

Хари Шаури дас

Октябрь '76 • Декабрь '76

Трансцендентный НЕВНИК

ТОМ 5

**Путешествие
с Его Божественной Милостью
А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой**

Annotation

В этом томе описываются поездки Прабхупады в Алигарх, Нью-Дели, Чандигарх, а также его продолжительное пребывание в Шри-Вриндавана дха-ме перед уходом.

•

УДК 294 ББК 86.39 X209

A Transcendental Diary

Travels with His Divine Grace

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Volume 5

Все заинтересовавшиеся данной работой могут обратиться к автору:

e-mail: hari.sauri.acbsp@pamho.net www.lotusimprints.com

Хари Шаури дас

X209 Трансцендентный дневник. Том 5 / Хари Шаури дас; Пер. с англ. Марина Климова. — М.: «Философская Книга», 2011. — 720 с.

ISBN 978-5-8205-0065 7

В этом томе описываются поездки Прабхупады в Алигарх, Нью-Дели, Чандигарх, а также его продолжительное пребывание в Шри-Вриндавана дха-ме перед уходом.

© Hari Sauri dasa (Denis Harrison), 2005 © Издание на русском языке. «Философская Книга», 2011

Посвящается празднованию 108-й годовщины (1896-2004)

Его Божественной Милости А. Ч* Бхактиведанты Свами Прабхупады

Ачарьи-основателя Международного Общества сознания Кришны «Он построил дом, в котором может жить весь мир».

«Не отступайте! Где нет боевого духа, там угасает жизнь. Что за жизнь без борьбы? — Мертвая тишина. Бороться нужно всегда. Кришна всегда с кем-то бо-ролся, — с самого рождения... Раз Кришна непрес-танно сражается, то и сознание Кришны — то же са-мое. Покоя не будет. Постоянная борьба. В этом жизнь, в этом присутствует

Кришна, и Он сражается. Пока есть эта борьба, люди будут чувствовать, что существует Движение сознания Кришны. Иначе против чего они выступают? Если бы это было что-то незаметное, против него никто бы и не выступал».

2 ноября 1976 года. Прабхупада призывает слушателей встать на защиту его Движения в Америке, отражая нападки в виде судебных заявлений со стороны недовольных родителей, прибегнувших к депрограммации.

Благодарность

Я в неоплатном долгу перед многими искренними преданными, которые оказали поддержку своим служением, времем и лакшми для того, чтобы эта книга увидела свет.

Пусть Шрила Прабхупада благословит их возможностью продолжать преданное служение. Особую благодарность за работу над этим томом выражаю Нрисимхадеве дасу и Тра-идхише дасу за их бескорыстную финансовую поддержку в течение продолжительного периода; также моему духовному брату Партхе дасу, вместе с которым я получил инициацию в 1972 году. Он оказывал мне неоценимую поддержку в трудные времена.

В напечатание книги внесли вклад и многие другие преданные. Искреннюю благодарность за щедрые пожертвования я выражаю Бхакти Чару Свами и господину Прашуну Попату, Атманиведане дасу, а также Антардвипе дасу, Атмараме дасу, Харипаде дасу и его семье, Мадхава Лиле даси и Нрихари даси, Алексею Преснякову и Мадху Севите дасу. Благодарю Сувар-на-Кришна Лилу даси и Кришна Баларама даса за перевод лекций в Чандигархе с хинди на английский, всех преданных ИСККОН в Чандигархе за их помощь в предоставлении фотографий и информации, а также господина П. Л. Сетхи за фотографии и воспоминания.

Я безмерно признателен бхакте Карлу Херцигу, который за короткий срок издал весь том. Также я благодарю Браджа Севаки даси за корректуру текста.

Еще и еще раз выражаю свою признательность преданным, посвятившим себя служению в Архивах Бхактиведан-ты — Параме Рупе дасу, Эканатхе дасу и Ранаджиту дасу. Благодарю Браджа-бихари даса и Радха-дживана даса за жилье, предоставленное мне во Вриндаване в период работы над книгой.

Также я хочу поблагодарить профессора Арканзасского университета в Литтл Рок Франка Й. Кенни (сейчас на пен-сии), предоставившего свою статью 1976 года под названием «А. Ч. Бхактиведанта Свами, в роли гуру и аватары» (см. Приложение. С. 689).

Выражаю бесконечную признательность своей жене Ситале даси и дочери Расарани за их огромную поддержку и терпение.

Хочу принести свои смиренные поклоны и выразить благодарность многим другим преданным, которые оказывали мне поддержку в этом проекте в той или иной форме. Хотя невозможно перечислить их всех, я молю Шрилу Прабхупаду дать им больше благословений на вечное служение ему.

Предисловие

В период длиной шестнадцать месяцев, с конца ноября 1975 года до конца марта 1977-го, мне выпала великая удача путешествовать с Его Божественной Милостью Бхактиведан- той Свами Прабхупадой в роли его личного слуги.

Изначально планировалось, что я буду заниматься этим служением не более двух-трех дней, но даже за столь короткий срок я по милости Господа Кришны тут же осознал, насколько уникальна возможность общаться со Шрилой Прабхупадой лично. Поэтому в первый же день я купил чистую тетрадь, чтобы записывать в нее все, что видел и слышал. Я решил, что даже если общение с ним будет совсем недолгим, я смогу читать эти записи и наслаждаться ими десятки лет. Когда выяснилось, что я пробуду рядом с ним дольше, я стал делать свои записи ежедневно.

Я прекрасно знал, что слова Прабхупады, особенно его беседы, записывались на пленку, но я задумал составить другую книгу. В нее входят отрывки из моего личного дневника: как того, который я веду в записях, так и электронной его формы. Его будут также дополнять некоторые письма Его Божественной Милости. Данная книга — выражение моей скромной попытки привлечь внимание мира к величию Шрилы Прабхупады, его личности и посланию. Я сделал попытку представить последовательную и подробную запись событий, связанных с деятельностью Шрилы Прабхупады — такого, каким он был на последнем этапе его жизни рядом с нами.

Итак, это — лишь часть его биографии. Мой дневник не следует считать личными воспоминаниями слуги, хотя, безусловно, я выразил некоторые чувства и эмоции, которые тогда испытывал. Это непосредственное описание событий, времени, мест, которые я как личный слуга имел уникальную возможность наблюдать. Моя цель — описать этот материал в двух аспектах. Прежде всего, я хочу прославить Шрилу Прабхупаду, какой бы скромной ни была моя попытка. На сцене человеческой жизни так редко можно увидеть такую выдающуюся фигуру, и мне очень хотелось бы успеть, до того как время украдет нашу память и способность восхищаться его чистотой и трансцендентными качествами, описать события как можно более обширно. Во-вторых, я хотел, чтобы у преданных Господа Кришны была особенная возможность пообщаться со Шрилой Прабхупадой так же тесно и близко, как я, каждый день. Во всех писаниях подчеркивается, насколько важна в нашей жизни роль общения со святой личностью, хотя эта возможность, как правило, предоставляется лишь совсем немногим. Однако в форме книги это общение может распространяться гораздо шире. Я прекрасно понимаю, что мои возможности описать Прабхупаду очень ограничены. Я и не писатель, и не преданный. Единственное, что дает мне право писать — то, что я там был.

Кришна давал мне разум, чтобы записывать свои наблюдения на бумагу, поэтому теперь со всем тем небольшим смирением, которое у меня есть, я хочу предоставить этот материал на благо всех преданных Шрилы Прабхупады, будущих последователей Его Божественной Милости, историков, ученых и людей в целом.

В архивах Бхактиведанты постепенно составляется полная подборка лекций, бесед, писем Прабхупады, которые

доступны в записях и печатных материалах. В связи с этим может возникнуть вопрос, зачем в мои дневники включены отрывки из этих подборок. Ответ прост: на этих страницах читатель может узнать обстоятельства каких-то отдельных событий, в связи с которыми сказанные Шрилой Прабхупадой слова могут оказаться более понятными и значимыми. Можно спросить также, зачем включать в книгу конкретные имена и неприятные случаи, которые касаются отдельных личностей. Поясню это следующим образом. Я ни в коей мере не стремлюсь представлять кого-то в неприглядном виде. Тем не

менее имели место вещи, которые вследствие нашей незрелости в преданном служении и недостатка понимания создавали такие трудности, справиться с которыми мог только Его Божественная Милость. Я рассказываю об этом, чтобы благо получили другие, читая, как Прабхупада находил выход из сложных ситуаций, как устранял проблемы и как разрешал споры между своими духовными детьми. Для всех нас это было частью процесса роста в духовной жизни, и прогресс наш в сознании Кришны зависел от того, насколько близко мы принимали наставления Прабхупады или его критику.

Реагировать на негативные события мы можем так, как это делал Шрила Прабхупада — он никого не осуждал за не-верное поведение. Скорее, он прилагал усилия для того, чтобы изменить положение к лучшему, исправить человека, причем действуя на благо всех окружающих. Он поправлял нас и оказывал поддержку во всех ситуациях. Также должны поступать и мы.

Я молю о благословениях всех преданных и последователей Шрилы Прабхупады и надеюсь, что моя книга поможет вам высоко оценить величие Прабхупады, а также осознать значение личности и учения Его Божественной Милости. Как заметил сам Шрила Прабхупада, когда ехал в ночном поезде из Аллахабада в Калькутту в январе 1977 года: «В истории будет отмечен этот период, ибо Движение сознания Кришны изменило весь мир». Он оставил миру огромное наследие, я лишь предпринимаю скромную попытку рассказать об этом наследии другим. Шрила Прабхупада говорил, что если человек прочтет «один стих, одну строку, одно слово» из его книг, то жизнь его изменится.

Я уверен, что подобный эффект производит и чтение книг о нем самом. В этом цель явления Шрилы Прабхупады — превратить нашу жизнь из бессмысленной в трансцендентную обитель духовного просветления и бесконечного счастья, где все трудности сами собой разрешаются, поскольку она связана с Господом Кришной, причиной всех причин и центром всего сущего.

Хари Шаури дас

Вступление

После почти семилетнего перерыва я вновь рад представить еще один том «Трансцендентного дневника». В этом томе описываются

поездки Прабхупады в Алигарх» Нью-Дели, Чандигарх, а также его продолжительное пребывание в Шри-Вриндавана дхаме перед уходом.

В течение двух дней в Алигархе он общался с представителями элитной части общества — богатых людей и ученых. В Чандигархе он провел исключительно успешную программу проповеди в пандале, по вечерам выступая перед тысячной аудиторией, а в течение дня встречаясь с правительственными министрами, судьями высшего суда и газетными репортерами. Его вечерние лекции производили глубокое впечатление на индийскую публику — он призывал их возродить забытую страной культуру и поклоняться Всевышнему Господу в Его личностном аспекте. В книге представлены фотографии этого визита и лекции, которые никогда до этого не публиковались.

Именно когда он находился во Вриндаване, впервые в истории Движения наиболее серьезно встал вопрос о законности его проповеди. Из Америки дошли вести о судебном разбирательстве: притеснялись права ее граждан — наших преданных, а именно право человека на свободный выбор религии. Общими усилиями недовольных родителей, введенных в заблуждение юристов и демоничных депрограмматоров была

брошена перчатка первого реального вызова со стороны закона, и существование ИСККОН было поставлено под угрозу. Шрила Прабхупада этот вызов принял. Его совсем не смутил спор на международном уровне, а наоборот, обрадовал. Ведь это подтверждало тот факт, что его Движение принимают всерьез. Вместе с руководителями ИСККОН в Америке и Индии он с готовностью вступил в бой, пользуясь благоприятной возможностью окончательно утвердить авторитетность своего духовного Движения. Он лично созвал духовных и политических лидеров во Вриндаване и заручился их поддержкой. С девизом «Сейчас время сражаться!» призвал он своих учеников делать то же самое на Западе.

Одновременно он продолжал решать вопросы управления и преодолевать физические недуги. Он прилагал непрестанные усилия для установления должного уровня руководства в своем первом большом храме в Индии. Не менее значительной трудностью было увядающее здоровье. Он страдал от высокого давления и плохого пищеварения. Все же Шрила Прабхупада продолжал заниматься служением своему духовному учителю и Всевышнему Господу. Он

подал пример того, как совершенным образом использовать свою жизнь в служении Кришне. Так, если ему приходилось отвечать на письма кого-то из западных учеников, истощенных болезнью, либо встречаться с ними (к нему приезжал один неизлечимо больной подросток), он давал практические советы, которые помогали им вести свою жизнь так, чтобы находить духовные решения для всех проблем — терпеть временные телесные недуги («понятие удовольствия относительно») и повторять «Харе Кришна».

Во Вриндаване Его Божественная Милость регулярно читал удивительные лекции по учению Господа Ришабхадевы, которые занимают всю пятую главу Пятой песни Шри-мад-Бхагаватам, давая множество замечательных наставлений относительно жизни в дхаме и достижения высшей цели.?

Вступление

Слова и поступки Шрилы Прабхупады необычайно вдохновляли нас всех. Читая об этом, читатель, несомненно, получит то же самое благо и реализации, что и те, кто лично там присутствовал. С таким убеждением я смиренно преподношу обществу преданных данный том «Трансцендентного дневника».

Глава 1

Алигарх

9 октября 1976 года

Ранним утром на машинах, предоставленных хозяевами нашего дома, мы отправились в Алигарх, что в часе езды отсюда. Ближайшие два дня Прабхупада проведет там, в местечке «Сакет» на Марис Роуд — в доме господина Сурендры Кумара Сайгала, который пригласил Прабхупаду провести у себя программу. Сурендра Кумар — владелец фирмы по изготовлению замков «Тайгер лок». Дом его располагается в одном из самых богатых кварталов Алигарха. И он, и его жена испытывают по отношению к Прабхупаде почтение и благоговение и очень уважают преданных. Жена господина Сайгала поклоняется мраморному Божеству Кришны высотой 80 см, и всякий раз Прабхупада вдохновляет их, как только может. Он рад их гостеприимству и хочет, чтобы они помогали ему распространять сознание Кришны в состоятельной среде общества.

На крыльце высокого дома-дворца с колоннами Прабхупаду с нетерпением ждали около 25 преданных из проповеднических групп

Хамса дуты Свами и Яшодананданы Свами, а также немалое число родственников и друзей Сурендра Кумара. Когда, подняв клубы пыли, машина Прабхупады остановилась у ворот

дома, его окружили преданные, радостно поющие святые имена. Он вышел из машины, его украсили длинной гирляндой и пригласили в большую гостиную в доме.

Усадив Прабхупаду в кресло, Сурендра Кумар и его жена омыли ему стопы водой с лепестками роз и молоком, затем провели арати, а их родственники и друзья исполнили традиционную в таких случаях молитву арати на языке хинди.

По завершении формальностей Шрила Прабхупада принял в кресле расслабленную позу и, отдыхая, около часа общался с присутствующими с широкой улыбкой оглядывая всех, раздавая тепло и доброту в форме похвальных замечаний и глубоких философских высказываний. «Я рад увидаться с вами снова, — говорил он, — да прославится Движение санкиртаны. В этом благословение Шри Чайтанья Махапрабху. Парам виджая те шри-кришна-санкиртанам («Шикшаштака». 1). В этом Его благословение: в этот век рекомендуется санкиртана, просто совершая санкиртану; можно достичь освобождения. Это подтверждается в ведической литературе, Веданта-сутре: шабда-анаватти. Анаватти — освобождение. Наше нынешнее состояние — рабство. Однако глупым людям, вимудхатмам, временно наделенным властью и положением в этом мире, кажется, что они независимы. Это не так. От этого недоразумения следует избавиться. В этом и заключается смысл человеческой жизни. По глупости мы объявляем себя независимыми. Однако нас связывают законы природы, и это факт.

Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху рекомендует повторять Харе Кришна маха-мантру, первое благо от которой — очищение сердца — чето-дарпана-марджанам. Ведь всякое непонимание коренится в сердце. Если чисто сознание, чисто сердце, то нет и недоразумений. Так что сознание подлежит процессу очищения. И это первый результат повторения Харе Кришна».

Далее Прабхупада рассказывал о том, что всем предстоит поменять тело. «Те, кому кажется, что он индус или американец, брахман — все они абоджа-джато, то есть томящиеся в невежестве. Соприкосновение с гунами природы напоминает заражение

инфекцией. Зараженные инфекцией влияния гун, мы вынуждены менять тела. В наш век правят жулики... Они сами пребывают во тьме. Их так называемое образование, университеты,.. Все, что бы они ни делали, обречено на гибель». Прабхавас тавад абодха-джато яван на джигъ- яса атма таттвам (Бхаг. 5.5.5).

Атма-таттвам — до тех пор, пока человек не начнет спрашивать: «Кто я?», то, что бы он ни делал, обречено на гибель. Прабхаво. В этом разум — спрашивать. Санатана Госвами, хотя и был высокопоставленным чиновником, обратился с вопросами к Шри Чайтанье Махапрабху, потому что пришел к выводу: «Все, чем я занимаюсь, не несет мне блага, ведь я даже не знаю, кто я». Он признался Шри Чайтанье Махапрабху: «Грамя-въявахаре кахе па сатья кари мани (Ч.-ч. Мад- хья. 20.100): Соседи обращаются ко мне «пандитджи» (он был брахманом). Я согласен, я пандит. Но каков же я пандит, если даже не знаю, кто я?»

Шрила Прабхупада тихонько рассмеялся и приветливо взглянул на доктора В. Н. Шуклу, вайшнава и известного ученого современности из местного университета, ранее давшего положительную оценку книгам Прабхупады:

«Спросите любого. Спросите доктора Шуклу... Спросите любого ученого: «Кто ты?» Что вам ответят? «Гм... Я индус, я брахман, я американец». Никто не скажет: «Ахам брахмасми».

Доктор Шукла был рад, что Прабхупада уделил ему внимание и, не переставая, смеялся, пока Прабхупада рассказывал о роли Движения ИСККОН в обществе. «Движение сознания Кришны спасет общество от этой обреченности. До сих пор я пытался сделать это в одиночестве. А сейчас влияние нашего Движения настолько расширилось, что затрагивает даже американских политиков. Недавно один из них отметил: «Движение

Харе Кришна распространяется, словно эпидемия. И если их не остановить, то лет через десять они станут управлять страной». Это еще раз рассмешило доктора. «Так же и индийские коммунисты. Они пытаются противостоять нам на каждом шагу», — говорил Прабхупада.

Сурендра Сайгал заметил: «Мы видели статью в «Блитц».

Прабхупада кивнул:

«Ведь им есть чего бояться. Коммунистическое правитель-ельство — это безбожие, а наше Движение ставит в центр Бо-га, Кришну. Вот Его имя, вот Его адрес. Здесь есть все. Наше Движение практично. Причем слепой веры здесь нет. «Вот Бог, Кришна! Вы можете узнать, как Его зовут и где Он живет. Этот процесс действует на практике, поэтому и внушает коммунистам такой страх. Вот они и настроены против нас».

Глядя на Сурендру Сайгала и доктора Шуклу, Прабхупада обращался непосредственно к ним: «Поэтому я обращаюсь к вам, шрештхам, тем, на кого равняется вся Индия, чтобы и вы присоединились к нашему Движению, серьезно следуя этой практике. Это не Движение псевдо-йогов — под ним стоит научная основа. Кроме того, у нас столько книг. На данный момент у нас восемьдесят четыре книги. Так что обращаюсь к вам с просьбой — примите всерьез нашу практику. У нас есть большие храмы. В Бомбее ИСККОН занимает немалую территорию, так же как и во Вриндаване, Надии. Такие уважаемые господа, как вы, в преклонном возрасте... должны отойти от дел и оставить управление делами молодым преемникам. А ваша задача — заботиться об интересах всей Индии, об интересах каждого».

Далее он сказал, что неразумных людей, опирающихся на свое ложное и временное положение в материальном мире, нужно остановить, чтобы помочь людям стать счастливыми по-настоящему. «Иначе, — продолжал Прабхупада, — если люди не выберутся из своего невежества и все пойдет так же, как сейчас, нас ждет мрачное будущее. Так что каждый из нас должен сделать вклад в развитие нашего Движения, принимая всерьез его практику... Что такое истинная цивилизация? Та- маси ма джйотпир гама— выйти на свет. Выйти из тьмы. В этом культура. Хотя это всегда сопряжено с опасностью. На-ша задача — работать над распространением этого Движения грамотно, показывая его научную основу. Тогда люди получают от него благо».

Закончив говорить, Прабхупада предложил слушателям задать интересующие их вопросы. Сын господина Сайгала спросил, каково отношение к Движению премьер-министра. Прабхупада ответил, что, насколько ему известно, госпожа Ганди относится к ИСККОН благожелательно. Но она тоже не независима. «Недавно мои ученики встречались с министром внутренних дел Великобритании. Он сказал,

что наше Движение должно распространиться по всему миру. Им нравится ИСККОН. Хотя есть разные точки зрения». Прабхупада видел перспективу в развитии своего Движения. «Они принимают наши четыре принципа: отказ от мясоедения, незаконного секса, употребления алкоголя и наркотических веществ, участия в азартных играх, — поэтому движутся в верном направлении. Правительство принимает меры, чтобы запретить убийство коров, а также пытается установить в стране сухой закон». Господин Сайгал подтвердил это и выразил мнение, что подобные меры возродят прежние черты нации.

Прабхупада согласился с этим и обрисовал духовную перспективу: «Материальное существование лишило нас рассудка, и если так будет продолжаться, тогда... Государственное образование, культура современного государства только и делают, что сбивают людей с толку. Просто сбивают с толку. Люди не могут найти ответа на вопрос «Кто я?»».

Собравшиеся долго смеялись, когда господин Сайгал привел своего старшего внука и сказал, что в их доме сознание Кришны приняли благодаря ему. Отец мальчика стал первым в семье пожизненным членом ИСККОН. «Какой умный

мальчик», — похвалил его Прабхупада. Доктор Шукла с улыбкой сказал: «Его зовут Субодх, что значит...» Прабхупада рассмеялся: «...очень умный!» Затем он продолжил лекцию в том же шутливом духе. «До этого я говорил про абодх. Абодха-джа- то». Доктор Шукла любил игру слов: «Да, абодха-джато, а он стал субодхой».

Прабхупада хоть и разделял веселое настроение слушателей, все же возвращал внимание к серьезным темам. «Он субодх- ха. Абодха — это гот, кого еще называют парабхава, то есть обреченный на смерть. Победа же достается субодхе. Человеческая жизнь дана, чтобы стать субодхой, а не абодхой. Однако люди продолжают придерживаться пути абодхи. В этом сложность. В этом мире каждый — абодха». Затем Прабхупада спросил мальчика, знает ли тот, кто такой Бог. Малыш, сильно смущаясь от того, что внезапно оказался в центре внимания, ответил, что хотел бы знать.

Как мудрый дедушка, Шрила Прабхупада стал подробно ему рассказывать о том, что до тех пор, пока он не знает, чего ищет, его будут обманывать. «Например, ты собираешься что-то купить. Ты хочешь купить золото, а тебе дают железо. Как ты поступишь? Ты же

не знаешь, как выглядит золото. Так же ты не знаешь, кто такой Бог. Поэтому сначала тебе нужно узнать, кто такой Бог. С этой целью ты станешь задавать вопросы. А если ты так об этом и не узнаешь, то тебя будут обманывать». Тут в разговор вступил отец мальчика: «Махарадж, но ведь кто-то должен объяснить, что есть железо, а что есть золото». «Да, — согласился Прабхупада, — требуется осведомленность в данной области. За это отвечают мать и отец».

Теперь младший Сайгал не имел сомнений в том, что яснее Прабхупады никто ему не расскажет о Боге. «Кто из великих может быть лучше Его Божественной Милости?»

Не переставая улыбаться, в разговоре Прабхупада вернулся к тому, что ответственность лежит все же на отце. «Нет, нет. Отец. Прежде всего, зачем вы посылаете ребенка в школу?»

В первую очередь, за знанием. Если же отец об этом не заботится, то как сыну стать субодхой?» Всех рассмешила эта игра слов, а Прабхупада процитировал Шримад-Бхагаватам: «Поэтому в шастрах говорится, что если отец не способен научить сына, как преодолеть круговорот рождения и смерти, то грош цена такому отцу. Тогда не зачинайте детей. Это и есть контрацепция. Пита на съядж джанане на са съят на мочайед ях саму- пета-мритьюм. Мритьюу смерть — поистине большая беда. Но люди воспринимают ее как должное. Хотя при этом никто не хочет умирать. Ученый человек — тот, кому известно: на джаяте мрияте ва кадачит на ханъяте ханьямане шарире. Такой человек не спрашивает: «Если я не рожденный, отчего родился в таком теле?» Его вопрос таков: атхато брахма джигъяса: «Если я вечен, почему я должен буду умереть?» Но этот вопрос не возникает у людей, поэтому никого нельзя назвать субодхой, здесь все — абодха. В жизни человека есть серьезная неприятность — смерть, но он не задает вопрос «почему?»».

Затем дочь Сурендры спросила, считает ли Прабхупада, что индийскую философию и религию следует преподавать в школах. В миссионерских школах прежде были уроки по изучению писаний, почему бы не ввести это сейчас, но при этом еще и сделать «нашу религию первостепенной вместо чужих религий».

Прабхупада ответил, что объяснять, что наши тела меняются от младенческого к юношескому, а затем к старческому — это не религия, это факт. Он осудил восприятие Бхагавад-гиты как некоей

религиозной книги, ведь ее можно применить везде: и в мусульманстве, и в индуизме, и в христианстве и т. д. «Это наука. Религия — это в определенной степени вера. Предписания. Но в то же время религия — это не слепая вера. Религия означает следование правилам, установленным Богом. В этом религия. Дхармам ту сакшад бхагават-пранитам (Бхаг. 6.3.19). Кодекс законов — это законы государства,

а религия — это законы Бога. Если у человека нет представления о Боге» если ему неизвестно, кто такой Бог, каковы Его законы, то в чем тогда заключается религия? Это ложная религия. Псевдорелигия».

Брат девушки уточнил, что она имеет в виду — большинство родителей не знают, чему учить своих детей. Прабхупада согласился с этим и сказал, что от этого есть лекарство. «Да, поэтому мы организуем гурукулу во Вриндаване. Так что и вы присоединяйтесь, учитесь сами и учите детей... Да, были ошибки, но что сделано, то сделано. Но зачем эти ошибки повторять? Их нужно исправлять».

Сайгал младший выразил сомнение относительно преподавания религии в школах, на что Прабхупада тут же отреагировал:

— Отбросьте всякий секуляризм. Это наука. Вырастая, ребенок уже не интересуется секуляризмом. Это наука. Может ли секуляризм воспрепятствовать тому, чтобы ребенок вырос? Когда я был в Южной Африке и говорил там об этом, один мой друг из «Арья-самаджи» выступил против: «Зачем вы навязываете индуистские идеи?» — «Разве это индуистские идеи? — спросил я. — Ребенок вырастает. Где здесь индуизм? Почему вы позволяете себе называть это индуистскими идеями?» Они считают это индуизмом, потому что об этом говорится в Бхагавад-гите. Это вздор.

Сайгал-младший возразил, что есть в Индии некоторые государственные школы, где преподается Бхагавад-гита, и она преподносится как индуистское писание. Ведь они просто пользуются трудами Прабхупады. «Так я и планирую, — отвечал Прабхупада. — Тема моих книг всегда одна, поэтому именно к ним они и обращаются. Иначе какой смысл их писать? Они евреи или христиане. Зачем им обращаться в индуизм? Любой может понять, кто такой Кришна, присоединившись к Движению Харе Кришна, воспевая святые имена. Это правильно. Если они хотят изучить научную основу нашей

философии, то для этого у нас есть восемьдесят четыре книги. Присоединяйтесь каким хотите образом».

Сайгал отметил, что в школах хотят ввести элементарные основы изучения индуизма. А Прабхупада сказал, что объяснить процесс смены тела довольно просто. И чтобы еще больше упростить понимание этого, он указал на маленького Субодха: «Этот ребенок просто спросил, кто такой Бог. В ответ ему можно сказать, что Бог стоит во главе всего творения так же, как отец стоит во главе семьи. Это будет понятно мальчику», И он обратился непосредственно к мальчику: «Ты сможешь пойти против воли отца?» Мальчик отрицательно покачал головой. «Конечно, он ответил «нет». Для него так естественно слушаться родителей в доме. Разве нет? Или тебе не нравится их слушаться?» Мальчик растерялся, и родителям было забавно наблюдать за ним. Прабхупада продолжал объяснять пример: «Точно так же ты должен воспринимать весь мир как одну большую семью. И в этой семье должен быть один отец, которому вся семья подчиняется. Иначе в семье не будет порядка. Это и есть Бог, Он управляет всем. Просто представь свою семью в гораздо большем масштабе. В твоей семье есть отец, которого все слушаются, так же и в огромной семье — Вселенной — есть Отец, который заботится о ней. Поэтому христиане обращаются к Богу: «О Отец, дай нам хлеб насущный». О том же говорится и в Бхагавад гите (14.4): ахам бидже прадах пита».

На этом Прабхупада пожелал закончить встречу и вежливо поблагодарил Сайгалов за их гостеприимство по отношению к нему и его ученикам. Сайгалы же, со своей стороны, проявили большую признательность Прабхупаде. Они были очень благодарны Прабхупаде за его заботу и мудрость и за то, что он посетил их.

*

Итак, приветственный прием был окончен, и все разошлись по своим делам для подготовки к вечерней программе.

Прабхупада остановился в той же комнате, что и в марте прошлого года — на фасадной веранде справа, а мы, слуги, заняли противоположную сторону веранды.

Сурендра Сайгал зашел к Прабхупаде, чтобы окончательно уточнить, что подавать к завтраку. Прабхупада попросил яблоки и

молоко. Господин Сайгал предложил Прабхупаде кое-что для улучшения самочувствия, например гхрита-кума-ри — алоэ вера. Так как Арджуна и Тамопаху прабху упомянули, что алоэ — хорошее средство для снятия высокого давления, господин Сайгал радостно сообщил, что алоэ растет у него в саду. Его жена регулярно его применяет, добавляя в чапати и паратхи. Более того, она пользуется им для снятия боли в коленных суставах. Еще г-н Сайгал сказал, что лучшее средство от высокого давления — чеснок. При упоминании чеснока Прабхупада поморщился. Господин Сайгал улыбнулся, увидев реакцию Прабхупады: «Чеснок... Вы не любите чеснок?» — и оба они рассмеялись. «Лук и чеснок мы не употребляем», — сказал ему Прабхупада. Итак, было условлено, что на завтрак жена г-на Сайгала приготовит чапати с алоэ. Затем он спросил у Гаурасундары, знает ли тот, что чапати можно готовить с алоэ. Гаурасундара ответил, что пробовал такое на Гавайях. А также добавил, что алоэ применяют и наружно, нанося на кожу при ожогах, порезах и кожных заболеваниях.

Господин Сайгал вышел, чтобы готовиться к завтраку, а Прабхупада отметил: «Тело — такая морока». Затем он попросил позвать Палику. Она приехала вместе с преданными и остановилась в комнате для женщин в другой половине дома. Прабхупада предупредил ее, что, так как миссис Сайгал искренне хочет готовить, ей разрешили, однако Палика должна тщательно следить за процессом. Во время путешествий он, как правило, не ест чужих приготовлений, потому что пище-варительная система его крайне чувствительна. Однако в ин-дийской культуре так принято: если отказываешься от гостеприимства, это неуважение к хозяевам. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы миссис Сайгал готовила под наблюдением Палики, с тем чтобы у него не возникло проблем с пищеварением. Палика в свою очередь еще десять дней назад попросила Акшаянанду Свами написать Сайгалам письмо с просьбой предоставить ей небольшую кухню с двухкомфорной газовой плитой, а также шил боту (приспособление для помола зерна), несколько видов дала: урад, мунг и туар, хорошего качества муку под названием атта, рис басмати, коровье молоко и чистое масло гхи. Все это было предоставлено. Также подчеркивалось, что все продукты должны быть самого лучшего качества. Нельзя использовать буйволиное молоко и его продукты, так как это опасно для здоровья Прабхупады. Махакшу

прабху, преданного из Англии, который жил во Вриндаване, послали, чтобы он отвез список и передал лично Сайгалам во избежание недоразумений.

*

Разместившись, позавтракав и отдохнув в течение часа, Прабхупада принял массаж и душ. Затем ему подали обед, который готовила миссис Сайгал под руководством Палики. После небольшого отдыха Прабхупада вышел в сад подышать свежим воздухом и полюбоваться открывающимся простором. В сопровождении господина Сайгала и небольшой группы жаждущих общения преданных Прабхупада остановился на аккуратно подстриженной лужайке и беседовал с ними в преддверии вечерней лекции.

Сурендра устойчиво придерживался филантропических взглядов. Он стал спрашивать Прабхупаду, как тот относится к попытке Ганди возвысить положение так называемых не-прикасаемых, переименовав эту категорию людей в хариджа- нов т. е, буквально — спутников Хари, Бога. Прабхупада, хоть и одобрял мотив этого поступка, все же не оценил эти усилия. «На практике, — сказал он, — Ганди не известно, как сделать,

чтобы низшие классы ступили на высшую ступень в обществе. Он напоминает человека, который дает своему слепому сыну имя Падмалочана, лотосокий. Это имя лишь выдает желаемое за действительное. Точно так же движение в поддержку хариджан — не что иное, как фарс, потому что все равно люди эти продолжают быть намарами и банги, но их все же называют хариджанами. То же самое: не лочану а падма-лочана. Все имеют на это право, каждый может стать возвышенным преданным. Для этого не существует препятствий. Но прежде чем называть их хариджанами нужно научить их вести себя как хариджаны. Иначе это всего лишь название. Поэтому движение это обречено на провал. Блага материальной жизни — красота, богатство, образование — дарованы нам свыше в соответствии с запасом наших прежних благочестивых поступков. В богатой или бедной семье человек рождается не по воле случая. Наемного служащего берут на работу согласно его опыту работы, также и рождение человек получает в соответствии с прошлыми заслугами.

Что касается нашего Движения, мы действуем, исходя из того, что каждое живое существо — душа, помещенная в тело. Например, порядочный человек остается порядочным независимо от того, в какую одежду одет. Все одеваются по-разному, но благородный человек благороден в любой одежде. Точно так же, несмотря на то, что существует большое разнообразие телесных форм, души, пребывающие в них — частицы Кришны, и они остаются чистыми. Задача духовного Движения — увидеть в теле духовную душу и вызволить ее из обусловленной жизни. В этом суть духовного Движения. Принцип Шримад-Бхагаватам: ахайтуки апратихата (Бхаг. 1.2.6). Для человека, который достиг совершенства благодаря этому процессу, не существует материальных препятствий. Кришна говорит, что даже папайони падший человек, может духовно прогрессировать, если найдет прибежище у Кришны.

Нам нужно учиться у шастр. Любой может достичь духовного совершенства. Чандало 'пи двиджа-шрештхо хари-бхак-ти-параянах (Бхаг. 4.31.10. Комментарий).

Это касается даже родившихся в семье чандалов, собакое-дов, сва-пака> то есть класса низшего, чем класс шудр. Сва означает «собака», пака — «тот, кто готовит». И в наши дни таких немало. Их много в Корее, Китае, Гонконге. Там едят собак».

Сурендра усмехнулся и поделился историей об одном немце, который жил у него год назад. Он рассказывал, что будучи в Гонконге, пробовал замечательный суп. «Но когда я узнал, — сказал он, — из чего был суп, то понял, что его сварили из щенка, который еще вчера там бегал, а на другой день его уже не было». Прабхупада усмехнулся. Он слышал такие истории прежде. «Да, в Гонконге не увидишь уличных собак, потому что их съедают. В Индии тоже можно найти места, где питаются собаками. Например, местечко Ассам. Там готовят кукур-питху. Это такое блюдо, когда собаку долго откармливают рисом, приготовленном на гуре (индийском сахаре), затем убивают и зажаривают. Для местных жителей это большое лакомство!»

Все рассмеялись, Прабхупада вернулся к разговору. «Достичь совершенства в сознании Кришны может каждый. В этом нет ничего сложного. Движение Господа Чайтанья делает эту задачу достижимой. С самого раннего утра Господь Чайтанья начинает раздавать Свое послание: удило аруна пурава бхаге двиджа-мане гора амани джаге.

Восход солнца едва коснулся восточного горизонта, а Гаурасундара, жемчужина среди дваждырожденных, уже начал свой день. Он не ленится вставать. Целый день, начиная с самого раннего утра, Он занят делами. И мы, даже если будем просто стараться следовать примеру Шри Чайтаньи Махапрабху, не сможем долго спать. Вставать нужно ранним утром, по меньшей мере, за полтора часа до восхода солнца. Это мангала-арати. Мангала-арати, это когда встаешь рано утром, совершаешь омовение и готовишься к утренней

службе — мангала-арати. Затем повторяешь святыя имена, молитвы. Вот наш процесс».

Прабхупада рассказывал, как в 40-х годах ему повстречался один человек, обвинивший преданных в том, что они ленивы. Прабхупаде было весело вспоминать тот разговор:

— Я возразил ему, сказав, что настоящих вайшнавов он никогда не видел. «Как же! — воскликнул он. — Видел. Они только и делают, что сидят с малой в руке, притворяясь духовно просветленными, хотя сами спят и храпят во сне!» — «Нет, вы не видели их. Те, кого вы видели, были псев- довайшпавами, истинных вайшнавов вы не встречали». — «Тогда какие они, настоящие вайшnavы?» И я ответил, что в истории Индии было две великих войны. Первая — это Рама-Равана, а вторая — война на Курукшетре. Так вот, главный герой и победитель в этих двух войнах — вайшнав. В одной — Хануман, в другой — Арджуна. «Их вы видели? Слышали о них? Они, что, были ленивы? Вайшнав Хануман поднял огромную гору и перепрыгнул через океан, чтобы поджечь целый остров Раваны. Он вайшнав. А Арджуна? В начале он был в растерянности: «Убивать своих двоюродных братьев...» Но затем принял решение: «Да, я буду воевать». Кришна сказал Арджуне: «Я поведал тебе эту науку, теперь решение за тобой. Что ты станешь делать, решай сам. Каково твоё решение?» И Арджуна четко ответил: «Да, я принял решение, я буду сражаться. Каришье бананам тава (Б.-г. 18.73). Я понял, что Ты хочешь, чтобы я сражался». Итак, вайшнав ради Кришны готов на все. Он не ленится, не присваивает себе титул заслуженного великого вайшнава и не засыпает под чтение Харе Кришна, считая, что он уже и так заслуженный вайшнав. Преданный слуга — это тот, кто всегда начеку, кто бодрствует. В этом и заключается бхакти. Ану- кульена кригынану-шиланам бхактир уттама (Ч.-ч. Мад- хья. 19.167). Анукульена — продолжать, не

останавливаясь, делать то, что доставляет радость Кришне. В этом суть бхакти.

Шрила Прабхупада обратил особое внимание на то, что ни обезьяне Хануману, ни воину Арджуне Кришна не давал наставлений бросить все свои обязанности, чтобы «спать, по-храпывая и стяжая славу великого преданного». Нет, никогда не скажет Он выполнять какое-то дело и присваивать результат себе. Нет: «Результат отдавай Мне». В этом суть бхакти. «Арджуна, ты кшатрий. Я прошу, сражайся. Сражайся во имя Меня, и так ты станешь Моим бхактой. Бхакто'си прийо'си ме». Что это значит? Арджуна не повторял «Харе Кришна». Все же Кришна говорит ему: бхакто 'си прийо 'си ме: «Ты мой друг и Мой преданный, ты дорог Мне». Тем самым Прабхупада дал понять, что сидеть и повторять святыя имена — это тоже преданное служение. Все же он подчеркивал, что для этого нужна определенная ступень духовного развития. «Безусловно, в конечном итоге суть всей деятельности в том, чтобы сосредоточиться на Господе и непрестанно прославлять Его, но это не касается преданных-новичков.

На начальном этапе практики нужно очень много работать, выполнять практическое служение, и тогда человек разовьет качества чистого преданного. Затем он будет способен полностью посвятить себя медитации и воспеванию. Но не в начале. В начале пути наш долг — качественно выполнять практическое служение и делать это активно. Таково желание Кришны. Так поступал Шри Чайтанья Махапрабху... Удило, с самого раннего утра. «Поднимайтесь, повторяйте святыя имена. Поднимайтесь вместе со Мной, чтобы показать пример остальным. Давайте воспевать святыя имена, шествуя по улицам». Сначала это будет раздражать окружающих, ведь они привыкли спать до девяти утра. Но они будут слушать святыя имена и постепенно очистятся. Они получают милость».

Далее Прабхупада упомянул о том, что Шри Чайтанья, выдающийся преданный, мог оставаться дома, но Он этого не делал. Он странствовал по всей Индии и раздавал святыя имена, а своим последователям велел распространить

святыя имена по всему миру. Прабхупада не одобрял настроя тех многочисленных бабаджи, которые находились во Вриндаване и утверждали, что святому не подобает покидать своего бхаджан-кутира. Когда он говорил об этом, это напомнило мне о том, как некий Нитай

дас выступал с кри-тикой ИСККОН, а Прабхупада опровергал его доводы.

Притхивите ачеята нагаради-грама (Ч.-б. Антья. 4.126). В этом стихе говорится: «По всему миру, в каждом городе и деревне да прославится это Движение сознания Кришны...» А не то, что «мы, великие Госвами, бабаджи никогда не пойдем за пределы Вриндавана». Чайтанья Махапрабху говорит: «при- тхивтивте аче ята нагаради-грама».

И тот, кто принимает в этом участие, становится великим вайшнавом. Он не говорит, что наша цель — никогда не поки-дать Вриндаван. Кто придумал такое? Разве Чайтанья Маха-прабху давал кому-нибудь наставление ограничиться той или иной местностью? Для преданного, где бы он ни находился, там и Вриндаван. Место, где находится преданный, это Врин-давана тиртха. Даже ад превращается в тиртху, святое место, если там находится чистый преданный. Это черта преданного. Тиртхе-курванти тиртхани (Бхаг. 1.13.10). Эти слова произ-нес Бхагиратх. Ганга, прежде чем снизойти в материальный мир, растерялась: «Как же я пойду в материальный мир? Моими водами будут омываться грешники, меня переполняют гре хи, и я вернусь оттуда с огромным багажом греха?» Но Бхаги- ратха успокоил ее: «О мать, тебе не о чем переживать. В тебе будут омываться святые, поэтому и воды твои тоже освятят- ся». Так она согласилась прийти в материальный мир. Так что, если мы станем святыми, то скверна греха не затронет нас. Для нас она станет безразлична. Пример тому — Шри Чайтанья Махапрабху».

Тех, кто на первое место ставит целью никогда не поки-дать Вриндаван, он называл псевдосвятыми. «Ведь так они ограничивают Вриндаван. Вриндаван не имеет границ.

Вриндаван является везде, где есть Кришна и храм Рад- хи- Кришны. Чайтанья Махапрабху был во Вриндаване всего один раз. Значит ли это, что Он там практически не был? Миссия Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том, чтобы проповедовать и в аду и в раю. Наша задача — действовать умело и качественно, и следовать наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, простым наставлениям. Мукундамадхаваядавахари болена боло ре вадана бори. Просто повторяйте святые имена Господа, мукунда мадхава ядава. Так делал Сам Чайтанья. Подниматься рано утром, выходить и проповедовать и

при этом работать, не покладая рук, день и ночь. Так поступал и Шри Чайтанья Махапрабху. В этой песне поется об этом». Прабхупада откинулся на кресле и кивком головы дал понять, что даршан окончен: «Спасибо». Преданные разошлись, а Сурендра остался, чтобы выразить то, какое глубокое впечатление на него произвели комментарии Прабхупады: «Как вы верно сказали, подобные садху хотят стать матха-деша. Они хотят быть как цари. Они не хотят оставлять свое царство, не хотят изо всех сил трудиться, как это делаете вы, проповедуя послание Кришны». Прабхупада обрадовался тому, что господин Сайгал уловил смысл сказанного. «Да, — ответил он, — ведь это наша миссия».

«У вас правильное настроение», — продолжал Сайгал.

«Даже если в этом месте присутствует хотя бы один бхакта, оно уже является Вриндаваном». Говоря о том, что бхакта своим присутствием создает Вриндаван, Прабхупада процитировал: «Кришна говорит: «Я нахожусь не на Вайкунтхе. На-хам тишохами вайкунтхе йогинам хридайешу (Падма Пурана) — и не в сердцах йогов пребываю Я. Татра тишохами парада ятра гаянта мад-бхактау: Я тут же являюсь там, где Мой чистый преданный воспевает Мою славу». То есть, Кришна живет не в каком-то ограниченном пространстве. Он присутствует везде. Отсюда одно из Его имен — Васудева. Ишавасьям идам сарвам. Он присутствует повсюду. Точно так же, как электрический ток пронизывает все. Главное, чтобы был специалист, который знает, как его подключить... Так что следовать нужно наставлениям и учению Шри Чайтанья Махапрабху. Тогда наша жизнь достигнет совершенства, У нас нет выдуманных идей. Нет необходимости их придумывать. Это не принесет блага».

Далее он говорил, что среди индусов бытует мнение, что уехать за пределы океана равносильно падению. В смятении Прабхупада покачал головой: «Ведь это прямо противоположно тому, что говорит Господь. Шри Чайтанья Махапрабху утверждает: притхивите ане ята нагаради грама. Так что все это безрассудные теории. То есть, представьте: только вы пересекли Бенгальский залив или Индийский океан, — все, вы немедленно совершили падение. Вы уже считаетесь падшим». И Прабхупада вспомнил случай, как один политик поехал на запад по приглашению, с тем чтобы принять участие в конференции. Прабхупада привел этот пример как контраст со своим

умонастроением. «Он взял с собой огромное количество земли с Ганги и там, на Западе, добавлял эту землю в воду. Он отправился туда в политических целях, но чем он занимался? Устраивал шоу... Или может быть, это хобби. Сейчас на западе есть наше Движение, но развиваться оно будет только тогда, когда мы будем практиковать этот процесс осмысленно и искренне»;

*

Основная программа этого дня началась в семь вечера, она проходила на круглой лужайке напротив дома. Гостей собралось около восьмидесяти человек, в основном бизнесмены и люди, занимающие высокие посты, а также их жены. Прабхупада выбрал стихи из Шримад-Бхагаватам (1.2.5-6) и убедительно говорил о смысле истинной религии, ее процессе и результатах.

«Итак, кришна-сампрашно, вопросы о Крит» с Здесь был задан вопрос: на что опираются религиозные принципы? Ведь религия—это законы Бога. Законы универсальны для всех, их не придумывают специально для дома, офиса или на большом собрании людей. Так же и дхарма. В английском словаре дхарма толкуется как вероисповедание, вера. Однако люди трактуют ее по-разному и считают: «Я буду следовать своей собственной религии». В наши дни это очень популярно, и многие новоиспеченные миссионерские секты утверждают, япга мат тама пат — что все пути ведут к совершенству. Кто-то полагает, что перерезать другому горло *— это тоже религия. Но это не религия. Религия — это дхармам ту сакшад бхагават-пранитам. Она дана Верховной личностью Бога, это правила, продиктованные свыше. Это и есть дхарма.

В связи с этим в следующем стихе сказано: са вай пумсам паро Бхармо ято бхактир адхокшадже ахайтуки апратихата ятма супрасидати: истинное умиротворение достигается посредством принятия паро дхармо. Пара означает «верховный», или «высший». Дхарма бывает двух видов: пара и апара. А пара— это материальный мир. Сущность окружающего мира может быть либо материальной, либо духовной. Людям неизвестно, что такое духовная природа.

Современные философы и ученые занимаются изучением низшей материальной природы, частью которой являются и ум, и разум. К духовным вещам причисляют философию, поэзию,

мыслительные изыскания. Нет, это не так. Если речь идет о жизни материальной, то и все остальное, связанное с этим — мыслительные поиски, размышления, так называемая философия, — также материально»,

Далее Прабхупада объяснял, что подразумевается под понятием «духовная природа». Духовный мир носит название Вайкунтха; там нет кунтхи — тревог. Таков духовный мир. Когда человек поднимается на духовный уровень брахма-бхута прасаннатма (Б.-г. 18.54), то в жизни его уже нет беспокойств.

В настоящий момент нас одолевают проблемы борьбы за существование, а также борьба с умом и чувствами. Когда же существование одухотворено, то уже не о чем беспокоиться. Таков признак духовного.

Далее он говорил о том, что люди стремятся построить вселенское братство, основываясь на материальном уровне, но это невозможно. Его можно ощутить, лишь находясь на уровне духовном, как это и описано в Бхагавад-гите. «Итак, принимая все это во внимание, Бхагаван Шри Кришна, Верховная Личность Бога, учит нас паро Бхармо. Мы должны уметь отличить пара от апара. Апареям. Материальные элементы... Ум, разум, эго — все это материально. Наша задача — достичь уровня брахма-бхуты. Сомах сарвешу бхутешу. Это необходимо. Эта религиозная система описана в Шримад-Бхагаватам. Паро Бхармо. Выдающийся ачарья вайшнавов Вриндаван дас Тхакур утверждает: притхивите яха кину дхарма наме чале, бхагавата кахе таха пари пурна коле (как это сказано в Бхагаватам). Он не говорит: «по моему мнению». Сейчас это стало модным: «Я полагаю, с моей точки зрения»... Уполномоченный представитель ученической преемственности говорит не от себя. Если он о чем-то говорит, то тут он приводит подтверждение из шастр.

Так что говорит Бхагавата? Во вступительной части Вьясадева говорит: дхарма проджихита-кайтаво 'тра (Бхаг. 1.1.2). Он полностью отвергает всякого рода ложные религии. То же самое объясняется и в этих стихах: са вай пумсам паро дхармо ято бхактир адхокшадже. Неважно, кто вы: индус, мусульманин, христианин, буддист, джайнист и так далее, — можно насчитать сотни ответвлений. Но проверяется это ято бхактир адхокшадже — есть ли у вас любовь к Богу? Если в данной религии отсутствует концепция Бога, если человек не знает,

кто такой Бог, и в чем его наставления, то данная религия неавторитетна. Такие религии Шримад-Бхагаватам отвергает полностью».

Вероятно, Прабхупада вспомнил о недавнем выступлении члена парламента Митхьяла Рао во время своего визита в Хайдарабад в августе и указал на факт дешадхармы, национализма, — одного из видов ложных понятий о религиозном долге, который свойственен невежественным людям. Прабхупада напомнил, что, оставляя тело, каждый из нас родится снова. И может родиться не в Индии; может стать полубогом или животным, но каждый куда-то движется, проходит трансформацию в самых разных телах. «Если следовать истинной дхарме, это приведет к высшей цели. Хотите отправиться домой к Богу? Это возможно. Поэтому разумный человек задается вопросами: «Какой смысл мне идти на девалоку, каков результат? Каков результат, если я попаду на питрилоку*. Что будет, если я останусь здесь? И каков результат, если я вернусь домой к Богу?»

Самый лучший результат будет, если вернуться к Богу. Кришна говорит: тьякта дехам пунар джанма наити (Б.-г. 4.9), то есть больше не родитесь в материальном мире. Тогда вы достигнете высшей цели. Так что если у вас есть желание вернуться домой к Богу, тогда — ято бхактир адхокшадже. Для этого нужно воспользоваться методом бхакти».

Далее Прабхупада говорил о том, что Движение сознания Кришны дает людям знание о том, как достичь успеха в преданном служении и вернуться домой к Богу. «Это совсем не сложная задача, — обращался он к своей аудитории, в основном состоящей из людей в возрасте. — Если бы это было сложным, разве смогли бы европейцы и американцы взять это на себя и принять процесс всерьез? До этого они не проявляли никакого интереса к религиозной жизни, посещению церкви, не стремились узнать, кто такой Бог, а сейчас все они «сходят по Нему с ума». Почему? Почему их жизнь так изменилась? Потому что они стали следовать этому процессу. Следование процессу играет важную роль. Бхакти не является теорией. Бхакти применяется на практике. Ято бхактир адхокшадже.

2 Трансцендентный дневник. Том 5

Если вы хотите принять процесс бхакти, то примите. Это не вымысел. Нужно заняться этой практикой всерьез». Еще он добавил,

что процесс этот ограничивается не одним методом» — их целых девять, особенно важным среди которых является шраванам. «Просто слушать. А процесс слушания также очень прост. Повторение «Харе Кришна». Просто повторяете и слушаете. Это можно делать, где бы вы ни находились. У себя дома, в офисе, на производстве, под деревом, в любом месте можно повторять: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».

И при этом слушать. Этот процесс способствует вашему прогрессу во всем. Благословение Чайтаньи Махапрабху таково: иха хайте сарва сиддхи хоибе томара. В процессе воспевания и слушания Харе Кришна мантры вы достигаете разного рода совершенства. Это очень просто. Имя Кришны и Личность Кришны — одно и то же. Ведь Кришна обладает абсолютной природой. Адвайта-таттва. Адвайта-гьяна. В этот век Кришна тоже пришел на землю. Кали юге наме рупа криш- на-аватара (Ч.-ч. Ади. 17.22). Имена «Харе Кришна» — воплощение Кришны в звуке. Не думайте, что эти имена — простой набор слов. Нароттама дас Тхакур поет: голокера према-дхана харинамасанкиртана, рати на джамило кене пай. Эти звуковые вибрации трансцендентны. Они пришли с Голоки Вринда* ваны. Это не мирские звуки».

Прабхупада указал, что воспевание святых имен является сутью его Движения и призвал аудиторию принять процесс воспевания как свою дхарму. «Уважаемые дамы и господа, сердечно примите эти наставления шаштр. Тогда вы достигнете трансцендентного уровня, тогда ваша практика станет практикой религии высшего уровня. Ахайтуки. Но не повторяйте Харе Кришна мантру, преследуя какую-нибудь корысть. Это неблагоприятно. Хотя, даже если и повторять Харе Кришна мантру в корыстных целях, все равно в процессе очищения рано или поздно можно стать чистым преданным. Однако лучше повторять святые имена бескорыстно. Сделайте это своей обязанностью и повторяйте святые имена регулярно. Ахайтуки апрашихата. Тогда воспеванию ничто не будет препятствовать. На пути вашего прогресса не будет преград. Вы будете испытывать счастье — йенатама супрасидати. Будете ощущать трансцендентное блаженство. Чето-дарпана марджанам бхава-махадавагни. Тогда палящий огонь материального существования угаснет. Огонь материальной жизни сравнивается с давагнш то есть с лесным пожаром. Иногда лес

внезапно загорается сам по себе, и начинается пожар. Точно так же, как бы осторожно вы себя ни вели, невозможно защитить себя от пожара материальной жизни. Вишая вишанале ди- ва-ниши. В этом мире беспокойства и тревоги одолевают каждого, даже премьер-министра, даже президента и самых благополучных людей. Очень много беспокойств. Так что если вы хотите стать яятма супрасидати> тогда вам следует принять этот процесс, бхакти-йогам. Шраванам киртанам вишнух смаранам пада-севанам (Бхаг. 7.5.23). В бхакти-йоге так много разных видов служения, и самый важный из них — шраванам. Можно собираться всей семьей, читать Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту, слушать и петь Харе Кришна. Это очень просто. Эту практику нужно ввести в каждом доме. Это единственное условие нашего процесса. Неважно, какое положение в обществе вы занимаете. Просто начинайте повторять Харе Кришна и читать «Бхагавад-гиту как она есть».

Далее Прабхупада предостерег слушателей от неправильного понимания наставлений Кришны и попросил их занять лидирующее положение в процессе, просвещая других. «В этом миссия Чайтаньи Махапрабху: яре декхаУ таре каха <кришна-упадеша(Ч.-ч. Мадхья. 7.128). Он говорит: амараджья гуру хайа тара ей деша. Ей деша. Господин Сурендра, я хочу обратиться к вам с просьбой. К вам и доктору Шукле. Неважно, что вы периодически отсюда уезжаете. Вы живете в Алигархе

и здесь станьте гуру. Так велел Чайтанья Махапрабху. Как стать гуру? — «Я же грихастха, у меня столько дел...» — Значит, вы ничего не поняли, раз все еще гордитесь. Просто сделайте выбор из того, что сказал Кришна. Тогда и станете гуру. Если же вам хочется удивлять людей волшебством, трюками, то гуру вы не станете».

Этой просьбой Прабхупада закончил свою речь. В конце он подчеркнул: «В Бхагавад-гите объясняется очень четко, как стать сознающим Кришну, как поклоняться Кришне, как понять Кришну. Все здесь объясняется исключительно ясно. Так что примите этот процесс всерьез. В этом суть нашей проповеди. Мы ничего не добавляем от себя, не изобретаем ничего нового, никаких выдуманных фактов, магии или новых идей о Боге. Мы не занимаемся подобным безрассудством. Мы просто передаем послание Шри Чайтаньи Махапрабху, просто повторяем кришна-упадешу. И это все. В этом

суть Движения Харе Кришна. Вы тоже можете принять это послание и передавать его другим. Вы можете принять практику этого Движения и участвовать в его деятельности. И стать гуру. Этого мы хотим. Большое вам спасибо».

Затем было задано несколько вопросов, после чего преданные раздали прасад, а Прабхупада ушел в свою комнату, довольный искренним пониманием своих слушателей — высокопоставленных жителей Алигарха.

*

Я зашел в комнату Прабхупады, чтобы сделать ему вечерний массаж и внезапно почувствовал, что мне плохо. Заглянув в комнату, я увидел, что Его Божественная Милость отдыхал. Я подошел к кровати и стал аккуратно массировать его стопы. Непонятно, из-за чего у меня резко поднялась температура, и через пару минут меня одолела такая слабость, что я уже не в силах был продолжать. Мне пришлось спросить

у Прабхупады разрешения позвать Акшаю прабху, охранявшего комнату, чтобы он продолжил массаж. Прабхупада согласился, и я позвал Акшаю. Акшая никогда не делал массаж Прабхупаде, поэтому я стоял рядом и говорил ему, как надо массировать. Акшая проявил желание делать массаж, но как только он схватился за стопы Прабхупады и стал давить на его подошвы, Прабхупада воскликнул: «У него влажные руки». Акшая подтвердил, что это так. Он нервничал, и ладони его сильно вспотели. Это было правдой. Все, что я мог, это отправить его обратно на свой пост. Для него это была утраченная возможность послужить, для меня — дилемма, а Шриле Прабхупаде — неудобство. Я не мог придумать, что сделать. Было уже поздно, около 11 часов, поблизости никого не было. Прабхупада сказал: «Почему бы не попросить Гаурасундара? Он когда-то тоже делал мне массаж». Гаурасундара был личным секретарем Прабхупады в 1967 году. Сейчас он спал, и я не знал, согласится ли он, ведь в последние годы он не был тесно связан с ИСККОН. Но как только я его разбудил, он охотно согласился и через одну-две минуты был уже в своем прежнем положении — у лотосных стоп Прабхупады.

Несмотря на то, что я падал от изнеможения, я вошел в комнату вместе с ним. И не потому, что он бы не справился, а потому что хотел

насладиться нектаром его воссоединения с Прабхупадой. Гаурасундара делал массаж, а Прабхупада со счастливым выражением лица вспоминал те дни, когда в ранние годы ИСККОН Гаурасундара и его жена Говинда даси были его личным слугой и секретарем. Говинда даси подготавливала и расшифровывала его кассеты, Гаурасундара делал массаж, а еще они вместе готовили иллюстрации к его книгам.

С радостью и благодарностью Прабхупада описывал их иллюстрации к книге «Учение Шри Чайтаньи». Оба они, смеясь, вспоминали, как горько плакала Говинда даси, когда хотела сделать Прабхупаде массаж, а он не разрешил, потому что он санньяси. Прабхупада никогда не забывал о тех, кто выполнял

служение для него, и всегда был рад дагъ им служение снова, неважно, чем они занимались в данный момент. Гаурасундара — вежливый молодой человек со сдержанными манерами, с аккуратно подстриженными короткими волосами. В этот раз он мне показался привлекательнее, чем в мае, когда я видел его на Гавайях. Нет сомнения, что причина в том, что он вновь стал повторять шестнадцать кругов маха-мантры. Преданное служение возвращает душе ее сияние.

Это было двадцатиминутное общение, которое всех на-полнило счастьем. Затем Прабхупада отослал нас по комнатам отдыхать, а сам принялся за самое важное дело своего дня — переводить и комментировать Шримад-Бхагаватам.

10 октября 1976 года

Всю ночь из-за высокой температуры я не мог уснуть. Весь день чувствую себя крайне слабо, хотя временами наступает облегчение.

*

Утром Прабхупада устроил небольшую программу в главной гостиной в центре дома. Преданные и вся семья Сайгалов провели киртан и пуджу перед большим изображением Шри Шри Гаура-Нитай в раме, после чего Шрила Прабхупада прочитал лекцию на языке хинди специально для Сайгалов. На лекцию собралась вся их большая семья, от самых маленьких до самых старших членов, каждый горел желанием принимать участие в слушании и воспевании. Прабхупаде нравился их настрой, он вдохновлял их сосредоточить внимание на Господе Кришне, Божестве, которое было у них в доме. Он говорил им,

что есть две категории людей: су-медхаса и альпа-медхаса — разумные и неразумные. Приводя в пример распространившееся повсюду

поклонение богине Дурге, он объяснил, что поклонение полубогам направлено на достижение временных результатов, таких как богатство, слава, красивые женщины, и те, кто поклоняются полубогам, относятся к категории альпа-медхаса. Он использовал простой пример, чтобы показать, почему. «Например, я приду в ваш дом. Вы окажете мне хороший прием да еще дадите пять тысяч рупий. Но между тем поставите мне условие, что перед самым уходом деньги эти я должен вам вернуть. Разве это не глупо? Мне дали деньги, но я должен пообещать, что тут же их отдам. Какой тогда смысл их брать? Разумному человеку ясно, что смысла брать эти деньги нет». Таким образом Прабхупада объяснил им, что, попадая в тело, мы получаем разные блага в виде богатства, сыновей, красоты и так далее. «Но Кришна говорит: антават ту пха- лам тешам тад бхавати альпа-медхасам (Б.-г. 7.23). Все эти материальные плоды и блага — антават, со смертью тепа и они уходят. С собой вы не сможете ничего забрать. Термином альпа-медхаса называют того, кто стремится к этим временным благам».

В противоположность им он описал цель тех, кто является поистине разумным. «Как поступает су-медхаса? Он строит отношения с Бхагаваном, осознает, кто такой Бхагаван, занимается служением Бхагавану и так достигает совершенства в жизни. Оставляя тело, он обретает бесценное благо. В чем это благо? Тьякта дехам пунар джанма наити (Б.-г. 4.9) — покинув тело, такой человек уже никогда не будет вынужден воплотиться в материальном мире. Каково же его предназначение? Он отправляется к Бхагавану. Отправляясь в обитель Бхагавана, он получит такое же, как у Бхагавана, тело. Поэтому во всех писаниях говорится, что главная цель жизни — это Вишну, Бхагаван». Далее Прабхупада рассказывал, что Господь приходит в разных формах в каждую югу и Ему следует соответствующим способом служить. В Кали-югу методом служения является воспевание святых имен. И те, кто это практикует, считаются су-медхаса. «Кришна-варнам твишакришнам сангопанга- стра-паршадам (Бхаг. 11.5.32) — эти слова описывают форму Бхагавана. Ягьяих санкиртапа-прайих яджанти хи су-медхасах — это

аватара Бхагавана. Любый медхасах, то есть тот, чей мозг мыслит здраво, чей мозг функционирует, станет служить Богу посредством санкиртат-ягьи». Бросив взгляд на изображение Шри Шри Гау-ра-Нитай, Прабхупада обратился к семье Сайгалов со словами: «Это Бхагаван в форме Нитай-Гауры. Храните у себя Их форму, и совершайте ягью—киртан, как сегодня утром, а также пуд жу. Выполнять такое служение совсем несложно. Таким образом вместе с вами будут участвовать в киртане Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитья-нанда, Панча-таттва и все остальные жители вашего дома.

Это абсолютно несложно, это крайне просто. Сева Бхагавану. Здесь нет необходимости в тщательной подготовке, и не-важно, построили вы храм или нет. Если у вас есть деньги, используйте их в служении Кришне, а если их нет, то для Господа это не имеет значения.

Поставьте изображение Господа Чайтаньи, зовите всех обитателей дома, садитесь и совершайте Харе Кришна киртан. Разве кому-то от этого станет хуже? В Кали-югу, практикуя этот простой процесс, можно легко достичь Бхагавана». Далее он говорил, что Господь не нуждается в нашем служении, что это прежде всего нужно нам. Богаты мы или бедны, Он примет от нас все, если это предложено с любовью. От богатого Господь принимает роскошные подношения, бедному же, который не может много предложить, Господь говорит: «Кругом растут листья, цветы, плоды, предложи Мне один из них или просто немного воды». Если человек крайне беден, он может найти или собрать что-то для Господа. Если в ваш дом приходит бедняк и просит цветов из вашего сада. «Зачем?» — «Для Бхагавана» — «Да, да, конечно, берите», — все охотно дают. Ни один глупец не откажет. В Америке и Европе тоже много садов с обилием деревьев и цветов — они все равно опадают и гниют. И если попросить у них цветов, не скажут же владельцы этих садов: «Нет, нет, пусть засыхают и гниют».

«Собирайтесь вместе, неважно, кто придет к вам, образование не имеет значения. Установите изображение Гау-ра-Нитай и воспевайте Харе Кришна. Харе Кришна воспевают по всему миру. Это может делать даже тот, кто не знает алфавита, он может просто воспевать, слушая. Дети только что радостно хлопали, так что в этом любой может принимать участие. Каждый хоть немного разумный человек понимает, что посредством санкиртана-ягьи совершается служение

Шри Кришне Чайтанье, аватаре Кришны. Эту ягью можно устроить в каждом доме. В ней нет ничего сложного. В процессе этого метода служения прощаются все оскорбления. Например, при поклонении Радхе-Кришне учитываются все оскорбления, в поклонении же Господу Чайтанье и Джаганнатхе все оскорбления прощаются. Чем больше бхакти вы совершите, тем больше блага получите». По окончании этого краткого вы-ступления преданные спели еще один десятиминутный киртан, и затем Прабхупада ушел к себе в комнату.

*

Шрила Прабхупада пригласил ко мне врача. Когда врач пришел, температура у меня уже спала, он поставил диагноз — грипп. Однако после его ухода мне опять стало хуже. Прабхупада спросил, что сказал мне врач, и когда я ответил, что, по его мнению, это грипп, он недовольно покачал головой. «Это малярия, — сказал он, — принимай хлорохинин».

Я стал его принимать, весь день проведя в постели. Мои обязанности взял на себя Гаурасундара, проводя с Прабхупадой фактически весь день. Так, неожиданно, по милости Кришны и Прабхупады он вновь стал его личным слугой.

*

Вечером Прабхупада читал лекцию по Шримад-Бхагаватам (1.2.6). Снова на круглой лужайке, чтобы послушать, как он рассказывает о значении истинной дхармы и смысле

жизни, собралась аудитория из семидесяти-восемидесяти самых уважаемых высокопоставленных жителей Алигарха. Шрила Прабхупада процитировал стих и стал в подробностях объяснять запутанность дхармы. Он сообщил слушателям, что истинная дхарма — только то, что велит Бхагаван. Он привел в пример беседу Ямараджа и его подчиненных, пояснив, что о дхарме не знают даже великие риши, но преданным Господа она известна. «Истинную дхарму знают представители Бхагавана. Поэтому в шастрах сказано: дхармасыа таттва нихитам гухаям махаджано йена гата са пантах (Махабхарата. Вана-парва. 313.117) — Все, что исходит из уст махаджану истинного последователя религии, все есть дхарма».

Понять ее трудно, но если человек однажды ее понял, то какое благо он получает?

Истинную дхарму надо понимать так, как она описана здесь, гухья вишудхам, вишудха — это не материальный объект. Все материальное осквернено. А всему, что осквернено, суждено рано или поздно исчезнуть. Вишудха же означает, что это не подвластно гибели, то есть атма. На ханьяте ханьямане шарире\ природа ее чиста. Тело исполнено нечистоты. Оно не имеет чистой природы; чтобы оно стало чистым, нужно действовать в рамках дхармы. «Дхарма делится на несколько категорий. К примеру, варнашрама-дхарма. Это дхарма: брахман, кшатрий, вайшья, шудра, брахмачари, грихастха, ванапрастха, санньяси.

Следование этим видам дхармы играет в нашей жизни важную роль. Ведь благодаря этому мы можем урегулировать свою жизнь, чтобы достичь состояния чистоты и выйти из-под власти скверны, которая окутывает нас, пока мы живем в материальном мире. Не следуя этим укладам, человек продолжает оставаться в оскверненном состоянии. В связи с этим в ведической цивилизации варнашрама-дхарма играет крайне важную роль, и придерживаться ее — первоочередная задача человека. Тот, кто не понимает смысла варнашрама-дхармы, не прилагает усилий к тому, чтобы следовать ей, продолжает оставаться нечистым жизнь за жизнью, рождается в одном теле, затем в другом, бодрствует определенное количество дней и вновь умирает. Его жизнь преходяща, это круговорот рождения и смерти. Это и есть осквернение. Поэтому в шастрах утверждается: тапо дивьям путрака йена саттвам шуддхйед (Бхаг.5.5.1) — человеческая жизнь предназначена для того, чтобы полностью стать чистым. Не для того, чтобы одну жизнь родиться в теле полубога, другую — в теле обезьяны, перепрыгивая на разные ступени, умирая и рождаясь снова. Если это продолжается, то человек не достигает цели своей жизни, не выполняет своего предназначения. Атхато брахма джигьяса — что такое Брахман? Для этого предназначена человеческая жизнь. Чтобы понять это».

Далее он противопоставил друг другу наставления царя древней Индии Махараджи Ришабхадевы и лозунги современного индийского правительства. «Жизнь в обществе людей, в человеческом теле, предназначена не для того, чтобы в поте лица добиваться возможности

услаждать чувства. Наям дехо деха-бхаджам нри-локе каштан каман архате вйо-бхуджам йе. Правительства современной цивилизации пропагандируют тяжкий труд, разве это не дурной знак?»

Один из посетителей согласился с этим: «Да». Прабхупада тоже кивнул. «Посмотрите, люди вручную возят повозки, они стали водить рикшу, им приходится работать в поте лица! Так тяжело трудиться. Везти вручную телегу, тянуть рикшу, разве это работа для человека? Разве человек предназначен для такой работы? Это работа осла, работа вьючного животного. Люди опустили на такой низкий уровень, а нас призывают к «еще более тяжкому труду». Что это за культура? — Цивилизация... са эва го-кхарах. Культура ослов, свиней. В шастрах говорится, что это цивилизация свиней. Что такое цивилизация свиней? — С утра до ночи трудиться в поте лица и есть испражнения. Да, целый день не покладая рук работать, чтобы

заработать на еду в виде испражнений, с тем чтобы накопить сил для секса. Поэтому цивилизованному человеку шастрами запрещается заниматься непосильным трудом и удовлетворять чувства.

Человеческая жизнь дана не для этого. Это цивилизация свиней, а не людей. Человеческая цивилизация предназначена для очищения— дхармам бхагаватам бхатах гухья вишуддхам (Бхаг. 6.3.21). Это понятие сложно. Единственная задача человека в предоставленном ему теле — очиститься. Тогда он получит благо вечного наслаждения. В этом истинная дхарма». Прабхупада объяснял аудитории, что цель прихода на землю Господа Кришны в том, чтобы защитить истинную дхарму и искоренить обман, который творится под именем религии. Он объяснил, что в Шримад-Бхагаватам нет никакого рода кайтава-дхармы. «Кай- тава— значит обман. Итак, ложные религии — проджихи- та, — Бхагаватам отмечает, как в квартире веником выметают пыль. Если где-то есть пыль, ее выметают. О такой дхарме говорится в Бхагавад-гите. Разные религии, которые возникли в наше время: индуизм, мусульманство, и другие дхармы. Бхагаван пришел защитить не эти дхармы. Бхагаван заботится о дхарме истинной: дхармам тусакшад бхагават-пранитам». Вернувшись к шлоке, Прабхупада описал настоящую религию одной фразой: «Истинная религия — это ято бхактир адхокшадже, — та религия, которая дает возможность совершать служение непогрешимому Бхагавану». В связи с этим Бхагаван говорит: сарва-дхарман паритьяджъя мам экам

шаранам враджа (Б.-г. 18.66) —необходимо предаться Его лотосным стопам.

«Однако, — сказал Прабхупада, — непреданные не хотят предаваться лотосным стопам Господа Кришны. Вместо этого люди изобретают разных «богов» ради собственной корысти и обвиняют преданных в сектантстве, когда те говорят им, что нужно предаться Кришне.

Он спросил: «Думаете, предаться Кришне — это обыденная вещь? В умах людей существует так много созданных ими богов. Но ведь Бог не достается дешевой ценой. Поэтому Бха- гаван приходит лично и показывает, кто такой Бог на самом деле. Он бесформенный или у Него есть Своя форма? Он чело-век или осел? Кто такой Бог? Он приходит лично, чтобы сказать нам об этом, чтобы мы увидели Его лицом к лицу. Попробуйте, спросите о Боге того, кто, казалось бы, глубоко изучает эту тему. Что он ответит? «Разве можно говорить о Боге? Это же нечто бесформенное. И вообще Он — ничто». Согласно же истинной дхарме: кригинас ту бхагаван сваям {Бхаг. 1.3.28). Нам известно, где Он живет: во Вриндаване; нам известно, как зовут Его отца... Что еще вас интересует? В этом дхарма. В рамках истинной дхармы представлено абсолютно все. Спросите любого о Боге. — «Что? Бог? Разве о нем можно го-ворить? У него же нет формы, он такой-то и такой-то». В связи с этим риши утверждают: «Вы изучаете религию, но вам ничего неизвестно о Боге, вы не знаете, кто Он. Нотпадает яди ра- тим шрама эва хи кевалам (Бхаг. 1.2.8). Это просто напряжен-ное и бесполезное занятие, никакого блага оно не приносит». В государстве существует религия, и неважно, кто является ре-лигиозным лидером. Если нам до сих пор неизвестно, кто такой Бог, о чем Он говорит, то что пользы в том, чтобы следовать индуистской дхарме, мусульманской дхарме и т. д. Шрама эва хи кевалам — не приносит блага. Итак, наша задача — узнать, что такое дхарма, задуматься над этим. И чтобы открыть это, Бог Сам нисходит на землю, чтобы научить нас, в чем истинная религия: сарва-дхарман паритъяджья мам эком ша~ ранм враджа — предайтесь Мне, и вы обретете полное благо. Ахам твам сарва папехйо мокшъяишьями ма шучах. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы обрести благо от следования истинной дхарме. Если человек поступает вразрез с дхармой, то он ничем не отличается от животного.

В жизни человека должна быть дхарма. Но что такое дхарма? Наш долг понять это. Дхарма — это ято бхактир адхокшадже. Если в сердце дремлет бхакти, любовь к Богу, но отношения с Ним разорваны, то дхарма помогает эти отношения восстановить. Васудеве бхагавати бхакти-йогах прайо-джитах (Бхаг. 1.2.7)».

Внимательные слушатели Прабхупады оказались перед очевидной головоломкой: это легко и одновременно нелегко. Легко потому, что единственное, что нужно — это просто все оставить и предаться Васудеве, а нелегко, потому что если так сказать обывателю, он рассердится и не прислушается к этому. Однако такова истина. Может, сразу он и не поймет, но поймет со временем, если будет продолжать участвовать в обсуждениях религии: бахунам джанманам анте джанаван мам прапа-Бьяте (Б.-г. 7.19) — тогда человек достигнет совершенства. Но после многих и многих жизней. Невозможно понять эту истину за один день».

«Но зачем ждать много жизней? — спросил Прабхупада. — Разумный человек решит принять Самого Бхагавана, ведь Сам Бхагаван приходит, чтобы проповедовать нам. По этому поводу автор Чайтанья-чаритамриты говорит: Кришне йе бхадже се бао сатура (Ч.-ч. Антья. 4.67): «Кто поклоняется Кришне, у того есть разум, остальные же глупы, как ослы». На этой крепкой фразе Прабхупада закончил лекцию и предложил слушателям задать вопросы. Доктор Шукла слушал крайне сосредоточенно, вдумываясь в каждое слово. Он попросил объяснить понятие кайтава дхарма. Шрила Прабхупада ответил, что это то, что совершается не в духовных целях. «Обман. Зачем вовлекаться в обман?» Доктор Шукла пытался вникнуть в вопрос еще глубже: «Имеется в виду работа ради выгоды? А Хануман? Он молился: «Пожалуйста, Бхагаван, исполни мое желание, исполни мое желание». Разве это не кайтава?» Шрила Прабхупада ответил так, что слушатели рассмеялись: «Ахайтуки апратихата. Это называется ахайтуки. Если поклоняться Бхагавану ради наслаждения материальным, это не бхакти, а сделка. «Заплати столько-то денег, и я выполню это задание». Доктор Шукла широко

улыбнулся, ему тоже понравилась шутка: «Он даст Богу пять анн (тридцать пять пайсов), если Тот исполнит его желание». Прабхупада, усмехнувшись, кивнул: «Это не бхакти, это тор-говля».

Но доктор Шукла не был удовлетворен. Ему показалось, что в объяснении Прабхупады было несоответствие, так как в Бхагавад-гите Кришна перечисляет четыре типа людей, которые обращаются к Господу, испытывая в чем-то нужду. Он считал, что даже у преданного могут быть личные желания. процитировав стих 7.16, доктор спросил: «Здесь говорится артха, артхартхи — тот, кто хочет сделать жизнь лучше, тот, кто хочет избавиться от страданий...»

Прабхупада разъяснил: «Сукритина — значит благочестивый, но не преданный. Благочестие его заключается в том, что он обратился к Богу по той или иной причине. Если подойти к огню, будет в любом случае жарко... В связи с этим в шастрах утверждается, что даже если у вас много материальных желаний, все равно поклоняйтесь Богу, и тогда ваши желания исполнятся, и вы обретете бхакти. Акамах сарва-камо ва мок-ша-кама удараджи, тиврена бхакти-йогена яджета пурушам парам (Бхаг. 2.3.10)». Перечисляя причины, по которым разные существа обращаются к Богу, он сказал доктору Шукле: «Карми, которые желают бхукти, гьяни, которые стремятся к мукти или йоги, которым нужны сиддхи, — все они ашан-та. бхукти-мукти-сиддхи-ками — сакали ашанта». У доктора Шуклы был пытливый ум, и ответ Прабхупады опять не полностью разрешил его сомнения, поэтому он не отступал и с усмешкой сказал: «А бхакта желает бхакти...» Прабхупада усмехнулся в ответ: «В этом нет ничего плохого. Бхакти — это вечные взаимоотношения между преданным и Богом. Мамай-вамшо джива-локе джива-бхутах санатанах (Б.-г. 15.7). Это служение. Так же как и функция руки — действовать, исполняя нужды тела, служить телу. Это естественно. Таким образом, изначальное положение души — это служить Богу,

а не служить Ему — значит попасть под влияние майи. Айи на-нда-тануджа кинкарам патитам мам вишаме бхавамбудхау («Шикшаштака». 5), попасть в ужасный круговорот матери-ального существования — вишаме бхавамбудхау| — крипая тава пада-панкаджа-стхита-дхуле-садришам вининтая: «Я твой вечный слуга, но» забыв об этом, я пал в этот ужасный океан материальных страданий. Я страдаю. Пожалуйста, сделай меня пылинкой у Твоих лотосных стоп». Такова суть молитвы. Да, это желание. Хотеть бхукти мукти — тоже желания. Поэтому нет покоя. Однако если стремящийся к бхукти, мукти и сиддхи обратится к Бхагавану, то рано или поздно и

он обретет Кришна бхакти». В конце концов доктор Шукла согласился, что бхакта занимает уникальное положение. Он был очень доволен таким искусным анализом и смеялся над тем, как Прабхупада победил его. На этом встреча подошла к концу, как и пребывание Прабхупады здесь. Лекция закончилась, и началась раздача прасада. Преданные сели в ряд в ожидании прасада, который приготовил господин Сайгал. Прабхупада наблюдал за этим с явным удовольствием.

Один из присутствующих, американец-домохозяин, еще не закончил со своими молочными сладостями, которые ел с нескрываемым блаженством, как господин Сайгал подложил ему еще, но тот с притворной скромностью отказывался. Заметив его скованность, Прабхупада понял, что юноша просто стесняется много есть в его присутствии, и, улыбаясь, предложил ему взять еще. Молодой человек расплылся в улыбке и, прекратив всякое сопротивление, вместе со всеми стал наслаждаться прасадом до полного насыщения. Прабхупада получал от этого большое удовольствие и, смеясь, указал Сурендре Кумару, каким могуществом обладает прасад Кришны — он привлекает людей к сознанию Кришны. Было удивительно видеть, как радуется Его Божественная Милость, наблюдая за своими учениками, которые наслаждаются прасадом — одним из дозволенных чувственных удовольствий. На таких

встречах, когда возникала тесная семейная обстановка во главе со Шрилой Прабхупадой, преданных охватывало незабываемое чувство привязанности и любви.

! * *
!

Миссис Сайгал очень хорошо готовила для Шрилы Прабхупады, и в последний вечер перед отъездом он позвал ее к себе в комнату, чтобы поблагодарить. В первый же день ее попытки готовить он сказал, что прасад был таким вкусным, что он наелся на три дня вперед. Особенно ему понравилось приготовленное ею ним беган, традиционное бенгальское кушанье из баклажана. По его просьбе она также приготовила целую банку чуди (севьян), пикантной закуски из лапши с пряностями, которую он поставил на свой стол и периодически ел. Сейчас накануне отъезда Прабхупада тепло благодарил ее и говорил, что она заботилась о нем, как дочь. Для миссис Сайгал это было

высшей наградой — ее скромная попытка служить доставила ему удовольствие.

*

Также перед отъездом Шрила Прабхупада поговорил и с доктором Шуклой, которого еще в марте он попросил перевести на хинди «Нектар наставлений». Сейчас Прабхупада предлагал ему возглавить отдел Би-би-ти по работе с переводами его книг на хинди. Он спросил, какую зарплату доктор получает в университете. «Две тысячи рупий в месяц», — ответил тот. «Я буду платить вам три тысячи», — объявил Прабхупада с широкой, но серьезной улыбкой. Доктору Шукле льстило то, что Прабхупада доверял ему, однако он был вынужден отказаться от этого предложения, потому что у него были обязательства по работе в университете.

Глава 2 Нью-Дели и Чандигарх

11 октября 1976 года

Ранним утром, перед самым нашим выездом из дома Сурендры Кумара, счастливые супруги зашли в комнату Прабхупады поблагодарить его за программы и те дни, что он провел у них. Они понимали, как им повезло, что Его Божественная Милость жил в их доме. Прабхупада тоже был очень рад, что его лекции посещали люди, относящиеся к верхушке общества, и что они принимают его Движение и проповедь Бхагавад-гиты всерьез.

Он хвалил и благодарил их в ответ и особенно подчеркнул, что Сурендре Кумару чрезвычайно повезло с тем, что у него такая хорошая жена. Он даже процитировал из шастр, что если у человека хорошая жена, он достигнет успеха в жизни. Прабхупада видел, как сильно Сурендра любит свою жену, и так как она в их семье больше всех привязана к Кришне, по-советовал им поклоняться своему Божеству вместе, чтобы их практика сознания Кришны была совместной.

Мы отъехали около 6 часов утра. Дорога до Дели занимает примерно два с половиной часа. Прадьюмна, Арундхати, Анируддха, Палика и я ехали в машине вместе с Прабхупадой, а Хамсадута Свами, Гаурасундара и Гопала Кришна ехали в другой машине, предоставленной Сурендра Кумаром.

В прошлом году на Маврикии Прабхупада попал в аварию, был лобовой удар. С тех пор мы решили, что в поездках его будет

сопровождать вторая машина, которая будет ехать впереди.

И все же прямо на подъезде к Дели мы чуть не попали в беду. На дорогу внезапно выбежал буйволенок и прямо перед нашей машиной перегородил дорогу. Водителю удалось в последний момент вывернуть руль, чтобы не задеть его. Машина Прабхупады ехала прямо за нами, и столкновение было бы неизбежным. Но, к счастью, водитель успел затормозить, и машина лишь слегка задела животное, которое в испуге бросилось бежать. Никто не пострадал, и мы доехали без происшествий. Однако это послужило еще одним напоминанием, что дороги в Индии всегда грозят опасностью, и каждый раз, когда Прабхупаде приходилось ехать в машине на большое расстояние, мы волновались.

Шри Шри Радха-Партха-саратхи Мандир
21А Фероз Ганди Роуд, Ладжпат Нагар III

Мне нисколько не становится лучше. По приезде в храм мы сразу попали на гуру-пуджу, У меня была такая слабость, что я поднялся в нашу комнату и рухнул на кровать. У меня не было сил пошевелиться. Прабхупада был так милостив, что вечером заглянул ко мне и спросил, как я себя чувствую. Он дал несколько советов и, подбадривая, пожелал скорейшего выздоровления. Он всегда заботится о том, как мы следим за своим здоровьем, как физическим, так и духовным, а его личное внимание вселяет безмерное счастье. Позже от преданных я услышал, что Прабхупада хорошо отзывался о моем служении, и это тоже очень радовало.

12 октября 1976 года

Сегодня я чувствую себя немного лучше, но все еще слишком слаб, чтобы делать Прабхупаде массаж.

* *

Преданные допустили большую оплошность. Вчера вечером Прабхупада позвал Хамсадуту Махараджа, чтобы узнать, все ли подготовлено к нашей поездке в Чандигарх следующим утром. Гопала Кришна выехал раньше — он должен был все устроить и купить билеты на самолет. Хотя готовиться к поездке — это обязанность секретаря, Хамсадуте Махараджу ничего не было известно, когда Шрила Прабхупада спросил его об этом. По просьбе Прабхупады он позвонил в авиакомпанию, где ему сказали, что билеты наши не подтверждены и свободных мест нет.

Прабхупада сильно рассердился. Утром в аэропорту его будут встречать, и программа уже составлена. Поэтому, с тем чтобы не нарушать планы проповеди, Прабхупада велел готовить машины: он доедет туда за ночь.

13 октября 1976 года

Чандигарх

В 2 часа утра мы отправились в Чандигарх на стареньком американском авто с правым рулем. Машина была очень неудобная, но делать было нечего. Прабхупада был недоволен, но поскольку программа была уже запланирована, он ехал, несмотря на огромное напряжение и неудобство. Мы добрались за три с половиной часа, Я и Хамсадута сидели на переднем сидении, а Прабхупада лежал на заднем, пытаясь уснуть. Путешествие было опасным. На дороге сплошь и рядом мелькали опрокинутые и сломанные грузовики. В Индии сломанные машины водители оставляют прямо на темной дороге в качестве предупреждающих знаков, огораживая аварийный объект кирпичами, камнями и ветками деревьев на расстоянии всего лишь полуметра от корпуса. Внезапно в темноте перед нами стала вырисовываться груда железа, и водителю пришлось несколько раз вывернуть руль, чтобы избежать столкновения.

Был момент, когда я подумал, что мы точно разобьемся. Наш водитель взял влево, чтобы обогнать грузовик, но впереди была целая вереница идущих вплотную друг к другу машин. Мы медленно преодолевали одну за другой, как вдруг оказались на крутом повороте, шоссе впереди не просматривалось. Внезапно нас ослепил встречный грузовик, он вовсе сигналил, чтобы мы освободили дорогу. Наш водитель попытался уйти вправо, но не мог из-за шедшего рядом длинного фургона. Также не мог он и вырваться вперед. В последнюю секунду он сильно затормозил, так что машине сзади тоже пришлось резко затормозить, чтобы не столкнуться с нами. У меня чуть не выпрыгнуло сердце, когда встречный грузовик пронесся мимо всего лишь в двух сантиметрах от нас. Наш водитель покрылся испариной от волнения. Прабхупада, к счастью, спал и ничего не видел. Хамсадута тоже клевал носом, но я был очевидцем всей сцены, поэтому весь оставшийся путь не смыкал глаз.

Наконец мучительное путешествие закончилось, и в 5:15 мы подъехали к аэропорту. Суровый, как никогда прежде, Прабхупада

велел достать его косметические принадлежности. Он почистил зубы и умылся в ванной комнате аэропорта, затем сел в зале ожидания и спокойно стал повторять джапу, как будто случившееся было заурядным каждодневным событием. Примерно к 6:30 стали подходить встречающие, собралась группа около трехсот человек. Гопала Кришна и Чай- тья-гуру приехали рано и стали приносить извинения за столько неудобств, доставленных Его Божественной Милости.

Но что произошло, то произошло, и Прабхупада уже не концентрировался на этом. Он приехал, и теперь его мысли были заняты проповедью.

Вот показался Яшоданандана Свами и его проповедниче-ская группа, а также группы Локанатхи Свами и Хамсадуты Свами. К всеобщей радости, прибыл и автобус с преданными Гаудия-матха во главе с Пури Махараджем, учеником духов-ного брата Прабхупады Мадхавы Махараджа. Яшоданандана Махарадж сообщил нам, что около года назад Пури Махарадж принял санньясу. Он испытывает огромное почтение к Праб-хупаде и дружит с местными преданными.

На встречу в аэропорту приехали также несколько лайф-мемберов (пожизненных членов ИСККОН), и Прабхупада был им очень рад. Они устроили громкий киртан и приветствовали ачарью множеством гирлянд. Представители местных средств массовой информации делали снимки и брали у Прабхупады короткие интервью.

*

Мы остановились в доме господина П. Л. Сетхи, в секторе 23А, доме 103. Господин Сетхи является активным членом ИСККОН в Бомбее с 1971 года. Его участие в деле отвоевания нашей земли в Джуху сыграло значительную роль. Он работает строительным подрядчиком, — это его Прабхупада назначил на должность в строительстве верхних этажей над уже по-строенными апартаментами в Харе Кришна Лэнд. Когда Прабхупада приезжает в Бомбей, господин Сетхи и его жена угощают его горячими джалеби, дошей, рисом и другими вкусными блюдами. Господин Сетхи любезно позволил, Чай- тья-гуру использовать его дом в качестве временного центра ИСККОН до тех пор, пока у нас не появится своя земля. Его большой одноэтажный особняк располагается в среднем ряду на тихой, с

растущими по краям дороги деревьями улочке в спокойном квартале города.

Мы прибыли. Господин Сетхи сразу провел Прабхупаду в гостиную на первом этаже, которую он освободил от мебели, чтобы Прабхупада проводил там даршаны. В доме было много места, чтобы расположить Прабхупаду, но гостиная лучше всего подходила для его работы и отдыха. Из окон открывался вид в сад с разнообразием цветов и тремя деревьями манго.

Сейчас в комнату набилось около пятидесяти преданных и любопытных местных жителей, так что находиться в ней можно было только стоя. Мы, слуги, поспешно проникли туда, чтобы разобрать вещи Прабхупады, достать его диктофон «грюндиг» и другие предметы. К гостиной примыкала ванная, предназначенная исключительно для Прабхупады. Хамсадута и я остановились в комнате рядом. По окончании даршана Прабхупада протянул мне сладости, чтобы я раздал их гостям, после чего все разошлись. Он тщательно следил за тем, чтобы на всех встречах, независимо от того, долгие они или короткие, всегда устраивали раздачу прасада.

*

Тем же утром из Дели приехали Гаурасундара, Прадьюм- на с семьей, Палика и другие преданные. Они поселились не-подалеку в секторе 18, в Махаджана Дхармашале. Гаурасундара-ра прабху продолжал делать Прабхупаде массаж. Сейчас Гаурасундара чувствовал небольшое недомогание, а я уже по-правлялся. Он сказал Прабхупаде, что останется всего на один день и завтра уедет во Вриндаван завершить там свои дела. Когда он уедет, я Ёновь приступлю к своим обязанностям.

*

Чайтья-гуру договорился об аренде пандала на ближайшие пять дней в парке Неру, что в 22-м секторе. По поводу этого события перед началом программы к Прабхупаде пришел

с визитом главный гость этого вечера — начальник Чандигархской полиции, господин Т. Н. Чатурведи. Прабхупада тепло встретил его, и после нескольких минут оживленной беседы они вместе поехали в пандал на машине.

Увиденное произвело на нас ошеломляющее впечатление. Парк Неру — это площадка в один и два десятых гектара под открытым небом в самом центре богатого квартала Чандигарха. Укрепленную сцену обрамлял украшенный яркими лампочками цветной балдахин. Около двух с половиной тысяч человек ожидало приезда Прабхупады под крышей панды-ла; по одну сторону сидели женщины, по другую — мужчины. На сцене группа примерно из тридцати преданных уже исполняла экстатический киртан под руководством Хамсадуты Свами и Яшодананданы Свами. Их зажигательное воспевание и танец слушатели встречали с восторгом. Когда Прабхупада вышел из машины и подошел к сцене, преданные стали прыгать выше и, радостно улыбаясь, громко приветствовали: «Джая Прабхупада!», из чего гости поняли, что это сам Прабхупада. Многие бросились вперед, кланяясь и стараясь дотронуться до его стоп, поэтому нам пришлось установить перед сценой охрану. Шрила Прабхупада улыбнулся и смиренно сложил руки над тростью в ответ на поклоны, давая посетителям понять, что этого достаточно.

С нескрываемым удовольствием Прабхупада оглядел не-большой красочный алтарь на сцене, на котором были установлены Божества Шри Шри Гаура-Нитай ростом в треть мет-ра. Около Них стояла простая, но элегантная, бордового цвета вясасана, которую украшала иллюминация на золотой тесьме, — щедрый подарок господина Радж Кумара, владельца мебельной фирмы магазина «Салван». Слева и справа от вя* сасаны стояли книги Прабхупады. Шрила Прабхупада подошел к Божествам и, передав свою трость мне, поклонился Их Светлостям. Затем он сел на вясасану. Преданные сидели на полу по левую сторону от сцены; специально приглашенные

гости сидели справа, а господин Сетхи, как преданный слуга, стоял позади вясасаны. Готовые прийти на помощь в любую минуту, Прадьюмна и я расположились у его стоп.

О начале программы объявил господин Чатурведи, начальник полиции. Он уже встречал преданных, когда был за границей: они пели киртаны в аэропортах. На него произвели неизгладимое впечатление усилия Прабхупады по распространению сознания Кришны. Он вдохновенно прославлял са-мого Шрилу Прабхупаду и его преданных, приехавших с За-пада, и призывал слушателей принять Движение ИСККОН и оказывать ему поддержку. Чатурведи разместился возле

По- кара Рама Годары, местного правительственного министра, Мурари Лал Бансала, местного предпринимателя и лайфмем- бера ИСККОН в Чандигархе, а также Бальванта Рая Таялом, депутата законодательного собрания Харьяны.

Пропев «Джая Радха-Мадхава», обращаясь к внимательно слушающей аудитории, Прабхупада начал свою полную убе-дительных доводов речь на хинди. В первую очередь он сделал акцент на том, что Бог — это Высшая Личность, форма которого сад-чит-ананда-виграха — полна вечного знания и блаженства. Противопоставляя Его трансцендентную форму нашим временным материальным телам, которые непрестанно подвергаются страданиям, Прабхупада дал подробное объяс-нение слову виграха: «Виграха значит «проявление себя». Как же можно утверждать, что у Бога нет формы? Господь — отец всех живых существ. Я Его сын. Так что если мы облечены в форму, значит, форма есть и у Него. Если у меня есть форма, то как возможно, чтобы у отца ее не было? Он личность, потому и я личность». Далее он сказал, что если мы ироследим всю нашу предысторию до самого первого предка, то в конце концов дойдем до Господа Брахмы, первого живого существа во Вселенной.

А выше Брахмы стоит праотец всех — Высший отец.

Иногда Господа описывают словом ниракара, что принято переводить как «не имеющий формы», однако Прабхупада

дал своим слушателям более приемлемое понимание. Если кто-то скажет, что у Бога нет формы, как это понимать? Это ведь правда, что вы никогда не видели предков своего деда или прадеда и предков их предков. И разве это значит, что все ваши предки — ниракара⁷. Безусловно, у вас есть предки, но вы их никогда не видели. Вы же не скажете, что предок ваш был ниракара — бестелесный. Нет. Так и Господь тоже не может быть ниракара.

В каком-то отношении Господь может быть ниракара, ибо у Него нет такого тела, как наши. Его тело — саБ-чид-анан- да-виграха. Об этом говорится в писаниях: ишварах парамах Кришнах (Б.-г. 5.1). Здесь Кришну называют парамау что значит «не обычная, не ординарная личность».

Прабхупада говорил, что того, кто не принимает Господа как Верховную Личность, согласно писаниям следует считать мудхойу ничем не разумнее осла. Чтобы предостеречь нас от неправильного

понимания Господа, «каждому, — сказал он, — необходимо изучать шастры. В том, что у нас есть такая возможность — особое благо рождения в Индии. Если человек хочет узнать атхато брахма джигьяса — что такое Брахман? Кто такой Бхагаван? — для этого есть писания. С какой целью созданы писания — Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гита, Веды, Пураны? Есть много видов разных писаний, эти же писания представляют собой сокровищницу Индии. Наставление Шри Чайтаньи Махапрабху в следующем: бхарата-бхумите манушьеджанма хайла яра — если человек родился в Индии, то это результат огромного запаса его благочестия из прошлых жизней. Родиться в Индии не так просто. Хотя конечно, в наше время Индия уже не та, как прежде, все же за то время, пока я путешествовал по всему миру, я убедился, что культура Индии — величайшая культура во Вселенной. Это я увидел на своем личном опыте».

Прахупада настаивал на том, чтобы люди помнили о том, как повезло им родиться в Индии, и, не откладывая,

воспользовались преимуществом, которым наделило их такое рождение. Указывая на прекрасные формы Шри Шри Гау-ра-Нитай, он продолжал: «Шри Чайтанья Махапрабху сказал: бхарата-бхумите хайла манушьеджанма яра Ъжанма сартха-ка кари' кара пара-упакара (Ч.-ч. Ади 9.41). В этом миссия Шри Чайтаньи Махапрабху, Господа Чайтаньи, чья виграха перед вами. В этом Его миссия. Миссия же того, кому повезло родиться на этой святой земле Индии, причем в теле человека, а не осла — достичь в этой жизни совершенства».

Прахупада повторяет эту мысль снова и снова всякий раз, когда проповедует индусам: родиться в Индии — уникальная возможность, и пренебрегать ею недопустимо. Этот вечер в пандале не был исключением. «Существует множество писаний под названием Веды, Пураны, Рамаяна, Махабхарата, Бхагаватам, Бхагавадгита и так далее. Только одних Упанишад насчитывается до ста восьмидесяти. Восемнадцать Пуран, Рамаяна, Махабхарата, Бхагаватам и Бхагавадгита. Наш долг — тщательно изучать эти писания, и тогда жизнь не утратит смысла.

Чему может научить мирская система образования? В Чайтанья-чаритамрите говорится: кришпа бхули' сей джива анади-бахирмукха (Ч.-ч. Мадхья. 20.117); атаева Кришна веда-пурана кайла (Ч.-ч. Мадхья. 20.122). Живые существа забыли о Кришне. Когда они о Нем

забыли, в истории не сказано,— анадиди. Анадиди значит «задолго до начала творения» — кришна бхули' сей джива анадиди-бахир мукха — живые существа забыли о Кришне, о Господе. Итак, живые существа забыли о Кришне, поэтому их память о Господе должна быть возвращена. Кришна веда-пурна кайла — для этих живых существ Кришна явил Веды и Пураны. Нам, родившимся на святой земле Индии, Шри Чайтанья Махапрабху дает наставление читать и слушать истории, описанные в богооткровенных писаниях».

Прабхупада не скрывал, что состоянию духовного уровня граждан своей страны давал невысокую оценку, все же была

надежда, что они захотят последовать его примеру. «Несмотря на значительную степень деградации индийской нации, повсюду в Индии отмечают святыне праздники, в которых принимают участие по десять, двадцать тысяч людей. Это у них в крови, ибо они родились на святой земле Индии. Склонность к преданному служению — часть их натуры, и сейчас есть не-обходимость развивать эту склонность. В этом миссия Шри Чайтанья Махапрабху. Ехать за границу и нести благо другим должен не только Бхактиведанта Свами. Все вы тоже езжайте за границу и проповедуйте. Это послание крайне востребовано, и люди с радостью и желанием примут вашу проповедь».

Указав в сторону нескольких десятков своих западных учеников, Прабхупада продолжал: «Посмотрите на этих евро-пейцев и американцев, которые путешествуют со мной и служат мне. Я не плачу им зарплату. Почему же они следуют за мной? Значит, они получают нечто необычное, раз они со мной. Родом они отнюдь не из бедных стран, как Индия. Зачем они становятся санньяси, чтобы жить на пожертвования? Но они пришли к выводу, что если и есть какое-то серьезное знание о Боге, то оно в Индии. Так оно и есть. Шри Чайтанья Махапрабху наставляет нас, что жители Индии не должны экс-плуатировать жителей других стран. Нет! Пара-упакара\ Из истории Индии вы знаете, что Индия никогда не экс-плуатировала другие народы, ее миссия — нести людям благо. Так что бхарате-бхумите манушья-джанма хайла яра джанма сар- така кари' кара пара-упакара (Ч.-ч. Ади. 9.41) — прочтите все богооткровенные писания и осознайте их, только тогда вы сможете нести благо другим».

Он напомнил слушателям о предсказании Господа Чайта-нья о том, что Его святыне имена распространятся по всему ми-ру, их будут

слышать в каждом городе и деревне. «В наши дни это предсказание сбывается. Чтобы вы знали, нами открыто 102 центра Харе Кришна по всему миру. Эти центры есть в Америке, Европе, Австралии, Японии, Африке, повсюду.

Не осталось ни одного места, где бы не было центра, и каждый из них был открыт в одиночку (кем-то из моих учеников). Итак, обращаясь к каждому из вас, хочу сказать, что если вы хотите достичь успеха в своей жизни, проповедуйте это послание по всему миру. Тогда вы станете свидетелями того, как авторитет Индии будет возрастать по всему миру. Так оно и должно быть».

Потом он ненадолго перешел на английский, в громкоговорителях голос его звучал еще более убедительно: «Если вам дорога ваша страна, если вам дорога ваша культура, то ваш долг — принять практику Движения сознания Кришны и распространять это знание по всему миру. Это необходимо». И, снова перейдя на хинди, он объявил: «Да, это миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. Понятно ли, что я имею в виду? Это моя главная мысль, знайте это. Это моя смиренная молитва. Кем бы вы ни были, правительственным чиновником или бизнесменом, вам следует принять эту культуру, культуру сознания Кришны, и проповедовать. К этому нет никаких препятствий».

Проповедуя в Индии, Прабхупада придерживался двух основных тем: во-первых, он пытался обратить людей назад к их историческому духовному наследию, во-вторых, выступал против имперсонализма. Проповедь в Чандигархе не была исключением. Объясняя, что есть две философии: философия вайшнавизма и философия майявады, он искусно, и не тратя много слов, раскритиковал теорию имперсонализма и убеждение в том, что этот материальный мир нереален. «Не может быть речи о том, чтобы что-то в этом мире было нереальным, — сказал Прабхупада, — потому что все исходит от Господа. Все сущее в этом мире создано Господом. В шастрах Господь назван абхиджна. Ему известно все, прямо и косвенно, ведь Он Бог. Любой, кто скажет, что это неправда, — негодяй. Только негодяи не принимают Бога. Те, кто не хочет подчиняться воле Бога, утверждают, что наше творение лишь

мираж. Но эта Вселенная, это творение не мираж. Для управления огромными Вселенными у Бога есть самые высокие технологии, и эта истина очевидна тем, у кого есть хоть сколько-то

разума. Как встает луна, как ручей превращается в океан? Воздух, земля, огонь, небо, вода взаимодействуют друг с другом волей Господа. Разве все это выдуманно? Как тогда это возможно?

Если Брахман — это Высшая Истина, то разве можно то, что создано Брахманом, считать вымыслом? Вымысел — это когда говорят, что Бога нет, и что все творение возникло безо всякой причины, само по себе. Наблюдая за тем, как управляется весь материальный мир, и приходя к выводу, что это осуществляется посредством высших технологий, разумный человек видит во всем присутствие Бога. Демоны же утверждают: «асатьям — все это вымысел». Но мы не говорим, что все это вымысел. Здравомыслящий человек видит присутствие Бога во всем. Ему очевидно, что мир управляется посредством высших технологий.

Сам Господь называет демонами тех, кто объявляет материальный мир вымыслом. Почему этот мир должен быть нереальным? Господь говорит: бхумир апо 'надо баю кхам мано буддхир эва ча бхинна практитир аштаЪха — Это Мои энергии, они созданы Мною (Б.-г. 7.4). Как же они могут быть вымышленными? И снова Он произносит апареям, что эти восемь элементов — созданная Им низшая энергия, но также есть и другая энергия — пракрити, — она занимает высшее положение по отношению к апареям: апареям итас тв аньям пракрити виддхи ме парам: «Есть еще пара, Моя высшая природа, джива-бхута маха-бахо. Это живые существа» (Б.-г. 7.5), Так что между нами и материей есть разница. Потому что мы способны материей управлять. Из кирпича, камня и дерева мы можем построить дом. Так что материя — это энергия Господа, а живые существа — тоже Его энергия, но она выше материи».

Прабхупада осуждал еще одну неверную концепцию — живые существа считают, что этот мир принадлежит им. «Мы селимся в гостиничном номере на четыре дня, затем уезжаем. Можем ли мы при этом считать этот номер своим? Это самообман. Иллюзия. В подобной иллюзии пребывает весь мир. Ишавасьям идам сарвам. Мантра первая — все принадлежит Богу. Это сознание Кришны. Наша задача — развить в се-бе это чувство. Для того чтобы научить этому всех, мы пред-принимаем скромные попытки проповедовать».

Прабхупада завершил свою речь обращением к слушателям: «Наша смиренная просьба ко всем вам: все это — наша индийская

культура, и вы должны присоединиться к нам. Это не сентименты и не хвастовство. Все в нашем Движении основано на богооткровенных писаниях». Затем, желая привлечь внимание слушателей к стенду с книгами сбоку от вьясаны, он произнес: «Также у нас есть библиотека из 84 томов книг, представляющих собой разные писания, поэтому, пожалуйста, изучайте их тщательно и примите всерьез практику нашего Движения, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: бхарата-бху- мите хайла манушья джанма джара (Ч.-ч. Ади. 9.41), а наш народ просит милостыню у Запада. Отправляйтесь туда, но с тем, чтобы давать, а не брать. У вас есть это богатство, зачем просить милостыню? В нашей стране пренебрегли богатством и просят милостыню. В этом нет ничего хорошего. Однако Движение сознания Кришны напоминает нам о нашем богатстве, поэтому раздавайте его другим, привнесите в свою жизнь успех, даруя благо другим. Большое вам спасибо».

Затем он предоставил возможность слушателям задать вопросы. Чайтъя-гуру сошел со сцены, чтобы подавать микрофон говорящим, чтобы вопросы были слышны всей аудитории.

Один мужчина спросил: «Сат-чид-ананда—это форма или нет?»

Прабхупада ответил утвердительно: «Да» форма» Так же как у вас есть внешний облик, форма — асат, ачит, нирананда. У Бога же есть форма сат-чид-ананда».

«А что это за форма?» — спросил человек из зала еще раз.

«Когда у вас появится понимание этого, тогда появится и способность узнать об этом, — сказал ему Прабхупада. — За одну минуту этого не объяснить. Это требует знаний и навыков. Но вам следует принять, что так утверждается в шастрах: виграха сат-чид-ананда. Так же, как вам понятно то, что у меня есть сознание, у вас есть сознание. Но можете вы увидеть мое сознание?» «Нет, не могу, — признал слушатель, но он хотел продолжить свою мысль, — однако здесь...»

«Нет, не можете. Не можете видеть, но вы можете его ощутить, У меня есть сознание, у вас есть сознание. У меня есть разум, у вас есть разум. Но что такое разум? Можете ли вы его увидеть? Есть вещи, которые невозможно увидеть, но их можно ощутить. Поэтому наше знание воспринимается посредством ощущений. Веды также называют шрути. Вам следует слушать и воспринимать. В настоящий момент вы

не сможете это увидеть, потому что у вас нет таких глаз, чтобы видеть»* Задающий вопрос перебил Прабхупаду, желая узнать, действительно ли невозможно рассмотреть форму сат-чид-ананда при помощи сознания. «Как бы то ни было, — сказал Прабхупада, — я уже привел вам пример того, что вы не можете увидеть топкое...» Но слушатель перебивал снова, ход собственных мыслей был ему более интересен, чем ответ Прабхупады. «Но ведь преданный может увидеть форму сат-чид-ананда в своем сознании?» Прабхупада согласился. «В своем сознании, — да». Похоже, этот ответ гостя удовлетворил.

То, как этот человек общался с Прабхупадой, подтолкнуло Чайтья-гуру подняться на сцену и напомнить слушателям о том, как правильно обращаться к духовному учителю и что задавать вопросы надо со смирением. Но, так или иначе,

вопросов больше не было, и мы перешли к следующей части программы.

Публика хорошо приняла выступление Прабхупады. Даже звуковое оборудование работало без перебоев, и Прабхупада был рад тому, как хорошо все организовано. Он был крайне вдохновлен и даже остался на показ слайдов о деятельности ИСККОН по всему миру.

По окончании программы, когда Прабхупада спустился со сцены, толпа людей бросилась вперед, чтобы коснуться его стоп.

Он с благодарностью принял их почтение и уважение, сложив ладони в пранаме, и неторопливым шагом направился к машине. Обратившись в дом он вернулся только около десяти вечера. Прабхупада отметил, что программа в пандале прошла успешно, и похвалил Чайтья-гуру за нелегкий труд в ее подготовке.

14 октября 1976 года

Вчера вечером Прабхупада не занимался переводом.

С первыми лучами солнца Шрила Прабхупада отправился на прогулку в сады Закир Роуз — парк площадью около шести гектаров, названный в честь Закира Хуссейна, бывшего президента Индии. Гулять там было большим удовольствием. Чандигарх — город с красивой архитектурой и населением в 200 тысяч жителей. Это общая резиденция членов правительства двух штатов: Харьяны и Пенджаба. Здесь нет высотных зданий, широкие дороги тщательно ухожены и не загружены движением.

Широкая двухполосная дорога вывела нас к центрально-му входу в парк. Отделившись от немногочисленной группы спутников, Прабхупада прошел вперед и, войдя в ворота, обрамленные густым слоем живой изгороди, медленным шагом

3 Трансцендентный дневник. Том 5

направился по просторной, ухоженной прогулочной дорожке. Прогуливаясь вдоль ручья, который протекал прямо в центре парка, он одобрительно оглядывал окрестности. Мы вышли к пруду, вокруг которого были разбиты клумбы с разнообразными цветами и прежде всего розами. В парке их было полторы тысячи разных сортов. Небольшие заросли деревьев с висящими, как у ивы, ветвями, длинная кальферия с оранжевыми цветами и многие другие растения усиливали естественную красоту этой местности. Это популярное место для прогулок, и как только начинается день, сотни жителей Чандигарха выходят сюда погулять. Гуляющие вежливо кланялись Прабхупаде либо предлагали традиционные пранамы.

Шрила Прабхупада медленно прогуливался около двадцати минут, но из-за слабости решил немного отдохнуть. Мы расстелили чадар, и как только он сел, вокруг него собралось десятка два человек. Кто-то из них прочитал о нем в газете, кто-то был на программе в пандале, а кого-то просто потянуло к святой личности.

Все они выражали почтение и задавали много вопросов. Оживленная беседа продолжалась минут пятнадцать. Прабхупада был благодарен им за то, что они проявляют интерес к его миссии, и охотно делился своими знаниями с небольшой группой внимательных слушателей. Он говорил на ту же тему, что обсуждалась в лекции — что в Индии пренебрегают образовательной системой, построенной на ведических знаниях, поэтому люди не получают блага в духовной жизни. Он сказал, что даже если люди и читают древние писания, то все равно не могут их понять. «Все читают Бхагавад-гиту, но никто не понимает главную мысль: *двхино *смин ятха дехе каумарам йованам джара, татха дехантара праптитх* (Б.-г. 2.13). Никому это не понятно. Что вам понятно о переселении души?»

Один господин завязал диалог, а остальные с живым интересом слушали. «Мы знаем, что после смерти человек

получает новое тело в соответствии со своей кармой». Прабхупада слегка кивнул головой в знак одобрения. «Да, — сказал он. — А вы в

это верите?» «У нас все в это верят», — ответил мужчина. Однако Прабхупада не позволил ему так легко отделаться. Он знал, что чаще всего у людей были поверхностные знания текстов писаний, и они оставались лишь теорией. «А как вы к этому готовитесь?» — спросил он. — Если мы верим, что после смерти нас ждет другая жизнь, то как мы готовимся к ней?» Мужчина замешкался: «Как готовимся? Мы... на самом деле нам неизвестно, как это делать». Так Прабхупада выявил несостоятельность такого рода веры. По крайней мере этот человек честно признал свое невежество. «Об этом я и говорю», — сказал Прабхупада. Мужчина принял на себя роль ученика и сказал, что ему хотелось бы об этом знать, поэтому он и обращается к личности, у которой есть это знание.

Прабхупада отметил смиренное поведение этого человека и в течение последующих нескольких минут очаровывал сосредоточенных слушателей своей эрудицией и глубоким осознанием. Он говорил, что в большинстве своем люди не понимают, что находятся в полной власти материальной природы, более того, они вообще считают себя независимыми. Мужчина согласился с тем, что природа неумолима ко всем, только Бог находится за ее пределами. «Вмешивается ли Бог в дела людей?» — спросил он. «Вмешивается, если вы Его преданный», — ответил Прабхупада, — иначе Ему тоже бы пришлось подчиняться только законам природы. Если ребенок дотрагивается до огня, он все равно обожжется, даже если не знает, что огонь обжигает. Незнание не является оправданием, и мы не можем преодолеть действие законов природы».

«А что вы можете сказать о чудесах, которыми многие сейчас удивляются?» — спросил мужчина.

Прабхупада был категоричен: «Это мошенники. Сыграть роль Бога невозможно. И волшебники тоже могут творить

чудеса. Это глупость и мошенничество. Они все мошенники, и тот, кто изучает магию, тоже мошенник. Законы природы изменить невозможно».

Слушатель возразил, что, может быть, существуют какие-то неведомые нам законы. Прабхупада согласился и с юмором ответил ему: «Да, законов много. Что вы можете знать? Вам вообще ничего неведомо». Мужчина согласился, полагая, что его мысль подтвердилась: «Да, нам они неведомы. Но я имею в виду те

неведомые законы природы, в соответствии с которыми возможны эти чудеса». Прабхупада покачал головой, не желая соглашаться с феноменом так называемого «бога-человека», который овладел умами масс невежественных людей всей Индии. «Чудес нет. Если вы дотронетесь до огня, вы обожжетесь, и все».

Еще один слушатель задал смиренный вопрос: «Сва-миджи, достаточно ли следовать путем бхакти-марг, чтобы достичь освобождения?» Прабхупада сказал, что достаточно, но затем спросил, известно ли ему вообще, что такое освобождение.

«Дживан-мукта», ответил тот. Это звучало убедительно, но Прабхупада стал тестировать его дальше: «Нет, объясните». И снова стало очевидно, что человеку недостает понимания, ибо его ответ был совсем не удовлетворительным. Мужчина пытался объяснить истинный смысл освобождения: «Когда чувствуешь единство с сознанием, мировым сознанием, все-ленской душой».

Имперсонализм Прабхупада считал проклятием Индии. Поэтому он тут же выступил против даже малейшего намека на него, как и на вчерашней лекции. «Вселенская душа — это дух. Вы тоже дух. В этом смысле вы одно целое, — согласился он, — однако вселенская душа отличается от вас. По этому поводу Кришна говорит в Бхагавад-гите, что в одном теле живет две души: одна из них — индивидуальная душа, а другая — Сверхдуша. Сверхдуша — это вселенская душа. Вы индивидуальная душа, а Господь — вселенская душа. В Бхагавад-гите об этом четко сказано: кшетрагья. Кшетрагья — это душа, кгийетра — это тело. Кшетрагья чапи мам виддхи сар-ва-кшетрешу бхарата. Я тоже кшетрагья, душа, но Я — сар-ва-кшетрешу», — говорит Кришна. Вы же — индивидуальная душа, вы испытываете страдания и наслаждения в своем теле, но не способны чувствовать наслаждений и страданий моего тела. Однако есть еще и Сверхдуша. Сарва-кшетрешу бхарата. Ей известно, как наслаждаетесь и страдаете вы. Ей известно, как наслаждаюсь или страдаю я. Он знает о наслаждениях и страданиях всех. Ишварах сарва-бхутанам хрид-деше 'рджуна тиштхати (Б.-г. 18.61). Так что качественно эти души одинаковы, но по уровню сознания отличаются. Господу известны наслаждения и страдания каждого, а я чувствую только свои наслаждения и страдания».

Слушателю понравилась мысль Прабхупады, однако он задал свой вопрос снова, на этот раз уточняя его: «Я смиренно спрашиваю о том, надо ли, повторяя джапу, занимаясь меди-тацией, то есть следуя пути бхакти-марг, идти еще и по пути гьяна-марг, или же бхакти-марг достаточно? В этом был мой смиренный вопрос». Прабхупада уверил его в том, что следовать пути бхакти вполне достаточно, ибо он включает в себя все остальные пути. «Если человек обладает бхакти, это подразумевает, что у него есть и гьяна. Если же у него нет, к примеру, гьяны, то не может быть и речи, что у него есть бхакти». Прабхупада стал объяснять исключительное положение бхакти. «Гьяну еще называют брахма-бхута. Это гьяна истинная. Если вы осознаете свое положение, то это высшая гьяна. Если вы не знаете, кто вы, в чем тогда гьяна? Понимаете мою мысль?

В связи с этим Бхагаван говорит: Браhma-бхутах прасаннат-ма (Б.-г. 18.54). До тех пор, пока вы агьяна — в невежестве, вы не сможете стать счастливым. Но как только вы становитесь гьяна, появляется и счастье. Это признак того, что человек стал гьяни. Атма становится очень счастливой. На шочати на

канкшати. Его больше не терзают желания и страдания. В материальном мире присутствуют две вещи: люди сильно стремятся достичь чего-либо — того, чего у них нет, либо сожалеют о том, что у них было, но утрачено. Это болезнь, болезнь материальной жизни. Так что когда человек возвышается до уровня гьяны, он больше не страдает этой материальной болезнью, избавляется от сильных желаний и скорби. Браhma-бхута — это состояние на гиочати на канкшати и сама сарвешу бхутешу. Находясь на материальном уровне, мы не станем сама сарвешу бхутешу. На материальном уровне преобладают понятия: «Я лучше тебя, ты не такой, как я. Мои интересы важнее твоих». Это не сама сарвешу бхутешу. Но когда вы становитесь гьяни, истинным гьяни, — сама сарвешу бхутешу, прасаннатма, тогда появляется бхакти. Мад-бхактъя лабхате парам. Итак, бхакти — это не простая вещь. Когда приходит бхакти, человек осознает свое истинное положение, и поэтому любые недопонимания рассеиваются».

В Индии удивляет то, что очень многие цитируют Бхагавад-гиту, но при этом истинное понимание многих вещей отсутствует. Слушатель согласился с рассуждениями Прабхупады, процитировав в

ответ стих 18.66 из Бхагавад-гиты, в котором Кришна говорит о том, что мы должны полностью предаться Ему. Сар- ва-дхарман паритьяджъя мам эком таранам враджа...

Но безусловно, Прабхупаду интересовало нечто большее, чем сухая ученость:

«Как вы сможете предаться, если не осознаете своего истинного положения? Если вы осознали ваше положение вечного слуги Кришны, вы сможете предаться Ему. Если я вам вдруг скажу: «Господин такой-то, немедленно оставьте все свои дела и отдайте свою жизнь мне». Сможете ли вы это сделать? Нет, не сможете. Но когда у вас есть осознание: «Да, в этом мой долг», тогда вы сделаете это.

Слушатель стал что-то говорить о состоянии брахма-бхута, но Прабхупада перебил его, еще раз подчеркивая самый главный момент. «Брахма-бхута означает, что прежде всего вы понимаете свое истинное положение. Когда вы осознаете, что суть ваша — не индус, кшатрий, брахман, белый, черный и так далее». Человек расплылся в улыбке: «Все это относится к моему телу». «Да, все это — агьяна, — сказал ему Прабхупада. — До тех пор, пока вы отождествляете себя с телом, вы ничем не отличаетесь от животного. Но именно так люди и мыслят. Потому возникают войны, «Я индус. Вы англичанин. Я то, вы другое». Мы просто деремся, словно коты с собаками. Они всегда дерутся. Это все агьяна. Как же стать прасаннатмой? Человек должен подняться на духовный уровень существования — брахма-бхута-прасаннатма — в этом наше истинное положение. По мере дальнейшего прогресса к вам приходит понимание того, что вы вечный слуга Бога, тогда вы и предаетесь, Бахунам джанманам анте гьянаван мам прападъят (Б.-г. 7.19). Для развития такого понимания требуется очень много жизней. И когда действительно приходит это понимание — гьянаван, — и человек не дурак и не негодяй, тогда придет мам прападъяте, васудевах сарвам ити са махат- ма судурлабхах. Махатма встречается крайне редко. Так что достичь бхакти отнюдь не легко. Са махатма судурлабхах. Это не так легко. Требуется очень много жизней, чтобы прийти к пониманию васудевах сарвам ити».

Аудитория была заморожена тем, как авторитетно Прабхупада излагает тему. Люди внимательно слушали, делая искренние попытки осознать его слова и углубить свои знания.

Один из слушателей спросил, затрагивают ли душу те страдания или наслаждения, которые испытывает каждое тело, в которое она переходит? Прабхупаде понравилось то, что люди задумываются над его словами и отвечал прямо: «Безусловно. Если вы ударите собаку, разве она не почувствует боли? А недавно благодаря господину Джагадишу Чандре Боузу, было доказано, что боль и удовольствие испытывают

даже деревья. Это такое состояние, которое испытывает каждый. Если поранить дерево, оно не испытает ту же боль, что человек. Это зависит от степени развития сознания. У человека развитое сознание. Поэтому он способен осознать свое положение. Так что шастры — Веды, Пураны — написаны для людей, чтобы они могли осознать свое положение. Дерево не может воспользоваться преимуществом наставлений Бхагавад-гиты. Так же как и кот. Если же мы, люди, не пользуемся преимуществом своего тела, чтобы осознать свое положение, то мы совершаем самоубийство. Мы прыгаем с одного места на другое, словно собаки и коты. Са эва го~карах. Подобные люди названы в этом стихе го-карах — тот, кто отождествляет себя с телом».

«Мудха, как вы говорили вчера», — присоединился к диалогу еще один слушатель, который присутствовал на лекции предыдущим вечером. Глаза Прабхупады загорелись — его послание затрагивает слушателей, и кто-то слушает его выступления внимательно. «Да, так и есть. Наш долг — воспользоваться преимуществом рождения в теле человека и узнать, каково наше истинное положение, как мы оказались в материальном мире. Кто я: материальное тело или нечто иное? А так же ответить на многие другие вопросы. Они называются брахманджигьяса. Но такие вопросы никого не интересуют. Таковы последствия дурного воспитания. Особенно в западных странах люди вообще не верят в следующую жизнь. Они в нее не верят, хотя Кришна ясно об этом говорит: дехино *смин йатха дехе каумара йованам джара (Б.-г. 2.13). Тело подвергается изменению, проходя путь от младенца к мальчику, юноше, молодому человеку, затем превращаясь в тело человека среднего возраста, который в конце концов становится стариком.

Так каждое мгновение нашей жизни тело подвергается изменению, но мы в это не верим. Каждому из нас известно, что мы

были сначала ребенком, потом мальчиком или девочкой. Куда делись эти тела? Их больше нет. Я есть, но моего тела уже нет. Я менял тело. Это простые слова, но людям они непонятны. Поэтому их называют мудха. Кришна указывает: де- хино *смин ятха Вехе каумарам йованам джара, татха дехан- тара-праптитх — точно так же после так называемой смерти душа опять меняет тело, переходя в другое. Так же четко эта тема продолжается: на ханьяте ханьямане шарире (Б.-г. 2.20). После уничтожения тела личность продолжает жить. Она не умирает: на джаяте на мрияте ва кадачит. Эти вещи происходят сплошь и рядом, но никто этого не понимает. Хотя есть знатоки Бхагавад-гиты, выдающиеся ученые, но и им эти вещи непонятны. При этом они пишут длинные комментарии».

Когда слушатель возразил, что с теорией переселения души знаком каждый, Прабхупаде это не понравилось: «Что за глупые теории? Мы должны знать, что это факт. Что пользы от теории? В теории нет смысла. Вы должны знать факты. Это и есть истинное знание. Теория — это не знание. Любой может выдвинуть какую угодно теорию. Но это еще не знание. Знание основано на фактах». Тогда слушатель спросил: «Как тогда обрести это знание?» Прабхупада говорил убедительно, его тон был внушающим, даже назидательным: «Кришна объясняет и это. Почему вы не следуете его словам? Знание уже дано, но вы отказываетесь ему следовать. В чем же сложность? И кто в этом виноват?»

«Но как мне убедиться в том, что это?..» — начал было слушатель.

Прабхупада перебил его, желая перевести разговор с уровня теории на практику: «Если вы не убедитесь, то вас никто не убедит. Если вы сопротивляетесь, как можно вас убедить? Вы должны согласиться. В связи с этим в шастрах рекомендуется: тад- вигьянартхам са гурум эвабхигачхет, самит-паних шро- триям брахма-ништхам {М.-у. 1.2.12}. Тад виддхи пранипаше- на. Прежде всего вы должны предаться. Если вы не предадитесь, как вы обретете знание? Если вы считаете себя великим, как вы сможете обрести знание?»

«Нет, мы не считаем себя великими», — смиренно ответил слушатель. Прабхупада немного сбавил давление: «Да нет, каждый так считает, пусть не вы. Я не имею в виду отдельно вас. Каждый считает, что знает все».

Слушатель выслушал Прабхупаду и возразил: «Мы считаем себя невежественными, крошечными существами. Правильно?»

«Да, но если вы считаете себя невежественными и крошечными, — Прабхупада вновь стал говорить строго, — тогда воспользуйтесь авторитетным знанием. Почему вы этого не делаете? Как тогда это понять: вы считаете себя невежественным, но когда Личность, у которой есть самое лучшее знание, Кришна, дает его вам, вы его не берете?»

«Но ведь авторитетных знаний так много, и Библия, и Ко-ран, и...». Прабхупада был непоколебим и не принимал никаких оправданий, когда кто-то отвергал Кришну: «Нет, во-первых, вы родились в Индии. Зачем вы перепрыгиваете к Библии?» Некоторые в зале не смогли удержаться от смеха. А Прабхупада продолжал ругать его: «Это еще глупее. Живите в своем доме и ухаживайте за ним. А вы, подобно обезьяне, перепрыгиваете к Библии». Слушатели с удовольствием смеялись, наблюдая, как искусно Прабхупада отстаивает свою точку зрения, в то время как джентльмен пытался оправдать свой взгляд: «Но в нашем доме так много разных дхарм».

Однако Прабхупада опередил его: «В связи с этим — ачарьяван пурушо веда. Мы должны следовать указаниям ачарьев — Рамануджачарьи, Мадхвачарьи, Вишну Свами, Чайтаньи Махапрабху — тех, кто признан первоисточником знания: ачарьяван пурушо веда. В Бхагавад-гите говорится: ачарйопасанам. Ачарье следует поклоняться. Также существует парампара ачарьев. Эвам парампара принтам имамраджар-шайо видух (Б.-г. 4.2)». Слушатель согласился: в Индии ачарьи не умирают. Но снова он стал уходить от темы, когда стал перечислять их: «Есть ачарья Раджниш, есть ачарья...» Прабхупада

вновь набросился на него: «Нет, есть ачарьи, но есть также и глупцы. Существуют ачарьи, но и глупцы тоже никуда не исчезают. Есть еще и агностики. Для них вообще не существует никаких ачарьев. Вы принимаете авторитет ачарьи, почему вы тогда так скептически настроены? По крайней мере мы должны принимать, что Кришна — это высший ачарья. Почему вы не принимаете Его авторитет? Если вы не знаете, какого ачарья вам принять, то кто может быть лучшим ачарьей, чем Кришна? Почему не принять Его? Это говорит о том, что вы вообще избегаете принятия для себя

авторитета, ища разные оправдания. Ачарья всегда есть. Если вы не верите ни в кого из ачарьев, то примите Кришну, которому следуют все ачарьи — Рамануджа, Мадхава и любой другой. Разве они не счи-тают Кришну высшим учителем? Весь мир считает Кришну высшим учителем. По крайней мере на данный момент мир Его принимает. Каждый день наши книги продаются по всему миру на сумму от 5 до 6 тысяч лакхов (один лакх — сто тысяч долларов. — Прим. переводчика). Только наши книги о сознании Кришны. А в нашей собственной стране Кришну не принимают за высшего ачарья. Что это такое? В этом наша неудача. Кришна — признанный ачарья. В этом нет сомнений». И Прабхупада дал ясное объяснение понятию «истинный ачарья»: «Ачарьям мам виджанеям навамайета кархичит (Бхаг. 11.17.27). Ачарья и Кришна на одном уровне. Кто такой ачарья? Кто говорит от имени Кришны, тот и ачарья. Ачарья — это тот, кто говорит от имени Кришны. Это ачарья».

Слушатель высказал предположение о том, что мы следуем священным писаниям, составленным ачарьями, ибо Сам Кришна ничего не писал. Но Прабхупада объяснил, что это нормально: «Нет, Кришна не писал, но Кришна говорил. Если вы произносите речь, а я делаю записи и затем пишу книгу, то в чем разница? То, что вы сами не видели, как Кришна говорил? В этом вы видите недостаток? Нужно, чтобы Он говорил,

а записывали вы? Тогда это вас устроило бы. Кришна говорил, Санджая делал заметки, а потом это было записано Вьясаде-вой в Махабхарату. В чем же здесь различие?»

Казалось, что по мере того как Прабхупада произносил все это, сомнения господина только возрастали. «Об этом зна-ют все, — сказал он, показывая тем самым, что принимает во внимание другие книги, — но это только одна книга, Бхага-вад-гита». Но у Прабхупады, как совершенного ачарьи, уже был ответ: «Этого достаточно. Начните с того, чтобы понять хотя бы несколько строк из Бхагавад-гиты, затем можете при-ступать к другим книгам. Хотя бы эту строку, одну строку: татха дехантара-праптир дхирас татра на мухья-ти (Б.-г. 2.13). Достаточно понять одну эту строку, чтобы достичь успеха в жизни». И так он постепенно вернул беседу к ее началу, к вопросу слушателя. «Да, эта строка понятна. Надо менять тело. У вас есть возражения к тому, чтобы поменять это тело на новое?» «Нет», — ответил

слушатель. «Тогда почему вы не проявляете серьезность в этом вопросе? Какое тело достанется вам? Вот есть тело, тело дерева. Если вы собираетесь родиться в подобном теле, представьте, как несчастны вы будете. Разве вы этого не боитесь? Это то же самое, как, например, собраться из Чандигарха в Дели — необходимо подготовиться к поездке. А когда речь идет о том, чтобы переместиться в другое тело? Что мы предпринимаем? Ничего. А их насчитывается 8 400 000 видов. Какое тело будет у меня в следующей жизни? Почему вы так легкомысленны? Почему тратите жизнь впустую?»

То, что Прабхупада упомянул точное число видов жизни, заставило гостя еще больше запутаться в лабиринте своих размышлений. «Вымершие виды, динозавры и прочее...» Но это вызвало у Прабхупады еще более сильное опровержение: «Это обманная теория. Так свойственно утверждать негодаям. Нет никаких вымерших видов, — заявил он к всеобщему удовольствию остальных слушателей, — Дарвин тоже утверждал, что люди произошли от обезьян. Значит, обезьяны тоже вымерли? Где идет речь о вымирании? О вымирании не может быть и речи. Это похоже на то, что в поезде есть купе первого, второго, третьего классов. Если вы купили билет в купе первого класса, то в купе первого класса и поедете. Так же и тело мы получаем в соответствии с нашей кармой. Причем тут вымирание?»

Слушателя это не убедило. Его привычка рассматривать все с научной точки зрения мешала ему согласиться с утверждениями Прабхупады: «Но ведь есть же вымершие виды. Есть доказательства, раскопки...» «У вас их нет, — решительно опроверг Прабхупада, — вы просто повторяете то, что сказал Дарвин, вот и все. Вы ничего не видите. Вы просто наслушались Дарвина. Ваш авторитет — Дарвин. Вы не принимаете истинный авторитет — авторитет Вед. В этом вы не правы». «Дарвин вывел эту теорию, основываясь на своих наблюдениях. Откуда он ее вывел? — требовательно спросил Прабхупада. — Он все это выдумал, как самый настоящий мошенник. Вот и все. На чем основаны его выводы? Он же не сказал: «Это мои домыслы». Домыслы — это не знание. Каждый может придумать все, что захочет. Истинное знание — это то, что получено из первоисточника».

На этом Прабхупада решил завершить лекцию. Слушателям очень понравились его сильные доводы и убеждения. Закончив свой спонтанный даршан, он поднялся со своего места, чтобы уйти. «Харе

Кришна», — сказал он в завершение. Все разошлись, но остался один, желающий купить книги. Прабхупада сказал, что их можно приобрести в пандале.

*

В сегодняшнем выпуске газеты «Трибьюн» на десятой странице была опубликована интересная статья. Наверху была напечатана фотография улыбающегося Прабхупады с пышными гирляндами на встрече в аэропорту. В статье говорилось о пятидневной программе в пандале. Также было вкратце рассказано о приезде Прабхупады, о том, что это был его первый визит в Чандигарх «после того, как он объехал весь мир 16 раз». Говорилось о западных учениках Прабхупады, «с обритыми головами, в дхоти, танцующих и поющих в парке Неру в пандале», и о том, что такое красочное событие впервые происходило в городе. В статье сообщалось и о том, что ИСККОН собирается построить в Чандигархе храм стоимостью в десять лакхов рупий, а также комплекс Кришна-Арджуны на Курукшетре стоимостью в несколько кроров. Прабхупаде понравилась статья. Еще несколько статей с хорошими отзывами появились в ежедневной «Панджаб Кесари» и других газетах.

*

Все утро Хамсадута Махарадж прочитывал накопившиеся для Прабхупады письма и записывал на диктофон его ответы. Прабхупаде пришло письмо от господина Рамакришны Баджаджа, известного промышленника и секретаря благотворительной организации «Гита Пратиштхан», с уточнением даты предстоящей конференции Гита Прачар. «Гита Пратиштхан» была основана по просьбе Ачарьи Винобы Бхава, современника Мохандаса Ганди. Предстоящая конференция устраивалась впервые новым Координационным Комитетом, и Прабхупада был приглашен для участия в ней. Прилагая список остальных 25 участников, среди которых были и несколько широко известных майявади, господин Баджадж писал, что встреча назначена на 19 и 20 декабря и пройдет на проспекте Вардха, в Махарастре. «Поскольку вы внесли неоценимый вклад в распространение послания Гиты по всему миру, ваши мудрые рекомендации и руководство, несомненно, принесут наибольшую

пользу в разработке будущей деятельности организации «Гита Пратиштхан», а также координации действий других организаций, связанных с ней. Мы искренне надеемся, что вы сможете принять участие в организованной нами встрече, и будем вам благодарны, если вы заранее вышлете свое подтверждение об участии в ней». Прабхупада был рад этому приглашению. Он продиктовал ответ: «Я попрошу Гириаджа, моего секретаря в Бомбее, встретиться с вами по поводу этой конференции. Я бы хотел взять с собой группу санкиртаны, если у вас есть возможность расселить их всех. Если же нет, то со мной будут только мои личные секретари, всего нас будет пятеро, тогда организуйте размещение для них».

Было еще письмо от Гириаджа прабху, где тот писал и о неудачах, и об успехах. Похоже, что длинное интервью «Вопросы-ответы», которое Прабхупада дал журналу «Бхаван» в июне в храме Нью-Вриндаван, не будет напечатано из-за того, что Пушта Кришна Махарадж слишком долго его редактировал. Это известие не радовало. Но Гириаджа успокаивал тем, что это интервью может быть напечатано потом где-нибудь еще. «Сададживатлал говорит, что может напечатать его в десяти журналах. Кроме того, мы проводим много проповеднических программ и очень часто повторяем многие моменты из ваших утверждений». Также он приложил одно крайне негативное письмо, написанное сыном одного известного ачарьи ветви Валлабхи, которое было обращено к одному нашему лайфмемберу. Оно опротестовывало статью из журнала «Бэк ту Годхед» выпуск 10, № 8, где Шрила Прабхупада описывает, как Господь Чайтанья с любовью ругает Валлабхачарью. Письмо написано в оскорбительном духе против Шрилы Прабхупады и называет ИСККОН организацией фанатиков, Оно призывает наших лайфмемберов прекратить оказывать ИСККОН финансовую поддержку. Гириаджа предлагал решения, как выйти из этой ситуации и спрашивал совета у Прабхупады. «Мы думаем ответить на это письмо в нашем ежемесячном выпуске «Харе Кришна каждый месяц», рассылаемом лайфмемберам. Отзыв будет написан в форме письма и адресован редактору. В нем будет говориться о том, что «меня крайне обеспокоила статья о Валлабхачарье, напечатанная в журнале «Бэк ту Годхед», и я очень хочу, чтобы вы прояснили ситуацию». Затем мы могли бы напечатать ответ, который вы написали госпоже Морарджи».

В отчете Гирираджа были и хорошие новости. Преданные провели две проповеднические программы в двух очень известных местных колледжах, после чего их пригласили проводить еженедельные учебные семинары в Сомайском Колледже и Колледже Святого Ксавьера. Гирирадж писал, что его необычайно вдохновляет проповедь в учебных заведениях, особенно когда появляются молодые индийские преданные. «На обеих программах студенты с энтузиазмом покупали ваши книги. Большинство из них хотели остаться с нами подольше и не хотели расходиться. А некоторые даже не пошли на занятия, что-бы остаться и успеть купить еще книг».

Прабхупада ничего не сказал о произошедшем в журнале «Бхаван». Он был расстроен, что после столь долгого труда над этим интервью оно не будет напечатано, но видел, что ничего нельзя было сделать. Он одобрил предложение Гирираджа относительно того, что нужно отреагировать на выступление против нас в Бомбее, а также был очень счастлив слышать о проповеди в колледжах и учебных заведениях. «Замечательно, что вы проповедуете в колледжах, — диктовал он ответ Гирираджу, — нужно продолжать попытки создавать группы молодых индийских преданных». К этому письму он велел приложить копию письма, адресованного Рамакришне Бхаджаджу, и попросил Гирираджа сделать все необходимое.

Длинное письмо пришло от доктора Вольф-Ротткэя, который был лингвистом, поэтому письма его всегда отличались красноречием и многословием. Данное послание не было исключением. Он очень предан Шриле Прабхупаде, но как ученый, иногда испытывал сомнения в том, что, по его мнению, является в нашем Движении наивным фундаментализмом. Помимо перевода наших книг на немецкий язык, он помогал нашим ученым и близко дружил со Сварупой Дамодарой прабху. Он писал о том, что ему трудно понять наш подход в проповеди современным ученым, особенно нашу точку зрения относительно исследований Луны. Он испытывает неудобство в том, чтобы проповедовать это в среде ученых, хотя в целом придерживается взглядов, которые полностью противоречат элементарным познаниям современной науки о жизни и устройстве Вселенной. Он жаловался, что говорить своим коллегам о смирении и зависимости от Бога — это одно, а «сказать тем же самым профессионалам прямо в лицо, что определенные факты, основы их

академического знания, которые считаются регулярными необъяснимыми явлениями природы повсюду в «цивилизованном» мире, — просто неправ- да, — это совсем другое... Отрицать факт приземления на Луну и на Марс и говорить, что Луна находится гораздо дальше Солнца, несмотря на теорему Эйнштейна, константу Макса Планка и многие другие современные технологии; непревзойденно и изощренно (Садапута, Сварупа Дамодара) отвергать без сомнения ошибочную, но просто неистовую теорию — миф, что «наука победит», то есть победит проблемы нашего века... это несовместимо.

С целью выявить, что наука ошибается, и ей нельзя дове-рять (как на самом деле и есть), пытаться найти ошибку в теории солнечной системы Галилея-Кеплера, в то время как существуют доказательства ученых, научно и замечательно об-основанные, — все это противоречиво само по себе... Как-то раз на одном обсуждении некоторых вопросов по астрономии на астрономическом факультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе мне сказали, причем безо всякого «высо-комерия учености», что, к примеру, расстояние от Земли до Луны установлено до сантиметра посредством радарных тестов. Принимая во внимание такую уверенность со стороны «ученых», я должен признать, что разговаривать с ними бесполезно. Неистовые попытки обосновать истины ведичес-кого знания относительно Луны, предполагая, что призем-ления на Луну не было («У нас немало пустынь в Аризоне и Калифорнии» — такое мнение бытует в наших храмах в Лос-Анджелесе и Атланте), могут представлять политическую опасность, так же как и ранее упомянутые «мифы о Гитлере», которые особенно любят пересказывать молодые, неопытные прабху. Всякий раз, когда я, к несчастью своему, упоминаю в разговоре о том, что я немец, я становлюсь жертвой этой темы. Честно признаться, мне не хочется задумываться об этих вещах. «Пожалуйста, о возлюбленный учитель, прислушайтесь к совету того, кто исполнен преданности вам, но в то же время и крайне обеспокоен, поэтому чувствует потребность сказать вам об этом, как уполномоченный представитель ученых кругов. Я хочу довести до Вашего сведения, что предвижу опасность и призываю к тому, чтобы как можно скорее нейтрализовать ее.

С благодарностью и благоговением, В. Х. Вольф-Ротткэй, Ваш ученик».

Доктор Вольф-Ротткэй приложил к письму молитву и не-большое эссе во славу «Брахма-самхиты», слушая которую в изложении Прабхупады, он испытывает самые возвышенные чувства преданности в своей жизни. На этих строках Прабхупада заулыбался. Он часто беседовал с доктором Вольф-Ротткэйем. Его мудрые советы помогали доктору избегать серьезных конфликтов в попытках объединить свое трансцендентное сердце и мирской ум.

В ответ Прабхупада написал: «Что касается ученых, их взяли на себя уполномоченные нами трое наших ученых, а именно: Сварупа Дамодара, Садапута, Мадхава, — задача общения с учеными лежит на них. От себя мы ничего не говорим, мы предоставили это им. Однако и среди обычных людей есть многие» кто сомневается в том, что ученые когда-либо летали на Луну. Так что, как представители обычных людей мы можем удивиться — как пыль и камни могут отражать столько света в ночные часы, что ночью светло, как днем, будто светит солнце. Это просто выдумка, когда они говорят, что на Луне одни камни и пыль. Просто невероятно, что на такой красивой планете, которая излучает исцеляющие потоки света, не было бы ничего кроме пыли и камней, чтобы там не было живых существ. Вы ученый человек, верите ли вы сами в то, что всю Вселенную по ночам освещают только камни и пыль? Я был бы рад получить более подробные объяснения по этому поводу лично от вас».

От Яшоматинанданы даса из Гуджарата Прабхупаде пришел отчет о ферме, которую нам собирается пожертвовать господин Бходжилал Патель. Нужно только пройти некоторые государственные формальности, что займет несколько недель. Площадью в двадцать пять гектаров, богатая плодородной почвой, ферма оценивается в 8-10 лакхов рупий. По словам управляющего, прибыль от урожая с земель составляет 3 лакха рупий в год, причем посадка и уход не требуют значительных вложений. Управляющий назвал эту землю «слитком золота». Расположена она в идеальном месте, всего лишь в девяти километрах от Ахмедабада. Яшоматинандана приглашал Прабхупаду приехать туда, если ему позволит состояние здоровья. Кроме того, он писал о том, что ему приходится трудно, ибо он и его жена оказались там совсем одни. Была одна пара грихастх из Америки, но им

пришлось уехать по причине окончания визы. Более того, он занимается выпуском ежемесячного журнала, изданием Бхагавад-гиты и брошюр на гуджарати, а также подыскивает лайфмемберов, проповедует и ко всему прочему следит за ведением мелких хозяйственных дел. По его мнению, если еще добавится ферма, ему, безусловно, понадобятся помощники, в связи с чем он предлагал прислать туда преданных из Вриндаванского храма.

И под конец он спрашивал разрешения на установку Божеств Гаура-Нитай в канун Товардхана-пуджи 24-го числа этого месяца для того, чтобы все было «удачно и благоприятно»,

Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы начал действовать проект с фермой. В ответ он написал несколько советов, как наилучшим образом использовать землю в наших целях. «Ты говоришь, что ферма всего лишь в девяти километрах от города, значит, на этой земле будет храм. Работники фермы будут обучаться, как становиться преданными Кришны. Ту же самую идею я уже предложил для фермы в Хайдарабаде. Приглашайте местных земледельцев принимать участие в кирта-нах и распространении прасада и нанимайте их для работы на земле. В качестве зарплаты они могут забирать себе ту долю урожая, которая им необходима для содержания семьи, а остальное можно продавать или обменивать на другие товары. Но мы не собираемся устраивать конкурентноспособное сельскохозяйственное предприятие ради высоких прибылей. Основной принцип существования этой фермы — сделать жизнь независимой от искусственных условий существования в городе, когда работаешь на заводе по производству гаек и болтов. Прежде такая идея уже возникала, ее автором был Ганди, но в ней один недостаток — в центре всего этого не было Кришны. Так что та же самая идея по организации деревни, но с Кришной в центре, должна стать главной в нашем проекте по сельскохозяйственным фермам. «Что же касается рабочих рук, недостаток людей наблюдается повсюду, мы не можем без конца перемещать преданных».

*

Я уже полностью выздоровел и вновь приступил к исполнению своих обязанностей массажиста. Гаурасундара прабху, который сам

немного приболел, попрощался с Прабхупадой и сегодня утром возвратился в Дели. После стольких лет вне

ИСККОН по какой-то особенной милости он вновь стал выполнять служение своему духовному учителю, чистому преданному Кришны. Прабхупада остался доволен его служением и дал ему свои благословения на дальнейшие успехи

*

За весь день особых посетителей не было; после обеда Прабхупада устроил общий даршан, пришло достаточно много желающих. В половине седьмого в холле Прабхупада встретил главного гостя сегодняшнего вечера — Шри Хансраджа Шарму, министра финансов Панджаба. Его сопровождал господин С. П. Вохра, архитектор городка Харьяна. Несколько минут они беседовали. Прабхупада подарил министру один из томов Чайтанья-чаритамриты (Ади-лилу). Затем все они поехали в пан дал. Снова там собралась большая аудитория слушателей, даже больше, чем вчера вечером, вероятно, благодаря статьям в утренних газетах, а также усилиям Чайтъя-гуру прабху. Вчера вечером он и еще несколько преданных расклеивали по всему городу листовки и плакаты, извещающие о программах в пандале. Также он заказал большие рекламные щиты, размещаемые на основных трассах города, на которых была информация о приезде Прабхупады, времени и месте организуемых программ. В течение всего дня преданные выходили с нагарасанкиртаной, впервые на улицах Чандигарха, что доставило немалое удовольствие его жителям, большинство из которых никогда не видели западных юношей в традиционных вайшнавских одеяниях. Когда люди спрашивали о Прабхупаде и ИСККОН, преданные направляли их на программу в пандал. Как только Шрила Прабхупада и его гости поднялись на сцену, преданные под руководством Хамсадуты стали громче петь киртан и танцевать с большей силой и вдохновением. Прабхупада поклонился Божествам и затем сел на вьясасану. Киртан затих, и господин Шарма выступил с краткой речью — со словами благодарности Прабхупаде и миссии Движения ИСККОН. Поскольку у него была запланирована встреча, ему пришлось уехать раньше, хотя он пообещал приехать на программу в пандале еще раз.

Для меня это был неудачный вечер... Я совершил глупую оплошность. Собираясь начать лекцию, Его Божественная Милость занял свое место на вьясасане, я достал свой рюкзак, вынул караталы и протянул ему, положил на подставку Бхага- вад-гиту. Пропев «Джая Радха-Мадхава», он молча оглядывал свою приготовившуюся к слушанию аудиторию и ждал, когда я подам ему очки, чтобы он смог начать лекцию. Но, потянув-шись в рюкзак, я вдруг обнаружил, что их там не было.

Растерявшись, я наклонился к Прабхупаде и сказал, что забыл очки. На лице его не проявилось ни тени эмоции, даже не взглянув на меня, он очень просто спросил: «Тогда зачем ты пришел?» Выражение лица его ничуть не изменилось, он про-должал смотреть в зал.

Я прекрасно понимал всю тщетность своей попытки оправдаться. Не желая испытывать вину за то, что не приложил никаких усилий, чтобы исправить ошибку, я спрыгнул со сцены, сел в машину и помчался обратно к дому, чтобы взять очки. Конечно же, когда я вернулся, Прабхупада уже как ни в чем ни бывало вел лекцию, и, разумеется, было слишком поздно. Как обычно, после он и не упомянул о происшедшем..

Прабхупада опять читал лекцию на хинди примерно в те-чение пятидесяти минут. Главной темой были различие между двумя типами натур — божественными и демоническими, а также ответственность, которая ложится на человека при вы-боре между ними. «Когда речь идет о демоне или полубоге, во-прос не стоит о месте рождения, — сказал он. — Полубоги рождаются и в семьях демонов, а демоны рождаются в семьях полубогов. Сейчас, в Кали-югу, демонов гораздо больше. В Сатья-югу землю населяют одни полубоги. В Трета-югу три четверти обитателей являются полубогами и одна четверть — демонами, В Двапара-югу население наполовину состоит из демонов» наполовину из полубогов. В Кали-югу одна четверть полубогов, а остальные демоны, и по мере ее продолжения количество демонов будет расти». Для того чтобы совершенно точно объяснить, что он имеет в виду под словом «демон», Прабхупада попросил Прадьюмну прабху зачитать стих 16.7.

«В чем природа демонов, что они собой представляют, Сам Господь описывает в Бхагавад-гите. Итак, первое качест-во, характеризующее их, это пра&ритья на нивритья на джана на видур

асурах. Эти люди не знают, в чем цель их жизни. Они не способны это понять. Вся их жизнь — просто пить, есть, развлекаться. Чего еще хотят они? «Выдающиеся ученые», особенно в Москве, утверждают, что после смерти ничего нет, что после смерти нет жизни, — таков ход мышления асуров. Если говоришь им, что после смерти наступает следующая жизнь, качество которой заслужено прежней кармой, то понять им это крайне сложно, ведь вся их жизнь состоит из одного греха. И хотя это факт, они не желают верить в следующую жизнь. Все это — ведическое знание: переселение души, знание о том, что покидая нынешнее тело, душа переселяется в другое в соответствии со своей кармой. Кармана дайва-нетрена (Бхаг. 3.31.1). В какое тело отправится душа в следующей жизни, определяет дайва-нетрена, высшее руководство. Так живое существо получает новое тело и живет в нем до тех пор, пока тело способно жить. В зависимости от того, какое тело оно хотело получить, в нем ему придется жить всю жизнь.

В писаниях дается пример процесса ходьбы. Выбрасывая стопу вперед, мы смотрим под ноги, намечая, куда поставить другую, и делаем следующий шаг; точно так же мы живем в этом теле, и как только тело становится неподход ящим, мы тут же перемещаемся в другое, в которое собирались отправиться. В связи с этим Кришна говорит: наханьяте ханьямане шарире (Б.-г. 2.20) — не думайте, что со смертью тела все заканчивается.

«Разве что-то останется после того, как тело сожгут?» — спрашивают атеисты. — Зачем беспокоиться, пагубны наши поступки или благочестивы, если все равно всему приходит конец?» В нашей стране так много атеистов, сейчас некоторых уже нет в живых. Один из них, Чарвака, утверждал, что «до тех пор, пока у вас есть тело, нужно наслаждаться: ри- нам критва гритам пибет». В нашей стране, в Индии, самым большим наслаждением считается есть вкусные блюда, приготовленные на гхи. А в Европе и Америке любят мясо, особенно отбивные, и, на их взгляд, это огромное наслаждение. Но в Индии едят пищу, приготовленную на гхи. Итак, он утверждает: «Ринам критва гритам пибет, Если вы думаете: «У меня нет денег, где мне взять гхи?» — просто возьмите займы, а если не сможете вернуть — ничего страшного. Если же вам кажется, что это грех, или это неправильно — бхасми-бхутасья де~ хасья кутам пунар агамано бхавету — зачем тревожиться об этом? Тело все равно умрет, и его сожгут, оно не

переродится вновь, ведь все заканчивается со смертью». Атеист! Но ведь нам дает наставления Сам Господь, поэтому мы должны принять во внимание Его слова. Что пользы учиться, исходя из наставлений глупых людей?» Прабхупада описал четыре качества глупых людей: брахма (склонность совершать ошибки), прамада (склонность впадать в заблуждение), випралипса (склонность обманывать), каранапатава (несовершенство чувств). Из-за того, что наше нынешнее понимание ограничено нашей обусловленностью, истинное знание, особенно здесь в Индии, можно обрести лишь в Ведах. Прабхупада отметил, что, к сожалению, путь, указанный в шастрах, принимают немногие, большинство людей предпочитают вести образ жизни атеистов.

«Поэтому Кали-юга характеризуется следующими качествами: мандах суманда-мандайо манда-бхагья хи упадрутах (Бхаг. 1.1.10). Люди большей частью несчастны. Нет удачливых людей. Посмотрите на этих американцев. Они никогда не знали нищеты. Бедных там нет. Они родились в благополучной стране. У них есть еда, жилье, и все же они — ман-да-бхагьяу — несмотря на то, что родились в хорошей стране, хорошем месте, все же они несчастны». Что касается упабрава или неприятностей, он говорил, что в жизни они случаются постоянно, и вспомнил о том, как в Англии как-то летом из-за засухи пришлось привозить воду. Есть разные виды упабраВ: адхьятмика, адхидайвика и адхибхаутика. В этом мире страдания происходят на каждом шагу. В Кали-югу они увеличиваются. Демонам неведомо, как разумно вести свою жизнь. Есть, пить, наслаждаться — такая философия является причиной страданий. В писаниях эта философия подвергается осуждению. Проблем так много, в чем же их причина? Образ жизни свиней. В чем заключается образ жизни свиней? Работать весь день, весь день искать пищу — испражнения, есть и наслаждаться и ложиться отдыхать среди грязи и вони. Это не человеческая жизнь.

Цитируя выдержки из учения Господа Ришабхадевы, Прабхупада сказал, что человеческая жизнь предназначена для аскетической практики. Аскеза, объявил он, помогает во всем. Аскезу приходится совершать и богатому человеку, иначе ему не удастся достичь богатства. Кришна говорит нам, что внутри нашего тела есть другое тело — тело нит, то есть ду-ховная душа. Посредством аскезы очищается наше вечное тело. Если же мы не практикуем аскезу, то нам придется пред-стать перед лицом круговорота рождения и смерти.

Такова участь демонов. Праврितъя на нивритъя на. У них не хватает разума додуматься до того, что вновь и вновь мы рождаемся в разных телах, и как это остановить... В ведических писаниях даются наставления о том, как больше не рождаться в новом теле, а остаться вечной духовной душой. При этом прекращаются рождения, смерти, старости и болезни. В этом цель жизни.

А есть, пить, наслаждаться — это путь правритти. Ни-вритти-марг означает прекратить это и действовать таким образом, чтобы обрести самодостаточное тело чист, духовное тело, и вернуться обратно к Богу и там служить Ему и участвовать в Его играх. У нас есть возможность обрести такое тело. Затем Прабхупада подчеркнул, что, когда приходит Господь, Он показывает нам, что деяния Его нематериальны, не имеют отношения к этому миру, а чисты и трансцендентны, и понять это является целью аскезы. Тапo-дивьям означает «чтобы чего-то достичь, мы от чего-то отказываемся». В связи с этим в Движении сознания Кришны введены четыре регулирующих принципа. Приведа в пример отказ от незаконного секса, Прабхупада отметил, что разрешен секс только с женой. Он процитировал Чанакью Пандита — практика брахмачарьи учит рассматривать всех женщин как матерей. Этому обучаются в рамках системы варнашрамы. «Однако в наши дни это не соблюдается. Люди пренебрегают варнашрама-дхармой, поэтому ее и не стало в обществе. Наша задача — возродить варнашраму. Но мы неудачливы и не пытаемся делать это. У нас есть шастры. Это наставления. Сам Господь говорит: чатур-варньяма майа сриштам гуна-карма-вибхагасах (Б.-г. 4.13) — эти четыре варны созданы Самим Господом для процесса очищения души. Мы должны им следовать. Демонам это неизвестно: праврितъя на на видур асурах джанах. Они пренебрегают этими укладами, но правила эти все равно существуют».

Прабхупада сказал, что все, что нужно для того, чтобы познать Бога, есть в Бхагавад-гите, которая является сутью ведической литературы. До того, как сказать об этом, он спросил: «В чем смысл изучения Вед? Из-за того, что в Кали-югу люди особенно глупы, Кришна явился в начале этой эпохи, пять тысяч лет назад, и поведал Арждуне Бхагавад-гиту для блага людей, живущих в этот век. «И это знание есть у нас до сих пор. Нам нужно воспользоваться им и применять его на практике в своей жизни, только тогда наша

индийская культура будет спасена. Если же мы будем пренебрегать данным нам знанием и тратить свою жизнь на потакание чувствам, то мы обречены. В писаниях говорится: тапо дивъям, —так надо жить. Если время своей жизни в человеческом теле мы не отдаем тапасье, то это, как говорит Чарвака Муни: ринам критва грита пибет явадж дживет сукхам дживет — все эти признаки будут в ней присутствовать. На шаучам инапи чачаро — жизнь будет оск-вернена ими. На земле Бхарата-варши в деревнях живут бедня-ки. Их много и в городах, например, в Бомбее, но все равно каждое утро они идут на океан и совершают омовение. А так называемые образованные, продвинутые великие люди не мо-ются, они моются только раз в семь дней. И если у них нет воз-можности мыться дома, то раз в неделю они идут в баню. Это признак демонической натуры — когда нет чистоты. На сать-ям тешу видьятеу их поведение не отличается благородством. В этой среде сказать правду — это насмешить всех. Тот же, кто постоянно обманывает, считается очень умным. Это можно наблюдать в судебных процессах — выигрывает тот, кто более изворотлив и лжив. Вследствие этих причин Кришна приходит Сам и заявляет о факте Своего существования. Он источник всего, однако понять это непросто». Прабхупада сказал, что тем, у кого есть знание, требуются тысячи жизней, потраченных на обсуждения, чтобы прийти к выводу» что источником всего является Васудева. Поэтому Кришна приходит Сам. Прабхупада оглядел присутствующих — несколько тысяч собравшихся под светом ламп пандала душ, внимающих его посланию — и заставил их принять «Бхагавад-гиту как она есть».

Прабхупада продолжил: «Это не так, что «из сказанного Тобой мы принимаем только то, что нам хочется, причем что-то добавляя от себя и что-то устраняя». Нет, Гиту так не читают. Следует принимать все, что сказано в Гита-шастре. Принимать нужно все. «Все, что Ты говоришь, мы принима-ем». Сарвам етад ритам манйе (Б.-г. 10.14). Это приходит в ре-зультате понимания Гиты. Если человек воистину понял знание Гиты, это значит, что он принял все, что сказано в ней. «Все, что Ты говоришь». Прабхупада осуждал тех сверхразум-ных, кто меняет что-то в словах Кришны так, чтобы это соот-ветствовало их собственным представлениям.

«Ардха-куккути-ньяя—так поступают некоторые сооб-разительные люди. Тому есть один пример. У одного домо-хозяина

были куры, которые ежедневно несли яйца. И вот однажды в голову ему пришло, что хоть куры и дают каждый день яйца, все же их приходится каждый день и кормить, а ведь яйца выпадают только из их задней части. «Дай-ка я отрежу ее переднюю часть и оставлю заднюю, чтобы не кормить ее и так сэкономить деньги». Этот глупец не понимает, что если не кормить курицу, не будет и яиц. Такое явление называется ардха-куккути-ньяя. Находятся подобные глупые люди, которые урезают Гиту в разных местах, заучивают все, что приходит им в голову, и так становятся выдающимися учеными. Но не является выдающимся знатоком Гиты тот, кто таковым себя считает, это обманщик. Нужно принять Гиту такой, как она есть, — так, как говорит Господь. Ведь вы так сильно страдаете здесь из-за того, что пренебрегли Господом. Примите Господа, и все вокруг станет благоприятным».

Если просто читать Гиту и применять на практике то, что сказано в ней, в жизни и не будет никаких проблем. Прабхупада подчеркнул, что принять руководство Кришны не означает перестать вообще что-либо делать. Как и несколько дней назад на одной из программ в Алигархе, здесь он привел в пример Арджуну и Ханумана, чтобы продемонстрировать, что преданные уполномочены действовать от имени Господа.

«Это не так, что «сейчас я преданный Господа, и мне теперь ничем не надо заниматься. Я просто буду сидеть». Нет, Господь говорит не об этом. Господь говорит в Бхагавад-гите Арджуне, что тот должен сражаться. Он не говорил ему: «Прекрати воевать и беги с поля сражения». Хотя Арджуна не хотел сражаться, а хотел придерживаться ненасилия и так спастись самому. «О Кришна, что толку сражаться? Ведь все это наши братья, лучше прекратить эту войну и спокойно наслаждаться царством». Но Господь сказал ему: «Нет, сражайся». Господь не сказал: «Стань Моим преданным и просто сиди». Нет. Мы знаем, что в Бхарата-варше были войны. Была война между Рамой и Раваной, война между Кауравами и Пандавами. Но победителями всегда становятся вайшнав, Хануман и Арджуна. И это вовсе не значит, что раз ты стал вайшnavом, то можешь сидеть и ничего не делать. Нет. Ради Господа вайшнав может делать все что угодно. Таков вайшнав. Анукульена кришнану-шиланам (Б.-р.-с. 1.1.11). Делай все, что говорит Господь».

И снова лекцию Прабхупады приняли «на ура», и было задано много вопросов. В этот раз Чайтья-гуру прабху повторял каждый вопрос в микрофон, и затем Прабхупада на них отвечал. Один человек спросил, что за мистическое преобразование произошло, когда Кришна рассказывал Бхагавад-гиту.

Прабхупада ответил ясно и убежденно. Для него не было мистики в Гите: «Выслушав Кришну, Арджуна сказал: каришье вачанам тава (Б.-г. 18.73), а до этого он говорил на каришье вачанам тава. Так что Господь отругал его. Он сказал Ард- жуне: «Почему на поле сражения ты ведешь себя словно маленький мальчик? Такое поведение противоречит всякому приличию». Он сказал: анарья-джушам(Б.-т. 2.2) — Ты ведешь себя не как арийу образованный человек, а как анарьяу нециви-лизированный. Тебя знают повсюду как Моего друга, ты пришел сюда, чтобы сражаться, а ты, такой негодяй, как предатель, бежишь с поля боя!» Арджуна был в таком настроении. Господь велел ему сражаться, Арджуна же отвечал: «На каришье вача-нам тава — я не буду делать то, что Ты говоришь». Но тот же самый Арджуна после того, как внимательно выслушал всю Бхагавад-гиту, принял решение: каришье вачанам тава. Этой частицы на теперь нет в его словах. Он говорит: «Мой долг — исполнять все, что Ты скажешь». Это главное изменение, и изменение это выявляется просто. Если по прочтении Бхагавад-гиты человек принял решение: каришье вачанам та- ва, то он не зря прочитал ее. Если же он ничего не вынес, то он останется, как и прежде, непорядочным человеком — на мам душкритино мудхах прападьянте нарадхамах.

Так что каждому необходимо подойти к чтению Бхагавад-гиты с разумом, чтобы в конце концов принять решение каршиье вачанам глава — «Мой долг — делать то, что говорит Господь Кришна, и все».

К микрофону подошел следующий слушатель и задал вопрос: «В своей лекции вы говорили, что гуру надо задавать вопросы с настроением тад виддхи пранипатена па- рипрашнаена севая (Б.-г. 4.34), со смирением, почтением и т. д. Вы говорили, что, даже если человек отличается ученостью, он не должен демонстрировать свои знания перед гуру. Пожалуйста, поясните это». «Гуру — это тот, кто проповедует сказанное Господом, — отвечал Прабхупада.— Господь дает определение дхармы как сар- ва-дхарман паритьяджъя мам экам шаранам враджа. Обязанность гуру — направлять живые существа к

созерцанию лотосных стоп Господа. Такой человек является гу-ру, а все остальные — обманщики. Тот, кто считает себя Кришной — просто обманщик. Тот же, кто говорит: «Прими прибежище у лотосных стоп Кришны», — тот гуру. Так что судить человека нужно по его словам. Если гуру говорит вам принять прибежище у стоп Кришны, ибо Кришна Сам так говорит: мам экам шаранам враджа, значит, это истинный гуру. А тот, кто выдумывает собственные идеи, тот не гуру. Вы должны выяснить для себя этот момент, и все».

Третий вопрос был немного надуманный. «В Рамаяне го-ворится, что Господь Рама победил в сражении Равану, а в Махабхарате битва была выиграна из-за присутствия Господа Кришны. Что вы можете сказать о третьей войне? Кто победит в ней?» Незамедлительный ответ Прабхупады вызвал в аудитории смех: «Вы победите в этой войне? Зачем вам заранее думать о третьей войне? Прежде всего, начните выполнять наставления Господа, данные им во время второй, тогда можно будет думать и о третьей. Господь дает наставление: сарва-дхарман паритьяджъя мам экам шаранам враджа, так что следуйте этому. Тогда вам будет понятно, что такое третья война. Да! Есть еще третья аватара — Шри Чайтанья Махапрабху. Его наставления: харер нама харер на- ма харер намайва кевалам калау насти эва насти эва пасти эва гатир анятха.

Этот стих не Самого Шри Чайтаньи, Он цитирует «Бри- хан-нарадия Пурану». Метод харер нама предназначен особен-но для этого века Кали, так что делайте это! Это принесет бла-го и другим, а вы сами будете избавляться от влияния трех гун материальной природы и обретете счастье».

Последний вопрос был задан относительно одной популярной фигуры в современных духовных кругах: «Шри Саи Баба — это Сам Господь? Каково ваше мнение на этот счет?» Вероятно, задающий вопрос надеялся на критическую реак-цию, но Прабхупада редко критиковал других так называемых гуру на публике. Однако по его ответу слушателям стало ясно, что он думает на самом деле, и им понравился его ответ. «Мы негодяи, поэтому нам эти вещи не известны, — сказал он в духе смирения. — Нам известно только, что Господь — это Кришна. У нас нет обширных знаний на этот счет». Аудитория с удовольствием рассмеялась над ключевой фразой

Прабхупады: кришнас ту бхагаван сваям (Бхаг. 1.3.28) — только Кришна — Господь, все остальные — обманщики.

Затем, в соответствии со стандартами, установленными Шрилой Прабхупадой, Чайтья-гуру устроил раздачу прасада.

После того как Прабхупада покинул пандал, со сцены раздавали пури, халаву, фрукты и чаринамриту. Шрила Прабхупада сказал, чтобы перед раздачей все это предложили Шри Шри Гаура-Нитай, чтобы публика видела, что надо предлагать пищу, прежде чем есть ее самим.

15 октября 1976 года

Из-за дополнительной нагрузки с лекциями в пандале, а также из-за ослабленного здоровья все эти дни Прабхупада не занимался переводом. Ему нужно было больше отдыха. Он еще раз выходил на прогулку в Роуз Гарден и снова большую часть времени провел на открытом воздухе, сидя на лужайках. В городе уже знали о его присутствии, поэтому многие узнавали его и выражали почтение, проходя мимо на свои ежедневные упражнения в парке.

Снова вокруг Прабхупады собралась небольшая группа людей, и снова получился незапланированный даршан, раз-вернулась оживленная дискуссия о смысле человеческой жизни. Один молодой человек особенно обратил на себя внимание, сказав, что в его жизни нет ничего, кроме еды, сна и работы ради семьи. Он сказал, что у него нет времени, чтобы проявлять интерес к Богу. Прабхупада представил сильный аргумент в пользу духовного развития, но хотя этот человек не мог отрицать силу этого аргумента, но и принять его тоже не мог. По дороге домой Прабхупада выразил сожаление о том, что Индия дошла до такого состояния. Но это и неудивительно. Люди отворачиваются от своей собственной культуры и гонятся за западной. Кроме того, в результате десятилетий существования секуляризма в государстве и образовании произошел отрыв естественных духовных склонностей жителей Бхарата-варши от ведического знания, а ценности размыты и утрачены у большинства людей, особенно в городах. Нет

сомнения в том, что дело Его Божественной Милости необходимо здесь в той же степени, что и на Западе.

*

Когда Прабхупаде делали массаж, Хамсадута Свами принес еще несколько писем, и Его Божественная Милость, в то время как я изо всех сил сжимал, мял и натирал маслом его тело, слушал письма и отвечал на них.

Читахари дас, президент нашего храма в Окленде, писал Прабхупаде относительно предложения, сделанного в ответ на его запрос в прошлом месяце вложить тридцать тысяч долларов, которые он получил на фонд Майяпур-Вриндаван в Лос-Анджелесе. Читахари выразил нежелание делать это. «Когда три месяца назад я впервые прибыл сюда и стал президентом, здесь был долг на сумму 45 000 долларов, накопившийся у храма в результате плохой организации руководства как ИСККОН, так и «Духовного Неба» в течение последних трех лет. С разрешения Гуру Крипы Свами и Ришабхадевы даса я договорился о выгодной продаже «Духовного неба», которое отнимало у храма ресурсы людей и денег, потому что было нашим обязательством. Благодаря этой сделке финансовая ситуация немного улучшилась, однако нам всем грозит опасность лишиться нашего храма, если мы не справимся с выплатой ипотечной ссуды. Кроме того, у нас очень большой долг в ваш фонд за книги. Поэтому, Шрила Прабхупада, я очень прошу вашего разрешения использовать эти деньги на служение Шри Шри Радхе Ги-риджари здесь в Окленде, а остаток я отошлю в Лос-Анджелес, как вы и предлагали».

Прабхупада согласился, что деньги были из фонда Чи-тахари. В ответ он продиктовал: «Это твои деньги, поэтому можешь с ними делать все, что захочешь. Если ты считаешь, что деньги нужнее там, то используй их соответственно.

Я не возражаю».

4 Трансцендентный дневник. Том 5

Еще пришло письмо от Киртанананды Свами. Он спрашивал о новом фильме, который делает Би-би-ти с целью обучения новых преданных распространению книг. С точки зрения Киртанананды в фильме показаны не очень честные способы сбора пожертвований, фактически нелегальные. По его мнению, этот фильм может представлять опасность для ИСККОН, и его даже могут использовать как доказательство незаконных методов, если когда-либо против нас будет затеяно судебное разбирательство. Отметив также, что в его зоне на одного преданного приходится самое большое число

распространяемых книг, он писал: «Я просто хочу знать, чего хотите вы и, исполняя ваши пожелания, буду доволен независимо от результата. Должен добавить, что эта обманная техника в нашей зоне не применялась, так же как не применялись и другие неверные методы: к примеру, когда говорят, что деньги собирают на раздачу пищи голодающим детям, на благотворительные акции, на программу «Пища для жизни» и так далее. Мы придерживаемся высокого стандарта. Зачем подвергать опасности будущее Движения какими-то нелегальными средствами, если в этом нет необходимости? Мы утверждаем: «Чистота — сила». Тогда зачем применять обманные техники? Этот вопрос был поставлен в Майяпуре в прошлом году, но, похоже, только четкие наставления от вас лично рассеют неясность в умах преданных. Пожалуйста, простите за то, что я ставлю перед вами этот вопрос».

Киртанананда Махарадж также приложил к письму чек, надеясь, что это «облегчит вашу головную боль», и добавил, что во дворец, который они строят, привлекается немало посетителей, и к приезду Прабхупады следующей весной он будет готов. Прабхупада согласился с его опасениями относительно фильма: «Я не давал добро на фильм, если в нем показаны обманные техники распространения моих книг. Если все, что ты говоришь, действительно так, то останови это немедленно. Во всех сферах нашей деятельности мы не должны вызывать никаких подозрений. Всегда остается надолго самое первое впечатление. Если преданные применяют обманные техники с целью продажи книг или сбора денег, то наша чистота ставится под сомнение и репутация портится. Поэтому не давай разрешения на выпуск этого фильма до тех пор» пока я лично его не увижу».

Было еще письмо от госпожи Тани Переры из Мельбурна. Когда Прабхупада приезжал к ним в апреле, она подарила ему золотую цепочку. В письме она делилась тем, что очень хочет стать преданной, но пока ей сложно заниматься духовной практикой по причине враждебной реакции на это со стороны мужа. Он настроен крайне отрицательно к ее участию в Движении Харе Кришна. И ей кажется, что совершенно невозможно сочетать и то, и другое. Она была в отчаянии и спрашивала у Прабхупады совета, как поступать.

Шрила Прабхупада вспомнил ее. Он отнесся к ней благосклонно и предложил ей прибежище: «В вашей ситуации единственной

альтернативой является переехать жить в храм и полностью найти прибежище у преданных Харе Кришна. Махарадже Прахладе было всего лишь 5 лет, и его собственный отец пытался убить его не один раз из-за того, что мальчик стал преданным Господа. В том, что ваш муж настроен враждебно, нет ничего удивительного, это вполне нормально. Так что если вы хотите» то можете оставить его и переехать в храм, который вам понравится».

Еще одно письмо было от Радхаваллабхи прабху. В нем было два вопроса относительно печатания книг в Лос-Андже-лесе. «В начале каждой книги мы приводим перечень всех остальных ваших книг. Можно ли включить в список «Гитар Ган»? Если да, то как по буквам пишется ее название?» Еще он спрашивал, нужно ли печатать рукопись под названием «Жизнь и учение Шри Чайтаньи Махапрабху», а также о том, чтобы заново напечатать Ади-лилу Чайтанья-чаритамриты. «Из-за того что раньше Прадьюмна не мог сразу выпустить ее, мы были вынуждены напечатать второй и третий тома за год до того, как получили рукопись первого тома. Вследствие этого книга оказалась очень большой, и ее чрезвычайно сложно распространять. Что, если перед тем, как печатать Ади-лилу заново, разделить ее на четыре части?» Также он писал, что до него дошла информация о том, что Прабхупада, в прошлый раз находясь в Дели, говорил о возможности пропустить печатание Десятой песни и приступить к печатанию Одиннадцатой и Двенадцатой. Он спрашивал, так ли это. И в конце Радхаваллабха извинялся за то, что беспокоил Прабхупаду своими вопросами. «Я лишь надеюсь на то, что вы и впредь позволите мне служить вам, невзирая на мой ужасный характер».

Прабхупада одобрил, что его книгу на бенгали включают в перечень остальных его книг, и указал, как правильно пишется ее название: «Гиитар-ган (на бенгали) можно включить в перечень моих книг, как ты и предлагаешь, указав в скобках, что она на бенгали». Что касается рукописи о жизни Господа Чайтаньи, он отметил, что не было необходимости печатать ее, так как эти материалы уже были включены в его книги. Также он одобрил напечатание Ади-лилы в четырех томах. Что касается его работы в настоящее время, он еще не принял решения. «Сначала я закончу Девятую песнь, затем будет видно, скорее всего, начну Одиннадцатую песнь, но пока точно этого не решил».

Еще одно письмо было от одной из наших старших преданных, Шачимати даси из Германии, куда она недавно переехала. Она была счастлива, что у нее теперь есть Божества Шри Шри Гаура-Нитай, причем она не прилагала никаких усилий к Их появлению, Они пришли сами. Она писала, что обстоятельства, при которых они пришли, были крайне необычными, почти мистическими, и просила у Прабхупады разрешения поклоняться Им у себя дома. Также она спрашивала совета, стоит ли ей переехать в Индию, чтобы там заниматься служением. Шрила Прабхупада написал ей в ответ, что одобряет то, что она начнет поклоняться Божествам, однако не приветствовал то, что она восприняла Их явление как нечто необычное, — ведь это вполне естественный результат совершения ею процесса бхакти-йоги. «Когда Гаура-Нитай приходят к преданным, чтобы Им поклонялись, в этом нет ничего мистического. Господь всемогущ и всепроникающ, Ему известно все, что происходит в сердцах преданных, и в соответствии с этим Он и поступает по отношению к ним. Сейчас Господь явился в твой дом, согласившись на то, чтобы ты Ему поклонялась, поэтому соблюдай чистоту и аккуратность. Регулярно нужно готовить хороший прасад и затем раздавать его гостям. Утром и вечером можно устраивать киртан, а также небольшие лекции по Бхагавад-гите или другим книгам нашего издательства». Он предложил ей оставаться в Германии и проповедовать в кругу своих друзей. По его мнению, в ее возрасте уже нелегко жить в Индии, поэтому ей лучше заниматься тем служением, которое есть на месте. «Повторяй «Харе Кришна» и помогай распространять это Движение, делая все самое лучшее, что в твоих силах».

Во время послеобеденного даршана Прабхупада хвалил господина Сетхи. Он житель Панджаба, а это место славится своими традициями кшатриев. Господин Сетхи смиренно слушал, сидя рядом с Прабхупадой, а Шрила Прабхупада рассказывал о том, как тот проявлял храбрость в период раздела страны и защищал независимость Индии. В процессе конфликта между индусами и мусульманами было немало актов терроризма и произвольных нападений. У Сетхиджи был меч, который он держал наготове, чтобы защищаться. Как-то раз, когда он шел по дороге, внезапно из машины выпрыгнули несколько мусульман, вооруженных ножами, и бросились

за ним. Сетхи выхватил свой меч и одним махом отрубил голову главарю банды. Обезглавленный труп бедняги пробежал еще несколько метров по дороге, а затем повалился в канаву. Остальные его так называемые союзники разбежались в страхе за свою жизнь. Мы замерли в шоке, представляя эту отвратительную сцену, а Прабхупада, рассказывая о доблести Сетхи, высоко поднял брови и широко открыл глаза, чтобы усилить впечатление. «Да! Таков кшатрий», — произнес он с одобрением. Прабхупада также говорил, что именно господин Сетхи помог выиграть дело о храме в Джуху. Он сыграл в этом решающую роль. Прабхупада не делился подробностями, но я потом услышал эту историю от самого господина Сетхи.

В какой-то момент жена бывшего владельца земли, гос-подина Нэйра, прибегла к содействию Бомбейского муниципального консула через одного из его членов Пушпаканта Мхатрэ, чтобы разрушить временную постройку храма. На землю, принадлежащую Харе Кришна, приехала большая команда полиции и группа по разгрому здания. Они захватили землю и, оттаскивая сопротивляющихся преданных, стали по частям разбирать постройку. Но когда эти демоны добрались до крыши над комнатой Божеств Шри Шри Радха-Расабихари, акция разгрома была остановлена благодаря вмешательству Бала Трэкери, руководителя местной политической партии Шива Сена, который хорошо относился к преданным. Позже пришел на даршан господин Сетхи, и ему рассказали про акцию разрушения. Также ему было известно, что в результате судебного разбирательства преданным разрешили заново построить храм, однако сделать это нужно было за один день, чтобы успеть до следующего слушания в Высшем суде, где окончательно будет принято решение по данному вопросу. Несмотря на то, что тот день приходился на воскресенье, Господин Сетхи заверил Гирираджа, что он восстановит храм за один день. Магазины были закрыты, и господин Сетхи набрал материалы для строительства, которые были у него, и привлек к работе своих собственных работников, каменщиков и художников. Начав работу в 9 вечера под проливным дождем, господин Сетхи вспоминал о том, как Господь Кришна защищал обитателей Вриидавана от стихии, посланной Индрой на холм Говардхана, поэтому он не тревожился.

Он рассуждал: «Индра хочет испытать меня. Хорошо. Если действительно этого хочешь, то пусть дождь будет еще сильнее, но у меня есть благословения Шрилы Прабхупады. Я должен построить храм и построю его». В 11 вечера вновь появилась группа разрушителей, угрожавших, что если он не прекратит работу по постройке, они пришлют сто пятьдесят гундов (наемных бандитов). Господина Сетхи охватила ярость и, позвав сына Бриджмохана, вооруженного пистолетом, он строго и решительно заявил: «Пусть приходят. У вас сто пятьдесят бандитов, а у нас двести пуль!» И оба они приго-товились отразить нападение, но никто так и не пришел. Рабо-тали они всю ночь, завершили постройку храма к 4 часам утра, к моменту мангала-арати.

Днем судья Нэйн объявил решение суда: «На их террито-рии уже есть постройка, и разрушать ее мы не имеем права». То была великая победа, за которую Шрила Прабхупада очень благодарен господину Сетхи, он восхвалял его доблесть и ока-занное им служение Движению сознания Кришны.

! * *

Программа в пандале вновь прошла с ошеломляющим успехом. Похоже, с каждым разом слушателей было все боль-ше. Видимо, по городу расходилась молва о лекциях. Своими танцами и киртанами преданные привлекали внимание посе-тителей. Свою роль сыграло и то, что Прабхупада говорил в мощные динамики. Несмотря на политику секуляризма и не-достаток официальной поддержки духовности в стране, людям достаточно было лишь небольшого импульса, чтобы в них пробудилась естественная тяга к духовной жизни.

Предполагалось, что гостем вечера сегодня должен быть первый министр Панджаба Шри Гиани Зэйл Сингх, но он не смог приехать из-за ранее намеченных встреч. Он послал короткое письмо с извинениями, которое зачитал один из его родственников Гиани Гурчаран Сингх, а место главного гостя занял Шри К. JL Посвал, министр внутренних дел Харьяны. Прабхупада хорошо себя чувствовал, говорил громко и без пе-рерывов около пятидесяти минут. Он попросил Прадьюмну прочитать Бхагавад-гиту (7.1) с того места, где закончил вчера вечером. Речь снова шла о противоположных

характерах двух типов людей, демонов и полубогов, о различии их качеств и стилей жизни.

Помимо этих двух типов людей говорилось о чистых преданных, а также о Самом Господе, который приходит в форме Рамачандры или Кришны, чтобы показать, что Он не безличен. Прабхупада сказал, что долг каждого — понять, что существует следующая жизнь, и кроме того, надо знать, какой она будет. Как всегда бескомпромиссно он заявил, что те, кто не пытаются осознать Бога и живут только ради того, чтобы «есть, пить и радоваться жизни», ничем не отличаются от животных и являются демонами.

«Понять, что Бог существует, совсем не сложно, — говорил он, приведя в подтверждение простой логический аргумент. — «Сам Господь говорит: майадьякшена пракриты суйате са-наранарам (Б.-г. 9.10) — жизнь в этой Вселенной обеспечивает Господь. В теле все функционирует так, как должно, благодаря присутствию Господа в теле. Если привести в пример правительство, то там есть министры, президент, поэтому работа правительства отлажена. Так что какое устройство ни возьми» во всем присутствует карта — действующее лицо, или тот, кто управляет устройством. Как же его не может быть в такой огромной вселенной? Джагад ахур анишравам (Б.-г. 16.8). Удивительная глупость! Тот, кто утверждает, что Бога нет, большой глупец. Куда бы вы ни отправились, везде есть карта, тот, кто управляет, наблюдает, контролирует. А глупцы заявляют, что Бога нет, не принимая во внимание факты. Поэтому таких людей называют мудхи».

Затем один за другим он описал четыре вида демоничных людей. При этом он вспомнил то, что говорил во время утренней прогулки:

«Третий тип — это нарадхамаху т. е. тот, кто, поступая греховно, опускается все ниже и ниже, даже в человеческой форме жизни. Сегодня утром я встретил человека, который сказал: «Все, что мне нужно, это роти, одежда и дом, где жить. А до Бога мне дела нет». Хорошо, тебе нужны только роти и дом, а животным не нужна и одежда, только роти, так что животным лучше, чем тебе — им нужно только роти! В писаниях говорится, что «тот, кто работает только ради куска хлеба, ничем не отличается от свиньи». Посмотрите на свиней, которые копошатся весь день только для того, чтобы найти что-нибудь поесть, а именно испражнений. В их мыслях всегда одно: «Где найти

испражнений? Где испражнения?» Если и человек действует подобно им, работая весь день лишь ради кус-ка хлеба, то в чем его отличие от собак или свиней? Все так и есть в этом мире. Тот, кто не знает о Боге, кто не хочет понять, кто такой Бог, подобен свинье, животному. Са эва го-кха-рах (Бхаг. 10.84.13). Таков вывод писаний».

«Чем бы мы ни занимались, — сказал Прабхупада, — человеческая жизнь предназначена для того, чтобы развивать отношения с Богом, — и проиллюстрировал это на примере.— Есть правительство, и есть тюрьма, и правительство имеет дело как с заключенными, так и с другими людьми в государстве. Все действует через правительство, роль правительства невозможно устранить. Точно так же с Богом связаны как полубоги, так и демоны. Как в тюрьме человек страдает за греховные поступки, так и в материальный мир вынуждены приходить демонические существа, которые забывают о Боге. При этом наказание — это лишь один из аспектов тюрьмы. Кроме того, есть еще и возможность исправиться. Постепенно, постепенно, благодаря благочестивым поступкам, мад-ягьйо ‘пи мам (Б.-г. 9.25), человек начинает почитать Господа, становится преданным и постигает Его. В этом цель писаний — на-помнить неразумным людям, забывшим Господа, об их отношениях с Ним с тем, чтобы медленно, медленно, медленно, мы смогли этому научиться».

Приводя в пример молитвы Махараджи Прахлады Господу Нрисимхадеве, Шрила Прабхупада описывает, какую роль играют преданные в этом процессе исправления. «Вайшна-вы — пара-духкха-духкхи (Вилапа-кусуманджали. 6). Они не страдают и не просят ничего у Бога сами для себя, однако они остро ощущают страдания других, поэтому они пара-дух-кха-духкхи. Неразумные люди страдают, ибо забыли о Господе. Из дня в день они трудятся изо всех сил, подобно свиньям, ради куска хлеба. Им кажется, что в этом смысл жизни; у них нет понимания о высшей субстанции. У них нет этого понимания, и потому они отвергают писания. Просто задумайтесь: получить человеческую форму жизни и работать как свиньи, ишаки. Из последних сил, проходя немалые расстояния, человек везет рикшу и при этом не теряет энтузиазма: «Работать не покладая рук, работать!» Он выполняет работу лошади, осла, но все равно ему внушают, что этого мало, нужно работать еще больше. Это не человеческая жизнь».

Он сказал, что в действительности у Господа и живых существ одна и та же природа. Например, если сравнить золото в золотом руднике и золото в небольшом слитке. Если золота небольшой кусок, то оно не становится железом, — золотом является и то, и другое:

«Поэтому люди не должны заниматься изнурительным трудом. Кришна дает все, что нам необходимо, и это можно приобрести без особых усилий. В связи с этим Господь говорит: «У вас есть вечное тело, как и у Меня, — сат-чи-ананда-виграха, но почему вы прилагаете так много усилий в материальной жизни? Расслабься, ты Мой друг». Если например сын богатого человека сошел с ума, отец размышляет: «Как сделать так, чтобы сын остался дома и стал нормальным? У меня столько богатства, он может хорошо есть, пить и наслаждаться всем этим, но что случилось?» Он сошел с ума, слоняется по улицам, как потерявшийся ребенок, и страдает, испытывая немало трудностей. Из-за этого отец сильно переживает. Так же переживает за нас и Господь. Потому что мы утратили разум и все-таки пытаемся обрести счастье.

Демоны утверждают, что Бога нет. И тогда Господь посылает нам Свое учение: «Посмотрите, Я здесь, Я Бог, Жизнь за жизнью вы страдаете из-за своих демонических склонностей. По крайней мере в этой человеческой жизни вы можете ощутить немного счастья. Но что, если в следующей жизни вам достанется тело животного? Тогда вам придется страдать гораздо больше. Задумайтесь над этим. Подумайте об этом: сарва-дхарман паритьяджъя; у вас столько планов, но во всех этих планах нет никакой пользы. Мам экам шаранам враджа ахам швам сарва-папехйо мокшьяишъями (Б.-г. 18.66). — Я освобожу вас от всех совершенных вами грехов».

Снова и снова повторяя, что жизнь предназначена не для того, чтобы, подобно поросенку, все время суетиться ради нескольких роти, Шрила Прабхупада сказал, что долг каждого из нас — развить знание и так обрести привязанность к Господу:

«Если у вас будет знание о Бхагаване, тогда ваша жизнь пройдет не зря. Чтобы обрести знание о Бхагаване, нужно совершать аскезы в течение многих жизней. Манушьянам сахас-решу кашчид ятати сиддхайе, йататам апи сиддханам каш-чин мам ветти таттватах (Б.-г. 7.3.). Постичь Бхагавана — это не просто что-то узнать. Тех, кто знает, очень мало. Среди крор (десятков миллионов) и лакхов (сотен тысяч)

людей, особенно это касается настоящего времени, людей, которые работают, как животные, ради двух роти: «Бог? Дайте нам просто пару роти, что надеть, и никакого Бога нам не надо». Так что среди нескольких крор человеческих существ кашчид ятати сиддхайе... кто из них является сиддхи⁷. Тот, кто понимает, что наша суть не тело. У живого существа может быть тело осла или свиньи. И чтобы жить, свинья питается испражнениями, другие животные чем-то еще, словом, едят все.

Для чего тогда предназначена наша жизнь? Если человек сиддхи, то он задается вопросом: «В чем смысл жизни? Просто в том, чтобы работать не покладая рук?» В силу этого он достигает совершенства. Таков сиддхи».

Цитируя Махараджу Прахладу, Прабхупада сказал, что живое существо, кем бы оно ни было — премьер-министром, владельцем «Таты» (марка индийской машины — примечание переводчика), птицей или животным, — всегда испытывает беспокойства. Поэтому такие личности, как Прахлада Ма-хараджа, всегда исполнены сострадания к обусловленным душам. Когда отец спросил у Прахлады, какое самое ценное знание тот обрел во время обучения, мальчик ответил, что каждый должен поехать во Вриндаван и обрести прибежище у лотосных стоп Господа Хари.

«Итак, он дал наставление, — сказал Прабхупада. — Вот оно, самое ценное наставление. Мы работаем в поте лица. Нужно положить конец такому образу жизни, и тогда по милости Господа, если мы обречем тело чинмая> такое же тело, как у Господа — сат-чид-ананда-виграха, тогда мы вернемся к Нему. Таким должен быть наш образ мыслей. Поэтому Сам Господь лично дает нам Свои наставления».

Прабхупада возвратил внимание слушателей к стиху, с которого начал лекцию. Он постепенно и просто подвел их к этому моменту, не углубляясь в детали. «Как нам узнать, в чем Его наставления? — майи агиакта-манах-партха. Какие бы привязанности у тебя ни были, обращай ко Мне. Привязанности есть у всех. У кого-то привязанность к деньгам, у кого-то — к человеку или какому-то предмету, но привязанность есть. В связи с этим Господь говорит: «Обращай свою привязанность на Меня». В этом суть бхакти-йоги. Если каждый день получать даршан Господа, поклоняться ему, совершать для Господа пуджу, арати, петь киртан для Господа, тогда

постепенно, постепенно возрастает наша привязанность к Нему. Госвами учат нас: адау шраддха (Б.-р.-с. 1.4.15-16) — сначала должна быть вера: «Те, кто поклоняется Господу, испытывают счастье, поэтому и я буду Ему поклоняться». Это стадия веры: адау шраддха та-тах садху санга — надо общаться с теми, кто поклоняется Господу, Для этого мы и открываем центры Движения сознания Кришны по всему миру, чтобы сделать доступным общение с преданными в сознании Кришны. По крайней мере, если вы будете приходить и слушать о славе Господа, то посредством такого слушания, шраванам киртанам вишну, и общения с садху, преданными, медленно, медленно, медленно вы будете совершать прогресс. Так что общение с преданными играет первостепенную роль.

Общаясь с преданными, человек обучается совершать бхаджана-крию: повторять джапу, проводить арати, наносить тилаку, налаживать отношения с Господом. Все это бхаджа-на-крия, Практикуя бхаджана-крию, человек избавляется от всех анартх этого материального мира. Вы видите этих юношей? Они отказались от этих анартх — незаконных отношений с женщинами, мясоедения, употребления одурманивающих средств, участия в азартных играх. Они не делают этого. Почему? Бхаджана-крия... Это доказательство того, что они практикуют бхаджана-крию, и анартхи рассеиваются. Бхактих парешанубхаво вирактир аниатра на (Бхаг. 11.2.42). Отказ от этих недостатков происходит естественно: преданный испытывает к ним абсолютную неприязнь. Раньше все те, кто сейчас поет киртан, ели мясо. А теперь можете предложить им: «Я дам тебе сто тысяч рупий, съешь кусок коровьего мяса». Нет, это невозможно — вирактир аньятра на. Это результат бхаджана-крии.

Тато 1нартха-нивритти съят — становится чистым. Человек очищается от материальной инфекции: каранам гу-на-санго Исъя (Б.-г. 13.22). В материальном мире соприкосновение с материальной природой происходит в трех категориях: в благости, страсти и невежестве. По мере того как человек избавляется от влияния невежества, возрастает его привязанность к Господу.

Татха сакти татхаручи — появляется вкус к слушанию рассказов о Господе. То есть привязанность к Господу возрастает. Таковы результаты данной практики. Господь говорит, что нужно развить привязанность к Нему; ежедневно приходить в храм на даршан к

Кришне, Лакшми-Нараяне, Сита-Ра-ме. Также Господь рекомендует: «Раз ты пришел ко Мне, дай Мне что-нибудь, накорми Меня». Зачем Ему это? Разве Он голоден? Нет. Он просит нас об этом ради нашего блага. Патрам пушпам пхалам тоям йо ме бхактья праячхати — «Если с любовью предложишь Мне листок, плод или воду, Я приму твоё подношение» (Б.-г. 9.26). На это способен каждый. Ведь каждый из нас, даже самый неимущий, имеет возможность предложить Господу хоть что-то. Что может предложить тот, у кого нет денег? Листья, плоды, немного воды. «Если же ты миллионер, можешь предложить Мне все. Это лучше всего. Если же не хочешь отдавать все, то предложи хотя бы немного листьев, цветов». Если Господь ест что-то из ваших рук, то жизнь ваша увенчается успехом».

Еще раз призвав слушателей «не работать как животные», Прабхупада подвел итог своей динамичной лекции: «Обращайтесь к Движению сознания Кришны. Попробуйте правильно понять эту философию, у нас столько книг, вы можете их читать. Она не вписывается в рамки привычной «традиции»: Бог — только для людей... Господь существует для всех. И не только для индусов. Кришна не говорит: «Я Бог индусов». Нет, Кришна говорит: «Живых существ 84 лакха видов, и Я отец каждого из них». Поэтому, чтобы учить Своих детей, Господь приходит на землю. Воспользуйтесь этим, воспользуйтесь преимуществом и принесите успех в вашу жизнь. Большое вам спасибо».

Слушатели были заворожены прямой и убежденностью Прабхупады. Нет сомнения в том, что он определил главные проблемы жизни и предоставил их решения. Несмотря на то, что лекция была продолжительной, никто не ушел, все остались до конца и внимательно слушали. Он заставил их задуматься, поэтому после лекции некоторые с энтузиазмом задавали вопросы.

Когда Прабхупада поднялся на сцену в первый раз, одним из гостей, сидящих в пандале и приехавшим встретить Прабхупаду, был бизнесмен Радж Кумар Гупта. Его необычайно вдохновили программы, преданные и больше всего Его Божественная Милость, поэтому сейчас он высказал желание — если мы построим новый храм, он купит для него Божества Радхи-Кришны. Чайтья-гуру пригласил его на сцену, представил и объявил о его предложении в микрофон. Шрила Прабхупада взглянул на Чайтья-гуру, знаком

подозвал его: «Спроси у этого человека, где нам держать Божества. Ведь у нас нет для Них места». Чайтья-гуру снова взял микрофон и обратился к аудитории: «Есть ли здесь благочестивый человек, который может пожертвовать Божествам землю?» Через несколько секунд Радж Кумар повысил ставку и сказал, что купит Божествам и землю. Прабхупада был чрезвычайно счастлив. Он взял микрофон и произнес: «Видите, это отклик на преданность этих западных юношей и девушек». Затем Прабхупада передал ведение программы в руки Чайтья-гуру прабху и преданных. Они начали киртан и арати, а Прабхупада покинул сцену. Когда он направлялся к машине, его окружила огромная толпа восхищенных слушателей, и, следуя за ним, они предлагали ему пранамы, пытались дотронуться до стоп, а также получить его непосредственные благословения. Акшая, я и еще несколько преданных сцепили руки и окружили Прабхупаду кольцом, чтобы он мог беспрепятственно продвигаться к ожидающей его машине. Он остался очень доволен проведенной программой.

16 октября 1976 года

Сегодня утром Прабхупада не пошел в Парк Роз. Чай- тья-гуру повел его на озеро Шукхна (Блаженное). Обширный водоем с одной стороны окружал искусственный пляж. Это удачное место для прогулки, с широкой дорогой и открываю-щимся видом на гору Шивалик. Совсем неподалеку располага-ются резиденции губернатора Харьяны и губернатора Пан- джаба. Прабхупаде место очень понравилось, и, отделившись от нас, он стал прогуливаться широкими шагами по дорожке, впервые за эти несколько месяцев. Непрестанно нам встреча-лись разные важные люди, даже правительственные министры и судьи Высшего Суда, они выражали почтение, а Прабхупада периодически останавливался, чтобы выслушать их благие пожелания, иногда оживленно беседуя с ними. Нам встретились господин Мулкх Радж Махаджан, старший адвокат Панджаба и Высшего Суда Харьяны, вместе с группой других адвокатов. Они коснулись стоп Прабхупады и присоединились к нам.

Некоторое время спустя к нам присоединились судья На- рула и несколько других чиновников. Прабхупада был им признателен за то, что они проявляют интерес и ценят его; по-сле обеда он пригласил их в гости в дом Сетхи.

*

Утренних программ сегодня не было. Впервые за эти дни утро Шрилы Прабхупады прошло спокойно. Сейчас он разби-рается, как обстоят дела в этом месте, поскольку на днях встретится с несколькими местными жителями, которых Чай- тья-гуру пытается вдохновить на то, чтобы они помогали раз-вивать миссию здесь. Один из них, господин Джайрамдас Кутхиала, приходил вчера после обеда на даршан к Прабхупа-де. Он предложил помощь в создании проекта Курукшетры. Ку- рукшетра располагается посередине между Дели и Чандигархом, и так как Чайтья-гуру прабху уже уполномочил некоторых заниматься землей для храма, а также развитием проповеди в Чандигархе, то и набирать в этот проект местных жителей было вполне естественно. Шрила Прабхупада был рад встрече с господином Кутхиалой и поощрял его желание помогать нам. Господин Кутхиала после встречи оставил письмо, на которое Прабхупада сегодня ответил. «Пожалуйста, примите мои приветствия. Я был очень рад встрече с вами. Жаль, что не удалось поговорить более подробно, потому что было много посетителей. Я также рад, что вы заинтересовались моим чертежом в Джйотисаре. Думаю, что мне понадобится ваша помощь, когда этот проект будет внедряться в жизнь. Если у вас будет время, пожалуйста, приезжайте во Вриндаван обсудить некоторые важные моменты».

Для Индии естественно, что люди испытывают глубочайшее уважение к духовным личностям, независимо от того, какую философию они проповедуют, поэтому господин Кутхиала выразил свои чувства по поводу одного широко известного майявади. Делая это, он невольно поставил порядочность этого человека под сомнение. Шрила Прабхупада подхватил тему и стал расспрашивать дальше о сути дела. «Насколько я знаю, Его Святейшество Рам Тиртха был санньяси, но вы пишете в письме, что его уличили в связях с какими-то девушками из Японии. Это меня крайне удивило. Пожалуйста, объясните мне, в чем дело относительно Свами Рамы Тиртхи. Это удивительно. Насколько я знаю, санньяси не вступает в связь с женщинами».

Среди остальных писем было письмо из Дубай от Джагат Гуру Свами. Он сообщал, что он и еще несколько преданных из Индии с большим успехом собирают пожертвования на наши

проекты в Индии. Недавно узнав о том, что от активной жизни ИСККОН отошел Пушта Кришна Свами, Джи-би-си в Южной Африке, Джагат Гуру Махараджа выразил желание поехать туда проповедовать. Объясняя это тем, что он долго занимался служением в южноафриканской ятре, и тот факт, что там сейчас очень мало людей, а также есть долг перед Би-би-ти на сумму свыше 40 тысяч долларов, он сообщил Шриле Прабхупаде о своем намерении покинуть Дубай и просил благословений.

Оказалось, что Хамсадута Махарадж дал Джагат Гуру де-нег в долг, чтобы тот смог поехать проповедовать в Дубай, а также собирать пожертвования на строительство наших храмов в Индии. Он сказал об этом Прабхупаде и выразил недовольство не только тем, что Джагат Гуру хочет сменить свое нынешнее занятие, но и тем, что у него вообще есть склонность бросать одно и начинать другое.

Прабхупада согласился с Хамсадутой в том, что Джагат Гуру Махараджу следует пытаться продолжать какое-то одно служение, и в этом духе он написал ответ: «Насколько мне известно от Хамсадуты Махараджа, ты потратил на поездку в Дубай 400 долларов, которые он дал тебе в долг. Так что, если ты снова настроен поменять программу своей деятельности, то, по крайней мере, верни ему эти деньги.

В прошлом году ты менял свое служение много раз — в этом нет ничего хорошего, лучше взяться за одно дело и завершить его до конца, чем постоянно менять занятия. Будет хорошо, если тебе удастся придерживаться твоего первоначального плана по сбору пожертвований на индийские проекты у индусов в разных частях мира. Почему бы не путешествовать вместе с группой санкиртаны Нитай Гоур и добиться успеха в этом?»

*

Как было условлено, на даршан пришли несколько почтенных джентльменов, которые присоединились к Прабхупаде на утренней прогулке. В разговоре с ними Прабхупада особенно подчеркивал, как важно, чтобы именно они приняли практику сознания Кришны и помогали возрождать традиционную культуру Индии. Яд яд ачарати шрештхас — они являются интеллектуальной верхушкой общества. Он напомнил им, что большинство людей будет следовать за ними, какой

бы пример они ни подали. Он сразил их своим смирением и силой убеждения.

Прабхупаде особенно понравилось, что его гости пришли с небольшим количеством пожертвований в виде фруктов, цветов, сладостей и денег. Такие подношения, или дакшина—традиционный способ выражения почтения святым личностям. Он был доволен тем, что эти традиции до сих пор сохранились здесь, в Чандигархе. Каждого гостя перед уходом угостили прасадом. На даршан также вместе с женой приходил Шри Радж Кумар Гупта, который собирается подарить землю и Божества.

*

Сегодня после обеда Чайтья-гуру организовал пресс-конференцию. Около десятка репортеров из индийской газеты «Таймс» на английском языке, Попечительский Совет Прессы Индии, UNI, из панджабской газеты «Акали Патарика» и «Аджит», а также газет на хинди и урду «Хинд Самачар» с нетерпением окружили стол Прабхупады.

Прабхупада начал с того, что стал объяснять степень важности индийской культуры, ибо она основана на Бхагавад-гите. Он сказал, что его Движение представляет духовное знание, знание о различии между душой и телом, а также между обычной душой и Сверхдушой, Кришной. «В Индии есть не-объятное количество ведической литературы, которая помогает понять суть души. Что же касается человеческой формы тела, если мы не уделяем внимания духовному аспекту своей жизни, то мы совершаем самоубийство».

Он напомнил им о том, что многие великие ачарьи, как Рамануджа, Мадхвачарья, Вишну Свами и за последние пять-сот лет — Господь Чайтанья Махапрабху, являлись здесь, в Индии, и ими написано много книг по духовному знанию. Однако в настоящий момент этим духовным знанием пренебрегают. Наставление Чайтанья Махапрабху заключается в том, что каждый должен стать гуру, духовным учителем. «Итак, может каждый здесь сидящий стать духовным учителем? Быть духовным учителем — задача нелегкая. Такой человек должен быть образованным и находиться в полном осознании себя и всего окружающего мира. Однако Чайтанья Махапрабху предоставил нам простую формулу — достаточно

следовать наставлениям Бхагавад-гиты, и, проповедуя ее послание» вы станете гуру. Движение сознания Кришны предназначено для этой цели. Мы представляем «Бхагавад-гиту как она есть» без какой-либо лишней интерпретации. Если бы мы интерпретировали Бхагавад-гиту так, как нам хочется, не было бы никакого блага. Если у вас другое мнение, можете проповедовать свою собственную философию. Каждый имеет право говорить то, что ему хочется, однако недопустимо пользоваться Бхагавад-гитой и на ее основе проповедовать собственную философию. Это крайне пагубно. Этого делать нельзя. Тогда утрачивается авторитет Бхагавад-гиты. Особенно хочу подчеркнуть — не извлекайте из Бхагавад-гиты никаких отдельных отрывков, чтобы смысл их применить для собственной выгоды. Представляйте Бхагавад-гиту как она есть, и окружающие люди получают благо. Это доказано на практике».

Далее он сказал, что выдающиеся философы, такие как Радхакришнан и Ауробиндо, смешали философию Бхагавад-гиты с западными идеями, сделав ее «удобной». Он же представляет Бхагавад-гиту в рамках традиции, и люди это приветствуют. «Мы не можем допустить, чтобы Бхагавад-гиту толковали, что-то додумывая. Нет. Это невозможно. Также этого не позволяет и автор Бхагавад-гиты. Кришна говорит в четвертой главе, что если утрачено понимание философии, как это передано парампарой, то теряется смысл всего знания».

«Так что мы пытаемся возродить систему парампары, и, к счастью, уже продано миллион экземпляров этого издания Бхагавад-гиты. Объем наших тиражей составляет пятьсот тысяч, триста тысяч экземпляров. Наше издание «Бхагавад-гиты как она есть» читают повсюду. И мы возлагаем на нее большие надежды. На практике вы можете наблюдать, как много европейцев, американцев приняли сознание Кришны всерьез. Хотя до создания этого Движения на запад ездили столько свами и йогов, но ни один человек не стал преданным Кришны. Это факт. Так что это Движение приносит практическую пользу как среди ученых людей, так и среди людей в целом. Согласно наставлению Шри Чайтаньи Махапрабху, Индия должна принять это Движение всерьез и посылать на запад армию подготовленных проповедников, чтобы слава ее возрастала. Люди будут принимать это Движение и следовать его практике».

Произнеся свою речь, Прабхупада предоставил гостям возможность задать вопросы. Репортер спросил о том, как сам Прабхупада получил инициацию в этом Движении. Попросив Хамсадуту показать фотографию Бхактисиддханты Сарасвати, Прабхупада кратко рассказал о том, как он получил указание проповедовать, когда ему было еще двадцать пять лет, но из-за того, что у него была семья, он не мог этого делать до тех пор, пока не ушел на пенсию. И в возрасте семидесяти лет он смог исполнить его просьбу. И теперь по милости его гуру и Кришны ему удалось достичь некоторого успеха в этой миссии.

Репортер спросил, вследствие чего к Прабхупаде пришел такой большой успех в западных странах. Прабхупада заметил, что это хороший вопрос. И, довольный, ответил так: «Мы лишь стоим на пути к материальной цивилизации, а они уже сыты по горло этой материальной цивилизацией. Таково положение. Сейчас мы пытаемся им подражать, строить высотные дома, а у них высотные дома уже вызывают отвращение. Эти юноши родом из уважаемых семей, из богатых семей, особенно это относится к американцам, — там нет бедных людей. Но несмотря на все это, им не нравился материалистичный образ жизни их отцов и дедов».

В ответ репортер предположил, что, возможно, именно в силу того, что они богатые, они могут позволить себе религию. «Нет, — возразил Прабхупада. — Об этом уже было сказано. Вы духовное живое существо, которое не может быть счастливо в материальной обстановке, в каком бы положении оно ни находилось. Так же как рыба обитает в воде — если ее вытащить из воды и создать ей все удобства, ей все равно будет плохо. Это невозможно. Точно так же естественная для нас атмосфера — это духовное бытие. Если нет главного — духовной жизни, — то никакое количество материальных благ не утешит нас. Сейчас у людей Запада есть все, чтобы удовлетворить материальные потребности, однако внутри нет покоя: «Мне чего-то не хватает. Я хочу быть счастливым». Это желание вызвано духовной природой».

Еще один корреспондент отметил, что, по словам Прабхупады, Индия должна принять это Движение всерьез. Он спросил, каким образом. Прабхупада ответил, что на самом деле это Движение происходит из Индии. «Я сделал все это один. У меня не было

поддержки ни от индийской общественности, ни от правительства. Но если индусы воспримут это всерьез, мы сможем представить все более организованно и добьемся большего успеха. До сих пор я делал это в одиночку».

Один из репортеров поинтересовался, нужно ли правительству открывать министерство религии, и Прабхупада ответил, что нужно. «В центральном правительстве есть департамент культуры, но что такое культура, они не знают. Вы знаете это сами».

Еще один репортер спросил Прабхупаду, сколько у него последователей, и он, рассмеявшись, ответил, что «не менее десяти тысяч инициированных и миллионы приветствующих Движение».

«Недавно один американский политик в Хьюстоне заметил: «Движение Харе Кришна разрастается, словно эпидемия. И если не принять мер, они могут захватить и правительство!»

Комнату оглушил смех, и Прабхупада слегка покачался от удовольствия при мысли об этом.

«Было ли какое-то противостояние со стороны церкви?», — прозвучал следующий вопрос,

Прабхупада ответил, что, по крайней мере, в Америке не было. «Но в Европе, особенно в Англии и Германии, там есть христианские общины, которые на меня сердятся. Что же касается американцев, они либеральны. Там никогда не возникало препятствий Движению. Более того, правительство ценит наше Движение. Ценит потому, что американской молодежи угрожает тенденция к потреблению наркотиков, пьянству, и правительство тратит миллионы долларов, чтобы бороться с этим, но это ему плохо удается. Особенно удивляет американцев, что когда потребители ЛСД становятся моими учениками, они тут же бросают это».

«Господин, — продолжал репортер, — кроме того, что Америка либеральна, есть ли другие причины, по которым церковь проявляет безразличие к вашим позитивным идеям?» Прабхупада поправил его: «Не безразличие. К примеру, что значит замечание этого политика? Что они оценили: Движение распространяется, словно эпидемия. Здесь и речи нет о безразличии. Но руководители ценят нас. Отцы некоторых моих учеников приходили ко мне со словами благодарности: «Свамиджи, нам несказанно повезло, что вы приехали в нашу страну». Они так и говорят. Они ценят то, что их сыновья, ко-

которые собирались стать хиппи, теперь пытаются осознать Бога. Так что любой здравомыслящий человек не будет противодействовать нам.

Еще один случай. Это было в Бостоне: один священник отметил: «Они никогда не ходили в церковь и не задавали вопросов о Боге, а сейчас эти парни просто сходят по Нему с ума». И не только в Бостоне, во многих местах мы покупали церкви и переделывали их в храмы. Понимаете, почему церкви продают? Потому что их никто не посещает. Но как только здание превращается в храм нашего Движения, там тут же появляются люди. Наши храмы всегда посещает много людей. Потому что Движение приносит практическую пользу. Люди, заполняющие эти храмы, не приехали из Индии вместе со мной. Это люди из этих же стран, и церкви остались те же, просто философия там другая. Поэтому они и заполнены людьми».

Подошел момент, когда интервью уже становилось скучным, но вот один репортер выдал одно неприятное известие, о котором ни Прабхупада и никто из нас еще не слышали: «Мы прочитали в газетных новостях о том, что арестованы и обвиняются два служителя вашего храма в Америке...»

Прабхупада слегка поднял брови, но, даже не зная о том, за что предъявлены обвинения, он тут же выступил в защиту своих учеников: «Да, будут и обвинения. Ганди тоже предъявляли обвинения и арестовывали. Против этого ничего нельзя сделать. Такое случается в любом Движении. В этом нет ничего плохого. Потому что есть и контробвинения, они есть везде».

Он попросил репортера рассказать об этом подробнее: «В чем заключается обвинение? Мне ничего не известно об этом. О чем идет речь?»

Репортер сказал, что был случай, когда преданные вымогали деньги. Просили деньги у родителей и что-то в этом роде...

Прабхупада был возмущен: «Просят у родителей. Ну и что? Все это лишь фарс».

Репортер разъяснил свои слова: «В качестве пожертвования или помощи».

«Пожертвование можно попросить у кого угодно, — сказал ему Прабхупада. — Что в этом плохого? Разве это вымогательство? В чем состоит вымогательство? Предположим, я попрошу пожертвование...»

«Они приравнивают просьбу о пожертвовании к вымогательству денег».

Прабхупада покачал головой: «Нет, нет, что вы имеете в виду под понятием «вымогательство»? Если я попрошу у вас пожертвование, и вы дадите, это что — вымогательство?»

«О двух ваших представителях, которым предъявлено обвинение, говорят, что они раньше были в заключении...»

Прабхупада прервал его. Его рассердили эти обвинения. Они были необоснованны. Причины для обвинений не было вообще. Он указал на то, что хоть спонсоров у нас немного, таких как, например, Амбариша прабху и Джордж Харрисон, но они дают в качестве пожертвований значительные суммы. Тем не менее основная часть дохода в Движении зарабатывается нелегким трудом. «Основной источник дохода ИСККОН — это продажа наших книг. Наши книги продаются ежедневно по всему миру. Мы продаем книги по всему миру на суммы по пять-шесть лакхов рупий в день».

«В день?» — удивился корреспондент.

«И деньги от их продажи мы везем в Индию. Индии это приносит доход не меньше, чем миллион рупий в месяц. На эти деньги мы строим храмы в Бомбее, Навадвипе, Вриндаване. Каждую ночь, трудясь за диктофоном, я пишу книги и продаю их в западных странах, а деньги приношу сюда, чтобы потратить их на Индию. Вам кажется, в этом есть что-то предосудительное?»

Репортер упомянул о встрече с одним американским профессором по индуизму, «Я задал ей вопрос об ИСККОН, и она сказала: «О них создается не очень хорошее впечатление, поскольку их представители просят пожертвования повсюду — на улицах, в аэропортах, на автобусных стоянках. Они пристают к людям и заставляют покупать их книги. Это вызывает неприязнь».

Прабхупада начинал сердиться: «Не хотите — не соглашайтесь. Бас заставляют, но почему вы соглашаетесь?.. В детстве я наблюдал, как христианские проповедники тоже стояли на улицах. Если мы стоим на улице, проповедуем и продаем наши книги, что здесь плохого? Правительство им, христианам, это позволяет. Тогда в чем наша ошибка? Что неправильно?»

«Неправильно то, что...»

Прабхупада перебил его: «Это лишь на ваш взгляд неправильно». Хотя сам корреспондент лично ничего не имел против: «Здесь нет ничего незаконного».

«Хорошо, — сказал ему Прабхупада. — Мы проповедники, мы должны проповедовать, используя все способы. Мы должны подойти к каждому и предложить книги о сознании Кришны. Правительство не возражает против этого. Было немало судебных процессов, и суд выносил решение: «Да, пусть продают».

Он упомянул о том, как мы выиграли несколько серьезных судебных дел, и более того, у нас есть заказы от представительных книготорговых фирм. «Где это письмо? От «Литературного Стандарта?» Здесь есть одна английская компания, «Компания Литературного Стандарта». Они написали нам, что ежеквартально будут покупать по двести томов Чайтанья-чаритамриты, и предложили заключить договор. Вы хотите сказать, что это вымогательство? Люди нас ценят. Но, к несчастью, вы не цените».

Нас крайне удивило известие о том, что преданным предъявлены обвинения. Раньше в наших храмах ничего подобного слышно не было. Похоже, пресса объявила об этом только на этой неделе. Так или иначе, Прабхупада не хотел согласиться с тем, что со стороны учеников делается что-то неправильно, и сильными аргументами опроверг это предположение. Репортер не стал настаивать на развитии этой темы и вернулся к разговору об Индии. Он хотел узнать, почему сознание Кришны не было встречено так хорошо здесь.

Как обычно, Прабхупада откровенно сказал о состоянии сознания индийской нации: «Если внимание сосредоточено на развитии материального комфорта, то люди не могут проявлять интерес к духовной жизни. Наше внимание направлено не на материальный успех. У нас нет к нему интереса. Люди на Западе живут в условиях материального процветания, но счастливыми это их не делает. Как правило, материальный прогресс означает, насколько это известно из писаний, вишая сайдаршанам атха йонихам са (Ч.-ч. Мадхья. 11,8). Материальный комфорт — это обилие женщин и денег, У них нет недосатка ни в женщинах, ни в деньгах, однако им это не нужно».

«Господин, вы считаете, в Индии есть необходимость сторониться религии?»

Прабхупада поправил его: «Это не религия. Я уже это объяснял. Разве вы не поняли, что это духовное знание? Живое существо — сочетание духа и материи. Я уже говорил, что значит дух. И если вы не заботитесь о духовном аспекте своей жизни, то губите себя в своем духовном аспекте, то есть губите свою жизнь».

Еще один репортер задал вопрос личного характера. Он сказал, что ему представляется сложным сохранять свое сознание на духовном уровне, и спрашивал, как можно поддерживать этот уровень. Прабхупада пригласил его посетить один из наших центров и пожить там, чтобы увидеть, как мы это делаем. Гопал Кришна прабху зачитал положительные отзывы о нашем центре в Майяпуре, написанные несколькими представительными гостями. Один отзыв был от Шри Амбариши Саркара, Генерального секретаря Комитета Конгресса округа Надии. «12 августа 1975 года мне выпала удача побывать в Маяйпур Чандродая Мандире. Деятельность этой организации полностью основана на религиозной практике. Здесь все организовано для того, чтобы практиковать и распространять воспевание святых имен Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. На меня произвел неизгладимое впечатление своим очарованием и духовной силой Джаяпатаки Свами, который посвятил этому все свои силы и способности. Хотя эта организация носит религиозный характер, она занимается разными видами общественной деятельности. Многие бедствующие семьи получили здесь работу, кроме того, в храме они поклоняются Господу Шри Чайтанье. Чтобы предоставить таким людям возможность заработка, организовано несколько производственных программ, таких как изготовление ручной одежды, вышивание и т. д. Я желаю успеха этой организации в ее попытках помогать местному населению».

Прабхупада гордился такими письмами; «Мы не только воспеваем, мы обеспечиваем людей работой. Мы предпринимаем попытки организовать жизнь независимо от цивилизации. Это та же самая концепция, что и в модели организации деревни, предложенной Ганди, — деревни, из которой нет необходимости выезжать. Жители будут обеспечены всем. Экономическое развитие деревни — вот чем мы занимаемся».

Он упомянул также о том, что таких центров немало и за рубежом, и спросил есть ли среди присутствующих представи-

газеты «Навабхарата Таймс». Поднялся один из посетите-лей, и Прабхупада рассказал, что два года назад в этой газете была напечатана статья с очень позитивными отзывами о на-шей общине «Нью-Вриндаван». Репортер помнил эту статью, и Прабхупада не упустил возможности подчеркнуть наш по-ложительный вклад в общество: «Мы заботимся о коровах в стране, где люди питаются их мясом. Несмотря на то что они убивают коров, едят говядину, они приветствуют наше Дви-жение, которое выступает против убийства коров».

Один из репортеров выразил недоумение по поводу того, почему этому придается такое значение: «Пожалуйста, объясните, что плохого в том, что люди едят говядину?»

Прабхупада слегка покачал головой: «Плохо лишь то, что вы становитесь плохим. Это пагубно для вас. Вот и все».

Репортер сказал, что всегда считал нормальным есть мясо коз.

«Дело в том, — сказал Прабхупада, — что в Бхагавад-ги- те корове отводится особая роль. Криши-го-ракшья-ваниджьям вайшья-карма свабхава-джам (Б.-г. 18.44). Нужно выращивать много зерновой продукции, а о коровах заботиться. Это озна-чает, что зерна должно быть достаточно в пищу, а также много молока, которое дает питательность, тогда решается эконо-мический вопрос. Аннад бхаванти бхутани (Б.-г. 3.14). Если все сыты, то в обществе будет покой. Все удовлетворены. И люди, и животные. Задача человека — обеспечивать производство зерна. Такова рекомендация Бхагавад-гиты».

Репортер добавил, что благодаря современным техноло-гиям, орудия труда сменились на трактор, но для Прабхупады это было неважно.

«Мы пытаемся преподнести Бхагавад-гиту как она есть. В этом наша миссия. Чтобы человек производил достаточно зерна и заботился о коровах. Таким образом, благодаря оби-лию зерновых и молока, решается проблема экономики. Все довольны. Вот и все».

Он сказал также о том, как много земли в Аф-рике и Авст-ралии пропадает зря. «Я видел, что там достаточно земли, и как люди ее используют? Держат коров и быков, но, как только они набирают вес, их везут на бойню. Причем не для того, чтобы есть самим, а для экспорта. Эта торговля рас-пространена повсеместно. Коров убивают,

хотя в этом нет не-обходимости. Не хватает пищи и молока от безграмотного ве-дения экономики. В Бхагавад-гите рекомендуется процесс аннад бхаванти бхутани. Если пищи хватит всем, то все удовлетворены. Как утверждается в Бхагавад-гите, обеспечивать людей пищей — занятие вайшьев. Относительно брахманов — они отличаются ученостью и просвещенностью духовным знанием. Занятие кшатриев — управлять, защищать, а вайшьев — заниматься производством достаточного количества пищи. Остальные, кто не является ни брахманом, ни кшатрием, ни вайшьей, — шудры, выполняют подсобную работу. Таким образом, каждый в обществе занимает свое место. Такое общество будет процветать. Такая социальная структура совершенна».

При упоминании о варнах в уме репортера возник вопрос. «Вы хотите сказать, что выступаете за древнюю систему каст?» — спросил он. «Это не система каст, — ответил Прабхупада. — Это разделение труда. Это не кастовая система. В обществе должно быть сословие ученых людей, сословие физически силь-ных защитников, сословие тех, кто снабжает общество пищевой продукцией, кроме того, сословие рабочих, тех, кто выполняет общую работу. Это не кастовая система. В Бхагавад-гите никогда не говорилось о системе каст. Чатур-варнья майа сриштам гуна-кар- ма-вибхагашах (Б.-г. 3.14). Нужно выполнять работу в соответствии со своими качествами. Вы сами превратили это в кастовую систему. У вас нет качеств брахмана, но вы называете себя брахманом. Это и есть кастовая система. Однако, если от рождения у вас есть качества брахмана, то вам необходимо выполнять работу брахмана». Было видно, что корреспонденты довольны — им удалось узнать то, что хотелось.

Гопал Кришна прабху зачитал еще пару положительных отзывов о книгах Прабхупады, написанных некоторыми изве-стными местными учеными, включая доктора Джагадиша Шарму, руководителя Библиотеки Панджабского университета, который сам является автором девятнадцати книг, одна из них — «Энциклопедия Индии». Доктор Шарма говорит: «Издание «Гарвардской восточной серии» — это огромный вклад со стороны Индии в возрождение индусской цивилизации. Однако работа, проделанная А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, непревзойденна». Он говорит, что значение этой работы еще более велико. «Его Святейшество осуществил вели-кое

служению индийской культуре, составив новые комментарии на концепцию, изложенную в Шримад-Бхагаватам. Этим изданием Шримад-Бхагаватам еще не раз воспользуются в своих трудах ученые с тем, чтобы заново изучить феномен Вселенной, которую еще предстоит изучать. Его книги восхищают своим содержанием и качеством. Сияние Шримад-Бхагаватам освещает каждого, кто смотрит на него. Своим светом эти книги рассеивают мрачные темные тучи, которые к тому же стянуты облаками страха и беспокойства в обществе».

Услышанное произвело на репортеров большое впечатление, и кроме того, их покорило личное очарование Прабхупады.

Один из них в шутку попросил: «Господин, почему бы вам не оставить нам в подарок комплект ваших книг?»

Коллеги журналиста рассмеялись, а Прабхупада, слегка улыбнувшись, мягко сказал: «Потому что это источник нашего дохода. Будьте добры, сделайте ваш посильный вклад и берите сколько пожелаете...» Аудитория рассмеялась еще громче, а репортер стал настаивать на своей просьбе, оправдывая это нехваткой денег. «Я могу купить только одну книгу. Я не могу позволить себе купить восемьдесят книг. Сейчас, поскольку вы лично здесь, я подумал, что вы могли бы подарить нам целый комплект, чтобы все мы читали».

Гопал Кришна предложил выход: «У нас есть библиотека, куда каждый может прийти и читать. Кроме того, наши книги есть в пятнадцати библиотеках Чандигарха. У вас есть возможность прийти в одну из этих пятнадцати библиотек, либо в центр Харе Кришна».

На этом пресс-конференция закончилась. Сделав пару фотографий, корреспонденты разошлись, довольные встречей и общением со святой личностью, лидером организации, распространившим их культуру в самые отдаленные уголки земного шара.

*

Около шести часов прибыл гость вечера господин Мела Рам Шарма, судья Панджаба и Высшего Суда Харьяны, и после нескольких минут дружелюбного общения они вместе со Шрилой Прабхупадой поехали в пандал. Господин Шарма был рад встрече с Прабхупадой и высоко оценил его вклад в распространение послания Бхагавад-гиты

по всему миру. Похоже, он хорошо разобрался в ведической литературе, поэтому Прабхупада попросил его произнести вступительную речь, что тот с готовностью сделал, прославив в своей речи Шрилу Прабхупаду и культуру Индии.

Затем микрофон передали Прабхупаде. Увидев, что посетителей собралось больше, чем за предыдущие пять дней, он попросил Прадьюмну прочитать стих Бхагавад-гиты (9.3): аш- раддадханах пуруша дхармасьясья парантапа апрапья мам ни- вартанте мритью-самсара-вартмани — «О победитель врагов, Меня не достичь тем, у кого нет веры в процесс преданного служения. Из-за этого такие люди возвращаются на путь рождения и смерти в материальный мир».

Затем Прабхупада начал свою речь, полную силы и мудрости, призывая слушателей воспользоваться преимуществом рождения в человеческой форме и тем, что они родились на земле Индии. Как и на предыдущих программах, он подчеркивал, как важно опираться на авторитет писаний, для того чтобы развить привязанность к Богу и таким образом решить все проблемы в своей жизни.

Он сказал, что у человека есть две альтернативы — либо обратиться к Господу, либо попасть в мритью-самсару. «Этот выбор перед вами, и в своем человеческом теле вы в праве выбрать то, что хотите. Веды даются нам, чтобы помочь нам выбраться из материальной обусловленности». Прабхупада сказал, что пребывание в ней напоминает человека, которого выбрасывают в море со связанными руками и ногами.

«Но этому есть простое решение. Мы попали в этот океан материального существования. Поэтому Шри Чайтанья Маха-прабху дает нам свои наставления: айи нанда-тануджа кинка- рам патитам мам вишмае бхуавам-будхау крипайа тава пада-панкаджа-стхита-дхули-садришам-вичинтайа: Дорогой Господь, я пал в океан материального мира. Пожалуйста, вызволи меня и сделай пылинкой у Твоих лотосных стоп (Шик- шаштака. 5). Мы должны молиться так непрестанно. Харе Кришна мантра — это молитва. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Господь произнес три слова: Рама, Кришна, Хара. Харе происходит от Хара. Этим словом обращаются к Кришне, к Господу. Рама — тоже обращение к Господу. Рама значит Парабрахман, Всевышний наслаждающийся. Кришна — это тоже Парабрахман, Тот, кто

привлекателен для каждого живо-го существа. Особенно привлекателен Кришна-Баларама. Между Кришной и Баларамой нет разницы... Царство Бога не имеет границ, и у Господа множество аватар, роль которых управлять и следить за порядком в нем. Об этом говорится в Бхагавад-гите, Шримад-Бхагаватам и других богооткровенных писаниях. Ведайш ча сарваир ахам эва ведьях (Б.-г. 15.15). Цель всех священных писаний — дать обусловленным душам, павшим в океан материального существования, знание о Господе».

Прабхупада рассказал собравшимся о том, что вселенных, подобных нашей, миллионы и миллионы, и все они сотворены дыханием Маха-Вишну, а за пределами этого материального творения располагается Вайкунтха, которая существует вечно. Она не уничтожается, как наши тела, и наше предназначение — попасть туда.

«Итак, Господь приходит Сам, чтобы дать нам наставления. Это не вымысел и даже не сентиментальный подход, это факт, реальный факт. Господь нисходит не для того, чтобы говорить неправду. Господь говорит: ашраддадханах пуруша дхармасьясъя парантапа (Б.-г. 9.3) — «Выслушай, Арджуна, что случается с тем, у кого нет твердой веры в Мою дхарму, которую Я тебе до этого описал». С ним случится апрапья мам—он не достигнет Всевышнего. Словом мам Господь

5 Трансцендентный дневник. Том 5

говорит о Себе — «Такому человеку Я не откроюсь». Что же случится с ним? Снова и снова такие люди будут попадать в этот ужасный круговорот рождения и смерти, мритьюсамса- ра-вартмани».

Обращаясь к каждому, он подчеркивал, что мы не должны считать, что Кришна дает наставления, только присутствуя лично, как Арджуне, и что для нас Он недоступен. «Пожалуйста, не делайте различий между Господом и Бхагавад-гитой, не думайте, что в ней Он не присутствует. Нет! Бхагавад-гита — это Сам Господь. В таком сознании нужно пытаться понять Бхагавад-гиту. Так же, как имя Господа не отличается от Него Самого — абхиннатван нама-наминох (Ч.-ч. Мадхья. 17,133) — так и наставления Господа не отличаются от Него».

Указав в сторону сидящих рядом учеников, участников группы санкиртаны с мридангами и караталами в руках, Прабхупада заметил, что Господь никогда нас не покидает. «Вы видите, что воспевание Харе Кришна-мантры продолжается непрестанно, Господь лично

присутствует в звуке Харе Кришна и танцует на языке того, кто воспеваает Его имена. Когда преданный, который не наносит оскорблений, совершает киртан Харе Кришна маха-мантры, Сам Господь танцует у него на языке, это необходимо понять. Понимаете вы это трансцендентное качество святого имени Господа или нет — если вы повторяете «Кришна Кришна Кришна Кришна» в течение всего дня, вы не устанете. Если же повторять какое-то мирское слово десять раз, это наскучит сразу. Такой эксперимент доказывает, что святое имя Кришны не относится к материальному миру. Хари-киртан обладает таким свойством, что чем больше вы воспеваете, тем больше вдохновения ощущаете.

Понимание, что имя Господа, его деяния, качества и Его спутники тождественны Самому Господу, носит название аЪ- вая-гьяна, абсолютное знание. Однако для того чтобы понять, что Господь и Его эманации суть одно, требуется духовное самосознание». Он тут же привел пример из практики: «Тот, у кого есть любовь к Богу, постоянно Его созерцает. Он не может видеть ничего, кроме Господа. Все, что он видит, он видит в связи с Господом. В Чайтанья-чаритамрите говорится: стха- вараджаайгама деюсе, на декхе тара мурти сарватра хайа ни- джа иштадева спхурти (Ч.-ч. Мадхья. 8.274). Глядя на этот микрофон, преданный видит не микрофон, а Кришну. Почему? Потому что ему понятно, что такое микрофон. У преданного есть любовь к Господу, он очень близок к Господу, так что ему ясно, что микрофон — это преобразованная энергия Господа... Так что собственность Господа надо применять в служении Ему. Точно так же преданный воспринимает весь окружающий мир. Он видит не микрофон, а собственность Господа, преобразование Его энергии, поэтому ищет наилучший спо-соб применить это в служении Ему.

Восприятие преданного противоположно восприятию монизма, последователи которого хотя и утверждают, что все в мире едино, все же отмечают двойственность этого мира, и это мирская точка зрения. У преданного нет мирского видения, его видение всегда трансцендентно. Адвайта-вади утверждают, что все едино, но при этом видят вещи с мирской точки зрения. У них две философии — брахма сатъям и джаган мит- хья. Они адвайта-вади, монасты, сосредоточенные на адвай- та-таттве — зачем тогда им две философии? Вайшна- вы — это шуддха-адвайта-вади, их философия

чиста. Они считают любой объект, состоящий из энергии от Господа, трансцендентным».

По словам Прабхупады, для того чтобы понять эти тонкие моменты философии, требуется помощь. «Поэтому необходимо обратиться к истинному духовному учителю и понять все как есть: тад-вигьянартхам са гурум эва абхигачхет (М.-у. 1.2.12). Здесь используется слово абхигачхет. В санскритском словаре это слово означает видхи — предписания для упорядоченной жизни. Без правил и предписаний обойтись невозможно. Если на дороге стоит знак «Держитесь левой стороны» то это закон» и им нельзя пренебрегать. Видхи означает, что вы поступаете не по своему выбору, а так, как вас обязывают правила: гурум эва абхигачхет, нужно обратиться к истинному духовному учителю. Таковы правила и предписания шастр».

Подчеркивая, что первостепенной обязанностью живого существа в человеческой жизни является развитие любви к Богу, Прабхупада искусно перешел от вступительной речи почетного гостя к тому, чтобы доказать — чтобы обрести любовь к Богу, необходима помощь духовного учителя. «Кто такой гуру? Тот, кто передает наставления Господа, ничего не меняя — эвам парампара праптам. Как сказал в своей речи господин Шарма, Господь передал трансцендентное знание Брахме — тене брахма хрида йа ади кавайе (Бхаг. 1.1.1) — ади-кавайе — так зовут Брахму. Итак, Господь Васудева передал трансцендентное знание Брахме. Как Он передал это знание Брахме, если лично Он там не был? Нам известно, что, когда Брахма был один в темной Вселенной, Господа не было рядом с ним. Брахма стал размышлять: «Как я сюда попал? Чем я должен заниматься?» Все это пришло ему на ум. Тене брахма хридая. Господь передал ему трансцендентное знание через сердце. Он может также передать его и вам. Неправда, что Господь дает его только Брахме, а вам не даст. То же самое Он даст и вам. Но при каких условиях? — Тешам сатата-юктанм бхаджатам прити-пурвакам дадами буддхи-йогам там йена мам упаянти те (Б.-г. 10.10). В писаниях Сам Господь утверждает: «Вы должны обрести квалификацию. Каким способом можно ее обрести? — тешам сатата-юктанам. Сатата: думать о Господе двадцать четыре часа в сутки. Сататам киртаянто мам ятанташ на дридха-вратах. Это определение махатмы, великой души. Мы непрестанно должны повторять Харе

Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Идете ли вы по дороге, повторяйте Харе Кришна, едете ли в автобусе, повторяйте Харе Кришна, находитесь дома, повторяйте «Харе Кришна». Ва- намси вайкунтха-гунарниварнане са ёай манах пришна-падара-виндайор (Бхаг. 9.4.18) — поместите свой ум у лотосных стоп Господа. Вот вы и стали преданным. Быть преданным несложно. Любой может стать преданным, это так естественно. Любовь между отцом и ребенком так естественна, этому никто не учит. Правда, об этих отношениях можно забыть. Если мы забываем о них, то нужно, чтобы кто-то о них напомнил. Для этого служат шастры. Комментарии к писаниям служат нам поддержкой, для того чтобы напомнить о забытых отношениях с Господом. Так что нам следует внимательно изучать писания».

Говоря о том, что дхарму невозможно придумать, Прабхупада снова воспользовался присутствием господина Шармы, судьи Высшего Суда. «Если вдруг кто-нибудь обратится к нему и скажет: «Господин судья, вы следуете неверным законам, так что я составлю для вас свои, и вы будете вести свои процессы по ним». Кто будет слушать такого негодяя? Никто. Господин судья будет продолжать вести дела по законам, изданным государством. Так же и дхарма. Суть ее такова: дхармам ту сакшад бхагавад-пранитам (Бхаг. 6.3.19). Все, что исходит из уст Господа, — это дхарма, все остальное является обманом. Вот и все».

По ходу лекции Прабхупада все сильнее подчеркивал свою основную мысль, все настойчивее призывал слушателей осознать, насколько опасно их шаткое положение в материальном мире. Снова и снова повторяя шлоку этой лекции, он предостерегал всех не пренебрегать наставлением Кришны, ибо это приведет к одному единственному результату — падению в круговорот рождения и смерти. «И никакой составитель законов, выдающийся ученый и ничьи великие планы вас не спасут. Выход из этого круговорота только один — следовать наставлениям Господа. Это главная цель вашей жизни.

Так что примите это. Иначе вам придется остаться в мритью-самсара-вартмани, бесконечном круговороте рождения и смерти. Принять эту религию значит положить конец всем нашим трудностям. Примите ее! Как можно ее не принять? Ее не примет только

ашраддадханах — тот» у кого нет веры в наставления Господа, кто не подчиняется Его указаниям».

Затем, провозгласив, что те, кто пренебрегают наставлениями Господа, не отличаются от животных, собак и ослов, Прабхупада еще раз предостерег слушателей от подобной ошибки. «Есть два пути: первый — это вернуться домой к Богу, второй — попасть в ужасный круговорот рождения и смерти, в котором не всегда удастся получить человеческое тело. Нет никакой гарантии, что следующим телом будет человеческое. Можно попасть в тело дерева и простоять на одном месте десять тысяч лет. Как-то в Сан-Франциско я видел дерево под названием «красное дерево», которое стоит в течение 7 тысяч лет. Вокруг бесчисленное количество деревьев. Просто представьте, какое суровое это наказание. Если вас заставят стоять на этом месте целый час, согласитесь» это нелегко. А дерево вынуждено стоять без движения в течение семи тысяч лет» причем у него нет возможности подвинуться даже на сантиметр».

Шрила Прабхупада проявлял максимальную настойчивость и прямоту, подчеркивая великую степень ответственности, которая лежит на том, кто воплотился в человеческом теле. «Вы должны это осознать. Это наша обязанность — понять суть религии, дхармы, которую здесь описывает Сам Господь. Поверьте в эти наставления. Небрежность в этом равносильна самоубийству: как будто сам перерезаешь себе горло. Не делайте этого. Пожалуйста, не тратьте впустую свою человеческую жизнь. Баху самбхаванте — человеческое тело достается после многих и многих жизней... Прежде чем его получить, нужно пройти через столько тел». Несмотря на то, что Шрила Прабхупада на этот раз ничего не говорил о материальных привязанностях, он прекрасно понимал, что сидящие в пандале поглощены материальной жизнью полностью, но ему было также известно, как именно здесь в Индии можно воспользоваться этим: «Заслужить рождение здесь, на святой земле Индии, можно, только накопив огромный запас благочестия в прошлых жизнях. Так что не теряйте эту возможность». Этими словами Прабхупада снискал достаточно уважения со стороны «граждан своей страны», с тем чтобы теперь, не боясь осуждения, спокойно их отругать, по крайней мере, за то, что они продолжают пренебрегать изначальной культурой своей страны. «В наши дни в Индии нередко можно заметить, как многие

гордятся своими достижениями: «Я выдающийся ученый, у меня есть совершенное знание; я высокопоставленный чиновник», и т. д. Все это проявление ложного эго. Несомненно, эго тоже играет роль, однако вимудхатме, которому неведом истинный смысл жизни, проявление эго лишь вредит. Пусть вы считаете себя самой могущественной личностью, например, царем, но даже царю приходится подчиняться законам природы. Заболеть может и царь, и нищий, и страдать будет и тот и другой одинаково. До тех пор, пока мы живем в материальном мире, нас будет затрагивать влияние материи».

Таким образом Прабхупада бросил вызов огромной аудитории людей, неоднократно повторяя свою мысль, с тем чтобы пробудить в них стремление исполнять дхарму человеческого рождения. Бхагавад-гита придумана не нами, ее поведал Сам Господь. Господь говорит: ашраддадханах пуруша дхар-масься парантапа. Про тех, у кого нет веры в слова писаний, Господь говорит: нивартантемритью-самсаравартмани. Это определенный вид самоубийства. Не совершайте его. Слушайтесь Господа, и тогда жизнь ваша увенчается успехом. Нельзя позволять себе становиться жертвой майи».

Затем, напомнив слушателям о том, что основой изна-чальной культуры Индии было образование в гурукуле, где каждый узнавал об истинной цели жизни, Прабхупада выразил сожаление о том, что современная Индия стремится отойти от этого, гоняясь за ценностями чужих культур. И с иронией отметил, что ему все же удалась попытка сохранить ее. «Все в Индии основано на Ведах, Здесь есть даже истинный духовный учитель, но люди не воспринимают это всерьез. Какое еще может быть благо, если не это! Иначе вся жизнь будет потрачена на то, чтобы зарабатывать деньги, пить вино и удовлетворять чувства. Это образ жизни шудры, он не несет нам блага. Калау шудра-самбхавах. По мере распространения века Кали эталоном становится образ жизни шудры. В наши дни усовершенствованы технологии постройки заводов и развития промышленности, потребления винных напитков, услаждения чувств, то есть делается все, чтобы превратить человека в шудру западного мира. Прекратите это! Сами западные люди уже пресытились таким образом жизни. Им не нужен мусор подобной жизни. Эти юноши сказали мне: «Свамиджи, если бы мы не встретили вас, возможно, мы дошли бы до самоубийства». У них не было надежды. Но практика сознания

Кришны дала им жизнь. Жизнь! Да! Здесь есть жизнь! Такой жизнью стоит жить — это не жизнь котов и со-бак. Это Движение сознания Кришны. Это сокровище Индии. Почему же вы его игнорируете? Это не признак здравомыслия. Не следует этого делать».

Даже те, кого называют последователями и хранителями ценностей изначальной культуры Индии, стремятся исказить это знание. И Прабхупада раскритиковал эту тенденцию. «Поэтому, пожалуйста, следуйте Движению сознания Кришны и читайте Бхагавад-гиту, но попытайтесь понять ее, как она есть. Ничего не выдумывайте и не добавляйте. «Курукшетра — тело, Панча Пандава — чувства». Нет, это не так. Попробуйте понять Бхагавад-гиту, как она есть. В каком словаре Курукшетра переводится как «тело»? В каком словаре, а? Так толковать Бхагавад-гиту может только сумасшедший. Курукшетра существует и по сей день, она недалеко от Чандигарха. Так что ничего не надо придумывать. Читайте «Бхагавад-гиту, как она есть». Поверьте всему, что говорит Господь. И вам это принесет огромное благо. Харе Кришна».

Прабхупада откинулся на вьясасане, и на сцену вышел Чайтья-гуру. Он предложил слушателям задать вопросы, которых на этот раз было много. Первый вопрос был коротким, но существенным: «Почему мы находимся в этом материальном мире?» Прабхупада вновь сказал о том, что за свое нынешнее состояние каждый несет ответственность сам. «Мы вынуждены находиться в этом материальном мире, потому что таковым было наше собственное решение. В этом заключается материальная болезнь. Когда русские запустили спутник, он улетел очень высоко в небо, но им очень хотелось определить его местонахождение — это и есть привязанность. Почему вы считаете, что вы должны жить в этом материальном мире? Скажите ему «прощай». Тьякта дехам пунар джанма найти мам эти со'рджуна (Б.-г. 4.9). Зачем нам оставаться в этом мире? Что мы выигрываем, находясь здесь? В действительности ничего, только страдания и несчастья. Откуда же у нас такая решимость оставаться в материальном мире? Направьте свою энергию таким образом, чтобы больше не возвращаться в материальный мир. Такой должна быть цель жизни».

Сделав акцент на том, что явление Господа и Его деяния обладают трансцендентной природой, Прабхупада сказал о двух альтернативах:

«Вы будете вынуждены покинуть тело, и если вы не осознали трансцендентную природу Господа, после смерти вам придется отправиться в другое тело. Будет ли это тело полубога или собаки, вы будете вынуждены в нем жить. С другой стороны, тот, кто осознает, что природа Господа трансцендентна: джанма карма на ме дивьям эвам йо ветти таттватах (Б.-г. 4.11) — если человек осознает это, то тьякта дехам — больше он не родится в материальном теле, пунар джанма джанма найти — после того, как оставит нынешнее. Пунар джанма найти означает, что в материальном теле человек больше не родится, а родится в духовном теле и вернется домой к Богу».

Говоря о том, что Кришна очень четко все описал в Бхагавад-гите, Прабхупада сделал акцент на первом и самом главном методе, посредством которого развивается преданное служение. «На каком бы уровне вы ни находились, самое главное — слушать. Кем бы вы ни были, менять ничего не нужно. Домохозяин ли, санньяси или судья, нет необходимости менять свое занятие. Нет! Это не нужно! Главное — слушать — слушать о трансцендентных качествах Господа. Слышим мы всегда очень много. Благо же от слушания приносит лишь слушание Бхагавад-гиты. Шраванам киртанам вишну смазанам пада-севанам (Бхаг, 7.5.23). В этом нет ничего сложного. Стхане стхитах шрути-гатам тану-вай-манобхир (Бхаг. 10.14.3) — нет необходимости менять свое положение, нужно просто слушать. Господь наделил вас ушами, пожалуйста, используйте возможность слушать кришна-катху. Слушайте внимательно ведические писания. Их называют шрути. Просто слушайте очень внимательно. Если вы будете слушать человека, у которого есть знание, то жизнь ваша увенчается успехом».

Следующий вопрос был о том, как достичь покоя в этом мире и как от мира отречься. «Нет смысла отречься от этого мира, — ответил Прабхупада. — Отречься от мира невозможно. Что у вас здесь есть своего? Все, что у вас есть, принадлежит Богу. Если вы это осознаете, то вы достигнете цели жизни. Вопрос об отречении мог бы стоять, если бы у вас было что-то свое. Ишавасьям идам сарвам («Ишопанишад». 1). Нет необходимости отречься, просто попытайтесь понять, что все принадлежит Богу. Если вы осознаете это, значит, вы достигли своей цели. От чего вы хотите отречься? У вас же нет ничего своего, даже тело ваше вам не принадлежит. От чего отречься?

Бхога и тьяга — стремление удовлетворять чувства и стремление от всего отречься — вот две крайности, которые свойственны обитателям материального мира. Стремление наслаждаться тем, что нам не принадлежит, характеризует непорядочных людей. При этом есть и другие, которые стремятся от всего отречься, хотя у них ничего и нет. Они тоже негодяи. Оба эти типа людей — негодяи. Те, кто хочет наслаждаться — негодяи, и те, кто хочет отречься — негодяи. Духовно образованный человек осознает, кому все принадлежит. Так что все, что у нас есть, нужно использовать в служении Господу,

Мудр тот, кому понятен смысл слов ишавасьям идам сар-вам. Это разумный человек. Что же это за мудрый человек? Это преданный Господа. Преданный Господа не желает ни отречься, ни наслаждаться. Напротив, он стремится использовать все в служении Господу. Это человек, у которого есть знание — сарва-дхарман паритьяджъя. В этом мире два типа религий. Первый — это образ жизни карми, то есть строить огромные планы, как наслаждаться в этом мире. Вторая — религия гьяни, которые считают материальный мир вымыслом, а истиной только Брахман — брахма сатьям джаган митхья: нужно уйти из этого ложного материального мира. Таковы эти два аспекта религии. Так что Господь дает наставления как гьяни, так и карми. Какие из этих наставлений нам следует принять? Нам следует принять бхакти-дхарму. аньябхилаши- та-шуньям джнана-кармади-анавритам (Ч.-ч. Мадхья. 19.167), нужно избавиться от всех желаний и стать анаврита, не попадать под влияние кармы и гьяны, тогда у вас будет бхакти, преданное служение. Анукульяна-кришнану-шиланам бхактир ут- тама. Так что найти прибежище нужно в преданном служении. Тогда и в личных делах вам будет сопутствовать успех».

Прабхупада излучал уверенность, говорил сильно и бескомпромиссно. Он сделал акцент на том, что слушать философию нужно так, как она изложена в первоисточнике. Тут его спросили с некоторой долей иронии, ссылаясь на то, что было сказано несколько дней назад:

«Махараджа, вы сказали: «Я знаю только Кришну, а все остальные мошенники».

На это Прабхупада ответил сразу, причем ответ его звучал крайне убедительно. Сегодня он говорил об этом в более широком контексте: «Сам Господь говорит: на мам душкриѢ тино мудхах прападьянте

нарадхамах (Б.-г. 7.15). Сам Господь категорически осуждает тех мошенников, которые не верят в Него. Тех, кто не подчиняется Ему, Господь называет ослами, самыми греховными, низшими людьми. Я же просто назвал их мошенниками. Что в этом неправильного? Господь беспощадно критикует этих людей, называет их ослами, низшими людьми, глупцами, самыми греховными, нецивилизованными, а я сказал лишь слово «вор». Безусловно, вы воры. Вы считаете себя собственниками того, что принадлежит Богу. Во всем мире говорят: «Моя страна». «Это моя страна Индия», «моя страна Пакистан», «моя страна Америка». Все они воры. Почему? Господь говорит: бхок- тарам ягъя-тапасам сарва-лока-махешварам (Б.-г, 5.29). «Все принадлежит Мне». Как же что-либо в этом мире может быть вашей собственностью? Это и означает, что вы воры. Разве я не прав? Все — воры. Все те, кто наслаждаются собственностью Господа, но не подчиняются Ему, — воры. Я не сказал ничего неверного. Просто попытайтесь это понять и подумайте над этим».

Ответив еще на несколько вопросов, Прабхупада завершил выступление. Несмотря на то, что лучшая часть его выступления — лекция — была долгой, люди слушали, затаив дыхание, никто из них не ушел раньше времени. Ему удалось завладеть вниманием аудитории и удерживать его. Более того, заставить людей думать и пробудить в них свойственную человеку склонность к вопросам. Прабхупада был рад, что слова его затрагивают слушателя, и удовлетворенный, он покинул пандал, а его ученики продолжили программу воспеванием и показом фильмов.

Сегодня в газете «Сандэй Трибьюн» на странице 12 вышла статья с позитивными отзывами под названием «Движение ИСККОН стремительно распространяется на Западе». Репортеру удалось осветить самые существенные моменты выступления Прабхупады на вчерашней пресс-конференции. Хамсадута читал ее вслух, Прабхупада сосредоточенно слушал. «За рубежом Индию знают как нищую страну, в то время как ИСККОН (Международное общество сознания Кришны) подчеркивает важность замечательной культуры Индии», — сказал сегодня на конференции Шрила Прабхупада, основатель-ачарья Движения Харе Кришна. По его словам, изначальная цель индийской культуры заключается в том, чтобы дать людям знание, о том, как возвысить душу до высшего совершенства, а не просто

возбуждать чувства». Приводя точные цитаты Прабхупады в осуждение тех, кто пытается распространять послание Бхагавад-гиты на Западе, допуская компромиссы с идеями Запада, автор статьи продолжал: «По словам ачарьи, в результате проповеди индийской культуры на Западе предшествующими проповедниками не появилось ни одного преданного Кришны, в то время как в ИСККОН они появляются тысячами просто потому, что ИСККОН придерживается первоначальных ведических истин». Прабхупада довольно рассмеялся на фразе о стремительном распространении его Движения. «На Западе Движение ИСККОН распространяется подобно эпидемии», — с юмором добавил ачарья, цитируя одного политика из Хьюстона, Техас, США».

Слушая, Прабхупада одобрительно кивал, потому что в статье были обобщены причины, в силу которых, согласно Прабхупаде, к Движению присоединяются новые люди. «Он привел две причины успеха его Движения — во-первых, это повсеместная оценка интеллектуалами его книги «Бхагавад-гита как она есть»; во-вторых, это то, что западная

молодежь испытывает полное разочарование в материалистическом обществе, основанном на развитых технологиях. Движение хиппи и широкая распространенность потребления наркотиков является кульминацией разочарования миром материализма. Над пропастью пустоты в сердцах можно построить хороший мост путем духовного подхода Движения Харе Кришна»,

Еще Прабхупаде понравилось то, как репортер воспроизводил его комментарии по поводу системы каст. «Ачарья сказал, что в Гите эта система провозглашена как разделение труда. Она основана на практических истинах, ведь в любом обществе должен быть класс интеллектуалов, администраторов, сословие тех, кто следит за экономикой страны (криши го-ракшья ваниджьям) и в конце концов класс людей, которые обеспечивают общие услуги. В Гите особенно подчеркнуто, что основой разделения труда должны служить только гуна и карма. Также ачарья выдвинул идею образования Министерства религии в Индии». В конце статьи упоминалось о том, что сегодня состоится последняя программа в пандале. Не часто случается, что репортеры освещают суть интервью Прабхупады. Как правило, они ищут сенсационные идеи или идеи противостояния, так что

Прабхупада был особенно рад такой пря-молинейной и адекватной передаче его слов.

ц

Сегодня Шрила Прабхупада и его ученики приглашены на программу и пир в Чайтанья-матхе в секторе 20, к Пури Ма-хараджу» Матх, расположившийся почти на гектаре земли, был основан духовным братом Прабхупады Мадхавой Маха- раджем. Мандир все еще продолжает строиться, поэтому пир проходил в здании на задворках матха. Перед приездом Шри-лы Прабхупады наши преданные и преданные Гаудия-матха провели совместный киртан, и к приезду Прабхупады в почти достроенном зале для киртана собралась значительная группа гостей. Прабхупада выступил перед ними в течение двадцати минут. В какой-то момент он указал на своих западных учени-ков с шикхами, тилаками и счастливыми лицами и стал вспо-минать о том, как отреагировали некоторые его духовные бра-тья в 1965-м на то» что он собирается отправиться на Запад. Они убеждали его, что ему будет крайне трудно привлечь лю-дей к вайшнавизму. Бон Махараджа ездил туда, и у него ниче-го не получилось, поэтому они не советовали ему ехать. К на-шему счастью, он не обратил на них внимания. Прабхупада смеясь, добавил: «А результат перед вами».

Затем его пригласили в главное здание на прасад, а преданные остались на пир в дворике. Прасад был восхити-тельным, и Шрила Прабхупада похвалил преданных за то, что они так искусно готовят. Он съел непривычно много и даже попросил добавки. Он был рад этому визиту и тому, как госте-приимно нас встретили. Преданные Гаудия-матха здесь дру-желюбны, а Пури Махарадж, похоже, активный проповедник и добрый человек. Это одно из давних желаний Прабхупады, чтобы разные ветви Гаудия-матха сотрудничали, так что сего-дняшняя программа была поводом для радости. Тем не менее он проявлял осторожность в отношениях с этими преданными. Когда программа закончилась, к Прабхупаде отдельно подошел брахмачари из Гаудия-матха и сказал, что хочет при-соединиться к ИСККОН. Но Прабхупада посоветовал ему оставаться в Гаудия-матхе. Иначе, по его словам, его духовные братья будут его критиковать и скажут, что он

пришел красть преданных. После посещения Гаудия-матха Шрила Прабхупада вернулся в дом уже к вечеру.

*

Некоторое время назад, когда Хамсадута Свами путеше-ствовал на севере вместе со своей автобусной группой санкиртаны, они на несколько дней остановились в одном ашраме в Солане. Сегодня в гости к Прабхупаде пришел вла-делец этого ашрама Мауни Баба. Он и вправду не разговари-вает, что полностью соответствует его имени. Для того чтобы общаться, он пишет мелом на небольшой доске. В свои семь-десят лет он — воплощение популярного образа индийского садху. У него длинная белая борода, одет в чадар и короткое брахмачарское дхоти, на шее — изображение Господа Вишну. Прабхупада сердечно встретил его. Гость стал писать на своей доске на хинди, а Чайтья-гуру читал наисанное Шриле Прабхупаде. Мауни Баба писал, что хочет отдать свой ашрам ИСККОН и уехать в Америку. Прабхупада смеялся. Он сказал: «Спроси его, зачем ему ехать в Америку». Чайтья-гуру прочитал ответ: «Он говорит, что хочет проповедовать вместе с вами». Прабхупада покачал головой от удивления: «Как же ты будешь проповедовать, если ты пишешь на доске и не разговариваешь?» Продолжая смеяться, он пошутил: «На ви-тринах американских магазинов уже и так много манекенов, которые так же, как и ты, безмолвны. Просто повторяй Харе Кришна и будь счастлив». Затем он велел преданным дать ему прасада и отправить обратно в его ашрам. После ухода Мауни Бабы Прабхупада посоветовал Чайтья-гуру не общаться с такими людьми, они приходят ради какой-то своей корысти. «Нам не нужен его ашрам».

*

В половине 7 вечера Прабхупада отправился в Парк Неру на последнюю в этот приезд программу в пандале. В течение всей недели приехавшие с ним преданные выходили пропове-довать, приглашали новых лайфмемберов и пели на улицах киртан. Где бы они ни были, везде их встречали радушно. Сво-ей проповедью Прабхупада произвел на людей огромное впе-чатление. Сила и честность его слов буквально пробудили жителей города, и сегодня в аудитории было больше гостей» чем за всю неделю, около пяти тысяч человек. Главный гость

Шри Покар Рам Годара, правительственный министр, который приходил в пандал несколько вечеров, приветствовал Прабхупаду на сцене. Также среди гостей был Доктор Джага-диш Шарма» чья рецензия на книги Прабхупады произвела впечатление на вчерашней пресс-конференции. Он приехал вместе с Дхарма Ратаном» чиновником из отдела административных служб правительства Панджаба. Для последней лекции Прабхупада выбрал стихи Бхагавад-гиты (13.8-12). Он начал с хорошей аналогии, чтобы объяснить связь между тремя системами йоги, описанными в Гите: кармой, гьяной и бхакти. «В Бхагавад-гите восемнадцать глав. Каждые шесть глав Бхагавад-гиты рассказывают соответственно о карма-йоге, гьяна-йоге и бхакти-йоге, причем о бхакти-йоге Бхагаван говорит в центральных шести главах книги. Подобно тому, как у книги есть обложка, а суть книги содержится внутри. Карма-йога и гьяна-йога — это обложки книги. Но истинная суть — бхакти-йога, которая описана в главах с седьмой по двенадцатую».

Что касается знания, то, по его словам, первое, что нам нужно понять — мы не тело. А также то, что мы не можем получить любое тело, какое хотим. Более того, «сначала заслужи, а потом желай», — это принцип, согласно которому мы получаем то или иное тело. Дается тело Дургой деви, то есть майей, материальной энергией, которая является одной из форм Радхарани. Однако влияние ее прямо противоположно. «Обязанность Дурги Деви заключается в том, что если вы хотите забыть о Господе, то она заставляет вас забыть. Вам предоставляется возможность делать то, что вы хотите. Берите сколько хотите денег, берите сколько хотите» и забудьте о Господе. Поэтому преданные непрестанно повторяют «Джая Радхарани».

Прабхупада сказал слушателям, что все происходит по милости Господа, который находится в наших сердцах. Он знает о наших желаниях и в соответствии с этим отвечает на них. Если нам хочется такое тело, в котором мы сможем наслаждаться материальным счастьем. Он дает его нам. Если нам хочется тело сад-чит-ананда-виграха, как у Господа, мы тоже можем его получить. «Найти Господа трудно, потому что Он находится в наших собственных сердцах — ишварах сарва-бхута-намхрид-деше 'рджуна тиштхати (Б.-г. 18.61). Господь находится в сердце каждого, даже в сердце свиньи. Это не значит, что если Он в сердце свиньи, то Он превращается в свинью».

Подводя итог сказанному за эти четыре вечера в подробном анализе нашего положения в этом мире, Прабхупада стал объяснять тринадцатую главу. Он сказал, что до того, как Кришна начал свой диалог о гьяна-йоге, Он сравнил тело с полем. «Есть пастух, фермер. У него есть земля, и он на ней работает. Количество зерна и плодов, собранное им во время урожая, будет зависеть от того, сколько усилий он приложил во время посева и ухода за культурами. Точно так же то, как вы пользуетесь этим телом, определит и последующий результат. Тот, чье сознание пребывает в этом поле, то есть атма, или душа, живое существо, называется кшетрагья. Он хозяин поля. В этом заключается знание, истинное знание. Кроме этого, необходимо и другое знание, о котором говорит Господь: кшетрагья чапи мам виддхи. Не только душа осознает свое поле. Господь говорит о Себе: «Я тоже его осознаю». Почему? Ишварах сарва-бхутанам хрид-деше 'рджуна тиштхати. Господь находится в сердце каждого, и Он тоже душа, Высшая душа. Он не наслаждается, но Он наблюдает, за тем, чего хочет джива. Господь трансцендентен, поэтому Он сопровождает вас, в какое бы тело вы ни отправились: тело полубога, собаки, осла, дерева, — просто для того, чтобы заставить вас понять: «Ты скитаешься по разным телам, попа-даешь то в это тело, то в другое... Во всем этом нет необходимости. Просто предайся Мне».

«Но мы не обращаем внимания на слова Кришны», — сказал Прабхупада. Вспоминая предыдущую лекцию, он повторил, что ашраддадханах называют тех, кто не имеет веры в Его слова, не прислушиваются к Господу. «Во время своей проповеди мы встречаем разных людей, и упрямых тоже. Им не нужен Господь. Господь говорит, что этих людей не надо слушать, потому что они лишь навязывают свои идеи».

Далее Прабхупада сказал, что мы должны знать, что такое карма. Если мы попросим у природы крор рупий, разве она даст просто так? Нет, мы получим их в зависимости от нашей квалификации. Если рабочий требует десять тысяч рупий, то он получит их лишь в том случае, если у него есть на то квалификация. Точно так же брахмаян сарва-бхутани... Слово брах-маян означает «тот, кто скитается».

«Скитаться» значит скитаться по Вселенной. Хотя наши ученые утверждают, что живые существа есть только на нашей планете, это не правда. Это необычайная глупость. Жизнь есть везде. Есть разные

виды живых существ в разных местах Вселенной в зависимости от их качеств. Живые существа есть повсюду, даже на планете Солнце. Если на планете Солнце нет никакого царства, тогда что там? Значит, Господь обманывает? Имам вивасвате йогам проктаван ахам авьяам (Б.-г. 4.1). Вивасван означает «царь планеты Солнце». Его так зовут — Вивасван. Какие-то глупцы утверждают, что это пустой океан. Нет, там не пустота. Творение Господа поразительно. Его населяет бесчисленное количество живых существ. Итак, в зависимости от своей деятельности в прошлом мы попадаем в то или иное место в этой Вселенной: либо в высшие обители, либо в низшие, а может, остаемся на том же уровне. В этом смысл слова брахмаян.

Как Господь Кришна дает нам наставления в Бхагавад-гите, Господь Шри Чайтанья Махапрабху дает наставления Своему ученику Шриле Рупе Госвами. Он говорит то же самое: эй рупе брахманда брахмитекона бхагьяван джива гуру кришна-прасада пайа бхакти-лата-биджа (Ч.-ч. Мадхья. 19.15) — Мы, живые существа, скитаемся по Вселенной... иногда вверх, иногда вниз. Мритью-самсара бандхана даже в этом материальном творении становится очень могущественной, поэтому нам необходимо уйти от нее. А это возможно, только если уйти в высшую обитель Бога. Яд гатва на нивартанте — достигнув ее, оттуда уже не возвращаются (Б.-г. 15.6).

Прабхупада подчеркивал, что знание о душе — это шастра, которую дал Сам Господь, и поэтому ее следует принять так, как она есть. «Шастра — это не так, когда что-то говорит Господь, а что-то мы добавляем от себя. Нет. Шастра — это парампара. Так что правильное понимание можно обрести посредством парампары. А тот, кто переделывает шастры на свой лад, а также тот, кто к этому прислушивается, — оба заблуждаются. Это глупое занятие».

Во второй половине своей лекции Прабхупада сделал акцент на том, что существует связь между пришествием Господа Кришны и Господа Чайтаньи. На лекции предыдущим вечером он в основном сосредоточивал внимание на словах Кришны в Бхагавад-гите, сегодня же он в основном говорил о явлении Господа Чайтаньи. «Пожалуйста, обратите внимание на слова Господа Кришны: бхрамаян сарва-бхутани, — и Шри Чайтанья Махапрабху: ей рупе брахманда бхрамитекона бхагьяван джива. Махапрабху говорит о том, что в процессе своих скитаний душа может обрести удачу. В чем заключается эта удача?

Душа привлекает удачу, совершая благочестивые поступки. Кто-то может обрести удачу по милости Господа, а кто-то — по милости вайшнава. Допустим, вайшнав приходит в ваш дом за милостыней, но это не значит, что он нищий. Хотя бывает и так, что ему что-то нужно, и в отчаянии он просит помощи: «Матаджи, дайте, пожалуйста, пожертвование», — и тогда, если у нее есть вера, и она подаст милостыню вайшnavу, то ее ждет удача. Потому что она дала пожертвование не кому-то, а вайшnavу. Человек становится удачливым, приходя в храм, кланяясь Божеству. В храме он играет на караталах, предлагает цветы, и так удача приходит к нему. Причем на этом его удача не кончается. Свалпам апи асья дхармасьятрате махато бхаят — даже незначительный прогресс на этом пути может защитить человека от самых ужасных страхов (Б.-г. 2.40). Таков этот процесс: если вы хотя бы немного примете в нем участие, то пополните счет в своем трансцендентном банке, счет, который никогда не исчерпается. И так постепенно по мере накопления средств на этом счету рано или поздно появится бхакти. Господь и Чайтанья Махапрабху — это одна и та же Личность, Бхагаван. Господь говорит в Бхагавад-гите: «Поступай так». Это произносит Сам Господь, но, к несчастью, некоторые глупые люди не учатся у Него. По-этому Господь явился в облике преданного, Шри Чайтанья Махапрабху. Он пришел, чтобы учить людей. «Посмотрите, вы должны поступать так, должны совершать кришна-бхакти, как Я».

Когда Рупа Госвами впервые встретился с Господом Чайтаньей, он выразил Господу почтение и во славу Его произнес следующую шлоку: намо маха-ваданьяя кришна-према-прадая те кришна кришна-найтанья-намне гаура-твише намах (Ч.-ч. Мадхья. 19.53). Гаура-твише. Цвет тела этой аватары Господа не черный, а восхитительно золотой, гаура-твише, гауранга. Сейчас пришел тот же самый Господь, только тело Его другого цвета. «Ты тот же самый Кришна. Сейчас Ты пришел, чтобы щедро раздавать милость». Кого мы называем ваданья? Того, кто раздает много богатства. Но Чайтанью Махапрабху называют не просто ваданья, а маха-ваданья: «Нет никого, кто может раздать богатства больше, чем Ты». Кришна-према-прадая те. — Кришна ставит условие: нужно верно распорядиться своей жизнью. Сарвадхарман паритьяджа мам экам таранам враджа (Б.-г. 18.66) — Оставь все и предайся Мне одному. Здесь Кришна ставит условие. Сначала оставь все, затем предайся Моим стопам. Но о Господе Чайтанье

говорится: «В этой аватаре Ты не ставишь никаких условий. Ты даешь не просто Кришну, Ты даешь нам кришна-прему, поэтому Тебя называют маха-ваданья». В этом уникальное положение Чайтаньи Маха-прабху. Он не ставит никаких условий, — просто берите любовь к Богу. Как? Ежедневно повторяйте Харе Кришна ма-ха-мантру и танцуйте. Вот и все. Тогда вы получите любовь к Богу. Какова степень Его великодушия! Он не предъявляет требований быть образованным, родиться в семье брахмана или аристократа. Просто совершай хари-киртан и вдохновенно танцуй.

Кришнакиртана-гана-нартана-парау («Шад-госвами-ашта-ка». 1). Это то, чем занимались Госвами. Нам нужно учиться этому искусству, искусству кришна-киртанью — очень громко воспевать Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! И танцевать. Так вы обретете любовь к Кришне. Вот и все. Кришна-киртана-гана-нартана-парау премамритамахонидхи. Точно так же и нектар преми, это океан. Если нам удастся погрузиться в этот океан, то мы попробуем нектар любви.

Следующие слова: дхирадхира-джана-прияуп Кришна кир-тана означают, что в кришна-киртане могут принимать участие как дхира, так и адхира. Тот, кто никогда ни о чем не просит, тот дхира. Адхира же это тот, у кого есть желания, он не знает покоя. Адхира не знает покоя. Адхиру называют беспокойным».

В подтверждение своих слов Прабхупада процитировал Шримад-Бхагаватам (2.3.10), где говорится, что карми, гьяни и йоги — все адхиры, потому что у них есть корыстные желания. Но у преданного иное положение. «Карми стремятся к на-слаждению, гьяни стремятся к освобождению, сиддхи-ками хо-тят прославиться: сиддхи-ками демонстрируют свои ашта-сиддхи: аним, лагхима, махима, прапти сиддхи. Как бы то ни было, все они — гьяни, йоги, карми, даже если они выдающиеся люди — они чего-то хотят. Они не скажут: «Мне ничего не нужно», — свамин критартхо'сми варам на яче (Ч.-ч. Мадхья. 22.42). Этот стих говорит о преданном. Господь захочет Своему преданному что-то дать, но преданный скажет: «Что мне нужно? У меня есть Твои лотосные стопы, поэтому я ничего больше не хочу». Так что в покое пребывает только преданный. Дхрува Махараджа хотел что-то для себя, поэтому совершал аскезу, причем не очень долго, всего лишь шесть месяцев. Но он практиковал крайне суровую аскезу. Ему было всего лишь пять лет. И Господь, довольный

мальчиком, явил ему Себя. Несмотря на то что Господь уже и так находится в нашем сердце, в сердце каждого, все же, если захочет, Он может явиться нам и извне. Разве это сложно тому, кто всепроникающ? Господь, явившийся перед Дхрувой Махараджей, так очаровал мальчика, что тот молвил: свамин критартхо'сми барам на яче — О Господь, Ты мой господин. Под Твоим надзором находится все сущее. Я так счастлив, что мне нечего у Тебя просить». Таков преданный. Чайтанья Махапрабху говорит, что бхакти — это счастье, которое ощущает преданный, думая о Господе или общаясь с Ним. Это называется бхакти. В связи с этим Чайтанья Махапрабху говорит: эй рупе брахман- да бхрамите кона бхагъяван джива. Когда количество агъя- та-сукрити человека достаточно, он обретает милость вайшнава, и в его сердце появляется семя преданного служения».

«Если поливать это семя слушанием и воспеванием, — сказал Прабхупада, — то постепенно оно вырастет, и на ветвях его созреет плод любви к Богу».

Затем, вернувшись к главной теме лекции, он начал описывать значение сказанного Кришной в Бхагавад-гите в стихах 13.8-12, на которых основано истинное знание. «Часто слышится и говорится аманитвам адамбхитвам. Что это такое? Аманитвам — это основная материальная болезнь, которая заставляет нас страдать; манитвам (ложное эго) — «Я индус; я американец; я не имею права с тобой разговаривать, я брахман, а ты шудра». Все это манитвам. Итак, прежде всего надо понять: аманитвам. Сначала нужно понять: «Я не богат, я даже и не беден; я не белокожий, я не темнокожий, я не американец, я не индус, я не брахман, я не шудра». Это то, чему учил Чайтанья Махапрабху. Такой недостаток ложного отождествления есть у каждого, каждый считает себя значительным, а всех остальных малозначительными. В этом заключается болезнь материального мира». Перейдя к следующему моменту, Прабхупада немного уклонился от темы. «Если обсуждать смысл каждого слова, — улыбнулся он, то это займет всю ночь, я буду говорить обо всем понемногу. Обратите внимание, что в стихах с восьмого по двенадцатый, в этих четырех-пяти шлоках, описывается гьяна-йога. И знание это совершенно».

Прабхупада продолжал: «С привычной точки зрения, ахимса означает, что не нужно без необходимости причинять зло другим. В

этом ахимса. Что значит «без необходимости»? Убей это животное и съешь — вот что считается привычным. Если есть желание вкусно поесть, можно приготовить и поесть. Но зачем убивать невинное животное? Это невежество. Господь дал нам геху (мука для приготовления роти) молоко, рис» гхи, овощи, фрукты, — из них можно готовить замеча-тельные блюда, предлагать Господу и принимать прасад. Если же убивать невинных животных, то это химса. Это не значит, что тогда вы умрете от голода. Нет. Это шастра. Одно живое существо питается другим. Это закон природы. Но это не означает, что люди должны убивать животных. Если это так, то сможете ли вы убить своего сына и съесть? Нет. Есть правила. Людям Господь говорит: патрам пушпам пхалам тоям йо ме бхактья праяччхати (Б.-г. 9.26). Причем это предназначено не для вас: сначала предложите это Господу и тогда можете есть. Сделайте это предложенной пищей, затем съешьте. Йо ме бхактья праяччхати — сначала предложите Господу. Что можно Ему предложить? Господь не говорит: «Предложи Мне мясо, кости...» Господь говорит, что Ему нужно предлагать овощи, геху| аттОу молоко. Сделайте это прасадом, а потом съешьте. Это человеческая жизнь. Это и есть ахимса! Если же вы едите просто все, что вам нравится, и делаете все, что заблагорассудится, то это не знание. Это невежество.

Следующее, о чем говорится в этих стихах — шаралата (простота) арджавам. Это знание о том, что такое человеческая жизнь. Жить в простоте. Шаралата: в шастрах говорится, что если вас спросят, как у вас дела, вы расскажете, без задней мысли. Это простота. Арджавам — качество брахмана, он обя-зан обладать этим качеством».

Далее Прабхупада подчеркнул важность принятия духов-ного наставника. «Следующий момент — это ачарйопасана. Ачарья, причем ачарья парампары. В Индии есть несколько сампрадай ачарьев: Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну Свами. Чайтанья Махапрабху — ачарья для всех. Для нас Он тоже ачарья. Итак, по крайней мере мы совершаем поклонение ачарье. Тад-виджанартхам са гурум эвабхигаччхет (М.-у. 1.2.12) — необходимо обратиться к ачарье. Рамануджи сейчас нет, но есть вайшнавизм из Рамануджа-сампрадаи. Хотя Чайтанья Махапрабху и не присутствует сейчас в этом мире, но есть ачарьи из Его сампрадай. Отправляйтесь к одному из них и постигайте знание. Господь говорит об этом в Одиннадцатой песни:

«Обращайтесь к ачарье, как ко Мне Самому». Так что ачарью почитают так же, как Самого Господа.

Ачарья не называет себя Богом, и все же у него есть право принимать служение своих учеников от имени Господа. Он передает это Господу и ничего не оставляет для себя. Себя он считает слугой Господа. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: ясья прасадад бхагавад-прасадак если служением доставить удовольствие ачарье, то нет сомнения в том, что и Господь будет доволен. Ясьяпрасадад на гатих куто пи—если ачарью не удовлетворишь, то не будет тебе ни покоя, ни удачи.

Поэтому ачарйопасанам шаучам Человек должен быть чист как изнутри, так и снаружи. Можно принимать душ, моясь мочалкой с мылом, и натираться маслом, но это будет лишь чистота внешняя. Внутренняя же чистота достигается повторением Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».

Прабхупада закончил свою речь. Он давал лекцию уже в течение часа, практически и не начав обсуждать список качеств, описываемых Господом далее в этих стихах. Он оглядел огромную аудиторию и произнес: «Все это слова Господа. Если проводить постепенный их анализ, то постепенно у нас появится способность слышать, и так мы будем прогрессировать. Все эти вещи описаны в Бхагавад-гите. С интересом обсуждайте их, вникайте в их суть и слушайте ачарьев, тогда в жизни вас ждет успех. В этом цель Движения сознания Кришны. Всякий, кому посчастливилось родиться в этой редкой человеческой форме жизни, не должен упустить такую возможность. И обретать знания из верного источника. Ведь у нас есть книга, в которой говорит Сам Господь. Поймите: мритью-самсаравартмани (Б.-г. 9.3) — мы вынуждены вращаться в круговороте рождения и смерти. Ответственный человек не должен тратить время на это. Возьмите на себя ответственность: слушайтесь Господа и сделайте Его своим Господом. Тогда жизнь ваша станет успешной. Большое вам спасибо».

Затем Прабхупада ответил на пару вопросов. Один слушатель спросил: «Достаточно ли повторять мантру Харе Кришна самим, или нужно принять гуру и получить ее от не-го?» Шрила Прабхупада ответил коротко и четко: «Нет, эти имена нужно слышать от гуру.

Тад-вигьянартхам са гурум эвабхигачхет — нужно пройти инициацию и получить мантру от гуру».

Второй вопрос касался того, каково наше конечное предназначение: «Достичь Кришну — это конечная цель или нужно идти дальше? Когда живое существо достигает Голока-дхамы, нужно ли ему возвращаться обратно или нет? А тот, кто отправляется на Шивалоку и Вишну-локу, достигает ли осво-бождения?»

«В Бхагавад-гите говорится, — отвечал Прабхупада, — яд гатва на нивартанте тад дхама парама мама (Б.-г. 15.6). Все творение — это обитель Господа. Но Его высшая обитель — это Гол ока Вриндавана. Попадая туда, живое существо испытывает высшее счастье. Чинтамани-пракарасадмасу кал-па-врикша-лакшавритешу сурабхир— я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, прародителю всего сущего, тому, кто заботится о коровах, исполняющему все желания, пребывающему в обители, построенной из духовных драгоценных камней и окруженной миллионами деревьев желаний (Б.-с. 5.29). Зачем живому существу оттуда приходить обратно? Сам Господь говорит: тьякта дехам пунар джанма наити. Там оно испытывает столько счастья, почему оно должно хотеть вернуться обратно? Но если все же кто-то хочет, он может вернуться сюда. Всегда есть независимость, свобода воли. А иногда ради блага живых существ сюда приходят экспансии Господа.

Господь приходит сюда Сам, а также присылает своих преданных: «Отправляйся туда и помоги им». И его слуга приходит. Это не обычный человек, а вечно освобожденный спутник Господа. В Бхагавад-гите говорится: есть разные виды живых существ — одни из них вечно освобождены, другие вечно обусловлены. Господь, хоть и приходит в этот мир, но Он питья шуддха пурна мукта (самодостаточный, совершенно чистый и неподвластный скверне материальной природы) Также и преданный, который приходит от имени Господа, — тоже нитья шуддха пурна мукта. Так что, соприкасаясь с Господом, человек начинает заниматься служением Ему.

Тот, кто не идет к Господу, не обретает счастья. Например, гьяни, которые желают остаться в сиянии Брахмана. Сияние Брахмана располагается за пределами планет Вайкунтхи, духовного мира. Примером может послужить планета Солнце и солнечные лучи,

исходящие от нее и пронизывающие Все-ленную. Подобно этому и сияние Брахмана находится за пределами планет Вайкунтхи. Ясья прабха (Б.-с. 5.40). Сияние Брах-мана — это сияние планет Вайкунтхи. Отправляясь в сияние

Брахмана, живое существо обретает вечность, но счастья не обретает. Не обретает счастья. Как в самолете, если вы летите дольше намеченного на полчаса, на час, на полтора часа, сердце охватывает тревога: «Когда же мы приземлимся, когда мы приземлимся?» Так чувствуют себя мониисты.

Что происходит с тем, кто остается в сиянии Брахмана? Арухья криннхена парам подам татах патанти адхах (Бхаг. 10.2.32): он не обретет счастья — и снова придет в материаль-ный мир. Великие санньяси говорят: брахма сатьям джаган митхья—оставьте этот мир, отправляйтесь в Брахман. Но там они ничего не получают. Они возвращаются обратно, открыва-ют школы, колледжи, гомеопатические клиники, словом, находят себе разные занятия и уходят в них с головой. Потому что истинного счастья они не обрели».

На этом Прабхупада закончил. Было еще много желаю-щих задать вопросы, но было поздно и нужно было продол-жать программу. Официально программы в пандале проходи-ли под названием «Пусть Кришна говорит Сам за Себя». И Его безупречный слуга Шрила Прабхупада безусловно предоста-вил Ему такую возможность. Вряд ли жители Чандигарха во-обще когда-либо слышали послание Бхагавад-гиты, причем излагаемой без искажений, прямолинейно. Судя по реакции людей, у Движения сознания Кришны здесь было успешное будущее.

Чайтья-гуру прабху вышел на сцену и, взяв в одну руку микрофон, а в другую один из наших журналов, обратился к аудитории. Голос его звучал убедительно и вдохновенно: «Тема наших программ в пандале «Пусть Кришна говорит Сам за Себя». Наш Гуру Махарадж на сегодняшней лекции объяснил» что можно понять каждое слово Гиты за один вечер. Наше время истекло, но у всех вас много вопросов. Я подумал, что ответить на ваши вопросы несложно. Возможно, вы не запомните слов, которые он произносил. Возможно, не запомните и то, как отвечал на ваши вопросы. У нас есть замечательный журнал под названием «Бхагават Даршан», только что выпущенный. В нем комментарии нашего Гуру Махараджа и ответы на все ваши вопросы.

Нет такого вопроса, на который не было бы здесь ответа. Стоимость журнала символическая. Он раздается не за деньги, а за пожертвования: всего полторы рупии. Но я подумал, что, так как у вас очень много вопросов, мы можем раздавать журналы всего за рупию. За одну рупию вы можете получить ответы на все свои вопросы! У нас немного экземпляров этого журнала. Через три-пять минут группа преданных пройдет по залу и раздаст их вам. Все, кто хочет получить журнал, приготовьте рупию, возьмите журнал и получите ответы на все свои вопросы».

Реакция последовала незамедлительно. Люди бросились покупать журнал, расталкивая друг друга. Некоторые бук-вально падали, волнуясь, что им не достанется. Они бросали монеты на сцену и перепрыгивали друг через друга, чтобы получить журнал. За несколько минут было продано около двух тысяч экземпляров. Это было ошеломляющее зрелище и удачное завершение хорошо организованной и впечатляющей программы в пандале. Шрила Прабхупада, который на этот раз остался до конца, похвалил Чайтья-гуру.

18 октября 1976 года

Сегодня преданные Гаудия-матха опять приехали в дхар-машалу и еще раз приготовили для нашей группы пир. Прабхупада не ходил туда, но ему принесли прасад. На этот раз прасад не шел ни в какое сравнение с тем, что они приготовили в первый раз. Прабхупада едва прикоснулся к нему, назвав его «несъедобным».

! * *

Чайтья-гуру, воспользовавшись помощью брата одного из наших лайфмемберов в Бомбее, организовал программу в клубе Ротари. После последнего даршана в доме г-на Сетхи вечером Его Божественная Милость на машине отправился в клуб. Там его встретил президент клуба. Прабхупаду провели в зал для конференций» где были установлены помост и на-против него ряды стульев.

Я расстроился, что пришло мало народу и осталось много пустующих мест. А многие из тех, кто пришли, проявляли лишь поверхностный интерес, — одна женщина сидела и в течение всей беседы вязала, даже не поднимая глаз. Тем не менее Прабхупада не проявил никаких признаков разочарования. Ему предоставился еще

один шанс рассказать о Кришне, и уже само это приносило удовлетворение. Если хотя бы один человек в аудитории примет его слова всерьез, и даже если ни одного, — все равно он был счастлив от возможности говорить о Кришне. Президент «Ротари» представил его, и Прабхупада начал свою блистательную речь на английском, говоря о тех же самых предметах, что и на лекциях в пандале. Он начал с того, что все великие ачарьи принимают Кришну Верховной Личностью Бога, «У всех нас, — сказал он, — есть вопросы о существовании Бога. Если же Он существует, тогда кто Он — Личность или Он безличен? Чтобы ответить на эти вопросы, Господь приходит Сам и произносит Бхагавад-гиту. Начиная с седьмой главы Бхагавад-гиты, Кришна говорит о том, как можно осознать Бога полностью и избавиться от всех сомнений. Это говорит Сам Господь: «Мой дорогой Партха, Арджуна, для того чтобы познать Меня, Бога, асамша- яму чтобы не осталось никаких сомнений, а также самаг- рам — в совершенстве, Я лично расскажу тебе о Себе, чтобы ты узнал Меня». Это значит, что если вы хотите узнать о Боге, то узнать о Нем можно, когда Он говорит о Себе Сам. Чтобы у нас не было шанса додумывать что-то самим».

Вкратце рассказав о великой войне, описанной в Ма- хабхарате, он привел в пример сцену, когда Арджуна пришел в замешательство. Затем Прабхупада объяснил, как взаимоотношения между ним и Кришной — а они были одновременно и друзьями, и родственниками — изменились после того, как Кришна произнес Свою речь и разрешил вопросы Арджуны. «Кришна и Арджуна общались как друзья. Разговор друзей значит спор. Мы можем спорить несколько дней, но это не решит спорных вопросов. Так общаются друзья. Но когда случается разговор между учителем и учеником, то нет и речи о том, чтобы спорить. Ученик обязан принять указания учителя.

Итак, Арджуна принимает Кришну духовным учителем. Арджуна говорит: шигиъяс те \хам шадхи мам твам прапаннам (Б.-г. 2.7). Прапаннам означает «Я предаюсь тебе. Я уже не считаю, что мы с Тобой на равных». Духовный учитель и ученик не могут находиться на одном уровне. Поэтому духовного учителя называют гуру. Гуру значит «тяжелый». Когда на весы кладут два груза, и та сторона, на которой груз, тяжелее, перевешивает. Точно так же гуру обладает большим весом, чем шишъя, ученик. Поэтому Кришна стал давать наставления

только тогда, когда Арджуна принял Его духовным учителем; иначе Кришна не будет учить».

На этом Прабхупада подошел к своей главной мысли: «Итак, тема наших встреч носит название «Пусть Кришна говорит Сам за Себя». Так что наш долг — принять Кришну высшим источником знания. Тогда из Его речи мы будем способны извлечь пользу. А иначе, если мы будем считать Кришну на одном с нами уровне: «Он всего лишь историческая личность, он на том же уровне образования, что и я, и так далее и так далее» — до тех пор, пока мы не перестанем так думать, мы не сможем услышать слова Кришны. Если же принять то же положение, что принял Арджуна: *шишьяс те'хам шадхи мам прапаннам*> то Кришна будет говорить, и тогда нам все станет ясно».

Сообщив своей аудитории, что благодаря его Движению сознания Кришны миллионы людей по всему миру проявляют интерес к Бхагавад-гите, Прабхупада выразил сожаление о том, что другие не занимаются проповедью ее послания, тогда как это следует делать. «К сожалению, несмотря на то, что Бхагавад-гита была поведена здесь, на земле

Бхарата-варши, Чандигархе, Курукшетре, мы не позволяем Кришне говорить. В этом наше несчастье. Слова Бхагавад-ги-ты произнес Кришна. Но разные ученые философы и так на-зываемые святые искажают смысл Бхагавад-гиты. Они не поз-воляют говорить Самому Кришне. Они хотят говорить о себе. Если же человек говорит от имени Кришны, то он гуру. Но если, пользуясь словами Кришны, он выдумывает собственные идеи, толкуя их по-своему, не позволяя говорить Кришне, то положение становится крайне опасным. И это повсеместно распространено в Индии. А ведь это такая великая культура, совершенная культура... Вы можете задать любой вопрос, и полный на него ответ найдете в Бхагавад-гите, Поэтому мы обращаемся с просьбой — позвольте Кришне говорить Самому за Себя. Не пытайтесь по-своему толковать слова Кришны или слова Бхагавад-гиты. Это испортит ее».

Так как Чандигарх располагается менее чем в часе езды от Курукшетры, а Курукшетра упоминается в самом первом стихе Бхагавад-гиты, было естественно, что Прабхупада оста-новился на нем. Здесь он сделал акцент на том, как однажды один из самых известных политиков Индии в современной ис-тории дал такой

комментарий к Гите, в котором проявилось полное непонимание ее важности и реальности в целом. О Курукшетре говорится: «Каждому известно, что неподалеку от нас есть место Курукшетра. С незапамятных времен в ведической литературе говорится о Курукшетре. Курукшетре дхар-мам анарет. Отправляйтесь на Курукшетру и совершайте там церемонии ритуала». Так что это дхармакшетра. Как можно объяснить, что господин назвал Курукшетру телом? Где такой словарь, в котором слово Курукшетра переводится «тело», и какой смысл так это комментировать? Нет, в этом нет необходимости. Комментарии необходимы, когда неясен смысл. Но если смысл понятен, то зачем без необходимости его комментировать? Это неверный комментарий, но это происходит постоянно.

Кто-то утверждает, что Кришна не Верховная Личность Бога, а вымышленный герой, и что сражения на Курукшетре не было, что такой личности, как Кришна, не было, что Кришна — это представитель темнокожих аборигенов, и так далее. Очень много разных толкований. Какое благо от этого? «Благо» в том, что ведическая культура утрачена? В этом и есть так называемое «благо».

Выступая против тенденции использовать Бхагавад-гиту для создания собственных идей, Прабхупада сказал, что если у кого-то есть желание говорить вздор, у него есть на это право, однако не следует прикрываться при этом Кришной и называть себя представителем Гиты. Попросив Прадьюмну прочитать стих 10.12, где Арджуна принимает Кришну парам брахма и затем стих 10.14, где Арджуна принимает наставления Кришны, Прабхупада подчеркнул, что только в таком настроении можно правильно понять Господа: «Я принимаю все Твои наставления» — сарвам этад ритам манье. Таков истинный ученик Бхагавад-гиты, а не тот, который принимает лишь ее часть — такое изучение бессмысленно. Если вы хотите стать последователем Бхагавад-гиты и получить от этого какое-то благо, нужно стать как Арджуна, принять его настроение».

Далее Прабхупада сказал, что единственный способ правильно оценить Кришну — это принять данное знание через цепь ученической преемственности. «Кришна говорит: эвам парампара прапта имам раджаршайо видух (Б.-г. 4.2). Рад-жаршая. Эта философия Бхагавад-гиты предназначена для рад-джариши, а не для представителей низших сословий. Раджари-ши — это царь и в то же

время святая личность. Кришна не говорит, что Гиту может понять обычный ученый или так называемый философ. Только раджаршайо видух. Арджуна — один из раджариши. Поэтому он понял Кришну. Он говорит: парам брахма парам дхама. Так что и мы должны принять систему парампары. Если мы примем Бхагавад-гиту всерьез, то должны следовать по стопам Арджуны, понять ее так, как понял он. Он принял Кришну как парам брахман. А что говорит

6 Трансцендентный дневник. Том 5

парам брахман, Верховный Господь, Верховная Личность? Как можно истолковывать Его слова и вырывать из них какой-то смысл и вводить в заблуждение себя и других? В этом нет ничего хорошего. Так что Движение сознания Кришны пытается исправить эту ошибку. Бхагавад-гита — самое авторитетное писание ведической литературы. Ведическая литература — это апаурушея, она исходит из уст Самого Господа. Она начинается словами атхато брахма джигьяса — эта человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы задавать вопросы о Брахмане».

Далее, назвав Веданта-сутру сливками всех Вед, а Бхага-вад-гиту — сутью Веданты или ведической философии, Прабхупада сказал, что Бхагавад-гита поведена специально для падших людей этого века. «Так как в этот век мы не склонны к духовному продвижению, в шастрах о нас сказано: мандах суманда-матайо манда-бхагья упадрутах айиалпаюшах калав асмин юге джанах (Бхаг. 1.1.10). В этот век Кали люди живут недолго. В Кали-югу продолжительность жизни уменьшится настолько, что двадцати-тридцатилетний человек будет считаться древним стариком... Таким образом, в Кали-югу сходят на нет продолжительность жизни, качество памяти, проявление милости, телесная сила. Эго предсказано в шастрах. Поэтому в этот век люди живут недолго, мандах, у нас плохая память, и суманда-матайо — у каждого никуда не годное представление о философии, о цели жизни, Манда-бхагья — в их жизни нет удачи. Описание этих качеств займет много времени. Краткое описание таково: манадах суманда-матайо манда-бхагья хи упадрутах. К тому же люди Кали-юги не знают покоя. Материальный мир — это место, которое постоянно повергает нас в тревогу, и в этот век Кали это состояние беспокойств возрастает все больше и больше».

«В связи с этим, — обратился он к слушателям, — по Своей доброте Кришна сделал Своим слушателем Арджуну и передал ему наставления Бхагавад-гиты. И нам следует принять ее как она есть. Поэтому в Движении Бхагавад-гита представлена как она есть, безо всяких измышлений толкований. Возьмите «Бхагавад-гиту как она есть», и вы получите благо».

И снова он сделал акцент на ТОМЛ, ЧТО предаться — это са-мое важное в жизни. Только посредством смиренного подчинения мы можем чему-то научиться. «Первое, о чем Кришна говорит в Бхагавад-гите: тад-виддхи пранипатена парипрашна севая (Б.-г. 4.34). Если вы хотите знать суть, то первое требование к вам — это смирение, пранипата. Пракришта-рупена нипата — в этом мире вы обречены на падение. Поэтому лучше всего, когда ученик падает ниц перед духовным учителем. В этом этикет, пранипатена. Доказав истинность слов Бхагавад-гиты относительно верного настроения, для того чтобы понять ее, Прабхупада дал краткое объяснение ее сути: причина всех страданий — это неверное отождествление себя с телом, и решением всех проблем является понимание того, что мы — вечная душа. Так как в аудитории собрались участники клуба, которые периодически собирались, то он указал, что самый лучший повод собраться — это собраться для практики сознания Кришны.

«Итак, где в современном мире дают такое образование? Такого образования здесь нет. Но в наше время есть знание. Это знание — Бхагавад-гита. А мы не пользуемся преимуществом Бхагавад-гиты. Потому и не получаем знание атхато брахма джигьяса, или как осознать Брахман. В Бхагавад-гите же все это доступно описано. У вас такой замечательный клуб, так что я призываю всех вас собираться здесь и обсуждать Бхагавад-гиту, как она есть, безо всяких неверных интерпретаций. Тогда и клуб тоже получит благо».

Прабхупада процитировал Чанакью Пандита и сказал слушателям, что они должны пытаться использовать каждое мгновение жизни на благую деятельность, ведь даже одно мгновение, потраченное впустую, невозможно вернуть, отдав за него все золото этого мира. Наставления Бхагавад-гиты даны нам, чтобы вернуть нас к осознанию Брахмана, или сознанию Кришны, и отказаться от телесного сознания. Телесное сознание есть и у собаки, и у кота. Здесь нечем восхищаться. Наша задача — достичь осознания Брахмана, тогда придет истинное

счастье. Брахмабху- тах прасаннатма на шочати на канкшати-самах сарвешу бхутешу (Б.-г. 18.54). А когда вы достигнете этого состояния осознания Брахмана, тогда будет идти речь о сама, самата. И на этой стадии вы будете способны достичь пара-бхакти, или жизни в преданности Верховной Личности Бога».

Призывая посетителей клуба «Ротари» «не оставаться во тьме телесного представления о жизни», Прабхупада закончил речь, обратившись к слушателям с просьбой: «Такова на-ша проповедь, и мы пытаемся помочь людям прийти на этот уровень пара-бхакти. Если же оставаться в рамках телесной концепции жизни, то мы обречены на гибель. Так утверждают шастры. До тех пор, пока вы не задаете вопросов о том, как вы связаны с Брахманом, все, чем бы вы ни занимались, обречено на гибель. Это не прогресс. И здесь я хочу попросить вас, чтобы в своем клубе вы практиковали развитие знания Бхагавад-гиты и полностью использовали свое время для данной практики. Попытайтесь тем самым привнести успех в свою жизнь. Большое спасибо. Харе Кришна».

На тех нескольких посетителей, которые его слушали, выступление Прабхупады произвело большое впечатление. Шрила Прабхупада и сам остался доволен, и еще более он обрадовался, когда, прощаясь, один из организаторов клуба «Ротари» сообщил, что его выступление будет напечатано в их журнале.

* *

Из клуба «Ротари» мы не поехали сразу к господину Сет-хи, а свернули на другую дорогу и через несколько минут остановились в секторе 18 С у дома 1232, напротив большого трехэтажного особняка. Прабхупаду приветствовали гирляндой господин Будх Рам Гоял, его жена и двое сыновей, а также брат

Мангат Рам и другие родственники. Несмотря на то, что хозяин дома не владеет грамотой, у него успешный бизнес по продаже электроники, кроме того, он играет значительную роль в общественной сфере города. Это он спонсировал программы раздачи прасада для наших преданных в период их пребывания в Чандигархе.

Во дворе его дома был установлен небольшой пандал, было приглашено около тридцати гостей, включая господина Ба- нарси Даса Гупту, бывшего главного министра Харьяны, Му- рари Лал Бансала, а также Пандита Мохана Лала, бывшего министра финансов штата

Панджаб. Он пригласил Прабхупаду, чтобы тот благословил его дом. Прабхупада был рад этому. Там нас ждал приятный сюрприз. Как только мы ступили на порог дома, господин Гоял провел Прабхупаду прямо в небольшую гостиную, где он показал нам прекрасные из белого мрамора Божества Радха-Кришны, ростом выше метра. Прабхупада вошел в комнату Божеств и несколько минут постоял около Их Светлостей.

Божества были ухоженными, у Них был свой пуджари. Стандарт поклонения был крайне прост, и Прабхупада порекомендовал ему придерживаться стандарта, который практикуется в храмах ИСККОН. Вернувшись во дворик, Прабхупада сел в кресло и в течение нескольких минут общался с гостями. Он дал замечательное объяснение смысла и предназначения Харе Кришна маха-мантры. «Харе. Хара означает Шримати Радхарани, энергия наслаждения Господа — трансцендентная энергия. Рама — если вы произнесете это имя Рама, то испытаете безграничное удовольствие. Раманте йогино парам. Великие йоги погружаются в трансцендентное блаженство; раманте йогино парам — это вечное блаженство. Наслаждение, которое есть в этом материальном мире, длится недолго. И это лишь тень истинного наслаждения. Истинное наслаждение — это Господь. Так что смысл Харе Кришна маха-мантры таков: О Кришна! О Радхарани! О Рама!

Майявади утверждают, что у Господа нет энергии. Что она нереальна. Но в действительности Господь — высший источник энергии. В Упанишадах говорится: парасья шактир вивидхайва шруйате, так что у парам брахмана — Господа — множество энергий — чит-шакти, ачит-шакти, джива-шакти. Посредством Своей чит-шакти Он творит планеты Вайкунтхи, а Его пограничная энергия джива-шакти находится иногда на Вайкунтхе, иногда на материальных планетах. Жи-вые существа — энергия под названием татастха. К примеру, среди людей много преданных Господа, а много и таких, кто Его не принимает. Даже те, кто не принимает Господа, со временем Его примут, если пройдут процесс правильного обучения. Именно это качество — они сначала не принимают Бога, но могут и принимать, — носит название татастха.

Вовсе не значит, что те, кто не принимают Господа, демоны или падшие, так и останутся демонами. Нет. Для них существуют

полубоги. Так что цель Движения сознания Кришны — обратить демонов в полубогов, вот и все. Например, психически нездорового человека можно вылечить медицинскими средствами, и когда его болезнь пройдет, тот же самый человек в здравом рассудке будет способен на многое. Точно так же те негодяи и демоны, которые сейчас не верят в Бога, и число которых на этой планете все возрастает, могут вылечиться посредством Харе Кришна маха-мантры. «При воспевании Харе Кришна маха-мантры сердца их очищаются. Чето-дарпана-марджанам — дарпана означает «зеркало», а чето означает «сердце». Наше сердце как зеркало. В течение многих и многих жизней поверхность зеркала покрывалась пылью, так что нам нужно ее очистить. А каким способом сделать это? Этот метод — воспевание Харе Кришна маха-мантры. Если вы воспеваете Харе Кришна маха-мантру, то это чето-дарпана: зеркало вашего сердца очистится. Вы видите, есть много демонов, которые никогда не принимали Господа. Если однажды они осознают, что Господь занимает высшее положение,

то жизнь их увенчается успехом. Так что повторяйте Харе Кришна маха-мантру и обучайте этому своих детей». Прабхупаде понравилось, что в доме были Божества. Хотя Их одежды и стандарт поклонения были на достаточно низком уровне, он уверил Гоялов, что Кришна примет их служение, потому что оно совершается в правильном настроении. «В ваш дом явились Божества. Служите Им каждый день, используя все свои возможности. Господь принимает все, что вы предлагаете Ему с любовью и преданностью, даже патрам пушпам пхалам то-ям. Но не должно быть так, что сами мы питаемся вкусными кушаньями, а Господу только патрам пушпам пхалам то-ям. Нет, тем, у кого ничего нет, Господь говорит: патрам пушпам пхалам то-ям. Те, у кого есть деньги, должны строить храмы, ставить Божества, одевать Их в роскошные наряды, предлагать Им вкусную бхогу. Для таких людей это правильный способ использовать свои деньги.

Плохо, если Господу мы выделяем маленькую комнату, а сами располагаемся в большой и просторной. Нет! Это не-правильно. Так что для Господа стройте самые лучшие храмы и готовьте бхогу самого лучшего качества. Это верный способ использовать свое богатство. Если же вы считаете, что раз Господь сказал: патрам пушпам пхалам

тоям, то Ему достаточно предложить только это, а самим себе готовить самые вкусные блюда, то Господь это заметит, Он разумнее вас. Господь ни в чем не испытывает недостатка, ведь Ему принадлежит все в этом мире. Разве можно Его удовлетворить, просто что-то предложив? Это Он дает нам средства, чтобы мы могли служить Ему и согласно своим возможностям удовлетворять Его желания».

Прабхупада привел в пример свои собственные усилия и их результат, как доказательство того, какое огромное служение можно сделать, если есть правильное настроение: «Мы санньяси, нищие. У нас нет ничего, но мы выходим за пределы наших возможностей. Мы собираем пожертвования по всему миру и на них строим храмы повсюду. На эти цели мы тратим миллионы рупий. Почему я всем этим занимаюсь? Потому что я Его слуга. Слуга всегда ищет разные способы сделать хозяину приятное. Таково настроение истинного слуги. Так что, Харе Кришна маха-мантра означает: «О мой Господь Кришна! О Шримати Радхарани! Пожалуйста, займите меня трансцендентным, полным любви служением Вашим лотосным стопам. Я уже устал служить майе, поэтому теперь, пожалуйста, займите меня полным любви служением Вашим лотосным стопам».

Широко улыбнувшись, Прабхупада произнес «спасибо» и на этом завершил свою речь. Его визит был большой честью для всей семьи Гоялов. Они благодарили его за то, что своим посещением он благословил их дом.

19 октября 1976 года

Программы закончились; из Чандигарха мы поехали в Дели. Перед тем, как уехать, Прабхупада выразил Чайтья-гу-ру прабху слова благодарности и похвалил его за то, как хорошо он подготовил этот визит, который прошел с исключительным успехом. Он велел ему оставаться в Чандигархе и широко проповедовать, назвав Чандигарх одним из самых лучших мест, благоприятствующих распространению сознания Кришны. Также он искренне поблагодарил господина Сетхи за его гостеприимство, за то, что тот предоставил нам свой дом как на период нашего пребывания, так и для временного центра ИСККОН.

Остальная часть нашей группы уехала в половине одиннадцатого утра, тогда как Шрила Прабхупада и я улетали в половине второго (на этот раз Гопал Кришна прабху тщательно позаботился о том, чтобы поездка была хорошо подготовлена). Перелет на стареньком самолете

компании «Фоккер Френдшип» занимал пятьдесят минут. В нем было очень шумно и тесно, и все же это было гораздо лучше, чем ехать на машине.

В аэропорту нас встретил Гаргамуни Свами и все остальные участники его чрезвычайно успешной группы санкиртыны в библиотеках. Был также и Джагадиша прабху, министр образования ИСККОН. Он будет секретарем Прабхупады в течение следующего месяца или двух. Хамсадута Свами присоединится к своей проповеднической группе на автобусах и снова станет проповедовать по деревням.

Шри Шри Радха-Партха-саратхи Мандир,
Фероз, 21 А, Ганди Роуд, Ладжпат Нагар III
Нью-Дели

В Дели нам был оказан радушный прием; Прабхупада пригласил преданных и слушателей на общий даршан в свою комнату. В тесной комнате хватило места всем, и Прабхупада, удобно расположившись, стал с улыбкой и вниманием слушать отчет Джи-би-си и других проповедников.

Гаргамуни Свами зачитал еще один благоприятный отчет о распространении книг по библиотекам, а также о постоянно возрастающих количествах заказов и положительных отзывах. Хотя обычно участники его группы путешествуют в разных концах страны, сейчас большинство из них собрались здесь, чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой. Окружив его тесным кольцом, они жаждали услышать его реакцию и надеялись, что он обратит на кого-нибудь из них личное внимание. Распространение книг по библиотекам и университетам в последние два года стало популярным на Западе и заслуживало особого внимания и похвалы Шрилы Прабхупады. Было очевидно, что выполнять это служение было для преданных честью и в то же время привилегией. Прабхупада высоко ценил их усилия и успех и вдохновлял их продолжать.

Сюда в Дели приехал также Бхагавата прабху, и у него были несколько интересных новостей из Ориссы. Он сообщал о том, что неподалеку от Бхуванешвара на одиноком участке земли поселился Гоур Говинда Махараджа. В основном он всегда один, живет в сооружении из кирпича с соломенной крышей, без электричества. Этот домик построили для него местные жители. Изо дня в день он

занимается переводом книг Прабхупады на язык ория. По мнению Бхагаваты и Гаргамуни, строить там храм — не самая лучшая идея из-за отдаленности этого места; если ему и удастся что-то построить, то это будет лишь небольшое одноэтажное здание. Оба выступили за то, чтобы построить что-нибудь в Джаганнатха Пури, что от Бхуванешвара в часе езды.

Гаргамуни сказал, что он нашел заброшенный дом с большим участком земли прямо на побережье. Землю нам предлагало и правительство, но, по его словам, земля эта не подходила, так как к ней не было подъезда и она располагалась далеко от города. Бхагавата проделал колоссальную работу, для того чтобы наших преданных стали пускать в храм Джаганнатхи в Пури. Он сказал Шриле Прабхупаде, что панды и пуджари категорически против этого, однако местное правительство дает на это добро. Через несколько недель состоится встреча руководства города и руководителей храма, и Бхагавата очень надеялся, что после этого нам разрешат посещать храм. Он пообещал Шриле Прабхупаде, что как только вход для нас будет открыт, он пригласит Его Божественную Милость с тем, чтобы тот возглавил великое шествие из всех его западных учеников. Прабхупада улыбнулся при этом известии и сказал: «Я не приеду в Джаганнатха Пури до тех пор, пока моим ученикам не позволят посещать храм».

*

Вечером приехал Гопал Кришна прабху. Весь день он провел у печатного станка и теперь, сияя от радостного предвкушения, шел к Прабхупаде, чтобы показать первую напечатанную в Индии «Бхагавад-гиту как она есть», краткий выпуск. Прабхупада был весьма доволен и Бхагавад-гитой, и Гопалом и сказал, что она не уступает американским стандартам. Гопал Кришна сообщил ему, что уже поступили заказы на четыре тысячи книг от нескольких выдающихся бизнесменов.

Приближался праздник Дивали, и преданные обращались к лайфмемберам с призывом давать пожертвования на несколько экземпляров, предназначенных для подарков. Сегодня после обеда Прабхупаду посетил Сурендра Кумар Сайгал, владелец компании «Тайгер лок» по изготовлению замков. Он выразил желание оплатить

несколько сотен книг. После недавнего визита Прабхупады и программ у него дома в Алигархе он очень вдохновился.

*

Единственное, что омрачало сегодняшний день — это непрестанные препирательства между Гаргамуни Махараджем и Гопалом Кришной прабху. Гаргамуни недоволен Гопалом, потому что, по его мнению, Шримад-Бхагаватам, напечатанный на хинди, не соответствует стандарту печати на западе. Тот экземпляр, который Гопал представил Прабхупаде сегодня, был напечатан на газетной бумаге, которая неопрятно выглядит, а цветная печать нечеткая, и изображения получились размытыми. Когда Шрила Прабхупада показал книгу Гаргамуни Махараджу, чтобы узнать, сможет ли он распространять ее по библиотекам, тот ответил прямо, что она сделана так плохо, что продавать ее по библиотекам нельзя. Очевидно, что, несмотря на то, что Прабхупада радовался выпуску книги на хинди, все же он хотел, чтобы качество печати было хорошим. Весь вечер Гаргамуни Махарадж буквально провоцировал Го* пала на ссору. Печально, но казалось, ему доставляло удовольствие оскорблять и подстрекать Гопала, особенно потому, что тот индус и домохозяин. Даже в присутствии Шрилы Прабхупады Гаргамуни бессловесно старался выразить свою неприязнь. А когда Прабхупады не было, он в открытую проявлял агрессию и не скрывал антипатии к своему духовному брату. К сожалению, и Гопал не мог сдержаться и проигнорировать придирки Гаргамуни. Кульминацией этой перепалки стала громкая ссора в комнате слуг. Из-за приставаний Гаргамуни завязалась потасовка, и они подрались. Джагадише прабху пришлось разнимать их. После чего все успокоилось, и они разошлись. Мы не решились рассказать об этом Прабхупаде, боясь расстроить его. Такое случается часто, несмотря на то, что Прабхупада всегда говорит, чтобы члены Джи-би-си сотрудничали и не спорили. Он очень тревожится о том, что эти споры будут продолжаться и после его ухода, если не прекратится подобное агрессивное настроение.

Глава 3

Шри Вриндавана-дхама

20 октября 1976 года

Сегодня утром перед тем, как отправиться во Вриндаван, Прабхупада вышел немного погулять по окрестностям в сопровождении преданных из библиотечной группы санкиртаны.

Когда мы шли вдоль ухоженной тропинки около храма с подстриженной по краям травой, навстречу попадалось много людей, которые выходят на улицу делать зарядку. Один из них стоял в стойке на голове. Гаргамуни это развеселило. «Не смейся, — сказал ему Прабхупада» — благодаря этому тело будет в подходящей для духовной жизни форме».

Во Вриндаван Прабхупада вернулся на машине. Мы приехали к приветствию Божеств и гуру-пудже. Лекции он не давал, а весь день отдыхал в обширном пространстве своего сада на задней веранде. Очевидно, что короткая поездка в Дели и Чандигарх отняли у него все силы, и состояние его здоровья было ослаблено, но несмотря на это, он все равно встречался с руководством нашего храма по поводу управления.

21 октября 1976 года

Лекции сегодня не было. Утром Прабхупада вызвал меня к себе и велел принести секретарские папки, а также отследить состояние его банковского счета.

Это было обязанностью секретаря, но вследствие того, что они часто меняются, ему хотелось, чтобы этим занимался кто-то постоянно.

Секретарских папок было две основных: «текущая» и «постоянная». В постоянной папке содержатся материалы, к которым Прабхупада часто обращается, чтобы показывать разным гостям во время путешествий. В текущей папке лежит его регулярная переписка, в основном хранящаяся не больше месяца, старые письма посылают в Лос-Анджелес в архивы. Недавно во время одного даршана Прабхупада спросил о некоторых статьях, но ему сказали, что их уже нет, так как новый секретарь по незнанию освободил все папки и отослал их в Лос-Анджелес.

Относительно учета банковских счетов, Прабхупада надеется, что его секретарь будет вести точную запись приходов и расходов, фиксированных вкладов, денежных переводов и некоторых его личных счетов. Прабхупада ведет собственную книгу учетных записей, с тем чтобы сверять, правильны ли счета, выданные банком. Однако каждого

нового секретаря Прабхупада должен вводить в курс дела, и это всегда лишние хлопоты.

Меня удивило и обрадовало, что он хочет передать эти обязанности мне. Я приступил к выполнению задания сразу после завтрака, и на то, чтобы очистить папки и навести в них порядок, у меня ушел целый день.

22 октября 1976 года

С сегодняшнего дня Прабхупада вновь стал читать утренние лекции, начав с первого стиха его самой любимой части

Шримад-Бхагаватам — пятой главы Пятой песни «Учение Господа Ришабхадевы, переданное им своим сыновьям».

Дела с руководством в храме хуже некуда, однако Прабхупада, похоже, смирился с этим, следуя бенгальской пословице: «Слепой дядя лучше, чем никакой». Он больше ничего об этом не говорил, потому что видел, что наставления его не доходят до преданных. Однако он и не молчал. Второй раз за месяц он произнес длинный монолог о своем недовольстве тем, что на лужайке в храме сидели женщины, дети и что на территории храма жили семейные люди. Такое состояние дел ему не нравилось. Несмотря на то, что еще в мае приобрели еще одну гостиницу — «Тапария Хауз» за Фогал ашрамом, и то, что Прабхупада велел переселить их туда, все же какие-то женщины и дети жили в гостинице храма, и это вызывало большое неудобство. Прабхупада не раз жаловался на шум, а сегодня в обед он велел мне постучаться в двери и попросить, чтобы успокоили детей. Озабоченно качая головой, он сказал: «Неудивительно, что в гостевом доме дела идут плохо, когда весь день здесь кричат дети. Если здесь остановится какой-нибудь почтенный человек, он не сможет отдохнуть, хотя это дом для гостей». Прабхупада уже дал указание поспешить с ремонтом комнат гурукулы, чтобы женщин и детей переселили туда. «Я не хочу никого выгонять, — произнес он, — но живя здесь, они доставляют неудобства».

Особенно не нравилось ему, когда здесь останавливались незамужние женщины и отвлекали мужчин. «Это большое оскорбление, — сказал он. — Сексуальная жизнь во Вриндаване. Если у них есть желание заниматься сексом, их тактично нужно попросить уехать. Все эти обезьяны, черепахи, собаки, свиньи — это те, кто занимался сексом во Вриндаване. Незамужняя женщина означает желание заниматься сексом. Они

не должны приезжать во Вриндаван жить. Они не должны во Вриндаване демонстрировать духовную жизнь напоказ, в то время как на самом деле просто ищут себе мужчин. Секс — это не духовная жизнь. Духовная жизнь — это тапа- сья, секс — это материальная жизнь. Если человека одолевает желание заниматься сексом, он не должен приезжать во Вриндаван, во Вриндаван приезжают совершать тапасью. Супружеские пары должны жить здесь как ванапрастхи. Если кто-то хочет приехать во Вриндаван жить, они должны дать обязательство навсегда прекратить заниматься сексом».

§

Накопилось много почты, и Шрила Прабхупада обстоятельно ответил на письма, которые утром зачитал Джагадиша прабху.

Махамса Свами прислал вдохновенный отчет о своем трехдневном визите в Кодай Канал, известную станцию на юге. В августе в Хайдарабаде Прабхупаду посетил доктор Гхош Сингха и предложил ему землю, и Прабхупада попросил Махамсу съездить туда и посмотреть землю. Письмо его было воодушевляющим. «Место удивительное, и имеется обширная площадь для проповеди. Сюда приезжают более 7 тысяч студентов со всего мира, местного населения здесь 20 тысяч человек. Поток посетителей за семь месяцев в году исчисляется сотнями тысяч людей (включая и верхушку общества)». Далее он писал, что доктор Гхош хочет заставить всех воспевать святыя имена. Он хочет пожертвовать двенадцать гектаров земли и здание, в котором могут разместиться шестьдесят человек, причем зал собраний рассчитан на четыреста мест. Он подчеркивал, что пожертвование доктора безвозмездно и сделано «исключительно ради Вашей Божественной Милости... Последнее, что он произнес, перед тем как уйти: «Я просто хочу, чтобы сюда приезжал Шрила Прабхупада, поместил свои стопы на мою голову, и тогда я могу умереть».

Мистер и миссис Сайгал возле дома (фото Хари Шаури д.)

ближайшие два дня Прабхупада проведет там, в местечке «Сакет» па Марис Роуд— в доме господина Сурендры Кумара Сайгала, который пригласил Прабхупаду провести у себя программу... И он, и его жена испытывают по отношению к Прабхупаде почтение и благоговение и очень уважают преданных... (С. 13).

Дом и сад (фото Хари Шаури д.)

Прабхупаду приветствовали гирляндой господин Будх Рам Гоял, его жена и двое сыновей... (С. 164, фото Раджива Гояла).

Как только мы ступили на порог дома, господин Гоял провел Прабхупаду прямо в небольшую гостиную, где он показал нам прекрасные из белого мрамора Божества Радха-Кришны, ростом выше метра (С. 165, фото Раджива Гояла).

Махамса написал, что господин Гхош приедет к Прабхупаде, чтобы показать проект документа благотворительной сделки для фермерского хозяйства в Хайдарабаде, а также цветные фотографии Кодай Канала. Кроме того, он приложил несколько статей из газет Хайдарабада, в которых ежедневно печатаются цитаты из книг Прабхупады. Прабхупада был доволен этим отчетом и ответил, что будет ждать визита доктора для дальнейших обсуждений.

Из Буффало пришло письмо от Куладри прабху с просьбой об инициации для шестерых преданных, вместе с гуру-дакшиной на сумму 1111 долларов. Он сказал, что провел там последние несколько месяцев, помогая организовать санкиртану, и что сейчас храм расплатился с долгами и вышел на первое место по распространению книг среди маленьких храмов. Он немного сожалел

о том, что сменил служение. «Почти семь лет под защитой Их Светлостей Шри Шри Радха-Вриндаван Чандры я пытался удовлетворить Вас своим служением, помогая Киртанананде Свами в Нью-Вриндаване. Сейчас, похоже, вследствие моих оскорблений мне не разрешат здесь остаться. Мое сердце скованно, у меня так мало веры, поэтому я смиренно прошу Вас дать мне сил, чтобы служить Вам в Буффало».

Прабхупада заулыбался, слушая отчет и просьбу Куладри, и чтобы вдохновить, назначил его на новую должность: «Да, я был в Буффало, там хорошо. Там есть Нитай-Гаура. Это замечательная возможность заниматься служением. Воспользуйся этим и прилежно исполняй служение. Безусловно, Нитай-Гаура дадут тебе сил». Также он принял новых кандидатов в ученики, дав им посвящение, и рекомендовал Куладри провести огненную церемонию, а четки дать начитать Киртанананде Свами.

Пришло письмо от Рамешвары Свами относительно биз-неса, а также о некоторых личных беспокойствах. К письму

7 Трансцендентный дневник. Том 5

был приложен чек на банковский перевод за оплату в октябре на 70 тысяч долларов на строительство храма в Бомбее и документ на открытие специального счета Майяпур-Вриндаван. В письме был еще отдельный список вопросов, новые наброски иллюстраций для Шримад-Бхагаватам, Восьмой песни, части 3 и предполагаемые новые рисунки для «Источника вечного наслаждения», части второй. Он сообщал Шриле Прабхупаде, что Би-би-ти планирует внести эти иллюстрации в каждый том «Источника»: Радха-Кришна Вриндавана ли-лу — в первый том, Кришна похищает Рукмини — во второй, игры в Двараке — в третий. Рамешвара просил Прабхупаду выслать ему ответ телеграммой или по телефону, чтобы избежать дорогостоящих просрочек в издании книг.

Руководители Би-би-ти заинтересованы в том, чтобы иллюстрации к «Источнику» были сделаны по высшему стандарту, поэтому они выслали Прабхупаде наброски с необходимыми вопросами. Художники спрашивали его даже о самых незначительных деталях. Джагадиша зачитывал каждый вопрос, Прабхупада просматривал наброски иллюстраций и диктовал ответ:

В: Правильно ли изображены символы Господа Вишну в наброске 1?

О: Сверьте с Бхагаватам. Чакру и гаду нужно поменять местами.

В: В наброске 2 мы сделали тело Господа Ваманы светлым. Правильно ли это?

О: Да, только пучок волос больше, или с обритыми волосами — проверьте Его описание в Бхагаватам.

В: В наброске 3 и наброске 6 изображены риши. Они должны выглядеть как муни с усами?

О: Да, и с волосами, собранными в пучок.

В: Набросок 3: какой должна быть тилака у Шукрачарьи и брахманов (потомков Бхригу)?

О: Три-пундра сайват, у Шукры. И вайшнавская тилака — у тех, кто поклоняется Ваманадеве.

В: У брахманов должны быть обритые волосы и шикха?

О: Пучок волос.

В: В Седьмой песни и предыдущем издании Восьмой песни мы изобразили Шукрачарью с пучком на затылке и небольшой бородой. Правильно ли это?

О: Да.

В: Правильно ли сделаны рисунки 8 и 9?

О: Да, оба правильно.

В: Вопрос относительно рисунка 6. Прабхупада сказал, что если есть ссылки из писаний на тему, как царя Сатьяврату и семерых риши «окружили все виды живых существ», то можно их нарисовать. Если Его Божественная Милость все же хочет, чтобы мы изменили рисунок, то, пожалуйста, сразу позвоните или передайте телеграмму Рамешваре Махараджу. Иллюстрация уже готовится к печати.

О: Шрила Прабхупада отвечал, что прежде всего нужно изобразить человека, животных, растения, деревья. Однако потом поменял свое мнение и сказал: «Только сапта-риши».

В: Рисунок 9: Кришна одет как Абхиманью... Мы показали Прабхупаде необработанный вариант этого рисунка в Майяпуре в марте прошлого года. Абхиманью был голубого цвета? Иначе как могла мать Абхиманью перепутать Абхиманью с Кришной?

О: Да, они были похожи, или Кришна поменял цвет тела. Кришна может все.

В: Рисунок 10. «Нектар преданности», глава 40... Кришна подговаривает друзей украсть масло, пока спит Джатила. У Джатилы, которая на самом деле не спала, проявляется экстаз улыбки вихашита (Джатила сидит на ворохе одежды, пока в кладовой воруют масло). Правильно ли сделан этот набросок? Это иллюстрация для «Нектара преданности».

О: Да.

В: Рисунок 5, задерживают Бали Махараджу. Под ногами у него — ковер, хотя действие происходит на траве. Правильно ли это?

О: Да.

Это были все вопросы. Рамешвара передал еще одну смиренную просьбу от себя: «Пожалуйста, будьте милостивы и простите меня за мои отвратительные оскорбления. Вы океан милости, и невзирая на свои оскорбления, я искренне молю вас о благословении дать мне сил никогда не отклоняться от следования Вашим наставлениям и всегда поступать так, как того желаете Вы.

Я надеюсь, что Ваша Божественная Милость чувствует себя лучше, и я бы хотел смиренно попросить Вас, чтобы в течение этого месяца, января, Вы позволили мне приехать в Индию и пообщаться с Вашей Божественной Милостью ради моего очищения... Я очень хочу полностью предаться и быть способным помочь Вам, облегчив бремя руководства. Кроме того, я чувствую, что это божественное общение даст необхо-димую мне силу продолжать свои попытки распространять сознание Кришны. Я молю Вас о милости».

В конце он добавил, что в Лос-Анджелесе все в порядке, и что команда по подготовке выставки теизма работает «день и ночь», чтобы завершить свою диораму к началу Майяпурского фестиваля. Он также пообещал выслать Шриле Прабхупаде пробные фотографии Божеств в новых одеждах.

Шрила Прабхупада остался чрезвычайно доволен этим письмом. Он считает Рамешвару умным и активным и в ответе выразил свою глубокую благосклонность по отношению к нему. «Да, у тебя есть мои благословения на то, чтобы у тебя всегда была сила исполнять мои наставления. Да, я сейчас чувствую себя немного лучше. Ты можешь приехать в январе. Спасибо тебе за твоё желание помочь мне в руководстве. Замечательно, что в Лос-Анджелесе все идет хорошо. Я хочу, чтобы программы, начатые нами, расширялись и улучшались».

Из Бостона пришло письмо от Шрутакирти прабху, прежнего слуги Шрилы Прабхупады. Когда в июне Шрила Прабхупада был в Детройте, Шрутакирти и Амбариша прабху пришли к нему с идеей открыть в Бостоне новый ресторан, и Прабхупада с восторгом одобрил это. Но сейчас Шрутакирти писал, что по ряду причин они не смогли приобрести предполагаемое здание, а также не хватало рабочих рук, чтобы организовать процесс. В то же время ему позвонил Гурукрипа Свами с Гавайев с приглашением приехать туда и руководить храмом, потому что сейчас там возникли трудности с настоящим президентом Шукадовой прабху. Хотя он бы мог заниматься и рестораном. Тамала Кришна Махарадж, Джи-би-си в Бостоне, не возражает, а Амбариша прабху обещал помочь, если поедет туда.

Шрила Прабхупада отметил, что Джи-би-си эту идею одобрили, и что сам он тоже против этого не возражает.

Последние несколько писем были от Судамы Госвами. Почти каждое письмо, которое Судама пишет Шриле Прабхупаде,

начинается с благоговейной молитвы: «С глубоким по-чтением я простираюсь ниц к Вашим стопам в надежде, что Вы милостиво примете мои сердечные молитвы о том, чтобы я всегда мог заниматься служением Вам».

До него дошел слух, распространяемый в Индии, что он покинул ИСККОН, и сейчас он уверил Прабхупаду, что эти слухи безосновательны. «Напротив, — писал он, — я до сих пор здесь, в Нью-Йорке, прилагаю максимум усилий, направленных на развитие компании «Театральный танец сознания Кришны», с тем чтобы помогать Вашей Божественной Милости распространять славу Шри Чайтаньи Махапрабху. Эта проповедь имеет большой успех, люди жаждут увидеть наш новый спектакль, лилы в танцах». Кто-то из духовных братьев сказал Судаме Махарадже о желании Прабхупады, чтобы танцевальная группа приехала в Бомбей на открытие храма, и он спрашивал, правда ли это. «Если это так, — писал он, — то на их переезд потребуются средства». В конце он писал

о том, что в надежде продолжать проповедовать в Японии, каждый день усердно учит японский язык. Он намерен выступить со своей театральной труппой перед японским зрителем.

Шриле Прабхупаде понравилось письмо Судамы. «Да, были слухи, но я в это не поверил. Я уверен в том, что ты следуешь практике сознания Кришны и делаешь все

необходимое. Да благословит тебя Господь Кришна». Также он добавил, что не говорил ничего, связанного с тем, чтобы его театральная труппа присутствовала на открытии Бомбейского храма, и что в этом нет необходимости. Он завершил свое письмо на вдохновляющей ноте: «Мне очень нравится, что ты посвятил себя проповеди в Японии».

* *

Шрила Прабхупада был удивлен и в то же время доволен, что сегодня приехала Ямуна даси. Она приехала из Америки в тот момент, когда он обедал. Как правило, он не принимает гостей во время еды, но ее он сразу же пригласил в комнату и предложил ей небольшую тарелку прасада. После прасада они сидели в комнате для даршанов и разговаривали. Она показала ему фотографии их ашрама в Южном Орегоне и Божества, которым они поклоняются, Шри Шри Радха Ванабихари.

Ямуна приехала просить у Прабхупады благословений на написание кулинарной книги, что он сам предложил ей в 1967 году. До сих пор у нее не хватало опыта сделать это, хотя прежде она написала и отредактировала книгу под названием «Прасад Кришны», но так и не издала ее. Она сказала, что пробудет во Вриндаване неделю и затем поедет в Калькутту, где посетит господина К. Л. Баджорию, одного из наших выдающихся лайфмемберов. У г-на Баджории работает один первоклассный повар, у которого Ямуна училась готовить, и теперь она хочет поучиться у него бенгальской кухне. Также она планирует поучиться и взять интервью у Писимы, сестры Прабхупады. Шрила Прабхупада был исключительно доволен ее предложениями и дал ей полное на то благословение.

*

У Прабхупады тот же режим дня, что в сентябре. В 6 вечера он встречается с гостями, если они есть, проводя даршан в храме под деревом тамала. Затем, перед тем, как пойти отдыхать, в одиночестве повторяет джапу на заднем дворе сада.

За две недели, пока нас не было, погода значительно поменялась. Вчера вечером на крыше Прабхупада простудился, поэтому сегодня он попросил меня приготовить постель в его комнате на первом этаже и дать стеганое одеяло.

23 октября 1976 года

Сегодня утром Шрила Прабхупада не выходил на прогулку, вместо нее перед утренней программой он три раза обошел храм. Он возобновил свою регулярную программу: даршан Божеств, гуру-пуджа и лекция по Шримад-Бхагаватам. Сегодня он продолжал читать стих 5.5.1, сосредоточив внимание на том, что человеческая форма жизни — это способ очиститься, и основная практика для этого — тапасья. Он сказал, что люди современной цивилизации строят планы относительно ее дальнейшего прогресса, но не прилагают усилий к тому, чтобы предотвратить несчастье рождения, смерти, старости, болезней.

«Это нелегко. Поэтому люди избегают тапасьи. Они не затрагивают этого момента. Они стараются достичь временного так называемого счастья. Но ведь то же самое пытаются делать и кошки, и собаки. Таким способом невозможно добиться успеха в жизни».

Приводя в пример встречу Вишавамитры и Махараджи Дашаратхи, Прабхупада говорил о ведическом этикете. «Если к вам придет друг, вы спросите, как у него дела. Точно так же и Махараджа Дашаратха спросил у Вишвамитры, как тот поживает. Это не просто вопрос. Великие святые, мудрецы занимаются преданным служением. В чем цель этого? Цель — не материальная выгода, а совсем другое. Об этом говорит Махараджа Дашаратха: «Айхиштам ят пунар джанма джаяя. Ты практикуешь аскезу, тапасью для того, чтобы преодолеть процесс перерождения».

Кратко описав каждое из четырех основных несчастий, он привел удачный пример, что значит жить в Кали-югу. «Человек страдает от чесотки и ран по всему телу. Где он должен мазать мазью? Он должен намазать все тело. Тогда это поможет. Точно так же и в жизни — сколько раз вы обнаружите: «Это в моей жизни не так, другое — не так». Дело в том, что жизнь в Кали-югу сама по себе исполнена недостатков. Здесь всегда все не так». Он напомнил нам, что есть способ избавиться от этого. «Тем не менее, Кришна так добр. Он дал нам возможность освободиться от этого исполненного недостатков положения при помощи воспевания Его святых имен. Киртанад эва кришнася мукта-санга парам враджет (Бхаг. 12.3.51). Это возможно». Прабхупада говорил с серьезным видом, иногда склоняясь к микрофону, иногда оглядывая аудиторию серьезным и пронизательным взглядом, иногда прикрывая глаза, сосредоточиваясь на передаче своего послания. Он объяснял, что практика тапаси, аскезы зависит от состояния ума и от того, как строятся наши отношения с этим миром.

Шрила Прабхупада продолжал: «Существует образ жизни, называемый на санскрите ананда-чинмая-раса. Не джада-нанда. В земном мире материальное наслаждение называется джада — в нем нет истинной жизни. Однако за его пределами есть обитель, полная настоящего счастья. Наша задача — посвятить себя этой цели, достижению этого счастья, а не тому, чтобы драться, как собаки и кошки... Нам следует быть крайне осторожными и не уподобляться котам и собакам, а быть исключительно смиренными — смиреннее травы и терпеливее дерева. Аманина. Каждый хочет быть уважаемым, известным человеком, которому все выражают почтение. В этом заключается материальная болезнь. «Я тебя уважать не собираюсь, но

ты меня уважать должен». Так происходит в материальном мире. Поэтому у нас принято обращаться к вайшнавам «прабху». «Господин, вы прабху, вы учитель». Нас называют прабху, и мы при этом считаем: «Да, я ведь прабху, а вы все слуги». Это недостаток, который мешает нам в служении. От нас требуется господином считать другого преданного: «Он слуга Кришны, поэтому для меня он прабху». Так мыслит вайшнав. Гопи-бхартур пада камалайор даса-даса-даса-дасану- даса (Ч.-ч. Мадхья 13.80). Тот, кто хочет стать слугой слуги слуги, он и есть прабху. Если по ошибке кто-то считает себя прабху, то его усилия в служении проходят впустую. Обращаясь к другим словом «прабху», мы подразумеваем «ты господин, а я слуга». Причем это нужно показывать и на практике. Не секрет, что учиться такому поведению — это тапасья».

Далее он говорил о том, что нам следует усердно трудиться не ради материального комфорта, а ради самосознания, ради соприкосновения с божественным. «Это называется дивьям. Что такое дивьям, объясняется в Бхагавад-гите: джанма карма на ме дивьям — если вы сделаете хотя бы несколько шагов к тому, чтобы понять Кришну.. Правда, для этого тоже требуется тапасья: читать наставления Кришны, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам и пытаться понять Его. Тапасью совершать не всегда легко. Но данная тапасья дается легко, исполнение ее доставляет радость». С некоторой иронией он оглядел свою аудиторию, состоящую в основном из западных слушателей, и напомнил о том, что мы не способны даже на такую простую аскезу, пытаемся уклониться даже от нее. «Нам кажется, что совершать ее трудно. «Ах, зачем читать книги? Ведь нам нужно их продавать, а не читать!» — Это плохо. Мы также должны и читать. В этом тапасья. Саддхья. В этом тапасья. Не думайте, что наши книги предназначены только для продажи. Нет, их нужно читать. Регулярно читая хотя бы два часа в день, три часа в день, мы тоже совершаем тапасью».

Прабхупада и прежде не раз подчеркивал этот момент, и сейчас он продолжал делать это, сосредоточивая внимание на еще одном вопросе садханы, следовать которому до сих пор сложно некоторым преданным. И я как бывший комендант храма мог это оценить. Еще год назад в мои обязанности входило будить всех в 4 часа утра, пробегаясь по ашраму брахмачари, гостевому дому и стучать в гонг.

Шрила Прабхупада приехал в канун праздника Джанмашта-ми и спросил своего слугу Упендру прабху, что это значит. Упендра объяснил, что это я бужу всех на мангала-арати. Прабхупада покачал головой и ответил: «Их надо будить, как стадо коров!» Сейчас в лекции он продолжал говорить: «Есть несколько видов тапасьи. Вставать рано утром. Это тоже тапасья. Причем не так, чтобы вас будили звоном колоколов: динь динь динь динь: «Подъем! Подъем!» — «Но я же еще сплю!» Нет, вы должны добровольно принять эту аскезу. Ее нельзя избегать. Если мы стремимся больше не попадать в материальное тело, не работать, как животные, тогда наш долг — совершать тапасью, причем в данном случае — очень простую».

Он говорил о том, что от нас не требуется уходить в лес и углубляться в медитацию в снегах Гималаев, живя без еды и укрытия от хищных животных. Ведь мы живем на святой земле, где родился Кришна, в удивительном храме и комплексе ашрамов, которые предназначены для исполнения тапасьи. Прабхупада предупредил нас еще об одной опасности: «Мы возвели большое красивое здание. Но если приходить сюда лишь в качестве праздного гостя и всю жизнь посвящать сну и еде, это уже не тапасья. Это не тапасья. Вы должны внимательно следить за чистотой в храме, за чистотой своего тела, регулярно поклоняться Божествам. Это очень важно.

Шри-виграхарадхана-нитья-нана-шрингара-тан манди-рамарджанадау (Шри Шри Гурв-аштака. 3). Это тоже тапа-с&я». Цитируя этот стих, Прабхупада подчеркнул, что нам не следует думать, что какое-то одно служение лучше другого. «Кришна пребывает в каждом уголке этого храма. Не думайте, что Кришна только в алтарной комнате. Нет. Кришна повсюду, и прежде всего Его присутствие ощущается в храме. Каждая частица этого храма — это Кришна. Ведь рекомендуется тан-мандирамарджанадину| Зачем? Это тапасья. Непрестанно нужно заниматься каким-то делом для Кришны. И не разделяйте служение на низшее и высшее. Нет. Кришна и храм Кришны — это одно и то же. Не думайте: «О, кто-то поклоняется Божествам, а мне велели убираться в храм». Разницы в этом нет. Арадхья бхагаван враджеша таная тад дхама врин-даванам. Кришна — враджеша таная, поэтому Ему поклоняются, Он арадхья. Так же как и Самому Кришне, следует поклоняться и Его дхаме, месту, где Он

жил, Вриндавану, Что говорить о храме— вместилище Вриндавана. Храм — это Вриндаван».

*

Недавно Яшоданандане Свами пришло письмо от Гурук-рипы Свами с просьбой посетить Австралию, Гуру крипа Свами не успевает выполнять свои обязанности Джи-би-си в Австралии, поэтому просит Яшоданандану Махараджа проследить за течением дел там, хотя бы до следующего Майяпурского фестиваля. Преданные в Австралии уже купили ему билет, но в тот день, когда он собирался его забрать» Прабхупада отказал Яшоданандане в поездке, потому что он больше нужен здесь, в Индии. Он сказал, что Джи-би-си должно прислать сюда кого-нибудь из Америки, Здесь также несколько дней был Гаргамуни Махарадж, который сейчас вернулся в Дели.

*

Пришло срочное и подробное письмо от Джаяпатаки Свами о развитии дел в Майяпуре, связанных с нашей заявкой правительству на получение земли для реализации Майяпурского проекта. Похоже, что до сих пор продолжают бю-рократические проволочки местных властей. В середине августа Джаяпатака Махарадж прислал отчет о том, что документы и судьба земли в руках нашего друга господина

Чоудхури, и окончательное решение — за ним. Он просит нас проявить терпение, обещая, что решение будет принято в течение шестидесяти дней. Г-н Чоудхури хочет придерживаться стандартной процедуры, чтобы избежать возможной критики и личных предубеждений, и потому подал прошение об этом в местный орган — районный комитет по планированию округа Надии (НДПС). Сейчас в письме Джаяпатаки говорилось о том, что НДПС направил наше заявление господину Ананда Мохану Вишвасу, председателю комитета и министру штата, который назначен на пост управления округом Надии. Это осложняло течение дел. «На заседании он сказал, что его коллеги выдвинули мнение, что политике правительства не свойственно давать разрешение на то, чтобы отбирать землю у простых людей и отдавать ее в пользование одной организации. Правительство более склонно давать землю безземельным и беднякам. ИСККОН предложил давать работу безработным, однако это значит

зависеть от милости ИСККОН, будет он предоставлять рабочие места или нет. Даже несмотря на то, что они соблазняют тем, что будут развивать 100 кроров, против политики правительства пойти невозможно».

Господин Бишвас предложил ИСККОН сформировать «Кооператив по развитию Майяпура», членами которого станут и местные землевладельцы. Его идея заключалась в том, чтобы эти землевладельцы могли в связи с этим быть «активной неотъемлемой частью» проекта, что гарантировало им обеспечение работой. Более того, они будут забирать себе часть прибыли, получаемой от производственной сферы проекта. Джаяпатака Махарадж выражал свои сомнения. «Относительно этого предложения у меня много вопросов, и я чувствую, что это как ничто более помешает и задержит развитие проекта. Я задал им несколько вопросов. Вот основные из них.

1-й вопрос: Землевладелец вкладывает только свою землю, тогда как ИСККОН вкладывает несколько миллионов рупий, а развитие должно происходить в рамках культурных и философских принципов ИСККОН. Так что не приведет ли вмешательство дополнительных членов к трудностям в управлении?

Ответ: ИСККОН станет комитетом управления, вы можете стать его президентом. Будет собираться комитет, на котором будет присутствовать представитель правительства и следить за тем, чтобы интересы остальных членов не были ущемлены. Но управлять делами будет ИСККОН.

2-й вопрос: В сделке по приобретению земли участвуют 400 человек. Где гарантия того, что они вступят в этот кооператив, и что будет, если они не вступят в него? Ведь многие из них платежеспособны и имеют большой доход из других источников, однако их может и не привлечь это предложение.

Ответ: Я буду заниматься этим. Если ИСККОН создаст такой кооператив, то остальные участники присоединятся к нему в течение двух недель! Если же они этого не сделают, мы потребуем этого! Мы хотим привлечь к этому проекту местных людей, а не отталкивать их.

3-й вопрос: В любом случае, центральная часть этого проекта — планетарий и образовательный центр, которые не приносят никакого дохода, а являются культурной его частью. В отличие от вопроса

существования кооператива в других сферах, эту сферу нужно отдать в полное руководство ИСККОН. Вопрос строительства кооперативом домов и развития сельского хозяйства нужно обсуждать отдельно. Согласны ли вы с этим?

Ответ: Да, хорошо. Вы говорите, что речь идет о земле в 20 гектаров?»

«Да», — отвечаю я.

После этого Джаяпатака Махарадж отправился к г-ну Чо- удхури, который посоветовал ему отказаться от такой схемы. Он порекомендовал ему посетить мирового судью округа и с его помощью составить ответное письмо, которое даст г-ну Бишвасу гарантии в том, что местные жители будут обеспечены работой. Он добавил: «ИСККОН должен получить землю с «золотым рукопожатием», его не должно обременять никакое лишнее руководство».

Джаяпатака добавил, что г-н Бишвас не был завершающим звеном в этой цепи, хотя он должен был ответить на тезисы министра в деталях. «Г-н Бишвас относится к нам благосклонно, но ему порекомендовали, верно это или неверно, неизвестно, эту идею с кооперативом, и он увлекся ею. Я не знаю, что думает об этом кооперативе Его Божественная Милость. Д. М. напишет Вам о развитии дел, чтобы у вас создалась ясная картина о происходящем».

Прабхупада хмурился по мере чтения отчета. Он продиктовал следующий ответ:

«Что касается этого кооператива, кто будет следить за расходами? У нас будут огромные расходы. Почему расходами должен распоряжаться кооператив? Предложение о создании кооператива абсурдно. Неимущие его члены не смогут платить по одинаковой цене, тем более что они в этом и не заинтересованы. Это лишено здравого смысла во всех отношениях. В начале отчет отдали Д. М. Сейчас снова Д. М. Почему сначала это предложение было отдано Д. М.? Сейчас все зависит от г-на Чоудхури. Главный министр передал право окончательного решения ему. Он сказал, что до окончательного решения нужно подождать 2-3 месяца. Так что нам остается просто ждать».

В своем отчете Джаяпатака также писал еще про одну, более благотворную встречу с министром правительства — господином Мритунджом Баннерджи, министром образования Западной

Бенгалии. Этот господин недавно встречался со Шрилой Прабхупадой, он благосклонно относится к преданным. Он пообещал помочь разместить книги Прабхупады в правительственных библиотеках и получить для их напечатания бумагу от правительства на льготных условиях. Прабхупаду обрадовали эти известия, но он написал Джаяпатаке, что нам уже дают эту бумагу. «Если хотите, мы можем выдать столько, сколько вам требуется. На это уже получено разрешение. Тем не менее, сколько бы вам ни было нужно тонн, просто скажите Гопалу Кришне, и он сделает все, что необходимо».

Также Джаяпатака Махарадж писал о том, что Шатадхана Свами выходит распространять книги на корабле «Нитай Пада Камала» и делает это с большим успехом. Люди привлекаются, и сейчас в Майяпурском проекте участвуют 148 человек — мужчин, женщин и детей. Западных преданных там не очень много, и он постепенно обучает местных жителей, чтобы они взяли бразды правления в свои руки. Он ввел новую систему подсчета денег, ознакомившись с ней через одного лайфмембера. Вместе с Шраванандой Прабху, который приехал туда по указанию Шрилы Прабхупады, они вместе посетили г-на Бишваса. На встрече они показали ему фильм «Яркий, как солнце». Также и г-ну Чоудхури они показали новый фильм Шравананды о Ратха-ятре в Нью-Йорке и документальный фильм о Нью-Вриндаване. При установлении новых контактов это производит хорошее впечатление. После этого Шравананда организовал поездку на корабле. Он собирается показывать фильмы по всей Бенгалии.

Прабхупаду порадовал отчет Джаяпатаки Махараджа. «Я доволен тем, как идет управление делами. Вы замечательно справляетесь. Британское правительство управляло 600 мил-лионами людей посредством руководящего аппарата всего лишь из 200 человек. Мы не можем позволить, чтобы Майяпуром управляли посторонние люди. Самое лучшее управление — это превращать местных людей в преданных. Тогда оно безупречно. Дела должны развиваться так, чтобы в основе всего было преданное служение, и чтобы не было ощущения расовой дискриминации. Сейчас Кали-юга. На материальном уровне очень легко пробуждаются чувства расовой дискриминации, но на духовном уровне этого нет. Да, то, что ты описываешь, это банковская система. Каждый день, до тех пор пока не

будет подсчитан пробный баланс, ни один работник не может покинуть банк. Издавна эта система существует в индийском бизнесе». Также он упомянул одного своего духовного брата, которого попросили остановиться в нашем Майя- пурском центре. «Скоро сюда приедет один пожилой человек, который называет себя моим духовным братом, его зовут Джаянараян Бабаджи, из округа Бурдван. Предоставьте ему место жительства».

Бала Кришна дас, президент храма в Сиэтле, выслал список шести новых преданных — кандидатов на первую инициацию, и двоих — на вторую. Он также попросил дать новое название их ятре в Сиэтле, напомнив о том, что Прабхупада посетил Сиэтл в начальные годы Движения, установив там Божества Господа Джаганнатхи, Баларама и Субхадры, хотя его просьба об этом звучала немного странно: «Ятру в Сиэтле я хочу порекомендовать на инициацию». Шрила Прабхупада принял кандидатов, но имя ятре не дал. Однако он с вдохновением одобрил усилия Бала Кришны по увеличению распространения книг. В письме Бала Кришны говорится, что за прошедшую неделю преданные распространили рекордное количество книг, такого еще не было за всю историю существования храма. Они распространили 681 большую книгу, 5018 «Совершенства йоги», 657 журналов «Бэк ту Годхед», а также собрали пожертвований на сумму 822 996 долларов и за последние три месяца выслали в Би-би-ти более 15 тысяч долларов.

Бала Кришна поделился своим намерением занять первое место среди средних храмов и заметил: «Если все усилия сосредоточить на распространении книг, то во всем остальном будет успех естественным образом. Лакшми достаточно, чтобы улучшить условия в храме, присоединяются новые преданные, а также мы развиваем программу проповеди в школах и высших учебных заведениях.

Шрила Прабхупада, мы считаем, что, следуя Вашим наставлениям и принимая участие в этом Движении санкирта- ны, можно достичь совершенства жизни. Мы в вечном долгу

перед Вами за ту беспричинную милость, которую Вы даровали нам».

Он также добавил в конце письма, что одной из девушек, Пашупати деви даси, удалось, преодолев плотный слой охраны, добраться до вице-президента Нельсона Рокфеллера и вручить ему «Бхагавад-гиту как она есть».

Шрила Прабхупада всегда искренне радовался таким новостям. «Твой отчет о распространении книг очень вдохновляет, — ответил он. — Продолжайте увеличивать распространение книг еще больше. Да, вы должны занять первое место по распространению моих книг среди средних храмов. Это замечательная идея. Это единственный способ доставить мне радость. Распространяйте мои книги повсеместно. Это истинная проповедь».

Еще Бала Кришна спрашивал совета. Одна из лучших распространительниц в храме Рудрани даси, несмотря на свои 23 года, так сильно больна артритом, что едва может сидеть, ходить и даже спать. Невзирая на это, она продолжает выходить на санкиртану и распространяет книг в два раза больше, чем кто-либо другой. У нее сильное желание продолжать это служение, но ни один врач не может помочь ей. Сейчас она принимает по 25 таблеток аспирина в день, чтобы быть способной что-либо делать. Бала Кришна говорил, что ему не хочется беспокоить Шрилу Прабхупаду, но так как никакие другие способы не помогают, может быть, Прабхупада порекомендует какого-нибудь аюрведического врача или лекарство. Или же ей следует «принять это как карму и продолжать заниматься служением, насколько это в ее силах, и делать это до конца своей жизни».

Шрила Прабхупада к этой проблеме отнесся философски, так же как относился и к своему здоровью. Никакого средства он не предложил, сказав, что помочь может только Сам Кришна. Его советом было наставление из Гиты 2,14, а также восьмидесяти одного года собственного опыта. «Эта девушка, у

которой серьезное заболевание, должна научиться терпеть. До тех пор, пока мы живем в материальном теле, будет лишь одна боль. Понятие об удовольствиях — это недоразумение».

Гурудаса Свами сейчас в Лондоне. Он недавно вернулся после своего удачного тура из «разрываемой войной Северной Ирландии». Он задал несколько вопросов и описал свои наблюдения относительно проповеди в Польше и других восточно-европейских странах. Еще ему нужно связаться с Харикешей Свами, но он уже обсудил некоторые идеи с Джаятиртхой прабху. Он спрашивал у Шрилы Прабхупады, стоит ли ему ехать в коммунистические страны подпольно, и выразил несколько причин, почему он считал, что в этом нет необходимости. «Подпольно» значит ехать в качестве туриста, а

это значит находиться там не более 3-4 недель, в течение которых не успеешь много сделать. Кроме того, нужно тратить по 5-10 фунтов в день. Так что группа из 3-4 человек обойдется крайне дорого. Также он беспокоился о том, что его может раскрыть полиция.

«Если мы будем пытаться делать это подпольно, то коммунисты могут раскрыть нас, ведь у них большой опыт в раскрытии такого рода деятельности. Это их работа, у них в этом большой многолетний опыт, так что я не думаю, что мы сможем долго выдавать себя за туристов. Постепенно они обнаружат нас, и тогда вся наша деятельность пойдет насмарку. Поэтому я чувствую, что нам нужно спросить у них разрешения приехать в качестве общества ведической культуры или что-то в этом роде. Может быть, у вас есть какие-нибудь предложения на этот счет. Мы с Джаятиртхой еще подумали о том, что можно было бы обратиться от имени Индии, назвавшись своими духовными именами, или чтобы какой-нибудь индийский преданный представил нашу группу. Ведь у коммунистических стран хорошие отношения с Индией, ибо со временем они собираются утвердить в Индии коммунизм. Такой у меня план. То, что американцы проповедуют индийскую культуру и йогу, подозрительно для них. Поэтому мы оба подумали

о том, что хорошо бы представить себя со стороны Индии или через какого-нибудь гражданина Индии. Мне интересно узнать, что вы думаете по этому поводу».

Махарадж привел еще один довод относительно того, почему ему стоило приехать в Индию. «У меня есть некоторые мысли, как распространить славу Вриндавана широкомасштабно по всей Индии, чтобы привлекать в нашу гостиницу самых разных людей». Под конец он сказал, что ощущает разлуку с Вриндаваном, и ему хотелось бы обосноваться в Индии, чтобы проповедовать в коммунистических странах и в то же время служить в святой дхаме.

Шрила Прабхупада был рад его планам и его подходу к проповеднической деятельности. Он написал: «Я никогда не говорил, что ты должен ехать в Восточную Европу подпольно. Все нужно делать открыто и очень осторожно. Кришна защитит тебя, если ты будешь прилагать искренние усилия».

Он открыто говорил о том, что думает относительно дома для гостей, но тем не менее не одобрил приезда сюда Гурудаса прямо

сейчас. Проповедь по всему миру для него всегда является приоритетом. «До сегодняшнего дня нам не удастся сделать дом для гостей во Вриндаване успешным проектом. Никто сюда не приезжает. Тебе всегда будут рады во Вриндаване, но я считаю, что лучше тебе будет приехать на Майяпур- ский фестиваль. Сейчас Харикеша и Сучандра очень сильно хотят проповедовать, так что узнай, где они, и присоединись к ним».

*

Дхананджая прабху все еще пытается развивать свой бизнес по продаже параферналий, и Шрила Прабхупада оказывает ему в этом значительную поддержку. Несколько дней назад я упомянул в разговоре с Дхананджаей о том, что Киртананан* да Свами сделал глиняный отпечаток стоп Прабхупады, когда тот приезжал в Нью-Йорк в июле. Я предложил Дхананджае сделать то же самое, потому что в каждом храме захотят установить такой отпечаток, Дхананджая тоже захотел сделать отпечаток, но ему неудобно беспокоить Прабхупаду. Если ему удастся сделать отпечаток стоп Прабхупады, он сможет сделать мурти-баллы и отпечатать их на факсовой машине, как это было сделано в случае стоп Господа Чайтаны.

В связи с этим сегодня сразу после массажа я попросил Шрилу Прабхупаду наступить на лист чистой бумаги. Он с улыбкой подчинился, и его стопы в горчичном масле отпечатались на бумаге. Я отдал лист Дхананджае, и он отвез их в город, чтобы узнать, что можно из этого сделать.

24 октября 1976 года

Сегодня праздник Говардхана-пуджа.

Продолжая тему тапасы, Шрила Прабхупада давал лекцию по Шримад-Бхагаватам, стиху 5.5.2. Он окинул взглядом небольшую группу собравшихся учеников. Преданные повторяли санскрит за Прадьюмной прабху, затем читали перевод стиха.

«Встать на путь освобождения из материального плена можно, только служа великим душам, достигшим духовного совершенства. К ним относятся имперсоналисты и преданные Господа. Тот, кто желает общаться с Самим Богом, равно как и тот, кто хочет слиться с Его бытием, должны служить махатам. Если человек не желает служить им и общается с теми, кто привязан к женщинам и сексу, перед ним открывается прямая дорога в ад. Великие души ко всем относятся

одинаково. Они всегда уравновешенны, умиротворены и целиком отдают себя преданному служению. Они свободны от гнева и заботятся о благе каждого. Они никогда не совершают дурных поступков. Таких людей называют махатмами».

Шрила Прабхупада повторил санскрит и тут же углубился в суть прочитанного. «Человеческая жизнь предназначена для тапасьи. Тапасья значит «начало»: тапаса брахмачарйена (Бхаг. 6.1.13). Тапасья начинается с брахмачарьиу целибата. Отсутствие половой жизни... Весь процесс йоги направлен на то, чтобы освободиться от сексуального желания».

Далее он говорил, что если мы хотим избавиться от своих материальных желаний, то нам нужно развить смирение и общаться с теми, кто служит махатмам.

Прабхупада всегда стремится к тому, чтобы мы смотрели на основоположников Вриндавана, как на пример для себя, и снова сегодня утром он рассказывал о жизни госвами. Он называл образцом смирения Санатану Госвами, вспоминая, как перед Господом Чайтаньей он назвал себя глупцом, хотя в обществе его считали ученым. Затем Прабхупада описал живой пример из жизни Шрилы Рупы Госвами:

«Не обращайтесь к махатме с вызовом. Этим вы навредите сами себе. Как-то раз один выдающийся ученый, так называемый ученый пришел во Вриндаван и увидел Рупу Госвами. Он обратился к нему: «Господин, я пришел, чтобы увидаться с вами». — «Зачем?» — «Я объехал всю Индию, и теперь мне нет равных. Люди признали меня лучшим. Теперь я пришел к вам, чтобы побеседовать на тему ведического знания». Рупа Госвами спросил его, чего же он все-таки хочет. «Я хочу, чтобы вы признали, что я великий философ», — ответил гость. «Хорошо, я признаю, что ты великий философ», — ответил Рупа Госвами. «Нет, дайте мне письменное заверение». Рупа Госвами написал свое заверение на бумаге: «Я встретился с этим господином. Он великий ученый и победил меня в философской дискуссии». Однако, когда эта бумага попала в руки Дживы Госвами, он очень искусно поставил этого ученого на место. Так что с такой целью не стоит беспокоить Рупу Госвами. К таким личностям нужно обращаться очень смиренно, махат-севам. Рупа Госвами—махат. К такой личности

нельзя обращаться с вызовом, иначе этот вызов обернется против вас».

Затем Прабхупада сказал, что материальный и духовный прогресс противоположны друг другу. «Человек, который на-столько смиренен, что считает себя ниже всех, является великой душой, махатмой. Как правило, люди считают, что махат- ма — тот, кто занимает самое престижное положение. Но это не махатма. В этом философия Шри Чайтаньи. Тринад апи су- нинена тарор апи сахишнуна, аманина манадена киртаниях сада. . Это критерий махатмы. К такому махатме нужно обращаться за знанием».

Прабхупада — выдающийся пример истинного махатмы рядом с нами, и каждое утро нам выпадает удача слушать со-кровенное знание прямо из его уст. Он способен дать знание всему миру, но несмотря на это, его приходят слушать так мало людей, да и те могут уйти, не оценив преимущество общения с ним. Прабхупада объяснил, почему. «Эти наставления дает гуру и их способен выполнить ученик, у которого есть смирение. Иначе эти наставления не помогут. В наши дни, когда мы устраиваем собрания, приходят посетители. Чайтанья же Махапрабху никогда не устраивал подобных собраний. Никогда. Потому что эти гости не имеют смирения. Они приходят сюда, чтобы развлечься, а не научиться чему-то. Слушать гуру значит безоговорочно принимать все его наставления. Таково ведическое знание. Его нельзя толковать по-своему. Его нужно просто принять так, как оно есть. Подобным образом следует принимать и слова гуру. Безоговорочно. Таково ведическое знание».

*

На праздник Товардхана-пуджи не было особых приго-товлений, только пир. Прабхупада беспокоился о качестве прасада. Сразу после лекции он позвал Прадьюмну и спросил

его» что делается для подготовки к празднику. Прадьюмна ни-чего не знал об этом, и Прабхупада велел ему найти описания того, как устраивал церемонию аннакута Нанда Махараджа, и позже — Шри Мадхавендра Пури. Прадьюмна нашел соот-ветствующую книгу, и вместе они стали изучать описание це-ремонии. Прабхупада указал ему, какие блюда и в каких коли-чествах нужно готовить, и отослал на кухню, чтобы он следил за процессом приготовления. К полудню был

приготовлен щедрый пир, который предложили Их Светлостям. Шрила Прабхупада остался доволен стараниями поваров, и вместо того чтобы есть то, что приготовил его личный повар, попробовал то, что было приготовлено для общего пира.

Ц

Когда я делал дневной массаж Прабхупаде на заднем дворе, пришел Джагадиша прабху и принес ежедневную почту. Было письмо от Бхуриджана прабху и его жены Джагаттари-ни. В этом году им выпала удача пообщаться с Прабхупадой и получить его наставления, поэтому они снова стали активной силой ИСККОН и опять стали искренне служить, найдя для себя призвание в гурукуле в Америке. Прабхупада рад был слышать об этом и с благодарностью принял их пожертвование в виде чека на 100 долларов. В ответ он написал им несколько вдохновляющих слов, чтобы они продолжали свое служение. «Я рад слышать о ваших искренних усилиях в служении Кришне и рад, что вы нашли свое место в ИСККОН. Примите это Движение близко к сердцу».

Пришло письмо от преданного по имени Р. Гурурадж из Монреаля. Он просил милости Прабхупады и вложил дакши-ну. «Даже кусок железа намагничивается, соприкасаясь с магнитом. Что же говорить об общении с преданными. Я тоже хочу обрести прибежище у Ваших лотосных стоп. Однако, Шрила Прабхупада, вместо того чтобы стать более искренним

и смиренным, я становлюсь жертвой пагубной гордости и страсти и даже не знаю, как от них освободиться. Лишь только по Вашей милости у меня может появиться разум отбросить все эти навязчивые желания и стремления и всерьез следовать пути преданного служения. Я молю Вас о благословениях всегда быть способным помнить о Кришне и никогда не забывать Его».

Прабхупаде доставил удовольствие смиренный дух этого письма. Кто бы ему ни писал, зрелый преданный или неофит, любой получал его внимание в полной мере, а также практический совет. Он поблагодарил Гурураджа за пожертвование и порекомендовал продолжать общаться с преданными. «Если ты серьезно настроен следовать четырем регулирующим принципам и повторять шестнадцать кругов, то можешь жить в нашем монреальском храме.

Надо раз и навсегда положить конец этому материальному существованию. В этом материальном мире нет ничего, кроме страданий, и сознание Кришны дает шанс жить вечной блаженной жизнью. Воспользуйся этой возможностью».

Пришло длинное письмо на четырех страницах от президента храма в Сент-Луисе (Миссури) Макханлала прабху. В письме были рекомендации для четверых преданных на инициацию, и подробно изложены два вопроса относительно практики сознания Кришны. Он писал, что в течение последних двух лет стабильно служит Божествам Шри Шри Гау-ра-Нитай, омывая и переодевая Их. Особенно сосредоточенно он служит Господу Нитьянанде. Приводя цитаты из книг Шрилы Прабхупады о важной роли Нитьяланды Прабху, он продолжал: «Мне постоянно требуется больше духовных сил и высшего вкуса — парам дриштва нивартате> — и любви к Богу, Пытаясь следовать Вашим наставлениям и наставлениям других вайшнавских ачарьев, я стремлюсь получить милость Господа Нитьяланды и по Его беспричинной милости привязаться к Его лотосным стопам». Но это, как он писал дальше, стало причиной осуждения со стороны одного из его

Щ духовных братьев. И хотя он чувствовал, что необходимо раз- 1
вить привязанность к Господу Нитьянанде, а затем и к Госпо-

I ду Чайтанье, и что таково было желание Прабхупады, все же

I он обратился с этим к Шриле Прабхупаде, чтобы тот одобрил г
либо исправил его.

«В Шримад'Бхагаватам (3.25.44) Вы пишете, что нужно

I сосредоточить ум на любом из воплощений Кришны, поэто-му я
хочу знать, верна ли моя попытка обрести любовь к Богу, следуя
Вашему наставлению сосредоточить свой ум на лотос-ных стопах
Господа Нитьяланды. И является ли это необходимым звеном в
преданном служении? Опираясь на слова Нароттамы даса Тхакура,
человек, серьезно настроенный прогрессировать в преданном
служении, всегда должен искать прибежища у Господа Нитьяланды.
Вот мы и пытаемся по Вашей милости искать прибежища у Его стоп.
Любовь к Нитьянанде освобождает от всех материальных желаний,
поэтому я хочу знать, является ли это необходимым условием для
каждого ученика — постепенно развить желание любить Нитья-
нанду, с тем чтобы стать чистым преданным уже в этой жизни?»

Другой вопрос Макхаштала был о том, нужно ли в процессе преданного служения сосредоточивать ум на играх Кришны или на храмовых Божествах Гаура-Нитай либо достаточно просто внимательно исполнять преданное служение, ведь оно тождественно Самому Господу. Вновь он привел не-сколько цитат из книг Прабхупады о том, что ум нужно сосредоточить на Кришне, и спросил: «Достаточно ли, чтобы ученик сосредоточивался на том, чтобы тщательно исполнять свои обязанности? Вы говорите: май мана бхава мад бхакто... Значат ли эти слова, что нужно всегда думать о лотосных стопах Кришны и одновременно с этим заниматься служением?»

В конце письма была смиренная молитва, «Я задаю эти вопросы для собственного очищения, для того чтобы по

Вашей милости улучшить качество своего преданного служения. И я надеюсь, что мои вопросы не помешают Вам заниматься переводом книг, которые являются жизнью и душой Ваших учеников. Мне очень хочется найти ответы на вопросы, возникшие у меня при чтении Ваших книг, с тем чтобы я мог правильно представлять свое понимание другим, ибо занимаю пост президента храма, на который назначили меня Вы».

Шриле Прабхупаде понравилось письмо одного из старших учеников, он поблагодарил Макханлала за искренность, «Мои благословения всегда с тобой. Ты очень искренний преданный и слуга Кришны. Что касается заданных тобой вопросов, Нитьянанда Прабху олицетворяет Собой принцип Гуру. Гурудев — это воплощение Нитьяланды. Следует Нитьянан- де тот, кто тщательно выполняет наставления гуру. Если человек хочет обрести сознание Кришны, то цена, которую нужно заплатить за это — посвятить себя исполнению наставлений духовного учителя — махат сева. Если духовный учитель до-волен учеником, то от него исходят благословения ученику. Это самый верный способ обрести сознание Кришны. А Кришна не отличен от Господа Нитьяланды. Ты можешь молиться Нитьянанде и просить, чтобы Он помог тебе посвятить свою жизнь служению Гуру. Сознание Кришны невозможно обрести искусственным путем. Ты должен обращаться к Нитьянанде Прабху через духовного учителя».

25 октября 1976 года

В своей продолжительной беседе о служении махатмам, махатсева, сегодня утром Прабхупада дал несколько определений тому, по каким критериям узнают махатму, как они ведут себя, и какой у них образ жизни. Он говорил о том, что нужно смотреть за пределы их внешнего вида, изучать их качества и то, что они делают.

«Каковы признаки махатмы? — спросил Прабхупада. В шастрах не говорится о том, что признак махатмы — шаф-рановая одежда. Нет, махатму определяет другое. Махатма является брахманом. В Калиюгу признак брахмана — брахманский шнур стоимостью в два пайса. Но это не главный признак брахмана. Брахман означает шамо дамо титикгиава. Таковы его признаки. Точно так же махатма означает не внешнее одеяние, хотя люди и определяют махатму по одежде. Что касается Индии, здесь до сих пор принято, что если в деревне появляется нищий в одежде санньяси, ему дают пожертвование. Его везде пригласят, накормят. «Заходите, господин», — скажут ему. И нищие пользуются этим. У них нет никакого статуса и квалификации санньяси, они пользуются этим для решения своих экономических проблем. Во Вриндаване вы также найдете немало людей, которые стекаются сюда, ибо здесь всегда есть прасад. Здесь вам бесплатно дадут чапати и дал. Утром здесь так много несчастных людей. Они пришли во Вриндаван лишь для того, чтобы поесть этот хлеб и дал. Также они собирают здесь пожертвования, чтобы потом купить себе биди (сигарет)».

«Истинный махатма, — сказал Прабхупада, — это пандит, ученый человек, который видит все живые существа одинаково. Ведь Кришна дает равные шансы каждому живому существу вернуться домой к Богу, неважно, кто он, даже если он родился в семье из низших сословий. Так что Кришна каждому дает право вернуться к Богу. Кто же пользуется этим правом?» — спросил Прабхупада. «Вы выдающийся садху, ученый садху. И если вы осядете в одном месте... Нет, я ни за что не покину Индию. Как только я перееду на ту сторону океана, я тут же стану падшим». Но кто же тогда сделает это? Кришна хочет: те 'пи янти парам гатим, йе 'пи сьох папа-йониях. Кто будет освобождать этих папа-йони? «Но я великий санньяси и великий преданный, и я не поеду за пределы Вриндавана, не поеду за пределы Индии. Я джагат-гуру...»

«Вы видели джагатЪ» «Нет, я сам себя сделал джагат-гуру». Это происходит повсеместно. Людей обманывают. Людям неиз-вестно, что такое махатма, и все же они выдают себя за махатм».

«Признаком великой души является качество, называемое на санскрите — прашанта — они умиротворены, невзирая на все трудности, с которыми сталкиваются во время проповеди. Господь Нитьянанда, когда на него напали Джагай и Мадхай, показал идеальный пример того, как реагировать на оскорбителей. Они ударили его глиняным горшком, но Он продолжал уговаривать их воспевать святые имена». Однако Прабхупада отметил, что не всегда нужно реагировать споко-йствием. «Узнав о том, как обидели Нитьянанду, Господь Чайта-нья примчался на место происшествия в таком гневе, что был готов убить Джагая и Мадхая сразу же. «Дайте Мне чак- ру», — закричал Он. Но Нитьянанда Прабху остановил Его: «Дорогой Мой Господь, в этом воплощении Ты пообещал не братья за оружие. Так что смилуйся над ними». «Нет! Они оскорбили вайшнава!» Чайтанья Махапрабху учит смирению. Тринад апи суничена тарор апи сахимнуна (Ч.-ч. Ади. 17.31). Но когда Он услышал о том, что ударили Господа Нитьянанду, Он намеревался наказать обидчиков. Он пришел в ярость. Тринад апи суничена не значит сохранять молчание, когда оскорбляют вайшнава или поносят Господа Вишну. В такие моменты нужно быть как огонь. Этому учил Шри Чайтанья Махапрабху. Пример тому — Хануманджи. Он вайшнав. Когда же того требовало служение Господу Рамачандре, он поджег целый остров Ланку. Так что, когда оскорбляют вайшnavов, вы не должны оставаться тринад апи суничена. Нужно предпринимать меры. Так учил Чайтанья Махапрабху. Вайшнав никогда не гневается, но это не значит, что он будет терпеть оскорбления Вишну или вайшнава. Нет».

Припомнив несколько других примеров того, как предан-ные проявляли исключительное смирение в ответ на демоническую агрессию, вспомнив и Иисуса Христа, которого он назвал шактьявешааватара> сын Бога, Прабхупада сказал нечто, удивившее нас: махатмами бывают не только люди. «Не думайте, что махатмы бывают только в Индии, Нет, по воле Верховной Личности Бога случается, что махатмы находятся и среди птиц, зверей и даже низших животных. Движение сознания Кришны распространяется в разных

местах и при разных обстоятельствах, ибо того хочет Сам Господь. Яда яда хи дхармасыа гланир бхавати бхарата тадатманам сриджами ахам (Б.-г. 4.7).

Так что Кришна хочет и этого. В вашей стране есть благотворительные программы, устраиваемые правительством. В департаменте благотворительности все говорят о том, что люди несчастны, так как им всегда не хватает денег. Так же и махатмы — они в департаменте благотворительности Кришны. Их посылают в разные страны, местности, в разные виды жизни, чтобы все живые существа воспользовались преимуществом сознания Кришны».

! * *

Сегодня утром Дхананджая прабху отдал мне отпечатки стоп Прабхупады. В мастерских ему сказали, что точный отпечаток с масляных следов сделать невозможно, и Прабхупада великодушно согласился сделать глиняный отпечаток. Помня о том, сколько неудобств было доставлено Прабхупаде, когда делали этот отпечаток в Нью-Йорке, я сказал Дхананджае, ка-кого размера коробку приготовить, и каким должен быть состав глины (не слишком мягкий и не слишком твердый), и не забыть оставить в коробке пространство около двух сантиметров, потому что, когда Прабхупада наступит в глину, она поднимется. Также я предложил посыпать поверхность глины тальком, чтобы глина не прилипла к стопам.

Прямо перед массажем в комнату внесли коробку с глиной. Его Божественная Милость был в очень хорошем настроении. Как только Дхананджая поставил коробку на пол рядом с камином, Шрила Прабхупада поднял брови, заглянул в коробку и спросил, что это такое. «Я бы хотел сделать отпечаток ваших стоп, Шрила Прабхупада, если вы не возражаете». «Но у нас уже есть один отпечаток в Нью-Вриндаване», — игриво сказал Прабхупада. «Но я бы хотел, чтобы у нас был отпечаток и для старого Вриндавана», — сказал Дхананджая, немного смущаясь.

Прабхупада наклонил голову в знак согласия и встал в коробку. Держась за перила камина, чтобы не упасть, он наступил глубоко в глину. Сложив ноги вместе на поверхности, он позволил мне примять глину вокруг его стоп, как я уже делал в Нью-Йорке. Через несколько секунд у нас получился замечательный отпечаток лотосных стоп, хотя правая стопа отпечаталась немного глубже, чем левая.

Счастливым Дхананджая унес коробку. Он собирался отлить отпечаток стоп из чистого серебра и продавать их по храмам.

*

Сегодня пришло интересное письмо от Видьи даси, пуд-жари Шримати Туласи деви в Лос-Анджелесе. Она сделала по-пытку выращивать Туласи на открытой почве, но практически ничего не получилось. Она написала длинное письмо, где спрашивала, как ухаживать за Туласи. Нужно ли, например, строить для Туласи отдельное помещение? Прабхупада ответил: «Если Туласи не может выжить зимой на грунте, то для нее нужно построить отдельное помещение. В канадском храме, где климат гораздо холодней, Туласи благополучно растет на земле. Почему это не получается в Лос-Анджелесе, где такой хороший климат? Просто внимательно соблюдай условия ухода за ней. Туласи пышно растет там, где царят любовь и преданность».

Также Видья даси прилагала список из восемнадцати во-просов, некоторые из которых, судя по реакции Прабхупады, были не очень значительными, но он ответил на все. Сидя на залитой солнцем лужайке заднего дворика и принимая массаж на соломенной подстилке, он внимательно слушал, как Джага-диша читал письмо, и отвечал на вопросы.

1) В: Туласи — это отдельная душа — джива, —или это экспансия чистого преданного?

О: Это одна преданная, которая появляется там, где есть любовь к Кришне.

2) В: Куда отправляется ее душа, когда она оставляет тело?

О: Тело Туласи духовно.

3) В: Можно ли класть в ее почву драгоценные камни, или достаточно лунных камней?

О: Да, драгоценности можно.

4) В: Если домохозяева поклоняются Туласи дома, является ли обязательным все равно совершать два арати в день? О: Если возможно.

5) В: Если домохозяева поклоняются Туласи дома, могут ли они предлагать ее листочки и манджари или их нужно относить в храм?

О: Листья Туласи предлагают Божествам.

6) В: Если дома Туласи проводят арати, обязательно ли предлагать лампу с маслом гхи?

О: Да, если возможно,

7) В: Является ли оскорблением закапывать в землю маленькие Туласи, когда они прорастают?

О: Да.

8) В: Что касается арати для Туласи: мы всегда предлагаем благовоние, лампу с маслом гхи и цветок. Правильно ли это? О: Да.

9) В: В руководстве по уходу за Туласи говорится, что Туласи нельзя подрезать. Значит ли это, что нельзя удалить сухие ветки?

О: Можно отрезать сухие ветки, но в этом нет необходимости.

10) В: Мы слышали, как вы говорили о «четырех правилах поклонения Туласи, чтобы она не заболела»: а) содержать почву влажной; б) содержать ее в чистоте; в) выставлять на лучи утреннего солнца; г) предлагать два арати в день. Так ли это?

О: Я никогда этого не говорил.

11) В: Можно ли из предложенных листьев Туласи заваривать чай?

О: Нет,

12) В: Можно ли вырезать из древесины Туласи предметы поклонения Божествам?

О: Да.

13) В: Если Туласи оставила тело, но древесина ее слишком мягкая, чтобы делать из нее четки, что с ней делать? Нуж-но ли сжечь ее?

О: Если можно, лучше делать четки, остальное можно закопать в землю.

14) В: Вы говорили, что Туласи нельзя ничем опрыскивать.

Мы опрыскивали ее молоком и вытяжкой из цельных зерен пшеницы, чтобы предотвратить вред от жучков, чтобы она не погибла.

О: Я говорил, что нельзя применять химические опрыскиватели.

15) В: Спит ли Туласи? Значит ли это, что ее нельзя беспокоить при наступлении вечера?

О: Что значит не беспокоить?

16) В: Можно ли отрезать манджари ножницами, а также при пе

ресадке растения помогать вытаскивать Туласи из горшка? О: Призовите здравый смысл, а если не можете, посоветуйтесь с другими.

17) В: Является ли оскорблением наступать на тень Туласи (или тень чистого преданного)?

О: Можно перешагивать через тень, но не наступать на нее .

18) В: Уже два года мы ждем разрешения на то, чтобы читать молитву, которую я привожу ниже, а также ее перевод. Пожалуйста, скажите, нужно ли читать эту молитву? ом говинда-валлабхам девим чайтанья кариним снапьями джагат-дхатрим хари-бхакти-прадаяним «Я омываю мать Вселенной, которая дарует бхакти Кришны и оживляет сердца преданных и близких спутников Говин- ды».

чаянод бхава-дукхам чай ад хриди тава вартате тат кшамасва джаган-матах вринда деви намо'сту 'те «О мать Вселенной, прошу, прости меня за боль, которую я, возможно, причиняю тебе, отрезая твои листочки. О, Врин- да деви, позволь мне выразить тебе почтение».

ом туласи амрита-джамаси сада твам кешава-прия кешавартхам чиноми твам барада бхава шобхане «О Туласи, ты появилась из нектара, и Господь всегда дорожит тобой. От тебя исходит божественный свет, я отрезаю твои листочки для служения Господу Кешаве».

О: Не увлекайтесь новизной. Самое главное — любовь и преданность.

Когда Шрила Прабхупада ответил на этот вопрос так, как я записал выше, Джагадиша прабху по ошибке написал ответ наоборот. Подписывая письмо, Шрила Прабхупада не проверил все ответы. В начале января, когда Джагадиша прабху уже не был личным секретарем, он проверял записи и увидел, что в ответе Видье даси была допущена ошибка. И он послал ей исправленный ответ.

«3-е января, 1977 года. Дорогая Бидья даси! Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Два месяца назад, когда я был секретарем Прабхупады, я печатал продиктованное им для Вас письмо. Сейчас я обнаружил, что в напечатанном мной варианте содержится ошибка, потому посылаю Вам исправленный вариант. Я допустил ошибку, так как не расслышал. На тень Туласи наступать нельзя. Это оскорбление, и его следует избегать».

8 Трансцендентный дневник. Том 5

Мне было особенно интересно услышать эти ответы. Здесь в саду Прабхупады растет много Туласи. Прабхупаде делают массаж прямо под тенью одной из высоких Туласи. Я никогда не думал, что наступать на нее — это оскорбление. Сейчас я знаю, что нужно особенно осторожно проходить мимо нее, чтобы не совершить оскорбления, можно переступить через нее, но не наступать.

Пришло еще несколько писем. Одно было от Барбары Иди, она писала, что два года назад распространяла книги в Австралии. Ее обучали этому Буддхи-мантра прабху и Три- пурари Свами, после чего ей дали рекомендацию на посвящение, однако у нее возникли сомнения, и она покинула ИСККОН. Сейчас она занимается служением под руководством Тушты Кришны Свами в Новой Зеландии. Тушта Кришна Махарадж, отозвавшись на неоднократные просьбы Прабхупады, хотел организовать группу санкиртаны и попросил об этом Барбару. В своем письме она просила разрешения на инициацию.

Шриле Прабхупаде понравилось, что она спрашивала об этом, но он сказал, что даст ей инициацию, только если Тушта Кришна Махарадж вышлет свое рекомендательное письмо.

В прошлом месяце Хамсадута Свами был назначен на пост управляющего местным храмом. Он разослал несколько групп брахмачари проповедовать и собирать пожертвования для его путешествующих по миру групп санкиртаны. Читра- кара, Шачинандана и Урдвага поехали в Афганистан на старом автобусе «Мерседесе», который Хамсадута привез из Германии в начале года, и сегодня Джагадиша прабху читал их отчет, присланный из Кабула. Они достигли небольшого успеха, проповедуя остаткам индийской популяции в Кабуле. Индусов там, как писал Читракара, совсем немного, всего около восьми тысяч, да и те боятся властей. Отделенные от своей культуры, постепенно они скатываются вниз, в «основном все едят мясо и курят гашиш». Все же преданным удалось разыскать один старый храм, где они начали проводить программы, особенно для детей.

«Храмы посещают всего несколько сотен людей. В восемь часов пришла первая группа посетителей — детей (с первого по шестой класс). Мы научили их повторять маха-мантру, петь киртан, танцевать,

рассказывали им о деяниях Кришны, а также цитировали важные шлоки из Бхагавад-гиты (18.66, 7.7). В два часа пришла вторая группа посетителей. Им очень понравились такие занятия, и они с радостью принимали в них участие». Затем вечером они проводили программы в другом храме, более новом и большом, а также в жилых домах. Несмотря на языковой барьер, они продали несколько книг и сделали двух людей лайфмемберами, ими могли стать и многие другие, но они боялись правительства. Индийский консул отказался дать имена членов индийской общины, боясь, что его обвинят в попытке распространить индийскую религию. Все закончилось тем, что полиция запретила им проводить их последнюю программу. Полиция стала относиться к преданным подозрительно. Так что Читракара сделал вывод, что открыть центр в Кабуле на данный момент невозможно. Сейчас в Сирии или Турции он собирался продать автобус, который постоянно ломался и был слишком большим для их маленькой группы, затем купить меньший автобус и поехать в Европу, Там они соберут пожертвования и вернутся в Афганистан, в то же время пополнив фонд Локанатхи Свами.

В конце письма он написал, что нашел человека, который переводит книги Прабхупады («Совершенство йоги», «Научная основа сознания Кришны») на персидский язык. И пообещал напечатать их по возвращении через три месяца.

Прабхупада был очень рад этому отчету. Его всегда радуют и явно оживляют новости о том, как его ученики, рискуя жизнью, продолжают проповедь, и он написал ответное письмо, вдохновляя их на санкиртану. «Хамсадута Махарадж также немного рассказал мне о том, как вы проповедуете

в Кабуле. Ничего страшного в том, что вас попросили уехать. Самое главное — то, что вы пытаетесь распространить послание Господа по всему миру. В Бхагавад-гите Господь очень ясно говорит о том, что любой, кто проповедует Его послание, наиболее дорог Ему, и нет никого дороже, чем такой искренний проповедник. Если вы сможете, как наметили, собирать там пожертвования и направлять их на деятельность группы санкиртаны Гаура-Нитай в Индии, это будет замечательно. Нитай-Гоур означает проповедь по всему миру, ведь Господь Чайтанья явился для того, чтобы распространить это Движение в каждом городе и деревне по всему миру, и по милости

таких великодушных людей, как вы, желание Господа Чайтаньи Махапрабху осуществляется в наши дни».

Также он добавил, что пожертвования, собранные ими, будут отправлены на Кумбхамелу, которая состоится в Алла-хабаде в январе. Прабхупада хочет устроить там нечто значительное, и к этому уже идет подготовка. Он завершил свое письмо, подчеркнув, как сильно он хочет, чтобы они продолжали свою деятельность. «У вас есть все мои благословения, продолжайте с энтузиазмом проповедовать и держите в курсе о своей деятельности Хамсадуту Махараджа».

Пришло письмо от Харивиласы прабху с вопросом мирского характера. Один преданный в Париже хочет жениться на женщине, которая старше его на пять лет. Как-то раньше Харивиласа слышал о том, что такой брак сокращает продолжительность жизни мужчины, поэтому спрашивал у Прабхупады, может ли такой брак быть санкционирован.

Прабхупада не хотел вникать подробно в такие дела, поэтому ответил: «Пусть они сначала заключат официальный брак. Затем можно благословить их и огненной церемонией. Нет необходимости вовлекать меня в этот вопрос. Пожалуйста, проконсультируйся с местными Джи-би-си».

Было одно жалостное письмо от Кришна Виласини даси из Лос-Анджелеса. Она писала, что страдает мышечной недостаточностью, которая за последние два года практически сделала ее неспособной к деятельности. Она едва способна говорить и практически не может ничего делать руками и ногами. «Мне чрезвычайно трудно читать, но я заставляю себя, потому что боюсь, что не успею прочитать все Ваши книги и умру». В отчаянии от своей неспособности выполнять даже самое простое служение, она продолжала: «Я смиренно прошу у Вас совета, есть ли вообще какой-то способ восстановить силы, чтобы просто сидя выполнять какое-то простое служение... Если моя судьба такова, что мне придется жить в таком состоянии еще долго, то я плачу и умоляю Вас, будьте милосердны и благословите меня, чтобы у меня была духовная сила на то, чтобы всегда быть у Ваших лотосных стоп».

Прабхупада был тронут ее молитвой, но дал тот же самый практический совет, что и Рудрани даси из Сиэттла два дня назад. «До тех пор, пока мы живем в этом теле, будут только страдания. То, что в этом теле можно получать удовольствия, вымысел. Не стоит сожалеть

о твоей «неудачной» ситуации. Она также может послужить и удачей, потому что может помочь тебе стать серьезной в сознании Кришны. Следуй четырем регулирующим принципам, повторяй 16 кругов махамантры и занимайся служением по мере своих сил, а также изучай мои книги. Успех в этом гарантирован».

Пришло письмо из Найроби от Трибахангананды даса с воодушевляющим отчетом о проделанной работе. Недавно там прошел восхитительный праздник Джанмаштами в пандале, на который пришли более тысячи гостей. Праздник организовали несколько преданных (пять мужчин и две женщины), вдохновленные недавним визитом Тамала Кришны Махараджа. Скоро туда приедут около пятнадцати преданных из-за рубежа, благодаря чему ятра станет набирать силу. Три-бахангананда особенно хвалил одного из первых лайфмемберов ятры г-на Дж. К. Панкханью за его значительный вклад в проведение этого праздника. На фестивале была устроена лотерея» он выиграл и получил в качестве приза большую фотографию Божеств Шри Шри Радха Банкабихари, а также возможность совершить полуночное арати. У себя дома г-н Панкханья и его семья сейчас совершают арати изображению Божеств по утрам и вечерам.

Прабхупада был рад слышать, как развивается проповедь. Он поблагодарил Трибахангананду и передал благословения г-ну Панкханье. В конце письма он приписал: «Пожалуйста, следи за тем, чтобы все соблюдали регулирующие принципы и повторяли шестнадцать кругов каждый день».

26 октября 1976 года

Сегодня Прабхупада читал лекцию по стиху, который он часто цитирует: нунам праматтах куруте викарма (Бхаг. 5.5.4) — «Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка.словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни и, не задумываясь, совершает самые тяжкие грехи. Он не знает, что получил свое тело в наказание за прошлые прегрешения и что именно это тело, хоть оно и не вечно, является причиной всех его страданий. На самом деле душе лучше было бы не воплощаться в материальном теле, но он все же получил его, чтобы испытывать в нем чувственные наслаждения. Поэтому Я считаю, что разумному человеку не подобает предаваться чувственным наслаждениям, ибо,

стремясь к ним, он обрекает себя на бесконечные рождения в материальных телах».

Прабхупада с разных точек зрения объяснил бессмысленность и разочарование от удовлетворения чувств, приводя в пример жизнь современной Индии. По всей Индии размещены рекламные плакаты с призывами правительства к людям быть более дисциплинированными и работать более усердно. На утренних прогулках, особенно в городах, Прабхупада нередко отпускал ироничные комментарии относительно несчастных индусов, особенно тех людей, которые вынуждены работать в поте лица, вручную тянуть повозки с тяжелым грузом лишь ради выживания. Что говорить о том, чтобы увеличить материальные наслаждения.

«Это творится повсюду, — сказал он. — Эти нечестивцы просто сходят с ума, праматтах. Пракриштха рулена матах. Ма-тах означает «опьяненный, сумасшедший». Пра означает пракришттах, «умалишенный». Подобные материалисты окружают нас повсюду. Они носятся как сумасшедшие. Особенно это наблюдается в западных странах. С самого раннего утра, с пяти часов или даже раньше они ездят по улицам на своих автомобилях, едут на работу. Те из вас, кто был в западных странах, могли наблюдать это. В каждом большом городе на Западе постоянно снуют люди, и они очень заняты. Они работают. Сейчас в Индии тоже подражают Западу. Руководители нашей страны призывают работать не покладая рук. Работать изо всех сил. То, что вы тянете рикшу, выбиваясь из сил, этого еще недостаточно. Все равно нужно прилагать еще больше усилий. Вы тянете тхелу (ручную повозку)? Этого недостаточно. Нужно трудиться еще больше. Люди ищут, как им заработать еще денег. Это происходит повсеместно.

Такова культура материалистов. Люди теряют рассудок. Нунам праматтах куруте викарма. И для чего они делают все это? Яд индрия-притая априноти. Цель их жизни — удовлетворять чувства. Есть, пить, развлекаться и наслаждаться. Это все, чем они занимаются. Получить деньги, пойти в ресторан, рю-мочную или ночной клуб, и так далее и так далее. У них нет ни-каких других целей в жизни. Им неизвестно ничего, кроме этого. Индрия-претая. Немного чувственного удовлетворения».

Прабхупада подчеркнул ограниченность наших чувств и то, насколько бессмысленно тратить энергию на то, чтобы удовлетворять их. Прабхупада привел еще один живой пример из собственной жизни, чтобы проиллюстрировать, что неважно, в каком человеке живет тело, и неважно, какое

положение в жизни занимает, все равно оно временно, и суть материального существования остается одной и той же.

«Если живое существо живет в материальном теле, то непременно ему будут сопутствовать клешада — материальные страдания. Само тело — это клешада, — источник разных страданий. Избежать клеши не может никто. Я знал одного богатого человека в Калькутте. Он не мог есть. У него совершенно не было аппетита. Но он был крайне богат. Мимо нас проходил один бедняк, который только что купил рыбу и радостно пел. Богатый человек с сожалением посмотрел на него и сказал: «Я так богат, кругом столько замечательной еды, но у меня нет аппетита. А этот бедняк так радуется при мысли о том, как вкусно он поест, приготовив себе рыбу. Я был бы рад быть бедняком, если бы только мог наслаждаться вкусом еды». Вот чего хотел этот богатый человек. Потому что цель его жизни только удовлетворять чувства. Но несмотря на то, что он был богат, он не мог даже наслаждаться чувствами».

Далее Прабхупада сказал, что в силу того, что нет числа нашим желаниям, Кришна предоставляет такие разные тела. «Почему существует так много разных тел? Кришна говорит в Бхагавад-гите (18.61): ишварах сарва-бхутанах хрид-деше 'рджуна иштхати. Ишвара, Верховный Господь, пребывает в сердце каждого в качестве Параматмы. А мы постоянно молимся, а если не молимся, то все равно желаем чего-то: «Если бы у меня были другие возможности, я бы смог наслаждаться так-то и так-то, я бы ел то-то и то-то». Это происходит повсеместно. Непрестанно. И Бог выполняет эту неблагодарную работу: отмечает наши бесконечные желания и исполняет их: «Хочешь этого? Хорошо. Я дам тебе такую возможность. А этот мошенник хочет чего-то еще». Но все равно Господь так милостив, Он обращается к майе, материальной энергии с просьбой предоставить живым существам тела в зависимости от их желаний. Поэтому в природе существует такое разнообразие жизненных форм».

Прабхупада сказал, что в результате того, что нас одолевают материальные желания, мы погружаемся в материальное существование, и есть только один способ высвободиться из него: покончить с этими несущими хаос желаниями. Это необходимое условие, иначе материальное существование опутает вас. А остановить поток желаний можно, только обретя сознание Кришны. Если у нас нет сознания Кришны, то желания не прекратят переполнять нас... Жизнь полна беспокойств. Материальное тело — источник страданий. Ведическая культура учит тому, как избавиться от необходимости попадать в материальное тело. Такова ведическая культура. Цель ее — сокращать материальные желания. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Там говорится о двух главных вещах. Это необходимо понять. Нужно заниматься служением Кришне. Иначе придется продолжать участвовать в этом круговороте. Мритью-самсара-артмани. Если в вашей жизни нет Кришны, то вас ждет только одно, только одна альтернатива — мритью-самсара-артмани (Б.-г. 9.3) — вы живете в одном теле, затем умираете и переходите в другое. Ришабхадева говорит, что в этом круговороте нет ничего хорошего. На садху манейя-та атмано ям асанн апи клешада аша дехау. Нет смысла в том образовании, которое дает современное общество, и особенно это касается Кали-юги. Вместе с тем нам доступно знание, доступна наука, наука сознания Кришны. Если человек наделен здравым рассудком, он непременно воспользуется преимуществом этой науки и построит свою жизнь в соответствии с ней, чтобы положить конец существованию в материальных телах и страданиям, которые с этим связаны — клешада.

В этом заключается совершенство жизни».

*

Сегодня приехал Махамса Свами, для того чтобы завершить процесс передачи в собственность земли на ферме

в Хайдарабаде. Это около двухсот пятидесяти гектаров земли, которую пожертвовал ИСККОН Хари Прасад Бадрука в 1975 году, но из-за бюрократической волокиты передача состоится только сейчас. Члены семьи Бадруков также хотели стать членами Совета попечителей, однако отказались от этого, так как Прабхупада убедил их в том, что в основном попечителями должны быть члены ИСККОН.

Прабхупада обсудил в деталях, каков должен быть статус Совета попечителей, и сказал Махамсе, что, как только ИСККОН предоставят законные права владения землей, он приедет туда и ознакомит преданных с программой развития фермы. Махамса рассказал Прабхупаде историю своего визита в Кодай Канал. Там с успехом прошли две проповеднические программы. Также он сообщил Прабхупаде о том, что поблизости живет много людей, и что Прабхупаду приглашает приехать доктор Гхош. Прабхупада согласился поехать туда в декабре.

Прабхупада планирует быть в Майяпуре к 10 ноября, затем к 18 декабря быть в Вардхе, Махараштра, на конференции «Гита Пратиштхан». С мая он переписывается с ее организаторами, группой успешных бизнесменов и последователей М. К. Ганди. Они приняли решение встречаться каждый год, для того чтобы обсуждать способы распространения послания Бхагавад-гиты. И так как Прабхупада — выдающийся проповедник «Гиты», его пригласили на самое главное собрание в этом году. После этой встречи Прабхупада хочет поехать на юг в Кодай Канал и затем вернуться в Майяпур и Вриндаван на фестиваль Г аура Пурнимы.

Разумеется, это его предварительные планы. Все, кто путешествуют с Прабхупадой, знают, что его планы постоянно перестраиваются по причине новых приглашений и меняющихся обстоятельств.

Сегодня пришло письмо от Брахмананды Махараджа, присланное из Момбасы. Он проповедует там вместе с Навайогендрой

Свами. У них возникли сложности из-за того, что несколько лайфмемберов предложили дать значительные пожертвования на то, чтобы приобрести большой дом для храма. Цена его составляет 450 000 рупий, а пожертвования — всего лишь 300 000 рупий. Остальное Брахмананда Свами должен найти сам. Дело в том, что до этого Чайавана Свами собрал пожертвований на сумму 200 000 рупий в Момбасе, но забрал деньги в Найроби, и никому неизвестно, на что они были потрачены. Брахмананда чувствует ответственность за то, что вовремя не проследил за состоянием дел, поэтому готов собрать пожертвования сам. Однако его возможности ограничены. В Момбасе собирать пожертвования возможности нет, потому что у местных

доброжелателей общества их соберут сами лайфмемберы и вложат в свою часть. В Найроби, где в основном поле его проповеди, он также не сможет собирать пожертвования, потому что люди не захотят жертвовать на Момбасу. В Америке он тоже вряд ли сможет собрать денег, так как по указанию Прабхупады из всех возможных источников в Америке деньги отсылают на проекты в Индию. Поэтому в письме он излагал вопрос, можно ли ему обратиться с просьбой о пожертвовании к Амбарише. Амбариша как раз только что посетил Африку и собирался дать пожертвование на развитие центра в Найроби. Брахмананде хорошо известно, что с Амбаришей прабху нужно общаться очень тактично, а также что он раздает средства из своих фондов строго по указанию Прабхупады.

Прабхупаде понравилось то, что его Джи-би-си обращаются за деньгами не к самому Амбарише. Тем не менее, в своем ответе он не стал напрямую говорить о просьбе Брахмананды Махараджа, однако не одобрил этого предложения. Вначале он предупредил Брахмананду: «Безусловно, Чайавана растратил деньги не по назначению, ибо мы не контролировали его. Это недостаток руководства. Проследи за тем, чтобы таких упущений не было в будущем».

Затем Прабхупада вообще поставил под сомнение необходимость такого проекта. «Разве нам нужно собственное здание в Момбасе? Зачем тратить на это силы, если не хватает денег? Наша самая главная задача — проповедовать. Пусть люди жертвуют на ваших успешных проповедях, тогда у нас появится достаточно средств, для того чтобы купить это здание. Если же средств нет, то в нем нет и необходимости».

Пришло письмо о том, что на Гавайях еще больше проблем с руководством храма. Гурукрипа Свами направил Его Божественной Милости длинное письмо, в котором сообщал, что перед ним встал вопрос о том, чтобы поменять президента местного храма. За десять дней он обнаружил много упущений в управлении храмом, которые приводил в письме. С декабря в храме накопился долг в 20 тысяч долларов, и все возможное имущество уже заложено под денежную ссуду.

Хоть храм и маленький, за ним числится девять банковских счетов, четыре из которых принадлежали Шукадеве дасу, президенту храма. Он оправдывал это тем, что был домохозяином и поэтому имел

право на личные деньги. Гурукрипа отметил, что, поскольку Шукадева занимался только преданным служением, и у него не было дополнительного дохода, все деньги на его счетах были средствами храма.

Он писал и о том, что ресторан, который прежде мог приносить до 2000 долларов в месяц, сейчас был на грани закрытия, так как потерпел убытки на тысячи долларов в месяц. Храм неухожен, а сад вокруг него походил на лесные заросли, все автомобили вышли из строя и стояли без ремонта. Не велся учет распространяемых книг, и потому никто ничего не знал ни о прибыли, ни о расходах. Не сделано ничего в направлении строительства нового здания храма, как велел Прабхупада в свой прошлый приезд.

Вместе с тем он отмечал, что после его возвращения из Японии санкиртана по сбору пожертвований увеличила ре-зультаты своей деятельности от 300 до 1500 долларов в день.

За первую неделю они собрали пожертвований на 10 тысяч долларов, больше, чем было собрано за предыдущие шесть недель в целом.

В конце письма он говорил, что преданные умоляют убрать с поста президента Шукадеву прабху. «Видя недовольство преданных, я смиренно прошу, чтобы руководство преданными, а также финансовыми делами, которые находятся в ужасном состоянии, он передал новому руководителю. Я предложил ему продолжать заниматься своей программой проповеди в колледжах, которая была его основным делом».

В результате этого, по словам Гурукрипы, Шукадева ушел, исполненный язвительности, «забрав с собой немало предметов имущества храма, заявив, что все это принадлежит ему, ибо куплено на собственные деньги. Мы не знаем, откуда у ученика свои деньги, ведь все принадлежит гуру». Сейчас Гу-рукрипа планирует остаться в храме на несколько месяцев и лично им управлять. Читракету приехал туда, чтобы взять в свои руки управление рестораном, Амабариша приедет, чтобы тоже заняться служением, и многие преданные, которые за это время ушли из храма, возвращаются... Также он писал о некоторых обязательствах со своей стороны:

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы построить здесь новый храм, который так необходим. Гавайи — одно из самых

привлекательных мест для проповеди во всем мире, как и одно из самых благоприятных мест для распространения книг... Мы планируем переместить ресторан в лучшее и более выгодное место. Мы обещаем Вашей Божественной Милости, что к тому моменту, как вы получите это письмо, (написанное 15 октября 1976 года), храм выберется из своих долгов. Перед тем как уехать отсюда, я прослежу, чтобы в храме на Гавайях был достойный президент».

В самом конце он приносил извинения: «Мне очень жаль, что я побеспокоил Вашу Божественную Милость, но я лишь хотел, чтобы Вы узнали об этом из первых уст,

а не по слухам. Я надеюсь на Вашу милость и возможные предложения».

В своем ответе Прабхупада выразил сожаление о плохом управлении храмом и одобрил отставку Шукадевы. Вспоминая прошлые трудности с руководством, он продолжал: «Это факт, что такие вещи будут происходить до тех пор, пока за руководством не будет четкого контроля... Будьте внимательны и следите за тем, чтобы избегать повторения подобных случаев в будущем». Прабхупада очень беспокоился о том, чтобы храм выплатил все долги, и у него было квалифицированное руководство. «Президент не имеет права брать кредиты, не согласовав это с другими руководителями. Это обязательное правило в ИСККОН. Этого нельзя позволять. Все, что он взял, он должен вернуть, так же как и все деньги, которые есть на его счетах. Как он может заявлять, что это его вещи — все принадлежит гуру. Куда бы он ни уехал, руководителей на местах нужно предупредить обязать его вернуть все, что он забрал».

Гуру крипе Прабхупада дал тот же совет, что и Брахманан-де, еще одному Джи-би-си, чья зона пострадала за время его отсутствия: «Сейчас тебе следует остаться там до тех пор, пока ты не обучишь подходящего руководителя, и после этого ты должен тщательно отслеживать его деятельность, с тем чтобы подобного не повторилось. Гавайи — хорошее место для проповеди, так что внимательно следи за ходом дел. Ты правильно сделал, что написал об этом мне. Спасибо тебе за то, что ты вмешался и исправил положение».

Гурукрипа также прилагал просьбу о первой инициации для одного преданного из Японии и еще нескольких преданных на вторую инициацию.

Прабхупада ответил ему: «Я рад принять новых учеников, которых ты рекомендуешь на инициацию. Проведи огненную церемонию, объясни преданным их обязанности. Ты можешь сам начитать четки. Поставь им записку того, как я читаю гаятри-мантру, в общем, сделай все необходимое. Имя преданного — кандидата на первую инициацию — Нага-натана дас».

Еще одно письмо пришло от Рамешвары Свами. На этот раз это не были проблемы руководства, это была искренняя молитва-прославление и благодарность, а также перечень кандидатов на инициацию. «Мы не в силах осознать, как нам повезло, что Вы позволяете нам, таким падшим обусловленным душам, общаться с Вами. Для нас же общаться с Вами и служить Вам в качестве Ваших вечных слуг — единственный способ очиститься и обрести право заниматься преданным служением. Зная об этом, несколько преданных искренне просят Вас дать им инициацию. Я наблюдал за их служением в течение испытательного периода, они сдали необходимые тесты, поэтому я смиренно даю им свою рекомендацию». Далее был приведен список из одиннадцати мужчин и пяти женщин — кандидатов на первую инициацию, а также четверых мужчин и шести женщин на вторую инициацию.

Шрила Прабхупада был рад принять их. Среди них был Аллен Цупник, бхакта, которого Рамешвара привел на личный даршан к Прабхупаде, когда он приезжал в Лос-Анджелес в июне. Прабхупада назвал его Амалабхакта дас.

*

Джагадиша прабху связался с Йоганандой дасом, близким другом Нитая даса. Сегодня после обеда он пришел в гостиную к Прабхупаде вместе с Дхананджаей рассказать о том, что Йогананда слышал, что всем Джи-би-си разослали бюллетень, в котором было написано про Нитая. Йогананда интересовался, сколько страниц было в этом бюллетене.

Прабхупада не понял, о каком бюллетене идет речь. И я напомнил ему о том, что он попросил разослать статью со словами: «Знай, что Нитай стал ядовитой змеей». Прабхупада усмехнулся: «Значит, его разослали?»

Джагадиша ответил утвердительно и сказал Прабхупаде, что Йогананда спрашивал, сколько страниц в этом бюллетене. Он подумал, что мы много говорили об этом. Я ответил, что там было всего лишь две строки. Но они так и не спросили меня, о чем говорилось в письме.

«Да, двух строк достаточно», — кивнул Прабхупада, не обратив внимания на то, что кому-то уход Нитая показался чем-то значительным.

«Пунар мусака бхава», — произнес Дхананджая, цитируя одну из известных фраз Прабхупады.

«Да, именно тот случай, — согласился Прабхупада.— Пунар мусака бхава> ты знаешь всю историю? Один мудрец об-ратил мышь, мусаку, в тигра, и этот тигр тут же захотел съесть этого святого человека, который сделал его. Сначала это была мышь, она пришла к мудрецу с просьбой о помощи. Мудрец превратил ее в кота, который через некоторое время пришел с жалобой, что его одолевает собака. Мудрец превратил животное в собаку, но скоро она прибежала с жалобой на лису, которая охотилась за ней. И так далее, пока мышь не стала тигром. И как только она стала тигром, она голодным взглядом посмотрела на мудреца. «Что тебе нужно?» — спросил мудрец. — «Съесть тебя». — «Вот как! Тогда становись снова мышью».

Все мы смеялись над таким замечательным примером. Прабхупада вспомнил немного о своем незадачливом ученике, который, как нам было известно, собирается обратно в Америку. «Он устал. Он не увеличил мой... Снова и снова слышу о том, что он хочет уйти. Если он нашел какую-то истинную ученическую преемственность, бабаджи, почему он не остался здесь, в Индии? Он осуждает нас и говорит, что наша преемственность не авторитетна. Почему он живет то во Вриндаване, то в Дели? Почему не находит себе места? Сумас-шедший. Ему не везет. Он без нужды причиняет беспокойства другим».

Однако Прабхупада не испытывал к нему симпатии. Ему прекрасно было известно, что в обществе вайшнавов во Врин- даване происходят трения, и что его критикуют за то, что он перенял метод проповеди своего Гуру Махараджа. «Бабаджи настроены против любой проповеди. Они крайне настроены против проповеди. Поэтому проповедую я. А бабаджи и сан- ньяси-майявади считают, что я нарушаю их бхаджан и индус-скую дхарму. Такова пропаганда. Я

заявляю, что все они оши-баются. И также они пытаются испортить сознание моих учеников, делая все, что в их силах, чтобы отравить и разрушить мою организацию. Вот какой проповедью они заняты».

Я вспомнил одну цитату из письма Нитая, которая вызвала во мне особенный протест: Нитай писал, что учение ИСККОН противоречит наставлениям шаштр. Прабхупада кивнул: «Он превратился в такого же тигра. Он хочет уничтожить эту философию. Когда он ничего не знал о философии, он пришел к нам. Теперь, получив знание, пустился в критику. Та же самая философия: «Ты сделал из меня тигра, и теперь я тебя съем». Он рассмеялся: «Больше ничего съедобного он не нашел. «Поэтому я съем вас». — Негодяй. Ничего с ним не сделаешь».

27 октября 1976 года

Шрила Прабхупада сидел за столом и наносил тилаку, готовясь выйти на утреннюю прогулку, когда до него донеслись звуки мелодичного пения Брахма-самхиты из комнаты Божеств, которая находилась рядом с его комнатой. Он поинтересовался, кто это поет, ему сказали, что это Яшоданандана Свами, который выучил эту молитву и специальную мелодию для нее, когда был в Южной Индии. Он приходит в комнату Божеств каждое утро и повторяет шлоки, пока одевают Божества. Шриле Прабхупаде так понравилось его пение, что он попросил его не только петь каждое утро, но и научить точно так же петь учащих гурукуды.

Прабхупада отправился на машине на окраину Вриндава-на, где совершил получасовую прогулку по роще. Сейчас его неуверенные шаги были совершенно не похожи на ту твердую поступь, которая отличала его еще несколько месяцев назад. Ему нравилась простая и естественная окружающая среда. Во время прогулки попадались местные жители с небольшими верблюжьими караванами.

*

Сегодня утром Прабхупада прочитал воодушевляющую лекцию, подчеркивая различия между ведической культурой и современным образованием. В стихе этого дня говорилось о наставлениях Господа Ришабхадевы Своим сыновьям, где Он рекомендует им не мириться с невежеством — абодха-джа- таХу и тогда последствия греха не затронут их. Прабхупада для сравнения привел фразу Господа Кришны из Гиты, 10.9: бодха- янтах параспарам, которую он переводит как

«всегда вдохновляют друг друга». Непримируемо осуждая современное образование, он сказал, что если у человека нет духовных потребностей, то он глух, как дерево, которое не сопротивляется, даже когда его рубят. «Точно так же и мы, когда нас скашивают старость, болезни и смерть, безмолвно терпим это и никогда не задаем себе вопроса о том, как остановить этот процесс. Истинное образование заключается в том, чтобы задавать духовные вопросы. Тот, у кого есть бодха, разум, становится буддхой, и к такому человеку мы должны обращаться за тем, чтобы избавиться от невежества. Буддха бхава-саманви-тах — это тот, кому известен смысл жизни. Поэтому к нему, к буддхе нужно обращаться за помощью. Господа Будду называют Буддха. Это слово происходит от слова бодха. Господь Будда был принцем и никогда не выходил из Своего дворца.

Когда он вышел, на глаза Ему попался старик с палкой, которому было очень трудно идти. Он спросил слуг, что это значит, и Ему ответили, что это старость, и что такими становятся все.

Это заставляет задуматься и попытаться понять, почему все должны становиться такими? Почему все должны стареть? Почему нужно ходить с палкой? Благодаря таким вопросам и медитации Он стал Буддхой. Таковы Его деяния. Долг человека — понять, изучая окружающий мир, почему нас одолевают болезни, старость и страдания. В результате — боддхаян-тах параспарам — если человек изучит эти вопросы и найдет на них ответы, он обретает истинное знание».

Далее Прабхупада говорил, что истинное знание можно обрести, обратившись к гуру. И он особенно подчеркивал важность настроения, необходимого для того, чтобы обратиться к гуру и получить от этого общения истинное благо:

«Принять гуру означает, что ученик очень сильно должен стремиться к знанию. Сад-дхарма приччхат. Адау гурвашраям. «Зачем вы принимаете гуру?» — «Это дань моде. Это модно. У всех есть гуру». — У всех есть собака. Дай-ка я обзаведусь со-бакой. Дай-ка я обзаведусь гуру. Это то же самое. Любимая со-бака. Любимый гуру. Это не должно превращаться в моду. Нужно задавать вопросы. Принятие гуру происходит по одной и той же схеме — тад виддхи пранипатена парипрашна севая (Б.-г. 4.34). Но не думайте, что задавать вопросы значит беспокоить гуру по пустякам. «У меня есть

гуру, и он обязан отвечать на все мои вопросы. Поэтому я могу задавать вопросы бесконечно». Нет. Севая. Обязанность ученика служить гуру. Вы должны быть готовы служить ему. Тогда у вас будет право задавать ему вопросы. Итак, чтобы принять гуру, необходимо знать о двух важных вещах: прежде всего, нужно найти человека, которому вы способны полностью предаться, пранипатена. Затем вы можете задавать ему вопросы, а за ответы, полученные на них, нужно отдавать служение. Чем более вы склонны совершать севу> тем яснее встает перед вами истина: ясьядеве пара бхактир ятха-деве татха гураух, таьяс- ите катхита хи артхах пракашанте махатманах (Ш.У.6.23). Это целая наука. Чем более вы склонны совершать служение, тем глубже вам открывается духовая истина. Если вы не склонны задавать вопросы, не ищите себе гуру. Это бессмысленно, и в этом нет необходимости».

Характеризуя человеческую склонность мечтать о счастье, Прабхупада обозначил различия между последствиями современного образования и знанием, которое дает Кришна. «Эта культура, культура нечестивцев — абодха-джатах. Что бы они ни планировали, что бы ни делали, все это одна сплошная ошибка. Людям неизвестно, в чем цель жизни. Они терпят крах на каждом шагу. В этой жизни он премьер-министр, у него масса планов и программ, но в следующей он рождается собакой. Управлять этим процессом не в ваших силах. Законы Бога не обращают внимания на ваши заслуги в роли премьер-министра или руководителя. Законы природы учитывают лишь то, кто вы на самом деле. Кришна всегда с вами в ваших сердцах. С внешней точки зрения вы можете занимать выдающийся пост — быть министром, президентом и так далее,— однако Господь смотрит лишь на то, что вы за личность. Внутри. Ишварах сарва-бхутанам хрид-деше Ёрджуна тиштхати (Б.-г. 18.61). Если внутри у вас — природа собаки, то даже если во внешней жизни вы президент, это не спасет вас. Так что, какие бы планы о счастье вы ни строили, все они закончатся крахом.

Кришна учит нас, как правильно планировать свою жизнь. Конечный план нашей жизни должен быть таков: сар- ва-дхарман паритьяджъя мам экам таранам враджа. Это достойно действия. Кришна предлагает нам много разных планов— карма-йогу, дхьяна-йогу, другие виды йоги. Однако какие бы методы Он ни описывал,

езде говорится об одном: все должно быть направлено на одну цель — осознать Кришну. Такой план достоин осуществления. Если же в осуществлении наших материальных планов успех так и не приходит, то какой смысл так усердно трудиться? В этом нет смысла, особенно если мы пренебрегаем наставлениями шастр, наставлениями гуру, наставлениями Кришны. Кришна так добр. Он дает нам эти наставления. Он нисходит сюда, чтобы помогать нам, ибо мы введены в заблуждение так называемыми руководителями общества. А руководители эти — так называемые руководители — самые настоящие мошенники, которые ведут нас по неверному пути. Андха ятхандхаир упанияманас. Они страдают слепотой. Им самим неизвестно, как правильно жить. Они не знают этого. Так что Кришна приходит Сам, чтобы научить этому: «Вы запутались. Я Сам буду руководить вами. Примите Мои наставления, Мои слова и в конце концов предайтесь Мне. Тогда Я приведу вас домой, в обитель Бога».

с

*

До сих пор продолжают поиски подходящей кандидатуры на пост директора дома для гостей. Сегодня утром Акшаянанда привез нового повара из Мадвари, и прежде чем он продемонстрировал свои способности, Прабхупада обсудил с ними обоими свои пожелания относительно приготовления. Он хотел сам оценить его искусство, прежде чем позволить ему приступить к обязанностям повара. Днем Прабхупаде принесли кое-что из приготовленных им блюд, и они ему понравились. Он сказал, что блюда очень вкусные, и повара взяли на работу. Было большим облегчением завершить еще одну главу с трудностями в управлении во Вриндаване, с которыми мог справиться только сам Прабхупада.

Я немного задержался в комнате Прабхупады после ухода Акшаянанды Свами и повара, в то время как Прабхупада, расслабившись, в спокойном и теплом настроении разговаривал на тему кулинарного искусства. Он сказал, что это искусство делает мужчину слугой женщины. Женщина, умея готовить, управляет этими тремя органами: языком, желудком и гениталиями. А мужчина подчиняет ее себе, если удовлетворяет ее желудок и гениталии, а также если дарит ей красивые украшения, драгоценности и одежду. Так они становятся

слугами друг друга, и образуется прочный узел, который связывает их в материальной жизни.

Я заметил, что карми и представить себе не могут, как можно отказаться от семейной жизни и домашнего уюта. Прабхупада задумчиво улыбнулся и кивнул: «Да, я тоже не хотел принимать санньясу. Ну, конечно, не по этой причине, а по другой. Но мой духовный учитель Прабхупада заставил меня сделать это. Он устроил в моей жизни все так, что без принятия санньясы меня постоянно что-то беспокоило. Даже когда я спал, он являлся мне во сне и говорил, что я должен принять санньясу, и я последовал его наставлению, хотя мне было очень страшно. Я не хотел принимать санньясу. Но я подумал тогда: «Это наказ Прабхупады, я должен выполнить его». Это был серьезный шаг».

Он говорил плавно и задумчиво, черты его лица смягчились: «У меня всегда был исключительный интерес к наставлениям Прабхупады. Поэтому мне сопутствует успех на моем пути. Прабхупада сам отметил это: «Мне нравится этот юноша. Он всегда рядом, он никуда не убегает. Он очень хочет слушать».

Удивительная привилегия — делить с Прабхупадой эти сокровенные минуты, когда он, не обремененный никакими формальностями и заботами руководства, делится секретами своих взаимоотношений и служения Гуру Махараджу.

Пришло письмо на пяти страницах от Юдхиштхиры даса с отчетом относительно земельной собственности под названием Райватака, что недалеко от Нью-Йорка. Он находится там уже более года после того, как провел три года на ферме Нью-Вриндаван. Он объяснял, что храму в Буффало прежде принадлежала ферма, которой он руководил, но позже ее ото-брали, У храма не было средств на покупку новой фермы, однако Юдхиштхира не хотел отказываться от попытки создать общину на ее основе. Тогда он уговорил своего тестя купить землю площадью в восемьдесят гектаров, которую нашел неподалеку от прежней фермы.

Он прислал зажигательный отчет о проделанной за год работе и о состоянии фермы. Используя только одну упряжку быков и одну упряжку лошадей, он собрал урожай в шестьдесят тонн сена, почти две с половиной тонны картофеля и двести пятьдесят килограммов

кукурузы. Они также сделали вложение в посадку сахарного клена. По его подсчетам, это должно приносить 225-450 литров сиропа стоимостью по 650-1300 долларов за литр. Также он прилагал фотографии достопримечательностей фермы, где проведен газ, который с успехом используют для отопления и приготовления пищи, есть горячая вода, холодильные установки, три пруда и два родника, два яблоневых сада и роща сахарного клена, а также древесный лес стоимостью в 10 тысяч долларов. Кроме того, там было еще два больших фермерских помещения, вместительный амбар для сена и примерно тридцать пять мест для коров с полным оборудованием для доения и содержания коров.

Однако он жил там один со своей семьей. Ему бы хотелось, чтобы и другие преданные присоединялись, чтобы ферма превратилась в совершенную общину сознания Кришны, но до сих пор никто не приехал туда. Так как ферма записана на его тестя, который заключил сделку покупки, вносит ежемесячные платежи и покрывает все текущие расходы, преданные неохотно соглашались вкладывать свои силы в чужую собственность. Его тесть готов в любое время продать ферму преданным. По мнению Юдхиштхиры, если бы ему помогали еще одна или две семьи, они могли бы сделать доход достаточным, чтобы выплатить деньги за ферму и записать ее на Общество сознания Кришны. Так что его письмо написано с целью попросить у Прабхупады одобрения на этот проект в надежде на то, что к ним присоединятся другие преданные. «Если Вы дадите свое одобрение на этот проект в письменной форме, то сомнения преданных относительно искренности нашей попытки рассеются. Если Вы одобрите данный проект, это вдохновит серьезных вайшнавов присоединиться к нам, и тогда при поддержке нескольких стабильных в духовной жизни семей мы могли бы совсем скоро выкупить ферму и за-регистрировать ее под именем ИСККОН. Мы молимся о том, чтобы Вы были довольны нашей честной попыткой совершать какое-то незначительное служение у Ваших Лотосных Стоп. Если же Вы недовольны, будьте милостивы и отругайте Ваших слуг».

Прабхупада просмотрел фотографии и отозвался о его усилиях положительно. Однако, давая свое одобрение, он не выразил желания втягиваться в процесс принятия управленческих решений, предпочитая оставить этот вопрос на решение местного руководства.

Он ответил так: «Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 13 октября 1976 года, а также фотографии твоей фермы. Проект выглядит замечательно. Что касается того, чтобы ферма стала авторитетной, обсуди этот вопрос с Куладри дасом и Киртананандой Махараджем. Я буду согласен со всем, что бы они ни сказали. Куладри — опытный руководитель, ты можешь заниматься организацией, опираясь на его советы. Пожалуйста, прилагай в своей деятельности искренние усилия, и Кришна благословит тебя».

Также Шрила Прабхупада получил вдохновляющее письмо от Джаятирты прабху, который совсем недавно взял на себя обязанности Джи-би-си в Южной Африке после ухода с этого поста Пушты Кришны Свами. Он еще не ездил в Южную Африку, но сказал, что собирается туда поехать совсем скоро.

Преданные уже продали «мерседес» Прабхупады. Джаятирты писал, что у него есть средства в Лондоне, и спрашивал, что с ними делать,

Шрила Прабхупада высоко ценил организаторские способности Джаятирты и ответил в позитивном духе, выражая личное одобрение относительно его новых обязанностей, «Ты способен справиться с этой ролью. Я считаю тебя лучшим из опытных Джи-би-си. Да, езжай в Южную Африку, и ты увидишь, что там все продвигается хорошо».

Что касается денег от продажи «мерседеса», у Прабхупады есть дополнительные средства здесь, в Индии, чтобы оплатить новые машины взамен списанных «амбассадоров». Он советовал Джаятирты, если валютный курс в настоящее время не очень подходящий, пусть он пока положит средства на один из своих банковских счетов в Лондоне.

Лучшую часть отчета Джаятирты оставил на конец письма. Он писал, что в Германии с момента последнего заседания Джи-би-си в марте Харикеша Свами занимается организацией санкиртаны и удивительным образом вдохновляет преданных распространять книги. В настоящее время их девиз: «Лучшая защита — нападение», и они начали программу защиты ИСККОН посредством противостояния огромной пропаганде против ИСККОН самым верным способом, который есть у них в распоряжении — распространением книг. Не страшась постоянных преследований властей, преданные преодолевают их давление и с решимостью проповедуют. Результаты

потрясают, если учесть, что в прошлом году ятра была на грани закрытия под давлением правительства. Особыми успехами в распространении отличаются двое преданных — Рохи-ни-сута дас и Манидхара дас.

Самую большую радость Прабхупаде приносят новости о распространении книг. Он велел Джаятиртхе выразить этим двум преданным отдельную благодарность. «Кришна благословит их. Йе ятха мам прападьянте томе татхайва

бхаджами ахам (Б.-г. 4.11). Кришна радуется все больше и больше, когда видит, что распространение книг увеличивается. Преданное служение абсолютно, однако тот, кто проповедует Его послание, особенно дорог Господу Кришне».

Прабхупада даже послал этим двум преданным личное письмо с благодарностью, выразив глубокую оценку их стараний, решимости и самоотдачи. «Пожалуйста, примите мои благословения. Мне пришло письмо от Джаятиртхи, в котором говорится о том, что за одну неделю вы распространили 522 и 521 книги соответственно. Это просто замечательно. Я глубоко признателен вам за это. Йе ятха мам прападьянте тамс татхайва бхаджами ахам (Б.-г. 4.11). Кришна радуется все больше, если увеличивается распространение книг. Преданное служение абсолютно, однако тот, кто проповедует славу Господа, особенно дорог Ему».

28 октября 1976 года

Перед утренней программой Прабхупада обошел еще раз вокруг здания гурукулы, чтобы посмотреть, как идет строительство. Он дал немало наставлений относительно того, как управлять гурукулой, и сейчас регулярно посещает место стройки. Особенно он заинтересован в том, чтобы поскорее завершили отделку комнат на первом этаже, и туда из гестхауза переехали женщины с детьми.

*

Шлоку сегодняшней утренней лекции (Бхаг. 5.5.6) Прабхупада назвал «еще одной важной шлокой».

«Когда душа окутана пеленой гуны невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности, и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и Верховным живыми существами. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудится любовь к Господу

Васудеве, то есть ко Мне, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле».

Прабхупада говорил о том, что живое существо отождествляет себя с телом в силу влияния двух низших гун — страсти и невежества. Наше сознание затуманено, если находится во власти этих гун. В благости же происходит некоторое просветление — пракаша. У того, кто рождается в семьях брахманов или, что еще лучше, в семьях вайшнавов, есть замечательная возможность остановить круговорот рождения и смерти, в котором живое существо вынуждено менять тела одно за другим. Однако опасность в том, что современная цивилизация находится в таком плачевном состоянии, что даже те, кто родился в семьях, где царит саттва-гуна, могут попасть под влияние низших гун: есть мясо, пить вино и заниматься незаконным сексом.

«Бывает, что в силу прошлого благочестия люди рождаются в условиях саттва-гуны, однако социальное, экономическое, политическое состояние общества таково, что человек становится жертвой влияния тамо-гуны. Это не признак цивилизации, а признак деградации. Цивилизация — это общество, в котором сознание людей возвышается, когда целью жизни человека становится избавление от связи с материальным телом. В этом цивилизованность. Если же такой цели нет, то это не цивилизация, а животный образ жизни».

Далее Прабхупада говорил, что Движение сознания Кришны помогает людям подняться на высший уровень цивилизованной жизни. «У этого Движения исключительно научная основа. В чем его принцип? Если изначально, заложенную в человеке склонность любить направить на Васудеву, то результатом будет васудеве бхагавати бхакти-йогах (Бхаг. 1.2.7). Любовь, заложенную в нас, можно направить так, что она станет совершенной, и сделать это можно только посредством практики бхакти-йоги, и никакой другой». Он говорил

о том, что есть разные виды йоги, но в них есть лишь часть бхакти. Если бхакти не чиста, а по каким-либо причинам связана с корыстными мотивами, то процесс этот потребует «очень, очень, очень, очень продолжительного периода времени, баху- нам джанманам. Одна джанма — это сотни лет. Здесь нет речи о других джанмах. Только человеческая форма жизни представляет собой

ценность, ибо тот, кто совершает прогресс в духовной жизни, имеет возможность в следующей жизни родиться человеком».

Создавая гурукулы, Прабхупада предпринимает попытку дать возможность развиваться тем благочестивым душам, которые родились в семьях, где знают о Кришне. Окидывая взглядом маленьких мальчиков, сидящих перед ним и внимательно слушающих, он объяснял: «Они играют на карата-лах, поют, танцуют, кланяются Господу, живут атмосферой храма. Не думайте, что такая возможность предоставляется любому. Такая удача выпадает редко. С самого начала своей жизни у них есть впечатление об этом процессе — бхак-ти-йога. Васудеве бхагавати бхакти-йога. И вся эта деятельность впустую не проходит. Даже если ребенок играет на караталах, просто подражая папе. Это не подражание. Это значит, что в этой жизни ему дан шанс взять в руки караталы. В прошлой жизни он был вайшнавом, но не успел достичь совершенства. Поэтому в этой жизни ему снова предоставляется шанс. У него естественная склонность играть на караталах, предлагать цветы, приносить поклоны. Такой ребенок находит в этом удовольствие. Почему? Потому что в прошлой жизни он практиковал йогу. Но, возможно, исполнял эту практику не совершенным образом, так что в этой жизни получил еще один шанс, причем с самого начала своей жизни».

И разве есть лучший способ дать им духовное образование, чем Общество сознания Кришны? План Прабхупады создать международную духовную школу здесь, в святой дхаме, отличается практичностью как с материальной (ведь в Индии это гораздо дешевле), так и с духовной точки зрения.

«Такова конечная цель. Достичь этого состояния — васуде сарвам ити, обрести полную уверенность: «Васуде-ва — смысл моей жизни. Васудева — это всё. Кришна — моя жизнь». Высшее совершенство жизни проявлено в атмосфере Вриндавана, особенно в том, как любят Кришну гопи. Во Вриндаване любое дерево и растение, даже крупинки песка привязаны к Кришне. В этом суть Вриндавана. Высшее совершенство жизни во Вриндаване — привязанность к Кришне — не достигается за один момент. Все же, если жить здесь, практиковать бхакти-йогу таким образом, как она дана в Движении сознания Кришны... то можно достичь успеха. Люди принимают эту философию. Васудеву принимают даже те, кого называют млеччхами и

яванами. И их любовь к Кришне возрастает. Потому что это естественно. Любая другая так называемая религиозная система — авидья — не помогает вам выбраться из неведения. В них нет духовного просветления.

Веды же призывают: «Выбирайтесь из тьмы! Тамаси ма джйотир гамах. Это джйоти означает любить Кришну. Лю-бовными отношениями с Кришной наполнен весь духовный мир. Он весь — джйоти — сияющий и распространяющий свое сияние».

Подводя итог сказанному, Прабхупада подчеркнул важность слушания и воспевания, а также необходимость всерьез следовать нашей практике. «Исключительно важно регулярно слушать Шримад-Бхагаватам... Поэтому мы снова и снова подчеркиваем: «Постоянно слушайте, постоянно читайте, постоянно слушайте. Нитьям бхагавата-сева нитья (Бхаг, 1.2.18). Практиковать слушание необходимо постоянно, двадцать четыре часа, причем как слушать, так и воспевать. Слушать — значит кто-то повторяет, а вы слушаете, либо вы воспеваете сами и слушаете. Этот процесс должен продолжаться непрерывно. Его не должны прерывать никакие разговоры или сплетни. Просто слушайте и воспевайте. Тогда: шринватам сва-катхах Кришна. Вы должны слушать и воспевать серьезно — «Да, я решительно настроен посвятить эту жизнь тому, чтобы развить любовь к Васудеве». Если вы настроены решительно, то это произойдет. Это не сложно. Если вам удастся осуществить это — в совершенстве полюбить Васудеву, то уже не будет необходимости попадать в материальное тело».

Безусловно, наша задача облегчается, ибо у нас перед глазами личный пример Прабхупады, а также его личное присутствие. Никто не может так серьезно слушать и воспевать, как он. Он посвящает всего себя тому, чтобы заботиться не только о своей духовной жизни, но и о нашей. Общаясь с ним каждый день, мы, его слуги, являемся очевидцами того, что ум его никогда не покидает лотосных стоп Господа, уста его никогда не прекращают прославлять Кришну, и всю свою энергию он отдает служению Богу и любви к Нему. Если для нас в этом процессе нет ничего сложного, то только благодаря тому, что он показал это на своем примере и помогает нам просто своим существованием. Неважно, когда мы появились в этом мире,

настоящая удача пришла к нам, когда мы встретили Шрилу Прабхупаду.

*

Джагадиша прабху выполняет служение секретаря Прабхупады, а также, являясь министром образования ИСККОН, продолжает выполнять свои интенсивные обязанности в проекте развития гурукулы. Прабхупада попросил Прадьюмну остаться здесь, чтобы обучать детей санскриту, когда мы уедем.

За завтраком Прабхупада долго разговаривал с ними обоими, обсуждая различные аспекты образования для мальчиков. Он очень хочет, чтобы в гурукуле было хорошее руководство, и чтобы мальчиков обучали в соответствии с брахманическими стандартами. В процессе обсуждения трудностей, стоящих перед нами в этом проекте, Джагадиша упомянул, что хотелось бы найти каких-нибудь «нормальных, в здравом рассудке преподавателей» для гурукулы. Нас удивила ирония, которая прозвучала в ответе Прабхупады: «Здесь нет нормальных, все сумасшедшие! Запомните это. Ты не найдешь людей в здравом рассудке. Ваша задача — научить их здравому рассудку».

*

Во время полуденного массажа в садике Джагадиша читал Прабхупаде корреспонденцию. Из Чандигарха писал Чайтья-гуру. Письмо было очень живым, он радостно описывал, что, куда бы он ни пошел, везде прославляют Шрилу Прабхупаду, и все интересуются тем, когда он вновь приедет проводить программы. В момент написания письма он собирался ехать на встречу с Главным Комиссаром города, который очень хорошо относится к Движению, с тем чтобы заключить договор о получении земли размером примерно в полгектара для нашего будущего храма. Г-н Радж Кумар Гупта, который встречался с Прабхупадой во время его визита в Чандигарх, подтвердил, что даст на эту землю пожертвование на сумму 100 тысяч рупий. Чайтья-гуру выразил надежду на то, что в ближайшие месяцы популярность ИСККОН будет расти, и молил у Прабхупады благословений на то, чтобы проповедовать в Панджабе, где в настоящий момент он находится один. Прабхупада был рад слышать такие новости от Чайтья-гуру. Он считал его талантливым и

энергичным проповедником, который при верном руководстве способен на многое. Находясь под впечатлением от прошлых программ в пандале, Прабхупада вдохновил своего ученика продолжать эту деятельность. «Да, Кришна тебя благословит, и твои начинания обязательно увенчаются успехом. Не отступай от этой деятельности. Нет сомнений в том, что Кришна даст тебе сил.

Я в одиночку положил начало этому Движению в чужой стране, и Кришна обеспечил успех этого начинания. Безусловно, Он поможет и тебе, если ты искренне будешь продолжать свои попытки представлять сознание Кришны так, как оно есть, Я знаю, что атмосфера в Чандигархе очень благоприятствует проповеди».

Единственное, что беспокоило Чайтья-гуру — Яшода- нандана Свами взял у одного лайфмембера печатную машин-ку и до сих пор не вернул. Кроме того, Хамсадута Свами по-просил записывающий видеомэгнитофон и подушку для вьясасаны Прабхупады, которые тоже не вернули. Лайфмем- бер попросил, чтобы вернули хотя бы печатную машинку, предупредив, что, поскольку ему известно официальное имя и паспортные данные Яшодананданы Свами, он может подать на него в суд. Это, безусловно, помешает проповеди.

На эту часть письма Прабхупада не ответил, однако по-просил Джагадишу уладить вопрос.

Из Нью-Йорка пришло письмо от Трипурари Свами с экземпляром журнала «Национальная география». Он не собирался писать письмо, однако после прочтения журнала, в котором было много статей относительно новейших открытий в области происхождения жизни, решил поделиться впечатлениями. Он писал, что статьи уникальны, что «каждое слово заставляет читателя поверить в то, что жизнь зародилась из материи». «Какое бесстыдство! Какая игра слов! В Ваших книгах описана истинная наука. Посредством этой науки Бхагаваты мы можем одолеть смерть».

Он также писал о том, что сейчас путешествует по Соединенным Штатам, «проповедуя Вашу славу и славу Господа Чайтаньи» и вдохновляет преданных на распространение книг. «Преданные санкиртаны — как будто люди с Вайкунтхи. Их не сбивает с толку эта бессмысленная пропаганда. Я вдохновляю их на то, чтобы хранить духовную чистоту, читая, повторяя святые имена, поклоняясь Божествам и так далее, так, чтобы жизнь за жизнью они были

способны проповедовать». В конце письма он просил у Прабхупады благословения на то, чтобы продолжать служить.

Прабхупада был счастлив ощутить духовное вдохновение Трипулари. Он попросил его продолжать в том же духе. «Пожалуйста, продолжай свою программу, проповедуй и распространяй мои книги, вдохновляй других на то, чтобы следовать духовным стандартам, придерживаясь нашей простой программы воспевания и слушания, поклонения Божествам и так далее. Кришна, несомненно, поможет тебе. Не прекращай заниматься преданным служением Гаура-Нитай, что позволит тебе освободиться от материальной обусловленности».

Ставя на отпечатанном тексте подпись, Прабхупада от руки приписал относительно журнала: «Это сверхматериалистичный журнал».

Пришло письмо от Харикешы Свами, находящемся сейчас в Германии. Они с Джаятиртхой договорились о том, что управление ятрой возьмет на себя Харикеша, с тем чтобы Джаятиртха смог сосредоточиться на проповеди в Англии и Южной Африке. Отчет Харикешы начинался с того, что он уже выплатил половину 12-процентного кредита, который получил, уезжая из Вриндавана, и что он положил деньги на счет Прабхупады в Лос-Анджелесе.

Далее он писал о смелой проповеди преданных Дваракадхиши и Прабхуджаки в Югославии. Они ездят по стране, посещая большие города. По приезду они просто усаживаются на одной из главных площадей, устраивают киртан с мридангой и тамбурой и поют Харе Кришна. Так как они играют на классических индийских инструментах, к ним относятся приветливо, воспринимая воспевание как часть представления. Благодаря этому на их выступления стекаются сотни людей, многие из которых покупают книги и проявляют глубокий интерес к сознанию Кришны. В местных газетах о них печатают неизменно положительные статьи, а в Любляне они провели

9 Трансцендентный дневник. Том 5

получасовую программу на радио с воспеванием святых имен и небольшим выступлением. Последняя программа в Загребе была предварительно широко разрекламирована. Дваракадхиша и Прабхуджака проводят программы на радио, а также выступали и на телевидении. По всему городу они развесили большие плакаты с

надписью: «Индийская музыка и философия... Дваракадхиша дас и Прабхуджака дас...монахи...И!» В ходе программы они пели святые имена и проводили лекцию, и даже собрали «большую сумму пожертвований».

На программу пришли тысячи людей, в основном студенты из университетов, и они покупали книги, четки и другую атрибутику. Людям так понравилось на программе, что они хотели купить личные книги и четки Дваракадхиши и Прабхуджаки, которые те не без труда отстояли. Всего они продали книг на сумму 2 500 марок. Дваракадхиша и Прабхуджака с успехом проводят программы в школах йоги. Похоже, что посетителей школ больше привлекают их живые киртаны, нежели сухое общение с йогами-имперсоналистами, которые ведут эти школы.

Тем не менее, нельзя сказать, что у них нет трудностей. Югославия — коммунистическая страна, которой единолично управляет руководитель Тито. Преданные сообщили, что обнаружили преследование секретной полиции и знают, что те следуют за ними по всей стране. Харикуша Махарадж писал, что их не выкинули из страны только благодаря тому, что они успели завязать контакты с важными людьми: «Они собрали много писем с выражением благодарности и также приглашения проводить программы в студенческих клубах. Если бы не было этих писем, полиция давно бы уже заставила их покинуть страну. Им позволили остаться только благодаря этим приглашениям. А начались эти преследования именно из-за индийской музыки, ведь и религия, и йога вызывает у них раздражение, и полиция всеми силами борется с ними. Но несмотря на то, что они рекламируют это как музыку, они играют только наши традиционные киртаны и не пытаются изображать популярную музыку. На фоне мриданги и тамбуры они вдохновляют всех воспевать Харе Кришна, дают лекцию и продают тонны книг. Они понимают, что в этих выступлениях — суть их деятельности, и готовы идти на риск, потому что в Вашем последнем письме Вы написали им, что нужно обязательно петь под мридангу. Пусть играют они недостаточно профессионально, но если бы они не представлялись музыкантами, чтобы как-то завуалировать свою деятельность, полиция сразу бы заставила их покинуть страну. Нас всех интересует Ваше мнение об этом».

Харикеша написал также немного о том, как в Польше проповедует Гурудас Свами. «Я отправлю в Польшу двоих немецких преданных, так как Гурудас Свами уезжает в Ин-дию. Я писал ему, пытаюсь убедить остаться, но у меня ничего не вышло».

В конце письма Харикеша привел замечательную молитву: «Я надеюсь, что Ваше здоровье сейчас лучше, а также что Вы благословите меня на то, чтобы я мог жить и стать бескорыстным слугой»,

Прабхупада был крайне рад этим новостям от Харикеша. Он видел, что Харикеша оправдал его ожидания, когда месяц назад он отправил его обратно в Европу. Он продиктовал следующий одобрителный ответ: «Меня очень порадовали успехи проповеди в Югославии. Когда появляется надежда на успех проповеди в этих странах, это вдохновляет меня в 100 раз больше, чем успехи в других местах. Если уже люди в этих странах примут сознание Кришны, то они примут его очень серьезно. В этом благо коммунистической идеологии. «Частной собственности нет». Все принадлежит Богу. Преданным удалось вещать по радио, что означает — они очистили атмосферу в этих странах. Это самый лучший путь проповедовать святое имя, ибо вступает в силу сама трансцендентная вибрация. Продолжайте применять на практике этот метод.

Постепенно пытайтесь убедить этих людей в том, что это Движение и есть совершенный коммунизм. Продолжайте петь кришна-киртан. Это наша главная программа. Чайтанья Махапрабху тоже воспевал святые имена на улицах. Он никогда не рассказывал о философии на публике, а лишь в избранных кругах. Процесс воспевания обладает огромным могуществом. Пусть они продолжают воспевать, сопровождая пение ритмичной игрой на тамбуре и мриданге. Устраивайте музыкальное представление и на его фоне распространяйте как можно больше книг и конечно устраивайте пир из прасада. Тогда успех будет постоянно сопутствовать вам. Хорошо, что им наскучили эти при-творщики йоги, и их привлекает Харе Кришна маха-мантра. Предоставляйте им возможность тем или иным путем воспевать Харе Кришна маха-мантру, и очень скоро вы увидите реальные результаты этого».

Поскольку Гурудас Свами покидает свое служение, а Прабхупада хочет, чтобы он проповедовал в Восточной Европе, он повторил то, что

сам сказал ему несколько дней назад, добавив на этот раз еще один довод, почему ему не стоит пока уезжать в Индию. «Я не очень приветствую приезд Гурудаса в Индию. Скажи ему, что здесь находится его бывшая жена Ямуна, поэтому сейчас ему лучше не приезжать сюда. Почему он так решительно настроен ехать сюда? Он может приехать позже, в период майяпурского фестиваля. Сейчас ему лучше присоединиться к вам, хотя бы на период до майяпурского фестиваля».

29 октября 1976 года

В эти дни иногда вместо утренней прогулки Прабхупада просто обходит вокруг храма, не выходя за ворота. Его организм крайне истощен, иногда он жалуется на отсутствие аппетита. Он страдает также от высокого давления, но все продолжает давать ежедневные утренние лекции. Сегодня утром была лекция по стиху из Шримад-Бхагаватам (5.5.7):

«Каким бы образованным и мудрым человек ни был, если он не понимает, что в погоне за чувственными наслаждениями впустую растрчивает свое драгоценное время, он просто безумец. Забыв о своем подлинном благе, он пытается найти счастье в материальном мире. Все его внимание приковано к дому и семейной жизни, суть которой — похотные отношения, и которая приносит ему неисчислимые страдания. Такой человек мало чем отличается от неразумного животного».

Прабхупада начал свою речь с того, что если бы не было стремления к личной выгоде, никто бы не работал. Это касается и преданных. Однако в чем личный интерес преданных? Интересы преданных отличаются от интересов обычных людей. Для того чтобы понять, в чем истинная выгода, в чем истинный интерес жизни, нужно стать випашчит, то есть стать компетентным. Все работают, особенно карми. Гьяни, йоги и начинающие преданные — все они действуют, исходя из личных мотивов. То же касается и преданных. Во всех существах живет личность, и личные интересы — неотъемлемый ее аспект. Однако разница в том, что преданные действуют ради интересов Высшей Личности. Есть личность — наша суть, «я», но есть и Высшая Личность. Карми, гьяни и йоги прилагают усилия ради собственных корыстных интересов. Так или иначе стимулом любой деятельности является личный интерес».

Далее Прабхупада объяснил разницу между двумя видами личного интереса, а также разницу между любовью и вожделением. «Кажется, что это одно и то же, но Кришнадас Кавирадж Госвами дает этому очень четкое определение: атмендрия-притивайчха — таре бали 1кама (Ч.-ч, Ади. 4.165). Если человека интересует наслаждение собственными чувствами, то это называется кама, или вожделение. В то время как: криш-нендрия-прити-иччха дхаре 'према *нама — если человек стремится удовлетворять Кришну,— это према».

Далее Прабхупада говорил, что рано или поздно мы приходим к выводу, что деятельность ради собственной корысти не приносит удовлетворения. Он упомянул об одном значительном в его жизни событии, которое помогло ему направить свои усилия на духовные поиски. «Однажды вы обнаруживаете, что все остальное бесполезно, — сахаса випашчит. Это означает, что в вашей жизни наступил момент истинного духовного просветления. Наступает момент, когда, либо опираясь на указания духовного учителя или Самого Кришны, либо приходя к этому сами, мы осознаем, что просто тратим время впустую: шрама эва хи кевалам.

Когда-то в самом начале я осознал смысл песни Бхактивиноды Тхакура майа-джале баддха хо 'йе> в которой Бхактивинода неоднократно произносит: маяр боте яччхо бхеше 1кхаччхо хабудубу бхай, джив кришна-дас, ей вишвас, корле то'ар духкхо пай: «О брат, находясь во власти майи, ты испытываешь ненужные страдания. Увлекаемые ее волнами, ты то всплываешь на поверхность, то опускаешься на самое дно океана иллюзии. Но когда ты согласишься в то, что душа твоя — вечная служанка Кришны, то все твои страдания исчезнут без следа».

Песни Бхактивиноды Тхакура очень поучительны. Очень поучительны и просты. Так же как и песни Нароттамы даса Тхакура: хари хари бипхале джанам гонаину манушья-джана-ма пайа, радха-кришна на бхаджия. джания шуниябиша кхайну: «О мой Господь, как горько плачу я, что, получив человеческое тело, я растратил жизнь впустую. Почему? Ведь тратить так жизнь — это словно пить яд». Почему? Это как самый настоящий яд. Ты знаешь, что это яд, но все равно пьешь его. Конечно, бывает, что мы нечаянно глотаем яд — с пищей или как-то иначе. Однако тот, кто принимает яд, зная, что это яд, убивает себя осознанно. Он знает об этом. Точно так же в

человеческой форме жизни если мы не приходим к этому пониманию — сахаса випашчит, — «если я живу без сознания Кришны, я просто принимаю яд», вся жизнь прожита впустую».

Шрила Прабхупада был фармацевтом и большую часть жизни провел в соприкосновении с медицинскими препаратами, так что он много знает о болезнях и о том, как их лечить. Его ежедневные лекции — как амброзия, которая лечит от самой главной болезни — эгоизма. Как Господь Шива, который выпил яд и оставил чистую субстанцию, так и Прабхупада спасает нас от яда, давая жизненный нектар.

Сегодня Прабхупада говорил мне о вере — вере в духовного учителя. Он сказал: «Если человек не следует наставлениям духовного учителя, значит, у него веры нет. Если он расстраивает духовного учителя или оскорбляет его, то это падение. Вера означает вера на практике, в действии. Вера означает прежде всего поступки. Без служения духовному учителю не может быть и речи о продвижении». Прабхупада привел пример собаки. «Собака — низшее животное. Среди животных нет животного ниже собаки. Все же у собаки есть одно удивительное качество — преданность. Если в человеке нет чувства преданности, то он еще ниже собаки. Такому человеку не стоит сострадать».

*

Шрила Прабхупада получил длинное письмо от Пушты Кришны Махараджа. С тех пор, как он оставил пост Джи-би-си в прошлом месяце и отошел от участия в активной деятельности ИСККОН, это было его первое письмо. Сейчас он в плачевном состоянии, его раздирают на части с одной стороны вера и привязанность к Прабхупаде и неспособность строго следовать процессу — с другой. Письмо его вызывало жалость, если не сказать больше. «О мой учитель, пожалуйста, простите меня за мою природу мудхи и изнуряющий беспокойный ум.

В процессе написания своего письма я вспоминаю все Ваши совершенные наставления и чувствую, что я ниже самого низкого существа и не способен разрубить узел материальных привязанностей.

Нет сомнения в том, что в силу моих бесчисленных оскорблений и пренебрежения строгим следованием принципам, я испытываю

огромный недостаток решимости. Словно стая саранчи, на меня нападают материальные желания, и я заслуживаю, чтобы меня истязали ямадуты.

Но все же я серьезно принимаю Кришну как Причину всех причин, Высшую Истину и моего единственного Господа. По Вашей милости эти истины утвердились в моем сердце. Однако сознание мое так сильно затуманено, что я не могу предсказать, как пойдет дальше эта болезнь. Знаю только одно— я пал в майю».

Далее он писал, что живет в Беркли, как можно чаще пытается посещать местный храм и делает все, что в его силах, чтобы соблюдать принципы. Он сообщал, что с тех пор, как вернулся в Америку после пятилетнего отсутствия, он отметил, что в обществе распространилась масса новых книг и новых философий, и люди, к сожалению, не способны увидеть разницу между истинным учением и ложным. Поэтому он высоко ценит то, как жестко Прабхупада критикует современных ученых и приверженцев псевдорелигий.

Ему бы очень хотелось широко проповедовать о славе Прабхупады, особенно среди интеллектуальной прослойки людей, однако в настоящее время он на это не способен, из-за личной слабости. «Я чувствую, что я действительно мог бы проповедовать так, чтобы подорвать непрочную основу философии этих оскорбителей, справляясь с ними так же, как справляетесь Вы.

Сейчас это просто слова, посредством которых я пытаюсь убежать от иллюзии, которая накрывает меня, однако я знаю, что если как-то смогу восстановить свои силы, то это возможно. Я бы хотел таким образом помогать Вашей Божественной Милости. Но, пожалуйста, простите мне все мои оскорбления и слабости сердца».

Далее он снова и снова продолжал говорить, что хотел бы проповедовать в учебных заведениях по всей Америке примерно так же, как это делает Сварупа Дамодара. Еще он писал и о том, что хочет составить сборник «цитат из Ваших книг и других вайшнавских писаний, на основе которых мы можем узнать, что значит Гуру, ведь люди в наши дни не имеют понятия о том, как найти духовного учителя». Он предполагал, что если цитаты на эту тему будут собраны в одной брошюре, то благодаря этому читатели смогут уберечься от обмана. Кроме того, она поможет им понять, что «образец и стандарт

истинного Гуру — это Ваша Божественная Милость, и тогда они смогут предаться Вам».

Пушта Кришна выражал в письме надежду на то, что вскоре ему удастся осуществить эти планы и желание сделать свой вклад в развитие Института Бхактиведанты. Он приступил к изучению хинди и санскритской грамматики и чувствует, что скоро выучит хинди на должном уровне. Закончил он свое письмо искренним выражением своей привязанности к Шриле Прабхупаде. «Я выражаю свою веру и молю Вашу Божественную Милость помочь мне занять скромное положение у Ваших Лотосных Стоп. В противном случае благословите меня на немедленную смерть и избавьте меня от непосильного бремени, которое лежит на мне. В этом мире нет больше никого, кем бы я мог восхищаться, уважать и любить больше, чем Вас, Шрила Прабхупада. Будьте милостивы и освятите мой ум своей милостью и избавьте меня от гордости, с которой я постоянно борюсь. Вечно обязанный Вам за Вашу любовь и доброту, ваш недостойный слуга Пушта Кришна Свами».

Безусловно, Прабхупада ценил почтение своего ученика по отношению к себе, а также его приверженность сознанию Кришны, невзирая на трудности. То, что некоторые из

руководителей Его Движения покинули его, наносит ущерб структуре ИСККОН, и все же его интерес к личному благополучию его учеников никогда не угасает. Конечно, его не обрадовало то, что Пушта Кришна не способен строго придерживаться процесса и соблюдать обеты, и, несмотря на это, Прабхупада написал ему воодушевляющий ответ, а также несколько практических советов, как продолжать заниматься служением. Хотя Пушта в своей подписи под письмом поставил «Свами» и не упоминал ничего о том, чтобы поменять ашрам, Прабхупада обратил на этот момент непосредственное внимание.

«Я знаю, что ты интеллектуально развит и можешь сделать многое для распространения сознания Кришны. Если майа кажется тебе привлекательной, то будь честен, женись и делай посильный вклад в наше Движение. Ты можешь присоединиться к Сварупе Дамодаре и в качестве семейного человека и помогать ему в Институте Бхактиведанты.

Чайтанья Махапрабху говорит, что неважно, какой у человека статус: санньяси, грихастха, брахмана или шудра... Ты интеллектуально развит. Учись дальше. Если ты считаешь, что тебе нужно жениться, то сделай это и сотрудничай с Институтом Бхактиведанты, исполняя посильное служение. Моя просьба к тебе: не скатывайся на уровень глупого обывателя. Сохраняй сознание Кришны в любых условиях своей жизни. Тогда успех не оставит тебя».

От Рамешвары Свами пришло письмо со статьей под названием «Люди из Харе Кришна», которая была опубликована в октябрьском номере журнала «Коронет», тираж которого 500 тысяч. Статья была написана на основе интервью, которое Прабхупада дал в июне в Лос-Анджелесе. В целом в ней было отражено позитивное отношение, и особенно положительно говорилось о самом Шриле Прабхупаде и его книгах. Репортер — молодой человек, которого, безусловно, затронули искренность Прабхупады и его знания, что он и выразил в своей статье.

Рамешвара упоминал о том, что в Лос-Анджелес из Лондона вернулся Мукунда прабху, который сейчас усердно работает в сфере общественных связей, и у него довольно хорошо это получается. Рамешвара сослался на судебный процесс в Нью-Йорке, о котором Прабхупаде говорили репортеры, когда он давал интервью в Чандигархе. Единственное, что он сообщил, что группа ученых собирается выступить с пресс-конференцией, дабы проинформировать публику о том, что наше Движение авторитетно и достойно уважения.

В результате этого судебного процесса общественность склоняется к положительному мнению о нашем Обществе. Рамешвара написал: «Мы все очень надеемся произвести серьезное впечатление на публику, доказать людям, что мы отличаемся от «ложных религиозных культов», которые просто обирают публику, ничего не давая взамен, в то время как Движение сознания Кришны делает ощутимый вклад на благо всего общества».

Рамешвара также сообщил Прабхупаде, что сделанный ими фильм о распространении книг выпущен не будет. В нем явно прослеживается, как действуют техники, используемые при распространении книг, а это может быть неверно растолковано и направлено против нас, задействовано в судебных процессах, в результате чего нам ограничат доступ в аэропорты и другие

общественные места для санкиртаны. В настоящее время фильм может вызвать крайне противоречивую реакцию.

Также он подал в суд на одного демона Теда Патрика за клевету, в которой тот «обличает тех, кто присоединился к религиозным организациям. Патрик, в настоящее время отбывающий годичный срок в заключении за похищение людей, собирается издать книгу, в которой клеветает на нас, называет сектой, которая похищает молодых людей и занимается промыванием мозгов». Рамешвара уверен, что ему удастся противостоять Патрику и его издателям. Это будет еще один повод показать публике, что мы не собираемся терпеть клеветнических нападок на наше Движение.

На более позитивной ноте он писал, что напечатал 500 тысяч экземпляров сокращенных вариантов Бхагавад-гиты в твердом переплете, которые, по его подсчетам, должны быть распространены за 4-5 месяцев. Впоследствии он планирует напечатать еще 1 миллион экземпляров, которые хочет рас-пространить к концу 1977 года. «Это будет достойным достижением ради удовольствия Вашей Божественной Милости — напечатать почти два миллиона Бхагавад-гиты в твердом переплете и распространить их за два года! — писал он. — Мы молимся Господу Чайтанье о милости, чтобы выходить на сан- киртану и беспрепятственно служить Вам, постоянно увеличивая распространение книг».

Они планируют также напечатать еще одну эксклюзив-ную вещь — календарь с картинками на тему сознания Кришны и рекламой Би-би-ти. Календарь раздадут преподавателям, с которыми встречается библиотечная группа. Гопал Кришна уже заказал пять тысяч экземпляров для Индии.

Рамешвара хорошо отозвался о последнем выпуске журнала «Бэк ту Годхед», для которого Джаганнатха Сута прабху придумал новый вариант обложки. «Я думаю, что это способ представить нашу философию и наше Движение в читаемой и приемлемой форме, которая затронет широкий круг читателей». Он лично взял на себя обязанности в ведении стратегии напечатания, учитывая замечания Рупануги прабху. «Уже на Майяпурском фестивале Ваша Божественная Милость и Джи-би-си смогут увидеть макет журнала и оценить те тенденции в его издании, которые мы применяем в данный

момент для его популяризации, и решить, какие изменения можно внести, для того чтобы улучшить журнал».

В конце письма — молитва о том, чтобы у Шрилы Прабхупады было больше энтузиазма продолжать свои труды по переводу книг, что «является единственной надеждой на то,

чтобы избежать повсеместно распространившуюся деградацию и угрозу войны, которая висит над современным миром».

Прабхупаде очень понравилась статья в журнале «Корнет», в которой нас представляют в очень выгодном свете по сравнению с другими религиозными объединениями. «Это факт, что мы отличаемся от всех ложных религиозных конфессий,— писал он. — Сейчас наша задача — представить Движение очень хорошо, так, чтобы люди смогли его понять. Мы пытаемся повысить духовный уровень людей, которые скатились на уровень животных, до настоящего человеческого уровня».

Он также остался доволен тем, что не будут показывать фильм о санкиртане: «Да, этот фильм о распространении книг показывать нельзя. Зачем вообще это придумали? Если в семье есть какие-то неурядицы, то лучше не выносить сор из избы».

О напечатании новых изданий Гиты Прабхупада слушал с большой радостью и, как ему было свойственно, стал вдохновлять Рамешвару на напечатание еще одной новой книги: «Как насчет напечатания «Диалектического спиритуализма», написанного Хаягривой?» В этом году он провел более месяца над тем, чтобы окончательно просмотреть содержание книги вместе с Хаягривой, и все же пока не решили, когда же эту книгу выпустят.

Прабхупада одобрил то, что Рамешвара хочет показать ему журнал «Бэк ту Годхед». Здесь, во Вриндаване его духовный брат доктор О. Б. Л. Капур, который до этого тоже писал статьи в журнал, выразил некоторое недовольство тем, что сейчас от его помощи отказались. Поэтому Прабхупада написал Рамешваре: «То, что журнал «Бэк ту Годхед» отказал доктору Капуру в напечатании его статей, обижает его. Поэтому тщательно проследи за тем, чтобы его статьи были приняты в журнал».

Что касается того, как отражать нападки на Движение, Прабхупада четко объяснил, что делать. Это война, и он был

полностью к ней готов, «Я одобряю то, что ты хочешь подать в суд на Теда Патрика и его издателей. Это обязательно нужно сделать».

*

Прабхупада все так же приходит в храм во второй по-ловине дня и проводит даршаны во двореке. Это настоя* щее наслаждение — сидеть рядом с ним под тенью пышных ветвей дерева тамал со всеми преданными, собравшимися около его стоп, и слушать, как он поет киртан или беседует с учениками.

Похоже, что и Прабхупаде это необычайно нравится, так как во двореке он не испытывает давления от присутствия большого числа людей, которое ощущается в комнате. С началом арати он грациозно удаляется, чтобы расслабиться и побыть в одиночестве, где в уединении своего сада он иногда повторяет джапу, либо встречается с местными руководителями храма. Около девяти вечера приходит Бхаджати, чтобы приготовить горячее молоко, и несколько минут они непринужденно разговаривают, затем Прабхупада отдыхает.

30 октября 1976 года

Сегодня Прабхупада читал лекцию по стиху, который он цитирует наиболее часто. Все с нетерпением ждали начала лекции, сидя перед Божествами и व्याсасаной. Вслед за Прадьюм- ной прабху мы прочитали санскрит, текст и перевод стиха на английский.

Господь Ришабхадева в своих наставлениях говорит об основах нашей философии, подробно описывая наше обус-ловленное положение в этом материальном мире и причину всех наших страданий:

пумсах стрия митхуни-бхавам этом тайор митхо хрдая-грантхим
ахух ато грха-кшетра-сутаптна-виттаир джанасья мохо *ям ахам
мамехи

«Основой материального существования является взаимное влечение мужского и женского начала. Это иллюзорное влечение тугим узлом связывает вместе сердца мужчины и женщины и порождает привязанность к своему телу, дому, имуществу, детям, родственникам и деньгам. Так человек оказывается во власти иллюзорных понятий «я» и «мое»» (Бхаг. 5.5.8).

В лекции Прабхупада подчеркивал, как важно жить ответственной и упорядоченной жизнью. «Мы находимся в

материальном мире, поскольку хотим господствовать. Но Кришна приходит сюда, чтобы учить нас тому, что Властитель всего — Он. Если мы не хотим принимать Кришну, то попадаем сюда, в материальный мир, и вынуждены стать жертвой привязанности к общению с противоположным полом. Самое лучшее, если мы сможем хранить брахмачарью, но если же у нас есть сексуальные желания, то нужно создать семью, — говорил Прабхупада. — Чтобы сексуальные отношения были упорядоченными, у вас должна быть жена. Имеется в виду, что если вы не способны избежать сексуальных желаний, то нужно жениться, и жена должна быть одна, нужно вести образ жизни грихастхи. В жизни грихастхи существует множество правил и предписаний. Жизнь грихастхи не означает, что можно заниматься сексом постоянно (Могу заниматься сексом, когда захочу.) Нет, это не так. В образе жизни грихастхи есть упорядоченность. Раз в месяц. После месячных. И когда жена забеременела, секса больше не должно быть. Много правил и предписаний. Грихастха — это тот, кто следует правилам и предписаниям сексуальной жизни. Это и есть грихастха.

Стать грихастхой не значит, что мужчина и женщина объединяются, чтобы иметь возможность заниматься сексом, как животные. Это образ жизни грихамедхи. Есть два понятия: грихамедхи и грихастха. Грихамедхи — это тот, кто не знает о существовании каких-либо правил и предписаний. Он считает свою семью, жену, детей, дом смыслом своего существования. Для него семья, жена, дом, дети — это всё. Но суть в том, чтобы жизнь строилась в соответствии с ашрамом. Ашрам означает место, где практикуют духовную культуру. Это место называется ашрамом. В чем разница между ашрамом и просто домом? Просто дом — это семья, где нет никаких регулирующих принципов, а дом-ашрам служит для практики самореализации, для того, чтобы развить сознание Кришны. Если человек не имеет силы принять ашрам санньясы или ашрам брахмачарьи, то существует ашрам грихастхи. В ашраме животная жизнь не практикуется». Он описал регулирующие принципы как часть «огромного плана». «Обширный план касается объекта привязанности: пумсах стрия митхуне-бхавам — уменьшить привязанность между мужчиной и женщиной. Это поистине смелый план. Иначе нет смысла в существовании варнашрамы. Варнашрама означает обучать кандидатов постепенно избавляться от

обусловленности, ко-торая вызвана привязанностью между мужчиной и женщи-ной. Это основной принцип варнашрамы. Тому же принципу служит и вся система йоги».

Подчеркивая, что избавиться от сексуального влечения вовсе не легко, он указал, что, все же есть нечто, еще более привлекательное. «Мы должны стремиться избавиться от этой привязанности, насколько это в наших силах. Это практически невозможно, это очень, очень трудно. Однако это возможно в ашраме брахмачарьи. Это тапасья. Тапаса брахманарена. Тапасья. Мы должны оставаться брахмачари столь долго, сколько это в наших силах. Но сознание Кришны настолько замечательно, что если мы всерьез принимаем Кришну, то с Кришной любой, — будь то мужчина или женщина, — все становятся счастливыми. Кришна может стать другом, Кришна может стать мужем, сыном и кем бы вам ни захотелось. Таким образом совершая прогресс в сознании Кришны, мы можем спасти свою жизнь: джанасья мохо ям. В этой иллюзорной Вселенной, в этом материальном мире мы можем спасти себя, и это необходимо, чтобы мы избавились от привязанности к материальному миру. Тогда у нас появится возможность и для духовного прогресса. В связи с этим Кришна лично призывает нас: «Отбросьте все свои планы на материальное счастье: сарва дхарман паритъяджья мам экам шаранам враджа (Б.-г. 18.66). Это спасет вас от опасного положения в этом материальном мире, где существуют тройственные страдания, страдания, страдания и страдания».

*

Прабхупада отдохнул после завтрака, и к нему пришли Джагадиша и Бхагатджи обсудить некоторые идеи по поводу гурукулы. Они предложили, чтобы мальчики выходили и проповедовали. Прабхупаду это больше всего расстроило, и он сердито прервал их: «Как эти маленькие мальчики будут проповедовать? Это большая глупость! Какому негодяю пришло это в голову? Они здесь учатся просто для того, чтобы изучать санскрит и английский и стать искусными в науке, изложенной в наших книгах. Они не должны выходить проповедовать до тех пор, пока им не исполнится шестнадцать лет. Они не должны заниматься ничем другим, только жить во Вриндаване».

Никогда до этого я не видел, чтобы Прабхупада сердился на Бхагатджи. Он всегда обращается с ним дружелюбно и вдохновляет на служение очень мягко. Он единственный местный человек, который выступил с предложением оказывать практическую помощь, это он пожертвовал землю, на которой сейчас строят гурукулу. Но Прабхупада взорвался от возмущения, когда Бхагатджи предложил, чтобы мальчиков отправляли в дома лайфмемберов в Дели собирать пожертвования на гурукулу.

«Я могу дать вам любую сумму на гурукулу!, — прокричал он. Лицо его загорелось румянцем, а нижняя губа задрожала. — Их нельзя использовать с такой целью — собирать деньги. Это в корне неверно!» Подобные идеи выводили его из равновесия больше всего, и оставшиеся полчаса, когда они разговаривали, он постоянно акцентировал этот момент, чтобы удостовериться в том, что они это поняли.

% *

Когда Прабхупада улетел в Лондон из Нью-Йорка в июле, Шрутадева прабху и его семья из Балтимора сопровождали нашу группу, которая должна была заняться служением в Англии.

По просьбе Джаятирты прабху он принял на себя пост президента храма в Бери. До этого Шрутадева занимался выпуском еженедельного Бюллетеня Санкиртаны, который выходил наряду с ежемесячным бюллетенем Би-би-ти Рамешвары Свами и выпуском бюллетеня по результатам санкиртаны во всем мире для индивидуальных распространителей. Помимо этого он составлял сводки проданных книг всех категорий: маленьких, средних, больших и маха-больших — в каждом храме за неделю.

С тех пор, как он начал этим заниматься в 1974 году, его бюллетень подстегивал преданных санкиртаны на соревнование в распространении книг, что очень нравилось Шриле Прабхупаде. Сейчас с переездом в Англию Шрутадева больше не занимается этим служением, передав его другому преданному в Лос-Анджелесе.

Сегодня Прабхупаде пришло от него письмо, где он задает интересующие его вопросы, ответы на которые, по его словам, он искал у старших преданных, но так и не выяснил все полностью. Он также прилагал изображение Божеств из Лондона, которые специально сделаны с такой рамкой, чтобы Прабхупада мог брать их в свои

поездки. На все вопросы Шрила Прабхупада ответил по порядку, когда под солнечными лучами в саду принимал массаж.

В: Как правильно называются Божества — Радха-Лон- донишвара (Радхарани и Кришна, которому принадлежит Лондон) или Радха-Лондонишвари (Радхарани, которой принадлежит Лондон)?

О: Божества называются Радха-Лондонишвара. Кришне принадлежит все, и тем более Лондон.

В: Разрешаете ли вы нам петь так: Радха-Лондонишвара Радхе — Прабхупада прана дхане хё*

О: Да, я разрешаю так петь.

В: В Чайтанья-чаритамрите, Мадхья-лиле, том 9, (24.205) на стр. 95 Вы говорите: «Те, кто считает себя пред-анными, однако не выполняют служения Господу в форме проповеди обусловленным душам, чтобы возвысить ду-ховный уровень людей до уровня сознания Кришны, на са-нскрите называются каништха-адхикари (Люди, находящиеся на самой низкой стадии преданного служения.) Поднимаясь на вторую ступень преданного служения, человек проповедует сознание Кришны по всему миру. Те, кто активно практикуют сознание Кришны, не будут оставаться на ступени неофита, их задача — возвыситься до уровня проповедника, следующей ступени преданного служения». Значит ли это, что все преданные в ИСККОН, которые непосредственно не выходят на проповедь, должны стремиться проповедовать? Значит ли это, что распрос-транители книг способны достичь более высокого уровня духовного развития, нежели другие? Нужно ли, например, пуджари и другим преданным выходить проповедовать са-мим, или они должны стремиться добиваться совершенства в своем собственном служении, которое является частью

Движения Господа Чайтаньи? Должны ли они стремиться выходить на санкиртану раз в неделю, даже если они пуджари?

О: Для проповеди нужен опыт и соответствующие качества. Это постепенный процесс, когда человек учится управлять чувствами и становится примером для других. Проповедовать не так легко. В начале нужно поклоняться Божествам и следовать основам практики духовной жизни. Проповедовать человек способен, когда он достиг некоего прогресса в духовной жизни. Канигитха-адхикари — это не осуждение. Это просто стадия духовной жизни. Каништха-адхикари

тоже может достичь совершенства. Если человек не занимается проповедью, это вовсе не значит, что он падший или достоин осуждения. Невозможно заставить себя делать что-то искусственно. Совершенства человек достигает посредством общения с возвышенными вайшнавами.

В: Некоторые санньяси и президенты храмов утверждают, что в высшей субстанции нет безличной энергии. Они говорят, что брахмаджьоти — это бесчисленные живые существа, и что материальная энергия, будучи преобразованным брахмаджьоти — это тоже не что иное, как живые существа. Иными словами, безличного брахмаджьоти или мертвой материи не существует, есть только живые существа. Все же в Чайтанья-чаритамрите (Ади-лила 2.96) есть ссылка на произведение Дживы Госвами «Бхагават-сандарбха» «...Высшая трансцендентная субстанция, суммум бонум, вечно и одновременно существует в четырех трансцендентных образах: Ее Личность, Ее безличное сияние. Ее наделенные энергией частицы (живые существа) и принцип Причины всех Причин». В Ади-лиле 4.62 Вы пишете: «Абсолютная Истина существует в четырех принципах: Верховная Личность Бога, Его внутренняя энергия, Его пограничная энергия, Его внешняя энергия».

Насколько я понимаю, есть разница между духовной душой и имперсональным Брахманом, а также между материальной энергией и мертвой материей, В каком-то смысле все это — энергия Кришны. Нельзя их назвать безличными, потому что они происходят от Кришны. Однако они и не едины, в том смысле, что это три различных энергии — и все, в конечном счете, духовные души. Какое заключение правильно?

О: Правильно, что брахмаджьоти состоит из духовных душ, и все в творении имеет личностную основу. Что имеется в виду под мертвой материей? Это когда забывают о Кришне.

В пятом вопросе Шрутадева искренне делился мыслями о состоянии своей духовной жизни. Его, как и других преданных, смущает, «что в прошлом многие старшие преданные, санньяси и даже Джи-би-си, покинули Движение. А ведь этих преданных уважали и считали, что они достигли высокого духовного уровня. Я тоже провел в Движении период, который считают продолжительным, — 6 лет. И хотя я уже несколько раз падал, я никогда не бросал служение Вам. Ни

разу. Однако сейчас, несмотря на то что я президент храма, я чувствую слабость в духовной жизни. Похоже, майя взялась за меня очень серьезно. Иногда я чувствую упадок духовных сил и готов уйти. Хотя я занимаю в Обществе какое-то положение, сердце мое до сих пор жесткое и холодное. Я очень одинок и несчастен, Иногда ум ищет женского общества, ибо, как мне кажется, общаться с Кришной и с Вами я не способен. Даже несмотря на то, что я женат, меня одолевают сексуальные желания.

Пожалуйста, объясните, почему так много преданных уходят из нашего Движения? Дайте мне наставления, которые помогут мне остаться Вашим вечной слугой и не поддаваться воздействию майи».

Прабхупада отнесся благосклонно к тому, что Шрутадева так искренне говорит о своих трудностях, но в ответе своем он четко указал на то, что каждый сам несет ответственность за свою собственную жизнь. Как гуру он может дать нам возможность продвигаться, но уж мы сами должны ею воспользоваться. Он ответил: «Если ты хочешь оставаться в сознании Кришны, необходимо развить твердую веру в гуру и шастры. Поэтому нужно тщательно изучать книги, следовать четырем регулирующим принципам, повторять 16 кругов каждый день, не совершая известных всем десяти оскорблений. Не рассматривай это Движение как дешевый и сентиментальный процесс».

В конце письма Прабхупада поблагодарил его за фотографию Радхи-Лондонишвары.

В письме Шрутадевы было еще письмо от Джагадиши, в которое были вложены два листочка. Это были листочки растения, которому преданные поклонялись, считая его Тула-си-деви. Но по мере роста стало непонятно, что это за растение. Возможно, это была не Туласи. Преданные не знают, что это такое, они даже обращались к ботаникам, но те сказали, что растение должно еще подрасти, прежде чем это можно будет определить. Как-то прежде преданные в Лондоне гоже поклонялись растению, которое оказалось не Туласи, чем Прабхупада был чрезвычайно недоволен. Боясь совершить ошибку во второй раз, они высылали эти листочки Прабхупаде с просьбой определить, что это за растение. На это Шрила Прабхупада ответил: «Листья, которые ты выслал, уже засохли». И еще он сказал, что проверяются они по запаху и вкусу.

Наконец Прабхупада получил полную картину судебного процесса в Нью-Йорке. Процесс стремительно разворачивается, и нет сомнения в том, что нашему Движению грозит опасность. От Тамала Кришны пришел специальный отчет, в котором говорилось о двух преданных, Васу Гопала дасе и Муртавинье даси. Их похитили бандиты, нанятые собственными родителями. Сделано это не с целью депрограммации, а чтобы подорвать их веру в сознание Кришны. В результате Васу Гопала ушел из Движения, правда, потом он вернулся снова. Муртавинья же не поддавалась их воздействию, и как только освободилась, подала в суд на этих людей, а также на своих родителей. Это произошло два месяца назад. Взбешенные родители, поскольку им не удалась попытка отвести ее

jyMfifrlVfir.'i jfffr1T • *€

от Движения, обратились в национальную группу «Спасение», которая состоит в основном из родителей, чьи дети присоединились к разным религиозным объединениям. Группа эта связана с профессиональными депрограмматорами. Они решили воспользоваться этой возможностью, для того чтобы подать на нас в суд, попирая законное право человека практиковать любую религию по своему выбору.

Тамал Кришна писал, что такой подход — возмутительное нарушение закона. «Районный судья собрал закрытое судебное заседание председательского жюри и многих родителей, чьи дети ушли из нашего Движения или из других религиозных объединений. Родители давали показания, указывая, что в нашем Движении управляют людьми через подсознание или промывание мозгов. Показательно, что половина судебного жюри состояла из родителей тех детей, которые ушли из разных религиозных объединений и поэтому были настроены враждебно по отношению к нашему обществу. Выслушав показания, которые были даны только с одной стороны, тогда как с нашей стороны ни разу не приглашали представителей, жюри отклонило обвинения против родителей и депрограмматоров и вместо этого предъявило государственное обвинение против нашего Общества. Президенту нашего храма Ади Кешаве Свами и еще одному преданному Траи дасу было предъявлено государственное обвинение в насильственном удержании посредством угроз и насилия (промывания мозгов) Басу Гопала даса и Муртавиньи

даси. Другое судебное обвинение было предъявлено нашему Обществу и президенту храма Ади Кешаве Свами в том, что он пытался вымогать у отца Васу Гопала даса сумму в 20 тысяч долларов, за которые мы якобы готовы отдать ему сына.

«Траи даса и Ади Кешаву Свами арестовали сразу, а Васу Гопала и Муртавинью даси взяли под арест в качестве доказательства обвинения и были готовы выпустить лишь под залог по 50 тысяч долларов за каждого.

Вскоре после этого Ади Кешаву Свами и Траи даса отпустили, а Васу Гопала, несмотря на все усилия, поместили в психиатрическую лечебницу в Массе для наблюдения, чтобы определить его способность давать показания. Окружной судья пытается то же самое проделать относительно Муртавиньи даси. Процесс не начнется ранее, чем через 6~8 недель. Одновременно с этим окружной судья прилагает все попытки к тому, чтобы подорвать веру в сознание Кришны у Васу Гопала и Муртавиньи даси и таким образом заставить их давать показания против сознания Кришны и Ади Кешавы Махараджа».

Тамал Кришна Махарадж приводил пять вопросов, над исследованием которых работает окружной судья, поскольку ему требуется вникнуть во внутренние дела нашего Общества.

1) Право нашего Движения существовать как авторитет-ная религия.

2) Право достигших совершеннолетия (21 года) Васу Гопала и Муртавиньи даси принадлежать к Движению сознания Кришны, а также то, могут ли их родители забрать их отсюда без их на то согласия.

3) Почему преданные в нашем Движении практикуют сознание Кришны: в силу своей веры или под влиянием давления на психику («промывания мозгов»)?

4) Имеем ли мы право как незначительная религия подавать заявления в суд?

5) Имеем ли мы право собирать пожертвования и распространять книги как бескорыстная религиозная организация, либо мы являемся коммерческой организацией, чьи счета подлежат контролю и облагаются налогом?

Судья прокомментировал, что решение суда пока остается «странным», ибо суд принимает во внимание право на свободный

выбор религии, данное Конституцией США.

«Будущее нашего Движения подвергается суровым испытаниям, — продолжал Тамал Кришна. — По всей стране распространяется мнение, Гуру Махарадж, чтомуни—это разные мистики и мошенники, они представляют опасность, и их следует изгнать из страны. К сожалению, нас тоже причисляют к этой категории. Данный судебный процесс представляет собой особую важность, от него зависит, будут ли и впоследствии нападать на преданных, и будут ли введенные в заблуждении родственники силой забирать их из Движения, а руководителей Движения помещать за решетку.

Наши противники планировали данный судебный процесс в течение нескольких месяцев и заручились поддержкой многих влиятельных лиц, которые могут дать показания против нас, равно как и значительную финансовую поддержку судебной тяжбы против нас. Кроме того, родителей, выступающих против, защищают не менее семи адвокатов».

Отметив, что пресса с жадностью ухватилась за эту тему, он привел выдержки статей из многочисленных газет, как местных, так и зарубежных.

Он сообщил, что у нас есть опытные симпатизирующие нам адвокаты, кроме того, «на нашей стороне Конституция Соединенных Штатов и вся законодательная система, что является нашим самым большим преимуществом». Отметив, что суд отвергает факт «промывания мозгов», так как это невозможно доказать медицинским путем, он продолжал, что весь процесс очень запутан. Преданные как на восточном, так и на западном побережье, выражают свое возмущение, и уже созвали многочисленную пресс-конференцию, что привело к хорошему эффекту. Он процитировал высказывания нескольких известных ученых, испытывающих симпатию к нашему Движению. Балаванта прабху занимается связями с общественностью, его главный помощник Армарендра прабху. Они положили начало обширной публичной кампании, которая будет противодействовать распространившимся среди населения дурным слухам о нас. Кроме того, по его словам, Сатсварупа Махарадж сейчас общается с учеными, которые симпатизируют нам, с тем чтобы они оказали поддержку в зале суда.

Невзирая на все эти трудности, тон Тамала Кришна Махараджа был бодрым, и, похоже, его не могли сломить никакие препятствия. Напротив, он чувствовал, что от этого его духовная сила и прогресс в Движении Прабхупады только возрастают. «Если рассматривать ситуацию на более продолжительном отрезке времени, то я считаю, что все это устроил Кришна, Верховный Господь, который хочет, чтобы наше Движение стало известным и признанным. Все эти события заставляют нас становиться серьезней и сознательнее, чтобы отстоять наше Движение и навсегда утвердить за ним право быть признанным в обществе.

Более того, этот процесс вдохновляет вступить за нас людей, пользующихся авторитетом в обществе — ученых, профессоров и других — и отдать в нашу защиту свои голоса, заявив, что наше Движение сознания Кришны имеет под собой научную основу и несет благо всему человечеству. Так что во всем происходящем нужно видеть волю Шри Чайтаньи Махапрабху, а поскольку это Его желание, то победа на нашей стороне. Это, однако, не значит, что нам можно сидеть сложа руки и ждать, что Господь защитит нас. Нет, наша задача — сражаться за Него и защищать Движение от нападок демонов. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите: кшипрам бха- гавати дхарматма шашвач-чантим нигаччхати, каунтея пратиджанихи на ме бхактах пранаश्यати (Б.-г. 9.31).

Шрила Прабхупада, пожалуйста, помните о нас, и таким образом дайте нам сил одержать победу».

Шрила Прабхупада с восторгом ответил на письмо. Он горел энтузиазмом и твердой решимостью. Предстояла борьба, и он предвкушал возможность сражаться с демонами за Кришну. Читая все эти выдержки из новостей с фразами «Кришна то», «Кришна другое», он не переставал радоваться тому, что имя Кришны звучит повсюду. Он продиктовал Тамала Кришне Махараджу длинный ответ, сначала указав, на что тому следует опираться, чтобы защищать Движение.

«Прими, пожалуйста, мои благословения. Я получил твое письмо от 22 октября 1976 года, а также фотографии, выдержки из статей и все остальное. Что касается того, авторитетно ли наше Движение, ты можешь пользоваться следующими доводами. Бхагавад-гита издавалась так много раз. Наши книги старше, чем Библия. В Индии

храмов Кришны миллионы. Пусть наши книги почитают судьи и ученые, а также пусть они почитают отзывы о них других ученых.

Что касается второго пункта относительно жалоб в суд со стороны родителей — можно сделать следующее. Разве родителям нравится, когда их дети становятся хиппи? Почему они не борются с этим? Разве родителям нравится, что их дети принимают наркотики и вовлекаются в продажные сексуальные отношения? Почему они не борются с этим? Когда правительство забирает детей в армию, это не нравится ни детям, ни родителям. Почему им не заняться этим вопросом?

В нашем Движении много людей, которым уже есть тридцать лет. Значит ли это, что и они подверглись промыванию мозгов? Может быть, в вашей стране их меньше, но в других странах Движение состоит в основном из тех, кому больше тридцати. Те, кто занимается продажей бриллиантов, делают свой бизнес за счет очень небольшого количества клиентов. Почему же им этого не запрещают? Если есть нечто ценное, то это может себе позволить только меньшинство. Наши книги продаются не в коммерческих целях, это религия и философия».

Шрила Прабхупада описал разные возможные способы, как защитить Движение. Решительно призывая учеников выступать против любой нападки на Движение с целью как-то ограничить проповедь, он смело заявил: «Они ощущают, что наше Движение имеет вес. Прежде они думали, что люди из этого Движения как пришли, так со временем и уйдут, но теперь они видят, что мы не уходим. Огонь уже не погаснет, даже если призвать на помощь мощную бригаду пожарников. Книги, которые очищают мозги, уже распространены. Даже если они могут остановить наше Движение внешне, все равно оно останется в сердцах людей. Наша программа распространения книг — это замечательная кампания проповеди. Идите от дома к дому. Пришло время сражаться по-настоящему. Кришна полностью защитит вас. Так что повторяйте «Харе Кришна» и сражайтесь. Один опытный кинооператор сказал, что в нашем Движении много интересных идей. Попытайтесь воплотить наши идеи в кино. Соберите мнения индийских ученых. Предоставьте в суде перечень заказов на книги от индийских университетов. Воспользуйтесь всеми этими возможностями, чтобы представить наше Движение с наиболее привлекательной стороны. Наши враги боятся нас. Потому что оно увлекает молодежь. Они правильно говорят, что это как эпидемия.

Пусть все индусы подтвердят, что эта философия авторитетна. Пусть за нас свидетельствуют как можно больше людей. Соберите рекомендации среди жителей Лондона и Торонто. Попросите Шубхавиласу собрать мнения о том, что это авторитетная индийская культура. Сейчас точно так же нападают на наше Движение в Германии. Но враждебной пропагандой невозможно преградить путь истине. Пожар остановить не поможет никакая пропаганда. Сейчас наша задача — обрести достаточно сил, чтобы защищаться. Война обостряется, и если вы будете крепко держаться за следование регулирующим принципам, Кришна даст вам все силы. Если мы на что-то и способны, то все это — по милости Кришны. Нас боятся, ибо думают, что какая-то чуждая культура вытеснит их собственную. Парам дриштва нивартате. Но это и естественно. Если человек находит нечто лучшее, чем у него есть, то, разумеется, он предпочтет это прежнему. И этому невозможно воспрепятствовать. Это битва, но вам нечего страшиться».

В своем письме Тамал Кришна поднимал еще два вопроса. Первый — это восстановить печатание журнала «Нью Ворлд Хармонист», журнала в стиле газеты, который выпускали пару лет назад и который основан на публикациях Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура в двадцатые годы. «Так как журнал «Бэк ту Годхед» требует более, чем месячной подготовки, и достаточно дорогой, мы подумали, что у нас больше нет другого периодического издания, в котором можно было бы прокомментировать настоящие события, связанные с судебным процессом. Также нам нечего давать людям, которые жертвуют менее доллара распространителям книг. Данная газета — идеальное средство, чтобы восполнить эти два упущения», — писал он.

Он планирует возобновить печатание газеты в Нью-Йорке. Он уже заказал 50 тысяч экземпляров для группы санкиртаны Радха-Дамодара. Правда, пару дней назад, до того как он стал писать это письмо, Гопал Кришна передал ему, что Прабхупада знает об этой идее и не поддерживает ее. Поэтому Тамала спрашивал сейчас, чего хочет Прабхупада.

Прабхупада подтвердил, что он не одобрял этот план, хотя и не отрицал самой идеи. «Меня не очень вдохновляет напечатание «Хармониста». Если же вы вынуждены продавать журнал «Бек ту

Годхед» не менее, чем за доллар, то печатайте «Хармонист», ничего не поделаешь».

Последний вопрос Тамала Кришны Махараджа касался письма, которое написал ему Хамсадута Махарадж, когда был секретарем Прабхупады в прошлом месяце, о том, чтобы назначить ответственным Джи-би-си по всей Канаде Шубхавиласу прабху. Хамсадута писал, что это будет зависеть от того, какое решение примут на совместном собрании президенты храмов. Тамал Кришна уже обзвонил всех президентов, и заочно было принято решение, что все против того, чтобы Шубхавиласа становился Джи-би-си. Президенты были довольны настоящими Джи-би-си (Канада поделена на несколько зон).

Шубхавиласа прабху виделся с Прабхупадой 20 сентября и настоял на том, чтобы его кандидатура на пост Джи-би-си была принята к рассмотрению. Шрила Прабхупада тактично

отказался вмешиваться в это, ответив, что если согласится комитет Джи-би-си, то и он не станет возражать. Хамсадута захотел вникнуть в этот вопрос, поэтому и написал свое письмо. Тамала Кришна отмечал, что Шубхавиласа сам выдвинул свою кандидатуру на пост Джи-би-си. Поэтому он спрашивал разъяснения у Прабхупады.

Прабхупада ответил: «Что касается Шубхавиласы в качестве Джи-би-си в Канаде, если президенты довольны уже существующими Джи-би-си и не хотят, чтобы ответственным назначали Шубхавиласу, то и не нужно этого делать. Это была лишь инициатива Хамсадуты».

Известия о фактах депрограммации преданных подхлестнули дух проповеди Прабхупады. Предстоящая битва придавала ему новые силы, и он все время разговаривал о ней во время массажа, полностью поддерживая Тамала Кришну Махараджа в его точке зрения на происходящее. Прабхупада говорил нам: «Огонь, который я зажег, никто не сможет погасить. Нам предоставляется удачная возможность бороться за Кришну и прочно утвердить сознание Кришны на Западе. Когда сражался Арджуна, он не ждал, что за него все сделает Кришна. Нет, он воевал сам и по милости Кришны стал победителем». Гопала Кришну попросили помогать, обращаясь за поддержкой к индусам здесь, в Индии, и Прабхупада долго обсуждал с ним, к кому ему нужно будет обратиться. Он хочет собрать как можно больше голосов в поддержку, и Гопал Кришна стремится скорее начать делать это.

Вечером я не остался на даршане, потому что проповедовал одному гостю — французу средних лет, который остановился в доме для гостей. Вместо меня с Прабхупадой остался Акшая. Позже Прабхупада позвал меня во дворик и спросил, где я был. Я рассказал ему про гостя и выразил сожаление по поводу того, что гостями, живущими в гостевом доме, не занимаются, им не проповедуют, и никого это не беспокоит. Я ожидал от Прабхупады другой реакции. Он ответил мне, что это должно беспокоить самих гостей, и если они захотят, то подойдут к нам сами. «Процесс называется тад виддхи пранипатена — человек сам должен обращаться к прадарша-ке. Са гурум эвабхигачхет, нужно обратиться к Гуру».

У меня все равно были сомнения. «Но, Прабхупада, — произнес я, — а как же то, что поется в известном бхаджане о том, что Нитьянанда затопил всю землю нектаром любви к Богу да и еще от русла этого потока прокопал проход к каждому отдельно взятому дому?»

«Мы делаем то же самое, — ответил Прабхупада. — Мы путешествуем по всему миру, проповедуем, распространяем книги и уже открыли немало центров. Если гости приходят в наш центр, где у нас есть своя программа: лекции по утрам и вечерам, — если им интересно, они сами могут задать нам вопросы. Бенгальская пословица гласит, что если человек испытывает жажду, он сам идет за водой, а не вода за ним».

31 октября 1976 года

Шрилу Прабхупаду не прекращает беспокоить высокое давление, так что практически у него не остается сил на встречи. Его утренние прогулки нерегулярны, хотя иногда перед приветствием Божеств он несколько раз обходит вокруг храма. Но лекции он читает каждое утро без исключений. Если он и прекратит читать лекции по Бхагаватам, то его здоровье все равно будет крайне слабым. Для преданных утренняя программа — единственная возможность увидеть Прабхупаду и,

главное — услышать его. Замечательны послеобеденные даршаны, хотя во время них Прабхупада говорит не сам, отдавая предпочтение тому, чтобы говорили его ученики либо пели святые имена. Атмосфера Вриндавана идеально способствует духовному прогрессу, здесь есть все возможности для того, чтобы предаться Господу Кришне и заниматься служением Ему. Но о том, что означает

предаться, и как заниматься служением правильно здесь, в святой дхаме, мы знаем из наставлений и духовных откровений Шрилы Прабхупады.

Чтобы мы знали о том, как вести себя в святой дхаме, Прабхупада часто обращает наше внимание на пример Шести Госвами и их настроение. В утреннем стихе Бхагаватам (5.5.9) была подчеркнута эта тема. Он напоминал нам, что наша задача — развивать настроение отказа от материальных наслаждений и привязанности к материальному миру, с тем чтобы глубже понять смысл освобождения. После того как преданные повторили санскрит, и Прадьюмна прочитал стих, Прабхупада приступил к чтению лекции. «Здесь дается заключение. Человек должен полностью изжить свою привязанность к сексу. Это означает, что он освобожден. Освобождение означает, что больше нет материальной жизни, а секс — фундаментальный ее принцип. Поэтому вся ведическая цивилизация построена на том, чтобы обучать людей тому, как преодолеть сексуальное желание».

Приведя в пример Ямуначарью, который говорил, что с тех пор, как стал испытывать влечение к служению Господу Кришне, при мысли о сексе он сплевывает от отвращения, Прабхупада отметил, что это является критерием оценки степени прогресса в духовной жизни.

Его наставления сводились к тому, что если избегать четырех основных принципов греховной жизни и заниматься служением Кришне, то мы без труда сможем восстановить свое изначальное вечное положение. «Как только мы обретаем свое изначальное положение, — сказал он, — мы освобождаемся сразу. Нам лишь нужно принять твердое решение, что мы хотим непрерывно продолжать развивать сознание Кришны. Тогда освобождение достигается крайне просто».

«В Бхагавад-гите (18.65) Кришна описывает, что такое сознание Кришны: ман-мана бхава мад-бхакто. Вот и все. — Всегда ду-май обо Мне, ман-манаху а также мад-бхактах — будь готов служить Мне. Что такое бхакта! — Бхакта всегда там, где бхакти, Бхагаван.— Там находится и бхакта. Если нет Бхагавана, если нет возможности служить Бхагавану, в таком месте нет и бхакт. Там могут быть только демоны. Понятие бхакта означает: бхакта там, где есть Бхагаван. Севъя, севака, сева — три составляющих служения. Севъя означает

«тот, кому служат, — господин». Севака значит «слуга». Там, где есть господин и слуга, там есть и сева — служение. Сева — это бхакти».

Прабхупада говорил нам, что каждый служит Кришне, исходя из своих возможностей. Для этого нет ни ограничений, ни высоких требований. «Кришна не однообразен и не требует какого-то определенного вида служения. Нет, Кришна принимает разные виды служения. Существует двадаша-раса (двенадцать видов взаимоотношений). Например, Кришна испытывает наслаждение, когда Бхишмадева протыкает Его своими стрелами. Кришна наслаждается. Это тоже раса. Бхишме, безусловно, известно, что Кришна — Верховный Господь. И все же он делает это намеренно, чтобы доставить удовольствие Господу, — он стреляет в Него. Кришне доставляет удовольствие не только, когда его осыпают розами. Он наслаждается и когда Его осыпают стрелами. Если, конечно, вы на это способны. Таков Кришна».

Далее Прабхупада отметил — чтобы достичь такого уровня, необходимо пройти определенный процесс. «Вам должно быть известно, как доставить Кришне удовольствие, и тогда ваша жизнь станет совершенной. Но чтобы узнать об этом, необходимо следовать практике, прежде всего,

10 Трансцендентный дневник. Том 5

пути видхи-марга, шастрам и наставлениям гуру. Принять гуру означает иметь склонность задавать вопросы. Например, как обращается к Чайтанье Махапрабху Санатана Госвами: «Я бывший министр. Я занимался материальной деятельностью. Ты избавил меня от этой деятельности. Теперь скажи, в чем мой долг». И Санатане Госвами было дано наставление, что ему делать в течение предстоящих двух месяцев. Это называется сад-дхарма-приччхам (Б.-р.-с. 1.2.75). Гуру не принимают, просто следуя моде. «Я принял гуру и теперь снимаю с себя всю ответственность». Ученик должен быть готов спрашивать. Санатана Госвами был министром, затем покинул свой пост. Это не означает, что он перестал разговаривать и что-либо делать. Он спросил у Господа Чайтаньи, чем ему теперь заниматься. Чайтанья Махапрабху велел ему ехать во Вриндаван и возобновить проповедь Вриндавана-лилы Господа.

До прихода на землю Чайтаньи Махапрабху здесь, во Вриндаване и его окрестностях, включая Радха-кунду, было одно лишь поле,

сельскохозяйственное поле. Никто тогда не знал, где проводил Свои игры Кришна. Это Шри Чайтанья Махапрабху указал, где Радха-кунда, где другие уникальные места, а позже Госвами открыли это людям. Несмотря на то, что они жили под деревом. У Рагхунатхи даса Госвами не было возможности посещать такой замечательный храм, как наш. Они пришли сюда, когда весь Вриндаван был всего лишь сельскохозяйственным полем. Постепенно они возвели здесь храм Мадана-мохана, храм Говиндаджи, раскопали Радха-кунду. Они посвятили все свое время преданному служению, писали книги и возводили храмы. Когда они ушли, их дело продолжали другие. Как, например, Махарадж Мансингх: он исполнял наставления Рупы Госвами. Он потратил так много денег, сотни тысяч, миллионы рупий. Все вы видели разрушенный в настоящее время храм Говиндаджи? Сейчас построить такой храм невозможно. Однако его построили в свое время по указанию Шрилы Рупы Госвами. Таков процесс: если ты хочешь видеться со святым человеком, нужно обратиться к нему и служить ему».

Описав, что нужно понимать под правильным настроением при общении со святой личностью, Прабхупада привел один пример. Как-то раз в поезде по пути в Неллор 3 января этого года один человек обратился к нему за благословениями.

«Общаться с гуру — это не просто спрашивать у него благословений. Зачем вам эти благословения? Достойны ли вы этих благословений? Это дешевые благословения. Кроме того, они и не знают, что такое благословения. Они думают: «У меня какая-то болезнь. Если меня благословит святой человек, то болезнь пройдет». Почему вы не идете к врачу? Почему, чтобы лечить болезнь, идете к святому? Это называется анъябхила-ишта: они сами не знают, зачем обращаются к святому».

Итак, Мансингх был очень влиятельным человеком. Он был предводителем армии Акбара. Он обратился к Рупе Госвами: «Что я могу сделать для вас?» Рупа Госвами попросил его построить храм. Он сделал это не потому, что был нужен храм, а чтобы занять этого богатого человека служением. Рупа Госвами жил очень скромно, его бхаджанашрам находится в храме Радха-Дамодары. Ему самому не нужен был храм».

Шрила Прабхупада объяснил, почему он придает такое значение тому, чтобы мы привлекали лайфмемберов и собирали пожертвования по всему миру. Он не переставал думать о выступлениях против нашего Движения, и для того чтобы нас не сбивали с толку эти выступления, он ясно давал понять, зачем он занимает нас в такой деятельности, чтобы это не показалось нам противоречивым. «Зачем? Затем, что люди все равно потратят свои деньги. На что? Только на удовлетворение чувств. Берите у них деньги и направляйте на возведение храмов. Ради этого мы собираем пожертвования, а не ради того, чтобы строить для себя дворцы и жить за счет других. Люди все равно потратят свои деньги на удовлетворение чувств, поэтому попытайтесь занять их в преданном служении.

Таков наш образ действий. И в этом мы следуем по стопам Госвами. Они не нуждались в деньгах. У нас есть вера в то, что, если нам чего-то не хватает, об этом позаботится Кришна. Однако во всем мире люди тратят деньги самым бессовестным образом, а мы даем этим людям шанс сделать вклад в служение Кришне, Это называется агьята-сукрити — когда сам человек не знает, что совершает прогресс в преданном служении. Агьята делает неосознанно. А тот человек, который пытается занять его служением — его друг, настоящий друг. Они ошибаются, говоря, что у них вымогают деньги. Даже если у них забирают их против воли, все равно это благоприятно для человека, который дает такое пожертвование. Но это не благоприятно для нас, если люди будут неправильно это толковать».

Все от души смеялись, когда Прабхупада рассказывал о том, как бессмысленно люди применяют заработанные средства. «На западе люди накапливают миллионы и в самый последний момент отдают все своей собаке! — улыбнулся он. — Есть очень много примеров, вам они известны лучше, чем мне. У такого человека нет никого, он не женат, поэтому у него нет ни семьи, ни детей, его лучший друг — собака. На Западе принято, чтобы был лучший друг — любимая собака. И, в конце концов, поскольку ему некому отдать свои сбережения, он отдает их собаке. Они составляют завещание, где написано, что их собаке достанутся драгоценности, украшения и так далее, и так далее. У нас есть тому практические примеры. Тем дворцом, который мы недавно купили в Детройте, прежде владел некий Лоренц Фишер. Он

не был женат и в конце концов завещал свой огромный особняк собаке. Там даже стоит памятник собаке».

Рассмеявшись вслед за преданными, Прабхупада подвел итог сказанному цитатой Чанакьи Пандита — сколько бы денег у человека ни было, они все будут растрачены либо им самим, либо его потомками. «Все равно вы их не сохраните, — обратился он

к нам.—Либо деньги уйдут от вас, либо вы — от денег. Вместе вы не останетесь. Это невозможно. Если вы не тратите деньги на Кришну, а просто держите их при себе: «буду хранить их, любоваться ими, целовать свои денежки и от этого буду счастлив...» Кришна, жадный человек, не тратит деньги на Кришну. А наша задача заключается в том, как потратить деньги на Кришну. Тратить деньги на Кришну — вот наша политика. Мы не хотим накапливать деньги. Их все равно кто-то заберет. В конце концов их заберет правительство. Лучше потратить их на Кришну — это самое лучшее применение денег. Саннимитте варам тьяго винаше ния... Чанакья Пандит был выдающимся дипломатом. Он советует нам — если у вас есть деньги, то лучше тратить их на Кришну. Не копите их. Тратьте их на Кришну. Почему? Иначе они растратятся впустую. Кто-нибудь заберет их у вас и потратит впустую. Сегодня или завтра они все равно будут растрачены зря. Так что лучше тратить их на Кришну. По крайней мере, так вы делаете вклад в служение. Кришна увидит: «Этот человек тратит с трудом заработанные деньги на Меня». Это называется агьята-сукрити. На духовном счету у человека должно накопиться значительное количество такой деятельности, и только тогда в его сердце рождается склонность к преданному служению».

*

Ямуна, находясь здесь, много раз готовила завтрак Прабхупаде, а также пару раз готовила и обед. Сегодня она уехала в Калькутту, чтобы начать свой курс обучения кулинарному искусству. С ней поедет Шрутирупа даси, которая часто помогает в приготовлении. Теперь они собирались ехать вдвоем, и у Палики тоже возникло желание присоединиться к ним. У Палики в настоящий момент было обострение экземы на руках, и это мешало ей заниматься служением Прабхупаде. Она убедила Прабхупаду, что с ее обязанностями по приготовлению без труда справится Арундхати, хотя у нее нет

большого опыта в кулинарном искусстве. Вчера вечером Прабхупада позвал ее к себе и попросил приготовить на завтрак иддли, она очень волновалась, потому что никогда до этого не готовила иддли.

§ * *

Хамсадута Свами сегодня утром в течение нескольких минут разговаривал с Прабхупадой о своей проповеднической программе на автобусах. Недавно он посетил Хайдарабад, чтобы посмотреть там ферму, и тоже об этом рассказывал. Хамсадута в начале этого года начал путешествовать по Индии с группой преданных на автобусах и проповедовать. На это его вдохновила встреча с Прабхупадой в декабре в Гуджарате. Еще в пятидесятых годах у Прабхупады было желание проповедовать, путешествуя по деревням, в которых еще живет древняя индийская культура, поэтому он очень обрадовался плану Хамсадуты. Его вдохновение подхлестнул и недавний отчет о проповеди в деревнях Западной Бенгалии. Он все время шутил, и встреча прошла в легкой и радостной обстановке.

«Я хочу кое-что осуществить здесь, в Индии, — произнес он. — Так что если ты можешь, то проповедай по деревням. Я собираюсь купить новую машину, для чего и отдал деньги Гаргамуни. Одна машина будет для Дели, другая для Калькутты и еще одна в Бомбее — я буду ездить на ней сам». Он рассмеялся и кинул взгляд в мою сторону. «А он хороший водитель. Он будет за рулем. Как ты думаешь?» Прабхупада шутил надо мной: «Я не знаю, но он сказал, что он хороший водитель». Он смеялся, а я чувствовал себя неловко. Недавно он попросил меня стать его водителем, но для этого мне сначала нужно восстановить свои права и сделать это в Австралии. Я не то что боялся возить Прабхупаду, но я боялся возить его в Индии, потому что это совсем другое, нежели возить его на Западе.

Улыбаясь, Прабхупада продолжал: «Я хочу устроить проповедь в деревнях. Для этого у нас есть большой автобус. Нам нужно взять с собой палатки и, разбивая лагерь в местах по-близости с водой, мы будем путешествовать и проповедовать. Книги на хинди у нас есть, так что теперь я хочу начать проповедь не в городе, а в деревне».

Хамсадута очень хотел начать эту программу, однако он знал, что здоровье Прабхупады крайне ослаблено. «Для нас в этом нет ничего сложного, Прабхупада, — сказал он, — но это может быть сложно для

Вашей Божественной Милости». Прабхупада рассмеялся: «Что может быть сложного? Я хочу сделать что-то для индийской деревни».

Он стал делиться планами о том, что, если у нас будет земля, мы разместимся там и оттуда будем выезжать с проповедью на два-три дня, а затем возвращаться. Также он рассчитывал останавливаться и на ферме в Хайдарабаде, процесс оформления документов на которую был практически завершен.

Я усомнился в том, хватит ли людей, чтобы следить за технической стороной этих путешествий. Прабхупада сказал, что это зависит лишь от нас. «Кто устроит все за вас? Вы должны сотрудничать с местным населением. Я ведь не пытаюсь забирать людей из Индии, чтобы проповедовать в Англии и Америке». Много усилий не нужно, чтобы напомнить Прабхупаде про Британского Раджу, особенно если речь заходит об управлении. Он не перестает восхищаться прежними правителями Индии в этом отношении. «Британская империя существовала за счет хорошего руководства, — сказал он нам. — Они не привозили людей из Англии. Несколько ответственных руководителей на местах, вот и все. Это и называется хорошее управление. Один человек может следить за работой сотен и тысяч людей. В этом искусство управления. Кто положил начало системе заминдари, или землевладения? Именно англичане.

Разумеется, если людям из низших сословий давать землю, они будут очень счастливы. Англичане создали здесь аристократическую прослойку. Они давали землю в единовременную аренду, чтобы люди платили правительству за это по одной анне за каждую бигху (сотку), а всю прибыль от урожая забирали себе. Таким образом англичане создали аристократическое общество, которое содержало их (это была обязанность землевладельцев). То же самое и в бизнесе: они назначали торговых агентов, которым продавали одежду, к примеру, из Манчестера. Торговые агенты продавали одежду с наценкой, а прибыль забирали себе. Таким образом безо всяких вложений англичане организовали брокерский бизнес-клуб. А местные бизнесмены, заминдары, постепенно развернули свой бизнес так, что стали открывать фабрики, строить железные дороги. И положили начало этому англичане. Они ведь выдающиеся политики и очень талантливы в управлении».

Далее Прабхупада говори: «Поначалу своим талантом к управлению англичане заслужили расположение индусов, однако позже они потерпели крах, поменяв курс своей политики. Из-за этого у них стали появляться враги. Индусы обратились против мусульман. Тогда англичане и забыли о том, что если правительство заботится об интересах людей, люди никогда не захотят противостоять ему. Но позже их политика изменилась, ведь в первую очередь они заботились об интересах Англии. Потому их империя распалась, Лорд Керзон говорил англичанам: «Если вы хотите остаться в Индии, управляйте страной так, чтобы местное население получало благо. Только так вы удержите власть над Индией в своих руках. Они привыкли жить под руководством царей и к своим правителям относятся с большим почтением. Однако управлять надо, заботясь об этом народе. Только тогда у Британской империи есть будущее». Однако к его совету не прислушались. Вы видели памятник лорду Керзону напротив Мемориального Зала Королевы Виктории?» Прабхупада напомнил нам, что Керзон был очень искусным генерал-губернатором, так же как и многие его последователи, однако последний из них, «этот мошенник Чельмсфорд сотворил хаос»,

Прабхупада усмехнулся, говоря о том, как искусно англичане преподносили себя, вспомнив, как увидел за этой пропагандой реальную картину: «Недалеко от Лондона была деревня под названием Чельмсфорд. Этого лорда тоже звали Чельмсфорд. Но до этого мы думали, что Чельмсфорд — это по меньшей мере целый штат». Прабхупада улыбнулся, мы тоже смеялись, когда он говорил о разных английских названиях. «Слыша о великой реке Темзе, мы представляли ее раза в четыре шире Ганги, а оказалось, что это всего лишь небольшой речной канал. Но они преподносят его как великую реку Темзу, как будто это некая чудодейственная река».

Возвращаясь к теме проповеди в деревне, я спросил Прабхупаду, с чего бы он хотел начать. Он ответил, что сам он не имеет опыта такой проповеди, и тогда я предложил, что можно начать с Бенгалии, потому что там хорошая погода и многие преданные знают Бенгалию. Хамсадута вставил, что в Хайдарабаде люди не говорят на хинди.

Похоже, Прабхупада не мог решить, что лучше, и согласился с нами, потирая затылок. «Давление не дает покоя», — произнес он.

Так и не придя ни к какому решению, Прабхупада переключил внимание на тему судебного процесса в Америке. Он получил много статей и отзывов от выдающихся ученых и преподавателей, которые сходились во мнении, что подобные нападения на религиозную свободу происходят повсеместно. Прабхупада доволен тем, что о нас узнает общественность, даже пусть в наш адрес сыплются обвинения в промывании мозгов. Он не видит в этом никаких препятствий, а напротив, предпосылку для того, чтобы утвердить Сознание Кришны. В бодром и жизнерадостном духе он обсуждал с нами, как реагировать на обвинения, выдвинутые судом. Было ясно, что он собирается принимать в этой борьбе активное участие. «Промывание мозгов, в котором они обвиняют нас, — тонкая вещь, и это невозможно доказать, — сказал он. — Например, я болен. Как я это ощущаю? Испытывая боль. Но кто может это проверить? Это чувствую только я».

Хамсадута, который уже имел немалый опыт нападков на ИСККОН со стороны правительства в Германии, сказал Прабхупаде, что, по его мнению, причиной подобных конфликтов являются деньги. Поэтому и вышло так много статей, упоми-нающих о наших финансах. Прабхупада согласился. Здесь в Индии тоже стоял вопрос об источнике финансирования нашей организации. Коммунисты обвиняют нас в том, что нас спонсирует ЦРУ. Все же, по словам Прабхупады, основные доходы нам приносит продажа книг и у нас есть Би-би-ти. Таким образом, 50 % стоимости доходов от продажи книг направляется на строительство храмов, а 50 % — на дальнейшее печатание книг, этого никто не мог оспорить. Прабхупада спросил у Хамсадуты, что, по его мнению, помогло бы остановить нападки.

Хамсадута придерживался взгляда Тамалы Кришны Госвами. «Наша задача — правильно представить Движение, как предлагает в своем письме Тамал. От нашего имени должны выступить известные люди. И безусловно, необходимо упомянуть о книгах как об источниках дохода.

Прабхупада добавил, что голоса в нашу защиту должны подать индусы в Европе и Америке, подтвердив, что Движение сознания Кришны — это религия с подлинным первоисточником. Точно так же и здесь, во Вриндаване, всех личностей, сознающих Кришну, следует попросить дать свое подтверждение тому, что это подлинная индийская культура.

Я предложил обратиться к выдающимся политикам, на-пример, к министру внутренних дел или г-ну Таруну Канти Гхошу из Калькутты. Прабхупада согласился, что это необходимо сделать. «Да, обратитесь к ним, пусть они подтвердят, что Сознание Кришны — авторитетное религиозное

Движение. Такое подтверждение можно собрать у всех выдающихся людей здесь и отослать в Америку. А также копии заказов на книги, которые приходят библиотечным группам от университетов. Нужно снять копии с оригиналов и отослать туда.

Собирайте мнения о нас по всей Индии. Недавно мы по-просили дать свидетельские показания руководителя одного университета, а также одного госвами из калькуттского уни-верситета и многих других. Копии этих показаний нужно не-медленно выслать в Америку. Кроме того, можно обратиться к высшему судье Аллахабада — сейчас он здесь; к губернатору Панджаба,— он приехал, чтобы увидеться со мной; а также министру Андхра Прадеша, во Бриндаване. Соберите у них показания, которые подтвердят, что Движение наше имеет под собой культурную основу, что это великая культура, и потому Свами Бхактиведанта захотел распространить это Движение в Европе, где люди находятся во тьме».

Прабхупада облокотился на мягкие хлопковые валики вьясаны и рассмеялся, говоря об эффекте своей проповеди:

«Как бы то ни было, сейчас они испытывают на себе эффект этого лекарства. Столько предупреждающих знаков: «Идет Кришна», «Здесь Кришна». Мы устроили им ловушку: то, что о нас узнала общественность, поможет нам продавать еще больше книг о Кришне. «Что за вздор? Кришна? Дайте-ка посмотреть». — Вся эта пропаганда не повредит, а наоборот, лишь поможет нам».

Хоть Прабхупада и относился ко всем этим событиям с иронией, все же он серьезно думал над тем, что нужно предпринять серьезные меры в ответ на эти нападки. «Все равно мы должны защитить наше Движение. Так что немедленно займитесь сбором показаний».

Как он сказал далее, здесь, во Вриндаване, мы можем заручиться поддержкой разных духовных лидеров и руководителей храмов. «За Кришну отдаст свой голос каждый. Движение

Харе Кришна — это авторитетное религиозное и культурное Движение Индии. У них на Западе возникли сомнения, авторитетна ли

эта религия? — Да, она авторитетна».

Когда я упомянул о том, что на Западе воспринимают по-вторение святых имен как некое навязчивое состояние, Прабхупада расплылся в широкой улыбке: «Промывание мозгов? Нет, это промывание сердца. Хотя, безусловно, сознание и сердце — практически одно и то же».

«Западные родители боятся, что их дети ушли от них безвозвратно. Если бы это было какое-то другое религиозное Движение, то, возможно, была бы надежда, что они еще вернутся. Но, соприкоснувшись с Движением Харе Кришна, — он рассмеялся, — тот, кто сюда попадает, уже больше не возвращается. Уже нет надежды, что он вернется. Отец Гаргамуни прилагал столько усилий, чтобы тот вернулся. Но в конце концов он оставил на это всякую надежду».

Прабхупаде доставляло удовольствие и даже развлекало то, что он оказался в центре таких событий. Он размышлял над своим положением: «Для меня легче остаться во Вриндава- не или умереть. Гм? Ведь они могут завидовать: вот он тот, кто стоит за всем этим». Мы рассмеялись.

Хамсадута добавил, что в Германии один человек написал: «Движение это крайне опасно, из-за того что так много юношей и девушек подчинены воле одного человека».

Прабхупада улыбнулся и тоже вспомнил комментарий одного американского профессора относительно личного влияния Прабхупады: «Как это называется? Харизматичный гуру?»

«Да, харизматичный», — сказал я.

Прабхупада кивнул: «Да, харизматичный. Что такое харизматичный?»

«Харизматичный значит «тот, к кому влечет людей». Он обладает магнетической силой», — вставил Хамсадута.

Прабхупаде понравилось это определение. Его можно было объяснить с духовной точки зрения. Ясья деве пара бхактир|

ятха деве татха гурау (Ш.У. 6.23). Это основанный на Ведах принцип нашего Движения. Почитать и любить духовного учителя как Самого Бога. Поэтому можно сказать, что мы очищаем людям мозги».

Хамсадута кивнул: «В этом сила нашего Движения—вера в гуру и шастры».

Прабхупада согласился. «Все они пишут: «Почему этого человека так почитают? Это промывание мозгов. Это Движение может принести нам немало бед»,

«Да, — согласился Хамсадута. — Как правило, так и про-исходит. Если кто-то обретает силу, становится известным, то от него хотят избавиться. В этом мире так принято».

«Да, потому что они демоны, — вставил я. — Они думаю, что, если кто-то позволяет себе стать слугой кого-то, это извращение. Таких людей обвиняют в манипуляции».

Прабхупада согласился, говоря, что в этом обвиняли наше Движение еще у его истоков. «То же самое было во времена Господа Чайтаньи, когда на Него обратил внимание Наваб. Про Чайтанью Махапрабху спрашивали, что это за человек, и почему так много людей следует за Ним. Санатана Госвами, будучи очень проницательным, увидел в этом сигнал опасности и попросил Чайтанью Махапрабху как можно скорее покинуть это место. Чайтанья Махапрабху ничего не боялся и не собирался уходить. Но Санатана Госвами — в то время министр — принял к сведению, что Наваб был серьезно настроен по отношению к нему, и можно было ожидать нападения мусульман. Он стал предупреждать Господа Чайтанью, что нужно уходить, что оставаться опасно. Они решили тоже уйти с Ним, но хотели, чтобы прежде ушел Он. Так что это было предупреждающим знаком. Санатана Госвами ответил Навабу: «Это просто нищий. Почему вы отнеслись к нему так серьезно? Да и не так много людей следуют за Ним». На что Наваб возразил: «Не пытайся сбить меня с толку. Я знаю про Него. Он не нищий. Он Бог. Иначе почему столько людей следуют за Ним?»

Это не просто человек. Не говори мне, что Он нищий. Нищего так не почитают». Да, Наваб многое понимал, не зря же он был царем. Прабхупада смеялся над дипломатичностью Санатаны Госвами: «Не думай о Нем всерьез. Он просто нищий. А следуют за Ним сентиментальные люди».

Хамсадута добавил, что Иисуса Христа тоже распяли, ибо его поведение не давало покоя правителям. Прабхупада кивнул и вспомнил отчет Балаванты. «Тот политик из Хьюстона говорит о нас, что наше Движение «распространяется, как эпидемия, поэтому нужно принимать меры. Иначе они захватят все правительство». Да, это факт.

К Движению присоединяется так много молодых людей, а на выборах их голоса имеют значение. Ведь в вашей стране демократия».

Еще раз подчеркнув, что мы должны следовать тому, что он предложил, он снова усмехнулся над тем, какое влияние он оказывает на людей, о том, что наше Движение затрагивает все общество и что вокруг продолжаются дебаты, благотворно наше Движение или нет. «Здесь они тоже чувствуют давление нашего Движения, — все эти свами, йоги, майявади, религиозные группы, коммунисты. В этом наша победа. Все испытывают давление нашего Общества. Они видят — за столь короткий срок Движение набрало такую силу: так много денег, так много преданных, оно так быстро растет. Что все это означает? — Это означает — Кришна».

Хамсадута, смеясь, сказал, что это похоже на то, как Господь Вамана одним шагом завладел всей Вселенной. Прабхупада тоже довольно улыбнулся, вспомнив образ Господа, который вначале показался столь незначительным, но затем проявил такое могущество. Он попросил дать ему документы с отзывами некоторых ученых. Один из них, доктор Шалиграм Шукла, который встречал Прабхупаду в Вашингтоне и очень его уважал, в своих отзывах дал его трудам высокую оценку и говорил, что самого Прабхупаду как личность нужно глубоко почитать как того, кто стоит в основе этого Движения.

Прабхупада удивлялся, что люди сосредоточивали такое внимание на его личности. «Доктор Шалиграм выразился очень хорошо. Он сказал: «Кто стоит за этим Движением». Очень важно знать, что стоит за Движением. Где это он говорит? Вот: «Давайте посмотрим на Движение изнутри. Кто стоит в основе этого Движения?» Прабхупада снова рассмеялся: «Англичане как-то говорили: «Ганди за решеткой еще более опасен, чем на свободе».

Шрила Прабхупада попросил меня прочитать отзывы не-скольких ученых, которые были даны на одной из недавних пресс-конференций. Была приведена продолжительная цитата доктора Аллена Джерсона, еврея по национальности, он написал длинный отзыв с четкими аргументами в пользу нашего Движения, категорически осуждая нападения на нас со стороны закона. Прабхупада выслушал всю статью, иногда вставляя одобрительные замечания. Я читал статью вслух: «Сегодня я выступаю в роли гражданина, осуждающего несправедливость, гражданина государства, в котором людей

непрестанно преследуют за их религиозные взгляды, ученого, которому известно, как из-за невежества здравый смысл превращается в слепую ненависть.

Как гражданин, я вижу, что в нашей стране вершится несправедливость. Несколько совершеннолетних жителей нашей страны избрали образ жизни, который отличается от привычного нам, и их родственники считают этот образ жизни неприемлемым. У них искренние намерения, но они сбиты с толку и пытаются забрать своих детей из Движения Харе Кришна, пытаются насильно перепрограммировать их поведение и отношение к обществу в целом. Попытка изменить их поведение, очевидно, не удалась, и дети опять вернулись в Движение, таким образом став причиной обозленности и несчастья своих родителей. Не будучи способными понять стремления своих детей, их поведение или найти причины, чтобы заставить детей вернуться, эти родители выдвигают обвинения, что на их детей повлиял кто-то другой со стороны. В связи с этим посредством нечестных действий два последователя Движения Харе Кришна в Нью-Йорке были заключены под стражу». Прабхупада одобрительно расширил глаза при словах «посредством нечестных действий»: «Он пользуется сильными словами».

Я продолжал читать: «Это несправедливо. Это осложняется еще и тем, что судья и жюри приняли обвинения в том, что последователи Харе Кришна вербуют людей и занимаются «промыыванием мозгов», обвинение, о котором я никогда прежде не слышал при ведении законных гражданских судебных процессов. В силу этого обвинения двоим последователям был вынесен приговор о заключении в тюрьму. Как гражданина меня ужасают такие излишние меры, недостаток понимания и ненависть, которая выливается в предосудительное поведение не только обвинителей, но и самого суда».

Хамсадуте тоже понравились слова доктора Джерсона. «Он говорит то же самое. Что в истории судебной практики не было случаев обвинения в «промыывании мозгов». Прабхупада кивнул: «Да, в этом можно обвинить любого».

Ему казалось удивительным и даже смехотворным, что можно принимать такие обвинения всерьез. Поэтому с юмором изобразил: «Я управляю твоим умом!» — «Нет, это ты управляешь моим умом!» — Разве это серьезные обвинения?»

Далее доктор Джерсон говорил о том, что из примеров истории известно, что любая нетрадиционная религия подвергалась преследованиям за тот способ верования, который отличался от общепринятых, выявляя недостатки существующего уклада жизни общества. «Из подобного непонимания рождаются страх и ненависть, на основе которых рождается несправедливость, а порой имеют место даже зверские расправы. Сейчас из-за невежества вершится несправедливость. Много ли остается до жестокой расправы? Это может звучать как излишнее опасение, кто-то скажет: «В этой стране такое невозможно». Но это уже происходит по отношению к американским индусам, а также к нашим людям, имеющим, например, японские корни.

Пока у нас есть время воспрепятствовать этим действиям. Остановить это можно, если вместо невежества применить знание, а вместо ненависти — понимание. Иногда люди держатся на расстоянии и смотрят на верования другого человека с иронией или боятся этих верований. Но, познакомившись ближе, они могут увидеть, что убеждения этого человека схожи с его собственными убеждениями. Как ученый и психолог, я попытался узнать больше о людях Харе Кришна, чтобы понять их. Примерно около года я устраивал эксперименты, общаясь с этими людьми по несколько часов, беседуя с ними, читая их книги, а также проводя с последователями Движения психологические тесты. Я посещал их храмы в нашей стране и в Европе. Я приходил к ним в гости и сидел с ними за одним столом, а также посещал школы, в которых учатся их дети. К какому выводу я пришел? Это люди, которые пытаются найти Бога и живут в соответствии с тем образом жизни, который делает их ближе к Богу. В этом образе жизни нет места безнравственности, жестокому отношению к другим людям и животным, искусственным стимуляторам и вредным химическим веществам, таким как алкоголь, наркотики и табак. На первый взгляд, их попытки найти Бога кажутся чуждыми нашей культуре из-за необычной одежды, благовоний и статуй Божеств, как и непривычных сакральных церемоний, однако при более близком рассмотрении мы увидим большое сходство с нашей собственной религиозной практикой, которая сводится к тому же самому. В католицизме мы находим священную воду, повторение святых имен на четках, статуи святых и благовония».

Прабхупада усмехнулся, когда представил, что свидетельством нашей странности была бы какая-то другая практика. «Они говорят о коровьей моче. О том, что преданных «заставляют пить коровью мочу». Их обвинения казались

ему смешными. Усмехнувшись, он произнес: «Вот и все их обвинения: «промывают мозги, управляют сознанием, заставляют пить коровью мочу». Как они искусны в том, что-бы суметь найти такие фиктивные недостатки».

Хамсадута согласился. «Они поместили этих двух юношей в психиатрическую клинику. Так это происходит в этих странах. Если они не могут найти настоящей причины для законного ведения судебного процесса, то находят такую предпосылку: если человек пьет коровью мочу, значит, он сумасшедший, потому что им самим это незнакомо».

Я читал статью дальше: «В иудаизме мы находим, что дудят в шофар, или бараний рог, в синагоге тоже есть разделение на мужскую и женскую половину. Есть различия в одеждах между ортодоксальными евреями и представителями всевозможных христианских конфессий. Пилигримы, отцы-основатели США, одевались по-другому, нежели католическое духовенство тех времен.

Я изучал последователей Харе Кришна и устраивал им психологические тесты, и я не увидел, чтобы они были странные или сумасшедшие, просто они отличаются от общей массы людей. Как в любой другой евангелистской или какой-либо другой вере, они обращаются в эту веру только по своему собственному выбору. К примеру, невозможно заставить человека стать баптистом и вообще заставить его принять веру в Бога сердцем, он может сделать это только добровольно. В Движении Харе Кришна никто никогда не принуждал их, чтобы они приняли эту веру. Ни я, ни мои коллеги этого не видели. Изучая многих последователей этого Движения, я не встретил ни одного, про которого можно было сказать, что у него «промыты мозги» или что его сознание одурманено. Более того, их здравомыслие и психическая устойчивость удивили меня.

Если вы не принимаете Кришну как Бога, они все равно относятся к вам с симпатией и надеждой, что со временем вы найдете Его. И пожелают вам удачи в поисках Бога.

Были случаи, когда преданные покидали Движение, впоследствии негативно отзываясь о нем, однако синдром кислого винограда всегда встречается на пути. Интересно, сколько отщепенцев Военной академии Вест-пойнт после своего ухода поносили армию. Или как много тех, кто бросил духовную семинарию, стали презирать свою религию.

Здравомыслящий человек, который провел некоторое время с преданными Харе Кришна, изучая их жизнь и пытаясь их понять, никогда не поверит обвинениям, недавно предъявленным в Нью-Йорке».

Я закончил читать, и Прабхупада с удовлетворением отметил: «Хорошо, очень позитивно».

Еще один отзыв был написан доктором Стиллсоном Джудом, автором работы «Харе Кришна и нетрадиционная культура», — книги, которой Прабхупада дал исключительно высокую оценку и даже попросил своего секретаря всегда брать ее с собой в поездки.

Я начал читать, перечисляя ученые степени доктора: «Закончил Вашингтонский университет, специализируется в изучении стран Востока, закончил Калифорнийский университет со степенью кандидата наук в области изучения санскрита и языков Индии, получил почетную степень от Чэпменского колледжа в Южной Калифорнии. Кроме того, Джудом был еще и профессором по истории религии». Доктор Стиллсон Джудом говорит: «Движение Харе Кришна, которое официально называется Международное общество сознания Кришны, ИСККОН, — это представленное на западе важное духовное учение индусов, вайшнавизм...»

Прабхупаде понравилось это, и он повторил: «Важное духовное учение». Как они могут сомневаться в том, что наше Движение авторитетно? Важно. Не только авторитетно, но и важно, — вайшнавизм...»

Я продолжал читать: «...Поклонение Господу Кришне, Вишну, в одной из множества Его форм — одна из самых важных религий в Индии. Американские последователи ИСККОН почитают Кришну как Высшее Существо, Верховную Личность Бога, поклонение которому, согласно археологическим доказательствам и страноведческим исследованиям, существовало еще до христианства, о чем также говорят найденные в Индии древние священные тексты «Ригведа»,

«Атхарва веда» и другие. Подробная история того, как на землю приходил Кришна, представлена в религиозных текстах Бхагавата Пураны. Философской основой Движения Харе Кришна является наиболее священная книга Индии — Бхагавад-гита.

Эти и другие священные тексты перевел, а также написал свои комментарии к ним Бхактиведанта Свами Прабхупада, и в настоящее время их изучают во многих основных университетах на территории Соединенных Штатов.

Особенная ветвь вайшнавизм, Движение Харе Кришна, берет начало со времен пришествия Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, одного из святых, родившегося в Индии в 1486 году нашей эры в округе Надия, в Индии. Его прямые последователи заключили Его философию в писания, оформленные в санскритские тексты. Религиозная практика, которую Он проповедовал, наиболее аутентично в соответствии с данной традицией представлена настоящим Движением Харе Кришна, существующим сейчас в Америке.

От Господа Чайтаньи, которого считают последним во-площением Кришны на земле, началась ученическая преемственность. В середине XIX века в этой духовной преемственности появился Бхактивинода Тхакур, Вскоре после него духовным учителем всех гаудия-вайшнавов Индии стал его сын Бхактисиддханта Сарасвати, и его самым выдающимся учеником был Шрила Прабхупада, который впоследствии приехал в Америку, чтобы принести учение и практику, данные Шри Чайтаньей, на Запад.

Результаты моих исследований Движения Харе Кришна и его последователей, которые я веду с 1968 года, я публикую в своей книге «Харе Кришна и нетрадиционная культура», выпущенной в 1974 году издательством «Джон Билей и сыновья» в Нью-Йорке. Данные социологических исследований, полученные в ходе детального опроса на основе подробных анкет, а также записанных на пленку многочасовых интервью, показывают, что многие преданные — это выходцы из культуры хиппи, которая распространилась в 1960 годах. Но интересный факт — после того, как они присоединились к Движению Харе Кришна, их жизнь коренным образом поменялась. Отка-завшись от наркотиков, беспорядочных сексуальных связей и насилия, они перешли к жизни, освященной духовной дисциплиной и

нравственностью, а также к тому, чтобы помогать другим на их пути в поисках счастья.

В наш век стремительных социальных и культурных перемен Движение Харе Кришна помогает многим людям обрести смысл жизни, без чего многие из них чувствовали себя ненужными, разочарованными и безответственными гражданами».

Прабхупада был необыкновенно признателен доктору Джудаху за такой отзыв и попросил меня зачитать другие. Не все отзывы были написаны профессорами. В нашу поддержку были высказаны значительные положительные отзывы со стороны родителей. Прабхупада попросил прочитать слова, написанные г-жой Поли Перлмуттер: «Мой сын Даниель, или Шраванананда дас, присоединился к Движению 5 лет назад. Единственное, о чем он попросил меня и моего мужа,— это ознакомиться с философией сознания Кришны и попытаться понять его образ жизни. Мы часто посещали центр Харе Кришна в Филадельфии и Нью-Йорке, много разговаривая с преданными, и получали ответы на все наши вопросы. Очевидно, что эти молодые люди испытывают неприязнь к мирским утехам, которые представляют ценность в нашем обществе... Недавно он вернулся из Индии после трех лет пребывания там. Мы с мужем увидели, что, работая с индусами, он повзрослел и многому научился. Из первоисточника он узнал о той, незнакомой нам культуре, что, безусловно, обогатило его жизнь. В своем сознании мы сопоставляем жизнь сына с жизнью католического монаха или религиозного еврея-хасида.

Считаю ли я, что моему сыну промыли мозги? Лучше всего ответить на этот вопрос так: «разве все наше общество не подвергается ежедневному промыванию мозгов рекламой и влиянием средств массовой информации, описаниями алко-гольных напитков, порнографическими фильмами и подобной литературой? Разве может быть что-то хуже этого? А что можно сказать о детях, которых по телевизору учат насилию и убийству? Я предпочитаю, чтобы мой сын посвятил свою жизнь любви к Богу и служению человечеству, что редко бывает в таком возрасте. Я знаю, что мой сын добровольно принял Движение сознания Кришны, чтобы осуществить свои права на духовную жизнь и духовные ценности. Так же он может и уйти из него, если сам того захочет, и я не вижу, как термин «промывание

мозгов» можно отнести к этому Движению. Мы общались со многими из преданных, и я точно знаю, что они счастливы, найдя себя в служении Богу, Кришне, и пытаюсь любить Его. Я сама не хотела бы посвятить этому свою жизнь, однако мой сын выбрал такой путь, и я всем сердцем уважаю этот выбор».

Было еще одно письмо в поддержку от г-жи Томас А. Мёрфи, матери Ади Кешавы Свами, президента нашего храма в Нью-Йорке и одного из обвиняемых. Г-жа Мёрфи работает администратором по образованию в штате Нью-Джерси, она твердо поддерживает нас и написала крайне благосклонный отзыв.

«Если спрашивать нашего мнения, то про Ангуса нельзя сказать, что ему промыли мозги. Он избрал путь сознания Кришны, и похоже, это его путь. Я профессионально работаю в системе образования уже в течение десяти лет. В этот период у всех нас возникало немало сомнений и множество вопросов. Многие молодые люди пришли к выводу, что в западной культуре есть недостатки, и поэтому они обратились за вдохновением к другим культурам. Многим американцам пришлось по душе миротворческое движение Ганди, это естественно для молодых людей искать ответы в индийской религии и культуре. Ангус, который был воспитан в условиях регулярной религиозной практики, избрал для себя религию, построенную на древних индийских писаниях, которая требует личного самопожертвования со стороны ее приверженцев.

Чтобы быть преданным Харе Кришна, необходима твердая воля. Я знаю тех, кто посвящает себя Движению не полностью, а просто приветствует его, и никто не оказывает на них давления, с тем чтобы они сделали свое участие более интенсивным.

Мы, родители Ангуса, не раз принимали преданных Харе Кришна у себя дома, они свободно приходили и уходили. Это правда, они исполняли какие-то ежедневные поручения, однако каждый сам отвечал за свою работу. Мы посещали храмы, в которых жил Ангус, а также приглашали Ангуса и около 50-ти преданных к нам домой, всех сразу. Некоторые преданные могли жить у нас по несколько недель. Сестра Ангуса жила в бостонском храме в течение месяца, чтобы увидеть Движение изнутри и узнать его глубже. В течение всего этого периода она могла спокойно уехать в любой момент по своему желанию. Сейчас она продолжает изучение антропологии.

Что касается меня лично, то в нашей собственной религиозной практике ничего не поменялось. Честно говоря, иногда нам не хватает Ангуса на семейных праздниках, но это не повлияло на наше понимание религии и общение».

Шриле Прабхупаде эти отзывы доставили огромное удовольствие. Было очевидно, что не прошло даром то внимание, которое он уделял тому, чтобы его книги читали ученые, а также тому, чтобы преданные поддерживали с ними хорошие

отношения. Теперь он собирается в полной мере воспользоваться благом их положительных отзывов. Пока я читал письмо г-жи Перлмуттер, Прабхупада сделал одно интересное замечание. Он вдруг обратился к Хамсадуте и произнес: «На острове Цейлон много образованных людей, и если они принимают сознание Кришны хорошо, почему бы там не открыть центр?»

*

Сегодня не было ни писем, ни посетителей. Прабхупада провел день спокойно, следуя своему ежедневному распорядку, общаясь с преданными после обеда на даршане в храме под сенью дерева тамала. Вечером он в уединении повторял джапу на заднем дворе перед тем, как немного отдохнуть, а затем ночью работал над переводом.

1 ноября 1976 года

В начале этого года Прабхупада попросил Нитая даса сделать для преданных книгу «Арчана-падхати», основываясь на книге Санатаны Госвами «Хари-бхакти-виласа», в которой подробно описывается система поклонения Божествам. Шрила Прабхупада хочет, чтобы в ИСККОН придерживались этого стандарта. Здесь во Вриндаване Турия прабху, старший пуд-жари, уже давно следит за тем, чтобы в поклонении Их Светлостям строго придерживались этого стандарта.

По указанию Прабхупады в начале сентября были введены изменения в стандарт предложения блюд. Вместо того чтобы предлагать десять тарелочек с бхогой для каждого главного Божества, сейчас предлагают шесть тарелочек — по две для каждого алтаря. Кроме того, строго соблюдается меню, которое Прабхупада разработал вместе с Бхагатджи:

Мангала-арати: сладкий рис, расагулла» еще две молочные сладости.

Завтрак: два пури, халава, сабджи, фрукты.

Радж-бхога: шесть роти, рис, дал, четыре вида сабджи, кхичуди, кхир, рис пушпана, чатни, сладости.

Уттханапан: фрукты, сладости.

Сундара: две самосы, халава, рис пушпана, два пури, две других пакоры, два вида сабджи, чатни, фрукты, сладости (2 вида), жареный дутый рис, арахис или чипсы.

Вечернее предложение: восемь пури, две качури, два сладких шарика, два бурфи, две самосы, три или четыре вида сабджи, халава, горячее молоко.

Турия также приступил к изменению стандартов в купании Божеств. Вначале Прабхупада дал простой стандарт, как купать Их, переливая воду из одного сосуда в другой и повторяя молитвы из Брахма-самхиты. Согласно новому стандарту, пуджари просит Божество сойти вниз, предлагает сесть посредством определенной мантры (идам асанам), а затем предлагает падьям (воду для купания, обычно с добавлением лепестков лотоса, листьев Туласи, травы Барбхи и шьяма-даньи (зерна) или просто воды с лепестками роз), а также аргьям (состав на воде, смешанной с такими компонентами, как йогурт, молоко, белый рис, кусочки травы куша, ячмень, семена кунжута и семена белой горчицы), ачаман (воду для полоскания рук, смешанную с освежителем дыхания, таким как мускатный орех или семена гвоздики), мадхупарка (освежающий состав, который предлагают в знак почтения, состоящий из таких благоприятных элементов, как молоко, йогурт, гхи, мед, сахар), затем снова предлагают ачаман.

Господа омывают водой из раковины. Пуджари еще предлагают падьям и ачаман, когда будят Божества и укла-дывают Их спать, и тогда, когда Их Светлости едят. Одно-временно с омовением стоп и рта предлагают трон. Листья Туласи, которые прежде помещали на тарелки с бхогой на кухне, сейчас кладут прямо перед Божествами, как часть предложения.

*

Сегодня утром во время лекции Прабхупада был в исключительно хорошей форме. Он давал лекцию по трем стихам 5.5.10-13, Была интересная тема — Прабхупада воспользовался возможностью

рассказать о высших планетах. Прадьюмна произнес перевод санскрита, затем читал долгий перевод стиха. В своей речи Прабхупада затронул три основные темы, подчеркивая необходимость полного отречения от бесполезных материальных усилий и служения ради удовлетворения Господа. В качестве примера угра-кармы, то есть ненужной суровой деятельности, в которую вовлечены люди современного мира, он привел производство автомобилей в Детройте, для которого требуется 3 тысячи мелких деталей, огромные запасы миллионов проводов и колес и заводы, которые работают днем и ночью. Он говорил, что транспорт, конечно, необходим для передвижения, но как сильно отличаются очаровательные экипажи тех времен, когда на землю приходил Кришна, и современные усложненные конструкции. «Как-то раз жители деревни собрались на встречу. Ее возглавлял брат Нанды Махараджи, Упананда. Темой встречи было: «На нашего Кришну непрестанно нападают демоны, и это доставляет немало беспокойств. Так что давайте уйдем из этого места». Так решили все жители деревни, и Нанда Махараджа согласился. И потому сразу же в течение одного часа они собрали вещи и всей деревней собрались уходить. Погрузив вещи на повозку с волами, они направились в Нандаграм. Да, для этого нужен транспорт. У деревенских жителей были быки, и они применяли их в качестве средства передвижения. Они передвигались на ослах. Или на верблюдах. Животных много. А выдающиеся цари, члены царских семей передвигались на слонах и лошадях...

Таким образом, у нас все есть, все устроено природой, все устроено Богом. Человеку нужен транспорт, но для этого можно применять животных, в которых нет недостатка. Однако в настоящий момент люди вовлечены в угра-карму. Природа предоставляет нам естественные средства передвижения, но люди производят для передвижения огромные автобусы, машины, а животных убивают и едят, вот и все. Вот она, современная цивилизация: не уменьшать рабочие ресурсы, а увеличивать их. Поэтому нынешнее состояние называется угра-кармой, и со временем она приведет человечество к плачевному состоянию. Об этом говорится в Бхагавад-гите.

Простая жизнь не устраивает современного человека. Мы представляем принцип простого образа жизни на наших фермах, но людей это обескураживает. В Австралии один психиатр заметил, что

если все будут жить такой простой жизнью, тогда у них, врачей, не будет работы. Так что им выгодна угре- карма. День и ночь они отдают свои силы работе на заводах, а затем, чтобы обрести равновесие, им нужен незаконный секс и спиртное. Из-за того что рабочие ресурсы направлены на заводское производство, людям не хватает естественно выращенной пищи, и потому они убивают и едят животных. А для того, чтобы мясо переварить, им нужно спиртное. Так все это превращается в замкнутый круг.

Угра-карма не способна сделать человека счастливым. Истинное счастье невозможно обрести материальными усилиями, даже если, как упоминается в этом стихе, отправиться на райские планеты и жить там миллионы лет». Прабхупада не мог удержаться от того, чтобы не упомянуть о высших планетах. Он использует любую возможность осудить ученых-материалистов и их несовершенное восприятие. Он сводит на нет их заслуги, называя их лишь хорошо подобранными словами. «Безусловно, эти бессовестные люди находят на других планетах лишь камни и булыжники. Для них есть все только на этой планете. И люди им верят. Куда бы они ни

отправились, на планету Марс или на планету Луна, что они видят там? Только камни и песок. Но это не так! На каждой планете есть жизнь и живые существа. Например, на этой планете живут разные люди; у европейцев одни черты, у американцев другие, у индусов третьи, и у африканцев тоже. Так что здесь есть разнообразие черт, потому что существуют разные континенты. Но планета не пуста. Они не правы, утверждая, что на других планетах нет жизни. Это бессовестно. Они заявляют, что на других планетах жизни нет, она есть только здесь. Это абсолютный вздор».

Цитируя стих 5.40 из «Брахма-самхиты», он осудил то, что продолжительное время является проблемой для некоторых его учеников. «Васудхадибхиннам. На планете Луна атмосфера отличается от нашей. Иначе как было бы возможно то, что планета Луна освещает нас такими успокаивающими лучами? Почему эти успокоительные лучи исходят не от Солнца? Солнце устроено по-другому. У него другие лучи. Таким создал его Господь. В течение дня нам необходим солнечный свет, к вечеру мы устаем, и нас успокаивает, умиротворяет, очищает мягкий свет Луны. Каждая планета устроена по-своему. Ученые не знают этого. Эти обманщики просто навязывают нам свое

мнение, что на остальных планетах нет жизни, там только камни и песок. Если там только камни и песок, тогда почему лучи Солнца такие горячие, а Луна излучает мягкое сияние, которое умиротворяет и успокаивает?

Эти обманщики не могут этого объяснить. Хотя все их считают учеными. Я же называю их мошенниками, просто мошенниками. Они никогда не были на планете Луна. Они не имеют понятия о том, что каждая планета устроена по-своему. Называя их так, я имею в виду, что они обманывают людей только для того, чтобы им платили зарплату. Вот и все. Они делают это под видом исследований. Но из ведических писаний вы должны знать устройство Вселенной. Вы должны знать, что каждую планету населяют разные живые существа, а на высших планетах, как сообщают Веды, уровень жизни в тысячи и тысячи раз лучше, чем на этой планете».

То, что Прабхупада осуждал ученых-материалистов, было второстепенным по отношению к его главной цели: убедить нас в том, что где бы в этом материальном мире мы ни жили, все равно рано или поздно нам придется умереть. Поэтому мы должны избавиться от материальной обусловленности, выйти из этого состояния и направиться к высшей цели, «Для этого, — сказал он, — нам необходим хороший наставник, не всякий наставник справится с этой задачей. Первое, что нам нужно, это: хамсе гурау майи бхактьянувритья. Это религия. Адау гурвашпраям. Если у вас нет квалифицированного гуру у то вся ваша духовная практика не представляет ценности. Вам очень повезет, если вы встретите гуру, опытного гуРУ — хамса, парамахамса. Гуру означает последняя стадия санньясы — парамахамса. Есть разные стадии санньясы: кутичакау бахудака> паривраджакачарья и парамахамса. Приняв санньясу, человек живет в кути, в хижине за пределами деревни. Он уже не поддерживает отношения ни с семьей, ни с соседями. Он живет за пределами деревни, и если ему приносят еду, он ест. Затем, по мере практики, он уже не ест в одном месте, а ходит от дома к дому: «Дайте, пожалуйста, чапати», — и этим живет. Кто-то даст лишь половину чапати, потому что не очень богат. Ведь к грихастхам обращаются многие санньяси, а грихастхам нужно еще кормить и свою семью.

Мадхупури. Мадхупури практиковали госвами Вриндава-на. Они жили и питались только тем, что им приносили. Это называется

бахудака. Далее, если санньяси продолжает свою практику, он переходит на стадию паривраджакачарьи, стран-ствующего санньяси. Затем по мере совершенствования в своей практике и духовной жизни он становится парамахамсой.

Итак, нужно найти гуру — парамахамсу. Гуру должен быть ни кутичакйу ни бахудака, ни паривраджакачарья. Он должен быть парамахамса. Господь говорит в Чайтанья-ча- ритамрите: гуру-кришна-крипая пайа бхакти-лата-бхиджа (Ч.-ч. Мадхья. 19.151): Эта бхакти-лата-бхиджа зарождается в сердце по милости гуру и Кришны. В связи с этим Господь Ришабхадева, воплощение Кришны говорит здесь: хамсе гурау майи. Напрямую обратиться к Кришне невозможно. «Я ведь знаю Кришну, поэтому я пойду к Нему непосредственно, мне не нужен никакой гуру». Так нередко рассуждают. Это непорядочные люди. Это просто невозможно. Прежде всего — гуру, затем Кришна.

Этот процесс предписан шастрами. Это самое начало. Если мы будем практиковать процесс, рекомендованный в шастрах, тогда обратиться к Кришне станет возможным. Только тогда: карманубаддхо дритха ашлатхета — ослабнет наше непреодолимое желание наслаждаться материальным миром. А это необходимо для того, чтобы обратиться к Кришне».

*

Сегодня среди писем было письмо от старшего сына Прабхупады Матхура Мохана Де. М. М. не одобряет проповедническую деятельность своего отца, так же как и сознание Кришны в целом. С негодованием он отзывается о том, что Прабхупада принял санньясу и оставил семью, и всякий раз обращается к Прабхупаде лишь за тем, чтобы попросить денег. В своем письме М. М. жаловался, что не получил ту сумму денег, на которую рассчитывал.

Несмотря на агрессивность сына, Прабхупада относится к нему лояльно. Недавно встречаясь с ним, он пытался занять его в разных формах преданного служения, которые позволили бы ему одновременно удовлетворить и финансовые нужды. Так сегодня Шрила Прабхупада написал ему в ответ, что он мог бы помочь нам в строительстве нашего храма в Бомбее. «Для тебя есть хорошая работа в Бомбее. Там есть свободная квартира, полное содержание, а также

зарплата до тысячи рупий в месяц. Если тебе это подходит, то нужно срочно встретиться со мной».

Пришло письмо с хорошими новостями от Джаятирты прабху. Неожиданно длительное судебное разбирательство относительно здания Бери Плэйс в Лондоне разрешилось в нашу пользу, по крайней мере, на время. Теперь мы можем распоряжаться этим зданием хотя бы в ближайшие год или два. В связи с этим Джаятирта просил указаний относительно предстоящей покупки здания на улице Сохо, которую Шрила Прабхупада планировал на июль. «Мы собираемся осуществить покупку нового здания, поскольку бумаги уже готовы, и устроить там ресторан, как мы планировали до этого, хотя и не устанавливая Божества до тех пор, пока не будем вынуждены съехать на Бэри Плэйс. Благодаря этому мы сможем привыкнуть к новому месту и подружиться с соседями, уже сейчас начав проводить киртаны и так далее. Г-н Чарльз Пател, который привез Вашу Божественную Милость в «роллс-ройсе», когда Вы были здесь, отметил, что он мог бы купить у нас это новое здание в том случае, если Ваша Божественная Милость решит, что в перспективе будущего расширения Бэри Плэйс мы не станем вкладывать деньги в новое здание. Однако нам придется отменить эту сделку, так как ему все равно требуется несколько месяцев, чтобы набрать требуемую сумму, чтобы выкупить у нас здание».

Шрила Прабхупада был рад тому, как складываются дела, и написал Джаятирте: «Если мы сможем остаться на Бери Плэйс, это милость Кришны. Тогда пусть г-н Пател покупает новое здание».

Еще одно письмо было от Рамакришны Баджаджа, большого промышленника, который также является секретарем организации «Гита Пратиштхан». Шрила Прабхупада подтвердил, что примет участие в конференции, которая состоится 19 и 20 декабря в Вардхе. Письмо г-на Баджаджа было написано в ответ на подтверждение Прабхупады, а также чтобы окончательно утвердить программу предстоящей конференции. С «Гита Пратиштхан» общался Гирираджа прабху, он предлагал ему выделить время, чтобы ученики Прабхупады смогли распространять там книги и показать кино «Харе Кришна во всем мире». Для этого г-н Баджадж предложил Прабхупаде и его ученикам приехать на день раньше, то есть 18-го.

Прабхупада ответил, что будет рад принять все условия, о которых договорился Гирираджа прабху. Но также его интересовал еще один вопрос. Прабхупада наказал своим ведущим ученикам сделать так, чтобы в ходе судебного процесса в Америке была оказана максимальная поддержка нашей стороны. В связи с этим он пользуется возможностью обратиться за помощью и к г-ну Баджаджу, как влиятельному лицу здесь и за рубежом, равно как и к другим членам организации «Гита Пратиштхан».

Он написал г-ну Баджаджу: «На Западе произошли некоторые события, связанные с нашим Движением. Люди ощутили его значимость. Поэтому была предпринята попытка воспрепятствовать дальнейшей деятельности нашего Движения на Западе и в Америке. В Америке против нашего Движения объединенными усилиями выступают родители некоторых моих учеников. Внимание людей Запада привлекло Движение Харе Кришна, Сейчас же распространяется негативная пропаганда его врагов. Они организуют противостояние Движению. Поможет ли «Гита Пратиштхан» Движению Харе Кришна отстоять эту борьбу двух культур — Востока и Запада?

Они считают, что стремительно распространяющееся Движение Харе Кришна угрожает всей западной культуре. Один американский политик в этой связи заметил, что Движение Харе Кришна «распространяется словно эпидемия, и если не предпринять попытки их остановить, то однажды они захватят правительство». Это хороший знак, характеризующий наш успех, однако пришло время и нам отразить эти нападки.

В конце концов, Движение Харе Кришна — это индийская культура. Если его примут всерьез индийские руководители, то, безусловно, слава Индии распространится по всему миру.

В западных странах Индию привыкли считать всего лишь нищей страной. Однако если Индия даст миру свою духовную культуру, сознание Кришны, то она прославится повсюду. Такова должна быть цель работы организации «Гита Пратиштхан».

2 ноября 1976 года

Сегодня на утренней лекции Прабхупада продолжал объяснять понятие истинного гуру. Сегодня был стих 5.5.14, но в основном он говорил на тему предыдущих стихов, начав с того, что бхакти-йога —

это не сентиментальный процесс, а наука. Она происходит из авторитетных источников знания — Вед. Эти источники не грешат четырьмя недостатками, как люди. Кроме того, это не просто теория. Это целая наука, а для того чтобы изучить науку, необходимо обратиться к совершенному учителю: хамсе гурау майи. Слово майи имеет здесь важное значение. Гуру парамахамса означает, что его нужно воспринимать на том же уровне, что и Саму Верховную Личность Бога, потому что его наставления ~ это наставления Верховной Личности Бога. Таков критерий истинного гуру. Он не говорит от себя и не пишет собственных сочинений. Нет, он передает все те же самые наставления. Кришна говорит в четвертой главе Бхагавад-гиты, что миллионы лет назад передал эту науку Богу солнца, а теперь Он вновь передает ее Арджуне. Он говорит: «Я рассказываю то же самое: са эвая пуританах». Это не так, что поменялась эпоха, поэтому поменялось и знание. Нет. Ничего нового не может возникнуть. Солнце всегда восходит на восточном горизонте. На востоке оно всходило миллионы лет назад, то же происходит и сейчас. И хотя сейчас другие времена, солнце не стало всходить на

11 Трансцендентный дневник. Том 5

западе или на севере, оно все так же продолжает всходить на востоке. Таково ведическое знание. Это знание существует с самого начала творения. Оно авторитетно, и его невозможно изменить ни при каких обстоятельствах. Поэтому, чтобы убедиться, что писания авторитетны, и знание не искажено временем, необходим авторитетный духовный учитель.

«Как узнать авторитетного духовного учителя, говори-лось уже не один раз. Об этих критериях говорит Чайтанья Махапрабху: амара агья гуру хайа: «Я даю тебе наставление стать гуру». Тот, кто следует наставлению Чайтаньи Маха-прабху и передает Его наставления, тот и есть гуру. И никто другой. Может возникнуть вопрос — раз Чайтанья Махапрабху приказывает, то и любой другой может приказывать. Нет, Чайтанья Махапрабху не велит изобретать новый процесс. Чайтанья Махапрабху говорит: «Следуя Моему наставлению, стань гуру». А изначально это наставление дает Сам Кришна: яре декха таре каха кришна-упадеша (Ч.-ч. Мадхья. 7.128). Если Сам Чайтанья Махапрабху не отступает от кришна-упаде- иiiiу что говорить о других? А те мошенники, что искажают наставления Кришны, как они

могут быть гуру? Они представляют наставления Кришны по-своему. Как можно считать их гуру? Это не гуру. Нам просто следует помнить это: определить, истинный гуру или нет, можно, судя по тому, что он говорит — говорит ли он то же самое, что говорит Кришна, Чайтанья Махапрабху, Рамануджачарья или даже Шанкарачарья».

Опыт Прабхупады с его оступившимся учеником Нитай дасом заставил его подчеркнуть важность роли гуру и ученика. «Анувритья значит «следовать». Не так, что наступает момент и «теперь я важнее, чем мой гуру, и потому могу что-то добавить от себя». Нет. Бхакти означает садху-марганугаманам (Б.-р.-с. 1.1.74). Необходимо следовать садху, ачарье. Это и есть бхакти. Бхакти не дает право считать себя настолько образованным, чтобы добавлять что-то от себя. Так поступают непорядочные люди. Чайтанья Махапрабху говорит:

гопи-бхартух пада-камалайор даса-даса-даса-дасанудасах (Ч.-ч. Мадхья. 13.80). Это и есть бхакти. Суть ее — стать слугой слуги слуги» а не в том, чтобы в один прекрасный момент превратиться в возвышенного знатока философии и уже не служить другим, а превратиться в высокомерного гуру-диктатора. Тот, кто стремится к этому — непорядочный человек. Такой человек не поможет нам. Здесь говорится: бхактьянувритья. Бхактья и севая — это одно и то же. Понять бхакти можно только посредством бхактьянувритья и никаким другим способом. Не то, что, став знатоком философии, человек имеет право давать священным писаниям новые толкования, которые отличаются от истины... Нет, это не бхакти».

Прабхупада критически отозвался о тех, кто называет себя бхагавата-катха или бхагавата-сапта и, подражая Шу-кадеве Госвами, устраивают семидневное чтение Шримад-Бхагаватам. «В году 365 дней. Я читаю писания 7 дней, остальные 358 дней я каждый день хожу на биржу и узнаю о стоимости акций». Такое слушание не принесет нам никакой пользы. Нитья бхагавата-севая (Бхаг. 1.2.18) — это бхакти-йога. А то, что люди придумали бхагавата-катху на протяжении семи дней — не что иное, как зарабатывание денег. Это вовсе не бхагавата-катха. В подлинных комментариях Бхагаваты очень много авторитетных наставлений, в том числе наставления Шридхары Свами, Вирагхавы Ачарьи, Виджаядхваджи, Вишванатхи Чакраварти, Дживы Госвами, Гиридхари Госвами и других. Но нигде в этих комментариях не говорится о том, что нужно слушать Бхагаватам

в течение семи дней. Вы не на-йдете такого утверждения. Так что эта традиция семидневного слушания бхагавата-катхи не авторитетна. Здесь также говорится: мат-катхая ча нитьям. Нигде не говорится о семи днях. Нитьям: Бхагаватам нужно слушать постоянно, каждый день».

Подводя итог, Прабхупада сказал, что, следуя методу, предписанному шастрами — шастра-видхиу можно достичь освобождения. Иным способом это невозможно. Затем он привел цитаты из наставлений Самого Кришны, а также Рупы Госвами, где осуждаются разные выдуманные формы духовной практики. В этой связи он также осудил моду на мантры, которые люди выдумывают сами. «В наши дни так много выдуманных мантр. Шастры предписывают мантру Харе Кришна, однако люди придумывают новые мантры. Хотя в мантре перечислены имена Бога, все равно нужно следовать шастрам. Слова Рама Рама Радхе Радхе Радхе Кришна можно повторять сколько угодно раз. Однако в шастрах дан порядок их повторения. В шастрах предписано:

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

Нужно повторять так. Не нужно повторять: питай- гаура радхешьяма харе Кришна харе рама. Нет. Почему? Где в шастрах указано, что можно повторять так? Это вы выдумали сами. В чем ценность этой новой мантры, выдуманной вами? Ведь вы несовершенны. Но некоторые так делают. «Это мой гуру. Однако у меня самого тоже есть последователи, и я сам изобретаю новые способы повторения святых имен». Ведь это нелепость. Нужно следовать по пути ачарьев: махаджано йена га- тах са пантхах (Ч.-ч. Мадхья. 17.186) Ничего нельзя добавлять от себя».

*

Заработал механизм машины для осуществления широкомасштабных попыток противостоять атакам депрограммации в Америке. Гопал Кришна прабху, вдохновляемый Прабхупадой, собирает голоса поддержки здесь, в Индии. Вчера вечером он продолжительное время разговаривал по телефону с Рамешварой Свами в Америке, обсуждая, какие письма им нужны. А сегодня после обеда он, Хамсадута, Джагадиша, Ак- шаянанда и я встречались с

Прабхупадой, чтобы обсудить стратегию борьбы. Гопал Кришна сообщил Прабхупаде, что еще одно судебное дело заведено в Лос-Анджелесе. Похищена одна из ведущих молодых распространительниц книг. Ее не выпускали несколько дней, однако ей удалось убежать и вернуться в храм. Сейчас она вместе с несколькими преданными подает в суд на своих родителей и нанятых ими депрограмматоров. К делу привлекается общественность, мнение которой склоняется в пользу нашего Движения. Процесс разрастается до крайне широких масштабов. Во всех основных газетах Америки печатаются статьи, публикации появляются даже во многих зарубежных газетах. Однако в Нью-Йорке, по словам Гопала Кришны, выходят статьи с не очень благоприятными отзывами.

Но Прабхупаду это ничуть не расстроило. Он сказал, что по мере того как наше Движение обретает важность, наши враги будут пытаться подавить нас. «Это естественно. Даже у Кришны были враги, которые пытались Его погубить. Но Кришну погубить невозможно. Хотя были попытки этого. Камсе, например, очень этого хотелось. Всегда будут враги. Все же мы должны продолжать свою работу. Прилагая искренние усилия, мы всегда будем побеждать. Это хороший знак — они чувствуют, что наше Движение мешает им. Иначе бы наше существование их не тревожило».

Особенно рад он был слышать о том, что на пресс-конференции побывал профессор Шалиграм Шукла и заявил там, что нападки на наше Движение — это оскорбление его собственной религии. И снова Прабхупада подчеркнул, что преданные должны агитировать индусов, живущих в Европе, выступить на защиту их родной религии. «Они должны собрать подписи всех индусов под свидетельством, что это авторитетное культурное Движение берет начало в Индии, и для индусов это большая удача. Они были лишены своей собственной культуры, а сейчас она возвращается к ним. Сейчас в Европе проводятся Ратха-ятры, для них это немалый источник вдохновения. На основе таких доводов они должны составить свои заявления».

Прабхупада не собирался ограничиваться одними словами, он ясно давал понять, что хочет действий, дающих положительный результат. Он взглянул на Гопала Кришну: «Не просто слушай, а записывай. Записывай и затем обратись к индусам. Да. Записываете на диктофон? Хорошо. Так что давайте им направления, как действовать.

Объедините индийскую общину. В Нью-Йорке, Канаде, Лондоне многотысячное население индусов. Эти города имеют крайне важное значение. Да, там тысячи и тысячи индусов, которые к тому же играют не последнюю роль в обществе. Там много богатых индусов. В Лондоне очень богатые индусы. Они могут сплотиться в крепкую общину. Они должны представить Кришну как своего Бога. В каждом индийском доме празднуют Шри Кришна Джанмаштами. Хотя и не все индусы следуют философии сознания Кришны, все же этот праздник отмечают все и везде, без исключения».

Итак, эта культура Кришны имеет авторитетный источник, она происходит из Вед, она основана на Бхагавад-гите, которая была поведена много-много лет назад, задолго до возникновения какой бы то ни было религии, какого бы то ни было религиозного писания в этом мире. Произведениям по буддийской философии, христианским или еврейским писаниям не более двух тысяч лет. Может быть, немного больше. А этот культ Кришны, как я уже объяснил во вступительной части нашей беседы, появился много миллионов лет назад. Но даже с исторической точки зрения, Бхагавад-гита была рассказана Арджуне пять тысяч лет назад. Все это мы должны изложить в суде. Причем обсуждать все это надо до мельчайших деталей, показывая книги и рассказывая о них, сравнивая другие религиозные книги с нашими книгами. Нужно представлять отзывы разных выдающихся ученых о том, что в нашем Движении присутствует традиционная индийская культура. Сейчас нам нужно участвовать в сражении, нужно подготовиться к нему».

Прахупада был настроен решительно. Он не собирался отсиживаться в стороне и позволить невежеству и предрассудкам остановить его миссию. «Как они смогут победить нас? У нас такая твердая философская основа. Разве может нас победить какая-то горстка негодяев? Да, мы считаем их негодьями и безумными. Что знают они о Боге? Они знают лишь, как убивать животных» как предаваться беспорядочному сексу и убивать ребенка в утробе матери. Вот и все. Что еще знают они? Это даже не цивилизованные люди. Мы пришли сюда, чтобы сделать их цивилизованными. И они должны это понять. Они не цивилизованы. Они даже не знают, как правильно питаться. Первый принцип для поддержания жизни в теле — это питание. Они не знают, как правильно питаться. Мы научим их

правильно питаться. Аборигены пищу не выращивают, они питаются животными, которых убивают в джунглях. Но цивилизованные люди знают, как выращивать пищу, как выращивать хорошее зерно, фрукты, цветы. Зачем им есть мясо? Мясо предназначено в пищу для самых низких нециви-лизованных людей. Иначе говоря, современные люди не зна-ют, как есть, как спать, как заниматься сексом. Они не знают ни о чем.

Сексом они занимаются, как кошки и собаки. Без брака, просто — друг или подруга, а затем незаконные сексуальные отношения... И делают много других отвратительных вещей. Это нужно разоблачить. И нет никакого вреда в подобном разоблачении.

Они возводят огромные высотные здания. Разве от этого они становятся цивилизованными? Это лишь напряженная работа... но вовсе не признак цивилизации. Формулу цивили-зации вывел Чанакья Пандит, в трех словах: матриват пара дарешу. Где сейчас такая цивилизация? Тогда каждую женщину, за исключением своей собственной жены, считали матерью. На всех женщин смотрели, как на мать. Где такая цивилизация? Это одно из важных условий, иначе не будет никакого порядка в отношениях между людьми. Матриват пара даре- шу пара дравьешу лоштрават: чужое имущество подобно уличному мусору. Мусор никого не интересует. Такова цивилизация».

Прабхупада спросил о тех членах парламента, что недавно дали нам положительную оценку. Гопал Кришна сказал, что несмотря на то, что они отзывались о нас положительно, они не будут давать никаких показаний в письменной форме из-за политики Партии Конгресса. Он также вспомнил, как один член Конгресса, с которым дружил Теджияс, отказал ему в рекомендации по поводу получения индийского гражданства.

Шрила Прабхупада недолюбливает индийских руко-водителей. Но он велел Гопалу Кришне выслать в Америку хотя бы недавнее письмо от Брахмананды Редди, министра внутренних дел, который выдает преданным из других стран визы.

«Да, у меня есть это письмо — сказал Гопал Кришна. — В нем говорится, что они приезжают, чтобы изучать ведическую литературу».

Прабхупада убедительно заявил, что исключительную важность представляет поддержка американских индусов. «Это самое важное.

Они не смогут пренебречь правами национального сообщества, пусть и малочисленного. Это противоречит американской Конституции».

Опираясь на опыт подобных нападок на Движение в Германии, Хамсадута Махарадж предложил, чтобы во всех наших центрах, которые есть в больших городах по всему миру, создать делегации, которые бы посещали американские консульства, обращаясь к ним с петициями. Гопал Кришна добавил, что Рамешвара рекомендовал нашим лайфмемберам в Индии составить письмо-петицию и отослать в американское посольство. А из посольства эту петицию телеграммой передадут в Государственный департамент в Вашингтоне. Шрила Прабхупада одобрил обе идеи.

В целом Прабхупада был доволен, что поднялась такая суматоха. Один преданный, когда был в посольстве Англии, видел в одной из английских газет немаловажную статью об этих судебных процессах на целую полосу. Чем больше о нас говорит общественность, тем больше Прабхупаде это нравится. Улыбаясь, он снова вспомнил о комментариях техасских законодательных органов, которые передал Балаванта прабху: «Да, тот человек говорил, что мы распространяемся, подобно эпидемии, и нас нужно остановить. Да, они ощущают нас... «Сознание Кришны распространяется так стремительно, словно эпидемия. Мы должны принять меры...»

Он попросил меня повторить то, что я сказал ему до этого по поводу судебного процесса в Сиднее и последующих на это комментариях, которые один психиатр дал для статьи в газете. «Муниципалитет города Сиднея пытается выдворить нас всех из города, — сказал я. — Они подавали на нас в суд, но проиграли, хотя мы и не оспаривали дело. Позже они затратили десять тысяч долларов и множество сил, чтобы избавиться от нас, но и это не подействовало. А один репортер обратился к психиатру с вопросом: «Не могли бы вы объяснить, почему горстка людей, поющих и танцующих на улицах, вызывает столь бурную реакцию?» И тот ответил: «В основном это происходит потому, что жители города опасаются, что мы потесним их своим простым образом жизни».

У Прабхупады загорелись глаза. «Да, посмотрите. Они чувствуют угрозу всей западной цивилизации. Вся их эконо-мическая структура распадется. Теоретически, можно сказать, если люди перестанут есть мясо, то их цивилизация начнет рушиться. Если даже теоретически

представить, что люди перестанут курить, принимать спиртное, играть в азартные игры и вовлекаться в беспорядочные сексуальные связи, то этой цивилизации уже не будет. Когда-то господин Валентин Чиро, англичанин, заявил, что если Движение Ганди — против сотрудничества с Англией — хотя бы на один процент достигнет успеха, то англичанам придется покинуть страну. И ведь так и произошло. Им удавалось управлять страной только благодаря тому, что индусы сотрудничали с ними. Ганди вел свою политику правильно, и тогда этот англичанин заметил, что если политика Ганди достигнет успеха даже на один процент, то Британской империи наступит конец. Так что среди окружающих есть здравомыслящие люди, которые понимают, что наше Движение могущественно по сравнению с современной материалистической цивилизацией, и если позволить ему разрастаться, оно уничтожит всю цивилизацию, всю экономическую структуру... И самое опасное то, что состоит оно в основном из молодых людей».

«Будущего нашей страны», — кивнул Гопал Кришна.

«Да. И это значит, что оно будет существовать и дальше. Если его принимают молодые люди, они принимают это всерьез. Так что это Движение ставит под угрозу всю материалистическую цивилизацию в Западных странах. Это факт. Основы их жизни под угрозой. А что является основой этой цивилизации? Убийство животных и мясоедение, беспорядочный секс, азартные игры, потребление наркотиков и спиртных напитков. Другой формулы у них нет. Как-то раз лорд Зэтланд спросил моего духовного брата, может ли он сделать лорда брахманом? «Почему нет? — ответил тот. — Просто следуйте образу жизни брахмана». «Нет, для нас это невозможно. Это невозможно для нас»... И это правда. Однако если все же какая-то часть населения Европы и Америки принимает это всерьез, то это угрожает всему правительству и целой экономике страны. Это факт».

Прабхупада улыбнулся оттого, что вспомнил спектакль Судамы Махараджа и его театральной труппы, который они поставили для него в Нью-Йорке. Они изображали Кали и его спутников, встретившихся с группой санкиртаны Господа Чайтаньи. «Главная мысль спектакля — Движение Харе Кришна угрожает всем спутникам папа, греха».

Прабхупада радовался происходящему, особенно тому, что имя Кришны звучало на устах у общественности. Он сказал, что благодаря этому судебному процессу люди научатся отличать нас от всяких

псевдорелигий и ложных гуру. «Так что наша задача сейчас — вступить в бой. Нам предоставляется шанс сражаться за наше Движение, поэтому они и боятся. Вы должны сражаться. Черпайте поддержку из строгого соблюдения наших принципов. Юддхьясва мам анусмара (Б.-г. 8.7). Мы не должны бояться сражаться. Сейчас к нашей битве за Кришну должны присоединиться индусы и американцы. Тогда нам будет сопутствовать успех. Как они могут утверждать, что Движение это неавторитетно? Может быть, другие так называемые йоги и свами — мошенники, но наше Движение — это не мошенничество».

Гопал Кришна добавил, что нас обвиняют в том, что мы не следуем индуcской вере. Шрила Прабхупада сказал, что в этом нет ничего плохого, если это правильно понимать. Что значит «индусская вера»? Мы следуем Кришне. В словаре говорится, что Кришна — Бог индусов. Мы практикуем сознание Кришны. Сознание Кришны означает, что наше восприятие Бога глубже, чем индуизм. Кришна говорит: сарва йони- шу — «Я Отец, дающий семя всем формам жизни». Почему Он должен быть Богом только для индусов? Нужно обратить их внимание на эти слова. Сарва йони означает «восемь миллионов четыреста тысяч», то есть все формы жизни. Кришна — Отец их всех. И индусов в том числе. Однако Кришна — Бог не только для индусов.

На картине Кришна, изображенный в форме Бала Гопалы, обнимает телят. Он обнимает не только гопи. Он обнимает и телят. Таков Кришна. Для него равны все. Мам хи партха вьяпашчритья йе 1пи сьох папа йонаях (Б.-г. 9.32). Папа-йо- наях. Существует множество низших форм жизни, и все эти существа также дороги Ему. Не забывайте цитировать это: Кришна — не только Отец индусов. Мы говорим, что мы не последователи индуизма, наше Движение охватывает всех, оно не только для индусов. Почему мы должны быть ограничены только индусами?

Наша цель — не в этом. Тогда бы мы не проповедовали в западных странах. Наше Движение — это объединение на уровне всей Вселенной. Кришна — Отец всех, значит, все живые существа — наши братья. Мы призываем всех наших падших братьев становиться сознающими Кришну. В этом суть нашего Движения.

Чайтанья Махапрабху говорит: притхивите ачеята нага-рати грамма — в этом суть нашего Движения. Почему оно должно ограничиваться пределами Индии или индусами? Наши ачарьи завещали нам: отправляйтесь и проповедуйте — бхарате бхумите. Если вы родились в Индии, это хорошо, у вас есть возможность достичь совершенства, но также отправляйтесь и на Запад — пара упакара. Джанма сартака кори коро пара-упакара (Ч.-ч. Ади 9.41). В этом наша миссия. Мы приехали на запад, чтобы сделать вас цивилизованными. И за нас вступаются лучшие люди вашей страны, нас защищают в высших кругах. Как победить нас?»

«Вы занимаетесь промыванием мозгов», — говорят они. На самом деле у них нет мозгов. Тогда бы они осознали, насколько важно это Движение. Мы не промываем мозги, мы вкладываем их в ваши головы. Мы вкладываем качественные мозги. В этом наша миссия. Делать все, чтобы в их бестолковых головах появились хорошие мозги — сумедхасах. Ягьяих санкиртана-прайаир яджанти хи су-мебхасах (Бхаг. 11.5.32). «Мы пришли, чтобы дать вам разум. Поэтому окажите нам достойный прием ради вашего же блага». Говорите им так. Я даже могу прийти на суд. И разоблачить их, разоблачить все их недостатки, один за другим. Я знаю, что мои доводы очень убедительны».

И он засмеялся. «Да, я буду выступать перед ними. Если вы не сможете ничего сказать, то я буду говорить с ними». Прабхупада ничего не боялся. Та же самая бесстрашная природа, которая толкнула его одиннадцать лет назад на другую сторону земли — одного, в семидесятилетнем возрасте, не имеющего ничего, кроме твердой убежденности и желания дать людям Верховного Господа, не идя ни на какие компромиссы, — та же природа до сих пор пылала внутри него. Возможно, тело его слабело, но крепкий дух его излучал яркий огонь. Он не видел никакой угрозы своему Движению от депрограмматоров.

Он вспомнил о том, что журнал «Бхаван» принял решение не печатать его интервью о с ответами на вопросы. И хотя издатели оправдывались тем, что было слишком поздно для публикации, причина была другая: они не хотели публиковать сказанное им:

«У издателей журнала «Бхаван» не хватило смелости напечатать мои заявления. Все предпринимают объединенные усилия, чтобы погубить Кришну. Все вокруг, по всему миру. «Бога нет», — утверждают все они: ученые, философы, политики, — все. Только

наше Движение говорит о Боге. Нирвише-ша-шуньявади. В остальных местах царят имперсонализм и пустота. «Бога нет». Те, кто говорят о пустоте, более честны, нежели нирвишешавади — те, кто заявляет, что у Бога нет головы, тела. Они представляют большую опасность. Те, кто утверждают, что Бога нет, пусть так. Нам понятно, что они признают это. Однако нирвишешавади — настоящие негодяи. Они утверждают: «Да, Бог есть, но у Него нет тела, нет головы, у Него нет рук, ног». — Что тогда у Него есть? Они бессовестные обманщики, более опасные, чем шуньявади. Об этом говорит Чайтанья Махапрабху: веда на мания бауддха хайа та'наш-тика, ведашчарья наштикья-вада бауддхаке адхика (Ч.-ч. Мадхья, 6.168). Что касается буддистов, их не интересуют наставления Вед. Нам это понятно. Но что касается этих шанкаритов — опираясь на Веды, они утверждают: «У Бога нет никакого тела». Причем этой философии следуют и так называемые индуисты. А все приглашенные на эту встречу, встречу г-на Баджаджа, — все они нирвишешавади».

Джагадиша предположил, что их имперсоналистские взгляды могут стать для нас препятствием, когда мы станем собирать подписи среди индусов. Прабхупада отвечал на это, придерживаясь своей главной мысли: «Нас не заботят ни индусы, ни европейцы. Нас интересует Кришна, вот и все. Мне не интересен никто другой. Мне интересен только Кришна, вот и все. А также мой Гуру Махарадж, и все. Приехать в вашу страну мне никто не помогал: ни индусы, ни европейцы. Я приехал сюда, следуя указаниям моего Гуру Махараджа и с помощью Кришны, и все. Это самые главные условия. Гу-ру-кришна-крипая пайа бхакти-лата-биджа (Ч.-ч. Мадхья. 19.151). Нам необходимы два условия: милость гуру и милость Кришны. И этого достаточно. Нам не нужна больше ничья милость. Так что сейчас ваша задача — сражаться. Кришна не говорил Арджуне: «Арджуна, ты Мой преданный, сядь или поспи, а Я позабочусь о том, чтобы битва прошла успешно...» Он никогда так не говорил. Так что если у вас будет такой взгляд: мы преданные, нам не свойственно насилие, поэтому нам лучше отсидеться в стороне... Нет! Нам нужно вступить в бой! Используя все средства, которые в нашем распоряжении. Сейчас это очень важно».

Прабхупаду не сбивали с толку возможные препятствия, которые, похоже, мешали нам. «Так что будьте готовы к битве. Ничего не

бойтесь. У Арджуны было пятеро братьев, а на другой стороне к битве готовились сто братьев. Поэтому Дхрита-раштра был уверен в победе: «Что представляют собой эти пятеро братьев? У них нет никакой поддержки. Мы без труда уничтожим их. Тринадцать лет они жили в лесу. У них не осталось никаких связей и царства. Армия находится под моим управлением, у меня сто сыновей, они хорошо вооружены».

Во время этого разговора, когда Прабхупада настраивал своих учеников на предстоящее сражение, в комнату зашли несколько индусов. Один из них был другом Прабхупады. Прабхупада сразу же вовлек их в беседу, кратко описав, что наше Движение сейчас подверглось нападению. Они согласились с тем, что, безусловно, то была великая заслуга Прабхупады, раз теперь Движению уделяется столь пристальное внимание. Прабхупада стал призывать их к активному участию в этой битве.

«Не говорите «безусловно». Вы тоже должны присоединиться к этой битве. Если вы просто будете отсиживаться во Вриндаване, то не будет прогресса в миссии Чайтаньи Махапрабху. Он говорит: притхивите ачхе ята нагаради грамси В этом Его миссия. Разве я должен сражаться в одиночку? А вы — наблюдать за этим, как в театре, — наслаждаться, веселиться и не принимать участия в борьбе? Моя просьба к вам принять участие в этом процессе. Разве я должен сражаться один?»

Улыбаясь, они признавали: «Нет, нет».

Прабхупада улыбнулся в ответ и продолжил свою мысль: «Вы образованные люди. Ваша задача — объединить всех гаудия-вайшнавов и присоединиться ко мне в этой битве, ведь это сражение мирового масштаба». Заявив о том, что Америка и Европа сейчас боятся этой угрозы, и вновь процитировав слова техасского политика, он сказал им: «Родители этих молодых людей объединяют свои усилия и предъявляют мне обвинения в том, что я ворую у них детей. Ситуация серьезна, поэтому вы не должны лишь со стороны наблюдать за происходящим и при этом считать себя последователями Чайтаньи Махапрабху. Сейчас и вы должны присоединиться к этой битве. Прав я или нет?»

Они закивали в ответ, и Прабхупада снова попросил их: «Тогда присоединитесь. Соберите всех гаудия-вайшнавов сюда на встречу, и я объясню им ситуацию. Сейчас нам следует объединить наши усилия.

Как только в вашем участии почувствуется сила, начнется настоящее сражение. Оно начнется. Даже Кришне пришлось принимать участие в сражении на Курукшетре. Дхармакшетре курукшетре самавета уютсавах (Б.-г. 1.1). Нам предстоит сражение уютсава. Так что если вы относите себя к последователям Чайтаньи Махапрабху, вы тоже должны присоединиться к сражению. Все, чего я достиг, я достиг в одиночку. Никто мне не помогал. Даже мои духовные братья. Мне помогали только эти молодые американцы. Они вникли в суть нашей философии и помогают мне. А мои духовные братья не только не помогают мне, а критикуют меня за то, что я позволяю этим молодым американцам становиться санньяси и даю им священные шнуры. Они критикуют меня. А что думаете об этом вы?»

Гостям не хотелось высказываться негативно, и они согласились с тем, что каждого, кто поклоняется Кришне, следует считать вайшнавом. Прабхупада, к всеобщему удивлению, снова сказал: «Они критикуют меня. Они не считают этот храм храмом вайшнавов. Они говорят, что это имгрэджд (английский храм)». Гости в ответ рассмеялись, признавая, что храм предназначен для всех.

«Да, да,—продолжал Прабхупада.— Дживера сварупа ‘хайа питья кришна даса (Ч.-ч. Мадхья. 20,108-109). Мы пытаемся это сделать. Мам хи партха вяпашритья йе 1пи съох папа-йонаях. Почему мы должны пренебрегать папа-йони? Итак, все, что достигнуто, было достигнуто в одиночку. Сейчас вы должны присоединиться к нам, нужно действовать сообща. Нам предстоит великая война. Сейчас мы просто разрабатываем план, как нам воевать. Для войны нужно много сил. Вся их цивилизация сейчас действительно под угрозой. Мы рекомендуем людям отказаться от убийства животных и мясоедения, от незаконных сексуальных отношений, от применения наркотиков и алкогольных напитков, от азартных игр. Однако дело в том, что все это и есть основа их культуры. Поэтому они боятся краха своей цивилизации. Ведь они понимают, что если отказаться от этих четырех привычек, их цивилизации не на чем будет держаться. На этих 4-х столпах греха держатся миллионы винных и пивоварных промышленников, миллионы игорных домов, табачных фабрик. Так что они понимают, что если наше Движение будет разрастаться, их деятельности придет конец. Из-за того, что молодые люди принимают наш образ жизни всерьез, они боятся и потому выступают против нас».

Прабхупада осудил нелепое обвинение в похищении людей, заметив, что он не врывается в дома людей и никого не похищает, они сами приходят к нему. Он снова обратился к гостям, упорно призывая их обратиться за поддержкой к местным семьям потомственных Госвами. «Изначальные Госвами,— сказал он, — были шри-чайтанья-крипа-бхара— они несли милость Господа Чайтаньи всему миру. В связи с этим те, кто считает себя их последователями, должны быть готовы делать то же самое. Они потомки этих Госвами. Так докажите же это, вступайте в битву! Шри-чайтанья-крипа-бхарау. Они просто сидят дома. А в Бенгалии есть сословие, которое называет себя нитьянанда-вамгиа. Что такое нитьянанда-вамгиа? Нитьянанда завязал разговор с Джагаем и Мадхаем, они ударили Его, из раны полилась кровь. Это и есть нитьянанда-вам-ша. Где сейчас эта нитьянанда-вамша! Те, кто называют себя потомками Нитьяланды, просто злоупотребляют тем, что появились в его роду. «Я потомственный гуру, поэтому вы должны давать мне деньги». А сами сидят дома и наслаждаются семейной жизнью. Такие нитьянанда-вамгиа не способны помогать людям. Вступайте в битву и сражайтесь. Сейчас идет война. Нужно принять в ней участие. Здесь и сейчас».

Прабхупада попросил Гопала Кришну показать гостям выдержки из газетных статей. И продолжал говорить: «Приложите значительные усилия, чтобы выиграть в этой битве. Прежде всего, они (жители Запада) считают, что все свами и йоги, которые приезжают туда— обманщики. Они зарабатывают там денег и потом уезжают. Даже Вивекананда, — со смехом добавил он. — Наше Движение построено не на обмане, у него серьезное положение».

В то время как гости просматривали газетные выдержки, Прабхупада сказал им, что они пришли именно в тот момент, когда он и его ученики обсуждали, какие меры предпринять в защиту Движения. «Очень хорошо, что вы пришли именно в этот момент. Поэтому я прошу вас: сейчас объедините всех госвами Вриндавана. Култ Кришны предназначен для всех — как для последователей гаудия-вайшнавов, так и для последователей Рамануджи и для всех остальных. Так что сейчас все вы должны принять участие. Этих Госвами интересует култ Кришны, Все ачарьи следуют культу Кришны. Все ачарьи поклоняются Кришне: Рамануджа, Мадхвачарья,

Нимбарка и все остальные. Так что Госвами должны объединиться в битве за Кришну».

Прабхупада время от времени переходил на хинди. Он процитировал стих, написанный его Гуру Махараджем: ду-шта мана! туии кшиера вайшнава? пратиштхара таре, нирд-жанера гхаре, тава харинама кевала кайтава: «Дорогой ум! Разве ты преданный? Ради дешевого почета ты сидишь в уединении и притворяешься, что поешь Харе Кришна маха-мант-ру, но на самом деле все это один обман». Этими словами он вдохновлял своих гостей к активным действиям и участию в борьбе. «Итак, мы должны действовать в этом направлении. Все вайшнавизмы из различных сампрадай, особенно из гаудия-сампрадаи, все вы должны вступить в битву и сражаться. Они собирают свои силы, а мы должны собирать свои. Сражайтесь. Кришна никогда не говорил «Не сражайся». Никогда Он не говорил этого Арджуне. Он сказал: «Нам предстоит великая и опасная война. Почему ты рассуждаешь, как глупец?— анарья-джуштам, как не арьян...» Это нападение на наше Движение — еще один хороший знак, который говорит о том, что они ощущают нашу силу».

Прабхупада упомянул о том, что его ученик Гаргамуни вернулся домой к родителям, чтобы присоединиться к бизнесу отца. Но он отказался есть мясо, и отец не принял его, страдая оттого, что теперь его сын погиб навсегда. «Таких отцов множество, и все они думают, что их дети погибли: «Наши дети не хотят возвращаться домой, что говорить о том, чтобы вернуться к нашему образу жизни. Они не могут принять этот образ жизни, не едят мясо... Но это же невозможно»... Поэтому они считают нас крайне опасными. Что касается других религиозных движений, люди примыкают к этим движениям и возвращаются, причем возвращаются, не изменившись. Просто считают, что относят себя к той или иной группе. Но сознание Кришны — это не просто относить себя к группе, а полностью изменить свою жизнь».

Пришедшие гости очень хотели помочь своим участи-ем и спросили, сколько еще Прабхупада пробудет во Вриндаване. Прабхупада ответил, что пробудет здесь столько, сколько потребуется, для того чтобы организовать необходимые встречи. Он предложил, чтобы эти встречи проходили здесь, в нашем храме. Он спросил, где наша машина (у храма была только одна машина).

Акшаянанда Махараджа ответил, что преданные уехали на ней в Барейлли на проповеднические мероприятия, которые продлятся десять дней, Прабхупада велел немедленно привезти ее во Вриндаван, чтобы посещать местных вайшнавов-лидеров.

Прабхупада попросил Акшаянанду проводить гостей и горячо поблагодарил их за готовность помочь и вновь попросил каждого ответить на брошенный вызов. «Объедините всех вайшнавов Вриндавана. Сражайтесь! Без борьбы нет жизни! Если в жизни нет борьбы, то что это за жизнь? Это глухое болото. Где жизнь, там борьба. Кришна сражался всю свою жизнь с самого рождения. Его отец переносил Его через Ямуну, а Он упал в реку и там... Он сражался уже с самого рождения. С самого рождения. А в доме Яшодамайи, в доме Нанда

Махараджи, который постоянно одолевали демоны: Шаката-сура, Агхасура, Бакасура, Путана и так далее, и так далее,— Кришна сражался каждый день, хотя был лишь маленьким мальчиком. На Вриндаван нападало множество демонов. Вы видели иллюстрации? Кришна побеждает демона в форме лошади, быка, Он сражается непрестанно. Если Кришна постоянно сражается, то разве сознание Кришны не должно поступать так же? Не думайте, что вас ждет спокойная жизнь. Нет, в жизни должна присутствовать борьба. Если есть борьба, значит, есть и Кришна. Поэтому нападки на нас означают, что люди чувствуют присутствие Кришны, чувствуют Движение сознания Кришны. Иначе зачем бы они стали бороться с нами? Если бы это Движение было чем-то незначительным, то не было бы смысла бороться с нами».

Прабхупада привел пример из Второй мировой войны, который послужил удивительным сравнением, показывающим, насколько серьезно это Движение. Немцы соорудили огромную пушку для обстрела Лондона со стороны Франции через пролив Ла-Манш. «Эта пушка была предназначена не для того, чтобы убивать комаров! — рассмеялся он. — Враг сильный. Поэтому и пушку они подготовили не для комаров. А этот йоги Махеш и какие-то другие йоги. Вы видите, для них это просто комары. Для таких мишеней не требуется и оружия. А для большого врага нужно мощное оружие. Это означает, что Движение Харе Кришна представляет для них значительную опасность. Это не комар. Так что оставайтесь большим врагом, не

становитесь комарами. Это очень важно. Немедленно собирайте эту встречу здесь. Позовите всех вайш-навов. Всех».

Хотя Прабхупада все больше обязанностей передавал своим ученикам — членам Джи-би-си и другим руководителям, все же сам он не собирался сидеть без дела. Он хотел принимать активное участие в борьбе за ИСККОН. Он горел энтузиазмом, которого прежде я никогда в нем еще не видел. Он говорил мне, что уехал из Нью-Йорка в июле во Вриндаван только для того, чтобы получить здесь благословения на сражение за Кришну до последнего дыхания, как сражался Арджуна.

*

Успешно развивается проповедь в Южной Америке. Хридаянанда Махарадж, которому сейчас помогает Панчадравида Свами, сейчас возглавляет программу распространения книг Прабхупады по всему континенту. Он прислал еще один воодушевляющий отчет относительно развития печатания и распространения книг. Вся Первая песнь Шримад-Бхагава-там сейчас вышла на испанском языке. Впервые Первая песнь полностью вышла на иностранном языке.

Скоро выйдет в печать полная версия Гиты в мягкой обложке. Прабхупаде уже прислали вариант «Бхагавад-гиты как она есть» на португальском языке, а также второй том Бхагаватам на португальском языке. Только в одной Бразилии преданные распространяют до четырех тысяч Бхагаватам в неделю. Хридаянанда Махараджа перечислял более двадцати стран в его латиноамериканской зоне, где продаются книги.

Шрила Прабхупада любит получать подобные письма. Он был очень рад и благодарен своим ученикам за их усилия. Ответ был такой:

«Я получил твое письмо вместе с двумя экземплярами Бхагавад-гиты. Они доставили мне большую радость. Ты выполняешь замечательное служение. Такой энтузиазм необходим в практике бхакти. Это основной принцип, необходимый для прогресса в служении Кришне. Ты пишешь, что вы начали печатать Чайтанья-чаритамриту. Я думаю, на данный момент это будет сопряжено с немалыми трудностями. Лучше пока продолжать издавать Бхагаватам, Чайтанья-чаритамриту изучают после Бхагаватам.

Ты пишешь, что с успехом продолжают воспевание, киртаны и распространение книг. К этому нужно добавить распространение прасада. Тогда вся программа станет еще более эффективной. Я рад, что в проповеди вместе с тобой участвует Панчадравида. Он хороший помощник».

Пришло письмо от Морриса Лapidуса, 69-летнего муж-чины, который приходит в наш нью-йоркский храм в течение нескольких лет. В письме он в основном жаловался на то, что ему не нравилось отношение преданных в храме. Г-н Лapidус уже присылал в этом году несколько подобных писем, в которых говорил, что не все делается правильно, что помещение используется не в полной мере, и что преданные не так себя ведут, как надо. До этого Прабхупада направлял его к местным Джи-би-си, но сегодня ответил ему непосредственно, в основном пытаясь его умиротворить.

«Мне очень жаль, что Вы так часто испытываете разно-гласия с моими учениками. Они напряженно работают от моего имени, пытаясь служить Кришне. Почему бы Вам не попытаться сотрудничать с ними, вместо того чтобы стремиться к тому, чтобы они сотрудничали с Вами? Я понимаю, что Вы старше, однако постарайтесь быть более терпеливым и оказывать любую посильную помощь. Кришна увидит Ваше искреннее желание, и если Он того захочет, Вас признают, если же нет, то ничего не удастся с этим поделать».

Сегодня пришло письмо из Египта, которое тоже обрадовало Прабхупаду. Там, в исламских странах, проповедует Притху-путра Свами. Сейчас он пишет из Каира. Он прилагал новую статью и писал, что, невзирая на трудности в проповеди, особенно те, которые создает правительство, ему удастся действовать с успехом. «Я общаюсь с очень интересными людьми, и здесь замечательные возможности что-то организовать».

Сейчас я провожу программы в частных домах и делаю все, что в моих силах, чтобы наилучшим образом распространять практику воспевания святого имени. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху мне сопутствует успех, что очень вдохновляет меня продолжать дальше. Вот статья в одной студенческой газете, которая создает о нас очень хорошее мнение. Я тща-тельно анализирую возможности организовать в Каире Центр и позже представлю Вашей Божественной

Милости результаты этой работы, чтобы получить Ваши рекомендации».

Шрилу Прабхупаду обрадовали усилия Махараджа, и он написал в ответ несколько вдохновляющих строк, а также не-которые рекомендации относительно того, как общаться с жи-телями Египта. «Я очень рад видеть, что ты пытаешься распро-странять сознание Кришны в Египте. Представляй сознание Кришны не как религию, а как науку познания Бога. Попытайся убедить их, что это не просто разновидность веры. Это шанс узнать о Боге. Идея о Боге тем или иным образом просле-живается в любой религии. Это Движение объясняет, Кто такой Бог. Образованные люди должны знать о Боге. Любой здравомыслящий человек должен хотеть узнать о Боге, чтобы затем полюбить Его».

Сегодня было еще одно письмо с Гавайев относительно недавнего устранения с поста президента Шукадевы прабху. Шаста дас, его друг, писал о том, что с Шукадовой прабху и с некоторыми его друзьями обошлись жестко. Когда пришли к нему домой, дело дошло даже до применения физической силы по отношению к Шукадове прабху и еще одному преданному, Бхарате дасу. Шаста чувствовал себя обязанным рассказать об этом Шриле Прабхупаде.

Шрилу Прабхупаду расстроили действия учеников Джи-би-си, но в то же время он не одобрял и поведения Шукадевы. «Что касается Шукадевы, было обнаружено, что он помещал деньги на свои личные счета в банке. Вероятно, тебе известно об этом. Также из-за него возникло много трудностей

в управлении храмом в Гонолулу. Безусловно, Гурукрипа Свами должен был разобраться с этой ситуацией корректно, но что я могу сделать, находясь здесь?»

Такие случаи всегда расстраивали Шрилу Прабхупаду. Однако он не может быть сразу везде, и если его ученики ссо-рятся, невзирая на то, что он постоянно просит их сотрудни-чать, это становится препятствием в его усилиях распростра-нять сознание Кришны. Еще недавно он сетовал на то, что ссоры его западных учеников доставляют ему боль, и до сих пор это продолжается. Да, он должен передать им свои обязанности и надеется, что они найдут в себе силы превзойти разногласия в своих личных взглядах ради миссии Господа Чайтаньи. Руководить чем-то — всегда большой груз. Он не раз

упоминал, что хочет снять с себя эту обязанность, чтобы полностью посвятить себя своей основной работе — написанию книг, но подобные происшествия крайне осложняют его работу.

3 ноября 1976 года

Читая Мадхья-лилу Чайтанья-чаритамриты, я нашел следующую запись (глава 24, стих 336):

нама-махима, намапарадха дуре варджана
вайшнава-лакшана, севапарадха-кхангана

«Нужно прославлять святое имя и объяснять другим, что при воспевании святых имен необходимо тщательно избегать оскорблений. Также нужно рассказывать другим, каковы при-знаки вайшнава, и о том, что необходимо прекратить либо нейтрализовать все виды сева-парадх, или оскорблений при поклонении Божествам».

В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит:

«Преданные должны избегать десяти оскорблений. Строго следуя методу поклонения Божествам, преданный естественным образом становится чистым вайшнавом. Чистому вайшnavу свойственна непоколебимая вера, и он никогда не отклоняется от пути преданного служения. Он всегда совершенным образом исполняет процесс поклонения Божествам. Необходимо обратить внимание на особенные оскорбления при поклонении Божествам. Они упомянуты в «Сканда Пура- не» (Аванта-канга). Их перечисляет сам Вьясадева. Такие оскорбления нужно нейтрализовать обязательно», Прабхупада перечисляет тридцать два оскорбления. 26-е оскорбление звучит так: «Нельзя перед Божествами кланяться кому-то другому».

Это немедленно посеяло в моем уме сомнения. Каждое утро перед лекцией мы поклоняемся Шриле Прабхупаде в алтарной, совершая гуру-пуджу, при этом Божества открыты. Выстраиваясь в очередь, мы предлагаем ему цветы, складывая их на вьясасану, и затем на полу приносим поклоны, прямо перед Божествами. Так что сегодня утром я рассказал об этом сомнении Шриле Прабхупаде. Он ответил очень просто: «Это формальность». И больше ничего не сказал.

Из этого я понял, что мы не должны приносить поклоны любой другой личности, включая вайшnavов, прямо перед Божествами, а формальное почтение, оказываемое духовному учителю, который является непосредственным представителем Кришны, предлагая ему гуру-пуджу — это другое, оно стоит выше обычных технических

тонкостей. Кришне доставляет удовольствие, когда Он видит, что почитают Его преданного. И это более важно, чем соблюдение ритуала.

*

Во время лекции Шрила Прабхупада нашел возможность опровергнуть обвинение в том, что мы занимаемся промыванием мозгов. В Шримад-Бхагаватам 5.5.15 Господь

Ришабхадева в своих наставлениях сыновьям говорит, что долг тех, кто стоит во главе общества — вести своих подопечных только к одной цели — возвращению домой, обратно к Богу. Шрила Прабхупада объяснил, что царь и гуру занимают одно и то же положение. Положение граждан и ученика также сходны между собой. «Путрамш на шишьяс на... Граждане государства — тоже шишья. Шишья означает «тот, кто находится под чьим-то надзором, тот, кто следует дисциплине».

Далее Прабхупада говорил о том, что поскольку единственная цель этой жизни — избавление от страданий, долг гуру и царя — вести тех, кто подчиняется им, тем путем, который избавляет от страданий. «Мал-лока-камо мад-ануграхарт- хах. Необходимы эти две вещи — доставить удовольствие Верховной Личности Бога, чтобы получить Его милость, и вернуться домой, обратно к Богу. В этом истинная цель, а не в том, чтобы строить планы, как на время стать счастливым в этом мире. Нет и речи о том, чтобы достичь счастья или умиротворения до тех пор, пока мы не вернулись к Богу. Мы пытаемся стать счастливыми в этом материальном мире посредством материальных методов. Но это невозможно, Дух-кхалаям ашашватам, абрахма-бхуванал локам пунар авартино)рджуна (Б.-г. 8.15-16).

Они называют это промыванием мозгов. Они говорят, что мы навязываем какие-то идеи, действуя на подсознание людей. Да, мы говорим: «Есть Бог, и наша задача — вернуться к Нему». Они обвиняют нас в том, что мы промываем мозги, что мы управляем сознанием людей. Да, это факт. Но мы не промываем мозги, мы очищаем их. Голова нечистого человека наполнена навозом. Понимаете? В этом суть нашего Движения. Но эти бессовестные люди говорят, что мы навязываем какие-то идеи».

Он критиковал не только жителей Запада. Атеизм распространяется и здесь, в Индии:

«Что говорить о других, даже в нашей стране люди не верят в Бога, сейчас, в наши дни, хотя в прежние времена они верили. Человеческое общество стало бессовестным: «Бога нет. Все, что связано с Ним — мифология». «Все это мифы — Бог, грех, благочестие». От известных санньяси можно услышать, как они советуют людям не обращать внимание на такие вещи, как Бог и грех: «Просто делайте все, что хотите, ведь вы сами — Бог. Не существует никакой папа-пуньи. На вас не подействует эта папа-пунья, потому что вы сами — Бог». Тогда почему же люди сплошь и рядом страдают?»

Прабхупада говорил, что обязанность гуру — не давать ученикам строить планы «стать счастливым» в материальном мире. Строить планы на материальное счастье — все равно что пребывать во сне. Он рассказал анекдот, чтобы проиллюстрировать это. «Энергию нужно применять для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. В этом долг каждого. Для этого нужно применять энергию. Нельзя растрачивать энергию, надеясь на то, что когда-то мы станем счастливыми, и потому строить и осуществлять различные планы на те или иные материальные цели, зарабатывать деньги. Вот история про одного горшечника. У него было несколько глиняных горшков, и он размышлял: «У меня есть эти четыре горшка. После того, как я их продам, у меня появится прибыль. Тогда я куплю десять горшков. Я продам десять горшков, у меня опять появится прибыль. У меня будет двадцать горшков, потом тридцать горшков, затем сорок горшков. И вот однажды я стану миллионером. Тогда я женюсь и буду заставлять свою жену делать то-то и то-то. А если она не станет меня слушаться, я буду бить ее вот так: и он ударил по одному горшку, от чего все остальные горшки разбились».

Прабхупада рассмешил всех, кто сидел там. Он покачал головой и серьезно посмотрел на своих последователей. «Так рассыпались его мечты. Понимаете? Точно так же мечтаем и мы. От этих горшков появится столько горшков, от этих — столько, и вот всему приходит конец. Не нужно мечтать, строите четкие планы. Обязанность гуру, царя и правительства не допускать, чтобы мошенники строили планы».

Далее он говорил, что лучше не тратить жизнь на несбыточные мечты. Ведическая концепция в корне отличается от такого подхода к жизни. «Великие мудрецы, риши, написали для нас так много книг, хотя сами они жили всего лишь в хи-жине. Большие дворцы строили только кшатрии, потому что они должны были править. Никто другой не жил во дворцах. Люди вели очень простой образ жизни. Они не тратили свое время на так называемое экономическое развитие, постройку высотных зданий, метро и так далее и так далее. В ведической цивилизации такого не было. Это цивилизация асуров».

Признавая, как сложно отвлечь людей от их материальных целей, Прабхупада все же напомнил о том, что человеческая жизнь предназначена для тапасы, аскезы, посредством которой мы можем привлечь к себе внимание Верховного Господа:

«Кришна будет очень доволен нами. Здесь говорится: мал-локамах. Как можно попасть на Кришналоку или Вай-кунтхалоку? — Очень просто. Очень просто. Об этом Кришна говорит Сам. Это никто не придумал. Кришна говорит: ман-мана бхава мад-бхакто мад~йаджи мама намаскуру (Б.-г. 18.65). Практикуйте эти четыре вещи. «Всегда думай обо Мне» это означает «осознавать Кришну». «Стань Моим преданным. Поклоняйся Мне и приноси Мне поклоны» — и тогда асамшая — «ты придешь». Мал-лока. Это очень просто. Асамшая. «Без сомнения ты придешь ко Мне». Почему люди не принимают то, что предлагает Кришна? Это не мы придумали. Мы не промываем мозги. Это слова Самого Кришны».

Промывание мозгов стало основной темой разговора. Прабхупада упоминал ее очень часто, обсуждая все аспекты этого вопроса, анализируя философию наших обвинителей и выявляя недостатки в их утверждениях. Когда я вошел к нему в комнату после его утреннего отдыха, он тут же возобновил эту тему. Я понимаю, насколько люди боятся того, что их дети примут совершенно иной образ жизни и иные ценности. Но все же с практической стороны мне видится, что тот образ жизни, который представил Прабхупада, едва ли подлежит критике. «Как они могут осуждать то, что мы делаем, — спросил я, — если мы отучаем людей принимать спиртные напитки и наркотики, вовлекаться в беспорядочные сексуальные связи, допускать аборт и противозачаточные средства?»

На это Прабхупада лишь улыбнулся и покачал головой. С самого начала своей проповеди он наталкивался на такие возражения:

«Они говорят: «Зачем нам отказываться от этих вещей? Из этого состоит вся жизнь! Зачем вы промываете мозги?» Тогда, в начале, с нами был мальчик. Я его назвал Ранчор. Его отец протестовал: «Почему ты избегаешь секса? Это жизнь! Почему ты так этого боишься? Я дам тебе машину. Я дам тебе девушек. Просто наслаждайся». Такова их философия. Но это же глупость. Его отец спорил с нами. Я думаю, так считают все отцы. Господин Роланд говорил мне: «Зачем вы запрещаете эти вещи? Это наша жизнь. Без этого она невозможна».

Я вставил замечание, что и среди обычных людей есть вегетарианцы, а также те, кто придерживаются определенных принципов нравственности. Их же не обвиняют в том, что у них промыты мозги. Я удивлялся, почему люди противятся этим вещам.

Прабхупада ответил кратко: «Глупо слыть мудрецом там, где процветает глупость... Если большинство — глупцы и не-годяи, а ты говоришь что-то разумное, тебя обвинят в том, что ты сумасшедший».

«Как же справиться с этим?» — спросил я.

«Таково состояние дел в современном мире, — ответил Прабхупада. — Единственное средство, чтобы справиться с их реакцией — воспевать Харе Кришна. Это очистит атмосферу. Другого способа нет. Аргументы, логика? У них нет таких мыслительных возможностей, чтобы это понять. Здесь поможет только трансцендентный метод — чето-дарпана-марджанам (Ч.-ч. Антья. 20,12) — посредством повторения «Харе Кришна». Это самое важное. Вы должны повторять «Харе Кришна» и дать им шанс слушать. Тогда, очистившись, они будут способны воспринять что-то из наших слов. Но сразу понять нас они не способны. Это невозможно».

Я согласился с тем, что здесь может помочь только духовный метод, однако для решения сегодняшней дилеммы он казался слишком общим и долгосрочным. «Но как тогда нам выиграть этот суд? — спросил я. — Ведь суд подразумевает, что одна сторона выступает против другой».

Прабхупада подходил к этому вопросу с двух сторон, он предлагал два способа решения. «В этом есть своя философия. Судебный процесс опирается на свою философию — там есть логика.

Что касается логики, то у нас много книг. Но что касается общей массы людей, то для них единственное средство — это воспевание. А в случае судебного процесса мы готовы защищаться. Мы не дураки. В суде мы можем говорить о цели жизни. Они не смогут сказать ничего против. Переселение души, цель жизни, о которой мы говорим в наших книгах, — это факт. Как могут они отрицать то, что душа переселяется из одного тела в другое? Если они с этим согласятся, то тогда вопрос решен. Они не знают, что случится с ними после смерти. Потому и не соглашаются с этой философией. Если они с ней согласятся, следующим будет вопрос: «Какая жизнь ждет меня после смерти? Кем я стану: человеком, собакой или деревом?» Здесь уже вступают в силу последствия поступков, благочестивых или неблагочестивых. Потому они и поддерживают основной принцип: «Со смертью тела все закончится». Бхасми бхутасья дехасья пунар агама...Тело превратится в пепел. Где тогда жизнь? Пришло и ушло. Вот и все. Они не видят душу. Их наука, медицина не могут обнаружить душу».

Прабхупада попросил заглянуть в словарь, чтобы дать определение понятию «промывание мозгов», Я прочитал: «Промывание мозгов — устранение из сознания привычных идей, навязывание суждений и идеологической обработки». Прабхупада усмехнулся. С одной стороны это было правдой: «Да, мы делаем это. Они живут под властью идей: «Работай, не покладая рук, зарабатывай деньги, наслаждайся жизнью». Мы говорим: «Нет. Прекратите трудиться не покладая рук, ради удовлетворения чувств, а трудитесь изо всех сил ради самосознания». Да, это идеологическая обработка».

Я высказал мнение, что любая образовательная работа является идеологической обработкой. «Если ты кого-то чему-то учишь, то учишь в соответствии с тем, что представляется тебе верным». Прабхупада согласился:

«Да. Ребенок идет в школу. Его ум привык думать: «Весь день буду играть». Он хочет играть, однако идеологическая установка такова: «Нет, ты должен читать. Ты должен учиться. Тебе нужно образование». Ребенок хочет играть, но его нужно воспитывать: «Играть — это еще не все». Точно так же и у людей есть привычка жить по принципам существования животных—есть, спать, заниматься сексом. Но мы говорим им: «Нет. Не только это. Вы

должны еще осознать Бога». Подобное «промывание мозгов» необходимо. Если вы не осознаете Бога, то какова разница между вами и собакой? Собаку не нужно учить, как есть. Все знают, как есть, как заниматься сексом. Для этого не нужно учиться в университете. Животные, занимаясь сексом, знают, какая часть тела для этого нужна. Для этого не требуется никакого образования. Животное и так знает об этом. А все эти негодяи разрабатывают целую философию о сексе. Философия Фрейда. Посмотрите, как безжалостно они тратят время».

Я подтвердил, что в наши дни так много книг о сексе, а Прабхупада рассказал небольшую историю. «Один человек продавал книги, призывая покупателей: «Книги об уходе за ко-ровами!» Один пожилой человек спросил у него: «Что за книгу ты продаешь? Что написано в этой книге?» — «Как ухаживать за коровами». — «Зачем ты ее продаешь? Сначала дай эту книгу своей матери, чтобы она научилась, как ухаживать за тобой, потому что ты не лучше коровы». Этим он хотел сказать, что для того чтобы ухаживать за коровой, не нужно никакого образования. «Ты сам написал эту книгу? Ты глупец, у тебя самого коровий разум. Отдай эту книгу своей матери. Пусть она и содержит тебя. Не продавай эту книгу. Каждому и так известно, как ухаживать за коровами».

То же самое касается и литературы о сексе — в ней нет ни* какой необходимости. Литература о сексе есть и на санскрите — о том, как ограничить занятия сексом. Как нужно зани-маться сексом — описано в «Кама-шастре».

Затем он рассказал еще один анекдот, который с ним про-изошел в период семейной жизни. «Я был свидетелем тому, что в какой-то момент философия Фрейда стала очень популярной. Это было примерно в 40-х годах. Как-то раз ехали вместе молодой парень и девушка. Они не знали друг друга, но открыто обсуждали секс. Они были не знакомы друг с другом и все равно обсуждали вопросы секса безо всякого стыда. Молодой парень и молодая девушка обсуждали секс как целую науку».

«В каком смысле как науку?» — не понял я. Прабхупада усмехнулся и с некоторой долей сарказма указал на суть:

«Это означает, что поначалу они с умным видом обсужда-ют это как целую науку, а потом один из них просто скажет: «Давай займемся сексом». Вот и все. Это очень распространен-ное в вашей стране

явление: незнакомые юноша и девушка сначала общаются, идут в ресторан и затем занимаются сексом».

Я согласился, потому сам знал, как это бывает.

«Так устроена вся социальная система. На танцы ходят лишь с одной целью: найти женщину для секса. Вот и все.

Большинство моих друзей шли на танцы в клуб только для того, чтобы найти подругу для секса».

Да, — подтвердил Прабхупада. — Эти танцевальные клубы только для этого и созданы».

*

Сегодня Прабхупаде пришло письмо от Хришикешананды даса. Он бывший санньяси, сейчас женат и живет в Непале, где делает попытки открыть центр. Он прислал экспансивное письмо, описывая тамошние возможности, а также упоминая несколько важных контактов, которые ему удалось установить, включая самого царя Непала. Он просил помощи и приглашал Прабхупаду приехать туда, как только у Прабхупады появится возможность. Прабхупада был рад получить от него письмо, так как тот уже давно не писал. Его радовало, что Хришикешананда намерен проповедовать, несмотря на то, что поменял ашрам. «Я пришлю туда Акшаянанду как можно скорее, — написал он в ответ. — Пусть он проанализирует, как обстоят там дела. Он приедет сразу как сможет. И я приеду тоже. Вы, как семейная пара, прилежно поклоняйтесь шалаграма шиле. Не забывайте строго следовать четырем регулирующим принципам и ежедневно повторять минимум шестнадцать кругов. Передаю слова благодарности Его Святейшеству Шри Кали Бабе Махарадже, а также Его Величеству за их помощь нашему Движению в Непале. Мне очень хочется, чтобы в Непале был центр».

Из Германии пришло письмо от Шачиматы даси. Две недели назад Прабхупада написал, что ей лучше остаться в Германии, нежели переехать жить в Индию, так как, по его мнению, ей будет здесь сложно. Она приняла его рекомендацию и будет ей следовать. «Вы океан милости, Вы мой дорогой духовный учитель. Я принимаю Ваши наставления и буду пытаться служить Вам и Кришне здесь».

12 Трансцендентный дневник. Том 5

Отменив поездку в Индию, она решила отдать деньги на билет, тысячу марок, Шриле Прабхупаде, чтобы направить их на нужды храма во Вриндаване. Она выразила надежду на то, что когда-нибудь могла бы заниматься служением в Индии. «Я надеюсь, что когда-нибудь позже Вы позовете меня приехать в Индию, чтобы служить. Я знаю, что Кришна повсюду. Это я ощутила в прошлом году на фестивале. Понимаю, что в пожилом возрасте в Индии жить трудно. Но ведь суть наша иная, нежели просто тело, и потому я выдержу это, у меня будут дополнительные силы от Вашей проповеди и от святых мест. Мое желание, о котором я говорю Верховному Господу, — это провести остаток жизни во Вриндаване или где-нибудь поблизости к Гималаям, чтобы я могла отдать обратно Кришне свое тело и душу в святой стране Индии. Большое спасибо за Ваши благословения! Харе Кришна!»

Шрила Прабхупада был признателен ей за пожертвование и послал краткий ответ, указав, на какой счет выслать гуру-дакшину.

Еще одно короткое письмо от Васудевы прабху с Фиджи. Васудева вкратце говорил о том, что получил копию письма, которое Рамешвара Свами отсылал Прабхупаде в середине сентября относительно ситуации на Фиджи, но он не знает, что Прабхупада ответил. Он выслал фотографию с названием принадлежащего им участка земли, чтобы Прабхупада видел, что это собственность ИСККОН.

Шрила Прабхупада был рад, что Васудева прислал ему письмо. Ему нравится видеть, что Васудева горит желанием развивать общину ИСККОН на Фиджи, и он рад тому, что Рамешваре удалось разрешить некоторые недоразумения и там. В своем ответе он процитировал свое письмо Рамешваре от 26 сентября полностью и добавил в конце еще один абзац. «Я благословляю любое решение, которое вы с Рамешварой примете. Сейчас закажите в Би-би-ти в Бомбее как можно больше наших книг на хинди и гуджарати. Распространяйте как можно больше наших книг на английском, на хинди и на гуджарати. Это настоящая проповедь. Большое вам спасибо».

ate *

Сегодня, когда Прабхупада шел из сада в здание храма после утреннего массажа, он внезапно догнал меня и схватил за руку. Покачивая головой, он с улыбкой сказал: «Как жарко!» После чего

пошел принимать душ, что делает уже второй раз. Очевидно, он считает, что это не очень хорошо, однако я не знаю, что он имеет в виду: что это плохо влияет на него, или это плохо влияет на меня. Может быть, это плохо влияет на меня, но я ничего не могу сделать, так устроено мое тело. К со-жалению, я в основном пребываю в гуне страсти, а один из ее признаков в том, что организм мой перегревается. Но так как Прабхупада не сказал мне, как это исправить, и должен ли я вообще это исправить, и не сказал, что это приносит неудобство (ни ему, ни мне), то полагаю, я должен жить с этим и делать все, что в моих силах.

*

Каждый вечер приходит Бхагатджи и на кухне готовит Прабхупаде горячее молоко. Он приносит его Прабхупаде в комнату для даршанов и всегда общается с ним, перед тем как уйти. Обычно Прабхупада не любит есть в присутствии других, чтобы не отвлекаться от процесса, но сегодня вечером, пока он ел картофельные пакоры и сабджи, которые приготовили его повара, он позволил Хамсадуте и мне, а также Бхагатджи немного поговорить с ним. Он был в веселом расположении духа, наслаждаясь простым образом жизни в сознании Кришны, и удивлялся тому, как кому-то приходит в голову находить в этом изъяны. В некоторых газетных статьях осуждалось то, что преданные все отдают Богу и мало тратят на себя, но точка зрения Прабхупады, разумеется, иная. «Разве это не достоинство? Мы тратим все на Бога. Мы хотим окружить Бога роскошью. А что касается нас самих, нам не нужен комфорт, мы не стремимся ни к какому комфорту. Мы просто тратим минимум на то, чтобы содержать душу в теле, вот и все. Таков наш принцип. Мы не тратим ни копейки на собственное удовлетворение чувств».

Он считал это значительным моментом, который бы сыграл в нашу пользу в суде. «Этот момент нужно отметить на суде. Мы не ходим в рестораны, не ходим в кино, не тратим излишние средства на одежду и что-то другое. Нет». Окинув взглядом всех нас, сидящих на полу в его почти пустой комнате, он рассмеялся: «Даже на мебель... Если вы сидите на коврикe, разве это плохо? Мы просто сидим, нам не нужны кресла, подушки, ковер, если в этом нет необходимости. Зачем такие траты? Мы не тратим средства на себя. И все равно они

обвиняют нас: «Бы поступаете неправильно». Что с этим можно сделать? Мы не покупаем косметику, достаточно этой глиняной тилаки. Мы не пользуемся помадой, пудрой или кремами... Ни мы сами, ни наши девушки. Этого не нужно. Мы живем очень просто. Каждые пятнадцать дней мы бреем голову наголо, ибо нет необходимости в том, чтобы делать стрижки и украшать себя. Отметьте все это на суде. Мы не тратим денег даже на врачей. По крайней мере, я не трачу средства на врачей, — усмехнулся он. — Я всегда болен, но никогда не хожу к врачам. Дайте мне немнох'о нима, немного того, другого... и этого достаточно. Мы сокращаем расходы до минимума. Насколько это возможно, мы не ходим по врачам».

Я высказал предположение, что люди именно из-за этого удивляются, куда тогда тратятся все наши деньги. У Прабхупа-ды был готовый ответ. «Мы тратим их на Кришну! Как напри-мер в Бомбее. Лакхи и кроры рупий мы тратим на Кришну. Ежемесячно».

Я добавил, что нужно также показать им, как много мы печатаем книг. Что мы не копим деньги. Глаза Прабхупады за-горелись: «Да. Я каждый день вдохновляю Гопал Кришну: «Печатай книги! Я не хочу держать деньги в банке. Превращай их в книги и помещай их на склад». Об этом я вас прошу. Я не хочу беречь деньги в банке, даже если их совсем немного. Я хо-чу купить на них бумагу и печатать книги. Тогда эти негодяи никогда не смогут ничего забрать у нас. И я прошу об этом по-стоянно. Я прошу Гопала: «Печатай книги и храни их тщатель-но. Иначе их могут украсть и продать на рынке. Наши книги должны храниться в надежном месте. Такова наша программа. Через них говорит вся ведическая литература».

Ссылаясь на нескольких других популярных гуру, кото-рые в недавнее время тоже стали объектом внимания репорте-ров, он сказал: «Мы не творим никакого волшебства, мы не играем словами, мы не манипулируем мистическими силами. У нас нет мистических сил. В каких недостатках они винят нас? Я думаю, что у них не будет никакой лазейки, чтобы приписать нам какие-то изъяны. Наша единственная задача — убедить людей в том, что Кришна — Верховная Личность Бога. Это наша единственная задача. Бывает, мы порой ругаемся в наших храмах: «Почему грязно в храме? Почему нет цветов в комнате Божеств?» Это, возможно, единственная причина для разногласий. Иначе нас не в чем обвинять. И нам не за чем волшебные трюки. То,

что этих негодяев сейчас обличают в газетах, очень хорошо. Так их выведут на чистую воду».

Когда я сказал, что из-за недостатка знания о том, что авторитетно, а что — нет, люди начинают относиться к жизни скептически, Прабхупада согласился и, смеясь, проиллюстрировал это одной бенгальской историей. Жил как-то один человек, и однажды у него украли всю посуду, из которой он ел. После этого он пообещал себе, что больше не будет покупать посуду и есть будет с пола. Так что в наши дни многим людям, которые были обмануты, свойственно относиться ко всему скептически. Я подумал о другом сравнении. «Как-то раз вы приводили пример, связанный с фальшивыми деньгами. Если кому-то попали в руки фальшивые деньги, это не значит, что все деньги...»

Прабхупада снова рассмеялся и закончил за меня: «Они решают, что больше вообще не нужно брать деньги в руки, потому как все они фальшивые... Но ведь здесь, в Индии, есть Бхагавад-гита. Примите ее. Произведение, в котором изложена наука о Боге для всего мира, для каждой страны. Почему они не принимают Бхагавад-гиту за стандарт?»

Прабхупада наслаждался предложенными ему блюдами, и когда жевал пикль, это напомнило ему о детстве, о матери. «Моя мать очень любила пикли. Она, бывало, отдохнув после обеда, всегда ела что-нибудь остро-кислое, какой-нибудь пикль. И мы ели вместе с ней. Мы были еще маленькими. Моя мать умерла, когда мне было всего четырнадцать лет».

Это натолкнуло его и на другие воспоминания, которыми он охотно стал с нами делиться. Самые первые школьные годы он учился в школе, которая была пристроена прямо к их дому:

«Наш дом до этого принадлежал одному из наших родственников. Но приемный сын моей бабушки продал весь дом семейству Марвари без ее ведома за двенадцать тысяч рупий. Это было примерно девяносто лет назад. Вы, наверное видели его? Он находится на дороге Махатмы Ганди, дом Маллика? То был один из домов, принадлежавших Маллику.

Там одна бигха земли и большое здание. Так что бабушка не знала, что ее приемный сын продал дом. Она обратилась в суд: «Я из состоятельной семьи, мой испорченный приемный сын продал этот

дом, ни слова не сказав мне. Куда мне теперь деваться?» Судья подумал: «Пьяница-сын продал дом за ни-чтожную цену, а она из уважаемой семьи. Куда же ей теперь деваться?» И судья принял решение: «Половину дома отдать этой женщине, пока она жива, без права собственности». Потому что он уже продан Марвари...

Так что мы жили в том доме, пока была жива бабушка. А другая половина дома была школой Марвари. Она была пристроена к нашему дому так же, как эти комнаты — к храму Кришна-Баларам, И мой отец поначалу устроил меня в эту школу, там я выучил деванагари, мне удалось это за несколько дней. Я был там единственным бенгальцем. Отец решил, что поскольку я еще маленький, вместо того чтобы возить меня куда-то далеко от дома, я могу ходить в эту школу прямо в нашем доме. Школа называлась Вишуддха Марвари Видьялая, что-то в этом роде. Позже для нее построили большое здание. Дом стал пустовать. В начале меня устроили в школу Марва-ри, там я выучил немного хинди, вот и все. Тренироваться говорить на хинди было нелегко. И мне тогда было всего шесть или семь лет».

Пока мы разговаривали, Бхагатджи без конца кашлял. Шрила Прабхупада тоже часто кашляет, у него избыток слизи, поэтому он говорит немного охрипшим голосом и в нос. Сегодня Бхагатджи почти все время молчит из-за того, что у него болит горло. Шрила Прабхупада поставил диагноз и велел Хамсадуте прочитать в словаре определение слова «гортань». Гортань — полость с окружающими ее мышцами за носом, ртом и горлом.

Прабхупада указал на свое горло. «Здесь в этом месте воспаление, оно называется ларингит. Я знаю некоторые медицинские названия». И как и всегда, он сразу же дал философское определение проблемы. «Шарирам вьядхи-мандирам. Тело — это храм болезней. Храм страданий. И не только болезней, но и многого другого. Матра-спарутас ту каунтея ши- тошна-сукха-духкха-дах (Б.-г. 2.14), просто приносит одни бес-покойства. Шарира-бандха, асанн апи клешада аша дехах (Бхаг. 5.5.4). Деа, клешада означает «приносит страдания». Люди не знают об этой науке. И так же они не знают, как избавиться от этого тела, у них нет на эту тему никакой науки. Единственная наука, которая сообщает об этом — сознание

Кришны. Но они не знают об этой науке. Они не знают своего истинного положения, они не знают, откуда приходят страда-ния,

почему мы страдаем. У них нет об этом никакого представления. А в нашем Движении сознания Кришны только тем и занимаются, что решают, как освободиться от бремени материального тела. Ведь это единственная проблема. Но материалист не считает это проблемой, что говорить о том, чтобы преодолеть ее. Они не имеют понятия о том, как меняется тело, почему существуют разные формы жизни, и почему они до-стаются тем или иным существам. Они и не задумываются о таких вещах».

Прабхупада попросил меня, как он это часто делает, обсуждая философию, принести Бхагавад-гиту и прочитайте стих, который начинается словами трибхир гуна-тмаяир бха-ваир (Б.-г. 7.14). Он прослушал весь комментарий протяженностью на целую страницу и улыбнулся. «Я не думаю, что в каком-то другом издании есть такое объяснение. Доктор Радхакришнан и другие... Этот Дада Кришна. Радхакришнан и Дада Кришна. Гм. Набхиджанати мам эбхьям парам авьяам (Б.-г. 7.13). Поэтому они не могут осознать, кто такой Бог. Особенно в коммунистических странах. Они полностью в невежестве. Они думают, что внешними средствами, следуя теории марксизма или ленинизма, убивая капиталистов, изобретут какие-то эфемерные способы счастья...»

Хамсадута Свами несколько раз был в Москве и встречался с Ананта Шанти прабху, единственным учеником Шрилы Прабхупады в России. Хамсадута Свами, как и сам Прабхупада, удивляются, насколько низкий уровень жизни в этой стране. Ананта Шанти со всей своей семьей живет в двухкомнатной квартире, размером в половину комнаты Прабхупады для даршанов. Водители такси вымогают из клиентов деньги, а овощи можно достать только замороженные.

Прабхупада слегка сморщился от отвращения. «Это же ужасно. Замороженные овощи — это несъедобно. Я никогда не ем замороженное. Вначале я обрадовался: свежие овощи. Но они вовсе не были свежие. Все было гнилое. В Индии замечательные овощи. Чтобы хранить, мы сушим их. И в них остается вкус. В сезон сбора урожая овощи собирают, режут и сушат на солнце. А когда не сезон, их вымачивают в воде и едят. Благодаря вымачиванию они вновь обретают свой вкус, и тогда их можно готовить».

Разговор об овощах снова натолкнул его на мысль о славной простой скромной жизни, в которой нет места тяжелым материальным усилиям. «Это я хочу ввести на наших фермах: пусть они живут за счет того, что производят своими руками на месте, никуда не выезжая. Немного еды, немного одежды. Это может обеспечить себе каждый. В этом нет ничего сложно-го. Нужно убедить людей в том, что им необходима простая жизнь. Где бы вы ни жили, вы своими руками можете обеспечить себе еду, одежду и построить дом. Можно построить и большой дом, но в этом нет необходимости. А счастье приходит от практики сознания Кришны. Если люди будут жить так, то в жизни им всегда будет сопутствовать успех. Я хочу, чтобы такой образ жизни был везде. Это очень практично. Это не что-то выдуманное. Мы уже делали этот эксперимент. По милости Бога все дает нам земля: сарва-кама-дугха махи (Бхаг. 1.10.4). Вы можете все взять на земле. Если люди довольствуются простой жизнью, то у них много свободного времени для сознания Кришны и счастливой жизни».

Он сказал, что совсем недавно люди в Индии жили просто и были счастливы. «В Индии не нужен даже дом. Достаточно катйи (деревянной хижины). Они живут все в одном месте. Восемь месяцев в году, по крайней мере шесть месяцев в году в хижине очень комфортно. Днем жарко, а ночью прохладно. Так что спится очень хорошо. Сон освежает, и утром вы чувствуете себя бодрым. Гм? Затем принимаете утреннюю снану и на завтрак — чапати. В жаркий сезон индусы не едят даже чапати. Они едят фрукты — гуаву, дыню. Да. В жару можно есть арбуз, сладкую дыню — это так вкусно! В отдаленных деревнях и сейчас в течение дня не едят. В течение дня там едят фрукты, а вечером, когда дует освежающий ветер, готовят чапати. Потому что днем так жарко, что трудно готовить и трудно переварить. Лучше есть фрукты, дыню, а вечером — четыре чапати, и тогда очень хорошо спится. Счастливы люди жили в Индии. Так было по всей Индии. О нищете не было и речи. Людям было неизвестно, что значит нищета, а сейчас в стране есть бедные. Им даже еды не хватает».

«Из-за роста промышленности», — заметил я. Прабхупада кивнул. «Угра-карма. Мне не нравится индустриализация». Этой приятной и полезной беседой закончился день, все преданные

разошлись по комнатам. Шрила Прабхупада поднялся и, сполоснув руки и рот, лег на кровать, чтобы принять массаж и затем несколько часов отдохнуть, прежде чем снова подняться для работы над переводом Девятой песни Шримад-Бхагаватам.

4 ноября 1976 года

Я регулярно переписываюсь с Ракшаной прабху, который в Америке около двух месяцев сопровождал Прабхупаду в качестве охранника. Недавно он написал, что из-за серьезных осложнений с левой ногой решил, что ниже колена ее нужно ампутировать. Похоже, это слишком радикальное решение, чтобы уменьшить болезненное состояние, но он настроен на операцию. Я решил выслать ему отпечаток стоп Прабхупады, сделанный недавно на бумаге, пытаюсь сделать для него хоть что-то, чтобы помочь в этот трудный период.

*

Сегодня утром Прабхупада читал лекцию по стиху 5.5.16, в котором говорится о том, что невежество — основной принцип материального существования. Оно принуждает человека удовлетворять чувства, что является причиной зависти между живыми существами. В таком обществе всякий страдает, но люди так неразумны, что им это непонятно. Шрила Прабхупада подчеркнул, как опасно такое общество, в котором целые страны состязаются друг с другом по поводу того, кому принадлежат те или иные ресурсы земли, создают атом-ную бомбу, которая способна уничтожить их всех, люди убивают собственных детей в утробе матери, не имея представления о том, какие последствия их ожидают. «В шастрах разрешается лишь такой секс, когда мужчина и женщина, состоящие в браке, вступают в интимные отношения, чтобы продлить род. Недозволенный секс имеет самые ужасные последствия. Однако дозволенный или недозволенный, секс приводит к страданиям. Так много страданий. Например, для того чтобы ничто не мешало беспорядочным половым связям, люди придумали прерывание беременности, они убивают ребенка. Это очень большой грех и ведет к ужасным страданиям. Но людям об этом неизвестно. Ананта-духкхам на на веда муд- хах. Тот, кто убивает детей в утробе, берет на себя риск стра-дать впоследствии жизнь за жизнью. Те, кто убивают ребенка в утробе, подвергаются суровому наказанию.

Они тоже попадут в утробу матери, где их убьют. Затем они попадут к другой женщине, и их опять убьют. Так что та-кое живое существо будет попадать в утробу матери столько раз, сколько детей оно уничтожило. Оно никогда не увидит света. Его непрестанно будут убивать. Таково наказание за аборт. Но люди не знают об этом».

Шрила Прабхупада сказал, что хотя людям все это кажется мифологией, законы природы все равно управляют нами. Поэтому нужно быть достаточно разумными, чтобы действовать только ради своего будущего блага. Процесс сознания Кришны настолько прост, что практиковать его может любой, даже если у него нет никакого образования. Чтобы проиллюстрировать, насколько проста духовная жизнь, он привел пример, как Шри Чайтанья в Южной Индии встретился с безграмотным брахманом.

Преданный испытывает умиротворение просто оттого, что у него есть возможность читать, пересказывать Шри-мад-Бхагаватам, в какой бы части мира он ни находился, просто сидя под деревом. Образованный человек может читать Шримад-Бхагаватам. А тот, кто даже не умеет читать, — в этом нет ничего страшного, — может воспевать: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе. Так что он тоже может наслаждаться, где бы он ни был. В этой связи есть одна история. Как-то раз, когда Шри Чайтанья Махапрабху странствовал по Южной Индии, в храме Ранганатхи он встретил одного брахмана, который читал Бхагавад-гиту верх ногами. Он понял: это чистый преданный. Чайтанья обратился к нему: «О брахман, что ты читаешь?» Тот ответил: «Господин,, я не умею читать. Я безграмотен и не могу читать Бхагавад-гиту, особенно санскрит». Окружающие смеялись над ним. Они знали, что брахман не умел читать, и что он притворялся, как будто читает Бхагавад-гиту. За это они осуждали его. Однако Шри Чайтанье Махапрабху было ясно, что перед Ним чистый преданный. Он спросил его: «Что ты читаешь?»

«Я не умею читать, — честно ответил тот. — У меня нет образования, я безграмотен».

«Но ты, кажется, что-то читаешь. И если ты безграмотен, как ты читаешь Бхагавад-гиту?»

«Мой гуру Махараджа знает, что я не умею читать, но он велел мне каждый день читать шлоки из Бхагавад-гиты. Так что, следуя его

указанию, хоть я и не знаю, что написано здесь, все равно я пытаюсь читать».

«Как замечательно, что ты исполняешь наставления гуру. Но кажется, что ты еще и плачешь. Почему ты плачешь, если ты не умеешь читать?»

«Я держу в руках Бхагавад-гиту, смотрю на изображение Арджуны, который просит Кришну стать его колесничим и принять участие в битве, и Кришна соглашается. Это вызывает в моей душе огромное чувство. Кришна так добр, и несмотря на то» что Он — Сама Верховная Личность Бога, он выполняет просьбу Своего преданного послужить ему. Поэтому я плачу при мысли о том, как добр и милостив Кришна».

Господь Чайтанья схватил брахмана в объятия: «Ты чита-ешь Бхагавад-гиту. Чтобы читать ее, еще не достаточно быть грамотным, знать грамматику и красиво ее комментировать. Читать Бхагавад-гиту значит чувствовать смысл Бхагавад-гиты.

Так что это не зависит от способности читать. Преданный испытывает счастье, просто думая о Кришне. Он думает о том, чего хочет Кришна. Кришна никогда не говорил: «Становись пандитом или знатоком грамматики, и тогда ты сможешь читать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Если у тебя есть эти таланты, то можешь их применить в чтении Бхагавад-гиты. Если же нет, это неважно. Ее может читать даже ребенок. Ман-мана бхава мад-бхакто мад-яджи мам на-маскуру (Б.-г. 18.65). Любой может прийти в этот храм и выражать почтение. Это приносит радость. Преданный счастлив в любом положении, если у него есть возможность думать о лотосных стопах Кришны. Для преданного это самое главное».

*

Когда после вечернего даршана во дворике храма Шрила Прабхупада вернулся в комнату, к нему зашел Акшаянанда Махарадж, чтобы обсудить, как проводить вечернюю про-грамму в храме. Наступает зима, и раньше темнеет. Во Вринда-ване есть традиция — расписание программ в храме меняется в зависимости от времени года. До этого Прабхупада велел преданным следовать определенному расписанию. Сейчас солнце садится раньше, и Акшаянанда Махарадж хотел знать, во сколько нужно проводить вечернее арати.

Прабхупада сразу же позвал своего местного пандита Прадьюмну прабху. Сначала он предложил узнать, как делают в других храмах, затем спросил Прадьюмну, есть ли информация об этом в книге «Гаудия Пайджика».

Прабхупада всегда ссылается на эту книгу, когда возникает вопрос о времени поста, пира и других храмовых процедурах. В книге ничего не было сказано о времени проведения арати, говорилось только, что Божества нужно укладывать спать. «Это арати называется сандхья-арати, — произнес Прабхупада. — Сандхья-арати означает «просто вечером». Так что вечером... После захода солнца — это не вечер. Во сколько сейчас заходит солнце?»

«Около половины шестого».

Прабхупада кивнул. «Значит, через час. В половине седьмого».

Акшаянанда спросил, когда Его Божественная Милость будет проводить даршаны. До этого даршаны проходили с шести до семи часов вечера. Сейчас было принято решение перенести их на час вперед. «Вместо половины седьмого я буду приходить в половине шестого, даршан будет длиться час, до начала арати. Так и сделаем. Это будет подходящее расписание».

Прабхупада взглянул на Прадьюмну: «Почему тебя не было на встрече?» Прадьюмна нерегулярно посещает программы, и Прабхупада всегда обращает на это внимание. Он настаивает на том, чтобы преданные из его окружения приходили хотя бы на мангала-арати (исключением является лишь его слуга), сопровождали его на утренних прогулках и приходили на все программы, которые он проводит.

Прадьюмна ответил, что был на программе, и Прабхупада успокоился. «Джая, очень хорошо». Он спросил его, понимает ли Прадьюмна хинди, потому что основная программа сегодня вечером заключается в том, что Прем Йоги будет,

сидя рядом с Прабхупадой, читать вслух его комментарии к Шримад-Бхагаватам на хинди. Прадьюмна ответил, что он сейчас изучает хинди и немного понимает. Прабхупада рекомендовал ему учить и хинди, и бенгали. Прабхупада спросил, помогает ли ему в изучении чтения Прем Йоги. Прадьюмна ответил, что тот говорит слишком быстро. Прабхупада согласился, однако ему нравится, как

работает Прем Йоги. «Я наблюдаю за ним. Он нравится мне. Он хорошо переводит и много знает».

Разговор о Прем Йоги напомнил мне о том, что для работы Прабхупаде нужны помощники. Прадьюмна обучает его редактировать английские тексты, но когда я сказал Шриле Прабхупаде, что некому транскрибировать кассеты, он удивился, и Прадьюмна тут же предложил, чтобы этим занималась Палика. Для меня было неожиданностью, что она умеет транскрибировать. Прабхупада взглянул на меня и сказал, чтобы я тоже этому учился, а также учился печатать.

«Печатать?» — переспросил я.

«Да, если будет некому, то этим будешь заниматься ты».

Я был очень рад получить наставление взять на себя еще одно служение, хотя не знал, как этому учиться.

Прабхупада сказал, что прежде это делала Палика, и Акшаянанда подтвердил, что у нее большой опыт. Прабхупада согласился: «Да, у нее большой опыт, среди женщин она печатает лучше всех. Она вообще способна заниматься разными видами служения. Единственный ее недостаток, то что она — женщина. Но Кришна говорит: стриях шудрас татха вайшьях (Б.-г. 9.32). «Неважно, что женщина... Если она преданная, то она тоже придет ко Мне». Стриях шудрас татха: «Ко Мне может прийти любой». В этом нет ограничений ни для кого. Кришна так добр. Он не делает никаких ограничений. Сознание Кришны доступно всем. И особенно в этом стихе подчеркивается: стриях шудрас татха вайшья те*пи янти парам. Кришна так добр. Нет никаких ограничений, Дживера *

сварупа хайа — нитья Кришна даса (Ч.-ч. Мадхья 20.108-109). Сознание Кришны доступно для всех живых существ. Не существует никаких ограничений. Пока есть это материальное тело, есть и склонность видеть различия. Но на уровне духовного осознания — пандитах с.ама-даршинах (Б.-г. 5.18) — не существует различия между живыми существами. Кто выше, кто ниже — неважно. Живых существ огромное множество».

Обсудив этот вопрос, Прабхупада напомнил Акшаянанде Махараджу еще об одном вопросе относительно руководства. «Часто поступают жалобы от наших лайфмемберов, подписчиков

относительно того, что они не получают ни периодических изданий, ни книг».

Акшаянанда Махарадж уверил Прабхупаду в том, что журнал «Бэк ту Годхед» рассылается регулярно, но к сожалению, нередко почту воруют, и он до сих пор не понимает, как это происходит. Прабхупада расстроено покачал головой. Он по собственному опыту знал, что почтовые работники обманывают. «Это факт. Ведь в журнале столько хороших картинок. Я видел сам. Когда я печатал свои книги в Дели, на почту пришел работать новый наборщик. Часть дня он также работал и почтальоном. Набирал полную сумку газет и журналов, ставил ее под печатный станок и занимался набором. В это время другие наборщики могли заглянуть в его сумку, и если там было что-нибудь привлекательное, вытаскивали и забирали себе. В нашем журнале много красивых изображений, и естественно, как только они видят красивые изображения, они забирают журнал».

«Да, это проблема», — сказал Акшаянанда. Он поделился с Прабхупадой, что хочет набрать по несколько добровольцев в каждом городе, которые бы разносили журналы лично получателям. Прабхупада отреагировал скептически. «Это невозможно». Акшаянанда настаивал. Несмотря на то, что система действует не во всех, но во многих больших городах, они рассылают журналы туда, где ее нет. Прабхупаду это не убедило.

«Как это осуществить? Некоторые живут на расстоянии до двадцати километров от больших городов. Это невозможно».

Прабхупада выразил недовольство своими согражданами и настоящим положением дел. «Это случается в Индии, но не в других странах. В вашей стране почтовые работники очень ответственные. А здесь им всегда чего-то не хватает. Они всегда недовольны зарплатой, всегда хотят больше денег. И ради этого совершают самые неблагоприятные поступки. Я сам был этому свидетелем. Этот почтальон наполняет свою сумку, не неся никакой ответственности. Письма теряют и воруют. Кто может дать гарантию? Он же приходит на почту, чтобы зарабатывать деньги. Он проведет здесь какое-то время, чтобы заработать денег. В Калькутте я сам видел, как на площади Долхаузи разносчики газет спят в течение всего дня и кладут под голову книги, которые должны передать получателю. Когда их спрашивают, почему они так поздно вернулись и не отнесли книги,

они отвечают, что получателя не было дома, что он прождал его три часа и так далее и так далее. Никто честно не работает. Особенно в Индии, потому они нищие. Они думают, что если они проспят два часа, от этого у них появится прибыль. Прежде люди здесь думали о Боге. Они не были склонны к обману, они знали, что Господь будет этим недоволен. Сейчас они не верят в Бога, поэтому делают все, что им заблагорассудится».

Разговор завершился, когда пришли местные бабаджи и другие гости. Прабхупада был рад видеть их. Они откликнулись на его приглашение принять участие в борьбе за ИСККОН в судебном процессе в Америке и теперь пришли обсудить некоторые подробности относительно того, как они могут оказать свою помощь.

*

Сейчас Прабхупада придерживается своего привычного распорядка дня, однако здоровье его становится все слабее.

В эти дни он отдыхает не на крыше, а в своей дальней спальне. Из-за холодных ночей он попросил меня принести жаровню с углем, чтобы обогреть комнату. К сожалению, я такой бес-толковый, что, принеся ее, наполненную углем, в комнату, не смог ее зажечь. Я не знал, что насыпал в нее не тот уголь, и Прабхупаде пришлось лично проследить за тем, чтобы я принес подходящее топливо, и самому разжечь огонь. Через некоторое время разгорелось яркое пламя. Мне было так не-ловко, что своей некомпетентностью я доставил Его Божественной Милости неудобство. Но Прабхупада очень великодушен, и снова меня поразило, сколько всего он умеет делать на практике. Теперь, ознакомившись с процессом, я спокоен за то, что каждый вечер его спальня будет нагретой для сна.

5 ноября 1976 года

Несмотря на то что строительство здания гурукулы еще не завершено, Прабхупада хочет, чтобы она начала работать. Сегодня утром из Америки приехали несколько мальчиков в возрасте от восьми до двенадцати лет, чтобы присоединиться к тем, кто уже учится здесь. Они привезли с собой гхи с фермы в Пенсильвании и преподнесли Прабхупаде. Прабхупада был необычайно счастлив видеть группу новых учащихся для своей гурукулы. Он регулярно встречается с Джагадишей по поводу ее дальнейшей организации.

Благодаря приезду мальчиков утром состоялась лекция, тема которой вдохновляла всех. Прабхупада был на удивление откровенен относительно того, что он планирует сделать здесь. Стих 5.5.17 как раз был созвучен его стремлению организовать такую образовательную систему, которая будет способствовать достижению высшей цели жизни.

«Разве станет милосердный, сведущий в духовной науке человек вовлекать идущего путем самсары невежду в кармическую деятельность, тем самым помогая ему еще больше запутываться в сетях материального бытия? Если слепой сбился с пути и идет навстречу опасности, неужели поря-дочный человек, видя это, не остановит его? Неужели он позволит ему продолжать свой путь? Мудрые и добросердечные люди никогда не допустят подобного».

Шрила Прабхупада сказал нам, что, как правило, люди делятся на две категории: те, кто учит, и те, кто учится. Современная идея о бесклассовом обществе противоречит истинным ценностям, которые ведут к процветанию общества. Поэтому даже в социалистических странах, как, например, в России, признали хотя бы два класса: руководителей и рабочих. Пользуясь еще одним показательным примером — примером демократии, он объяснил, почему, если не признавать различия в качествах людей, возникают трудности у всех. «В настоящий момент правительство позволяет голосовать всем взрослым гражданам, невзирая на их принадлежность к какому-либо классу. Голосовать могут все граждане, лишь бы они были совершеннолетними. Однако люди не имеют понятия о том, на основе каких критериев нужно выбирать руководителя, они не знают о различиях в характерах людей, которые делятся на следующие категории: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. Если и разделять людей на классы, то разделение прежде всего означает: это класс интеллектуалов, это другой класс. Если же в обществе нет разделения людей по качествам, то значит, все шудры. А шудры не имеют права голосовать. И соответственно, если они все же голосуют, кого они способны выбрать? Они выберут какого-нибудь непорядочного человека. Выдающегося мошенника. Общая масса мошенников избирает выдающегося мошенника. Вот и все. В связи с этим в Бхагаватам говорится: шва-вид-варахошт- ра-кхараих самстутах пуруьиах пашух (Бхаг. 2.3.19). «Вот наш президент. Вот наш премьер-

министр». Но что он представляет собой? Его избрали шудры, так что он — выдающийся шудра.

Как от него можно ожидать позитивных действий в руководстве? Вы можете возразить: «Но ведь он выбран на пост президента, он занимает выдающийся пост, его почитают, обращаясь к нему Ваше Высочество». Однако в Бхагаватам говорится: «Да, все это хорошо, но кто его почитает? Шва-вид-варахоштра-кхарах-самстутах пурушах пашух. Например, лев. Лев — чрезвычайно сильное животное. Его считают царем леса. Остальные животные очень боятся его и потому почитают. Но значит ли это, что по этой причине он уже перестал быть животным? Он животное. Он лев, царь зверей, очень сильный, может победить любого, и потому его все боятся. Но это вовсе не значит, что это существо — развитая, наделенная разумом личность, подобная брахману или кшатрию».

«И вообще, — сказал Прабхупада, — если у человека нет сознания Кришны, то он — пашух| животное. Поэтому для того чтобы достичь успеха в жизни, необходимо следовать естественной, созданной Богом системе различия в классовых условиях». При этом он подчеркнул, как уже много, много раз подчеркивал, что качества можно сформировать, они практически не зависят от рождения. «О человеке, который родился в брахманической семье, если в этой семье строго следуют брахманическому укладу жизни, в шастрах говорится, что он принадлежит к высшему сословию. Если же в семье не соблюдают гарбхадхана самскар, то вся семья нисходит до категории шудры.

Шудры не проходят никаких самскар. У них только одна самскара — свадьба. Брахманы, кшатрии, вайшьи, проходят даша-видхасамскар. Существует церемония, которая проводится до рождения ребенка, когда он еще в утробе матери. Затем, подрастая, он проходит другие самскар. Например, когда родился Парикшит Махараджа, в дом его сразу пришли брахманы и провели церемонию джата-карма. Эту церемонию проводят при рождении ребенка. Проводят пуджу, патху и тут же составляют гороскоп относительно его будущего.

Брахманам всегда составляют гороскоп. Об этом можно прочитать в Бхагаватам. Это тоже самскара. Без самскар рождаются только собаки и кошки. Так что вовсе не значит, что человек, рожденный в семье того или иного сословия, автоматически является

брахманом, кшатрием или вайшьей. Нет. В обществе должны быть люди из высших сословий. Ша- мо дамо титикша. Где в настоящее время есть такое образова-тельное учреждение, в котором учат быть брахманами? Это Кали-юга. Даже если оно и есть, никто туда не пойдет. Никто туда не пойдет, если вы откроете такую школу. Я подумал о том, что... Как, например, здесь мы открыли гурукулу, чтобы обучать маленьких мальчиков становиться брахмачари. Брахмачари гурукуле васан данто гурор хитам (Бхаг. 7.12.1). Но уверен, что большинство своих детей туда не отдаст. Еще до того, как основать эту гурукулу, я предлагал многим состоя-тельным людям: «Отдайте мне своего сына. Я буду учить его, как стать брахманом, проповедником». Никто из них на это не пошел. Они отвечали: «Свамиджи, как они будут жить, если станут брахманами?» Они говорят так, ибо привыкли считать брахманами тех, кто, не имея никакого отношения к брахманической культуре, называют себя брахманами, чтобы выпра-шивать милостыню, воровать и обманывать. Потому люди считают, что все брахманы таковы».

Прабхупада очень откровенно давал оценку нынешнему состоянию общества во Вриндаване. «Если во Вриндаване вы найдете так называемых брахмана, пандита, панду, то знайте, что у них нет никакого брахманического воспитания, и они де-лают все, что им заблагорассудится. Об этом известно всем. Это происходит из-за того, что у них нет никакого воспитания... Пандиты, брахманы занимаются тем, что сопровождают туристов и посетителей. В прежние времена брахманов, пандитов обучали, давали им соответствующее образование. Сейчас этих людей, представителей высших слоев общества, практически нет. Как-то раз, много лет назад один человек в Дели спросил меня: «Свамиджи, почему вы живете во Врин-даване?» Он спросил так, потому что о Вриндаване у людей не лучшие впечатления. Как видите, даже во Вриндаване брахма* ническая культура запущена. Хотя он совсем недалеко от сто-лицы, но современные люди не хотят приезжать сюда, поскольку культура полностью утрачена. А потомки выдаю-щихся Госвами становятся ворами и расхитителями, потому что нет никакого образования — нет ни системы образования, ни первоклассных учителей, чтобы это образование давать.

Поэтому мы прилагаем усилия к тому, чтобы научить мальчиков наивысшему образцу поведения. Шамо-да-мо-титикша. Они необходимы обществу. Иначе как общество будет развиваться? Это невозможно. И поэтому тот, у кого есть настоящее образование в соответствии с основами ведического знания, знает о вашем обусловленном состоянии и никогда не закроет на это глаза. Нет. Он предоставит вам шанс научиться тому, как избавиться от авидьи. Бхактивинода Тхакур поет в своей песне: utaru-ра авидья-джал. Это материальное тело — комок авидьи, невежества. И только приняв прибежище у лотосных стоп Господа Кришны, мы станем людьми первого класса. В этом нет никаких сомнений. Но этому нужно учиться. Мы предоставляем возможность научиться этому. Кришна рекомендует: йе 'пи съух папа-йонаях те'пиянти парам гатим (Б.-г. 9.32). Стать судьей высшего суда — просто ли это? Например, вы говорите, что этот человек стал судьей высшего суда. Кто-то скажет в ответ: «Этого не может быть. Он из семьи низкого происхождения, он не может быть судьей. Нет, я в это не верю... Я не видел его». Однако это возможно. Даже если человек из семьи низшего сословия, это не значит, что он не может стать судьей или не может стать вайшнавом. Он может им стать».

Шрила Прабхупада, лучший из брахманов, который вна-чале сам сомневался в том, что достигнет успеха, сейчас был полон решимости сделать все, чтобы научить нас тому, как до-стичь совершенства в жизни. Его старания увенчались успе-хом, который превзошел всякие ожидания.

*

Джагадишу, учителя гурукулы, Яшоданандана Махарадж и Бхагатджи сегодня утром достаточно долго обсуждали со Шрилой Прабхупадой, каким будет расписание в гурукуле, а также перечень изучаемых предметов. Сейчас, когда число уче-ников увеличилось, и школа постепенно крепнет, ее руководители не хотят упускать возможности воспользоваться личным присутствием Шрилы Прабхупады, чтобы получить ясное представление относительно ее дальнейшей работы. Шрила Прабхупада заинтересован в том, чтобы за мальчиками был хороший присмотр, и по его ответам мы поняли, что он хочет, чтобы приоритетом было их благополучие и здоровье.

Прабхупада затронул каждый аспект в ежедневном расписании учеников, начиная с подъема рано утром. Все мальчики просыпаются в 3:30-3:45 утра, после омовения читают джапу, затем идут на мангала-арати. После арати и поклонения Туласи они заканчивают читать джапу, затем идут на гуру-пуджу и лекцию по Бхагаватам.

Прабхупада подчеркнул, как важно, чтобы во время утренних программ мальчики не перегружались без необходимости. Он сказал, что они должны хорошо отдыхать, и их не следует заставлять выполнять что-то, что превышает их возможности в зависимости от их возраста. Он подумал, что для них вставать в 3:30 утра слишком рано, но затем принял это, когда ему сказали, что мальчики привыкли к этому, и что они ложатся спать вечером в 8:15.

Прабхупада также беспокоился о том, чтобы младших мальчиков не заставляли читать джапу слишком долго, это будет трудно для них. Вместо этого, по его словам, они могут регулярно участвовать в киртане. Прабхупада успокоился, когда

Джагадиша сообщил ему, что старшие мальчики, которым по 12-15 лет, некоторые из которых уже получили инициацию, читают по шестнадцать кругов, те же, кто помладше, обычно читают по шесть-восемь кругов, а все остальное время отводят занятиям.

Джагадиша упомянул, что некоторые мальчики приходят в комнату Божеств, когда Их омывают, и вместе с Яшоданан-даной Свами читают там мантры из «Брахма-самхиты» и «Шри Ишопанишад», чему Прабхупада немало удивился. «Зачем они приходят туда? Зачем это делать в комнате Божеств? В комнате Божеств нет необходимости повторять мантры». Он вопросительно посмотрел на Прадьюмну: «Это ты дал указание?» Прадьюмна ответил, что нет, однако добавил: «Как-то раз вы... мне показалось, что вы говорили о том, что во время инсталляции или во время омовения Божеств нужно читать молитвы из «Брахма-самхиты».

«Нет, в комнате Божеств этого делать не следует», — сказал Прабхупада.

Джагадиша сказал, что утром из комнаты Божеств слышно, как мальчики читают там джапу. «О, нет, — сказал Прабхупада. — Пусть повторяют джапу в другом месте.купают ли, переодевают ли Божества, в Их комнате джапу повторять не следует. Это нужно делать в другом месте».

И они продолжили обсуждение графика занятий. Джага-диша сказал, что в начальной школе отводится по полтора часа на английский, затем сразу сорок пять минут на математику. Прабхупада возразил, что для мальчиков это слишком много. «Должна быть хотя бы десятиминутная перемена. И вообще один урок не должен продолжаться более сорока пяти минут, потом должен быть другой урок». Согласившись с тем, что между уроками должна быть перемена, Джагадиша спросил, чем они должны заниматься во время перемены.

«Ничем, — ответил Прабхупада. — У них должно быть свободное время. Им ничего не нужно делать. Перемена означает ничего не делать. Это отдых для мозга. Невозможно работать головой без перерыва. Это не очень хорошо. Самое большее — сорок-сорок пять минут. Затем голова должна десять минут отдохнуть. После чего начинается следующий урок. Тоже не дольше сорока-сорока пяти минут, когда они читают, пишут».

Дальше они обсуждали расписание прасада. Прабхупада сказал, что промежуток, начиная с 3:30, когда они встают, до 9:30 — слишком продолжительный, чтобы дети обходились без еды. «Сразу после мангала-арати им нужно давать мангала-сладоности». Когда ему сказали, что они совершают омовение второй раз в 12:30, он отметил, что они не должны мыться ранее, чем через 4 часа после еды. Но его устроило то, что они обедают в час дня, а затем в течение часа отдыхают, перед тем как пойти на вечерний урок по санскриту. В половине пятого вечера они идут купаться на Ямуну и возвращаются к шести на даршан к Шриле Прабхупаде в алтарной комнате (хотя сейчас даршан перенесен на полчаса раньше). Прабхупада это одобрил, но добавил, что мальчики могут повторять мантру в то время, как он дает даршан в храме. После этого они идут на вечернее арати, принимают немного прасада и отправляются отдыхать,

Прабхупаде понравилось расписание, и Джагадиша пере-шел к обсуждению обязанностей учителей. Рупа-виласа пре-подает английский и математику, Прадьюмна — санскрит. Дханурдхара следит за порядком в ашраме, Яшоданандана Махарадж проводит воспевание мантр и следит за мальчиками во время джапы и киртана.

Прабхупаде нравилось то, что в организации гурукулы принимают участие санньяси, они будут для мальчиков хорошим примером. И

наконец, когда Джагадиша сказал, что Бха-гатджи тоже будет принимать участие, Прабхупада рассмеялся: «Чтобы было, кому кормить их. Да, кормите их великолепным прасадом, чтобы они были здоровыми. Им нужно полноценное питание». Бхагатджи от души смеялся, когда Прабхупада говорил об этом. «Да, — продолжал Прабхупада, — это очень важно — дети должны хорошо питаться. Не переедать, хотя, если они и переедят, это не так страшно для детей. Они ведь занимаются зарядкой, купаются в Ямуне и ходят туда пешком. Это поддерживает тело в форме. Это замечательно. Следуйте этому. Строго следуйте. Здесь нет недостатка в размещении. Вриндаван — святое место. И власти не создают препятствий. Так что расширяйте гурукулу. Собирай-те больше учеников со всего мира. Тогда этой школе не будет равных. Подумайте также о том, как привлечь сюда учеников из аристократических индийских семей. Шучинам илриматам гехе йога-бхрашто \бхиджаяте (Б.-г. 6,41) — в семьях высших сословий, богатых семьях или семьях брахманов рождаются не обычные люди. Хотя в наше время и нет квалифицированных брахманских семей, но, по крайней мере, есть богатые сословия. Их можно привлечь к тому, чтобы посылать детей учить санскрит, английский и бхагавад-бхакти. Позже они могут заняться и бизнесом, и всем, чем захотят».

Он велел Бхагатджи попытаться привлечь сыновей богатых индусов, ибо люди среднего класса общества слишком заняты, зарабатывая на жизнь, чтобы позволить себе выучиться на пандита, получить духовное образование. А богатые люди могут отдать своих сыновей, чтобы сделать из них людей с хорошим характером, чтобы дать им духовное образование, чтобы сделать из них преданных. Чанакья Пандит говорит: ко (тха путрена Ъжатена йо на вйдья на бхактиман: «Что пользы от сына, который не является либо преданным, либо ученым?» Канена чакшуша ким чакшух питайва кевалам: что толку от незрячих глаз? Они лишь доставляют страдания. Так что, если люди из аристократических семей не дают своим детям духовного образования, то эти дети становятся хиппи, слоняются без дела и прожигают деньги отца. Им нужно дать шанс получить духовное образование».

Бхагатджи воспользовался возможностью сказать о том, что он хочет организовать дополнительный класс, который считает

необходимым. «По моему мнению, Прабхупада, нужно добавить еще один урок по изучению хинди». Прабхупада оживился. «О, да, очень хорошая идея. Это очень важно. Если у нас будут учиться индусы, то им будет нужно изучение наци-онального языка. Хинди — основной язык, этот предмет должен быть обязательным. Хинди. Это государственный язык».

«Для западных детей тоже? — спросил Джагадиша. — Да, для всех, — сказал ему Прабхупада, — хинди, санскрит, английский должны быть обязательными предметами». Еще он добавил, что если иностранные студенты будут изучать хинди, это польстит правительству.

Также Прабхупада одобрил, чтобы для гурукулы открыли отдельный банковский счет, за который будут отвечать Бхагатджи и Рупа-виласа.

По окончании решения организационных вопросов, Джагадиша перешел к вопросу о дисциплине. Особое беспокойство доставлял один из мальчиков старшего возраста, тринадцатилетний Джагамана дас, который попал во вриндаванскую гурукулу после некоторого периода обучения в майяпурской школе. Джагадиша говорил, что у Джагамана трудности в семье, дурное наследство, хотя мать его — хорошая замечательная преданная. Все же в школе мальчик доставляет немало беспокойств, он практически неуправляемый. Часто замечали, что он обманывает, и, по словам Джагадиши, он издевается над другими учениками, показывает им дурной пример, и, как считает Джагадиша, может дурно повлиять на них, если останется в гурукуле. Яшоданандана Свами подтвердил его слова, сообщив, что брал Джагамана с собой в поездку по Южной Индии, и что мальчик не поддается никакой дисциплине. Джагадиша предлагал два выхода. «Я подумал, что для того чтобы показать пример другим, мы должны либо бить его, либо исключить из гурукулы».

Прабхупада не был сторонником телесных наказаний для детей гурукулы, он не одобрял исправления детей путем применения физической силы и предпочел другой выход. «Нет, лучше исключить его и отослать домой. Либо его можно отослать в Бомбей, чтобы он там работал, как обычно. Или на ферму в Хайдарабаде. Что-нибудь в этом роде. Пусть работает на земле».

Узнав, что Джагаман говорит по-бенгальски, Прабхупада предложил, чтобы его отправили обратно в Майяпур, чтобы он присоединился к проповеднической группе Бхавананды Махараджи, но Рупа-виласа сказал, что Бхавананда уже брал его и не хочет больше иметь с ним дело. В Хайдарабаде тоже, по словам Яшодананданы, он всем надоел на недавней церемонии открытия храма, и вряд ли они возьмут его обратно.

Это была настоящая проблема, решение которой было нелегко отыскать. Джагадиша несколько раз предлагал применить по отношению к нему телесное наказание, чтобы это послужило примером для других. «Дело в том, что если мы оставим его здесь и применим к нему наказание, другие мальчики увидят, что тех, кто ведет себя плохо, наказывают».

Прабхупада, хоть и привел цитату на санскрите, эквивалентную латинской пословице «с дураком надо управляться палкой», все же считал эту меру крайней. «Если вы так считаете, можете применить это. Но я хотел бы занять его в работе на земле, на ферме».

Яшоданандана согласился: «Да, у него есть склонности к этому. Когда он был со мной, я пытался с ним учить шлоки из «Ишопанишад» и изучать ваши комментарии, но после трех-четырех раз одного и того же объяснения он начинал нервничать.

«Именно, — согласился Прабхупада, — ему лучше всего выполнять работу шудры. Нельзя от всех ожидать брахманических склонностей. Нет. У него образ мыслей шудры, так что пусть трудится на земле для Кришны. Свакармана там абхьярчья. У него есть способности работать руками, так пусть заботится о земле и выращивает зерно для Кришны».

«В Хайдарабаде?» — спросил Джагадиша.

«Да, займите его тяжелым трудом. Ему надо давать тяжелую работу. Гурукула — это школа для одаренных детей, с возвышенными качествами брахмана, кшатрия, а не для вайшьев и шудр. В служении Кришне можно применить любые средства, но при этом, как я уже сегодня говорил, должно быть разделение по качествам».

Преданные рассказали Прабхупаде еще про одного восьмилетнего мальчика, у которого была похожая проблема. Отец оставил его в школе на несколько дней, но у него не возникло ни малейшего

интереса к учебе. «Его вообще нисколько не интересует образование», — сказал Бхагатджи.

«Если о нем заботится отец, то все в порядке, — сказал Прабхупада. — Иначе он может поехать в Хайдарабад. Ферму в Хайдарабаде должны содержать грихастхи: вспахивать землю, выращивать цветы и тому подобное. Для этого не нужно никакого образования. Для людей, созданных для работы на земле, образование — пустая трата времени. Мальчик может просто работать. Для него это самое лучшее».

Затем еще несколько раз Прабхупада повторил, что мальчиков нужно занимать в соответствии с гуной и кармой. «Нельзя ничего навязывать. Нужно обращать внимание на склонности людей. В соответствии с этим и нужно занимать их. А на ферме необходимы разные департаменты: по вспахиванию земли, по содержанию коров, по производству тканей, по изучению санскрита, по изучению английского, по изучению торгового дела. Нужно организовать все департаменты. Гуна- карма- вибхагашах».

Джагадиша кивнул: «Голова, руки, живот, ноги».

«Да, в зависимости от того, на что они способны, — ответил Прабхупада. — У каждого есть какие-то склонности, и у нас должны быть все департаменты, чтобы каждый мог найти дело по душе. А это уже зависит от таланта организатора. Определить, на что человек способен, и соответственно занять его. Это самое важное. Не нужно, чтобы каждый стал знатоком санскрита. В этом нет необходимости. Пусть он приходит учиться в гурукулу, однако если у него нет к этому склонности...»

При обсуждении склонностей человека Прабхупада отметил, что каждый должен получить общее образование. «Это то же самое, что вставать рано утром, повторять джапу и приходить в храм. Кто будет против этого? Это может делать любой. Это общая практика. Но что касается того, чем заниматься, то если у человека нет склонности к высшему образованию, пусть он работает на ферме, заботится о коровах, выращивает продукты, цветы, овощи, а также ест, поет и танцует. В воспитании и танцах для Господа должны принимать участие все. Без исключения».

Когда Прабхупада упомянул о различии в характерах, Бхагатджи спросил: «Как избавиться от склонности обманывать?»

«Выбирая хорошее общение, — ответил Прабхупада. — Насчет чего он обманывает? Не верьте ему вообще. Представьте, что он говорит только неправду. И ничему не верьте. Также заставляйте его делать все, что он говорит. Представьте, что он говорит только неправду. Зачем вам вообще обращаться к нему? Он обманщик. Но следите за тем, чтобы он работал, вот и все. Сейчас у нас появилось столько земли. Ее нужно обрабатывать. В этом служении можно задействовать любого. А это требует того, чтобы человек думал. Не может быть так, что человек вообще ни на что не способен. Первое, что приходит в голову, это выгнать его. Нет, его можно занять тем, к чему он склонен».

С этим вопросом все было ясно, и у Джагадиши оставался последний пункт. Он спрашивал о том, стоит ли им продолжать набирать детей или лучше подождать, пока завершится строительство, потому что на данный момент не хватает места для размещения тех, кто уже есть. Прабхупада велел ему продолжать набор и при этом как можно быстрее достраивать помещения. Можно использовать свободные комнаты в доме для гостей. «Пусть приезжают. Также нужно создать дополнительные условия для того времени, когда во Вриндаване слиш-ком жарко. На этот период можно отсылать их в Махабалешвар, либо в Мадрас, где прохладно, на холмы Нилгири. Там они хорошо отдохнут». Прабхупада подвел итог тому, чего он хочет от гурукулы: «О детях нужно тщательно заботиться, в них нужно воспитать хорошие черты характера. И дать им образование. Это самое важное. Мы нуждаемся в образованных людях, людях высшего класса, идеальных людях. Весь мир наполнен мошенниками и ворами, людьми низшего класса».

Картина относительно гурукулы в умах преданных стала более или менее ясной, и немногочисленная группа покинула покои Прабхупады, а он стал готовиться к полуденному массажу.

*

Во время массажа к Прабхупаде пришел член парламента Хайдарабада. Он сообщил о том, что получил грант на 25 лакхов рупий (около 250 тысяч долларов) для открытия клуба йоги и будет специализироваться на том, чтобы возрождать применение древних лекарств для оздоровления организма. Прабхупада терпеливо его выслушал и затем откровенно ответил: «Древнейшее средство или

новое, это не имеет значения, если оно выполняет свою функцию. При помощи йоги можно развить способность ходить по воде, но зачем прилагать столько усилий, если можно, заплатив несколько пайсов, пере-правиться через реку на лодке? Отдавать все свое внимание здоровью телесному — пустая трата времени. Даже животные обладают искусством заботиться о теле». Он привел в пример мангуста, который, если его ужалила змея, убегает в лес и там находит такую траву, которая нейтрализует яд змеи, и тем спа-сает свою жизнь. «Так что даже животным известны секреты того, как заботиться о теле. Поэтому в первую очередь нужно заботиться о душе в этом теле».

*

Из-за слабости и плохого здоровья Прабхупада вместе с вечерним молоком принимает дахли — зерна проросшей пшеницы. Это улучшает перистальтику кишечника, и в по-следние два дня он чувствует себя лучше. Еще одно средство, которое улучшает его пищеварение — это вода из Бхуванеш вара, из Ориссы, из озера Бинду Саровара. Один преданный из Калькутты по имени Дебу привез Прабхупаде девяностолитровую бутылку этой воды. Он вез ее через всю Индию на поезде, потому что слышал о лечебном эффекте этой воды и о том, что она укрепляет здоровье. Прабхупада регулярно пьет ее и говорит, что она действительно приносит облегчение.

6 ноября 1976 года

Сегодня утром Прабхупада читал лекцию по известному стиху: гурур на са съят сва-джано на са съят (Бхаг. 5.5.18): «Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные».

Это была восхитительная лекция, в которой он провел четкую грань между настоящим гуру и разного рода лжегуру. Он начал с того, что в обществе не хватает тех, кто бы прояв-лял заботу о гражданах. Некому заботиться о животных, и по-тому они слоняются по улице. «Здесь описываются ответственные люди, которые заботятся об окружающих, — сказал он нам. — В первую очередь это гуру. Пусть это обычные учителя в колледже» их тоже называют гуру, равно как и гуру, который учит высшей истине — духовный учитель. И это не

только духовный учитель, это любой, кто берет на себя роль обучать других. Такой человек должен быть очень образованным и в высшей степени ответственным — випашчит, абхиджъях».

Прабхупада говорил, что духовным знанием» абхигъях» в полной мере обладает только Сам Господь, но «каким-то не-большим его количеством» должен обладать тот, кто берет на себя ответственность за жизнь другого. Гуру — не тот, к кому мы обращаемся за рецептом для лечения физических недугов, как стало модно в наши дни. Да, есть такие взаимоотношения, когда гуру исполняет роль доктора. Но в этом случае оба, как ученик, так и гуру, — мошенники. «Так называемые гуру зло-употребляют невежеством публики и потому становятся гуру. Сейчас это случается постоянно. Подобные гуру не знают, в чем их истинный долг, а публика, которая тоже состоит из одних мошенников, не знает, зачем надо обращаться к гуру. Такова проблема современного общества. Из-за этого в обществе сложности».

Есть так называемые гуру, которые зарабатывают деньги на том, что показывают магические трюки, изобретая золото и другие материальные блага. «В западных странах очень много таких гуру-мошенников, которые приезжают дурачить людей, потому что европейцы и американцы уверены в том, что в Индии есть духовное знание, и от любого, кто представляется как свами или санньяси, люди ожидают чего-то необычного. Поэтому вокруг них собираются люди. Но эти негодяи только одурачивают людей. Кто-то заявляет: «Я — воплощение Бога, поэтому мне позволено сделать свою секретаршу беременной либо жениться и заработать на этом денег». Это факт, такие случаи есть. Есть такое общество «Трансценден-

13 Трансцендентный дневник. Том 5

тальной Медитации». Их спрашивают, в чем эффект праная-мы. Они говорят, что от нее станет сильным тело, будут деньги и хорошее здоровье».

Прабхупада повторял критерии настоящего гуру, которые даны в этом стихе. «В шастрах говорится, что нельзя становиться гуру, если нет духовной силы на то, чтобы вызволить своих учеников из когтей неминуемой смерти. Мы не собираемся обманывать людей. Гуру на са съят — это Бхага-ватам. Если человек принимает учеников, но при этом не способен освободить их из круговорота рождения и смерти, то он — негодяй. Обращаясь к гуру, люди стремятся избавиться от своих

проблем, но в чем истинная проблема, им не известно. Они думают, что гуру даст им немного пыли со своих стоп и от этого пройдет их головная боль или боль в животе. Таких обманщиков очень много».

Он рассказывал, что около сорока лет назад в Льюкноу жил один гуру, который раздавал пыль от всех болезней, привлекая тем самым тысячи людей. «Даже выдающиеся богатые коммерсанты приезжали посмотреть на него. «О, какой замечательный гуру!» И это происходит на каждом шагу. Позже люди поняли, что этот человек был мошенником». Прабхупада дал понять, что на людях тоже лежит ответственность в том, чтобы понимать истинное предназначение гуру и каковы должны быть его качества. Обязанность гуру в том, чтобы решить проблемы нашей жизни, истинные проблемы, то есть повторяющиеся рождения и смерть, болезни и старость.

Также он напомнил о том, что каждый из нас слышал с самого начала, как только присоединились к ИСККОН: по милости Бога мы встречаем гуру, а по милости гуру можно познать Бога. «Если вы искренни, если вы действительно хотите достичь Бога, Кришну, то Кришна, который у вас в сердце, ишварах сарва-бхутанам хрид-деша-рджуна (Б.-г. 18.61) увидит: вот искренняя душа, этому человеку нужен Я. И Он пошлет вам хорошего гуру, А если у вас есть авторитетный гуру, то, удовлетворив его служением, вы обретете благосклонность Кришны».

Цитируя молитвы духовному учителю, ясья прасадад бха- гават- прасадо ясья прасада на гатих куте 'пи — по милости духовного учителя можно получить благословения Кришны, без милости духовного учителя прогресс в духовной жизни невозможен — Прабхупада также осуждал еще один вид обмана.

«Порой люди стремятся стать выше своего гуру либо получить милость Кришны, перешагнув через гуру. «Я знаю больше, чем гуру» — гуру мара видья (научиться у гуру, а затем убить его) — в этом нет ничего хорошего. Об этом говорит наманарьяу Вишванатха Чакраварти Тхакур. Он описал это очень четко: вьявасаятмика буддхир экеха куру пандана (Б.-г. 2.41): «Ученик должен сделать наставления гуру смыслом своей жизни, важнее стремления к собственному освобождению». Таково качество настоящего шишьи — ученика. Он полностью предан гуру. А обязанность гуру — вести ученика таким образом, чтобы он освободился из круговорота рождения и смерти.

Таковы взаимоотношения между гуру и учеником, отцом и сыном, матерью и сыном, другом и другом».

Прабхупада описал еще один вид обмана. Это касается тех гуру, которые рекомендуют своим последователям почитать полубогов. Ведь результат будет зависеть от того, кому поклоняешься:

«Этих гуру-мошенников очень много, они сплошь и рядом. Они уверяют вас в том, что, чем бы вы ни занимались, все приемлемо. Есть одна широко известная Миссия. Они утверждают: ята мат тама патха\ «Что бы ты ни делал, все приведет тебя к освобождению». Но Кришна такого не говорит, и в шас-трах этого нет. В шастрах говорится: харим вина на мритим таранти: «Не может быть и речи об освобождении, пока чело-век не предался Кришне».

И наконец, Прабхупада упомянул имперсоналистов, тех, кто проповедует, что цель жизни в том, чтобы слиться с сиянием Всевышнего. Просто войти в это сияние — еще не значит освободиться. Идея погружения в божественный свет — еще одно заблуждение и не имеет ничего общего с освобождением. «Это напоминает самолет, который, поднимаясь все выше и выше, наконец исчезает из поля зрения. Но это не значит, что он превратился в небо. Он продолжает существовать, просто нам этого не видно. Даже если человек достигнет очень высокого уровня и уйдет в самые высшие измерения мира, все равно он не сольется воедино с небом. Там он не найдет покоя и умиротворения и потому непременно вернется обратно. Он не сможет слиться воедино с сиянием Бога.

«Вообще не может быть и речи о том, чтобы стать единым целым с божественным светом. Брахмаджьоти — это сияние, которое образуют миллионы и триллионы искорок — живых существ. Но они не сливаются со светом. Их можно сравнить с солнечными лучами. Солнечные лучи — не однородная суб-станция. Они состоят из многих миллионов светящихся частиц. Их сочетание называется солнечный свет. Эти частицы света не единое целое, они существуют отдельно. Точно так же отдельно существует и каждая индивидуальная душа. Кришна говорит: «Арджуна, ты, я и все эти цари существуем сейчас, существовали в прошлом и будем жить в будущем». Таким образом живые частицы не смешиваются со светом. Не может быть и речи об этом. Мамайвамшо джива-бхутах джи- ва-лока санатанах (Б.-г. 15.7).

Это вечные индивидуальные души, и они вечно хранят свою индивидуальность».

Настоящая идея соединения с Богом, по словам Прабху-пады, существует здесь, во Вриндаване. «Мы здесь все разные, но тесно общаемся. Из-за этого мы не утрачиваем своей индивидуальности, но ради определенных целей мы сейчас, например, сидим вместе, и нам всем очень хорошо. А цель этого — научиться служить Кришне. Так что ради этой цели преданные тесно общаются. Что такое Вриндаван? Все преданные во Вриндаване — индивидуальные души. Гопи — индивидуальные души, пастушки — индивидуальные души, так же как и телята, и коровы. Все они индивидуальны. Но цель каждого — служить Кришне. Она общая, и в ней нет разногласий. Гопи пытаются доставить удовольствие Кришне. Пастушки пытаются доставить удовольствие Кришне, мать Яшо- да и Нанда Махараджа пытаются доставить Ему удовольствие. В центре всего стоит удовольствие Кришны. В этом заключается единение. Единение не в том, чтобы слиться в одно с Кришной. Это невозможно. Таково наставление Бхагаваты: «Нельзя становиться гуру, будучи не способным указать ученику верный путь. Это обман. Таково наставление Ришабхадевы».

:#¹ *

От Гирираджа прабху пришло письмо-отчет о его деятельности в Бомбее. Он сообщил Шриле Прабхупаде о некоторых перечислениях на банковский счет и рассказал, как проходит подготовка к предстоящей конференции «Гита Пратиштхан». «Я разговаривал с Рама Кришна Бхаджаджем за день до того, как он уехал в Европу. После этого встречался с его секретарем, который занимается организацией предстоящей конференции. Секретарь говорит, что г-н Бхаджадж готов разместить всех преданных нашей группы санкиртаны, кроме того, он хочет публично объявить о нашей программе по всему округу. Г-н Бхаджадж предложил нам провести программу в его семейном храме в Вардхе, так как Пунар — это всего лишь небольшой городок в пятнадцати километрах отсюда. Он предложил провести программу за день до проведения конференции, то есть в субботу. Я сказал секретарю Бхаджаджа, что мы бы предпочли, чтобы на нашей программе был Винобаджи, но тот ответил, что Винобаджи никогда не выезжает из Пунара, поскольку дал обет. Он предложил нам провести отдельную программу в Пунаре

специально из-за Винобаджи, например, в один из вечеров после конференции. Проведение официальных переговоров между участниками конференции будет проходить в течение дня, а вечера остаются свободными. Секретарь сказал также, что г-н Бхаджадж не хотел бы оплачивать транспортные расходы группы санкиртаны. В Бомбей Бхаджадж возвращается около 15 ноября».

Прабхупада порекомендовал Гирирадже избегать секретаря и общаться напрямую с Бхаджаджем. Участники же нашей группы могут поехать и на нашем автобусе, если он будет свободен.

Относительно своего основного занятия Гирираджа писал, что и он, и бомбейские преданные занимаются сбором подписей наших лайфмемберов и других влиятельных граждан в поддержку ИСККОН и сознания Кришны. Он также внес предложение относительно расширения этой акции. «В Бомбее многие наши друзья помогают защищать наше Движение от нападок в США. Сададживал предложил, чтобы Ваша Божественная Милость включил в список Свами Гангешвару Ананджи Махараджу из Вриндавана. Вероятно, делегация ведущих граждан и руководители правительства из Дели могли бы сопровождать нас в американское посольство, чтобы подать официальное заявление-протест против преследования наших преданных и попросить посла сообщить американским руководителям, что эти преследования нужно прекратить, ибо они могут повредить индо-американским отношениям». Он прилагал статью из одной бомбейской газеты с исключительно положительными отзывами о нас.

Прабхупада был признателен Гирирадже за его работу. «Хорошо, что наши друзья в Бомбее отозвались на нашу просьбу помочь. Пусть они напишут официальное письмо, которое подтвердит, что наше Движение авторитетно. Все индусы заинтересованы в том, чтобы это Движение распространилось. Все индусы принимают Кришну как Верховную Личность Бога. День Его явления, Джанмаштами, празднуют во всех индийских домах. В Бомбее тоже есть отдел американского посольства. Наши друзья в Бомбее должны отправиться туда с заявлением протеста».

В письме Гирираджи был еще вдохновляющий отчет о недавно прошедших празднествах в храме. «Мы провели замечательный праздник Говардхана пуджа, на который пришли около тысячи гостей.

Мы приготовили огромную гору из пра-сада и раздавали гостям по полной тарелке. После этого была духовная программа с рассказом о сознании Кришны и спек-таклем про холм Говардхана. Недавно прошла еще одна очень важная программа в доме главного врача бомбейской боль-ницы, который является родственником г-на и г-жи Бирла. Г-н Мохатта и г-жа Бирла (мать Ашока) присутствовали там и были исключительно довольны. Позже доктор Джауер сказал, что поможет нам собирать пожертвования для гурукулы. Он пообещал, что сможет взять по крайней мере 100 тысяч рупий у г-на Махешвари (который до этого уже дал мне 50 тысяч рупий), а также довольно «весомое» пожертвование у семьи Бирла. Он сказал, что обратится к членам всех сообществ, и, кажется, он проявляет больше искренности и энтузиазма, чем сам г-н Мохатта. В настоящий момент я работаю над составле-нием брошюры, чтобы собирать пожертвования для бомбейской гурукулы». Письмо было подписано словами «преданная Вам собака Гирираджа дас брахмачари».

Прабхупады был исключительно доволен тем, что такие благополучные и влиятельные люди активно участвуют в под-держке ИСККОН. «Вдохновляй доктора Джауера. Я знаю, что у него много энтузиазма. Мохатта также может оказать значи-тельную помощь». И в конце, как всегда отличаясь практично-стью, он спросил: «Кстати, имеется ли у вас разрешение на строительство гурукулы?»

Гирираджа также приложил к письму информацию для меня в ответ на письмо, которое я ему недавно отослал. У меня возникли трудности с записывающим устройством «юхер», потому что во Вриндаване часто бывают перебои с напряжением. Иногда напряжение падает до 130 вольт, а иногда поднимается до 300 вольт. Блок питания уже выходил из строя, но я его отремонтировал, и все-таки на всякий случай хорошо было бы возить с собой отдельный катушечный маг-нитофон, который хранится у Прабхупады в Бомбее. Еще я просил его выслать мне чистые кассеты от диктофона «Грюн-диг» Прабхупады, а также трансформатор напряжения, кото-рый лежит на складе. Он был готов отправить мне кассеты и трансформатор завтра с Двиджаварой дасом, однако писал, что переданные мною ключи от комнаты Прабхупады не под-ходят, что остается для меня загадкой.

Киртанананда Махарадж прислал экземпляр последнего выпуска журнала Центра Нью-Вриндаван «В духе Вриджаба- си». Прабхупада

просмотрел его, с удовольствием разглядывая статьи и особенно фотографии строящегося дворца. Это разожгло в нем интерес, и он написал в ответ вдохновляющие строки: «Я вовремя получил октябрьский номер журнала «В духе Вриджабаси». Номер очень удачный. Я с большим удовольствием прочитал статью о строительстве моего дворца. Когда строительство будет завершено? Когда его завершат, я обязательно приеду туда на некоторое время».

Следуя вчерашней рекомендации Прабхупады, Джагади-ша, не откладывая, устроил отъезд Джагамана на ферму в Хайдарабад, чтобы там он сразу приступил к практическому служению. Сегодня Джагаман уехал на поезде.

*

Вечером к Шриле Прабхупаде пришел с визитом доктор Теодор Кньюппер, который с 1969 года является профессором восточной философии в университете в Слиппери Рок. Он получил докторскую степень по философии в Лувэйнском университете в Бельгии, проявляя особенный интерес к фило-софии науки. Изучение идей устройства космоса и времени Эрнста Маха заставило его обратиться к философии буддизма и индуизма. Проявляя особый интерес к природе высшего со-знания, в настоящее время он находится в творческом отпуске и проводит интервью с разными духовными лидерами и учеными-философами по всей Индии.

Доктор Кньюппер познакомился с преданными через близкого друга, Моханлала Шарму, профессора кафедры англ-ийского языка. Доктор Шарма лично встречался с Прабхупа-дой, когда его Божественная Милость посещал студенческий городок Слиппери Рок в сентябре 1965 года во время первого месяца своего пребывания в Америке, когда он еще жил у Агарвалов в Батлере. Он пригласил Шрилу Прабхупаду к себе домой и впоследствии оказывал ему помощь в оформлении визы. Недавно он сделал воодушевляющий обзор книг Шри- лы Прабхупады. Доктор Шарма также был знаком с Киртанан- нандой Свами и Хаягровкой прабху, встретив их, когда они заканчивали Государственный Университет в Огайо. Через него доктор Кньюппер пригласил Киртанананду и других предан-ных в Слиппери Рок в 1970 году, где они проводили курс лек-ций в течение нескольких

дней. Затем в 1971 году вместе с несколькими коллегами он посетил Центр Нью Вриндаван, когда там был Прабхупада. К сожалению, Прабхупада был болен, и доктору не удалось встретиться с ним.

Доктор Кньюппер много знает о Шриле Прабхупаде и его работе и считает его ведущим авторитетом в традиции бхакти. Он уже взял интервью у Далай Ламы и нескольких других духовных лидеров, и сегодня, наконец, у него появилась возможность лично встретиться со Шрилой Прабхупадой.

Их разговор начался с того, что Прабхупада назвал несколько последствий Кали-юги, которые описаны в Шри-мад-Бхагаватам: засуха, недостаток пищи, высокие налоги правительства. Особенно он подчеркнул, что в век Кали ученые будут обманщиками, философы — атеистами, а политики будут пытаться управлять природой, отрицая Бога.

Когда доктор Кньюппер спросил, есть ли у нас какие-то практические решения, у Прабхупады уже был готов ответ. «Да, мы обучаем людей сознанию Бога. Это и есть решение всех проблем».

«Вы говорите, что человек утратил связь с природой, — сказал доктор Кньюппер. — Ученые изучают природу, но все равно не понимают ее до конца».

«Не понимают ее? — спросил Прабхупада. — Почему вы не понимаете, что над нами есть высший контроль? Что в этом сложного? Людям не хватает разума, чтобы попытаться это понять. Вы принимаете, что над нами есть контроль свыше? Вы признаете это?»

«О, да», — ответил доктор Кньюппер.

Но Прабхупада имел в виду не только своего гостя, а людей в целом. «Я имею в виду всех людей».

Доктор Кньюппер кивнул: «Некоторые понимают». Прабхупада заметил, что те, кто не понимают, недостаточно разумны, на что доктор Кньюппер заметил: «У каждого свое мнение».

Однако Прабхупада говорил о практических вещах. «Нет, нет, это означает... Просто эти люди нечестные. Однако это факт, что над нами есть контроль свыше. Если, например, долго продолжается засуха, разве на нас это не влияет? Разве сами вы можете вызвать дождь?»

Доктор Кньюппер согласился: «Да, я бы сказал, что есть некий вселенский разум, который нами руководит». Радуюсь оттого, что гость понимает его, Шрила Прабхупада повторял, что ученые-материалисты

пытаются отрицать существование Бога, и их попытки приуменьшить значимость религии — причина многих трудностей. «Эти глупые мошенники, достигнув небольшого прогресса в науке, отрицают

Бога: «Теперь нам не нужен Бог. Религия — это опиум для на-5 рода. Религия делает людей глупыми» и так далее. Ученые говорят, что вера в Бога — это предрассудки».

Доктор Кньюппер хотел знать мнение Прабхупады о других религиях. Шрила Прабхупада ясно дал понять, что он поддерживает тех, кто верит в Бога. «Можно придерживаться той или иной религии. Религия означает пытаться осознать Бога. В любой религии, будь то христианская, индуистская или мусульманская — в каждой из них есть небольшая попытка осознать Бога. Любая религия, которая дает знание о Боге, и вы понимаете, что она связана с Богом, совершенная религия. Мы не против других религий».

Доктор Кньюппер хотел спросить о том, что общего между разными религиями, но Прабхупада продолжал свою мысль и не дал ему закончить вопрос. Прабхупада хотел убедить доктора, что наше понимание религии не противоречит другим. Он предложил понимать религию, вникая в самую ее суть, преодолевая сектантский подход к различию в религиях. «Религия означает понимать Бога и следовать Его наставлениям. Это религия. Точно так же, как правительство и государственные законы. Гражданин, который понимает, что законы государства нужно уважать, и соблюдает эти законы — порядочный гражданин. Точно так же любой, кто знает, что есть Бог, и следует его законам, является верующим. Неважно, какой религии он следует, христианской, индуистской или мусульманской. Это не имеет значения. Каждый должен знать о Боге и о том, что между ним и Богом существуют отношения, и поступать в соответствии с этим. В этом совершенство религии. Если же в той или иной религии нет концепции Бога и не дается метод, как исполнять Его наставления, это не религия. Это обман».

Далее он говорил о парадоксе, когда люди считают себя последователями той или иной религии, но при этом не верят в Бога и не следуют той или иной религиозной практике. Более

того, они используют религиозную принадлежность как еще один повод, чтобы воевать друг с другом.

Доктор Кньюппер спросил, есть ли в индуизме особый взгляд на устройство вселенной. Снова Прабхупада обратил внимание на то, что определения ограничивают:

«Индуизм — это пустой термин. Он ни о чем не говорит. По-настоящему это называется «ведический принцип». В Бха-гавад-гите говорится: ведайш на сарваир ахам эва ведьям (Б.-г. 15.15). Любой, кто пытается осознать Бога, следует принципам Вед. «Веда» означает «знание». А источник знаний называется «Веды», Но как только произносят слово «Веды», люди сразу думают о чем-то индийском. Математика — это наука. Математику принимает любой ученый. Разве математику относят к индуистской науке? Золото есть золото. Его не считают индуистским. Если оно попало в руки индусов, значит ли это, что золото связано с индуистской верой? Может ли золото быть индусским или мусульманским? Золото есть золото. Мы преподносим ведическое знание, а люди думают, что мы говорим об индуизме».

Тогда доктор Кньюппер поинтересовался, есть ли идея Вед в других религиях, например, в христианстве или мусульманстве.

«Нет, нет, я имею в виду, что в любой религии есть попытка осознать Бога, — ответил Прабхупада. — Проблема в том, что у современных людей теперь есть наука, и поэтому они считают себя вправе отрицать Бога и говорить, что Бог мертв. На каждом шагу они пытаются уничтожить Бога».

Доктор Кньюппер выразил мнение, что вокруг немало и искренних искателей. Прабхупада согласился:

«Но даже если есть искренние, то среди них очень мало тех, кто по-настоящему понимает, что означает понятие Бог». Он привел популярный пример: «В Америке говорят: «На Бога уповая». Но что это значит, никому не известно. Что значат эти слова: «На Бога уповая?»»

«Вероятно, это означает многое», — предположил доктор Кньюппер.

Прабхупада продолжал развивать эту тему:

«Если я спрошу, что вы имеете в виду под словом «Бог»? Они не смогут дать четкого определения. В Движении сознания Кришны есть определение Бога. Вот Бог. Обратитесь к Нему. У людей нет этого знания. Про нас говорят, что мы представляем какого-то индуистского Бога, и потому не принимают Его».

«Что вы понимаете под словом «Бог»? — спросил, задумавшись, доктор Кньюппер.

«Бог» означает «Тот, кто управляет всем», — тут же ответил Прабхупада.

«Господин Вселенной», — продолжил доктор Кньюппер.

«Именно», — подтвердил Прабхупада.

Доктор Кньюппер вежливо высказывал свои сомнения, вероятно, потому что заявления Прабхупады казались ему несколько догматичными:

«Вы считаете, что эта концепция — особое ведическое понимание?» — спросил он.

Но Шрила Прабхупада ответил так, что стало ясно, что в том взгляде, который он излагал, не может быть никакой доктрины.

«Нет, нет. Вы как философ способны понять, что есть тот, кто управляет всем свыше. Вы это отрицаете?»

«Похоже, с большим трудом».

«Да, — кивнул Прабхупада. — Это невозможно отрицать. Так как же вы можете убедить в этом непорядочных людей? Если передо мной десяток собак, как мне убедить их в том, что есть Бог?»

«Вряд ли это удастся, — улыбнулся доктор Кньюппер, — У них нет способности это понять».

«Да, у них нет к этому способности, — сказал Прабхупада, подразумевая людей современной цивилизации. — Эта цивилизация создает собак и свиней. Разве могут они понять» что есть Бог?»

Доктор Кньюппер спросил, может ли, по мнению Прабхупады, всегда быть несколько искренних людей, которые пытаются это понять? Прабхупада ответил утвердительно.

«Несомненно. Но если есть класс людей, которые понимают Бога, то есть класс идеальных людей, то у них будут и последователи. Достаточно всего одной Луны, чтобы в ночном небе было светло. Если не будет Луны, не помогут даже миллионы звезд». И с улыбкой, чтобы не обидеть своего гостя, он добавил: «Они готовят миллионы так называемых философов-мошенников, но нет в современной цивилизации ни одного здравомыслящего человека. Не принимайте это на свой счет, но это факт».

Доктор Кньюппер спросил, отвергает ли Прабхупада эту цивилизацию. Прабхупада ответил, что он не отвергает ее, а просто

считает, что у людей нет никакого образования из-за дурной образовательной системы. Есть надежда, что люди изменятся, если давать им соответствующее образование.

«Вы имеете в виду под качественным образованием, что-бы все стали последователями Кришны?» — спросил доктор Кньюппер. Из этого вопроса было ясно, что доктор Кньюппер относится к Прабхупаде настороженно, считая его сторонником какого-то определенного религиозного течения. Чтобы развеять его страхи и доказать, что он высказывает общую точку зрения, Прабхупада живо произнес:

«Кришна означает Бог», — и процитировал «Вишну-пурану»: «Кришна переводится как «всепривлекающий». Так что Бог должен быть привлекательным для всех. Он — Тот, кто всем управляет свыше. Наше определение Бога таково: айшварьясья самаграсья вирьясьясасах шрия гьянавайрагьяйош найва сапам ити бхагам итинганах («Вишну-пурана». 6.5.47) — Господь это тот, кто обладает во всей полноте богатством, властью, силой, разумом, красотой, отречением».

Подчеркивая, что он просто старается дать людям правильное представление о Боге, Прабхупада поделился тем, что есть одно препятствие, с которым он сталкивается, когда пытается помочь людям:

«Сейчас в Индии есть еще одна опасность: вокруг столько мошенников, которые заявляют «Я Бог!». А в Индии люди так деградировали, что верят этому и принимают их в качестве Бога. На Западе проблема заключается в том, что люди утверждают, что Бога нет, здесь же в Индии заявляют «Я Бог!», либо каждый имеет свое собственное представление о Боге. Но никто не знает, что Бог на самом деле существует».

Отвечая на вопрос доктора Кньюпиера, как отличить истинное от ложного, Прабхупада повторил стих айшварьясья. Если кто-то хвалится богатством, то, скорее всего, это какое-то ограниченное количество денег либо какая-то часть земли. В ряде государств, например, в Америке, никто не может сказать, что ему принадлежит вся земля этой страны. Только Бог может так сказать. Он попробовал объяснить это доктору Кньюпперу, как философу, на примере океана.

«Кто хозяин воды в океане?» — спросил он. «Строго говоря, у нее нет хозяина», — ответил доктор.

«Почему нет хозяина? — спросил Прабхупада. — Кто-то выкопает небольшой водоем и сразу же скажет, что это его водоем. Разве нет хозяина у такого огромного бассейна воды? Вы же философ, как вы можете так рассуждать? К примеру, я иду в парк. Посреди него красивый, ухоженный пруд. Наивно думать, что о нем никто не заботится. Разумеется, у него есть хозяин, просто мы о нем не знаем. Это факт. Точно также хозяин есть у всего в этом мире. Почему только у земли или у воды? Он есть у всего в этом мире. И отрицать это неразумно».

Доктор не совсем понял, зачем Прабхупада привел этот пример. «Мне непонятно, как этот пример связан с тем, как отличить истинного учителя...» Но Прабхупада объяснил, что его пример показывает — в современном мире практически ни у кого нет истинного знания, практически все люди неразумны и склонны к обману. Доктору было сложно понимать Прабхупаду, поскольку тот судил обо всем слишком критически: «Но ведь, несомненно, есть такие, кто...»

Прабхупада уверил его в том, что есть искренние люди, и у которых есть знание; он не рассматривал всех одинаково. «Безусловно, такие есть. В этом нет никаких сомнений. Но их меньшинство, и даже если они высказывают свое мнение, их стараются остановить». Он привел в пример свой собственный опыт. «Неразумно быть мудрым там, где процветает глупость, весь мир состоит из непорядочных людей. Если находится один разумный человек, кто прислушается к нему? Люди смеются надо мной, когда я говорю им о Боге. Но я не только о Нем говорю, я пишу книги. Все мои усилия сводятся к одному: осознать Бога, вот и все. Это не имеет ничего общего с сектантством. Кроме того, я продаю книги по всему миру. Поэтому не все люди глупцы. Многие пытаются понять то, что я говорю им, и среди них есть выдающиеся ученые и философы. Да».

Доктор Кньюппер подтвердил, что книги Прабхупады есть в университете в Слипери Рок.

«Да, — сказал Прабхупада. — Это истинное знание. Если люди любезно примут его, то будет решено так много проблем. Однако они упрямо сопротивляются: «Нет, Бога нет!» А я упрямо настаиваю; «Да,

Бог есть!» Сейчас вся Америка объ-единяет усилия, чтобы сражаться со мной. Они говорят: «Этот человек промывает мозги, управляет сознанием людей. Похи-щает у нас детей». Они выдвигают против нас такие обвине-ния. Например, вы сейчас ко мне пришли. Разве я похитил вас?» — «О, нет!» — «Эти же негодяи говорят, что я похищаю у них детей, — произнес Прабхупада с оттенком негодования. — Я пытаюсь убедить их, хотя делаю это в одиночку, что Бог есть, а они выступают против меня».

Один из посетителей Прабхупады, индус, удовлетворенно покачивал головой из стороны в сторону, соглашаясь со словами Прабхупады и давая одобрительную оценку его точке зрения: «Это истинная философия. Это не только индусская философия, это философия вселенского масштаба».

«Да, — произнес Прабхупада, довольный тем, что его по-слание проникает в сердца людей, — Бог существует для всех». — «Бог всемогущ», — согласился гость. — «Бог есть не только для индусов, мусульман или христиан, — сказал Прабхупада. — Бог есть Бог. Его зовут Кришна. Его отца зовут Нан- да Махараджа».

И все же доктору Кньюпперу было не совсем понятно, что все, что Прабхупада говорил, не имело никакой сектантской концепции. «Вы хотите сказать, что искренне верите, что он должен называть Бога только Кришной и говорить только о Нем?» — «Нет, — сказал Прабхупада. — Но Кришна означает Бог. Необходимо это понять. Об этом написано так много книг. У Бога миллионы имен, из которых самое важное — Кришна. Кришна означает «всепривлекающий». Чтобы понять это, необходимо изучить науку о Боге. И тогда вам станет понятно, почему Бога называют Кришной».

Далее Прабхупада сказал, что он уже опубликовал вос-емьдесят восемь книг на разных языках. Недавно вышло новое издание «Книги о Кришне», «Упадешамрита» на французском языке, а также сокращенное издание Бхагавад-гиты на итальянском, которую один преданный принес в комнату во время разговора. Доктор Кньюппер говорит по-французски и сообщил, что уже видел книги, когда до этого встречался с Умапати прабху. Они очень ему понравились. Высокую оценку книгам дал и индийский гость. Хотя он не говорил на этих языках, но спросил, были ли все эти книги о Кришне. Праб-хупада

сказал, что это книги о Кришне и не просто о Кришне, а о Нем, как о Личности, о Верховной Личности Бога.

Тема разговора сменилась, когда один их гостей заметил, что люди сейчас, как правило, не стремятся узнавать ответы на возникающие у них вопросы. Все, чего они хотят, — это разбогатеть. Прабхупада согласился и добавил, что даже не важно, какая у человека цель, — дело в том, что рано или поздно наступит смерть, и тогда всему придет конец. «Будь вы Наполеоном, Гитлером или Ганди, этого всего можно лишиться в любой момент. «Убейся с этого поста!» И не только это: татха дехантара праптих (Б.-г. 2.13) — иди в другое тело».

Доктор Кньюппер спросил, можно ли избежать рождения в материальном теле. Прабхупада ответил, что можно, при помощи сознания Кришны. — «С какой целью существо попадает в материальное тело?» — продолжал профессор. — «С какой целью попадают в тюрьму? В чем смысл этого?» — спросил в ответ Прабхупада. — «Наказание». — «Да. Мы отработываем наказание, поэтому попадаем в материальное тело».

Доктор Кньюппер задумался и задал извечно возникающий вопрос: «Зачем душа попадает в тело?» Шрила Прабхупада повторил, что это делается в целях наказания. Но доктор хотел узнать, за что душа получает наказание. Прабхупада с готовностью ответил, как он отвечал уже много раз: «Вы хотите наслаждаться. Понимаете ли вы это? Каждый пытается наслаждаться, Но наслаждаться независимо от Бога означает пренебрегать Богом, За то, что они пренебрегают Богом, они получают наказание. Вы интересуетесь телом. Но как только вас станет интересовать Бог, уже не будет никакого тела. Мам эва йе прападйанте майам этам таранти (Б.-г. 7.14). Так что Бог учит нас тому, как избавиться от этого тела».

Доктор Кньюппер, которому была знакома философия «Гиты», спросил, идет ли в этом стихе речь о мокше. Прабхупада ответил утвердительно. «Мокшау — сказал он своим гостям, — означает вернуться в свое изначальное тело. А утратить свободу означает попасть в тело, в соответствии со своим желанием независимо наслаждаться, как, например, в тело свиньи или тигра».

Доктор Кньюппер спросил, есть ли другие измерения жизни за пределами физического трехмерного пространства.

В ответ Прабхупада тут же процитировал Бхагавад-гиту (8.20): парас тасьят ту бхаво снйо *вьякто 'вьяктат санатанах. Он попросил меня найти этот стих и прочитать его вслух. Он часто цитирует стихи во время проповеди.

Я прочитал стих и небольшой комментарий, доктор Кньюппер внимательно слушал. Затем он спросил Прабхупа-ду, существует ли в высших мирах время, и когда Прабхупада ответил, что нет, тот спросил, значит ли это, что там ничего не меняется. Прабхупада объяснил, что перемены имеют место только в низшей энергии, в нашей жизни, в зависимости от наших желаний, и в качестве примера привел взаимодействие между высшей и низшей энергиями. Например, есть кусок глины. Можно его смочить, сделать горшок или слепить куклу. У отца есть сын. Отец дает ребенку кусок глины, из которой ребенок лепит куклу и играет. Но и ребенок, и эта глина принадлежат отцу. Если ребенок хочет играть, отец скажет: «Хорошо, играй». Порой ребенок играет, порой смеется, порой плачет. Так бывает всегда.

Доктору Кньюпперу понравился пример. «И если ему больно, он стремится к отцу».

«Да, — сказал Прабхупада. — Если у него есть здравый смысл. Иногда приходит отец и говорит: «Прекрати тратить время зря, иди домой». Сарва-дхарман паритьяджъя мам экам шаранам враджа ахам твам сарва-папехйо мокгийайамьями... (Б. г. 18.66). Так что, если вы предаетесь Богу, если вы вырастаете из детства, достигая истинной человеческой природы, вы предаетесь Кришне, Богу. В этом случае жизнь становится совершенной».

Снова Прабхупада попросил меня заглянуть в стих 7.19 в «Гите» и прочитать перевод. «После многих и многих жизней тот, кто обретает истинное знание о том, что Я причина всех причин, предается Мне. Такая душа встречается редко».

«Так что великой душой может стать каждый, если согласится на это предложение Бога. Сарва-дхарман паритьяджъя мам экам гиара... (Б.-т. 18.66). Тогда всем трудностям придет конец. Однако проблема в том, что люди не принимают этого предложения».

Затем Прабхупада вернулся к началу разговора. «Вашим первый вопросом было: «Как решить все эти проблемы?» Все проблемы уходят, когда человек предается Богу. Но трудность в том, что он не

предается Ему. Он считает себя важнее Бога. И потому строит собственные планы для решения проблем».

Прабхупада продолжал развивать эту тему. «Необходимо положить конец всевозможным абсурдным планам и следовать плану Бога. Это решение крайне просто. Тогда и все остальное будет в порядке. Каков план Бога, описано в этой книге. Давайте ему следовать. Тогда решатся все проблемы. Но нет: «Нет, мы ученые. Мы философы. Мы великие люди, выдающиеся политики. Мы будем следовать своим планам». Следуйте и страдайте. Бог предоставляет свободу выбора всем. Яшхеччхаси татха куру (Б.-г. 18.63) — говорит Кришна Арджуне, объяснив ему всю Бхагавад-гиту. Кришна спросил: «Какое решение ты принял? Ты будешь следовать своему плану или Моему плану?» Таким образом он предоставил Арджуне свободу. План уже есть, мы можем либо воспользоваться им, либо отвергнуть. Отвергнув его, мы будем страдать, а последовав ему, обретем счастье. Так что мы обращаемся к людям с призывом: «Примите этот план. Это Движение сознания Кришны. И тогда вы обретете счастье». Но кто обращает на нас внимание? Каждый следует своему плану. Поэтому и страдают».

Повторив, что невозможно избежать законов природы, которые созданы Богом, Прабхупада призвал доктора Кньюп-пера к сотрудничеству: «Философы, ученые, политики, давайте объединим наши усилия. План действий уже есть».

Снова ссылаясь на Гиту, Прабхупада продолжал объяснять: чтобы преодолеть действие законов природы, необходимо исполнять обязанности, предписанные Кришной. Он попросил меня прочитать стихи, в которых подробно описываются качества и обязанности брахманов, кшатриев и вайшьев, и добавлял в некоторых местах свои комментарии. Он сказал гостям, что если мы станем призывать людей следовать идеальным стандартам, таким, например, как правдивость, то люди будут просто смеяться над нами. Они скажут: «Как в наши дни можно прожить, просто будучи правдивым?» Затем дамах, контроль чувств. Если я скажу: «Подходите, я научу вас управлять чувствами», они тоже будут смеяться и скажут: «Что за нелепость? Мы хотим наслаждаться жизнью, зачем нам контролировать чувства?» А ведь эти качества характеризуют человека высшего класса: шамо дамас титик- tua арджава шаралата. Простота. Никто в наши дни не

собира-ется становиться человеком высшего класса. Они будут смеяться над этим. Они скажут, что все это — примитивные идеи».

«Вы считаете, что сейчас нет людей с такими качествами?» — спросил доктор Кньюппер.

Прабхупада ответил, что такие люди есть, но он говорит о людях в целом. «Конечно, некоторые есть. Но большинство не склонно к этим ценностям. Они утверждают, что все это: правдивость, простота, контроль чувств — примитивные идеи. «Все это выдумки. Как можно выжить в современном жестоком мире, оставаясь правдивым?» Так возражают они. Поэтому большинство таких качеств не имеет и потому относится к людям четвертого сословия.

Описывая вайшьев, Прабхупада сказал, что в настоящее время, вместо того чтобы производить в пищу зерно, в обществе производят колеса для машин и проволоку. Он вспомнил, как приезжал в Детройт и видел там огромные рекламные пла-каты, которые сообщали, как много уже произведено. Он нео-добрительно покачал головой. «Придет время, когда никто не будет покупать колеса и провода, и они начнут голодать. Ско-ро оно наступит. Что они станут делать? Им будет нечего есть, у них не будет зерна в пищу. Какое-то время они проживут за счет того, что будут убивать коров, но когда нищи не станет совсем, как им помогут их колеса и провода? В обществе нет головы с мозгом высшего класса, которая подскажет, что производство колес и проводов — пустая трата времени, что без них прожить можно, но как прожить без зерна? У общества нет головы высшего класса, а также нет представителей второго и третьего класса»

И снова, похоже, доктор Кньюппер почувствовал себя не-уютно из-за того, что Прабхупада делал подобные обобщения. «Но есть же фермеры, которые выращивают зерно», — возра-зил он. Прабхупада был рад согласиться с этим. Он не говорит, что сто процентов населения мира находится за пределами данных градаций, но уже на грани этого. «В вашей стране выращивают зерно, потому что это очень большая страна, и вы — разумные люди. Но даже несмотря на то, что у вас есть ресурсы, если вы не используете их в нужном направлении, скоро наступят тяжелые времена. Они не за горами». Предупреждая нехватку еды в будущем, он процитировал небольшую бенгальскую фразу и прокомментировал, ее: «Как-то раз один человек захотел

узнать, сколько в его деревне живет воров. И как только он начал собирать данные, обнаружил, что в деревне воры — все. И он сделал вывод: «Что толку собирать доказательства, в этой деревне все воры, вот и все». Так что в настоящее время ситуация такая же. Вы можете собирать доказательства и составлять статистику, кто грешен и кто безгрешен, и вы обнаружите, что грешны все. Из-за того, что все склонны грешить, они отрицают существование Бога».

Доктор Кньюппер отметил, что проблем много, но их можно решить. Прабхупада согласился, однако пожалел, что так мало людей принимают его проповедь. «Мам эва йе пра- падьянте маям этом... О чем мы проповедуем? — «Примите сознание Кришны, и это избавит вас от всех проблем». Но кто прислушивается к нам? Напротив, они противостоят нам, говоря, что мы похищаем у них детей, промываем мозги и воздействуем на сознание, поэтому они заводят судебные дела против нас».

В процессе беседы доктор Кньюппер пытался понять, о чем идет речь, но описание различных классов людей немного сбilo его с толку. Ему показалось, что Прабхупада призывает к бесчестной кастовой системе, и он выразил свои сомнения.

Прабхупада уверил его, что описываемое им разделение по качествам не имеет никакого отношения к кастам. «Это не кастовая система. Это естественное разделение людей по качествам. В обществе всегда есть интеллектуальные люди. И на них нужно обратить внимание. Они должны получить соответствующую подготовку».

Доктор Кньюппер все равно никак не мог понять, каким Прабхупада видит общество людей, сознающих Бога, и в связи с этим Прабхупада дал ему практический пример:

«Вы философ, поэтому вы не должны заниматься только теорией»

«Вероятно, это так», — согласился доктор Кньюппер.

«Посредством философии вы должны доказать факт существования Бога. Тогда вы станете настоящим философом. Идам хи пумсас тапасах шрутасья ва свиштасья суктасья... (Бхаг. 1.5.22). Посредством философского знания вы доказываете: «Да, есть Бог», и тогда ваше изучение философии становится совершенным. Если же ваше занятие философией сводится к рассуждениям: «Бога нет», то все это — пустая трата времени. С целью заработать популярность

люди создают та-кие философии, как... В вашей стране немало философов — непорядочных людей, например, Дарвин, Фрейд. Они обманщики. Но они чрезвычайно популярны».

Доктор Кньюппер отметил, что, по его мнению, амери-канцы неправильно понимают, в чем суть его Движения. Он поделился тем, что от учеников Прабхупады у него возникло иное впечатление об этом учении, «Я узнал об этом учении

от преданных Кришны, от ваших учеников». Прабхупада одобрительно рассмеялся и сказал, что всегда нужно обращаться к первоисточнику, нежели узнавать о чем-то через посредников, «У нас есть свои книги. Вы философ. Вы можете их читать. Вы сами можете во всем разобраться. Сейчас не идет речь о том, от кого вы об этом узнали: от одного преданного, от другого... Все есть в книгах».

Было очевидно, что доктор Кньюппер, несмотря на свою почтительность и вежливость, все еще находился под влиянием некоего предвзятого мнения, которое осталось у него от предыдущих контактов с преданными. В уме его был определенный отпечаток, который Прабхупада пытался устранить на протяжении всего разговора. У доктора было ошибочное впечатление, что Прабхупада пытается навязать ограничивающий, сектантский подход к религии. Прабхупада точно указал на это еще раз, не затрагивая личности. Объяснив, что слово веда означает «знание», Прабхупада сказал ему: «Знание предназначено для всех. Почему люди проводят различия, утверждая, что Веды — это что-то индуское, и поэтому отвергают их?»

«Я не думаю, что дело в отвержении Вед», — сказал доктор Кньюппер.

«Нет, люди думают, что Веды — это нечто индуское. Это причина недопонимания. Как только вы произносите Бхагавад-гита, тут же они говорят, что это индуизм. Но это значит, что они понятия не имеют о том, что написано в Бхагавад-гите, и им неизвестен смысл Вед. Потому в силу своего невежества они воздвигают препятствия этой философии. Такие как, например, сейчас. Они не знают, что такое знание, и потому обвиняют нас в промывании мозгов. У нас не разрешается есть мясо. Они считают это некоей революцией и потому противостоят нам. В этом заключается сложность. Если я скажу: «Вот человек, который разбирается в математике». Почему кто-то будет

выступать против него? Тот, кто увлекается математикой» даже обрадуется. Так и с ведическим знанием. Ведическое знание означает истинное знание. Есть Бхагавад-гита, знание о Боге, но они неправильно толкуют это знание. Они говорят, что у них есть другой Бог. Но как Бог может быть другим?

Люди должны относиться к нам серьезно, потому что у нас есть книги. Их задача — понять эти книги. Эти книги читают и принимают представители класса ученых, выдающиеся профессора, великие философы. Это не просто слепая вера. Например, в «Бхагавад-гите как она есть» говорится: татха де-хантара праттих (Б.-г. 2.13): «Уже на протяжении этой жизни мы меняем тела, и точно так же, когда эта жизнь заканчивается, мы переходим в другое тело». Разве трудно это понять? Люди же возражают: «Это идея индуизма». Мы говорим о реальном факте: «Наши тела меняются. Когда вы только появились из лона матери, тело было крохотным. Затем оно немного выросло, потом выросло еще больше. А теперь вы совершенно взрослый, иной человек. Так что тело меняется, это очевидно. Нужно просто понять, что было одно тело — маленькое, а теперь — другое. Тело поменялось, но я продолжаю существовать. Точно также можно понять и переселение души. Что в этом сложного?»

«С этим соглашаются многие», — уверил его доктор Кньюппер.

«Но как только мы начинаем обсуждать это, они заявляют, что все это — индуистские идеи. Это наука, они же называют это индуистской теорией».

Благосклонно настроенный индийский гость глубоко вник в рассуждения Прабхупады:

«Вся трудность в том, что они отождествляют это с индуизмом. На самом деле это вселенская философия».

Прабхупада кивнул и эмоционально поднял брови:

«Да, это вселенская философия, но они считают ее индийской. Но знание есть знание. Пусть его называют индийским или американским. Это не имеет значения. Это то же самое, что обучение в университете. Некоторые студенты из Индии едут учиться в университеты Америки. Значит ли это, что если они учились в Америке, то их знание нужно считать американским? Знание есть знание. Так что они должны принять это знание за основу, а они обвиняют нас в том, что мы портим их детей, промываем мозги, управляем умом. И все это только

из-за того, что наш образ жизни противоречит их принципам цивилизации: мясоедения, беспорядочного секса, применения наркотиков и алкоголя. Это их так называемая цивилизованная жизнь. Почему человек, цивилизованный человек, должен есть мясо? Ведь можно приготовить так много вкусных вегетарианских блюд.

Человек знает, как выращивать зерно и другие продукты. Если люди нецивилизованны, то у них нет продуктов. Они не знают, как выращивать их, и потому питаются животными, которых убивают в джунглях. Но когда человек считает себя цивилизованным, а в пищу употребляет то же самое, что аборигены, то в чем разница между цивилизованным и нецивилизованным обществом? Ведь в вашей богатой Америке можно достать очень вкусную пищу. У вас в достатке зерна, овощей и фруктов... всего достаточно. Зачем вам есть мясо? Мясоедение — признак нецивилизованной жизни. Люди никак не могут отказаться от нецивилизованной жизни. Отказываясь от мясоедения и проповедуя отказ от него другим, вы становитесь цивилизованными: «Перестаньте есть мясо. Становитесь цивилизованными людьми». — «О, нет, это промывание мозгов!» — говорят они. Поймите: мы учим людей цивилизованному образу жизни, а они называют это промыванием мозгов».

Доктор Кньюппер спросил, является ли отказ от мясоедения частью учения Бхагавад-гиты. Прабхупада ответил, что является, но добавил:

«Мясо могут есть люди третьего класса. Это не запрещается. Амедхья. Его можно есть, если жизни угрожает опасность, если можно умереть от голода, однако все равно нельзя убивать коров, потому что корова дает молоко, жизненно важный продукт. Если есть мясо, то можно есть мясо свиней и собак. Но нельзя убивать коров. Криши-горакшья-ваниджьям (Б.-г. 18.44). Это особенное животное. Мясо есть не запрещается. Но запрещается есть мясо коров. Смерть коровы — большая потеря для человеческого общества. Если людям недостает молока, то ослабевают ткани мозга, мозг становится вялым. Люди перестают понимать тонкую природу вещей. В связи с этим лучше избегать мясоедения. Если же человек не может обойтись без мяса, то лучше есть низших, бесполезных животных. Но ни в коем случае — коров. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Кришна говорит: «горакшья». Он никогда не говорил: «ракшья свиней». Свиней есть

можно. Можно есть козье, баранье мясо. Так много бесполезных животных. В Китае едят собак. Так что можно есть собак, свиней и многих других животных. Но не трогайте коров. Таково наставление Бога. Общество же судит об этом так: «Какие глупые эти индусы. Почитают обыкновенное животное — корову». Люди не понимают, что корова представляет собой ценность в экономическом смысле. С самого рождения ребенок прямо с утра пьет молоко. Значит, они убивают собственную мать. Это цивилизовано? Как вы считаете? Вы пьете молоко, вместо того чтобы убивать корову. Из молока можно приготовить столько вкусного, молоко является питательной основой для тканей мозга, для разума. Но они не знают об этом, ибо они не цивилизованны. Это глупые люди низшего сословия. Мы пытаемся возвысить их до уровня людей высшего класса, но они винят нас в промывании мозгов. «Неразумно слыть мудрецом там, где процветает глупость». Мы показываем им пример: эти юноши стали людьми высшего класса. Они заслуживают почтения. Как приятно они выглядят, как хорошо ведут себя, у них замечательные черты характера. Мы создаем таких прекрасных людей, а они винят нас в том» что мы похищаем у них детей. Это то, чем мы занимаемся».

Прабхупада обратился к своей немногочисленной аудитории:

«Вы ученые и философы. Попробуйте понять всю нашу философию и объединить ее со своими знаниями. В настоящее время люди превратились в людей четвертого класса, десятого класса, в нецивилизованных людей. Им нужно дать представление о сознании Кришны. Я говорю не только о западных странах. Эта проблема существует повсюду, везде живут люди четвертого класса. Людям дана возможность превратиться из людей четвертого класса в людей высшего класса. Это вопрос образования. Это вполне возможно. В этом нет ничего сложного. Существует образовательная практика, как человека четвертого класса сделать человеком высшего класса».

Прабхупада очень хотел вдохновить своих сведущих в науке гостей присоединиться к нему в его усилиях давать людям истинное знание, к которому не примешаны материальные концепции. Он попросил Джагадишу прабху прочитать Шри-мад-Бхагаватам, стих 1.5.22:

«В кругах ученых и философов пришли к выводу, что кульминацией и высшей целью постижения духовного знания,

которое состоит из таких процессов как аскезы, изучение Вед, жертвоприношения, воспевание ведических гимнов, раздача пожертвований, являются трансцендентные описания Господа, воспеты в избранных поэтических произведениях».

«Например, вы широко известный философ, — обратился Прабхупада к доктору Кньюпперу. — Если вы скажете людям, что Бог есть, то многие прислушаются к вам: «Ведь это говорит известный философ». Ваши труды по изучению философии станут совершенными, если вы придете к заключению, что Бог есть. В противном случае они просто бесполезны, ибо это лишь пустая трата вашего времени и времени других. Ведь люди и так не верят в Бога».

Похоже, доктор был согласен с этим. Он спросил: «Как прийти к этому выводу и четко донести это до других?»

«Необходимо размышлять. Для этого нужно знание. Поэтому у нас так много книг, и мы даем их людям. Вы можете изучать их. Опираясь на них, можно представить это замечательным образом, доказывая свои слова аргументами, философией. В этом ваша обязанность. Если вы способны описать Бога философски, научно, математически, тогда ваше образование совершенно».

Доктор спросил, есть ли книги, в которых отдельно гово^ рится на эту тему.

Прабхупада посвятил целую жизнь тому, чтобы создать такие книги на благо всего мира, и он с готовностью ответил:

«На эту тему книг очень много. Прежде всего, это «Бхага- вад-гита как она есть», если вы воспримете ее так, как она есть. Если же вы примете ее на свое усмотрение, то это знание не пойдет впрок. Поэтому мы представляем «Бхагавад-гиту как она есть». Не пытайтесь толковать ее по-своему. Это неразумно».

Так как есть много разных переводов Бхагавад-гиты, доктор спросил, по каким признакам узнать, какой из них верный.

«Это зависит от вашей философии, — ответил Прабхупада. — Вы читаете так много книг. Как вы выбираете книги: «Эта книга хорошая и т. д.». Зависит от ваших взглядов. Но если вы принимаете то, что сказано Самим Богом, то у вас не будет сомнений. Но на основе чего вы должны принимать то, что сказано Богом? Вы читаете это, оцениваете, насколько это логично, и есть ли в этом смысл. Тогда вы сможете сделать вывод. Кришна говорит: татха дехантара праптих (Б.-

г. 2.13) — «В теле есть душа, и благодаря тому, что в нем есть душа, меняется и тело». Это может понять любой, в этом нет ничего сложного. Если же мы станем утверждать, что учение о переселении души — это индуистская идея... Почему это индуистская идея? Это наука. Как только мы начинаем считать это индуистской идеей, наше отношение к религии становится сектантским. Кто-то другой скажет: «У меня своя, христианская идея. Зачем мне идеи индуизма?»

Это замечание коснулось прежних сомнений доктора, поэтому он спросил, что думает Шрила Прабхупада о христианстве.

«Проблема в том, — ответил Прабхупада, — что неизвестно, насколько современное христианство является той подлинной философией, которой было изначальное христианство. Несмотря на то, что в десяти заповедях говорится «Не убий», все христиане едят мясо».

«Не все», — задумчиво возразил доктор.

«Не все, но 99 процентов, — произнес Прабхупада. — Они, христиане, содержат огромные скотобойни. Хотя Господь Иисус Христос наказывал: «Вы не должны убивать», они все равно убивают. Что это за христиане? Не слушаются наставлений Христа. И все равно остаются христианами? Это лишь еще один очередной «изм». Еще одна группировка, ярлык: этот «изм», тот «изм». Прежде всего они не выполняют десять заповедей, кроме того, в христианстве есть разные его ответвления. К какой вы относите себя?»

Доктор Кньюппер спросил: «Разве нет различий в толкованиях Бхагавад-гиты?»

Но Прабхупада настаивал на своем: «Нет, сейчас речь не о Бхагавад-гите. Сейчас мы говорим о христианстве. Как можно, нарушая наставления Христа, называть себя христианами?»

Доктор Кньюппер возразил, что всегда есть люди, которые отклоняются от правил своей религии.

«Да, так и есть, — сказал Прабхупада. — Это означает, что все эти последователи бесполезны. Если вы называете себя христианином, то как можете вы послушаться наставлений Христа? Вы нарушаете наставления Христа и при этом остаетесь христианами? Так же как, например, в Индии люди давно не следуют культуре Вед, но все равно называют себя индуистами. Это нечестные люди. Поэтому я говорю, что весь мир состоит из бессовестных людей. Если христиане

принимают наставление Христа «Не убий», почему они убивают? Неважно, какой религии люди следуют. Если они христиане и принимают наставления Христа, то добро пожаловать. Если в Индии они принимают наставления Бхагавад-гиты, добро пожаловать. Но никто эти наставления не принимает. Люди лишены порядочности, они мудхи. Они пренебрегают Богом. Они пренебрегают Его посланником.

Мир состоит из нечестивых людей. Это факт. Они сами выдумывают Бога, сами придумывают религию. Так возникают секты. И это происходит уже давно. Поэтому мы открываем гурукулу, где обучаем здравому смыслу. Иначе мозг будет испорчен современным так называемым образованием».

Доктор Кньюппер предположил, что противостояние, которое возникло сейчас, вероятно, даст нашим преданным шанс объяснить людям наше положение.

«Да, мы постоянно пытаемся разъяснить им наше положение и постоянно наталкиваемся на противостояние. Но я имею в виду то, что мы даем людям такую замечательную философию. Почему они этому противостоят? Это и означает, что они нецивилизованны. Зачем противостоят благу? Они говорят «На Бога уповая». Это лицемерие. Мы уповаем на Него, если в Него верим. И если так, то они должны принимать нас, потому что мы говорим о Боге. Это здравый смысл».

И снова он обратился к доктору Кньюпперу, как к философу и теисту, с просьбой сделать практический вклад в истинное образование. «Так что сейчас вы, образованные люди страны, изучите эту философию и присоединитесь к нам... Моя философия в том, что американцы и индусы, то есть американские возможности и индийская культура, должны объединиться, и тогда весь мир изменится. Такова моя философия. Она сводится к этому».

Прабхупада попросил Джагадишу прочесть газетную статью, которую он получил от Гирираджа из Бомбея. В ней вкратце говорится о том, как Прабхупада начал свою миссию, и что в ней заложена идея, как слепой и хромым могут помочь друг другу. В данном случае под слепым подразумевается Америка, а под хромым — Индия. В статье основное внимание отводится тому, как Прабхупада представляет истинную Ведическую культуру в своих книгах и описывает наши проекты в Индии, особенно в Майяпуре. «ИСККОН строит модель ведического общества в Майяпуре, недалеко от Калькутты. Общество

построено на строительном бизнесе и сельском хозяйстве. Важный принцип этого общества — чтобы каждый использовал свои возможности наиболее рационально. В майяпурском проекте ИСККОН предоставляет сотни рабочих мест на прядильных машинах и ткацких станках... Также предоставляются рабочие места по окрашиванию тканей, ручной обработке риса и дала, перемолке тростникового сахара, ручного производства деревянных башмаков и других товаров повседневного потребления. На территории чуть более шести гектаров ИСККОН развивает и демонстрирует научно обоснованные процессы в сельском хозяйстве, такие как севооборот, органические удобрения и применение новых методов просеивания муки. Кроме того, ИСККОН осуществляет скрещивание канадских и бенгальских коров с индийскими для повышения продуктивности молока.

Таким образом община обеспечивает свои насущные нужды, является центром развития сельского хозяйства и показательным примером для других сельхозобщин. Кроме того, дважды в неделю ИСККОН осуществляет бесплатную раздачу пищи для тысяч людей. За ближайшие десять лет, согласно планам ИСККОН, майяпурский проект превратится в настоящий ведический город с пятьюдесятью тысячами жителей, своим собственным университетом, аэропортом и стадионом. Также они собираются построить в Майяпуре самый большой в мире планетарий с храмом высотой около ста двадцати метров в его центре...»

Праххупада, с гордостью и удовольствием слушая статью, добавил, чтобы проинформировать своих гостей, что они попросили у правительства еще примерно 90 гектаров земли. И если правительство выделит землю, то в этот проект мы вложим еще несколько кроров рупий.

Похоже, на доктора Кньюппера это произвело впечатление, он спросил, где находится Майяпур, и как сейчас развивается проект. Праххупада сказал ему, что предварительная просьба правительству уже составлена и сейчас оно рассматривает вопрос о возможности предоставить нам землю. «Было много других предложений о земле в Хайдарабаде, — сказал Праххупада, — но я хочу организовать все это там, где родился Господь Чайтанья. Если же землю нам не дадут, то мы уже купили землю. Мы попросили у правительства 90 гектаров земли

в Майяпуре, но также уже купили 150 гектаров земли в Хайдарабаде. Здесь мы можем сразу купить примерно 140-150 гектаров. И у нас есть еще один участок земли размером в 35 гектаров в Ахмедабаде. Так что у нас много земли, однако этот проект я хочу организовать в Майяпуре, месте, где явился Господь Чайтанья. Поэтому мы подали заявку правительству. В случае отказа будем пытаться организовать этот проект где-то еще».

Беседа продолжалась уже довольно долго, и Прабхупада мог бы говорить еще, но доктор Кньюппер приехал во Вриндаван всего на несколько часов. Он поблагодарил Прабхупаду за время, которое тот провел с ним, за его внимание и извинился за то, что ему пора уезжать. «Для меня было очень интересно пообщаться с вами и послушать вас. К сожалению, сегодня вечером мне нужно быть в Агре. Я искренне вам признателен, и буду все это помнить, читать ваши книги и углубленно размышлять над всем, что вы мне сказали».

Он сказал Прабхупаде, что Бхагавад-гита — удивительная книга, и что он часто ее читает, чтобы получить духовное

14 Трансцендентный дневник. Том 5

вдохновение. Прабхупада был очень рад, что доктор Кньюппер приехал повидаться с ним, и просил писать ему, если у того возникнут еще вопросы.

Доктор Кньюппер поблагодарил: «Хорошо. Я отвезу ваши благословения в Слиппери Рок, когда вернусь туда». Прабхупада улыбнулся: «Да, там у нас очень много добрых друзей, передайте благословения им всем».

Вспоминая, как Прабхупада в 1965 году приезжал в Слиппери Рок, доктор Кньюппер сказал, что каждый раз, заходя в конференц-зал, он тут же вспоминает, как Прабхупада выступал там. Прабхупада выразил радостное удивление: «Об этом до сих пор помнят?»

«Да, похоже, вы оставили там какое-то особое благословение,— сказал ему доктор Кньюппер. — Там удивительная атмосфера».

Доктор Кньюппер выразил желание посетить Майяпур, когда город будет построен, и Прабхупада пообещал ему это. По окончании встречи, чтобы всех вдохновить, Прабхупада попросил Джагадишу прочитать до конца комментариев Шри-мад-Бхагаватам к стиху 1.5.22.

Доктор Кньюппер внимательно выслушал и в конце еще раз поблагодарил Прабхупаду. «Я буду все это помнить. И также я буду

изучать ваши работы гораздо более тщательно, когда вернусь».

Затем он попросил об одном маленьком одолжении: «Я хочу попросить вас подписать... Написать ваше имя, авто-граф». Он протянул свою личную записную книжку. Прабхупада был счастлив исполнить его просьбу и попросил преданных дать одну из наших книг. Ему дали книгу Сварупы Дамодары прабху под названием «Научная основа Сознания Кришны», которую он аккуратно подписал и подарил доктору Кньюпперу.

«Харе Кришна, — признательно улыбнулся Прабхуна- да. — Я очень искренне благодарен вам. Приятно было

познакомиться с таким образованным молодым человеком, как вы». В своих заключительных репликах он еще раз напомнил о вселенских масштабах своего послания. «Это послание всему человечеству. Это не сектантская философия».

Похоже, благодаря этой встрече, сомнения и недопонимание доктора Кньюппера рассеялись. Он ответил: «Я очень рад, что мне представилась возможность встретиться с вами и узнать... Ведь когда слышишь о чем-то... узнаешь о чем-то не из первоисточника... то это совсем другое, чем...»

«Вы считаете, что нашу философию представляют правильно?» — спросил Прабхупада.

«Да, — ответил Кньюппер. — И я буду пытаться помогать людям лучше понимать, в чем суть вашего Движения. Большое вам спасибо».

Прабхупада тепло попрощался с доктором, и тот уехал.

7 ноября 1976 года

Сегодня на лекции по Шримад-Бхагаватам Прабхупада рассказывал о том, что форма Господа Ришабхадевы трансцендентна, даже если Он выступает в роли человека. Вслед за Прадьюмной преданные пропели, затем он прочитал перевод:

«Мое трансцендентное тело [сач-чид-ананда-виграха] непостижимо. Оно не материально, хотя и очень похоже на тело человека. Нисходя в этот мир, Я принимаю тот или иной образ не по принуждению материальной природы, а по Своей собственной воле.

Сердце Мое, так же как и все Мое тело, духовно, и Я всегда забочусь о благе Своих преданных. Именно ради них Я храню в Своем сердце путь преданного служения. Что же касается безбожия [адхармы] и всех тех действий, которые не связаны с преданным

служением, то им Я отвел место далеко от Моего сердца, ибо они Меня нисколько не привлекают. Зная Мои трансцендентные качества» люди в молитвах называют Меня» Верховного Господа, Ришабхадевой» величайшим из всех существ» (Бхаг. 5.5.19).

Основную часть лекции Шрила Прабхупада посвятил объяснению того, что тело Господа трансцендентно и поэто-му, когда Он является в материальном мире, даже в образе Божества, то Он дурвибхавьям, непостижим. Хотя обычные люди считают Божество плодом человеческого воображения, каменным идолом, к форме Божества Господа это не относится. В Божестве Верховный Господь присутствует лично. Но в силу своих несовершенных чувств мы не можем ощутить Его присутствия, хотя Он пребывает в сердцах всех живых существ. Чувства же Господа, тем не менее, настолько совершенны, что они могут заменять друг друга. Прабхупада процитировал «Брахма-самхиту» (5.32) и пояснил: «Это непостижимо. Анга- ни йасья сакалендрия вритти-манти, Мы можем видеть только глазами и не можем представить, что видеть можно и иными способами. Но Господь может не только видеть глазами, Он может есть глазами. Это непостижимо. Мы скажем: «Как можно есть глазами?» Мы предлагаем Божеству много вкусной еды. Атеист скажет: «Как вы предлагаете? Он ничего не съел. Оно как лежало, так и осталось лежать. Но такой человек не понимает, что чувства Господа — индрияс, сакалендрия вритти-манти. Ему достаточно посмотреть на предлагаемые блюда, как Он уже их попробовал. Этого люди не знают. Это непостижимо. Пока мы не признаем» что энергии Господа непостижимы, нет речи о том, чтобы понять Его.

Господь появляется в форме Божества только ради нашего блага. Мы не можем постичь Господа своими обычными чувствами, поэтому Он по Своей милости является перед нами в том образе, который мы способны воспринять своими чувствами. Так что по Своей беспричинной милости Он явился перед нами в том образе, который мы способны видеть, прикасаться к Нему, одевать, предлагать Ему гирлянду, подносить угощения, — в этом образе Он принимает служение от нас. В этом проявляется милость Господа.

И не думайте, что явившись перед нами в том образе, который мы способны воспринять и которому способны служить, Он уже не Бог. Думать так неправильно, В этой форме Божества пребывает Сам

Господь. Шри Чайтанья Махапрабху, войдя в храм Господа Джаганнатхи, сразу же лишился чувств. Может быть, Он просто пошутил? Нет, Он увидел, что там находится Верховная Личность Бога».

Прабхупада сказал, что мы способны воспринять Бога в той мере, в какой способны любить Его. Господа может осознать только бхакта, преданный. Даже сиддха — тот, кто достиг совершенства в йоге — без соприкосновения с бхактой не сможет узнать Бога. Мы становимся бхактоц когда начинаем использовать одно из своих чувств, — слух. Применяя только ум, мы придем к тому, что Господь — некая безличная сила, и Он останется для нас дурвибхавьям. Однако, слушая о Нем, мы способны выйти за пределы своего ограниченного сознания и правильно понять Бога. Это можно сравнить с тем, как человек пробуждается ото сна. Поэтому нам не следует рассчитывать на свои собственные способности в попытке осознать Бога. Имперсоналисты слышали о том, что Бог всепроникающ, однако они считают, что поскольку Он пребывает везде, Он существует в форме духа и бестелесен.

«Ришабхадева говорит, что у Него есть тело — идам ша-рирам. Для того чтобы доказать нам, что Он не безличен, Он является в Своей личной форме. Безусловно, у Бога есть и имперсональный аспект. Но что это означает? Майа татам идам сарвам джагат авьякта-муртина (Б.-г. 9,4). Это имперсонально? Нет, это Его майа. Господь говорит: «Моя энергия». Это Его энергия. Его энергия распространяется по всему творению, космическому проявлению. Но Он все равно остается в Своей форме. Если Он распространяет Себя везде: васудевах сарвам ити (Б.-г. 7.19) — это не означает, что Он рассеивается и перестает существовать. Такое понимание материалистично. Материальное понимание таково, что если разорвать кусок бумаги на много кусочков, то от листа ничего не останется. Так происходит в материальном мире. Но что происходит с духовной точки зрения? Если у Господа забрать часть в сто процентов, то все равно останется сто процентов. На санскрите это называется пурнася пурнам адая пурнам эвавашишьяте («Ишопанишад». Вступление).

Майявади, у которых очень скудное знание, удивляются: «Зачем вы поклоняетесь Богу здесь, в храме? Он же повсюду». Но раз Он повсюду, значит, Он и в храме тоже. «Нет, — говорят они, — Он везде,

но не в храме. Не ходите в храм». Это лукавые рассуждения. Если Бог повсюду, то почему Он не в храме? Так что их знание крайне ограничено».

«Таким образом, когда мы предлагаем Господу угощения в храме, — сказал нам Прабхупада, — даже если Он находится за много миллионов и триллионов километров от нас, Он все равно попробует это угощение. Из-за непонимания — ведь мы все пытаемся понять своим ограниченным умом — нам не верится в то, что Господь ест, и потому мы в неведении. Господь всемогущ, но когда мы слышим о том, что в свои семь лет Он поднял холм Говардхана, мы тут же отбрасываем это: «Все это мифы». Почему? Его могущество непостижимо, Он всемогущ, разве Ему сложно поднять холм Говардхана? «Нет, если так, то мы не верим в Бога. Мы верим только в своего Бога». Это называется бхавьям — «то, что можно постичь». Однако Бог — дурвибхавьям. Его невозможно постичь».

В заключение Прабхупада сказал, что в связи с этим мы должны слушать о Господе из авторитетного источника. «Кришна приходит сюда по Своей беспричинной милости, чтобы рассказать нам о Себе. И не только Кришна, но и многие другие Его воплощения. Например, Ришабхадева, Он тоже воплощение Кришны. Он говорит нам о Себе Сам Так что наша задача—воспользоваться этой возможностью узнать о Верховной

Личности Бога, Абсолютной Истине, из авторитетного источника — то есть от Самой Абсолютной Истины, Ничего не придумывайте. В этом нет смысла. Сама Верховная Личность Бога дает нам наставления в Бхагавад-гите. Если мы серьезно настроены осознать Бога, то способны услышать, что Он говорит. И все, что Он говорит, все наставления, которые Он дает, нужно принимать. Тогда в жизни нам будет сопутствовать успех».

* *

Около года назад Прабхупаде пришло письмо от господина Морриса Яноффа, жителя Чикаго. К письму была приложена газетная статья об исчезновении его двенадцатилетнего внука, Дэвида. Г-н Янофф был уверен, что его внук вместе со своей матерью живут в одном из наших храмов. Ему не нравилось, что его внук имеет отношение к нашему Движению, и он намекал в письме, что если мальчик не вернется к отцу, он подаст в суд. Сразу же Прабхупада

разослал по всем храмам просьбу — если кто-нибудь знает о местонахождении Дэвида, нужно срочно связаться с г-ном Яноффом. Но мальчика так и не нашли. Теперь г-н Янофф развернул кампанию против нашего Движения в попытке вернуть мальчика.

Отец самого младшего Яноффа регулярно приезжал в аэропорт в Чикаго, одно из самых успешных мест для распространения книг, и преследовал распространителей. В результате качество распространения книг настолько пострадало, что мы потерпели убытки на тысячи долларов в неделю. Кроме того, Янофф провел успешную кампанию против нас в муниципалитете округа Эванстон, где располагался наш храм в Чикаго, требуя, чтобы нас закрыли. Его кампания не ограничилась округом. В газетах стали появляться негативные статьи о похищении мальчика. Также было передано письмо в американское посольство в Дели, в результате чего возникли трудности с визами для детей, приезжающих учиться в гурукулу. Кроме того, была отменена сделка с покупкой здания в Сан-Диего. Против нас заведено еще одно судебное дело.

Прабхупаду очень расстроили эти новости, и еще более он расстроился, когда Джагадиша прабху, который вник в курс событий, сообщил ему всю историю в подробностях. Похоже, что мать мальчика хотела быть преданной, а отец — нет. В результате они разъехались, и мать захватила мальчика и стала прятаться вместе с ним в нашем храме в Лос-Анджелесе. Затем мать и сын уехали из лос-анджелесского храма и скрывались где-то. Яноффы развернули кампанию по розыску мальчика, частью которой было то, что они обратились к Шриле Прабхупаде. Прабхупада воспринял это всерьез и еще в декабре разослал письма по всем храмам. Но, как рассказывал Джагадиша, Рамешвара Свами сообщил другим Джи-би-си, что письмо Прабхупады было лишь отвлекающим маневром, чтобы успокоить Яноффов, на самом же деле Прабхупада вовсе не хотел, чтобы мальчик возвращался к своему отцу-карми. Как уверил всех Рамешвара, Прабхупада, безусловно, предпочитает, чтобы мальчик стал преданным, и так как мальчик сам хочет быть преданным, то нужно помочь ему остаться с матерью. В течение всего этого времени мать и сын переезжали из храма в храм, и по мере того как отец усиливал меры по розыску, они в конце концов оказались в нашем

центре Нью-Майяпур во Франции, где, как Джагадиша был уверен, находятся и до сих пор.

Прабхупада был крайне огорчен случившимся. Проповеди нанесен столь большой урон, да еще нам предстоит судебное разбирательство. Он выразил огромное недовольство действиями Рамешвары и велел Джагадише немедленно вернуть мальчика. Он сказал, что Рамешвара должен попытаться уладить дело, поговорив с семьей Яноффов, чтобы избежать суда. Он продиктовал письмо Рамешваре:

«Мой дорогой Рамешвара, прими, пожалуйста, мои благословения. Пожалуйста, прочитай приложенные к этому два письма, которые я только что получил здесь во Вриндаване после того, как они уже были направлены мне несколько раз, а также мой ответ на них. Я думаю, что это дело очень серьезно. В прошлом году я рассылал по храмам бюллетень, в котором говорил о том, что мальчика нужно вернуть отцу или хотя бы сообщить о его местонахождении. Мои указания не были выполнены, и сейчас ситуация стала огромной проблемой для нашего Движения, хотя этого вполне можно было избежать. Почему мы должны жертвовать репутацией целого Движения из-за одного мальчика? Если этого хочет Кришна, то его отец не сможет воспрепятствовать тому, чтобы мальчик стал преданным. Мы должны делать все законным путем. Докажите на суде, что мальчик хочет остаться с матерью, и она будет хорошо заботиться о сыне. Вы можете сказать, что отец будет за-ставлять мальчика есть мясо и так далее, чтобы убедить суд не отнимать мальчика у матери.

Сейчас из-за этого инцидента нас выселяют из нашего храма в Эванстоне, а также нам отказали в покупке одного здания в Сан-Диего. Г-н Янофф проводит кампанию, которая создает о нашем Движении крайне дурное впечатление. Что в этом хорошего? Такие вещи нужно осуществлять на основе закона, а не подпольно. Если суд выиграет отец, что мы можем сделать? Мы не должны позволять людям прятаться в наших храмах. Они должны приходить к нам по доброй воле. Это всегда добровольно. Кришна дает нам шанс вернуться домой к Богу, однако Он всегда оставляет выбор за живым существом.

В связи с этим есть пример Прахлады Махараджи. Несмотря на всевозможные усилия его отца-атеиста изменить его, он продолжал

оставаться непоколебимым преданным Господа. Разумеется, эти обстоятельства неблагоприятны, но почему мы должны ставить под удар репутацию нашего Движения? Ты взял это дело на себя. Теперь исправляй ситуацию. Делай все на основе закона. Не создавай сложных ситуаций без необходимости. Наша главная задача — распространять мои книги, и люди будут присоединяться постепенно. Все должно строиться вокруг этой цели. Несомненно, люди будут критиковать нас и противостоять нам, зачем нам создавать дополнительные трудности, когда их можно было избежать? Более того, из-за произошедшего у нас возникли трудности с визами для учеников гурукулы, которые приезжают в Индию, потому что г-н Янофф пожаловался в американское посольство в Индии».

Копию этого письма отослали Бхагавану прабху в Париж.

Кроме того, Прабхупада попросил Джагадишу, Гопала Кришну и Хамсадуту написать еще одно письмо Рамешваре с той же самой целью, но чтобы оно было подписано представителями Джи-би-си.

Вместе с книгами на французском и итальянском языках, которые пришли вчера вечером Прабхупаде, от Бхагавана прабху пришло письмо с ежемесячным отчетом о южноевропейской зоне. Его сегодня утром прочитал вслух Джагадиша. Отчет заражал энтузиазмом, в нем сообщалось об успешном развитии проповеди, Прабхупада был доволен усилиями Бхагавана.

Его письмо начиналось замечательной молитвой: «Если говорить о практической стороне нашей жизни, мы чувствуем облегчение от страданий, причиняемых материальной энергией, только тогда, когда ощущаем, что нам хочется сделать для духовного учителя столько, что не хватает целого дня. Я искренне благодарю Вас за то, что Вы дали нам высшее благословение сознания Кришны».

Затем он вкратце описал, как идет проповедь в Испании, Греции, Голландии, Швейцарии, Италии и Франции. Напечатано 25 тысяч экземпляров книги «Источник вечного наслаждения», 100 тысяч журналов «Бэк ту Годхед» на французском. В Испании после полутора лет ожидания преданные получили официальное разрешение заниматься санкиртаной. В этот период преданные ничего не предпринимали, чтобы не было задержаний за незаконное распространение книг. Ожидание оправдало себя, и сейчас распространение книг развернулось в полном масштабе. Бхагаван

выслал также билет для Хай Хайи прабху, который в настоящий момент находился здесь во Вриндаване и готовился ехать проповедовать в Испанию.

В Греции Дина Даял прабху пока один, но в этом месяце к нему присоединится еще несколько преданных. Завершена работа по переводу первого журнала «Бэк ту Годхед» на греческий язык, и почти завершен перевод «Шри Ишопанишад». Бхагаван сказал, что лично пойдет оформлять наш легальный статус и документы в налоговой инспекции.

Преданные из Амстердама отправились в Бельгию и основали проповеднический центр в Брюсселе. Каждую пятницу вечером они проводят программу с лекцией и пиром, на которую приходят около сорока гостей. Еженедельно преданные продают до восьмисот кратких выпусков Бхагавад-гиты на датском языке и уже заказали второй тираж этой книги в 15 тысяч экземпляров. Полная версия Бхагавад-гиты выйдет в январе. Ее переводчик, имени которого он не сообщал, прежде возглавлял переводческий отдел самого крупного датского журнала, и все говорят, что его перевод восхитителен.

В Швейцарии сейчас у преданных есть проповеднический центр в Цюрихе. Появилось несколько новых преданных. Так как в Швейцарии люди говорят на нескольких языках, там продано много книг на немецком. Бхагаван писал, что впервые на программы в Женеве стали приходить члены небольшой индийской общины. Недавно на праздник Говардхана-пуджи пришло около 150 человек. Они были крайне удивлены, когда увидели храм. Один из них сказал, что попал в Навадвипу. «Никогда до этого не был так счастлив».

Отчет Бхагавана о проповеди в Риме был еще более воодушевляющим. «Преданные в Риме испытывают небывалый подъем, ведь там впервые стали распространяться большие книги. На прошлой неделе они распространили более тысячи экземпляров Бхагавад-тит. Хотя итальянцы не такие богатые люди, все же они дают за книгу по 3,5 доллара. Кроме того, итальянцы так любят вкусно поесть и повеселиться на праздниках, что в храме проходят по два огромных пира в неделю, на каждый из которых приходят не менее 100 человек. Здание храма — одно из известных зданий в городе и даже обозначено на официальной карте. Оно располагается в самом центре Рима,

занимает три четверти гектара, и гостям очень нравится атмосфера на его территории».

Во Франции, как в Париже, так и в центре «Нью-Майя- пур», тоже наблюдается взрыв проповеднической деятельности. Бхагаван писал, что с августа присоединилось около двадцати новых преданных, и распространение книг осуществляется чрезвычайно успешно. Преданные распрост-раняют иногда по три больших книги за один раз (Шри- мад-Бхагаватам, Бхагавад-гита и «Книга о Кришне»), получая за них от сорока до шестидесяти долларов. Также успешно проходят и другие формы санкиртаны.

«Сейчас мы начали проведение программы, которую хотели организовать уже давно. Каждая путешествующая группа в том месте, где они распространяют книги, устраивает фестивали, Это очень эффективная программа по закреплению результатов распространения книг, программа второй волны. Люди уже знают преданных и хорошо к ним относятся. У каждой группы есть стандартный рекламный плакат, и они без труда собирают на праздники массы людей. На последний фестиваль пришло около 750 гостей, было распространено много больших книг. На одном фестивале на юге Франции один молодой человека так сильно заинтересовался, что уже успел побывать в Майяпуре и Вриндаване и вернулся оттуда с мри- дангой и обритой головой. Он из семьи, которой принадлежит одна из крупнейших в стране сеть магазинов. Сейчас преданные подали заявление с просьбой разрешить проведение Рат- ха-ятры на юге страны, в Ницце или Каннах.

Когда Прабхупада приезжал в Нью-Майяпур в августе, он встречался со всеми детьми общины, и потому ему было радостно слышать, что набирает силу и гурукула. Ежедневно после занятий они предлагают Божествам цветы, и каждый из них говорит, что сделал в течение дня. Им всем очень нравится учиться в гурукуле». Бхагаван писал, что поскольку количество учеников в гурукуле растет, Джойтирмайи даси уже не справляется с руководством, поэтому ей будет помогать ее муж Йогешвара. Так как Йогешвара должен был ехать в Таиланд, Бхагаван попросил послать туда вместо него Харикешу Свами.

В конце письма он подробно рассказывал о развитии дел на ферме в Нью-Майяпур. «Мы собрали 20 тонн сахарной свеклы и 20 тонн

зерновых культур. Благодаря тому, что мы сами выращивали цветы для Божеств, за три месяца удалось сэкономить 6 тысяч долларов. На нашей ферме на севере мы собрали 13 тысяч тюков сена, что оценивается в 50 тысяч долларов. Мы будем продавать сено зимой, а часть его привезем в Нью-Майяпур».

Бхагаван закончил письмо фразой в надежде на одобрение Прабхупады, смысл которой напомнил мне тему утренней лекции: «Я надеюсь, что вам понравится этот отчет. Доставить радость Вам — это ключ к умиротворению чувств и ума».

Бхагаван прилагал к письму список из шести кандидатов на первую инициацию и восемнадцати — на вторую. Шрила Прабхупада довольно улыбнулся, слушая о развитии проповеднической деятельности. Это был один из тех отчетов, которые он любил слушать. Он всегда думал о том, чтобы открывать новые центры, и если были преданные, которые были готовы их открывать, это очень воодушевляло его. «Да, пусть Хай Хая едет в Испанию и налаживает там работу по открытию центра. Когда все будет готово, я приеду туда. Замечательная новость, что открыли центр в Греции. В Цюрихе я был. Это удивительно чистый город. Развивайте там проповедь. Когда я был в Женеве, на нашу программу пришли многие важные люди, которых заинтересовала философия. Любые новости об этом центре необычайно вдохновляют меня. Пусть Кришна благословит вас на то, чтобы вы всегда продолжали заниматься служением Ему. Как замечательно, что в Риме вы проводите по два пира в неделю. В следующий раз я обязательно приеду туда.

Если люди образованны, то они примут это Движение всерьез. Во Франции, как и во всей Европе, люди всегда были образованными. Поэтому неудивительно, что в Париже к нам присоединяется так много людей. Что касается Ратха-ятры, вы можете поменять дату на более подходящее время. Вы можете провести ее в Париже, когда будет самое подходящее время. Она привлекает много людей. Пожалуйста, проведите ее».

Прабхупада проявил повышенный интерес к новостям фермы Нью-Майяпур, особенно потому, что этим летом в Европе была засуха, одно из бедствий Кали-юги, — признаков греховной жизни, о котором он говорил вчера доктору Кнюп-перу.

«Были ли дожди в Нью-Майяпуре? Дожди должны быть хотя бы на наших фермах. Да, выращивайте цветы и как можно больше. У вас для этого достаточно места. Выращивайте цветы, фрукты, овощи и зерновые культуры в обильных количествах. Мы должны стать самокупаемыми. Мне очень нравится Нью-Майяпур».

Прабхупада одобрил, что Харикеша Махарадж поедет в Таиланд. Всех кандидатов на инициацию он принял, велел Бхагавану начитать для новых преданных четки. Также он упомянул о судебном процессе, который начали Яноффы. «Здесь я прилагаю копию письма, которое отослал Рамешваре. Посоветуйся с ним, что можно сделать, и предпримите необходимые меры». В качестве постскриптума он написал: «Все хвалят «Книгу о Кришне».

В стихе сегодняшней лекции по Шримад-Бхагаватам говорилось о том, как Господь Ришабхадева давал ста Своим сыновьям наставления о том, что ради мира и процветания они должны следовать за своим старшим братом Бхаратой. Прабхупада сказал нам, что, слушаясь своего старшего брата, все братья обрели счастье. У Бхараты было столько замечательных качеств, что после его правления планету стали называть Бхаратаварша. В древние времена всей планетой управлял только один царь, и все от этого были счастливы. Поскольку у всех было сознание Бога, между людьми не было чувства раз- деленности, В настоящее время, по словам Прабхупады, в обществе возрастает раздробленность в силу того, что каждый преследует свои интересы. Даже один город может стать как отдельное государство, а Объединенные Нации, вместо того чтобы объединять всех под одним флагом, каждый год добавляют все больше флагов. Прежде всей планетой управляли цари Хастинапура, а сейчас даже Индия разделена на Индию и Пакистан, и за последние тридцать лет было около тридцати войн.

«Так что ситуация в мире такова, что без сознания Кришны каждый пытается наслаждаться независимо. В обществе царит раздробленность и среди отдельных людей, и в коллективах, и на социальном, и на экономическом, и на политическом уровнях. В обществе нет единства, а только разобщенность. В связи с этим Ришабхадева рекомендует своим сыновьям (у него было сто сыновей): бхарата бхаджадхвам— слушайте Бхарату. Не пытайтесь управлять

государством от своего имени. Если вы будете следовать принципам Бхараты Махараджи, то все граждане государства будут счастливы».

Прабхупада сказал, что «как сын является частицей отца, так и все мы — сыновья одного отца — Верховной Личности Бога, Кришны. У Него ни в чем нет недостатка. Кришна создал

этот мир таким образом, что в нем не может быть голода или недостатка чего-либо. Но люди страдают из-за того, что выступают против принципа вселенского братства. Уже не раз я говорил о том, что у нас достаточно пространства. Я путешествую по всему миру. Так много свободной земли в таких странах, как Америка, Африка, Австралия. Почему в Индии и Китае людям не хватает места, почему там перенаселенность? Но жителей этих стран просто так в другие страны не пускают: нужна виза. Иммиграция. «У меня есть виза». — «Хорошо. Три месяца. Затем уезжайте». Так обстоят дела. Современные люди нечестны и утверждают: «Это моя страна. Это моя собственность. Больше никто не может приехать сюда жить». Это собачья философия. Они рассуждают, подобно собакам. Они избрали себе подходящих соседей, и три-четыре собаки могут ужиться вместе. Правда, ненадолго, потому что они постоянно дерутся. Если же придет еще одна собака, то первые четыре собаки набросятся на нее. Если придет еще одна, то на нее нападут пять собак: «Зачем ты пришел сюда? Зачем? Гав! Гав! Гав!» Эти так называемые миграционные департаменты — собачьи департаменты, они предназначены для того, чтобы контролировать человеческие жизни.

Почему должна существовать иммиграция? Мы все бра-тья. Почему люди не могут свободно жить в других странах? Это собственность моего отца, это собственность твоего отца».

Прабхупада прославлял изначальную индийскую культуру за ее широкое и великодушное видение. «В Индии раньше было так. Иностранцы пользовались преимуществом простоты и великодушия этой страны. Мусульмане и христиане со временем стали эксплуатировать Индию. Но Индия была очень великодушной страной. Всех, кто приезжал, Индия приветствовала: «Добро пожаловать. Изучайте ведическую литературу». Индийская философия такова: грихе шатрум апи праптам вишвастам актобхаям. Даже если к тебе придет враг, ты должен оказать ему такой прием, чтобы он забыл о том, что он твой враг. Такова индийская философия. Что говорить о

друзьях, если такой прием оказывают здесь даже врагу. В этом индийское гостеприимство».

Он проиллюстрировал это одним примером из Махабхараты.

«В истории были такие примеры. Это было во время войны между Куру и Пандавами. Днем они воевали друг с другом, а по вечерам общались как друзья. Вечером между ними не было вражды. Арджуна как-то раз пришел к Дурьодхане. Дурьодхана осуждал своего деда. Нередко внуки осуждают дедов. Это не оскорбление. Старших осуждать нельзя, однако между дедами и внуками такие отношения вполне возможны. Дед в свою очередь тоже осуждает своих внуков. Так что Дурьодхана критиковал Бхишмадеву. «Дорогой дед, ты любишь Пандавов. Значит, ты неискренен, участвуя в войне. Тебя назначили главнокомандующим, но из-за своей любви к ним ты пренебрегаешь своим долгом». Дурьодхана сказал ему об этом не прямо, а лишь намекнул. Однако старый Бхишма рассердился: «Чего тебе нужно?» — «Ты же можешь покончить со всеми ними за один день. Почему ты растягиваешь это на столь долгое время?» — «Хорошо, я покончу с ними сегодня. Я сделаю это завтра. По крайней мере, завтра я убью Арджуну. Либо его близкий друг Кришна нарушит Свое обещание, либо Арджуна должен будет умереть. Вы увидите завтра».

Предстояла сцена, в которой должны были участвовать Арджуна, Кришна и Пандава, дед Бхишма. Итак, Бхишма-дева дал обещание. Бхишмадева знал, что Арджуну убить невозможно. «Я покажу Дурьодхане, что я беспристрастен». Но Арджуну нельзя убить. Джаяс ту пандупутранам йешам пакте джанарданах. «Никто не может убить их. Но этот негодяй критикует меня, так что завтра я ему это покажу». Он подготовил оружие, чтобы убить всех пятерых братьев, и сказал Дурьодхане, что эти пять стрел предназначены для того, чтобы завтра уничтожить братьев. «Не беспокойся, спи спокойно».

Кришна сразу понял, что Бхишма приготовился убить братьев. Он напомнил Арджуне о благословении, которое хотел дать ему Дурьодхана, когда Арджуна удовлетворил его: «Поэтому сейчас подойди к нему и заberi у него пять стрел». Арджуна пришел в лагерь Дурьодханы. Тот принял его очень приветливо: «Да, дорогой брат, пожалуйста, заходи. Что тебе нужно? Зачем ты пришел?»

«Ты обещал мне кое-что дать. Я пришел за этим».

«Да, я дам это тебе. Ты хочешь царство без битвы? Забирай. Ты хочешь этого?»

«Нет, я хочу не этого. Битва должна состояться. Я пришел, чтобы просить тебя не об этом. Я пришел, чтобы попросит у тебя пять стрел».

И Дурьодхана тут же отдал их ему. Он держал эти стрелы для того, чтобы убить Пандавов, но так как Арджуна пришел просить, а кшатрию не подобает просить... «Почему же он просит?» — «Тогда бери»... Таковы законы в Индии. Такова индийская цивилизация».

Основная мысль Прабхупады — необходимо чувство единства, для того чтобы был мир. И сознание Кришны может дать это единство. «Так что если мы создадим формулу мира, тогда все станет возможным. Для этого необходимо принять наставления Кришны. Движение сознания Кришны служит этой цели. Мы просто просим людей принять философию сознания Кришны. Тогда во всем мире наступит мир. В этом нет никаких сомнений. Бхоктарам ягья-тапасам сарва-лока-ма- хешварам сухридам сарвабхутанам гьятва мам шантим ринчхати (Б.-г. 5.29).

Но эти непорядочные люди, сознание которых порой подобно сознанию собак, создают Объединенные Нации. Разве можно объединить собак? Разве это возможно? Нет. Вы можете привести несколько десятков собак и попросить их: «Пожалуйста, живите мирно. Мы дадим вам еду и все необходимое». Но у них нет способности жить мирно. Даже если и есть успешное экономическое развитие и всего в достатке, в силу того, что настроение людей подобно собачьему, даже несмотря на создание Объединенных Наций, они дерутся друг с другом. Так что без сознания Кришны все будет приходить в упадок. В связи с этим Ришабхадева Махараджа рекомендует: «Направьте свои усилия на служение царю Бхарате».

*

От Рупануги прабху пришел отчет о деятельности в его зоне за сентябрь. К письму прилагалась копия чека на тысячу долларов, которые он положил на счет Прабхупады в Лос-Анджелесе. Шрила Прабхупада сидел на заднем дворике, нежась в лучах теплого зимнего солнца. Я делал ему массаж, он внимательно слушал, как Джагадиша прабху читал письмо. Рупа- нуга приносил извинения за задержку с

отчетом, которая произошла потому, что он провел одну неделю в Нью-Йорке, «помогая разбираться с теми глупцами, которые выступают против нашего Движения», Он писал, что, по его мнению, эти выступления против — благоприятный вклад в нашу проповедь. «Это дает нам возможность утвердить свое положение в глазах общественности как строго авторитетного Движения, а не какого-то временного культа».

Прабхупада согласился с мнением Рупануги, что эти на-падения были позитивным вкладом в проповедь. «Да, мы должны воспользоваться этой возможностью для проповеди. Ведь при этом они так или иначе повторяют Харе Кришна, даже критикуя нас».

В обязанности Рупануги в его зоне входит следить за шестью храмами: Вашингтон, Балтимор, Филадельфия, Сент-Луис в Соединенных Штатах, а также Монреаль и Оттава в Канаде.

Кроме этого, он наблюдает за развитием Института Бхактиведанты (БИ). Сейчас он переехал в Вашингтон из-за проблем, которые возникли там вокруг президента Банакапи даса, «покинувшего храм вместе с незамужней женщиной, взятой им в качестве второй жены. Согласно решению Вашей Божественной Милости в Майяпуре, в ИСККОН должно быть запрещено многобрачие. Посоветавшись с еще тремя членами Джи-би-си, я сообщил Банакапи, что в данной ситуации ему неприемлемо оставаться на посту президента храма». Рупану- га писал, что Джи-би-си посоветовали Банакапи расстаться с девушкой и заботиться о своих четверых детях и жене, с которой он прожил двенадцать лет и которая, по словам Банакапи, охотно согласилась, чтобы ее муж взял вторую жену. «Хотя его поведение вызвало немало трудностей у руководства храма, он все же надеется, что Вы позволите ему взять эту девушку в качестве второй жены и при этом оставаться на посту президента. В настоящий момент обязанности по управлению храмом я взял на себя. Правильно ли я поступаю?»

Шрила Прабхупада покачал головой, однозначно не одобряя действий Банакапи. Он написал в ответ: «Этот инцидент с президентом нашего храма в Вашингтоне выходит за рамки приличия. Нельзя жить с двумя женами. Посмотрите, насколько он похотлив. Он осмелился взять вторую жену. В любом случае в такой ситуации он не может жить в храме. Если он хочет жить с двумя женами, пусть живет

где-нибудь еще. Пусть содержит свою семью, работая и отдавая 50 % в храм. Он не должен жить за счет ресурсов храма. Пост президента храма, как правило, предназначен для санньяси. Но им может быть и грихастха, если он ведет отреченный образ жизни. Если он останется президентом, в этом нет ничего хорошего».

Месячный бюджет храма составляет 39 тысяч долларов. Храм является ведущим среди храмов, распространяющих средние книги. Рупануга писал, что собирается остаться в Вашингтоне до тех пор, пока не обучит нового президента храма, а также он думал о том, чтобы в Вашингтон переехал Институт Бхактиведанты, Прабхупада одобрил обе идеи.

В храме в Балтиморе, который Прабхупада посещал в июле, был тогда самый большой успех в распространении книг. Они собрали с продажи книг более десяти тысяч долларов. В этом храме двадцать два преданных санкиртаны и серьезная программа по бесплатной раздаче литературы, а также программы проповеди второй волны в близлежащем университетском городке, которые привлекают много студентов.

В Филадельфии президент храма Равиндра Сварупа прабху работает над своей кандидатской диссертацией. Их храм в этом месяце занял второе место среди храмов, распространяющих средние книги, принес 15 тысяч долларов дохода Би-би-ти. Месячный бюджет храма составляет 49,5 тысяч долларов. В настоящий момент они осуществляют сделку по покупке нового здания.

В храме в Сент-Луисе живет четырнадцать преданных, еще четырнадцать преданных живут на ферме храма. Они тоже сейчас покупают новое место — прежние церковные владения. Рупануга сообщил Прабхупаде, что их бюджет составляет пятнадцать тысяч долларов в месяц, и что регулярно определенная сумма направляется на затраты, связанные с расширением санкиртаны. «Обширные мероприятия проводятся, чтобы открыть новые точки распространения книг — это еще один показатель того, что затраты на официальные связи будут регулярно продолжаться в большинстве храмов. Затраты на официальную регистрацию будут расти по мере роста распространения книг, и их необходимо включить в месячный бюджет». Это натолкнуло его на мысль, что в Движении должны быть свои юристы, чтобы экономить средства Движения, а также потому,

что важен фактор доверия: «Я еще не встречал юриста-карми, которому можно было бы доверять. Я думаю, что на продолжительном отрезке времени нам будут нужны юристы в сознании Кришны, которые будут эффективно отстаивать процессы в суде. Однако юристы к нашему Движению не присоединяются».

Он писал, что если человек проработает пять лет секретарем у юриста, то сможет сдать государственный экзамен, не получая высшего юридического образования. «Я считаю, нам нужно серьезно задуматься над тем, чтобы преданные получали юридическое образование».

Прабхупада был согласен с этим. «Да, что касается того, чтобы преданные становились юристами, да, делайте это. Для людей с высшим образованием это не сложно. Также можно получить и кандидатскую степень. Однако пять лет — слишком долго для преданных, чтобы работать секретарем. Это не очень хорошо».

Прабхупада был рад слышать, что в Монреале было пятьдесят пять взрослых преданных и одиннадцать детей. Ежемесячный бюджет в этом храме составляет двадцать три тысячи долларов. Они уже распространили 13 610 книг на французском языке и 2952 книги на английском. Им удалось сделать это, несмотря на холодный климат, ограниченность мест для санкиртаны и отсутствие разрешения на распространение книг в аэропортах.

Оттава — маленький храм. Рупануга писал, что около десяти преданных живут там временно, потому что на всех не хватает мест. В конце он выражал свое восхищение: «Я уже видел новый Бхагаватам на французском языке, он сделан по высшему классу».

Прабхупада был доволен развитием проповеди в зоне Рупануги и завершил свой ответ личной темой: «Сюда приехал твой сын. Я рад видеть его».

Из Бхуванешвара пришло письмо от Гоур Говинды Махараджа, который выражал недовольство тем, как идут дела с регистрацией нашей земли. Он специально съездил в Калькутту, чтобы встретиться там с г-ном Биджаянандой Канунго, мужем г-жи Чхаби Канунго, которая пожертвовала землю. Г-жа Канунго купила землю и затем пожертвовала ее ИСККОН.

Ее имя не фигурирует в официальных документах, поэтому нужно, чтобы она подписала документы на право владения землей.

Также она должна подписать специальный акт согласно договору о земле, что в Ориссе она владеет участком земли не более полутора гектаров. Тогда ее дар ИСККОН позволят зарегистрировать. Гоур Говинда Махараджа жаловался, что г-жа Канунго ведет себя подозрительно. Сначала она не хотела с ним встречаться, затем через несколько дней она встретила с ним, но сказала, что уже выслала ему письменное свидетельство заказным письмом пять дней назад. Вернувшись в Ориссу, Гоур Говинда проверил, но документы не пришли. Более того, г-жа Канунго сказала ему, что сделка о продаже земли была передана Прабхупаде в Майяпуре вместе со сделкой о дарении. Позже Махараджа обнаружил, что это было не так. «Почему они говорят неправду? — спрашивал он. — Что они скрывают? Шрила Прабхупада! Вы знаете лучше всех, почему происходят подобные вещи. Пожалуйста, скажите, что мне делать в таких обстоятельствах. Я все равно пытаюсь получить заверенную копию сделки о продаже в окружном офисе в Пури. Пожалуйста, благословите меня, чтобы мне сопутствовал успех в служении Вам в Ориссе».

Шрила Прабхупада посоветовал ему не беспокоиться. «Попытайся получить заверенную копию. Если же нет, то что мы можем сделать? Не расстраивайся. Продолжай искренне служить. Успех приходит тогда, когда есть искреннее желание служить Кришне».

*

Я уже лег спать, как вдруг около одиннадцати вечера услышал звук звонка. Свернув спальник, я вошел в комнату для даршанов, где Прабхупада уже сидел за своим письменным столом, всматриваясь в страницы Шримад-Бхагаватам. Я поклонился и сел напротив него. Мне было очень любопытно, зачем он позвал меня. Прабхупада посмотрел на меня поверх очков и, указав куда-то в воздух, произнес: «Какой-то надоедливый звук. Устрани его, пожалуйста».

Я прислушался. Тишина. Прабхупада поднял брови и указал вверх: «Прислушайся». Я снова внимательно прислушался, изо всех сил пытаюсь уловить то, что беспокоило Его Божественную Милость. Через несколько секунд я услышал какое-то слабое монотонное гудение. Прабхупада пристально наблюдал за мной, и когда понял по

моему лицу, что я уловил шум, он сказал: «Теперь иди и выясни, что это за шум, и устрани его».

Я последовал за звуком, который раздавался откуда-то сверху на некотором расстоянии. Выйдя на улицу, я направился к храму. Звук стал уменьшаться. Я пошел в другую сторону, и вибрация усилилась. Вошел в здание и поднялся на верхний этаж, гудение стало громче. Поднявшись на последний четвертый этаж, я уже был уверен, что добрался до источника этого шума. Пройдя по коридору, я постучался в одну из комнат. Через минуту дверь открылась, и я увидел сонного и раздраженного Вишалу даса, который был крайне недоволен, что его разбудили в столь поздний час. «Вишала прабху, — произнес я смиренно, — у вас включен вентилятор, и это мешает Прабхупаде работать над переводом».

Вентилятор висел под потолком и крутился на полную мощность. Я не мог понять, зачем было включать его во время холодной зимы, но не спросил об этом. Вишала начал извиняться, что причинил неудобства Шриле Прабхупаде, и немедленно отключил вентилятор. Я поблагодарил его и спустился к Прабхупаде. Когда я вошел, он был глубоко сосредоточен на работе, периодически включая и выключая микрофон, по мере того как проговаривал комментарии. Он быстро взглянул на меня в знак благодарности, и я отправился спать впечатленный тем, как сильно он сосредоточен на своей работе. Я был признателен за то, что у меня есть возможность помогать ему.

9 ноября 1976 года

В стихах 21-22 пятой главы Пятой песни Шримад-Бхагаватам описывается иерархия живых существ во Вселенной, начиная с неподвижных живых существ до животных, людей, тонких существ, полубогов, сиддх и самого Господа Брахмы, первого существа в этой Вселенной. Однако и Брахма занимает подчиненное положение по отношению к Господу Ришабхадеве, который является высшим живым существом. Но он говорит: «Я благосклонен к брахманам, брахманы — самые лучшие люди».

Шрила Прабхупада прокомментировал, что это и есть правильное понимание эволюции — эволюции сознания через материю, а не превращение материи в сознание. Он сказал нам, что даже если человек развивает свое сознание до такого состояния, что способен покинуть эту материальную Вселенную насовсем и вступить в

брахмаджьоти, это все равно не самое высшее состояние развития сознания, и привел замечательный пример: «Совершенно сознание того, кто является преданным. Васудевам сарвам ити са махатма судурлабхах (Б.-г. 7.19). Это и есть высшее состояние сознания. Без такого сознания, без сознания Кришны, нет и речи о совершенстве развития. Например, небольшой бутон цветка. Сначала он существует в семечке. Из семени вырастает стебель, затем появляется бутон, который постепенно развивается и превращается в цветок, полностью раскрывшийся цветок, красивый и с чудесным ароматом. Он полностью расцвел. Это настоящее развитие. Точно так же происходит процесс развития сознания. Когда человек достигает сознания Кришны, это уже полностью раскрывшийся цветок с ароматом, красотой и всем остальным. Это совершенство».

Он немного рассказал о различных видах живых существ, населяющих эту Вселенную, и сравнил их с теми, кого на этой планете считают самыми развитыми — учеными-материалистами. «Ученые хотят путешествовать на другие планеты в поисках жизни, — сказал Прабхупада. — Однако усилия их проходят впустую. Тем не менее перемещаться в космическом пространстве возможно. Сиддха означает «тот, у кого есть мистическая сила, ашта-сиддхи». Анима, лагхима, махима, прап-ти, ишитва, ваиштва» — все это называется сиддхи.

В настоящее время йогой принято называть физические упражнения. Это не сиддхи. Сиддхи — это другое. Например, можно стать ничтожно маленьким. Это называется анима-сиддхи. А можно достичь гигантского роста, как Хануман. Он перепрыгнул через океан. Это называется махима-сиддхи. Йог-мистик может стать такого размера, как ему захочется. Например, бывает, что взрослый может перепрыгнуть через определенного размера водоем, а ребенок не может. Пользуясь махима-сиддхами, человек обретает способность перепрыгнуть через водоем такого размера, как огромный океан. Это становится возможным. Такие способности называются сиддхами. В Шримад-Бхагаватам есть описание планеты Сиддхалоки. Люди, живущие там, имеют способность путешествовать с планеты на планету в своих телах. Это и называется сиддхи. На нашей планете люди совершают попытки долететь до других планет на межпланетных ракетах, но им это не удается. А вот жители Сиддхалоки перемещаются в пространстве без труда, ибо они сиддхи».

Подчеркивая, что жизнь существует на каждой планете Вселенной, Прабхупада вкратце рассказал историю из времен Господа Чайтанья, чтобы проиллюстрировать, что эта огромная материальная Вселенная совершенно незначительна по отношению ко всему творению Бога. «В Брахма-самхите говорится: ясья прабха прабхавато джагат-ашта-коти-коти- гиу ашеша-васудхади вибхути-бхиннам (Б.-с. 5.40). Ашеша-ва- судха вибхути-бхиннам. В пределах брахмаджьоти плавают бесчисленное количество брахмант, Вселенных. Когда один из преданных попросил Шри Чайтанья Махапрабху: «Мой дорогой Господь, Ты явился сюда, чтобы давать освобождение падшим, пожалуйста, заberi их всех с Собой. Если же Ты подумаешь, что они настолько греховны, что им нельзя вернуться домой к Богу, то отдай мне все сотворенные ими грехи. Я буду страдать здесь за них. А они пусть идут с Тобой». Таково настроение вайшнава — пара дукха дукхи. Вайшнав способен страдать за других людей, если это нужно для их блага. Это обра- зец вайшнава. Он просит Господа Чайтанью забрать все души с Собой из материального мира. Если же они слишком греховны, то он готов страдать за грехи всех этих людей. Господь Чайтанья Махапрабху был очень доволен такой просьбой. И Он ответил: «Я могу забрать с Собой даже целую Вселенную. Но дело в том, что это никак не отразится на материальном мире. Ведь этих вселенных в нем миллионы». И он сравнил эту Вселенную с зернышком горчицы в мешке зерен. Если взять из мешка одно зернышко, разве будет это заметно? Точно так же творение Кришны, творение Бога бесконечно. Людям это непонятно».

Прабхупада сказал, что ученые-материалисты мыслят так же, как лягушка, которая не видит дальше своего болота. Эта философия называется купа-мандуканья — считать, что дальше пределов собственного водоема больше ничего нет. «Эти бессовестные люди, которым ничего не ведомо об энер-гиях Бога, рассматривают Бога с точки зрения своего сущест-вования: «Может быть, Бог похож на меня. Ведь я такой влиятельный. Может быть, он немного сильнее меня». Так что они не смогут осознать Бога, ведь они мыслят только в рамках собственных понятий. Кто-то думает о себе: «Я Бог». Нужно устранить такое искаженное понимание».

Прабхупада рассказывал много интересного о тонких живых существах и привидениях. «Праматхах, они тоже живые существа.

Многие из нас слышали о привидениях. У них нет материальных тел. У них есть ум» разум, эго, однако у них нет грубого тела, состоящего из элементов земли, воды, воздуха, эфира. А можно жить без материального тела, как грубого, так и тонкого. Так живут на Вайкунтхалоке. Но в материальном мире бывает, что есть тонкое тело, но нет грубого. Это привидения. Еще их называют на санскрите праматхах.

Безобидных существ, не причиняющих вреда другим, называют праматхах. А тех, кто представляет опасность... В этом материальном мире есть хорошие и плохие люди, также есть опасные и безопасные среди тех, кто живет в тонких те-лах, без грубых тел, одних называют привидениями, других — праматхах».

В заключение Прабхупада сказал, что преданный вообще не хочет получать материальное тело (как грубое, так и тонкое) нигде в материальной Вселенной, поскольку где бы мы ни находились, пока мы живем в материальном теле, мы обусловлены. «А-брахма-бхуванал локан пунар авартино арджуна (Б.-г. 8.16.) Все обусловленные души, в соответствии со своей кармой, живут в различных материальных телах: кто-то попадает в тело муравья, кто-то получает тело Господа Брахмы. Но у нас другие цели. Наша цель — избежать материального тела. С этой целью мы практикуем сознание Кришны».

* *

Только что вернулись два участника индийской библио-течной группы санкиртаны, возглавляемой Гаргамуни, — Са- тьянараяна прабху и Ваясаки прабху. Они путешествовали по отдаленным частям северной Индии. Они узнали, что Прабхупада во Вриндаване, и приехали сюда, чтобы увидеться с ним. Их надежды оправдались более, чем они ожидали: сегодня утром они получили личный даршан Его Божественной Милости. Оба они знакомы с Джагадишей прабху с тех времен, когда служили вместе в Америке, и они обратились к нему, чтобы рассказать, как продвигается их проповедь, а также попросить о личной встрече с Прабхупадой. Подумав, что Шри- ле Прабхупаде будет интересно услышать о том, как они рас-* пространяют книги, Джагадиша тут же сообщил ему об их приезде. Прабхупада, несмотря на то что беседовал с Гопал Кришной прабху и одним из гостей, тут же согласился увидеться с ними. Когда они вошли, Джагадиша

представил их по именам: «Шрила Прабхупада, это Сатьянараяна и Ваясаки».

Из-за американского акцента Джагадиши Прабхупада не расслышал имя Ваясаки. «Как его зовут?» — переспросил он. — «Ваясаки» — повторил тот.

Прабхупада не расслышал снова, и когда он повторил в третий раз, Прабхупада сказал: «Хорошо, это неважно». Ваясаки почувствовал себя неудобно, считая, что это признак того, что между ним и его духовным учителем нет связи. Но это состояние тут же ушло, когда Прабхупада, не переставая улыбаться, в течение последующих пятнадцати минут с пристальным вниманием только к ним двоим слушал, как они увлеченно рассказывали ему о своем опыте продажи его книг. Им сопутствовал большой успех в сфере продажи полных комплектов по почтовым заказам в библиотеках и университетах. Они говорили Шриле Прабхупаде, что везде их очень хорошо принимали. Живя и передвигаясь в микроавтобусе «мерседес-бенц», привезенном этой группой санкиртаны из Германии в марте прошлого года, они объездили самые отдаленные места, побывав в Харьяне, Панджабе, Джамму и в конце концов в Кашмире. При упоминании о Кашмире Прабхупада оживился и с глубоким интересом выслушал каждую подробность их рассказа. Он спросил, проезжали ли они через туннель в горах, ведущий от Джамму в Кашмирскую Долину. Увидев, что Прабхупада знаком с этой местностью, они оживленно описывали, какой ужас они испытывали, проезжая через длинный темный участок дороги. Когда внезапно выехали на свет, перед их взором предстала восхитительная панорама Кашмирской Долины. Глаза Прабхупады горели, и он рас-сказал, как они тоже как-то раз проезжали там, и как он тоже восхищался красотой местной природы. Чувствуя волнение оттого, что между ними и духовным учителем возникло такое взаимопонимание, Сатьянараяна спросил Прабхупаду, откуда он знает об этой дороге.

«Я был в Кашмире, — отвечал он им, — и проезжал через этот туннель».

Он воодушевленно рассказал им о той поездке, описывая, как в 1960-х годах ехал туда распространять свои книги. Это был интересный момент для Ваясаки. Он добавил, что местные люди сообщили им, что Прабхупада был там. Он зажигательно рассказывал

Прабхупаде, как, распространяя книги, зашел в Восточную Библиотеку, в которой хранилась частная коллекция книг по индологии. Он обратился к владельцу библиотеки и показал ему книги Прабхупады, этот человек расплылся в счастливой улыбке и тут же принес три тома напечатанного в Индии Шримад-Бхагаватам, Первую песнь. Он сам купил их у Шрилы Прабхупады более десяти лет назад, теперь же с радостью сделал письменный заказ на все остальные книги.

Воспоминания об этом человеке вызвали у Прабхупады теплые чувства. Ему было приятно, что он заказал новые книги. В Кашмире много мусульман, а эти двое преданных страстно хотели, чтобы книги Прабхупады продавались именно в местных мусульманских учебных заведениях, чтобы люди получили много милости. Это у них получилось. Сатьянараяна сообщил Прабхупаде, что по его милости он распространил книги в Анантнагаре, мусульманском университете в Шринага-ре. При слове «мусульманский» настроение Прабхупады изменилось, Взгляд его загорелся, глаза расширились от радости, и лицо озарилось улыбкой: «Как это замечательно!» — произнес он.

Преданные были изумлены его реакцией. Им стало ясно, что если его книги принимают в мусульманской среде, то это занимает особое место в его сердце, и они наслаждались тепло-той его признания.

Прабхупада был чрезвычайно доволен проповедническими усилиями этих преданных. Они, как и другие преданные, строили новый фундамент в сфере проповеди, и это было для него очень ценно. Он вселял в них веру в то, насколько важно распространять сознание Кришны, и вдохновлял достичь совершенства в этой жизни, следуя наставлениям Шри Чайтаньи: яре декха таре каха кришна-упадеша амара аджня гуру хайа тара' эй деша (Ч.-ч. Мадхья. 7.128). «Призывайте всех следовать наставлениям Господа Шри Кришны, данным Им в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Таким образом, исполняйте свою роль духовного учителя и освободите каждого на этой земле».

Преданные вручили Шриле Прабхупаде литровую банку настоящего меда с Гималаев, который купили на обратной дороге. Он был искренне тронут их заботой и позвал Арундхати, велел ей хранить мед на кухне, чтобы каждый день он мог принимать понемногу.

Шрила Прабхупада считает, что та работа, которую выполняют участники библиотечной группы, представляет собой первоочередную важность. Он в полной мере представляет, какой объем работы осуществляют его ученики от его имени. Он проделал сам подготовительную работу, и ему известно, на какие жертвы они идут, поэтому он высоко ценит их усилия.

Так получился незапланированный даршан только для этих двух преданных. По окончании встречи преданные выразили ему почтение и со счастливыми улыбками на лицах удалились. Поделившись с Прабхупадой тем, как они распространяют его книги, они почувствовали, что между ними и им существует личная, сокровенная связь.

В конце Ваясаки и Сатьянараяна сказали мне, что по дороге в Гималаи встретили садовника Прабхупады, Чаранаравиндам. Он искал попутную машину, они остановились и подвезли его. Хотя он уехал из храма в сентябре, после того как повздорил с Акшаянандой Махараджем, похоже, что он не бросил служить самому Прабхупаде. Он сказал, что вновь возделывает сад Прабхупады и что Прабхупада доволен им. Сообщил им, что прежде он привозил цветы для этого сада с Курукшетры, а сейчас едет в Кашмир за лотосами другого сорта, чтобы украсить сад. Он говорил также, что собирается в тибетские города Ладакх и Лэй.

*

Сегодня Прабхупаде пришло пригласительное письмо от одного из духовных братьев Его Святейшества Б. С. Бодхаяна Махараджа. До этого Шри Нараяна Чандра Мукхирджи сообщил Прабхупаде о том, что 21 января этого года он получил санньясу от одного духовного брата Его Святейшества Мадхавы Махараджи в Шри Чайтанья Гаудия-матхе в Калькутте. Он приезжал в наш майяпурский храм в день Нандотсавы, день празднования явления Шрилы Прабхупады, и на него произвели неизгладимое впечатление лекции, которые прочитали два его ученика, одну на английском, другую на бенгали. «Их лекции пронизаны духом преданности», — писал он. Его тоже пригласили туда дать лекцию, однако он не приехал, потому что мучился от высокого давления, как и сам Прабхупада.

Бодхаян Махараджа в своем письме прославляет Шрилу Прабхупаду. «Нет никаких сомнений в том, что в настоящий момент в вайшнавском мире Вы являетесь могущественным Ачарьей». Он попросил даршана в следующий приезд Прабхупады в Майяпур. В конце письма он прилагал подношение одного из духовных братьев Прабхупады Свами Б. С. Санто Махараджа.

Шрилу Прабхупаду глубоко затронуло и одновременно вдохновило, что один из его духовных братьев заметил и оценил его немаловажную работу по распространению сознания Кришны на Западе. Он ответил в духе братского сотрудничества, о котором недавно говорил на утренней лекции. «Я очень обязан Вам за ваши слова «Нет сомнения в том, что Вы являетесь могущественным ачарьей среди вайшнавов». Иногда то же самое говорит Шридхара Махараджа. Если Вы воистину испытываете такое чувство, то давайте работать совместно. Это широкая перспектива в проповеди послания Чайтанья Махапрабху по всему миру и также в Индии. По крайней мере мы можем эффективно проповедовать в Индии, если объединим свои усилия.

В своей деятельности я уже это проверил. Всякий раз, когда мы проводим фестивали в больших городах, таких как Калькутта, Бомбей, Хайдарабад, Мадрас, Дели и так далее, приходят тысячи людей, и они регулярно просят продолжать наши программы. Недавно мы проводили программу и семинар в Чандигархе, в ней также участвовали преданные из Гаудия-матха.

Они пригласили меня в местный центр Шри Чайтанья Гаудия-матха, и туда на мою лекцию пришли тысячи гостей. Если мы станем работать вместе, хотя бы здесь, в Индии, то у нас впереди большая перспектива. Так что вы можете проконсультироваться и со Шридхарой Махараджем. У него то же мнение, что и у Вас, и в нашем преклонном возрасте мы можем сделать что-то совместными усилиями, и это будет великий триумф. Я еще и еще раз благодарю Вас». Он добавил, что планирует приехать в Майяпур в январе.

Шриле Прабхупаде пришло письмо от г-на С. Н. Шармы, который предлагает землю в одном престижном месте в Дели. Безусловно, Прабхупаде часто предлагают землю в разных городах Индии, однако всякий раз эта земля либо находится под чьим-то контролем, либо при этом есть условия, выгодные

15 Трансцендентный дневник. Том 5

«подарившему», либо есть какие-то осложнения со стороны закона, в результате чего ею очень сложно пользоваться. Иногда подобная земля представляет собой какой-нибудь бесполезный участок, от которого владелец просто желает избавиться. Поэтому Прабхупада всегда проявляет осторожность и вовсе не в восторге от таких предложений.

Предложение г-на Шармы, если это можно назвать так, ведь он фактически и не сказал, что хочет отдать нам землю, это значительный участок земли в хорошем месте. Этот человек был на нашей территории в Джуху, в Бомбее, и на него она произвела большое впечатление. «Свамиджи, у меня есть громадное желание, чтобы Вы организовали вместительный ашрам в Дели, который является самым центром Индии. Я могу обеспечить Вам территорию размером в 125 соток, совсем рядом с Конноут Плэйс. Это место идеально для создания ашрама». И, конечно, что типично для такого случая, он выдвигал и свои условия. «Но согласно последним законам землю надо использовать ради блага слабого звена индийского общества. Так что Вам следует подумать над созданием проекта, от которого получают благо эти люди. Я буду очень рад услышать Ваше мнение по этому поводу».

Прабхупада ответил недвусмысленно. Он не был заинтересован в том, чтобы что-то покупать, но он не против таких условий. «Да, если Вы готовы отдать нам эту землю, мы приложим все усилия, чтобы сразу использовать ее в проекте. Мы уже давно хотим организовать что-то в Дели и ждем благоприятной для этого возможности. То, о чем проповедует Кришна, как раз предназначено для слабого звена общества. Если люди чувствуют себя слабыми и будут слушаться моих указаний, — а это указания не мои, а указания Кришны — то они разовьют в себе качества самых возвышенных людей, даже если это самые последние глупцы и мошенники. Это учение очень просто: ман-мана бхава мад-бхакто мад-яджи мам намаскуру. Даже ребенок может следовать этим наставлениям. Даже самый

слабый человек может им следовать. Пусть представители самой неустойчивой части общества обращаются ко мне. Я научу их тому, как стать людьми высшего класса посредством повторения Харе

Кришна маха-мантры и быть готовым к сознанию Кришны. Это разрешит все их проблемы. Это происходит практически во всем мире.

Я не думаю, что где-то в мире есть еще какая-нибудь организация, которая способна позаботиться о слабой части общества и поднять этих людей до стандарта самых возвышенных представителей общества».

Во второй части своего письма г-н Шарма предлагал бизнес, о чем можно было догадаться по изображению на шапке его письма. Это был образ известного бенгальского лауреата Нобелевской премии Рабиндранатха Тагора, а также и личное послание от самого поэта. В нем говорилось: «Г-н Саччиданан- да Шарма совершил выдающийся подвиг, значительный вклад в искусство, сделав копию полного моего сочинения «Гитанджали» на одной открытке. Кроме того, он великодушно подарил ее нашему Музею Калабхавана, где она и будет храниться.

30 января, 1939 года Уттараян, Сантиникетан, Бенгалия». В шапке письма значилась подпись Тагора.

Предложение Шармы заключалось в том, чтобы выпустить книгу под названием «Гитанджали Тагора в миниатюре», в которой будет фигурировать репродукция открытки вместе с другой информацией о Тагоре. Г-н Шарма был настроен исключительно оптимистично относительно потенциального рынка сбыта этой книги. «Я рассчитываю, что по всему миру можно будет продать миллион экземпляров моей книги». Не меньшие надежды он возлагал на возможную прибыль. «Цена книги должна составлять один доллар, а себестоимость ее будет обходиться немного меньше, чем полдоллара. Другими словами, прибыль от продажи книги будет составлять примерно пол миллиона долларов». Он видел очень хорошую возможность в сотрудничестве с Прабхупадой. «С тем авторитетом, который есть у вас в США и других частях мира, моему проекту будет сопутствовать большой успех. Поэтому я прошу Вас любезно уделить внимание данному предложению».

Шрила Прабхупада ответил ясно и касался сути самого вопроса. Вопрос денег и бизнеса не был ему интересен. Так же как не было у него интереса заниматься рекламой какого-либо мирского автора. Все, чего он хотел — это проповедовать сознание Кришны. «У нас нет ничего общего с «Гитанджали» Тагора. Нас интересует «Гита»,

рассказанная Кришной. Когда есть такой великий автор, как Кришна, нет необходимости в авторах меньшего значения. Если есть солнце, которое светит ярче всех, то уже нет пользы от маленькой лампы. Если есть Луна, свет которой ярче всех звезд, то нет пользы от светячков. Таков наш принцип. Если вы хотите что-то написать, то читайте нашу «Бхагавад-гиту как она есть» внимательно и напишите что-нибудь простое на благо обычных людей. В книге «Гитанджали» есть лишь небольшой намек на то, что нужно предаться Всевышнему».

*

Следуя недавнему наставлению Шрилы Прабхупады учиться печатать, с семи до восьми каждый вечер я отправляюсь в его комнату, где стоит переносная секретарская печатная машинка. Арундхати дала мне обучающую схему, как располагать пальцы на клавиатуре при печатании, и практические упражнения, которые я старательно выполняю. Бхагатджи также порекомендовал мне учиться печатать известную фразу, в которой содержатся все буквы английского алфавита: «The quick brown fox jumps over a lazy dog».(Проворная рыжая лисица перепрыгнет через ленивую собаку.)

Однако это не так просто. Кажется, научиться печатать очень трудно, а скоординировать движения пальцев, стараясь

набрать целое слово, невозможно вообще. Это не что иное, как упражнение на выработку терпения, но я неотступно выпол* няю его, поскольку сам Прабхупада хочет, чтобы я этому научился, Он хочет, чтобы я научился всем обязанностям секретаря, и уже не раз спрашивал, начал ли я учиться печатать. Сегодня вечером, как раз когда я занимался этим, он вызвал меня к себе и опять спросил, как развивается процесс моего обучения. Я сказал ему, что выполняю упражнения, но прогресс происходит крайне медленно, и иногда меня выводит из себя то, что совершенно не удается заставить слушаться свои пальцы и правильно ставить их на клавиатуру. Он, улыбнувшись, сказал: «Нужны лишь две вещи: терпение и практика». Так что я неотступно выполняю упражнения, и есть надежда, что скоро стану печатать лучше.

*

Сейчас по вечерам сидеть в саду становится холодно, и Прабхупада предпочитает проводить вечерние часы в своей гостиной. Он либо спокойно повторяет джапу, читает, либо, что чаще всего, встречается с преданными по вопросам руководства, а иногда разговаривает с отдельными гостями.

10 ноября 1976 года

После приветствия Божеств и энергичной гуру-пуджи преданные вслед за Прадьюмной пропели строки санскрита из стиха Шримад-Бхагаватам (5.5.23), после чего Прадьюмна прочитал перевод:

«Затем Господь Ришабхадева обратился к собравшимся брахманам: «О досточтимые, Я считаю, что нет в этом мире существа более великого, чем брахманы, или равного им. Я не нахожу никого, кто мог бы сравниться с брахманами. И тот, кто знает, как Мне угодить, совершает предписанные Ведами обряды, а в конце с верой и любовью подносит Мне угощение через уста брахмана. Таковую пищу Я съедаю с гораздо большим удовольствием, чем ту, что предлагают Мне во время огненного жертвоприношения».

В течение своей получасовой лекции Шрила Прабхупада концентрировал наше внимание на принципах брахманической культуры. Он сказал нам: «Кришна в первую очередь хочет видеть, чтобы в обществе оказывали должное почтение брахманам и коровам. Намо брахманья-девая го брахмана хитая на.. .Также — джагад-дхитая, и в результате этого во всем мире будет покой. Это секрет мирной жизни, но людям это неизвестно. Никто не готов становиться брахманом, а что касается заботы о коровах, об этом вообще нет и речи. Таково состояние дел в современном мире. Поэтому во всем мире царит беспорядок».

В предыдущих стихах описывались различные стадии возвышенного сознания, и Прабхупада сказал, что высшая стадия развития сознания проявляется у брахманов. Цитируя описание качеств брахмана, приведенное в Бхагавад-гите, он объяснил, что способ возвыситься с уровня животного до уровня человека заключается в том, чтобы уметь управлять умом и чувствами. «С этой целью, — сказал он нам, — мы открываем гурукулу, но современные люди не заинтересованы в том, чтобы обучать своих детей управлять чувствами. Чтобы развивать духовное сознание, необходимо уменьшать телесные потребности».

Вриндаван, где он собирается устроить основную гурукулу, по его словам, является самым лучшим для этого местом. «Человеческая цивилизация и человеческая жизнь не предназначены для того, чтобы увеличивать телесные потребности. У нас есть пример Госвами Вриндавана. Они пришли в этот мир не с тем, чтобы погрузиться в ахара-нидра-бхая-майтхуна (есть, спать, защищать тело и заниматься сексом). Нет. Свои телесные потребности они уменьшали — нидрахара-викара- кади-виджитау. Это важное условие. А жить во Вриндаване и одновременно с этим возвращать потребности ахара-нидра-бхая-майтхуна — это не вриндаван-васа. Обезьяны, собаки, свиньи тоже живут во Вриндаване, но им и в голову не придет уменьшать потребности ахара-нидра-бхая-майтхунам. Посмотрите на обезьян. Они тоже обитатели Вриндавана. Но за каждым самцом прыгает по десятку самок. Это не врин- давана-васа».

Далее он говорил о том, что вернуться обратно к Богу не так легко. Для этого необходимо, чтобы материальная жизнь была сведена к нулю, причем «не практически, а действительно к нулю». Это крайне сложно, но возможно при помощи духовной практики. Поэтому мы создаем Центры сознания Кришны по всему миру, чтобы помогать людям достигать брахманического уровня. И если кто-то не способен достичь этого стандарта, то они могут уйти из Движения.

Брахманическая жизнь настолько возвышенна, что когда, например, брахман Судама приходил в гости к Кришне, Господь Сам омывал ему стопы, а царица Рукмини омахивала его опахалом. В настоящее время брахманическая культура полностью утрачена, ибо никто не стремится управлять чувствами, а это необходимое условие того, чтобы выйти на уровень брахмана. «В Индии со временем брахманическая культура утратила свою суть, и потомки брахманов теперь брахманы лишь по названию, они злоупотребляют своим положением. Не имея качеств брахмана, они называют себя брахманами, потому что стремятся пользоваться преимуществами этого положения. Поэтому брахманическая культура потеряла в наши дни свой смысл. Критерий брахмана — это качества, однако в наше время никто не практикует шамо дамо титикша. Положение брахмана привлекательно, поскольку брахманам повсеместно оказывают почтение. Это причина, по которой распалась вся брахманическая культура Индии в настоящее

время. «Сначала заслужи, а потом желай». Они же хотят почтения, не заслужив его. Поэтому весь процесс утрачивает смысл. Быть брахманом — это не цель. Даже если кто-то утверждает, что можно оставаться брахманом без брахманической культуры, в шастрах такого не говорится. В шастрах говорится, что культура — это прежде всего качества».

Серьезно взглянув на аудиторию, состоящую из иностранного контингента будущих и уже инициированных брахманов, Прабхупада процитировал Шримад-Бхагава-там (7.11.35) и призвал нас к тому, чтобы мы всерьез приняли возможность, которую он нам дает. «Итак, лакшанам — признаки. Есть качества, по которым определяют брахмана. Я обращаюсь к вам, молодым европейцам и американцам. Вы стали инициированными брахманами, и ваш долг — практиковать лакшану. В противном случае, если вы, возгордившись, решите, что с получением шнура ваши обязанности закончились, и вы вправе делать все, что вам заблагорассудится, то это совсем не брахманическая культура. Лакшанам означает «качества». То, чему вы обязаны следовать, ясья хи яд лакшанам проктам. Тогда ничто не сможет помешать вашему прогрессу. Вы станете очень дороги Кришне. Намо брахманья-девая го брахмана-хитая на. Если вы будете придерживаться уровня истинного брахмана, практикуя те качества, которые ожидаются от брахмана... Ведь это несложно. Мы определили четыре принципа — не вступать в недозволенные сексуальные отношения, не есть мяса, не употреблять спиртных напитков и наркотических средств и не принимать участия в азартных играх. Вот и все. Соблюдая эти принципы, вы не сойдете с уровня брахмана. А если к тому же вы еще повторяете святые имена, то этот уровень еще выше брахмана, — вы становитесь вайшнавом. Становитесь настоящими брахманами — брахманами по качествам. Становитесь вайшнавом. Тогда у вас есть гарантия... Каунтея пратиджанихи на ме бхактах пранахьяти (Б.-г. 9.31). Это точно. Это гарантировано».

Точно так же как полиция не беспокоит граждан, живущих по законам государства, и нам, если мы честны в своей практике, гарантировано, что Кришна защитит нас, и мдшгнас не коснется. Нам предлагается простой метод для продвижения на этом пути — служение возвышенным бхагаватам, представителям Господа.

«Нашта-прайешу абхадрешу нитьям бхагаватамгсевая (Бхаг. 1.2.18). Есть книга бхагавата и личность бхагавата. Гуру является олицетворением личности бхагавата, вся его жизнь — бхагавата. Кто способен вести такой образ жизни, образ жизни бхагаваты! Нашта-прайешу абхадрешу. Тот, кто развивает сознание Кришны, кто практически чист от греха, не то что полностью чист, а практически чист, прайешу. Как? Посредством нитья-бхагавата-севая. Заняв себя практикой служения, то есть слушанием Шримад-Бхагаватам и служа личности бхагаватам. Уттама-шлоке бхактир бхавати наиш- тике. Тогда бхакти будет возрастать и станет уттама-шлокеу то есть достигнет совершенства. На том уровне, когда человек уже практически чист, хотя и не полностью, его служение возвысится до уровня брахмана. Как только мы начинаем служить личности бхагавата и слушать Шримад-Бхагаватам, наше служение обретает качество саттва-гуны. Тато раджас-тамо-бхавах кама-лобхадайаш ча йе чета этаир ана-виддхам (Бхаг. 1.2.19). Тогда раджо-гуна и тамо-гуна не смогут коснуться нашего сердца. Чето-дарпана-марджанам (Ч.-ч. Антья. 20.12). Этот процесс крайне эффективен. В нем нет ничего искусственного. Нитья сиддха Кришна бхакти. Это наши естественные взаимоотношения с Кришной, ведь мы — Его частицы».

Слова Шрилы Прабхупады звучали как абсолютная истина, и после лекции в сердцах преданных горел огонь благодарности за то, что у нас такой гуру, и мы имеем возможность служить ему. Его слова и его пример поистине делают процесс бхакти-йоги простым и легко достижимым. Мы не чисты, но следуя процессу, данному нам Прабхупадой, мы, несомненно, очистимся, а это то, чего он хочет от нас, чтобы мы могли прогрессировать дальше и стать настоящими слугами его любимого Господа Шри Шри Кришна-Баларамы.

*

Сегодня из Майяпура от Гаргамуни Свами пришла телеграмма следующего содержания: «На Раса Пурниму было продано более пяти тысяч книг на четыре лакха рупий. Бхаванан- да собрал двадцать тысяч подписей в защиту ИСККОН. Мы ждем Вашего приезда 15-го числа или позже. Пожалуйста, ответьте».

Раса Пурнима является в Бенгалии одним из самых выдающихся фестивалей года. Шрилу Прабхупаду так воодушевили эти новости,

что он тут же продиктовал ответ Бхавананде Махарадже, чтобы вдохновить его на дальнейшие действия, «Это означает, что по милости Кришны не только Майяпур Чандродайа Мандир стал очень популярным в Майяпуре, но постепенно ИСККОН становится популярным и по всей Бенгалии. Таким образом Кришна благословляет вас. Пользуйтесь этой возможностью и проповедуйте в Бенгалии, И особенно важно ездить с проповедью по деревням. Путешествуйте группами по 5-6 человек, распространяя послание Господа Чайтаньи Махапрабху с великим энтузиазмом. Вместе с проповедью одновременно будет распространяться «Гитар Гана».

Похоже, то, что о нас узнала общественность в начале года, возымело свое действие, хотя наши противники хотели добиться совершенно противоположного эффекта. В Майяпуре об американском руководителе ИСККОН разошлась такая молва, что Бхавананда был вынужден покинуть страну. Хотя на самом деле он был вынужден уехать лишь потому, что закончился срок действия его визы, и через несколько месяцев он вернулся с новой визой. О нем напечатали во всех газетах, и люди, встречая его на улице, останавливались и указывали на него. Сейчас все знают о том, что он популярная личность, и в Майяпуре он стал нашей звездой, которая привлекает людей.

Прабхупада сообщал о планах своих поездок. «Итак, сейчас я еду в Майяпур, затем в Хайдарабад, точную дату сообщу позднее. Между тем, ты и Гаргамуни продолжайте свою интенсивную проповедь».

Копию этого письма он выслал также Гаргамуни Махарадже.

*

Сегодня вечером приехали неожиданные гости. Около девяти часов напротив храма остановилось такси, из которого вышел Махавира дас вместе со своей новой женой. Махавира — американец, он проповедует в Бразилии под руководством Хридаянанды Махараджи. Будучи браhma-чари, в прошлом году в феврале он приехал в Майяпур, намереваясь принять санньясу, но затем принял решение, и, скорее всего, мудрое, отказаться от санньясы. Он приложил некоторые усилия, пытаясь принять участие в руководстве майяпурским храмом, но по неопытности все, что ему удалось, это внести хаос в жизнь местных преданных. В конце концов он принял

решение вернуться в Бразилию и спросил у Прабхупады, можно ли ему уехать, Прабхупада сказал Махавире, что он бы предпочел, чтобы тот оставался в Майяпуре, но, видя его сильное и глубокое желание покинуть Индию, дал ему благословения уехать в Южную Америку. Как только Махавира вернулся в Бразилию, он узнал, что пока он был в Индии, появилась новая бхактин. И он сразу понял, что ее послал Кришна, чтобы она стала его женой. Так они поженились и через несколько месяцев отправились в Индию через Европу.

В Лондоне он встретился с Джаятиртхой прабху, который стал убеждать его не ехать в Индию, а занять пост президента в храме в Германии. Они поехали туда, чтобы посмотреть, сможет ли он этим заняться. Но там он пришел к выводу, что поскольку мало знаком с европейской жизнью, будет лучше, если эти обязанности возьмет на себя какой-нибудь местный преданный. Затем поездом они приехали во Францию в центр Нью-Майяпур, попав туда прямо перед инсталляцией Божеств Шри Шри Кришна-Баларамы. Там во время большой церемонии инициации его жена получила посвящение, ее стали называть Джая Гаури даси. После этого они вернулись в Лондон, где прожили несколько месяцев. В своем сердце Махавира лелеял желание удовлетворить Щрилу Прабхупаду, последовав его предложению взять на себя обязанности по управлению каким-нибудь центром в Индии. Так что сейчас он опять в Индии и очень хочет, как и прежде, исполнять волю Прабхупады. По иронии судьбы, Махавира не знал, что Прабхупада здесь, во Вриндаване. Махавира во Вриндаване в первый раз. Он прилетел в Дели и приехал на машине сразу сюда. Когда он вышел из машины, первым, кого он увидел, был Акшаянанда Махарадж. Он представился: «Харе Кришна, Махарадж. Меня зовут Махавира дас. Я президент храма, и Прабхупада хочет, чтобы я занимался служением в Индии. Кто здесь представитель Джи-би-си? Я буду делать все, что вы скажете». Пользуясь возможностью, Акшаянанда ответил ему просто: «Пойдемте со мной», но не сказал, куда. Он отвел его прямо туда, где жил Прабхупада. Джагадиша прабху, его старый друг, пригласил его пройти сразу к Прабхупаде.

«Щрила Прабхупада, — начал Акшаянанда, — это Махавира дас, он...»

Прабхупада уже широко улыбался: «Я знаю его. Мы старые друзья. Он будет помогать здесь. Он умный человек». И без лишних

разговоров Прабхупада назначил его на пост нового президента храма, С лиц окружающих не сходили

улыбки. Прабхупада поздоровался со своим учеником и через несколько минут воодушевляющих напутствий отправил его знакомиться с новыми обязанностями и выполнять необходимые указания, с тем чтобы уже следующим утром он приступил к их исполнению.

11 ноября 1976 года

Хотя сейчас Прабхупада не выходит на энергичные утренние прогулки, как раньше, все же он продолжает регулярно выходит гулять утром, даже если только обходит вокруг храма три раза, перед тем как прийти на приветствие Божеств. Несколько раз во время таких прогулок он заходил в здание строящейся гурукулы, чтобы оценить, как продвигается строительство, и дать некоторые рекомендации. Пару раз утром он просил отвезти его на машине в близлежащую роццу и там гулял быстрым шагом в течение двадцати минут или получаса. Он испытывал необычайное удовольствие от прогулок по лесным дорожкам и свежего воздуха. Иногда он немного говорил с нами.

4с * *

В стихе сегодняшней утренней лекции разбирались качества брахмана. Шрила Прабхупада объяснял, что с рождения ребенок растет несмышленным, поэтому его необходимо воспитывать. Точно так же, хотя и говорят, что бывают брахманы по рождению, все же если он и брахман, то не просто в результате рождения в данной семье, а только благодаря воспитанию в нем брахманических качеств.

Прабхупада говорил, что по той же схеме происходит совершенствование практики бхакти-йоги. Бхакти означает двадцать четыре часа в сутки думать о Кришне, то есть всегда, даже во время сна. Он дал удивительный пример того, как это бывает. «Внешне мы занимаемся служением с четырех утра до десяти вечера, затем приходит время отдыха. Но когда человек совершает прогресс в преданном служении, он служит Кришне даже во время сна. Это означает двадцать четыре часа в сутки — сататам| Ведь во сне человек видит сны, а во сне мы видим отражение того, чем занимались в течение дня. Так что, если в течение дня сто процентов своего времени человек посвятил служению Кришне, то естественно об этом и будут его сны. Недавно я видел одного из своих близких родственников. Он

был бизнесменом, продавал ткани. И во сне он вслух про-говаривал цену на ткани. Так что это вполне естественно. В этом нет ничего необычного. Поэтому нам необходима по-стоянная практика. И если в момент смерти мы будем гово-рить о цене за то, чтобы обрести Кришну, то жизнь наша не прошла зря. В связи с этим наша задача — практиковать этот процесс: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе. Ям ям вапи смаран бхавам тьяджати анте калеварам (Б.-г. 8.6). Если мы практикуем сознание Кришны, то естественно скорее всего произойдет так, что в момент смерти мы вспомним о Кришне. И тогда мы сразу же перенесемся на Кришналоку. Сразу же. Сразу. В этом нет никаких сомнений. Это просто, но требует непрестанной практики».

Отметив, что «сознание Кришны требует некоторых до-бавочных практик», Прабхупада подчеркнул, насколько важно для нас достичь уровня чистоты, уровня Васудевы, отца Кришны. «Чистой благости. Чистая благость означает, что есть только Васудева. Васудевах сарвам ити (Б.-г. 7.19). Это чистая саттвйу когда нет других концепций, только васудева. Васудева— это определенный уровень. Васудева был отцом Кришны. Когда явился Кришна, Васудева был Его отцом. Так что Васудева — это состояние шуддха-саттвы. Состояние васудевы означает, что нет осквернения невежеством и страстью, а в сознании проявляется только саттва-гуна.

Тада раджас-тамо-бхавах кама-лобхадаяш чай е, чета этаир анавиддхам (Бхаг. 1.2.19). Когда ум и сознание уже не осквернены гунами невежества и страсти, то это состояние шуд- дха-саттвы. Это духовный уровень, уровень васудевы. Из состояния васудевы рождается Кришна. Саттвам вишуддхам васудева-шабдитам. Так что если в процессе своей жизни мы очищаемся, придет еще один Кришна, или преданный Кришны. Они приходят только в состояние шуддха-саттвы. Тогда качества шамо дамо титикша арджавам гьяна вигьяна астикъ- ям (Б.-г. 18.42) появляются естественным образом. Естественным образом в человеке проявляются черты брахмана. А, становясь брахманом, чистым, не затронутым материальной скверной, возвышаясь до уровня брахмана, или брахма-бху- тьг нематериального уровня, он достигает бхакти. Брах- ма-бхутах прасаннатма (Б.-г. 18.54). Материальный уровень звучит на санскрите как джива-бхутах, а духовный — брахма-бхутах».

*

Прабхупаду не оставляют мысли относительно обвинений нашего Движения в промывании мозгов. В связи с этим на лекции он подчеркнул, что сознание Кришны — естественное состояние души. Если отрезать палец, то будет болеть все тело, точно так же мы, духовные души, отделенные от служения Богу, Кришне, тоже страдаем, болеем. А тот процесс обучения, который мы проходим, практикуя сознание Кришны, излечивает нас от этой болезни. «Движение сознания Кришны означает очищение от болезненного состояния, от инфекционного заболевания. Это не искусственно навязанная вещь. Нитья-сиддха кришна-бхакти шрадхья кабху пая (Ч.-ч. Мадхья. 22.107). Сознание Кришны — это не искусственный метод очищения, как говорят сейчас в Америке и Европе, «промывание мозгов»... Не то, что каким-то искусственным внешним методом, например» гипнозом, мы превращаем американских юношей и девушек в бхакт Кришны, Нет, это состояние уже присутствует в душе — кришна-бхакти. Иначе почему бы они стали принимать сознание Кришны? У них есть своя вера и свой способ поклонения, я имею в виду Иисуса Христа и других. В основном они родом из христианских семей. Почему они принимают Кришну? Потому что это уже есть в сердце. Вовсе не значит, что если они американцы и европейцы, то у них другие отношения с Кришной. Нет».

Далее Прабхупада указал на то, что Кришна — Отец всех живых существ, включая мелких насекомых, растения, животных, полубогов и другие виды жизни, и добавил, что нет и речи о том, что сознание Кришны ограничивается на какой-то одной форме жизни или части общества. «Кришна не говорит, что Он Бог индусов или Бог только брахманов. Он Бог всех живых существ. Так что и у этих иностранцев, так называемых иностранцев, уже есть свои отношения с Кришной. Кришна говорит: *мамайвамшо джива-бхутах* (Б.-г. 15.7). Как они могут быть отделены от Него? Это невозможно. Но они забыли об этих отношениях. Движение сознания Кришны служит тому, чтобы напомнить людям о этих забытых отношениях, об их изначальном состоянии сознания. Шраванади-шуддха-читре карайе...: я принадлежу Кришне. Как только возрождается такое сознание, человек достигает совершенства. Ибо это сознание уже заложено внутри».

*

Сегодня утром Шрила Прабхупада отвел немного времени обсуждению вопросов управления храмом с Акшаянандой Махараджем, Махавирой прабху и Бхагатджи. Он хочет, чтобы Акшаянанда Махараджа оставался президентом храма, потому что ему нравится идея, что храмом управляет санньяси или глава Матха, однако в практических целях управляющим 11 ноября 1976 года 449

i

станет Махавира. Махавиру добавили в список тех, кто отвечает за денежные счета храма.

Прабхупада возлагает большие надежды на то, что со своим энтузиазмом и потенциалом Махавира сможет вдохнуть жизнь в руководство храмом, сделать управление более эффективным и довести до завершения многие вещи, на которые не способен Акшаянанда Махараджа. Прабхупада любит Ак- шаянанду Махараджу, ценит его заслуги и считает его очень искренним, однако то, что у него нет таланта в управлении, нередко являлось причиной огорчений Прабхупады.

*

Недавно сюда приехали мать с дочерью — Антардхьяна даси и Маниша даси. Маниша уже имеет посвящение, несмотря на то что она еще подросток. В настоящий момент она больна лейкемией. Она оставила надежду на выздоровление, и они приехали сюда, чтобы Маниша оставила тело в святой дхаме. Они попросились на даршан к Шриле Прабхупаде, и сегодня утром прямо после массажа он встретился с ними. Как только они вошли в комнату, Маниша разразилась слезами, и они рассказали, каков прогноз. Она очень боится близости неминуемой смерти и совершенно не готова к ней психологически.

Несмотря на то, что девочка плакала, Прабхупада был тверд и говорил очень уверенно, не обращая внимания на ее состояние. Вместо того, чтобы подбадривать и успокаивать некими сентиментальными, основанными на телесном сост-радании словами, он говорил четко, разрезая страх, пронизывающий ум своей ученицы и обращался к проблеме напрямую. «Каждому придется умереть, — сказал он. —

Разве все мы живем вечно? Кто из нас? Покажи мне, кто не умрет? Ты можешь мне показать?»

Антардхьяна покачала головой. «Нет, умереть придется всем».

«Так что сегодня или завтра, все мы умрем, — продолжал он. — Так ради чего волноваться? Умереть или не умереть, сегодня или завтра. Самое важное — повторять Харе Кришна, вот и все. В чем причина отчаяния? Все когда-то умрут. Я умру завтра, он умрет послезавтра, но умрут все. Кто будет жить здесь вечно? Так что о чем беспокоиться? Повторяйте Харе Кришна, вот и все».

Джагадиша сказал Прабхупаде, что она приехала во Вриндаван умирать.

«Никто не будет жить вечно, — повторил Прабхупада. — Не тревожьтесь, вот и все. Любой, кто пришел в этот материальный мир, вынужден умереть. Один умрет сегодня, другой — завтра. Это лишь вопрос времени, но умрут все. Но до того как придет смерть, надо успеть обрести сознание Кришны. В этом цель жизни, и если достичь ее, значит, жизнь прожита не зря. Кто-то живет несколько тысяч лет, например, дерево. Но какова польза от такой жизни? Дерево не способно повторять Харе Кришна, хотя оно и живет несколько тысяч лет. Вы думаете, такой образ жизни представляет большую ценность? Стоять на одном месте без движения, не говоря о том, чтобы повторять святые имена? У тебя же есть возможность повторять Харе Кришна. Пользуйся ею. Не беспокойся о том, что тебе придется умереть. Кому не придется умереть? Почему ты не понимаешь этого? Никто не будет жить вечно. Преодолеть смерть можно только посредством сознания Кришны. И тогда жизнь будет прожита не зря».

Прямые и практичные слова Прабхупады помогли Манише сосредоточиться на главном. Она перестала всхлипывать и пришла в себя. Но все равно ей было очень страшно. «Но если, Шрила Прабхупада, человек не победит смерть сознанием Кришны, что произойдет?»

Прабхупада не понял ее вопроса, и я повторил его: «Если человек не преодолеет смерть посредством сознания Кришны, тогда что произойдет?»

«Она снова родится в человеческом теле, — уверил ее Прабхупада. — Это гарантировано. Поэтому у нее будет возможность

повторять святые имена. Это тоже огромный выиг-рыш. Обычному человеку неизвестно, какой будет его следующая жизнь, каким будет его следующее тело. Но тот, кто посвящает себя сознанию Кришны, повторению святых имен, точно получит человеческое тело. Шучинам шриматам гехе (Б.-г. 6.41) — ему гарантировано, что он родится в человеческом теле в очень благочестивой семье, например, в семье брахмана или в очень богатой семье».

На этом даршан пришлось завершить, потому что у Прабхупады было много других дел. «Мне пора идти», — сказал он.

Маниша, несмотря на то что встреча была столь корот-кой, явно испытала облегчение и была исполнена благодарности. Его слова достигли самого ее сердца. «Спасибо, Шрила Прабхупада» — сказала она.

«Харе Кришна. Никто не живет в этом мире вечно, — от-ветил ей Прабхупада и поднялся. — Всем суждено умереть. Перед смертью повторяй Харе Кришна». С улыбкой сострадания и поддержки к своей юной ученице он добавил: «Не волнуйся».

Тем не менее мать Маниши все еще искала какого-то большего утешения. «Она беспокоится о том, Шрила Прабхупада...»

«О чем она беспокоится? — перебил Прабхупада. — Я уже сказал, что в этом мире никто долго не живет»,

Антардхьяне удалось выразить свою мысль более четко: «Она боится того, что встретится с ямадутами. Вот чего она боится».

Прабхупада обратился непосредственно к Манише и повторил практическую формулу того, как победить смерть. «Повторяй Харе Кришна. Всегда думай о Кришне. Вот и все».

Маниша кивнула» приняв его слова как самое верное решение. «Хорошо, Шрила Прабхупада».

«Это наша основная задача. Собаки и кошки на это не способны. Это преимущество одной лишь человеческой формы жизни».

И мать, и дочь были благодарны услышать от него слова поддержки и наставления. Манишу необычайно воодушевила первая личная встреча со своим духовным учителем. Они остановятся в доме для гостей и будут жить там до того, как она оставит тело.

Среди сегодняшних писем было письмо от Банакапи прабху. Хотя он живет сейчас не в храме с той женщиной, которая не является его женой, все же он хочет, чтобы ему разрешили остаться на посту президента храма в Вашингтоне, и просит Прабхупаду позволить ему вернуться к этому служению. Шрила Прабхупада отказался вникать в подробности. Он уже высказал свое мнение представителям Джи-би-си, Ру-пануге прабху, и потому направил Банакапи к руководителям его зоны. «Этот вопрос должны решать Джи-би-си. Пусть они посоветуются и примут решение. Я одобряю любое их решение».

Также пришел пакет документов от Гоур Говинды Махараджа с какими-то публикациями на языке ория. Это письмо было написано в Калькутте раньше того, на которое Прабхупада уже ответил. Там более подробно описывалось, что Гоур Говинда Махарадж недоволен отношением г-на Биджаянанды Канунго. Так как Прабхупада уже писал ему, как нужно поступать, он просто повторил свое наставление. «Я уже писал тебе, что мне пришел лишь один документ, который мне передал Гаргамуни Свами. Я не получал документа о продаже. Ты можешь сделать заверенную копию и воспользоваться ей».

Прабхупада был рад видеть книги. Одна из них — «Бхага-ват Даршана» на языке ория, которая печаталась уже в третий раз тиражом в десять тысяч экземпляров. В конверт была вложена новая книга, выпущенная Гоур Говиндой Махараджем — перевод книги «Сознание Кришны — высшая система йоги». «Я не читаю на ория, — ответил Прабхупада, — но я очень благодарен тебе. Пожалуйста, продолжай печатать книги. Можешь попросить бумагу у Гопала Кришны. Также спроси у него, где он печатает книги, сколько стоит печать, сколько требуется бумаги, и так далее».

Из Таиланда, Бангкока от Ранджи даси пришло письмо — четырехстраничный отчет об ее усилиях по распространению там сознания Кришны. В письме говорилось, что до этого она уже несколько раз писала, но не получала ответа, скорее всего, письма не дошли до Шрилы Прабхупады, так как он все время путешествует. Недавно с помощью бывшего секретаря одного тайского multimillionera, г-на Джуги Бонсунга Ранджи, удалось вернуться в Таиланд и открыть там центр ИСККОН. Прабхупаде уже сообщал Йогешвара прабху о том, что г-н Бонсунг выразил желание помочь нам. Он предоставил нам помещение и пообещал устроить встречу

Прабхупады с королем страны. Сейчас из письма Ранджи стало ясно, что он намерен исполнить свое обещание. Она уже встречалась с членом королевской семьи, принцессой Пун Пишма Дискул, которая является президентом Всемирного Братства буддистов. Принцесса путешествует по всему миру, рассказывая о буддизме. Недавно она вернулась из России. По словам Ранджи, принцесса верит в то, что Бог — это Господь Брахма и Господь Будда. Принцесса спрашивала Ранджи о том, как она понимает буддизм, нирвану, брахманизм и индуизм. Ранджи объяснила принцессе, что мы не говорим об этих вещах, мы представляем Господа Кришну как Верховную Личность Бога. Она рассказала принцессе о том, как Господь Брахма родился из живота Господа Вишну, и что Брахма смертен. А также она сказала ей, что Господь Будда — это воплощение Господа Кришны. Принцесса не согласилась ни с одним из этих высказываний, однако встреча прошла в дружелюбной обстановке.

Г-н Бонсунг помог Ранджи встретиться с одним крайне влиятельным советником царя. У этого советника, по ее словам, несмотря на то что он был смиренным и религиозным, не было истинного знания о Боге. Поэтому с ним она много не разговаривала, ибо «не была уверена, что это подходящий случай, для того чтобы говорить о послании нашего дорогого Господа». «Я боялась нанести оскорбление, рассказывая о славе святого имени неверующему человеку». Она писала, что в целом у этих руководителей очевиден недостаток истинного понимания о Боге, однако они благочестивы и с почтением относятся к религии. По ее наблюдениям, жители Таиланда в целом благочестивы, но находятся под сильным влиянием западного материализма. Она также упомянула о том, что с недавней сменой правительства после множества политических волнений в Таиланде наметилась некоторая стабильность, хотя с тех пор, как во время переворота было убито много студентов, в стране строго соблюдают комендантский час.

В отчете Ранджи много говорилось и о позитивном развитии проповеди. «По Вашей милости, — обращалась она к Прабхупаде, — ИСККОН здесь успешно развивается. У нас есть двое юношей, одна девушка и одна пожилая женщина. Мы сделали большую вывеску, зарегистрировали центр и даже немного украсили здание. Молодые

люди учатся в университете и при этом занимаются преданным служением».

В связи с тем, что уже запланировано отправить некоторых старших преданных в Таиланд помогать Ранджи, Прабхупада не стал давать комментарии относительно стратегии проповеди, а предпочел подчеркнуть важность следования нашим стандартам. «Пожалуйста, следи за тем, чтобы те, кто присоединяются к нам и живут с нами, строго следовали

регулирующим принципам и повторяли минимум 16 кругов каждый день. Пытайтесь распространять мои книги как можно больше, ибо это самый лучший метод давать обусловленным душам шанс понять сознание Кришны».

*

У меня немало проблем с работой диктофона «юхер». Обнаружил, что в середине одной из кассет, записанных в Чандигархе, встречается громкий шум, как сердцебиение, которое затем прекращается. И не только это. Некоторые кассеты, сделанные здесь, во Вриндаване, записались с громким гудением, возникающим из-за звуковой системы храма. Так что вместе с членами группы Гаргамуни Свами я отослал диктофон в Калькутту, чтобы там его отремонтировали. Я попросил Кришна Канти даса из студии «Голден Аватар» прислать мне два зарядных устройства к диктофону, поскольку мое устройство сломалось из-за безумных перебоев с напряжением во Вриндаване. Мне так и не удалось привезти из Бомбея свой катушечный диктофон «юхер», и с конца октября я пользуюсь катушечным магнитофоном Хамсадуты Свами «Юхер 4400 Репорт».

12 ноября 1976 года

В гурукуле сейчас учатся около двадцати детей. Их присутствие на утренней программе, особенно на гуру-пудже Прабхупады, очень оживляет ее. Когда Шрила Прабхупада сидит на व्याсасане после приветствия Божеств, они весело танцуют и поют вместе с преданными храма, и Шрила Прабхупада одобрительно улыбается. Он как-то раз жаловался учителям, когда мальчики пришли в первый раз, что они совсем не танцуют и не двигаются в киртане. Из этого он понял, в их обучении чего-то не хватает. «В них нет жизни», — сказал он Джагадише. Но сейчас они самозабвенно танцуют, улыбаются и прыгают, пытаясь ловить лепестки цветов, которые Шрила Прабхупада

бросает им на головы. В конце службы они кланяются, читают молитву премадхвани, затем усаживаются и внимательно слушают лекцию.

В стихе сегодняшней лекции Господь Ришабхадева про-должает прославлять брахманов и их качества. Господь называет их самыми возвышенными людьми, потому что у них нет интереса к материальному, даже к тому, чтобы попасть на райские планеты. Прабхупада оживленно описывал, что бывает так, когда у человека действительно нет стремления к материальному наслаждению и корысти. Цитируя Прабодхананду Сарасвати, он сказал нам, что материальные наслаждения — это акаша-пуилпая — как цветы в небе. То есть то, чего просто нет. А стремление погрузиться в сияние Господа — еще хуже, наказайте, это как ад. Что касается преданного, то хотя в этом мире все материально, он не стремится к освобождению и может жить и в материальном мире. «Карми стремятся попасть на Сваргалоку, гьяни стремятся попасть в брахмаджьоти. Йоги тоже этого хотят, потому что они чувствуют себя в материальном мире не очень комфортно. Но преданному комфортно везде, даже в материальном мире. Для преданного не существует такого понятия как «некомфортно». Почему? Да потому что преданному хорошо везде, где есть Кришна, где есть Нараяна. Таков результат преданного служения. Нараяна-парах сарве на куташчана бибхьяти, свар- гапаварга-наракешвапи тульяртха-Баршинах (Бхаг. 6.17.28). Нараяна-парах — преданные не стремятся на Сваргалоку, но и не станут противостоять, если попадут туда. Они довольны везде, где бы ни находились. «Куда бы Кришна меня ни на-правил, мне нравится. Неважно, ад это или рай». Преданный рассуждает так, ибо с ним всегда Кришна. Преманджана-ччху- рита-бхакти-вилочанена сайтах садайва хридайешу вилокаянти (Б.-с. 5.38), Преданного интересует Верховная Личность Бога. Где бы ни находился Верховный Господь, там Вайкунтха». Прабхупада сказал, что Господь пребывает в сердце каждого, даже в сердцах собак и свиней, но это не значит, что Он живет со свиньями и собаками. Он всегда на Вайкунтхе, а так как преданный находится всегда с Господом, то и преданный тоже всегда на Вайкунтхе. Прабхупада рассказал, что На- рада Муни иногда посещает и ад. Но появляясь там, он точно так же как и на райских планетах, рекомендует каждому, кого встречает, просто повторять Харе

Кришна. Те, кто проповедуют сознание Кришны, не должны бояться ни ада, нирая. Они должны идти туда и просто проповедовать, чтобы все повторяли Харе Кришна. В этом их задача».

Находиться на таком уровне значит быть подобным На- роттаме дасу Тхакуру, царице Кунти или Шри Чайтанье Махапрабху — все они молились о том, чтобы стать акинчана-гоча- ра — полностью избавиться от материальных желаний. «Если мы хотим наслаждаться чем-то материальным, — сказал Прабхупада, — тогда не может быть и речи о бхагавата-бхад- жане, потому что если у вас есть даже оттенок желания наслаждаться материальным комфортом, то бхагавата-бхаджа- на не получится».

Если у нас неправильное настроение, то достичь этого уровня не просто. «Так что бхакти, преданное служение, одновременно и непросто, но также и очень легко, его можно обрести за один момент. За один момент. Просто нужно этого сильно желать. Кришна говорит: сарва-дхарман паритьяджъя мам экам шаранам (Б.-г. 18.66). Если я сделаю это, прямо сейчас, немедленно... Но дело в том, что мы этого не хотим...» Он говорил немного иронично. «Мы встречали столько людей. Кришна говорит прямо: «Предайся Мне». Но они отвечают: «Когда Кришна будет милосерден ко мне, тогда я и предамся». Что это за вздор? Кришна обращается непосредственно к нам. Что это значит «если Он станет милосердным?» Что за милосердие имеется в виду? Все это лишь оправдания, разные оправдания. На самом деле такие люди просто не хотят предаваться. «Я предамся Тебе, господин. Но сначала выполни мои условия. У меня есть причины, почему я не делаю этого...» Вот и все».

Прабхупада сказал, что, несмотря на то что мы вынуждены рождаться и умирать несколько миллионов раз, мы настолько бессовестны, что готовы делать это снова и снова. Чтобы проиллюстрировать это, он использовал как пример чувство толода, имея в виду, что удовлетворить чувства— это, в конце концов, неосуществимая задача.

«Есть можно и без всякой тарелки. Но люди считают, что если они будут есть из золотой посуды, то это «прогресс цивилизации». Что касается еды... Еда на санскрите означает: кшур нивритти туштих пуштих (Бхаг. 11.2.42). Человек ест, если голоден.... Благочестивый человек ест халаву, пури, свинья ест испражнения. Но вкус к еде есть

у всех. Едим ли мы халаву, пури, испражнения, — есть любят все. В самолете пассажиров обходят, спрашивая, какой обед они предпочитают. Мы говорим: «Мы не будем ничего». Мы не прикасаемся к еде в самолете, потому что знаем, из чего ее готовят. Но сидящий рядом будет есть кишечник свиньи с большим удовольствием. Мы видели это не раз. Он ест это очень культурно, пользуясь вилкой и ножом, с большим удовольствием. Мы же скажем: «Какую отвратительную еду они едят. Мы даже не хотим прикасаться к тому, что нам предлагают. Мы едим то, что захватили с собой, пусть даже этого немного. Но результат все равно тот же самый: туштых пуштых кшур нивритти. Вы голодны, вы едите, с тем чтобы утолить голод, и получаете от этого удовольствие. И от этого вы набираетесь сил — туштых пуштых кшур нивритти. Нет никакой разницы. Ест и свинья, и человек, результат тот же самый. Получается, что есть внутренности свиньи или есть халаву, пури — разницы нет. Эй бхала эй манда' саба 'манодхарма' (Ч.-ч. Антья. 4.176),

в этом материальном мире понятия «это хорошо, это плохо» — всего лишь материальные соображения. 'Двайте'бхад- рабхадра-сакали самана. Наша задача — отказаться от своих привязанностей. Нужно отказаться от материального. Этот принцип на санскрите называется нигикинчана».

Прабхупада сказал, что преданный посвящает свою жизнь тому, чтобы только доставлять удовольствие Кришне и никому другому. И он продолжил свой пример, связанный с едой. «Мы не хотим иметь ничего общего с чем-либо материальным, едим ли мы из золотой посуды или с пола. В этом нет никакой разницы. Главное для нас — есть прасад, который попробовал Кришна. Мы хотим есть только прасад. Мы не хотим есть внутренности свиньи и даже халаву, если она не предложена Кришне. Нет, мы хотим есть только то, что принял Кришна. Кришна бара даймой, кирибаре джихва джай, сва-пра- сад- анна дило бхай. Кришна так добр... Те, кто питается прасадом Кришны, получают от еды высшее наслаждение. Кришна бара даймой корибаре джихва джай. У нас есть рецепты тысяч удивительных блюд. Зачем питаться где-то в гостинице или ресторане когда есть так много блюд, которые можно предложить Кришне? Патрам пушпам. Кришна примет от преданного все, что бы тот ни предложил. Хотя, безусловно, есть и ограничения, иначе можно

решить, что Кришне можно предлагать все подряд. Есть категория людей, которые считают, что Кришне можно предлагать все, что им заблагорассудится. Однако это не так. Кришне нужно предлагать то, что Он любит».

В заключение Прабхупада дал несколько наставлений непосредственно своей ученице Манише, сидевшей в углу храмовой комнаты рядом с матерью, хотя, казалось, что это были общие наставления: «Нам нужно учиться тому, что такое бхакти. Бхактих парешанубхаво вирактир аньятра сьят (Бхаг. 11.2.42). Если мы совершаем прогресс в преданном служении, то естественным результатом этого будет вирактир аньятра сьят. Это проявление принципа нишкинчанью то есть отсутствия вкуса к материальному миру. Нишкинчанасья бха- гавадбхаджанонмукхасйья парам парам джигамишор бхава-са- гарасйа (Ч.-ч. Мадхья. 11.8). Мы должны знать, для чего мы занимаемся преданным служением, парам парам джигаминор. Разве для того, чтобы остаться в материальном мире?»

Падам падам яд выпадам на тешам (Бхаг. 10.14.58). Здесь в материальном мире — на каждом шагу нас подстерегает опасность — падам падам выпадам, каждый шаг — выпада, таит в себе опасность. Так что не следует думать: «Она умирает. Она умирает. Но я не умру». Каждый в этом мире умрет. Поэтому каждый наш шаг должен быть сделан в соответствии с полным сознанием Кришны: анте нараяна-смритих (Бхаг. 2.1.6). Смерть застанет нас сегодня, завтра или послезавтра. Никто не останется здесь навечно. Но наш успех в том, чтобы посвятить свою жизнь, сколько бы она ни продолжалась, тому, чтобы вспомнить Нараяну в конце жизни. Тогда наша жизнь прожита не зря. Анте нараяна-смритих, это нужно практиковать в течение жизни. Не беспокойтесь о том, что завтра вам придется умереть. «А ты умрешь сегодня, значит, мне повезло больше, чем тебе». Нет, так думать бессмысленно. Никто не будет жить здесь всегда. Умереть суждено каждому, и мы должны быть готовы к смерти. Преданный не должен бояться смерти, ибо он полностью предался Кришне и в любом случае вернется к Нему. Тьякта дехар пунар джанма найти мам эти (Б.-г. 4.9). Просто предавшись Кришне... Наш процесс бхакти-йоги так прост, просто: ман-мана бхава мад-бхак- то мад-яджи мам намаскуру (Б.-г. 18.65), это очень просто. Так что наш долг — следовать процессу бхакти, процессу преданного служения, и отказаться от всего

остального. Нишкинча- на. Тогда наша жизнь не пройдет впустую и увенчается успе-хом».

Прабхупада закончил лекцию своим привычным «большое спасибо». И воодушевленные преданные поклонились, когда Вишала прабху громко крикнул, как он делает каждое утро: «Его Божественная Милость Шрила Прабхупада ки джай! Его Божественная, исполненная любви Милость ки джая! Тот, кто спас весь мир ки джай!»

*

Палика и Шрутиприта возвратились из Калькутты, с успехом завершив свой кулинарный курс, Ямуна уехала в Америку. Шрила Прабхупада был рад видеть их, и особенно была рада Арундхати. Она не справлялась с приготовлением сабджи под названием «панджаби бади» (овощи на пару вместе с сухими пирожными из дала со специями, которые должны кипеть на медленном огне в бульоне с приправами). У нее не получалось готовить их так, чтобы Прабхупаде нравилось. Почему-то Прабхупаде не нравилось, как они у нее получались. Особенно ее обескуражило, когда Прабхупаде самому пришлось учить ее готовить их.

Сегодня сразу после массажа, еще в гамче и с блестящей от масла золотой кожей, Прабхупада прошел через заднюю веранду сада на кухню. От его присутствия маленькая кухня наполнилась ароматами сандала и горчичного масла. Женщины уже были заняты перемолкой специй. Из-за очень чувствительного пищеварения, а также из-за того, что молотые специи, как правило, старые или испорченные, он просит поваров готовить свежемолотые специи каждое утро. Он часто говорит им, какие специи хочет в этот день, а также их сочетания: кумин и черный перец, куркуму, свежий имбирь, пасту из острого чили и так далее. Порой на то, чтобы приготовить специи, уходит целый час и более, а некоторые, например, клубни куркумы, нужно сначала размягчить в течение пяти дней и только потом перемалывать. Специи уже были готовы, и женщины резали овощи, когда вошел Прабхупада.

Его сопровождал Бхагатджи. Прабхупада остановился на несколько секунд в дверях и, прежде чем войти, бегло оглядел кухню. Это крошечное помещение, около двух с половиной метров шириной, четырех метров длиной и двух метров высотой. Прабхупада был в шутливом расположении духа и с довольной улыбкой зашел на кухню.

«Я еще никогда не был на своей кухне. Замечательная кухня». Расслабленно и не спеша он осмотрел полки, плиту, кастрюли и горшки, а затем неожиданно покопался в небольшом ведре с очистками, около кото* рого сидела Шрутирупа и чистила овощи. Достав из ведра большую сердцевину от цветной капусты, от которой соцветия едва отделены в самом начале стебля, он спросил ее: «Почему ты это выбросила?» Она зарделась румянцем и в растерянности не знала, что ответить. Прабхупада слегка покачал головой, но ничего не сказал. Его вопроса было достаточно, чтобы дать им понять, что не нужно выбрасывать продукты без необходимости.

Непринужденно разговаривая с Бхагатджи, Прабхупада присел на низкую табуретку между двумя газовыми горелками. Женщины стояли в стороне, овощи и другие ингредиенты для приготовления были подготовлены. Он нагрел гхи в тяжелой чугунной кастрюле на сильном огне, в быстрой последовательности обжарил немного масал и закинул в специи картофель и цветную капусту. Затем он добавил воду и бадри. Смесь кипела до тех пор, пока овощи не размягчились. Он готовил и негромко разговаривал на хинди с Бхагатджи, иногда посмеиваясь. В какой-то момент Палика помешала содержимое и уменьшила огонь. Прабхупада взглянул на это, сделал огонь как прежде, и стал продолжать разговаривать с Бхагатджи. «Посмотри, как просто их готовить, и все равно у них не получается». Через двадцать минут сабджи были готовы, и Прабхупада ушел принимать душ.

На Бхагатджи, который каждое утро приходит к Прабхупаде спросить, что он хочет на обед, и готовит для него чапати, все произошедшее произвело большое впечатление. Когда они шли обратно по дорожке, выложенной небольшим кирпичом, Прабхупада, смеясь, сказал ему: «Я могу приготовить на сотню человек меньше чем за час».

Бхагатджи тоже засмеялся и покачал головой: «Нет, Прабхупада, это невозможно». Прабхупада рассмеялся сильнее и заявил: «Могу поспорить с тобой на один лакх рупий, что сделаю это!» Бхагатджи перестал смеяться: «Нет, я не буду спорить с вами. Вы все равно выиграете. Если вы сделаете это, вы выиграете один лакх, если не сделаете, то скажете мне, чтобы я пожертвовал вам один лакх!»

Шрила Прабхупада покачал головой от удивления. Он любил шутить и признал, что это было бы действительно так.

*

От Прабхусварупа даса, севаита из Шрипат Бари, Севаш-рама Хари даса Тхакура в Харидаспуре, что в Западной Бенгалии, пришли хорошие новости относительно земельного участка: 6 ноября была официально зарегистрирована сделка о дарении нам земли в собственность на имя ИСККОН. Он предложил отдать нам эту землю еще в феврале, и Шрила Прабхупада посетил это место вместе со своими иностранными учениками 20-го марта. Сейчас передача земли завершена. Прабхусварупа выслал карты этого участка земли в Майяпур и Бомбей. «Так что ИСККОН может приступить к работе, милостиво приняв мои старания и этот официально зарегистрированный акт. Об этом я молю Вас у Ваших стоп. Я думаю, что нужно сразу же построить забор и сделать вывеску, что земля Шрипат Бари относится к ИСККОН».

Еще он смиренно молил о том, чтобы ему дали возможность заниматься служением в ИСККОН. «Я хочу, чтобы Вы знали, что я молюсь Вам о том, чтобы постоянно жить в этом Патбари, Харидаспуре и заниматься там преданным служением. Также я молюсь Вам о том, чтобы Вы дали мне необходимые духовные наставления, как мне служить Вам через ИСККОН».

Шрила Прабхупада был доволен, что земля, наконец, была получена, и он хочет как можно скорее начать развивать там проект. «Да, мы сразу же приступим к работе. Где те 10 тысяч рупий, которые ты уже собрал? Если к этим 10 тысячам добавить еще 10 тысяч от нас, то ты уже можешь начинать работу по строительству забора. Я еду в Майяпур 15-го числа этого месяца. Из Майяпура я могу приехать в Харидаспур, чтобы немедленно начать работу. Мы уже заказали план дизайнера нашему архитектору. Так что ты сразу можешь начинать возводить забор.

Пожалуйста, регулярно повторяй Харе Кришна мантру и соблюдай четыре регулирующих принципа. Тогда у тебя будет духовная сила».

Прабхупада послал письмо Джаяпатаке Свами с просьбой передать Прабху свару пе 10 тысяч рупий, а также открыть счет на

имена трех человек: его самого, Прабхусварупы и Бхаванан- ды Госвами.

Из Лос-Анджелеса пришло зажигательное письмо-отчет от Киртираджа прабху о том, как он проповедует в Польше. Он писал, что там есть одна замечательная семья, в доме которой он вместе с женой и детьми останавливался два года назад, и с тех пор все эти люди стали вегетарианцами. Они регулярно повторяют Харе Кришна, читают книги Прабхупады и под влиянием Киртираджа вдохновенно проповедуют. Киртираджа высылает им небольшие пачки книг, которые они продают своим друзьям, а собранные деньги кладут на счет в банке на имя Киртираджа. По следам их проповеди ему регулярно пишут уже около двадцати человек. Кроме того, он вдохновляет их распространять книги Прабхупады в образовательных уч-реждениях, и им это удается. «Я вдохновил их показать Ваши книги преподавателям университета, с тем чтобы они разместили книги в библиотеках и купили для себя. Они живут в том

же городе, где находится единственный частный университет в Польше.

И вот они написали мне письмо, в котором сообщают, что этот частный университет» Католический университет в Люблине, только что приобрел для своей библиотеки пять книг Вашей Божественной Милости: Бхагавад-гиту на английском и французском языках, «Легкое путешествие на другие планеты», «Совершенство йоги», «Шри Ишопанишад».

Кроме того, университет приобрел три альбома с записями Вашей Божественной Милости и сделал заказ на все книги Вашей Божественной Милости, которые уже напечатаны. Я начну высылать им все Ваши книги и некоторые периодические издания. В Польше ЭТО ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ по почте для библиотек!!! Я буду вдохновлять этих ребят обойти и другие библиотеки. Я надеюсь, что это доставит радость Вашей Божественной Милости».

Еще он писал, что его друзья сделали перевод брошюры «Как повторять Харе Кришна». Кроме того, в Германии на польском языке вышла брошюра «Легкое путешествие на другие планеты». Сейчас вместе с Джаятиртхой прабху и Харике- шей Свами он подыскивает преданного, который мог бы сделать редакцию и проверку точности перевода и философии.

Киртираджа выражал сильное желание распространять сознание Кришны в коммунистических странах, поскольку этого очень сильно хочет Прабхупада. «Я никогда не забуду того, что Вы не раз говорили мне: «Попробуй перевести мои книги на русский и польский». И сейчас я пытаюсь это делать. Я вижу, что там большая сфера для распространения книг на русском и польском. В этих странах уже появились подпольные общества по распространению Библии. Я налаживаю связь с этими группами».

Он писал, что отдел Би-би-ти заказа книг по почте в Лос-Анджелесе от жителей Польши и Америки тоже по-лучает заказы на книги, переведенные на польский язык.

16 Трансцендентный дневник. Том 5

Он планирует на следующий год вместе с семьей переехать в Англию, в «Бхактиведанта Мэнор», чтобы легче было ездить в Польшу и обратно, как предложил ему Шрила Прабхупада на майяпурском фестивале в начале этого года.

«Я понимаю, что не следуя наставлениям духовного учителя и не принося ему радость своим служением, невозможно продвигаться на духовном пути. Мне жаль, что я не выполнил Ваши наставления сразу, и надеюсь, что Ваша Божественная Милость простит мне эту ошибку. Одобрите ли Вы мой план по переезду в «Бхактиведанта Мэнор»? Ваши книги успешно издаются в Испании и Португалии, и я надеюсь, что однажды у меня будет возможность выслать Вам экземпляры Ваших книг на русском и польском».

Шрила Прабхупада был более чем счастлив услышать подобные новости. В течение последних двух лет он не перестаёт вдохновлять Киртираджа, чтобы тот воспользовался преимуществом своих польских корней и занялся распространением нашего учения в коммунистических странах. Он чрезвычайно доволен его усилиями, которые уже сейчас принесли ощутимый результат. Самой лучшей новостью было то, что книги попали в университет. «Сейчас у тебя есть связи в Польше. Нужно немедленно доставить книги в библиотеку польского университета. Это очень хороший заказ. И продолжай вдохновлять своих друзей посещать другие библиотеки. Я очень сильно хочу, чтобы мои книги были переведены на русский и польский языки. Перевод нужно обязательно проверить. Относительно этого свяжись с Джаятиртой». Он был рад слышать, что первая на-

писанная им книга, адресованная современным ученым, переводится прежде всех остальных. «Я думаю, что «Легкое путешествие на другие планеты» людям очень понравится, потому что там представлена научная основа нашего Движения сознания Кришны. Твой план по переезду в «Бхакти-веданта Мэнор» на следующий год я одобряю».

Сегодня утром Прабхупада плохо себя чувствовал. Его мучает высокое давление, и из-за этого ему крайне тяжело давать лекции. На лекции Прадьюмна прочитал стих 5.5.26, Прабхупада попросил его прочитать и весь комментарий, что бывает редко. После чего он дал короткую, но очень сконцентрированную лекцию относительно того, что значит «видеть Кришну». В стихе говорилось о том, как не завидовать ни одному живому существу, относиться с почтением ко всем и таким образом выражать почтение Господу, зная, что Он находится в сердце каждого. Прабхупада сказал нам, что возвышенный преданный видит Господа каждое мгновение. «И что это за Бог? Это не какой-то выдуманный Бог. Шьяма-сундараМу Кришна. Ям шьямасундарам. Кажется, что здесь есть противоречие. Насколько мы знаем, шьямасундарам означает «черный». Как же черный может быть красивым? Но Кришна — шьямасундарам. Хотя Он и черный, он при этом сундарам. Бархаватамсам аситабудасундарангам. Аситабудда означает «черная туча». Его тело цвета грозовой тучи, а Сам Он сундарам. Кандарпа-котикамания-вишеша-шобхам (Б.-с. 5.30). Он настолько красив, что по красоте с Ним не способны сравниться и миллионы Кандарп. Кандарпа — это Купидон. А Купидон должен быть необычайно красив. Если собрать вместе миллионы Купидонов, вся их красота, вместе взятая, все равно не сравнится с красотой Кришны».

Прабхупада сказал, что возможность увидеть Кришну появляется не от нашей прихоти или просьбы, а приходит только благодаря Его желанию. Бессмысленно говорить Кришне: «Пожалуйста, подойти сюда, я посмотрю на Тебя». Так можно попросить собаку или слугу. Кришна — Господин. Вы можете нравиться Ему, можете и не нравиться. Но Он говорит, что есть некоторые условия, которые мы должны выполнять, чтобы Его увидеть. «Его не могут увидеть непреданные. Пока вы

не станете преданным, вы не сможете Его увидеть. Бхактья мам абхиджанати йаван йам часми таттватах (Б.-г. 18.55). Для этого

необходима бхакти.

Итак, Кришна присутствует здесь, в храме. Храм служит обителью, куда можно прийти, чтобы увидеть Кришну и привязаться к Его образу. Тогда вы сможете видеть его двадцать четыре часа в сутки. Такова наша практика. Кришна — не мраморная статуя. Нет, Кришна Сам присутствует здесь. Кришна присутствует здесь, в храме, Он оказал милость нам, придя сюда, чтобы мы Его увидели. Хотя на самом деле у нас нет такого зрения, чтобы увидеть Кришну. Для того чтобы мы Его увидели, Он является в форме арча-виграха. Мы способны увидеть такие элементы, как дерево и камень, поэтому Он является для нас в форме, сделанной из этих элементов. Но при этом Он ос-тается тем же Кришной. Понять, что Он Кришна, можно только тогда, когда мы научимся любить Его».

Прабхупада подчеркнул — для того чтобы развить эту любовь, нужно обратиться к Кришне не напрямую, а через Его преданного. Только преданный может открыть нам возможность встречи с Кришной. «Этот процесс — бхакти-йоги — нельзя перенять от непреданного. Это невозможно. Майи асакта-манах партха йогам... мад-ашрауах (Б.-г. 7.1). Не гьяна или йоги ашрая. Нет. В результате этого мы не увидим Его. Мад-ашрая. Вы не сможете принять прибежище непосредственно у Кришны. Это невозможно. Но можно принять прибежище у того, кто сам принял прибежище у Кришны. Кришна называет это мат-ашраях — «Тот, кто обрел прибежище во Мне». То есть, Его преданный, бхакта, чистый вайшнав, гуру-вайшнав. Вот у кого нужно искать прибежище. Тогда мы будем способны практиковать бхакти-йогу».

В предыдущих стихах описывалось, насколько славны качества брахманов. Однако Прабхупада предупредил нас, что быть брахманом — это еще не значит получить гарантию увидеть Кришну. Точно так же, если человек происходит из

низших слоев общества, это опять же не значит, что он не способен увидеть Кришну. Все это зависит только от самого Господа, и Он всегда благосклонен к Своим преданным. «Если вы примете прибежище у преданного Господа Кришны или Вишну, то тогда шуддхьянти — вы очиститесь. Как это возможно?.. Если человек родился в семье низкого происхождения, кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша (Бхаг. 2.4.18)... Как он сможет очиститься и увидеть Кришну?

Это прабхавишнаве на-мах — влияние Кришны. Кришна это устроит Сам, Если принять прибежище, упашрайшрайях, у Его преданного, то Кришна будет доволен и явит Себя. Такова особенная энергия Кришны, особенная энергия Вишну. В таком случае Его могут увидеть даже кирата-хунандхра анЪхра> а может быть и так, что Его не увидят даже самые чистые брахманы. Это решает Сам Кришна. Он не доступен всем. Не каждый может Его увидеть».

Это заслуга особой энергии Шрилы Прабхупады, что мы способны видеть Кришну каждый день. И не только во Вриндаване, обители Господа, а также в центрах сознания Кришны по всему миру. Это беспрецедентное явление: Господь позволяет увидеть Себя всем только благодаря тому, что хочет удовлетворить желание Своего чистого преданного. Благодаря любви Прабхупады к Кришне и его способности видеть Господа повсюду у нас также развивается способность ощущать присутствие Господа повсюду. Как сказал сам Прабхупада: «Нам нужно учиться на практике через бхакти-йогу, как видеть Кришну, как осознать Его». Тад-вигьянартхам са гурум эвабхигачхет самит-паних шротриям брахма-ништхам (М.-у. 1.2.12). Таковы необходимые условия. Нельзя увидеть Кришну, при этом пренебрегая Им. Это невозможно. Кришна есть везде в этом мире. Андантарастха-парамуну чаянта-ра-стхам (Б.-с. 5.35). Он пребывает даже в атоме, почему же не в наших сердцах? Он повсюду. Такое видение необходимо развивать. Вивикта-дригбхис тад-ахарханам. Если у вас есть

понимание, что Кришна присутствует повсюду, вы сможете Его ощутить. Однако опять же, ощутить Его можно только посредством любви и преданности. Другого способа нет».

*

Никогда не унывающий Махавира, приступивший к обязанностям управляющего, уже проявляет активную деятельность. На фасаде храма он повесил доску для гостей, где большими печатными буквами сообщается о времени арати и даршанов Божеств.

Еще недавно сад Прабхупады на заднем дворе был в крайне запущенном состоянии, что являлось одним из признаков плачевного состояния местного руководства, особенно с тех пор, как ушел Чаранаравиндам. Сегодня вечером Махавира решил предпринять что-

то в этом направлении. Ему очень хотелось совершить какое-нибудь личное служение Шриле Прабхупаде. И вот вместе со своей женой они стали вырывать разросшиеся сорняки. Она плохо говорит по-английски, и он говорит ей на португальском: «Сделаем здесь красивый сад». Шриле Прабхупаде стало любопытно. Сидя за столом, он наблюдал за ними из окна. Потом подозвал Махавиру и сказал, что ему показалось, будто они разговаривают на мексиканском языке.

«Нет, Шрила Прабхупада, — ответил Махавира. — Это португальский язык, на котором говорят в Бразилии».

«Чем вы там занимаетесь?» — спросил Прабхупада. Махавира был рад, что Прабхупада обратил на него внимание. Ему очень хотелось поделиться тем, что он собирается привести в порядок сад, очистить его и посадить новые растения.

Шрила Прабхупада, нахмурившись, покачал головой: «Вы, американцы, привыкли рушить всё. Когда вы приходите, то хотите поменять все то, что создано до вас другими. Затем вы уходите, после вас приходит другой, меняет то, что было

сделано вами, уходит, вновь приходит другой, чтобы поменять все, что было сделано до него». Это была одна из тем, которую он часто затрагивал в разговорах о своих западных учениках, называя это болезнью перемен. И поэтому он сказал Махавире: «Не переделывай его, а сохрани».

*

Пришла еще одна телеграмма от Гаргамуни Махараджа, на этот раз из Калькутты. Она была краткой, вот ее суть: «Из-за того, что Вы недовольны тем, как складываются дела с руководством храмом во Вриндаване, мы предлагаем руководить совместно: Гаргамуни, Джаяпатака, Бхавананда. Пожалуйста, ответьте. Гаргамуни». Однако, большие сомнения вызвал тот факт, что всего лишь пару дней назад Гаргамуни послал письмо Джагадише, предлагая закрыть храм в Калькутте из-за недостатка ресурсов и людей, что Прабхупада посчитал крайне неуместным.

Прабхупаде совсем не понравилась эта телеграмма, и когда Джагадиша прочитал ее, он отреагировал резко. Он едко заметил: «Сначала залей масло в свой собственный автомобиль! Он не

справляется с управлением своего храма и собирается участвовать в руководстве другими храмами».

Прабхупада должен оказаться в Калькутте к 15 марта, но он не хочет ехать туда, если там опять придется разбираться с вновь возникшими трудностями в руководстве. В то же время Гаргамуни должен быть здесь со дня на день, чтобы привезти три новых машины «амбассадор», которые куплены вместо «мерседеса» Прабхупады (одну для Калькутты, другую для Вриндавана, третью — в Бомбей). Так что, немного подумав, Прабхупада продиктовал ответ.

Его ответ был не столь резким, как реакция на телеграмму. В нем выражалось признательность Гаргамуни за то, что он способен справляться с делами в финансовых сферах.

Прабхупада в шутку иногда зовет его Гарга-мани (Garga-money), что переводится как «горшок с деньгами». Он отвечал: «Я получил твою телеграмму с предложением относительно руководства вриндаванским храмом... Но до этого я получил еще одно твое письмо, присланное Джагадише. Ответ на него я передал с Дебу. В том письме я просил тебя приехать сюда с машиной. Еще одно письмо я отправил Бхава-нанде, в котором я прошу его проповедовать в пределах Бенгалии. Сейчас он сосредоточился на этом, поэтому не стоит отвлекать его.

Что касается руководства храмом во Вриндаване, сейчас, пока я здесь, дела улучшаются. Единственная трудность — это гостевой дом. Практически нет гостей. Из 44 комнат нет ни одной, которая была бы занята постоянно. Так что это реальная проблема. Мы вложили в гостевой дом около 25 лакхов рупий. И если комнаты простаивают, то ежемесячно мы теряем около 20 тысяч рупий. Это на самом деле проблема. Другие трудности незначительны и их можно исправить. Так что обсудите этот вопрос, когда соберетесь вместе. Я буду ждать от тебя предложений по выходу из сложившейся ситуации, когда ты приедешь. Тогда я смогу поговорить с вами относительно того, как улучшить состояние дел».

Трудности в Калькутте — это дополнительная головная боль, и Прабхупада не хочет в это вмешиваться. Он прямо ответил Гаргамуни: «Предложение закрыть храм в Калькутте крайне неблагоприятно. Если нам удастся открыть центр, то любыми средствами нужно пытаться его сохранить, а не закрывать, особенно если речь идет о храме в

Калькутте. Ты по-просил 2 лакха рупий в долг. Это возможно, но почему не ра-ботает центральный банк Калькутты? Я очень волнуюсь относительно этого. Я уже собирался ехать в Майяпур, когда Джагадиша получил от тебя письмо, поэтому я отложил свою поездку до того момента, как ты приедешь сюда, и мы обсудим это вместе. Хотя здоровье мое сейчас ослаблено, я все равно собирался ехать в Майяпур. Но думаю, что проблемы в Каль-кутте добавят мне еще больше беспокойств, даже если я буду в Майяпуре. Поэтому я отложил поездку. Так что, когда прие-дешь, мы обсудим ситуацию в подробностях».

Тривикрама Свами, следуя наставлению Прабхупады рас-пространять сознание Кришны среди жителей Китая, уже не-сколько месяцев проповедует в Гонконге, продавая Бхагавад-гиту на китайском языке в офисах и деловых центрах. Несколько недель назад он был в Тайване с Буддхимантой прабху. В сегодняшнем письме он писал, что им сопутствует успех. Они ходят по офисам в мирской одежде и раздают визитные карточки с логотипами Би-би-ти. Спрашивая, с кем можно поговорить, они, как правило, не встречают препятствий, потому что секретари считают их потенциальными покупателями. Затем они показывают директору «Гиту» и объясняют, что мы некоммерческое общество, которое помогает людям по всему миру. В бедных странах мы кормим людей, а в богатых, таких как Тайвань, помогаем им, проводя образовательные программы. Они объясняют, что в книгах содержится духовное знание, показывают фотографии о распространении прасада в Майяпуре и говорят, что раздают книги бесплатно, но просят пожертвования на деятельность организации. Таким образом каждый из них продает от двадцати до двадцати пяти экземпляров «Гиты» каждый день. Они без труда содержат себя, по выходным устраивают харинама-санкиртану, а по воскресеньям люди приходят к ним в квартиру на прасад.

Шрила Прабхупада был чрезвычайно доволен работой этих преданных. Тривикраму Свами он сам еще в марте назначил для поездки в Китай вместе с Тамал Кришной Госвами, и хотя Тамал Кришна Госвами предложил в качестве помощника для себя Дриштадьюмну, Прабхупада все равно вдохновлял Тривикраму Свами тоже участвовать. Когда в мае были выпущены первые экземпляры

«Гиты» на китайском (первые шесть глав), Прабхупада сразу же попросил Тривикраму

Махараджа поехать в Гонконг и на Тайвань, чтобы продавать их и попытаться создать в Китае группу преданных. Тривикрама славился больше как одиночка и не очень хорошо находил общий язык с духовными братьями, но его заслуга в том, сказал про него Прабхупада, что «он делает все, что я скажу».

Так что, следуя наставлениям Шрилы Прабхупады, Тривикрама Махарадж проповедует сейчас в Китае. С широкой улыбкой Прабхупада диктовал ответ: «Я очень рад слышать

о твоих успехах на Тайване. Кришна благословляет тебя. Ты сделал смелый шаг. Мои благословения тоже с тобой. Делай все, что в твоих силах, и несомненно, тебе будет сопутствовать успех. Печатай книги и распространяй их. Сейчас пока нет необходимости открывать храмы. Если тебе удастся попасть в Китай на материк, это будет величайшей милостью Кришны. Если нам удастся зажечь огонь сознания Кришны в этой стране, то пожар разнесется сам собой».

! * *

Из Бомбея сюда приехал Саурабха прабху. Шрила Прабхупада пригласил его, чтобы обсудить детали строительства храма, а также чтобы он погостил во Вриндаване. Сегодня вечером около восьми часов он присоединился к нам с Джагадешей, Прадьюмной, Махавирой на неформальной получасовой встрече с Его Божественной Милостью. Прабхупада сидел в расслабленной позе, облокотившись на хлопковые подушки, вьясасаны, и, улыбаясь, непринужденно разговаривал с нами

о состоянии дел в мире. В его руке были четки, и был слышен звук перебираемых им между большим и средним пальцем бусин. Ум его всегда сосредоточен на святом имени, даже в те моменты, когда он высказывает мысли о современной цивилизации.

Строительство вриндаванской школы близится к завершению, и Прабхупада планирует создать еще одну школу в Бомбее. Он сказал нам, что эти мальчики — наше будущее, поэтому наша задача — приложить усилия, чтобы дать им духовное образование. И хотя настроение его было мягким, слова его звучали очень твердо. «Так что совместными усилиями воспитайте в них идеальные черты характера. Идеального характера в наши дни не существует. Люди погрязли в

пьянстве, мясоедении и охоте за сексуальными наслаждениями. Что же это за цивилизация? Цивилизация свиней. Работать в поте лица, получить немного денег и потратить их на спиртное, наркотики и беспорядочные половые связи. В этом суть их культуры. Разве не так? У них нет представления о том, как сделать жизнь цивилизованной».

Когда Прабхупада упомянул о наркотиках, это напомнило Махавире о той полемике, которая шла в английских газетах относительно того, стоит ли шотландским детям разрешить ходить в пивные заведения вместе со своими родителями.

Прабхупаду это не удивило. «Да, они позволяют детям сидеть там вместе с родителями. Дети берут лимонад, а мать и отец пьют спиртное. Я сам это видел. Вначале их учат этому собствен-ные мать и отец». Он попал прямо в точку. В этот момент я вспомнил о том, как каждое воскресенье мой отец ходил в местное питейное заведение и как в честь воскресенья давал нам, детям, по кружке пива. Я рассказал об этом Прабхупаде.

«Вот видите, — согласился Прабхупада, — мать и отец пьют спиртное... Потому что так принято. Старшим сыновьям родители говорят: «Сексуальные связи? Что в этом плохого? Возьмите машину и развлекайтесь. Наслаждайтесь жизнью». Я сам был свидетелем этого. Им больше ничего неизвестно. Для них вся жизнь — в этом. Поэтому про нас они говорят: «промывание мозгов». В этом они обвиняют нас».

На секунду он замолчал и с оттенком сарказма произнес: «Промывание, нет. Здесь нужно хирургическое вмешательство: вытащить мозг, вытряхнуть из него весь мусор... весь этот гобар (коровий навоз). Вытащить все это».

Он рассмеялся. Его настроение было легким, однако он не переставая думал о проповеди, не только на глобальном уровне, но и на местном. Он предложил несколько идей Махавире относительно распространения прасада: «Сделайте кхичу- ди». — «Рис пушпанна? — переспросил Махавира. — Можно делать всегда простые блюда, пури и что-нибудь еще одно?»

Прабхупада отметил, что даже в этом нет необходимости. «Нет, достаточно одного. Или пури, или пушпанна> или кхичу- ди». Он думал, что для них будет сложно готовить больше. Но когда Махавира сказал, что он сделал сабджи и пури, Прабху-пада кивнул. «Да, это самое легкое, пури и сабджи. Точно также можно сделать кхичуди и

сабджи, пушпанну и чатни или что-то в этом роде. Храм означает кормить их прасадом».

Он спросил Саурабху, устраивают ли они воскресные пиры в Бомбее. Саурабха ответил, что сейчас возможности так ограничены, что они вынуждены раздавать пир в два захода, потому что гостей очень много. Но когда будет завершено строительство нового здания, то будет достаточно места для всех. Прабхупада улыбнулся при мысли об этом. «Принимайте прасад, показывайте гостям театральные представления, читайте книги, повторяйте Харе Кришна. Бас (Вот и все). И если вам (гостям) нравится, то оставайтесь с нами и живите в Харе Кришна. В чем же сложность?»

Он снова прервался и, смеясь, произнес: «Тот американский политик предсказал, что Движение Харе Кришна через десять лет захватит все правительство». — Прабхупаде нравится говорить об этом. — «Это ли не признак истинного успеха? Так делайте это!» Восклицание Прабхупады вселило в нас веселый энтузиазм, а его ум остановился на размышлении о такой возможности. «Тогда это будет замечательно. В этом нет ничего невозможного... Просто делайте так, чтобы вы нравились людям, и тогда правительство будет вашим. Они боятся нас. Движение сознания Кришны всерьез принимает молодежь. Так что правительство может встать на их

сторону. В конце концов, в стране демократия. И вы способны на это. Вы можете стать президентом, вы можете стать сенатором. В Америке это возможно. А если это примут в Америке...— он на секунду задумался о новом американском президенте Джимми Картере — что это за человек? Я слышал, что он религиозен».

Саурабха подтвердил, что действительно, мать Картера работала в Индии и потому он благоприятно настроен и по отношению к этой стране, и к ее культуре. У Картеров в Индии много друзей. В Бомбее есть один человек, он занимается киноиндустрией, с ним Картеры особенно близко дружат. Джа- гат Пуруша, у которого обширные связи в этой сфере, собирается познакомиться с ним.

I Прабхупаде это понравилось. «По крайней мере, они должны понять философию». Прабхупада предложил, чтобы

I Балаванта прабху, который до этого возглавлял нашу партию | под названием «На Бога уповая» в Америке, мог встретить его | и рассказать о философии. Возможно, Балаванта уже знает его.

Джагадиша прабху сказал, что когда Балаванта баллоти- | ровался на пост мэра в Атланте, один из кандидатов отменил свою собственную заявку и отдал свой голос за Балаванту. Сейчас его назначили на пост вице-губернатора при Картере. «Так что этот человек близко общается с Картером, — сказал Джагадиша, — и через этого человека Картер знает о преданных и о нашем Движении».

Это была интересная тема, и Прабхупада стал развивать ее. «Балаванта очень разумный молодой человек. Ему это по силам».

Прабхупада попросил принести воды из бхуванешвар-ского источника. Он пил воду и расспрашивал о том, чем мать Картера занималась в Индии. Джагадиша сказал, что она участвовала в организации «Корпус мира». Прабхупада ничего об этом не слышал. Прадьюмна объяснил, что это всемирная общественная организация, которую основало

американское правительство. Я удивился, когда он сказал, что одним из ее участников был Теджияс прабху.

Прадьюмна рассказал больше. «В связи с этим его отпра-вили в Индию. В округе Телегу Нагара он помогал в развитии сельского хозяйства. Он ехал в какую-нибудь деревню и учил людей, как правильно сажать растения, удобрять их, а также многому другому. Он знает все о сельском хозяйстве».

Я повернулся к Шриле Прабхупаде: «Почему не послать его в Хайдарабад?»

Прабхупада и сам уже подумал об этом. «Да, пусть он по-едет в Хайдарабад».

«Ведь он и говорит на местном языке», — добавил я.

Прабхупада был рад этой идее и повторил, что одобряет ее.

Прадьюмна подробно рассказал о «Корпусе Мира»:

«Идея «Корпуса Мира» родилась у Кеннеди. Они органи-зовали это, потому что много молодых людей не хотели идти в армию, и служба в армии была принудительной. Тогда им сказали: «Если вы вступите в «Корпус Мира», вам не нужно бу-дет участвовать в военных формированиях, вам не придется служить в армии». Поэтому многие так и сделали. «Хорошо, вступим в «Корпус Мира». Мы выбираем альтернативу».

Прабхупада посчитал это неплохой идеей, однако Сау- рабха заметил, что она утратила свою популярность и в Индии была

практически закрыта из-за подозрений, что это было инициативой ЦРУ.

Прабхупада улыбнулся. Он не удивился, но и не хотел осуждать это. Он сказал, что с одной точки зрения, это естественный ход событий. «Это политика. Политики всегда так поступают, и их нельзя обвинять. В политике необходимы подобные маневры. Политик — не святой человек. Это невозможно. Чтобы быть политиком, нужно пускаться на разные хитрости. Это одно из условий. Например, Арджуна хотел придерживаться ненасилия. Но Кришна тут же осудил его: «Что за нелепость? Ты — воин. Какое ненасилие?» Точно так же и политикам требуются такие ухищрения. И бизнесмену приходится иметь дело с теневым рынком. Это неизбежно. Иначе он не сможет развивать свое дело. Таков этот мир, и если в нем быть всегда честным, то не будет прибыли».

Это была типичная мирская ситуация. Однако с духовной точки зрения он объяснил это совсем по-другому. «Что касается брахмана, то его поступки должны быть честными и открытыми. Брахман не участвует ни в политике, ни в бизнесе. Брахман постигает трансцендентное знание». «Но еще более отличается от этого положение преданного, — сказал далее Прабхупада. — Человек, обладающий сознанием Кришны, должен быть сведущим в разных сферах жизни. Он должен быть одновременно и политиком, он должен быть и брахманом, он должен быть и кшатрием, и шудрой — и всем остальным. Он умеет все. Потому что он трансцендентен. Другими словами, он и не брахман, не шудра, и не... Нахам випро на ча нарапатир на ятир ва («Падьявали». 63). Он не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий. Иначе говоря, он может все. Это и есть сознание Кришны. Кришна иногда бывает мальчиком-пастушком, политиком, иногда танцует, иногда Он художник, Он может все. Он проявляется разносторонне».

Прабхупада спросил у Махавиры, какие книги были проданы на программе, и затем вернулся к теме американского президента. «Так что Картер — хороший президент».

Саурабха сообщил еще кое-что вдохновляющее. «Да, мне пришло письмо от Дхармадхьякши два месяца назад. Его пригласили в Белый Дом. У него была выставка в Ванкувере. Там проводилась конференция по вопросам выживания, и его туда пригласили. Там он

встретился с некоторыми чиновниками. Его пригласили в Вашингтон, но он должен был подождать, пока президентом станет Картер, потому что тогда вероятность того, что ему пойдут навстречу, возрастет в два раза, поскольку они близко знают друг друга. Он пишет, что это очень хороший шанс, они помогут нам в Индии. Он собирается ехать туда и поговорить с ними в Вашингтоне».

Саурабха сказал, что Дхармадхьякша прабху собирался поговорить с ними относительно предполагаемого развития проекта в Майяпуре. Он объяснил Прабхупаде, что Дхармадхьякша — один из тех, кто пишет статьи для нашего журнала «Обратно к Богу». Кроме того, в начале июня он организовал выставку «Естественная среда обитания ведического уклада жизни» вместе с Гурудасом Свами и конференцией Объединенных Наций.

Прабхупада вспомнил о брошюре, которую Дхармадхьякша послал ему во время его пребывания на Гавайях в мае: «Это была его статья?»

«Да, — ответил я. — «Просто жить, возвышенно мыслить». Вы ее видели?»

Прабхупада кивнул. Статья была хорошо написана, и она очень ему понравилась. Автор четко и сжато выражает мысль. «Так он встречался с ним?» — спросил Прабхупада.

«Не с Картером, — уточнил Саурабха. — Он встречался с правительственными чиновниками, которые представляли правительство Соединенных Штатов на выставке, и они были настроены очень дружелюбно. Из всех они наиболее благо-склонно отнеслись к нам».

Прабхупада был рад тому, что кто-то из правительства всерьез принимает наши идеи. «Да, жить просто, мыслить возвышенно — это замечательная идея. Похоже, что сам Картер — бывший фермер, заработал миллионы на выращивании арахиса».

Прабхупада улыбнулся и вернулся к теме, с которой начался разговор:

«Захватите Америку. Правительство. Тогда за вами последует и весь мир. Как сейчас все знают коммунистов, так и нас должны знать как Харе Кришна. Нас и так знают многие. Нужно сохранить это название. Называя нас так, люди по крайней мере повторяют Харе Кришна. Мы уже широко известны по всему миру. Так что сохраните

это название. «Голосуйте за «Харе Кришна»! Где бы вы ни жили, повторяйте «Харе Кришна».

Становилось уже поздно, Прабхупада зевнул, и на этом неформальная встреча была закончена, а он стал готовиться к своей ночной работе над Шримад-Бхагаватам по переводу и комментариям.

14 ноября 1976 года

В сегодняшнем стихе Шримад-Бхагаватам (5.5.27) описывалось, что по-настоящему чувства можно занять только в преданном служении Верховному Господу. Иным способом невозможно выбраться из пут материального существования.

В начале лекции Прабхупада стал говорить о том, что тело состоит из одного невежества. В этот момент громко заплакал маленький ребенок и отвлек внимание от лекции. Прабхупада воспользовался этим для примера, причем шуточного, так что все рассмеялись. «Запутывают нас чувства. Бхактиви-нода Тхакур поет в своей песне: шарира авидья джалу джоденд-рия тахе кал> дживе пхле витая сагоре. Материальное тело состоит из невежества, шарира авидья-джал. Каждое существо получает материальное тело, которое соответствует тому или иному соотношению невежества... (ребенок продолжал плакать) Ребенок так сильно кричит. Можно услышать за пять километров! Балана родана балам, — в этом сила ребенка — в его крике, — Прабхупада стал тихонько посмеиваться. — Они могут поднять на ноги весь мир просто своим плачем!» Преданные рассмеялись, а Прабхупада продолжал лекцию с широкой улыбкой. «Так что обратите внимание. Так устроено тело. Ребенок кричит. Вы не сможете так плакать. Даже если вас постигнет очень сильное горе, вы не сможете кричать так,

чтобы было слышно за пять километров. Это невозможно. Почему это невозможно? Потому что у него другое тело, нежели у вас. Каждый ведет себя определенным образом в соответствии с возможностями своего тела. Это называется маха-ви-моха. Во Вселенной 8 400 000 видов жизни, и они различаются по разным характеристикам, таким как мано (ум), вача (способность говорить или издавать звуки), дрик (глаза), карана (чувства) и так далее. Это тело — причина страданий, а чувства — инструменты, и мы действуем посредством своих чувств и тем самым создаем новое тело. Это продолжается без конца».

Прабхупада осуждал цивилизацию, которая держит людей в невежестве, и потому они считают, что вся жизнь ограничена этим телом. Прабхупада процитировал Лочана да- са Тхакура и сказал, что воспевание имен Господа — могущественное лекарство от всех наших проблем. «Вишья чария, се расе маджия, мукхе боло хари хари. Таково наставление: чтобы мы могли повторять Харе Кришна маха-мантру, мы можем повторять святое имя Господа чисто, без оскорблений. И если чисто повторить Харе Кришна маха-мантру хотя бы один раз, мы тут же можем обрести освобождение, Харинама настолько могущественна, что даже однократное повторение святого имени способно устранить все грехи, совершённые в течение миллионов прошлых жизней. Папи хайа тама папа карибаре. Любой папи, греховный человек, изощрен в том, чтобы совершать греховные поступки. Однако харинама так эффективна, что греховный человек, папи, повторив святое имя один раз, уже не сможет совершать грехи».

Все же Прабхупада предупредил нас, что, несмотря на все сказанное, воспевание — это не дешевый процесс. «Трудность в том, что мы не можем достичь уровня чистого воспевания Харе Кришна маха-мантры. В силу наших прошлых привычек ум наш неуправляем. Мы не способны сосредоточиться на воспевании. Поэтому мы должны сосредоточить ум на минимальном количестве кругов. Мы не можем подражать

Хари дасу Тхакуру. Это невозможно... Если кто-то подражает ; Харидасу Тхакуру... Иногда можно наблюдать, как кто-то повторяет Харе Кришна и курит биди. Легко понять, что этот человек совершает оскорбление. Так что нужно стараться всеми силами избегать десяти основных оскорблений. Безусловно, в самом начале оскорбления продолжаются. Однако необходимо воспевать, воспевать, воспевать, воспевать, воспевать, и тогда, по мере очищения: чето-дарпанамарджанам бха- ва-маха-давагни-нирвапанам (Ч.-ч. Антья. 20.12). Если воспевать, воспевать и воспевать, то сердце очистится до самой своей глубины».

В ходе лекции мне выпала возможность получить дополнительную милость. В самом начале Прабхупада говорил, что мы должны очищать свои чувства, практикуя бхакти. Он собирался сослаться на стих из Бхагавад-гиты, но забыл стих. «В Бхагавад-гите говорится... Какой это стих, про ум и чувства? Не могу вспомнить». Я

знал, какой стих он имеет в виду и проворно подсказал: «Индрияни парани ахухЪ Прабхупада быстро кивнул мне в знак признательности. «Ага, очень хорошо. Спасибо. Индрияни парани ахур индриеббхьях парам маннах, манасас ту пара будЪхих (Б.-г. 3.42)», — и он продолжил свою речь дальше.

После лекции Прабхупада ушел к себе и, как обычно, присел отдохнуть перед завтраком. Я зашел в его комнату для дар-шанов, и он подозвал меня к себе с улыбкой на лице. «Меня очень обрадовало, что ты подсказал мне стих даже до того, как я спросил об этом», — сказал он.

Я одновременно растерялся и был благодарен ему. Я чувствовал, что не заслуживаю этого. Я пытался укрыться от его похвалы и свести к минимуму то, что сделал: «Я не знаю много стихов, Шрила Прабхупада. Просто это был один стих, который я случайно знал».

«Нет, — настаивал Шрила Прабхупада, серьезно и убедительно. — Это необходимо. Это очень хорошо, когда

цитируешь шастры. Если ты знаешь стихи наизусть, то сможешь и хорошо проповедовать». Он снова одобрительно улыбнулся, и мне стало ясно, что у него есть глубокая надежда на то, что мы, ученики, сможем стать отражением его исключительных качеств как проповедника сознания Кришны. Он естественным образом желает, чтобы начатое им было продолжено, и его надежда и ожидание того, что каждый из нас, неважно, насколько мы незначительны, станет в какой-то мере полезным в качестве его представителя.

Он часто цитирует выдержки из шастр, которые подтверждают его слова, и очень хочет, чтобы мы тоже хорошо разбирались в шастрах, невзирая на то, что мы не знаем санскрита.

Я вышел из его комнаты с чувством глубокого удовлетворения. Хотя я нахожусь рядом с Прабхупадой в течение всего дня и выполняю много ежедневных обязанностей в личном служении, все же особенно приятно сделать для него что-то необычное и получить за это его благодарность.

Из Дели вернулся Теджияс и сегодня утром ненадолго зашел к Прабхупаде, чтобы сообщить ему о том, каковы результаты сбора голосов в поддержку судебного процесса в Нью-Йорке. Он сообщил, что только что встретился с губернатором Уттар Прадеша, доктором Чана Редди. Прабхупада насторожился: «Зачем?»

«По поводу писем. По поводу этого письма для судебного процесса в Америке», — ответил Теджияс. Упомянув о том, что нас охотно согласны поддержать члены местного парламента, которые являются нашими лайфмемберами, он сказал Прабхупаде: «Сам Чана Редди пообещал мне, что по поводу происходящих в Америке событий он обратится в Министерство иностранных дел и попросит его министра составить некоторый вид письма-протеста, либо в официальной, либо в неофициальной форме»,

«Он еще ничего не составил в письменном виде?»

Теджияс покачал головой. «Нет, но он сказал, что как глава штата Иттар Прадеш... если он выразит официальное заявление протеста непосредственно американскому правительству, то это будет не...»

Прабхупада нахмурился и немного занервничал. «Здесь нет речи о протесте,.. Движение сознания Кришны — автори-тетное Движение».

Теджияс сказал Прабхупаде, что действовал от лица местного Джи-би-си. «Мне пришло письмо от Гопала Кришны, он тоже хочет, чтобы данное письмо было составлено в форме протеста».

Прабхупада покачал головой. Он не хотел такими методами реагировать на судебный процесс. Он недовольно спросил: «Протеста? Что за нелепая идея? Что вы наделали? У вас нет никакого опыта, и вы делаете такие вещи, что...»

Теджияс попытался все объяснить, говоря, что попросил губернатора написать письмо протеста, но Прабхупада перебил его: «Почему вы обратились к губернатору, не предупредив меня? Вы не имеете права беспокоить губернатора по каждому поводу. Не воспринимайте губернатора так дешево. Без необходимости тратите время и деньги».

Теджияс объяснил, что он встретился с доктором Чана Редди, когда тот был с визитом в Дели, и даже не искал его специально. Прабхупада принял эту причину, однако это было не главное: «Но как губернатор может выразить свой протест?» — «В этом случае он предложил...»

«Он может предложить сотни идей, — перебил Прабхупада, — однако он не может выразить своего протеста лично». Прабхупада объяснял свою главную мысль: наша задача — не выражать протест, а обосновать в суде, что мы являемся авторитетной религией.

«В чем суть этого судебного процесса? Мы должны представить перед судом доказательства того, что мы — авторитетное религиозное Движение, имеющее в основе целую культуру. Мы распространяем сознание Кришны. Мы пытаемся рассказать людям то, что сказал Кришна. Это авторитетно, и это просто. Мы ничего не придумали сами, наподобие общества «Трансцендентной медитации» или что-то в этом роде. Мы не имеем с этим ничего общего. Мы лишь представляем то, что сказано в Бхагавад-гите. А если кто-то назовет неавторитетной Библию? Как на это отреагируют люди? Тысячи и тысячи людей заявляют о себе, что они христиане, опираясь на Библию. Точно так же миллионы и миллионы людей в Индии знают Кришну, Бхагавад-гиту. Как же она может быть неавторитетна? Мы должны это доказать, вот и все. Снова и снова мы повторяем то, что сказал Кришна, и в этом совершенство. Вот и все. В этом наша задача. Кто будет возражать против этого? Любой в этой стране может подтвердить: «Да, это основано на Бхагавад-гите. Это авторитетное знание. Это может подтвердить любой житель Индии. И эти подтверждения вы должны представить в суде. Если это будет из официального источника, то... Как чиновники смогут это опровергнуть, если это авторитетно?»

Итак, данный вопрос был решен. Прабхупада направил свое внимание на другие дела, на возникший конфликт между храмом и местными властями относительно сооружения новой канализации для нашего дома для гостей.

*

Сегодня пришло письмо от Ади Кешавы Свами с рекомендацией на посвящение одного преданного из группы сан-кirtаны «Радха Дамодара». К письму он прилагал статью «Религиозная свобода и забота родителей» из газеты «Нью-Йорк Таймс» отдела «О Нью-Йорке», в которой рассказывается о грядущем судебном процессе. Статья вышла 1 ноября. С одной стороны в ней представлена точка зрения окружного судьи округа Квинз Майкла Шьюда, и с другой — гражданки

Мэрили Крешоуэр, Муртавиньи даси> которую похитили из нью-йоркского храма и сейчас освободили. Она находилась в суде на протяжении двух недель (как ни иронично это звучит, «в качестве вещественного доказательства»). Написанная г-ном Францизом К.

Клайнзом, эта краткая статья искусно преподносит суть судебного процесса, и в целом в ней положительно рассматривается принцип религиозной свободы.

«Не похоже, что мисс Мэрили Крэшоуэр причинили ка-кой-либо вред странные люди в шафрановых одеяниях, кото-рые ходят по улицам и поют Харе Кришна. В их группе девушка, одна из последователей Движения, танцевала, прославляя имена Бога. Однако в данный момент общественность принимает сторону обвинителей, которых представляет судья округа Квинз, в том, что 24-летняя Мэрилин подверглась промыванию мозгов и стала жертвой управления подсознанием со стороны религиозных лидеров. Обвинения, предъявленные мисс Крэшоуэр, смехотворны...»

Кратко описав, как Муртавинью похитили, пытались депрограммировать и держали в суде, Клайнз заявил: «Этот процесс выходит за рамки традиционного, потому что речь идет об интересах среднего класса жителей округа Квинз и затрагивает одну из самых животрепещущих тем в стране: противостояние религиозной свободе и извечный вопрос отцов и детей. В ходе процесса кажется, что эта группа стран-ных, неприкаянных, похожих на монахов религиозных верую-щих, стоящих, как счастливые инопланетные жители, посреди городского потока снующих по коммерческим делам пешеходов, у обычного прохожего может вызвать явные подозрения».

Далее в статье говорилось, что окружной судья надеется вести судебный процесс в пользу родителей, обеспокоенных судьбой своих детей, «сошедших с колеи нормальной жизни, так как подверглись промыванию мозгов». Также в ней приво-дится цитата судьи Шьюда: «Меня пугает то, что эта религиозная группа или любая другая незначительная группа способна применять техники управления сознанием, для того чтобы создавать армии зомби или роботов, которые могут подрвать авторитет правительства и силу самого закона».

«Однако, — продолжает свои наблюдения Клайнз,— «пленник одной эпохи может стать святым другой эпохи» — так говорят те, кто осуждает данный судебный процесс, вспоминая такие примеры, как Франциск Ассизский или Фома Аквинский, которые тоже натолкнулись на жесткое противо-стояние со стороны рассерженных родителей и ропот общест-венности, когда обращались к людям со

своими священными воззваниями. Каково бы ни было решение суда, равно как и мнение читателя данной статьи, — заявляет Клайнз, — ни мисс Крэшоуэр, ни Эдвард Шарпио, 22-летний представитель данной религии, которого родители насильно увезли в психиатрическую лечебницу в Массачусетсе, не отказываются от своих взглядов.

На вопрос «Подверглись ли вы промыванию мозгов?» мисс Крэшоуэр в интервью ответила: «Конечно нет. Это утверждение смехотворно... Моя мать решила, что мне про-мыли мозги. Она никак не может согласиться с тем, что я про-сто хочу любить Бога.

Мисс Крэшоуэр, которая не живет с родителями с тех пор, когда ей исполнилось 20 лет, говорит, что ее мать организовала, ее похищение, назначив встречу с врачом в районе Фреш Медоуз неподалеку от их дома. Г-н Шьюд, обвинитель, признает, что ее забрали прямо с улицы люди, нанятые ее матерью, однако он отмечает, что судейская комиссия не считает это похищением. Однако мисс Крэшоуэр, которую продержали в неволе пять дней, считает».

Клайнз говорит, что Шьюд признает обвинения суда, потому что имеет место факт «незаконного задержания людей через управление сознанием». Такое обвинение еще не имело прецедента в судебной практике. Хотя далее Шьюд утверждает, что религиозная свобода сама по себе не является частью управления подсознанием, и это будет объявлено в ходе суда.

В ответ на это Клайнз цитирует Ира Глассера, главу Сою-за Гражданских Свобод в Нью-Йорке. «Г-н Глассер говорит, что обвинитель рассмешил своих коллег тем, что принял сто-рону родителей, стремящихся вернуть себе контроль над свои-ми детьми, когда тем уже по 20 и 30 лет. Хотя, по мнению Глас-сера, такое обвинение стало отчасти возможным, ибо в нашей стране к восточным религиям публика проявляет меньше симпатии, нежели к традиционным христианско-иудаистским, у которых здесь уже давно есть свои монастыри, молитвы и жизнеописания святых».

Последние три абзаца своей статьи Клайнз посвящает ци-татам Муртавины, оставляя у читателя положительное впе-чатление в нашу пользу. «Моя мать утверждает, что она дейст-вовала из лучших побуждений в интересах моего здоровья И счастья, — говорит мисс Крэшоуэр. — Я пыталась ей объяс-нить, что ее действия нисколько не

сделали меня счастливой И не улучшили мое здоровье. Цель жизни в том, чтобы искать абсолютную истину. И я хочу этим заниматься».

«Любовь добровольна, — сказала она, добавив, что в ее религии это называется «посвятить себя Богу». — Никто нас не заставляет делать это. Вот почему это любовь».

«Сейчас волю мисс Крэшоуэр ограничивают с двух сторон — ее родители и государство. Так что про нее нельзя сказать, что она полностью свободна. Она не может вернуться жить в храм Харе Кришна до тех пор, пока не завершится судебный процесс, так что ее собственная религиозная свобода на некоторое время ограничена. Он сказала, что недавно подверглась настоящему давлению на сознание, когда депрограмматоры возили ее из гостиницы в гостиницу, заставляя отречься от своих взглядов. «Это очень просто, — сказала она. — Но никто не способен заставить меня Изменить свое мнение».

Предыдущие статьи о наших преданных в большинстве нью-йоркских газет были негативными. Но газета «Нью-Йорк Таймс» несомненно, наиболее влиятельная, И данная статья, хотя она представлена в форме наблюдений со стороны, все же выражает позитивное отношение к принципу религиозной свободы.

Прабхупаде понравилась статья, и он попросил Джагади-шу поместить ее в папку с текущими документами. Здесь, во Вриндаване он продолжает собирать голоса в поддержку ИСККОН, и его духовный брат доктор Капур недавно встретился с ним, чтобы обсудить список местных высокопоставленных лиц, а также дату и время организации общей встречи с ними.

ф * щ

В усилиях по улучшению руководства храмом одним из важных пунктов, которым Прабхупада уделяет наибольшее внимание, является дом для гостей. Как он сказал Хамсадуте Махарадже, когда тот был на посту президента храма, что если тот просто добьется того, что дом для гостей начнет успешно функционировать, то Прабхупада будет счастлив. В связи с этим один из наших брахмачари, Бхагавата-ашрая прабху, поедет в Дели, чтобы там рекламировать наш гостевой дом, а также попытаться организовать сотрудничество с туристическими агентствами.

| * *
|

Сегодня в Матхуре в доме одного домохозяина Шрила Прабхупада читал лекцию перед аудиторией примерно в сто человек. После принятия прасада он вернулся во Вриндаван на машине и был здесь в половине девятого. Когда мы вернулись в Кришна-Баларам Мандир, Шриле Прабхупаде принесли новые экземпляры Шримад-Бхагаватам (8.2). Их передали из Би-би-ти с одной семейной парой, приехавшей из Калифорнии, Алексом Куликом и его женой. Его жена инициирована, но не живет в храме. Алекс — бизнесмен, который принимает участие в делах храма в Лагуна Бич. Он уже встречался с Прабхупадой раньше и давал пожертвования на различные проекты. Прабхупада вдохновлял его принять сознание Кришны и был рад встретиться с ним в своей комнате для даршанов, хотя было уже поздно. Алекс привез еще новый экземпляр второй части Первой песни в новом формате.

Алекс рассказывал о планах создания храма в Сан-Диего и показал фотографии земельного участка. Прабхупада был уже в курсе того, что нас лишили разрешения пользоваться основным зданием, которое мы сейчас занимаем. Гунаграхи Прабху, президент храма, должен перевезти Божества в маленькую комнату здания, которое теперь станет основным. Преданные нашли еще одно здание, около университета. Как объяснил Алекс, благодаря этому к нам смогут часто приходить студенты, которых там примерно тридцать шесть тысяч. На земельном участке есть постройки, прежде здесь была гостиница, которая перестала функционировать. В основном здании, где преданные хотят открыть ресторан «Говиндас», располагается тридцать комнат для ашрама и небольшой плавательный бассейн. На земельном участке примерно три четверти гектара засажено деревьями, включая пальмы, гранаты, персики, сливы. При упоминании о гранатах, своих любимых фруктах, Прабхупада заулыбался. «Гранат — замечательный фрукт». Там достаточно земли, чтобы построить храм в традиционном стиле, и достаточно места, чтобы выращивать цветы, а также некоторые культуры для продажи на рынке. Когда Алекс упомянул о том, что необходимо расчистить землю для строительства, Прабхупада посоветовал не срубать большие деревья, а также предложил завести корову. По мнению Алекса, это вряд ли возможно, так как земля относится

к городу. Алекс сказал, что единственная проблема заключается в том, что власти собираются изменить распределение районов по зонам

города.

Прабхупада тут же предложил способ избежать подачи официальной заявки — преданные могут просто сказать, что это проект общины. «Нет нужды в новом районировании, ибо мы община Харе Кришна. Где бы мы ни жили, мы поклоняемся Кришне. Это не публичное шоу, это наше частное поклонение Божеству. Я могу держать Божество у себя дома. Так же как и христианское Божество: Девы Марии, Иисуса Христа в комнате. Никто не сможет возразить против этого».

Алекс согласился с тем, что местные руководители в Сан-Диего, похоже, против нас, потому что каждый раз, когда преданные подают заявку на собственность, они отказывают. «Вот почему я не называю это храмом, — сказал ему Прабхупада. — Мы просто создаем проект общины. Но так как мы представители Харе Кришна, то где бы мы ни жили, мы поклоняемся Кришне, вот и все. Не называй это храмом».

После обсуждения этих проблем Алекс выразил уверенность в том, что помехи будут небольшие, а если будут, то они последуют стратегии, предложенной Прабхупадой. На самом деле эта земля уже передана в собственность, но с обременением, и они могут подать заявку на перепланировку местности. Он сказал, что шансы на то, что им откажут, «очень не велики». Что касается разработки дизайна, Прабхупада выглянул в окно и, указав на три купола-башни храма Кришна-Баларам, спросил: «Почему бы вам не сделать подобный храм?» Затем, подумав, предположил, что если они сделают так, то станет очевидным, что это храм. Но при этом Прабхупада добавил: «Лучшая модель храма — это храм, как этот»,

Алекс ответил, что это будет зависеть от стоимости строительства. При стоимости 120-140 долларов за один квадратный метр строительство храма обойдется в сумму от 140 до 260 тысяч долларов. Он был рад сообщить Прабхупаде о том, что

он лично уже собрал сумму в 100 тысяч долларов, а еще один преданный — 25 тысяч. Он был уверен, что за полгода они соберут оставшуюся сумму. Прабхупада был рад такому плану и вдохновлял Алекса продолжать.

Закончив обсуждать планы, Алекс сказал, что он выпустил альбом с записями. Это был первый пробный альбом со студии «Золотая Аватара» в Лос-Анджелесе в современной музыкальной

обработке под названием «Перемена в сердце». Этим летом Прабхупада дал преданным благословение выпускать музыку с Харе Кришна в современной музыкальной обработке. До сих пор в ИСККОН были только традиционные бхаджаны. Всем присутствующим очень хотелось послушать эту музыку, и Прабхупада попросил меня включить запись. Увидев, что это обычная виниловая пластинка, он предложил нам брать ее везде с собой, приобретя плеер. Дешевый японский плеер стоит не больше 15 долларов, и каждый мог бы брать его с собой.

Меня это отнюдь не вдохновило, и я заметил, что мы не сможем все это возить с собой. У нас и так слишком много вещей. И добавил, что все это можно приобрести и на кассете, включая новый альбом. Прабхупада покачал головой, но согласился, что это более практично. Я установил на его столе плеер «юхер» и в окружении десятка улыбающихся учеников Прабхупада стал слушать песни. Мы не стремились слушать музыку первыми, напротив, нам очень хотелось сначала посмотреть, как отреагирует Прабхупада на эту первую попытку привлечь людей к святому имени в современной музыкальной обработке. Исполнял Мангалананда прабху, это было слияние стилей: восточных мелодий и легкой современной эстрадной музыки. Хотя некоторые слова в стихах были употреблены в переносном значении, все же в некоторых местах Кришну прославляли непосредственно, и была представлена философия сознания Кришны. Прабхупада был потрясен, слушая странные электронные звуки, и смеялся над причудливыми

волнообразными созвучиями гитары. Он широко открывал глаза и широко улыбался, изображая восхищение. Было очевидно, что такая музыка была не в его вкусе, однако он прослушал всю первую сторону и в конце выразил свое одобрение, сказав, что хорошо, если преданные начнут продавать альбом.

Прабхупада был очень доволен появлением новых форм проповеди и еще больше радовался, когда видел, что Движение его постоянно разрастается. Новые планы относительно Сан-Диего, возможные трудности, связанные с созданием этого проекта, нацеленная и интенсивная проповедь его учеников в сочетании с недавними нападениями на ИСККОН — все это вместе создало у него жизнерадостное и приподнятое настроение. «Так что захватите всю

свою страну и сделайте ее сознающей Кришну. Тогда, несомненно, вы попадете и в правительство. Ведь таково было предсказание того политика: «Сознание Кришны распространяется подобно эпидемии. И я боюсь, что через десять лет они захватят власть в правительстве».

«Если они узнают, каков наш настоящий план...» — начал я, но Прабхупада перебил меня с широкой улыбкой: «Почему бы и нет? Она должна быть. Партия Харе Кришна. У вас же есть Демократическая партия, Республиканская партия — и другие партии. Вот и будет Партия Харе Кришна. Бас».

«Партия прасада», — предложил Алекс.

«Нет, — ответил Прабхупада, у которого были вполне определенные намерения. — Партия Харе Кришна. Это будет самое главное». Его широкая улыбка стала озорной: «По крайней мере, ругая Харе Кришна, они будут повторять Харе Кришна». Все присутствующие стали смеяться, и он довольно произнес: «Вот и все. Таков наш план. Говорится, что если с почтением относиться к воспеванию, это очень хорошо, но если воспевать даже небрежно, нечаянно, то и это хорошо. Например, Аджамилла. Он воспевал святые имена. Хотя вовсе и не имел в виду Господа Нараяну. Он всего лишь звал своего сына, но все равно результат был. Анте нараяна смрити (Бхаг. 2.1.6). Повторяя слово «Нараяна», он не имел в виду имя Господа Нараяны. Он не следовал пути бхакти. Однако Нараяна позаботился о нем. «Он так или иначе повторяет святые имена Бога, поэтому он должен пойти на Вайкунтху».

Алекс привез Шриле Прабхупаде и другие подарки: мед, который передала его жена, подарок от Вишакхи даси из Лос-Анджелеса и топленое масло от преданных из Сан-Диего. Все это Прабхупада с благодарностью принял. У Алекса было кое-что и для меня: два новых шнура для диктофона «юхер», переданные Кришна Канти прабху.

Было уже поздно. Даршан закончился, и преданные уже выходили, когда неожиданно Джагадиша сообщил, что пришел гость, г-н Саксена из Раджастана, который до того, как ушел на пенсию, работал в школе инспектором. Джагадиша познакомился с ним, когда они путешествовали с проповеднической группой. Г-н Саксена приехал во Вриндаван по приглашению Джагадиши. Джагадиша подумал, что он может препо* давать хинди в гурукуле.

Несмотря на поздний час, Прабхупада тепло поприветствовал г-на Саксену и, вкратце рассказав ему о принципах работы гурукулы, сказал, что существует один лежащий в основе принцип, который необходим, чтобы гурукула работала успешно. «Вы не сможете учить других, если сами не сосредоточены на своей работе. Иначе такое обучение будет бесполезным. Оно бесполезно, апани ачари прабху дживери микаиму. Если сами вы сосредоточены на принципах, то сможете этим принципам научить других. Тогда процесс обучения будет эффективным. Если вы курите, а другим рекомендуете не курить, то это не подействует. Сначала от этой дурной привычки нужно избавиться самому. Тогда вы можете научить этому других, и только в этом случае за вами последуют».

Прабхупада хочет, чтобы в гурукуле работали опытные учителя с соответствующими качествами и чтобы при этом

не жертвовать стандартами и философией. Они также должны учить учеников на собственном примере. Г-н Саксена сказал что-то о видхи — религиозных предписаниях. Прабхупада не замедлил объяснить, что у религии есть два аспекта. «Видхи — это большей частью теория. А если теорию, то есть гьяну, применять на практике, то она становится вигьяной. Так что гьяпа в переводе с санскрита означает «теоретическое знание», а вигьяна — его применение на практике».

Г-н Саксена обнаружил ограниченность своего понимания, спросив Прабхупаду: «Религия — это практическое знание?» Прабхупада терпеливо стал объяснять: «Религия — это законы, предписанные Богом. Вот что значит религия. Люди не знают этих законов. Они не знают, что значит Бог, не знают, о чем говорит Бог и какие наставления дает. Сейчас это происходит во всем мире. Они говорят о какой-то религии, однако религия — это законы Бога. Но они не знают, кто такой Бог. Как же они поймут Его законы? Это означает, что в мире нет никакой религии.

Все, что сейчас есть, это ложные дхармы. Дхармах про-джихита кайтаво. В Бхагавад-гите отвергаются все так называемые религиозные системы, в ней утверждается, что все они ложные. Они все обманные, все обманные. Если они не дают знаний о Боге, то каков смысл в таких религиях? Это всего лишь обман. Если вы принимаете

какую-либо религию, но она не даёт понимания о Боге, то это значит, что вас просто обманывают. А это происходит повсеместно. Везде».

Г-н Саксена сказал Прабхупаде, что он был в четырех частях Индии: Бадарикашраме, Рамешвараме, Джаганнатха Пури, Двараке, где посетил много ашрамов и духовных центров и понял — те, кто управляет этими тиртхами, сами не практикуют того, о чем говорят. «Понаблюдав за практической стороной их жизни, вы поймете, что все эти тиртхи в наши дни уже вовсе не тиртхи. Их используют просто как торговые центры». Он перечислил несколько широко известных х гуру-майявади, которые ведут курсы по медитации и йоге, длящиеся от пятнадцати дней до трех лет, но никто из них не знает, какова цель этих занятий. «В каком бы центре я не был, там нет... Ведь каждый из нас ищет умиротворения. Но там нет умиротворения».

Прабхупада сказал ему, что религия — это следование наставлениям Бога. «В этом смысл религии. Бог говорит: «Предайся Мне». В этом религия. Если человек не знает, кто такой Бог и кому надо предаться, то где тогда религия? Разве не свойственно Богу обратиться к нам: «Предайся Мне»? Можем ли так говорить мы сами?»

Г-н Саксена, смиренный и искренний человек, согласился: «Нет, мы не можем так говорить».

Прабхупада сказал, что проблема заключается в том, что майявади хотят занять положение Бога. «Каждый хочет стать Богом. Я Бог, ты Бог. Они все так говорят». Г-н Саксена кивнул, упомянув так называемого Бхагавана Раджниша, который сейчас очень популярен.

Прабхупада недовольно покачал головой. «Да, это есть. Люди даже не спрашивают его: «Как вы стали Богом?» Это тоже глупо. Они принимают за Бога любого негодяя. Этот Радж-ниш, кто он такой? Он говорит о себе «Бхагаван», и находится немало негодяев, которые считают его Богом. Но на основе чего?» — «Как тогда положить этому конец?» — спросил г-н Саксена.

«Прекратить. Но до тех пор, пока у нас нет разума, как мы можем это прекратить? — спросил его в ответ Прабхупада. — Если люди неразумны, то они будут обмануты. Обманщики будут обманывать неразумных людей». — «Но, Свамиджи, большинство образованных людей, и кандидаты наук, и доктора наук, и преподаватели, все они тоже поддаются этому».

Для обычного человека все эти названия ученых титулов, безусловно, представляют важность, но это не производит впечатления на Шрилу Прабхупаду. «Насчет них

17 Трансцендентный дневник. Том 5

в Бхагавад-гите говорится: маяяпахрита-гьяна. Они, казалось бы, ученые, но на самом деле это отъявленные глупцы, маяяпахрита-гьяна. Несмотря на их так называемое образование, знания у них нет. У них нет здравого смысла. Они принимают за Бога непонятно кого. Это абсолютное невежество. Им неизвестно, кто такой Бог. Они не знают этого. У нас есть определение Бога. Айшварьясья самаграсья вирьясья яшасах шриях, гья- на-вайрагьяйош чайва иланнах бхага итигата (Вишну Пурана. 6.5.47). Айшварьясья самаграсья — Тот, кому принадлежит все богатство полностью. Вирьясья — кому принадлежит вся сила, вся вера — яшасах, вся красота, все знание и все отречение. Это и есть Бог. Что касается Кришны, он проявил все эти признаки. Айшварьясья... Например, Кришна был женат на шестнадцати тысячах жен, и для каждой жены у Него был отдельный дворец. И у каждой жены было по десять сыновей. Женщине необходимы комфортные условия для жизни, сыновья, муж, — и всем этим Кришна Своих жен обеспечил, несмотря на то, что их у Него было 16 108. Это качество на санскрите называется айшварьясья самаграсья вирьясья. А этот негодяй «Бхагаван», какие качества проявил он? Почему я должен принимать этого дешевого бога? Пусть он хотя бы проявит какие-то способности, чтобы подтвердить, что он Бог. Кришна в возрасте семи лет поднял холм Говардхану».

Прабхупада сказал г-ну Саксене, что, хотя информация о Боге дана в шастрах, люди не знают об этом, и поэтому их легко обмануть. «Эта информация есть, но у них нет знания, чтобы сравнить этих самозванных богов с настоящим Богом. Что касается знания, то Бхагавад-гиту, поведенную Кришной, читают по всему миру. Мы представляем уникальное издание этой книги: «Бхагавад-гиту как она есть» и продаем ее миллионами». Он показал гостю рекламу, где говорится о том, что напечатано 1,5 миллиона экземпляров книг, и с гордостью сказал ему: «Все это книги о сознании Кришны, и каждый день мы продаем эти книги на сумму от 5 до 6 тысяч лакхов рупий. Мы

продаем их по всему миру. Количество продаваемых книг подсчитано. Это религиозная книга, она полна религии и философии» и они все равно продаются большими тиражами».

«Да» это большое достижение», — сказал г-н Саксена, переполненный чувством благоговения.

Прабхупада добавил, что эти книги продаются не только на Западе. «В Индии у нас многочисленные заказы от библиотек, университетов и многих других учреждений. Сумма, на которую заказаны книги, достигает 40 тысяч рупий».

Г-н Саксена, здравомыслящий человек, предположил, что продавать книги еще недостаточно, важно еще и учить людей тому, что в них написано. Иначе у них будет склонность толковать это на свой лад. Прабхупада согласился и сказал, что для этого у нас есть более ста центров по всему миру.

«Да, центры тоже должны быть, — согласился г-н Саксена. — В этих центрах учат понимать наши книги. Комментарии нужны, потому что на санскрите сейчас никто не разговаривает».

Джагадиша показал ему экземпляр «Бхагавад-гиты как она есть» и пояснил, что Прабхупада сделал все возможное для того, чтобы никто не давал этим книгам свои интерпретации. Для этого он написал подробные комментарии, а также пословный перевод санскрита с транслитерацией.

Г-н Саксена не видел книг Прабхупады до этого, и они произвели на него большое впечатление. «Спасибо, спасибо, спасибо, — говорил он Прабхупаде. — У вас есть этот миссионерский дух. Так что я в вашем распоряжении».

Прабхупаде понравилось его отношение и смиренный подход, и он велел управляющим храма немедленно выделить ему отдельную комнату.

Когда Прабхупада сообщил ему, что уже выпущено 84 книги, г-н Саксена оценил эти усилия и сказал, что на программе, устроенной той группой санкиртаны, которую он посещал, он видел фильм «Сияющий, как солнце». У него была только одна просьба: «Пожалуйста, избавьте нас от этих сам-шая (сомнений), Самшайтма винашьяти, Не должно быть никаких самшая».

Прабхупада улыбнулся и успокоил его: «Если вы будете увеличивать привязанность к Кришне, то это произойдет

автоматически. Парам дриштва нивартанте (Б,-г. 9.59). Чтобы подтвердить это, он процитировал стих Рупы Госвами из «Чайтанья-чаритамриты», Ади 5.224, в котором одна гопи пре-дупреждает другую не смотреть на прелестного Кришну. «Этот юноша говиндакхаям хаританум с флейтой в руках стоит в кешитиртхо Чпакантхи. С восходом Луны лик Его становится неудержимо привлекательным. Но не ходи туда, подружка, и не смотри, не смотри на Него». — «Почему?» — «Ты уже не захочешь общаться с так называемым обществом и друзьями. Если у тебя есть желание наслаждаться обществом, друзьями, этим миром, то не смотри на Него!»

Иными словами, любой, кто увидит Кришну, теряет всякий интерес к миру. Так что наша задача — увеличивать свое влечение к Кришне, и тогда само собой... Ма прекшиштхас- тава йади сакхе бандху-саиге Ссти райгах. Если ты хочешь наслаждаться обществом, друзьями, мирской любовью, то не смотри на Него. Тогда ты не сможешь наслаждаться этим миром».

Этим стихом Прабхупада описал истинное могущество Движения сознания Кришны. «Потому-то материалисты так обеспокоены. По этой причине они выдвигают против нас обвинения в том, что мы портим молодое поколение, промывая мозги. В Соединенных Штатах против нас организовано анти-движение. Нас обвиняют в том, что мы управляем подсознанием и внедряем в их умы какие-то идеи, то есть занимаемся промыванием мозгов».

Было уже довольно поздно, и г-н Саксена почувствовал, что отнял у Прабхупады слишком много времени и внимания. Он собрался уходить и, взяв в руки «Бхагавад-гиту как она есть», поблагодарил Шрилу Прабхупаду. «Одну я возьму для своей комнаты».

Прабхупада остановил его: «Нет, это образец. Можете взять изображения».

Г-н Саксена расплылся в счастливой улыбке: «Но ваша проповедь больше, чем изображения». На этом встреча закончилась, Когда все вышли, Палика принесла тарелку далии — вздутой пшеницы, приготовленной с молоком. Прабхупада боялся, что у него обострится несварение, и потому стал принимать ее каждый вечер. Это помогает при несварении, а также обладает большой питательной ценностью. Он сказал, что за последние несколько дней почувствовал от далии улучшение.

15 ноября 1976 года

Сегодня утром лекция была короткой. Прабхупада закончил ее прямо после восьми часов, лекция длилась всего двадцать минут.

В стихе 5.5.28 говорится о том, как Господь Ришабхадева завершил наставления Своим сыновьям. И хотя они были совершенным образом воспитаны и образованны, Он дал им наставления с целью показать пример того, как отец учит своих сыновей, перед тем как отойти от семейной жизни. Санньяси, которые уже не связаны деятельностью, приносящей плоды, и которые посвящают себя преданному служению, так как избавились от всех материальных желаний, также учатся на этих наставлениях. Господь Ришабхадева дает эти наставления ста Своим сыновьям, старший из которых, Бхарата, был возвышенным преданным и последователем вайшнавов. На царский трон Господь Ришабхадева посадил своего старшего сына, чтобы тот правил всем миром. После этого, все еще находясь у Себя дома, Господь Ришабхадева вел образ жизни юродивого. Он, словно сумасшедший, ходил обнаженным и с непричесанными волосами. Затем Господь устроил огненное жертвоприношение.

Шрила Прабхупада отметил важный момент» который ка' сается монархии. В прежние времена во многих странах правили монархи. Они есть и сейчас, но, как правило, практически не обладают большой властью. Здесь в Индии, люди до сих пор ссылаются на времена правления Господа Рамачандры, и иногда политики создают партии «Рама-раджди», но без Рамы. Ключ к хорошему управлению, однако, не в том, чтобы у власти был просто квалифицированный руководитель, а чтобы и граждане государства знали, как правильно себя вести.

Когда Господь Рамачандра вернулся из леса, Его брат, Бхарата, правил государством как святой человек. Но как только вернулся его старший брат, он попросил его: «Теперь Ты займи трон». Но сначала Рамачандра решил проверить, каковы теперь жители в Айодхье. Только тогда Он согласился занять трон, когда убедился, что все жители следуют варнашра-ма-дхарме. Так что это зависит как от правителя, так и от граждан. Царь должен быть идеальным, парамахамса, маханубхавах. Но и праджи тоже должны строго следовать варнаш-рама-дхарме. Тогда и во всем мире наступит счастье. Иначе это невозможно».

Как обычно, Прабхупада критиковал современную политическую систему. Она не должна быть однобокой: «Царь плохой, поэтому его надо сместить». А трон займут какие-нибудь глупцы и негодяи. В чем польза от этого? Нужно поменять всю систему: и праджей и царей. Конечно, есть преимущество в демократии. Голосованием можно кого-то избрать в качестве президента. Но нужно следовать принципу монархии, то есть во главе правительства один человек. Это может быть монарх или президент — не имеет значения. Но должен быть руководитель в одном лице. Этого избежать нельзя. Это самое

важное. Поэтому, если у нас нет идеального президента или идеального царя, а также и идеальных праджей, граждан, которые бы следовали варнашраме, то в обществе не может быть никакого мира.

Прабхупада сказал, что мир наступит только в том случае, если люди станут следовать наставлениям Бхагавад-гиты, данным в стихе 5.29. Люди предпринимают тщетные попытки объединиться через Объединенные Нации, но из-за того что они пренебрегают Богом, все их старания заканчиваются неудачей. «К несчастью, мы называем собственность Бога своей. Это означает, что мы воры. Объединенные Нации ищут формулу мира во всем мире, но, по правде говоря, это собрание жуликов и разбойников. Как здесь может быть мир? Люди должны учиться тому, чтобы признавать, кто является хозяином этого мира. Если бы Объединенные Нации согласились с тем, что вся планета принадлежит Богу, а мы просто Его сыновья, причем это касается не только людей, но и животных, деревьев, растений и всех остальных 8 400 000 видов жизни. Кришна говорит: ахам биджапрадах пита (Б.-г. 14.4): «Я отец, дающий семя». А мы, все живые существа, сыновья Высшего Властителя. «Давайте наслаждаться имуществом Своего Отца, не посягая на чужую долю». Но люди не согласятся с этим. Они искусственным образом создают общество каких-нибудь разбойников и воров и издают решения уже в течение пятидесяти лет, однако мир так и не наступает. Они хотят объединяться, но с каждым днем растет число новых флагов.

В прежние времена, когда миром правили Пандавы, был всего лишь один флаг. Во всем мире царил покой. Вся эта планета называлась Бхаратаварша, — в честь царя Бхараты Махараджи, который был достоин своего положения, ибо был возвышенным преданным». И снова Прабхупада привел пример из Бхагаватам,

противопоставляя древних царей современным политикам. «Бхарата — не обычный человек. Бхаратам парама-бхагаватам бхагавадж-джана-парайянам. Он следует по стопам преданных. Бхагавадж-джана или хари-джана» это одно и то же. Хари означает Бхагаван, здесь и говорится бхага-вадж-джанау или хари-джана. Но в наши дни если кто-то называет себя хари-джаной» мы сразу понимаем, что это бездомный, чамар или банджи. Так обстоят дела в современном мире. Хари-джана означает личность, подобную Нараде, Вьясе, Лейте, то есть это личный слуга Кришны. Но это не должно быть догмой. У меня есть какие-то политические цели, и потому я приказываю отныне всех чамар и бханджи называть харид-жанами. Вот и все. Так называют их ради преследования политических целей. Но в слова хари-джана вкладывается другой смысл. Здесь дается пример хариджаны. Парама бхагавата означает «высший уровень преданного».

Прабхупада описал три класса преданных: каништха-ад-хикариу мадьяхма-адхикари и уттама-адхикари. Каништха-адхикари поклоняется Божествам, но не знает, как принести благо другим, так же как он не знает, по каким признакам увидеть преданного... Он должен быть полностью занят поклонением Божествам и тогда постепенно достигнет стадии маха-бхагаваты.

Прабхупада подчеркнул важность второй категории преданных. «Мадьяхма-адхикари знает, как сделать других хари-джанами, или преданными. Ишвари тад-адхинешу балише-шу двинатсу ча, према-майтре-крипа упекша йах кароти са мадхйамах (Бхаг. 11.2.46) — он не только всем сердцем поклоняется Божееству... Это према. Но кроме того, яд абхине-шу — он знает, как оказывать почтение преданным. У него есть способность увидеть: «Это преданный».

Как общаться с преданными? Майтри — дружить с ними. Но не с другими. Дружить. Так рекомендует Чайтанья Махапрабху. Когда его спросил один преданный-грихаегха, что значит вести себя как вайшнав, Он сразу же ответил, что стандарт поведения вайшнава — это асат-санга-тяга — эй вайшнава-ачара (Ч.-ч. Мадхья. 22.87). Он должен оставить общество асат, непреданных. Асато ма сад гамах. Не общайтесь с непреданными. Если вы хотите совершать прогресс, не общайтесь. Общаться не означает просто разговаривать. Нет. Разговаривать мы можем со всеми. Как преданные, как порядочные люди, мы можем разговаривать. Но не открывать сердце. Общаться

означает: дадати пратигрихнатти бхункте бходжаяте чайва гухьям акхьяти приччхати ча (Упадешамрита. 4). Это называется сокровенным общением: дарить что-то своему другу, принимать от него подарки, угощать друга, и чтобы он угощал нас, открывать ему свое сердце, и чтобы он открывал сердце. Наво-видхам прити лакшанам. С преданными существует шесть видов общения. Эти шесть видов общения означают дружить с преданными. А также крипа балешу. Есть невинные люди, которые просто не знают о Боге и о наших взаимоотношениях с Ним, но они не атеисты. Они просто не знают об этом — таким людям нужно оказывать милость — крипа, дойа».

Далее он сказал нам, что поскольку атеисты крайне завистливы, проповеднику не стоит тратить на них время. Более того, это даже оскорбительно — рассказывать им о Боге. «Это считается нама-апарадхой. У нас нет такой духовной силы, чтобы обратить атеиста в преданного Бога. Для этого необходимо особенное могущество».

Он описал признаки самого возвышенного преданного, пользуясь примером микрофона, в который он говорил в пандале в Чандигархе. Но на этот раз он применил данный пример, чтобы помочь нам понять, как Кришна одновременно един со своими энергиями и независим от них.

«Итак, маха-бхагавата означает, что он выше стадии мадьяхма-адхикари. Он не видит непреданных. В каждом человеке он видит преданного. Он видит все живые существа связанными с Кришной и видит Кришну в сердце каждого. У него широкое видение. Майа татам идам сарвам (Б.-г. 9.4). Он видит Кришну во всем, видит энергию и присутствие Кришны.

На самом деле это факт. Что представляет собой этот микрофон? Это тоже Кришна, ведь из чего он состоит? Он сделан из грубых материальных элементов. Это сочетание бхумир апо анало ваюх (Б.-г. 7.4). Это энергия Кришны. Так что это — тоже Кришна.

Шакти шактиматайор абхеда. Нет разницы между шакти и шактимат. Шактимат — это Кришна, а шакти — это проявление Его грубой энергии — пракритир ме бхинна аш~ тадха. Бхинна... Я говорю, а этот диктофон записывает. Включив его, вы услышите мой голос. Но меня там нет. Бхинна пракритир аштадха. Это называется

бхинна — энергия, которая исходит от Кришны, но эта энергия не является непосредственно Самим Кришной. Это лишь Его энергия».

Отметив, что материальный мир означает, что «здесь забыли о Кришне», Прабхупада завершил свою лекцию, обозначив обязанности преданного. «Задача преданного в том, как вдохновить другого человека на то, чтобы он обратился к со-знанию Кришны, истинному смрити. Движение сознания Кришны — это попытка возвысить глупых и непорядочных людей, а также атеистов до уровня сознания Кришны. Это самая важная благотворительная деятельность в человеческом обществе. Так что Бхарата Махараджа был наделен полномочиями. Он был уполномочен на то, чтобы привлекать граждан своего государства к сознанию Кришны. Поэтому он был избран на пост царя. Причем избран он был не так, как избирают руководителей в наши дни: общим голосованием на пост руководителя выбирают какого-то непорядочного человека. Такая система не делает людей счастливыми. Это невозможно».

Если Бхарата Махараджа был уполномочен в те времена, то, безусловно, в наши времена такой личностью является Шрила Прабхупада. Благодаря его могущественному влиянию сознание Кришны распространяется по всему миру. Он собрал десятки тысяч людей разных национальностей под единым флагом Шри Чайтаньи Махапрабху. Многие из нас до встречи с ним были атеистами, глупыми и непорядочными людьми, и просто следуя его примеру, благодаря тому, что он так четко разбирается в философии, и его личному обаянию, мы приняли практику сознания Кришны. По его качествам любой может понять, что он самый возвышенный, совершенный преданный.

| * *

Каждое утро после завтрака Шрила Прабхупада поднимается на крышу. Я стелю ему матрас, подушку и простыню, и он отдыхает, лежа под солнечными лучами и любясь панорамой своего сада на заднем дворе храма. По утрам во Вриндаване спокойная и приятная атмосфера, солнце греет, но не печет, воздух прозрачен, и слегка дует мягкий ветер. Прабхупаде нравится отдыхать на свежем воздухе, а на крыше он сокрыт от глаз постоянных посетителей и отвлекается от проблем с руководством. Примерно через час он спускается в комнату и уже готов заниматься дневными делами.

Хай Хайа прабху, бывший президент местного храма, в начале сентября должен был поехать в Испанию, чтобы открыть там центр. Сегодня, после некоторой задержки он, наконец, выехал, чтобы приступить к своим новым обязанностям, связанным с проповедью.

Сегодня утром пришли Гопал Кришна прабху и Бхагатджи. Они вместе с Прабхупадой обсуждали планы по проведению собрания во Вриндаване относительно переименования дороги перед храмом. Они сказали, что хотят, чтобы вместо «Дорога Чаттика» улица называлась «Дорога Бхактиведанты». Прабхупада поправил их, указав, что нужно называть «Дорога Бхактиведанты Свами» — без «Свами» эта фраза не указывает на него. Они также хотели, чтобы на совете было утверждено строительство двух больших арок в начале и в конце дороги и чтобы они назывались «Ворота Бхактиведанты Свами». Прабхупада одобрил эту идею. В будущем это будет напоминать людям о том бесценном вкладе, который Прабхупада сделал в распространение славы Шри Вриндавана-дхамы по всему миру.

*

Пришло письмо от Махамсы Свами, в котором он приглашал Прабхупаду приехать в Хайдарабад, чтобы подписать сделку о передаче в собственность фермы, после того как несколько раз ее подписание откладывали.

Махамса уверил Прабхупаду, что к его приезду подготовят его квартиру в городе. «Я немедленно приступаю к строительству Вашего дома на ферме, — писал он. — Я надеюсь завершить его через две недели, для того чтобы Ваша Божественная Милость смогла приехать в Хайдарабад».

Прабхупаду порадовало, что удалось добиться заключения сделки о собственности, и он принял окончательное решение не ехать в Майяпур, а вместо этого посетить юг Индии. Он стремится делать все» чтобы быстрее развивались проекты с земельными общинами, и так как Хайдарабад — это первый пожертвованный участок земли в Индии, он хочет удостовериться в том, что развитие общины происходит в правильном русле, и что его идеи применяются верно. Поэтому он написал Махамсе, что приедет сразу же, как ему позвонят.

Сегодня Прабхупада беседовал с Теджиясом прабху, пре-зидентом храма в Дели. Он более подробно узнал от него об участии в американском «Корпусе Мира». Теджияс работал в этой организации несколько лет в Южной Индии, специализируясь на управлении фермерскими хозяйствами. Он отвечал за программы севооборота в примерно десяти деревнях. Теджияс свободно говорит на хинди и телугу, и у него есть сильное желание заниматься подобным служением в ИСККОН. Кроме того, он давно хочет уехать из Дели, но до сих пор было сложно найти ему замену. Сейчас, когда готова сделка о передаче в собственность земли в Хайдарабаде, наступил момент, когда нужен человек, который бы выполнял обязанности по ведению хозяйства на этой ферме. Теджияс сообщил Прабхупаде, что Бхагават-ачарья прабху выразил желание возглавить проповедь в Дели, когда уедет Теджияс, так что, посоветовавшись с Гопал Кришной прабху и Акшая- нандой Свами, Прабхупада по их рекомендации дал добро на то, чтобы назначить Бхагават-ачарью на пост президента храма в Дели прямо сейчас. Бхагават-ачарья хочет поскорее при-ступить к новым обязанностям, и в течение ближайших дней Теджияс сам его с ними познакомит.

Махамса прислал несколько фотографий участка земли, который в Кодай Канале собирается пожертвовать доктор Гхош. Но он отметил, что температура там меняется от одиннадцати до двадцати градусов по Цельсию зимой, нет горячей воды и обогревателей, и спрашивал, сможет ли Шрила Прабхупада приехать туда, невзирая на такие условия? Прабхупада ответил ему, что решит это, когда поедет в Хайдарабад.

Пришло еще одно письмо с приглашением Прабхупаде, на этот раз от Хришикешананды на 3 ноября, чтобы сделать кое-что в Непале. Прабхупада попросил поехать туда Акшая- нанду Махараджа. Из-за обязанностей в храме Акшаянанада Махараджа поехать не смог, и вместо него туда отправился Хамсадута Махарадж со своей группой на автобусе. Сейчас Хамсадута Махараджа писал, что люди здесь отзываются

дороги перед храмом. Они сказали, что хотят, чтобы вместо «Дорога Чаттика» улица называлась «Дорога Бхактиведанты». Прабхупада поправил их, указав, что нужно называть «Дорога Бхактиведанты Свами» — без «Свами» эта фраза не указывает на него.

Они также хотели, чтобы на совете было утверждено строительство двух больших арок в начале и в конце дороги и чтобы они назывались «Ворота Бхактиведанты Свами». Прабхупада одобрил эту идею. В будущем это будет напоминать людям о том бесценном вкладе, который Прабхупада сделал в распространение славы Шри Вриндавана-дхамы по всему миру.

*

Пришло письмо от Махамсы Свами, в котором он приглашал Прабхупаду приехать в Хайдарабад, чтобы подписать сделку о передаче в собственность фермы, после того как несколько раз ее подписание откладывали.

Махамса уверил Прабхупаду, что к его приезду подготовят его квартиру в городе. «Я немедленно приступаю к строительству Вашего дома на ферме, — писал он. — Я надеюсь завершить его через две недели, для того чтобы Ваша Божественная Милость смогла приехать в Хайдарабад».

Прабхупаду порадовало, что удалось добиться заключения сделки о собственности, и он принял окончательное решение не ехать в Майяпур, а вместо этого посетить юг Индии. Он стремится делать все, чтобы быстрее развивались проекты с земельными общинами, и так как Хайдарабад — это первый пожертвованный участок земли в Индии, он хочет удостовериться в том, что развитие общины происходит в правильном русле, и что его идеи применяются верно. Поэтому он написал Махамсе, что приедет сразу же, как ему позвонят.

Сегодня Прабхупада беседовал с Теджиясом прабху, пре-зидентом храма в Дели. Он более подробно узнал от него об участии в американском «Корпусе Мира». Теджияс работал в этой организации несколько лет в Южной Индии, специализируясь на управлении фермерскими хозяйствами. Он отвечал за программы севооборота в примерно десяти деревнях. Теджияс свободно говорит на хинди и телугу, и у него есть сильное желание заниматься подобным служением в ИСККОН. Кроме того» он давно хочет уехать из Дели, но до сих пор было сложно найти ему замену. Сейчас, когда готова сделка о передаче в собственность земли в Хайдарабаде, наступил момент, когда нужен человек, который бы выполнял обязанности по ведению хозяйства на этой ферме. Теджияс сообщил Прабхупаде, что Бхагават-

ачарья прабху выразил желание возглавить проповедь в Дели, когда уедет Теджияс, так что, посоветовавшись с Гопал Кришной прабху и Акшая- нандой Свами, Прабхупада по их рекомендации дал добро на то, чтобы назначить Бхагават-ачарью на пост президента храма в Дели прямо сейчас. Бхагават-ачарья хочет поскорее приступить к новым обязанностям, и в течение ближайших дней Теджияс сам его с ними познакомит.

Махамса прислал несколько фотографий участка земли, который в Кодай Канале собирается пожертвовать доктор Гхош. Но он отметил, что температура там меняется от одиннадцати до двадцати градусов по Цельсию зимой, нет горячей воды и обогревателей, и спрашивал, сможет ли Шрила Прабхупада приехать туда, невзирая на такие условия? Прабхупада ответил ему, что решит это, когда поедет в Хайдарабад.

Пришло еще одно письмо с приглашением Прабхупаде, на этот раз от Хришикешананды на 3 ноября, чтобы сделать кое-что в Непале. Прабхупада попросил поехать туда Акшая- нанду Махараджа. Из-за обязанностей в храме Акшаянанада Махараджа поехать не смог, и вместо него туда отправился Хамсадута Махарадж со своей группой на автобусе. Сейчас Хамсадута Махараджа писал, что люди здесь отзываются о Движении очень хорошо, хотя с Хришикешанандой он еще не встречался, Прабхупада не стал отправлять Хамсадуте ответ, так как тот находился в дороге.

Прабхупаде пришло письмо от его духовного брата Шьямасундары даса из Шри Пурушоттама Матха в Джаганнатха Пури. Шьямасундара время от времени пишет Прабхупаде и неизменно присылает небольшой кусочек прасада от Джаганнатхи и каждый раз восхищается трудами Прабхупады. Это письмо не было исключением. Прабхупада обрадовался ему и написал ответ, рассказав о развитии проповеди и выразив свою тоску по Джаганнатха Пури.

«Вы приписываете мне заслуги лучшего ученика Прабхупады. Это очень любезно с Вашей стороны, но я лишь делаю попытки служить ему. Если у меня и есть какой-то успех, то все это проявление его милости. В последний раз я встречался с ним на Радха-кунде, и он порекомендовал мне, как только у меня появятся деньги, печатать книги. Я воспринял это очень серьезно, и по его милости сейчас я выпустил свой первый перевод Бхагавад-гиты, Шри-мад-Бхагаватам,

«Чайтанья-чаритамриты», «Бхакти-расам-рита-синдху», «Упадешамриты» и так далее, всего 84 книги. Бы удивитесь тому, что мои книги, а также журналы «Бэк ту Годхед» продаются на сумму 5-6 лакхов рупий каждый день в зарубежных странах. От продажи книг ежемесячно наш доход составляет не менее 10 лакхов долларов, и эти деньги идут на возведение наших проектов в Бомбее, Майя-пуре, Вриндаване и так далее. И все это происходит только по благословению Шрилы Прабхупады. Моих личных заслуг здесь нет. Эти американские юноши помогают мне осуществлять мою задачу, и поэтому до тех пор пока их не станут пускать в храм Джаганнатхи, я туда не приеду. Мои ученики прилагают усилия к тому, чтобы на то было дано разрешение. Официальные чиновники дают на это добро. Может быть, скоро это разрешение будет».

Еще Шьямасундара спрашивал, может ли он бесплатно получать подписку журнала «Бэк ту Годхед». Прабхупада, как правило, не дает никакие издания бесплатно, но для своего друга и духовного брата он разрешил дать подписку бесплатно. Как недавно он обсуждал с Акшаянандой Свами, могут возникнуть проблемы на почте, поэтому предлагал другой выход: «Что касается журнала, в Индии опасно высылать красочные журналы по почте. Почтальоны забирают их себе. Я видел это сам, также этому есть и другие свидетели. Мы печатаем наш журнал в Хайдарабаде. Если вы хотите, я могу попросить местных преданных доставлять вам по одному экземпляру из Хайдарабада бесплатно.

В середине или в конце ноября я приеду в Хайдарабад. У нас там участок земли протяженностью в 240 гектаров, на котором мы собираемся создать ферму. В самом городе Хайдарабад у нас есть замечательный храм. Я хочу создать центр, в котором будет самоокупаемое хозяйство с организованным производством тканей, продуктов питания силами самих преданных, что позволит сэкономить максимум времени, для того чтобы повторять Харе Кришна.

От всей души благодарю Вас за то, что Вы помните обо мне. Иногда мне хочется поест прасада от Джаганнатхи, потому что здесь у меня очень плохой аппетит. Я был в Джаганнатха Пури в 1958 году. Я ел много прасада от Джаганнатхи. Я молю Господа Джаганнатху по Его милости снова позволить мне приехать туда и почтить остатки Его прасада».

Несмотря на сложности в храме в Сан-Диего, проповедь там продвигается крайне успешно. Гунаграхи прабху, президент храма, прислал письмо с просьбой дать инициацию четверым преданным, а также двум преданным на вторую инициацию. Прабхупада был рад выполнить эту просьбу и ответил в соответствии с обычными правилами: чтобы секретарь написал имена, а четки начитал Рамешвара Свами. Также он напомнил о том, что кандидаты должны пообещать регулярно повторять 16 кругов маха-мантры и следовать 4 регулирующим принципам.

*

Благодаря Махавире прабху дела в храме продолжают улучшаться. Его поразило, что когда Прабхупада выходит на даршан после обеда под дерево Тамала во дворике сада, не звучат фанфары. Он стал украшать место, где сидит Прабхупада, при помощи традиционного искусства ранголи, когда на полу выкладывают замысловатые рисунки из окрашенной рисовой муки. Прабхупаде понравились его старания, и он улыбался, видя новое оформление своего сидения.

16 ноября 1976 года

В стихе Шримад-Бхагаватам (5.5.29) сегодняшней лекции говорилось о том, как Господь Ришабхадева принял полное отречение.

«Приняв облик авадхуты, великого святого, полностью равнодушного к материальной жизни, Господь Ришабхадева бродил по миру. Он казался слепым, немым, глухим, бесчувственным, словно камень. Видя Его, люди думали, что это при-видение или сумасшедший. Они называли Его разными обидными прозвищами, но Господь ни слова не отвечал им; Он всегда хранил молчание».

Говоря об отречении, Прабхупада вновь сосредоточил внимание на проблеме управления человеческим обществом. Прабхупада отметил, что до того как отойти от государственных дел, Ришабхадева сделал все, чтобы обеспечить гражданам процветание, назначив на пост царя своего старшего сына Бхарату Махараджу. «Как мы обсуждали вчера, царь должен быть парам бхагавата, а не распутником. Такова была система правления государством в ведическую эпоху, царь был идеальным человеком. Если у человека должное воспитание и образование и есть все качества идеального

человека, то занимая пост руководителя государства, он способен позаботиться о населении всей страны, ибо он высший авторитет. В этом состояли обя-занности царя — следить за тем, чтобы в государстве были поря-док и процветание. Порядок означает обучение всех граждан тому, чтобы они были способны понять конечную цель жизни— осознать Кришну. В этом суть образования».

Осуждая современную западную систему образования, которая учит тому, что «Бог мертв», а также критикуя совре-менные тенденции в Индии, где люди объявляют себя Богом, Прабхупада сказал нам, что люди делятся на две категории — дэвы, которые верят в Кришну, Верховную Личность Бога, и асуры, которые в Него не верят. Он сказал, что асурами бывают даже те, кто поклоняется полубогам, приведя в пример Равану и Хираньякашипу, которые отчаянно поклонялись соответственно Господу Шиве и Господу Брахме. Не имеет значения, насколько воспитаны и образованны люди, если они не принимают Бога, Господа Вишну, как цель своей жизни, им никогда не достичь успеха. Только те, кого называют махатмами, только такие возвышенные личности способны руководить обществом. С юмором Прабхупада отметил:«Махатма — не обязательно тот, кто одет, как я, или носит длинную бороду».

Прабхупада сказал, что Господь Ришабхадева говорил, что придет время, когда монархии не будет. «Сейчас времена демократии. В связи с этим Господь Ришабхадева учит нас, по каким критериям выбирать президента или царя. Бхарата Ма-хараджа был идеальным царем, парама-бхагаватам».

В настоящее время существует определенная тенденция — все стремятся к бесклассовому обществу, но это значит лишь то, что все общество будет состоять из людей низшего класса, шудр. Как шудра может быть на одном уровне с брахманом и кшатрием? Если же у вас есть деньги, то вас почитают выше любого брахмана или кшатрия. Такова Кали-юга. Люди стремятся только к деньгам. Такое образование нам дают. Бессмысленное образование. Все же у нас есть право выбора».

Цитируя Шримад-Бхагаватам (2.3.19), он привел содер-жательный анализ действий современного правительства и в процессе пояснения обосновал свою точку зрения, высказанную вчера, что не только лидер должен обладать идеальными качествами, но также и граждане. «Мы

выбираем на пост руководителя нового человека. Он такой же, как я. Я — пашу (животное). Разве я смогу избрать того, кто не пашу? Поэтому, если вы хотите, чтобы правительство было квалифицированным, тогда — в этот демократический век — вы тоже должны быть квалифицированными. Вам должны быть известны критерии квалифицированного лидера. Тогда вы сможете сделать правильный выбор. «Это хороший человек». В противном случае, шва-вид-варахошора-кхараих-самстутах пурушах пашух (Бхаг. 2.3.19).

Шрила Джива Госвами сказал, что эти так называемые руководители — просто животные. Из чего нам выбирать? Не-возможно в этот век найти Бхарату Махараджу, парама-бха- гаватам. Бхагавадж-джанапарайянам. Никому не нравится бхагавадж-джана. «Эти люди постоянно говорят о Боге. Про-мывают мозги». Таков современный мир... «Они промывают мозги». В Европе и Америке сейчас собирают кампанию против Движения Харе Кришна, обвиняя нас в промывании мозгов, управлении сознанием посредством гипноза. В связи с этим они завели против нас судебное дело. Против нас заведено несколько судебных разбирательств. На их взгляд, это нелепость: бхагавадж-джана-параянам, Бхагаван, Кришна. Они говорят, что все это скрытый обман. Так говорят даже выдающиеся философы. Кришна обращается к нам: сарва дхарман паритьяджъя мам экам таранам враджа (Б.-г. 18.66). Об этом один т. н. выдающийся философ заметил: «Это все софистика». Так что мир на земле невозможен без такого царя, как Бха- рата Махараджа. Мы должны найти такого лидера. И тогда везде воцарится порядок».

Убежденно сказав, что цель жизни — поклоняться Вишну, Прабхупада снова и снова повторял, что человеческое общество начинается там, где есть варнашрама-дхарма. В противном же случае это общество животных. «Кришна говорит: натур варньямайа сриштам (Б.-г. 4.13). Гуру Махараджа хотел основать дайва-варнашраму. Да. Это не варнашрама асуров. Варнашрама асуров... Таких, как Равана. Он тоже был сыном брахмана, однако его не признали брахманом: «Ты не брахман, ты ракшас, потому что ты не поклоняешься Бхагавану Рама-чандре». Таков вердикт шастр. В связи с этим варнашраму нужно строить в соответствии с принципами дебаты, чтобы делать из людей деват. Девата означает: винту бхактах бха- вед дайва асура стад-випарях (Падма Пурана). Пока человек не станет вайшнавом, он не

сможет быть деватой. Он не сможет стать цивилизованным человеком».

Закончил свою речь Прабхупада кратким определением того, какой образ жизни стал вести Господь Ришабхадева. «Бхарату Махараджу, избранного людьми или Самим богом, назначил Господь Ришабхадева, Верховная Личность Бога... А Сам Ришабхадева отошел отдел, авадхута веша. Авадхута-веша означает, что Он уже не относился к обществу. То же самое означает и слово ниргрантха... Курванти ахайту- ким бхактим иттхам-бхута-гуно харих (Бхаг. 1.7.10). Шри Чайтанья Махапрабху объяснил слово ниргрантха как «тот, у кого нет грантхи, нет связи с этим материальным миром». Есть еще одно значение этого слова: «тот, у кого нет связи с грантхой, нир-грантха». Так что люди делятся на две категории. Одни — это неразумные негодяи без образования и воспитания. Таких людей также называют ниргрантха. И другого человека, у которого нет связи с этим материальным миром, также называют ниргрантха. Здесь описаны признаки Ри- шабхадевы. Он стал вести Себя» словно сумасшедший» глухой и немой, как глупец, как привидение. Но Он не сумасшедший. Он Верховная Личность Бога. Внешне Он мог выглядеть так, однако Он Верховная Личность Бога. Он не связан с этим миром...

Его могли называть глухим и немым, глупцом, негодяем, кому как захочется. Тринад апи суничена. Он никак не связан с тем, как Его называют. В таком состоянии у человека уже нет связи с материальным телом, он авадхута-веша».

3& *

Сегодня утром Джагадиша прабху обсуждал со Шрилой Прабхупадой жалобу одной шестнадцатилетней девушки на Бхагатджи. Она утверждала, что когда была вчера в его доме, он достаточно фамильярно обращался с ней. Джагадиша расспросил ее подробней, и выяснилось, что в процессе шуточной беседы Бхагатджи коснулся ее руки. Девушка подумала, что это неправильно, и это взволновало ее. Поэтому она решила пожаловаться.

Прабхупада нахмурился и тщательно взвесил все за и против. С одной стороны, Бхагатджи — дружелюбный и жизнерадостный человек, ему уже под пятьдесят, и он пользуется уважением во Вриндаване. Он уже отошел от работы и семейной жизни, регулярно проводит пуджу, повторяет джапу, посвящает большую часть своего

времени тому, что помогает Прабхупаде развивать ИСККОН во Вриндаване. Он пожертвовал землю, на которой строится гурукула» а также один лакх рупий. Он близко общается с руководителями ИСККОН и каждый день делает вклад в нашу развивающуюся вриндаванскую общину, сглаживая трения между ИСККОН и местными руководителями. Его дом, прямо за храмом, является прибежищем для преданных, которые порой хотят отдохнуть от строгих стандартов храмовой жизни. Он счастлив в обществе преданных и всегда пускает к себе тех, кто хочет временной передышки. Как-то раз он даже позволил одной француженке, Кишори даси, жене Саурабхи прабху и бывшему повару Шрилы Прабхупады, пожить у него дома, когда она перетрудилась и нуждалась в отдыхе. Со всеми, кто приходит к нему, он общается дружелюбно и открыто, в нем едва найдутся какие-то пороки. Он испытывает необъятное чувство уважения и почитания к Шриле Прабхупаде, которого считает своим шикша-гуру (сам он уже инициирован в другой вайшнавской сампрадае). Никогда прежде на него никто не жаловался, поэтому в данном случае всех это немало удивило. Как бы то ни было, он не похож на того, кто способен на подобные вещи.

Прабхупада заметил, что нет ничего неестественного В том, что мужчина привлекается к молодой женщине. Что касается этой девушки, она молодая и неопытная, особенно относительно того, как вести себя здесь, в Индии, и похоже, у нее нет регулярного служения в храме. Она часто приходила к Бхагатджи, и вполне возможно, неправильно истолковала его веселый нрав и дружелюбие. Это щепетильная ситуация.

В конце концов Прабхупада пришел к выводу, что Джага-диша прабху должен наедине поговорить с Бхагатджи. Ему нужно сказать, что «поступила жалоба, но ей не поверили, и что Прабхупаде об этом не говорили». Он может обсудить с Бхагатджи вопрос относительно того, стоит ли разрешать Женщинам ходить к нему домой и навлекать на себя подозрение. Это убережет его от недоразумений и чувства неудобства При встрече со Шрилой Прабхупадой.

Джагадиша также сказал Прабхупаде, что у девушки скоро закончится виза, и она уедет из Индии, на что Прабхупада Ответил ему, что ее нужно направить в наш центр в Лондоне и чтобы сюда она не возвращалась. Шриле Прабхупаде не нравится, когда во Вриндаване

живут молодые незамужние девушки. Как недавно он сказал: «Незамужняя женщина означает желание заниматься сексом». Он не имел в виду, что девушка сделала что-то неправильно, однако это человеческая природа женщины — привлекать мужчину. Поэтому, как он сказал, в ведической культуре принято, чтобы девушек выдавали замуж до шестнадцати лет.

Когда решение, как поступить в отношении Бхагатджи, было принято, Шрила Прабхупада расслабился на вьясасане и позволил небольшое отступление. Он широко улыбнулся, рассказывая, что его теща и тесть были помолвлены, когда им было семь и одиннадцать лет соответственно, и что его жене было одиннадцать лет, когда они поженились. Что его мать вышла замуж в девять лет, и когда ее дочери, сестре Прабхупады, исполнилось двенадцать лет, а она все еще не была замужем, то мать пригрозила его отцу, что покончит с жизнью, если девочка не выйдет замуж в этом году. «Конечно, она бы этого не сделала, однако она сказала так, и из этого видно, насколько серьезен этот долг в социальном плане». Прабхупада говорил, что когда вышла замуж его старшая сестра, его еще не было, правда, он отчетливо помнит, что в шесть месяцев он лежал у нее на коленях, когда она вязала. Его дочь вышла замуж в шестнадцать лет, и он уже волновался, потому что она уже переросла возраст, когда нужно выходить замуж.

Было удивительно слушать рассказы Прабхупады о его молодости. Мы знаем о его жизни совсем немного, да и то только из его коротких рассказов в такие неформальные моменты. Он рассказал, что как-то раз в Калькутте, когда он был еще очень молод, случилась эпидемия, тысячи людей умирали каждый день. И один преданный устроил обширную харина-му, к которой присоединились все жители Калькутты, включая христиан и мусульман. Так эпидемия была остановлена. По городу ходили много разных групп санкиртаны, и многие тысячи людей украшали свои дома, приглашая преданных зайти. Отец Прабхупады тоже украсил дом иллюминацией и тоже пригласил группу санкиртаны зайти. Прабхупада помнит, как он присоединился к санкиртане, хотя был такой маленький, что вряд ли доставал им до колен, И все равно он хотел принимать участие в киртане.

Прабхупада предлагал Бхагатджи оставить семейные привязанности, принять санньясу и поехать с нами в Хайдарабад.

Раньше он был управляющим в фермерском хозяйстве и много помогал нам здесь. По мнению Прабхупады, он был бы идеальным управляющим для нашей фермы там. Сам Бхагатджи совсем этого не хочет. Он очень привязан к тому, чтобы жить во Вриндаване, и уже как бы в шутку сказал Шриле Прабхупаде: «Если вы заставите меня принять санньясу, это значит, что мне придется покинуть Вриндаван». Ему не хочется отказываться от предложения Прабхупады напрямую, но он сделал все возможное, чтобы дать Прабхупаде понять, что сердце его к этому не лежит. Как раз недавно я был у него в гостях, и он умолял меня попросить Прабхупаду не заставлять его принимать санньясу и уезжать из Вриндавана. Я спросил его: «Что в этом плохого? Следуя наставлениям Прабхупады, мы будем прогрессировать в духовной жизни», на что он ответил довольно эмоционально: «Я не хочу прогрессировать. Я просто хочу жить здесь, во Вриндаване».

Бхагатджи разочаровал меня. Этот случай заставил меня аасомневаться, вправду ли он такой продвинутый преданный, Как кажется. Наше путешествие в Хайдарабад, с тем чтобы официально начать проект на ферме, для него будет настоящим испытанием, которое покажет, правда ли он так стремится удовлетворить Шрилу Прабхупаду, как говорит о себе сам.

*

После разговора Прабхупада стал читать почту. Было еще одно язвительное послание от его старшего сына, Матхура Мохана Де. Из его письма просачивалась нескрываемая ожесточенность в ответ на предложение Прабхупады заняться служением в Бомбее. Присланное из Калькутты, письмо было надписано: «от М. М. Де, агент и представитель». Оно было от-печатано на машинке: «Со смиренными поклонами выражается благодарность за редчайшую возможность служения в Бомбее, которая была предложена в письме от 1-го числа. Принимая во внимание тот факт, что в уме роится множество беспрецедентных опасений, а они, безусловно, совершенно необоснованны и вполне предвзяты, да еще и в ущерб моим интересам, вынужден признать, что никакое количество денег не способно компенсировать невообразимый позор, который имеет место в нашей жизни. Что говорить о ничтожной сумме — 1000 рупий в

месяц как плате за «служение», — она тем более не вписывается в наши традиции, ибо отец наш сам презирает всякое «служение».

Как бы то ни было, разумеется, с большим сожалением и неохотой, принятие такого предложения отклоняется. С наи-лучшими пожеланиями...»

В постскриптуме он предлагал Прабхупаде встретиться с бывшей семьей, которая живет в квартире, которую он пре-доставил им в Калькутте, где, как намекнул М. М, назревают какие-то проблемы со стороны властей.

Шрила Прабхупада уже давно оставил попытки умерить негодование своего сына по поводу того, что он ушел из семьи, оставив их ни с чем, для того чтобы принять санньясу и служить высшим целям. Однако он всегда стремится занять их преданным служением ради их вечного блага. Заметив заголовок письма своего бывшего сына, он ответил не без иронии: «Спасибо тебе за решимость. Почему бы тебе не выступать в роли агента и представителя Кришны, следуя по стопам своего отца? Твой отец не отверг служение Кришне, потому что служение Кришне — это вечное занятие живого существа. Книги твоего отца продаются по всему миру на сумму 5-6 лакхов рупий в день. Если бы он брал авторский гонорар, хотя бы

15 процентов, это составляло бы 75 тысяч рупий в день. Однако он не считает это своей заслугой и денно и нощно действует Лишь как представитель Кришны. Почему бы не последовать Этой традиции твоих благородных корней?»

Позже, подписывая напечатанную копию, он написал постскриптум своей рукой. «В Бхуванешваре я хочу построить Храм Джаганнтахи, точно такой же, как в Пури. Если хочешь, можешь полностью взять на себя руководство этой работой. Я отдам столько денег, сколько нужно, чтобы хорошо построить его. АЧБС».

17 ноября 1976 года

Прямо на восходе солнца Прабхупада отправился на машине за пределы Вриндавана за несколько километров по до- \ роге Чаттикара, спустился вниз и зашел в небольшую рощу.

\ Он ступал неторопливым шагом, наслаждаясь естественным
I окружением деревьев и свежим утренним воздухом.

За те несколько раз, когда мы выходили на прогулки после нашего возвращения из Чандигарха, он всегда был немно-гословен. Но в это

утро был жизнерадостным и много разгова- | ривал с Акшаянандой Махараджем и Махакшей прабху, Который сейчас собирает больше всех пожертвований, а также «водит больше всего контактов с лайфмемберами.

Сейчас, когда ежедневное управление храмом взял на себя Махавира, у Акшаянанды Свами есть время, чтобы сосредото-точиться на проповеди. Хотя Прабхупада напомнил ему, что 1скоре ему придется взять на себя еще одну роль. «Бхагатджи может поехать в Хайдарабад. Я послал его туда».

Акшаянанда уже знал об этом желании Прабхупады И кивнул. «Это будет для меня большой утратой». — «Поэтому я говорю тебе об этом заранее, чтобы ты планировал, как будешь справляться, особенно общаясь с чиновниками».

Медленно ступая по запыленной дороге, отмечая редкие пучки соломы, Прабхупада спросил Махакшу о некоторых проблемах, с которыми, как ему сообщили, они столкнулись, когда в последний раз проповедовали в Барэйли.

Его группа остановилась в одном храме в Барэйли, который, по мнению Махакши, имеет отношение к храму Рад- ха-Рамана Мандир здесь во Вриндаване. «Как-то раз мы приехали туда, чтобы провести программу. В первый вечер программа получилась замечательной, все присоединились к нам и танцевали в киртане. А на следующий день нам не разрешили проводить программу. Мы пытались распространять книги напротив пандала, но нам не давали этого делать.

Они завидуют. Сильно завидуют».

«Зачем вы присоединились к ним?» — спросил Прабхупада.

Махакша ответил, что он не знал, что они будут так себя вести. «Я подумал, что это очень хорошая возможность. Они обещали мне, что позволят нам провести хорошую программу и предоставят жилье. Но когда мы приехали туда, все получилось иначе. Им не понравилось, что мы так популярны. Программу запретили, но один наш лайфмембер, чрезвычайно уважаемый человек в Барэйли выступил в нашу защиту и заставил их снова разрешить программу. «Так что мы провели еще одну программу. Людям нравятся наши программы. У них есть изображения Чайтаны Махапрабху на сцене, и они, вероятно, могли бы следовать Ему, но они поют разные песни в стиле сахаджиев. Они поют сидя, все они грихастхи. Там нет, там нет истинного...»

«Они хотят зарабатывать деньги», — перебил Прабхупада, очень хорошо зная это настроение.

Махакша упомянул, что они проводили программу в доме одного из духовных братьев Прабхупады — Тиртхи Махараджи, и что их очень хорошо встретили в Мируте, где они привлекли пятнадцать лайфмемберов всего за две недели.

Прабхупада сразу подумал о распространении книг и сказал, что должны быть книги на хинди. Махамса подтвердил, что нужны книги на хинди. Это также напомнило ему о том, что в Мируте он встречался с г-ном К. М. Гуптой, племянником Кширодакашайи Вишну даса из Лондона. Гупта сообщил ему, что получил инициацию у Шрилы Прабхупады и перевел три главы Бхагавад-гиты на хинди. Прабхупада отрицательно покачал головой. Он сказал, что Гупта не получал инициацию и не делал никаких переводов.

Махакша сказал, что для программ они брали семь мальчиков. Прабхупада спросил, были ли среди них индусы. «Был один мальчик-индус, но он был очень болен. Мы взяли его с собой. Он очень болел, и я отправил его во Вриндаван. Я взял его с собой, потому что он давал одну лекцию на хинди в храме, и Махарадж сказал, что вам она понравилась. Но он был очень болен. Болен физически и ментально».

Прогуливаясь, Прабхупада взглянул на ясное небо, которое начало освещать восходящее солнце. Он отметил, что облаков нет, и упомянул, что на улицах сейчас очень много суеты. В прошлом году, находясь во Вриндаване, он регулярно прогуливался по дороге, и почти не было машин, сейчас же ему нравится спокойное уединение леса.

Махакша заметил, что куда бы они ни поехали, везде они наталкиваются на противостояние завистливых людей, однако люди в целом хорошо относятся к нам, особенно им нравятся киртаны. Он сказал Шриле Прабхупаде еще об одном ашраме, в котором останавливался. В главном бхаване у них стоят Господь Шива и Парвати в центре, большие Божества. По сторонам стоят Радха и Кришна — с одной стороны, и с другой стороны — Сита и Рама. «Они тоже в конце концов велели нам уехать. Мы не понравились им, хотя мы не сделали ничего плохого».

Акшаянанда спросил его, сколько дней они прожили до того, как их попросили уехать.

«Примерно неделю», — ответил Махакша.

«Обычно это бывает через три дня», — сказал Акшаянанда, основываясь на собственном опыте.

«Они кормили вас?» — спросил Прабхупада. Махамса ответил, что нет, и Прабхупаду это удивило: «Но почему? Они не любят это?» — «Трудно сказать, — отвечал Махакша. — Я думаю, это зависть. Свами, который там был...» — «Он майявади», — сказал Прабхупада. — «Да, он майявади, — подтвердил Махакша. — Ему не нравилось, что мы привлекаем других людей».

Прабхупада рассмеялся, когда Акшаянанда добавил: «И то, что они дают нам деньги». Акшаянанда сказал Прабхупаде, что где бы они ни были, за редким исключением на третий день их внезапно просили уехать, несмотря на то, что они не сделали ничего дурного».

Исключения, правда, были. Махакша упомянул про ашрам «Гита Бхаван» в местечке Индор. «Там к нам отнеслись благодушно». Прабхупада согласился: «Да, там приятная атмосфера. Я как-то был у них».

Махакша улыбнулся. «Да, они говорят, что вы были у них, потому они хорошо относятся к нам. Где были вы, там происходят перемены в сердцах. Индор — доказательство тому, там наблюдается очевидный эффект этого».

Возможно, предпосылкой для этого стала беседа на утренней прогулке, но в любом случае, стих Шримад-Бхагаватам (5.5.30) предоставил Шриле Прабхупаде отличную возможность объяснить, как относиться к тем, кто не склонен поддерживать Движение санкиртаны. Прадьюмна прабху прочитал длинные строки санскрита и затем перевод стиха:

«Путь Ришабхадевы пролегал через города и деревни, поля, рощи, долины, горы и леса. На пути Ему встречались рудники, пастбища, хижины пастухов, постоянные дворы, обители отшельников. И где бы Он ни появлялся. Его сразу окружали низкие люди всех мастей, подобно рою мух, что вьется вокруг выходящего из леса слона. Они угрожали Ришабхадеве, били Его, мочились на Него и плевали. Кто-то швырял в Него камни, испражнения, осыпал пылью, а кто-то выпускал перед Ним газы. Люди всячески издевались над Ним и поносили непристойными словами, но Он не обращал на это никакого

внимания, ибо считал, что Его тело и не заслуживает лучшего. Всегда пребывая на духовном уровне, Он был окружен ореолом Своей нетленной славы и просто не замечал всех этих оскорблений. Другими словами, Он полностью сознавал различие материи и духа и был свободен от телесных представлений о жизни. Так Он, ни на кого не гневаясь, в одиночку странствовал по всей земле».

Прежде чем приступить к объяснению стиха, Прабхупада сделал потрясающее замечание относительно санскрита. Большинство стихов здесь написаны не в стихотворной форме, а как проза, потому их сложно читать. После того как их прочитали Прадьюмна, Акшаянанда Свами и Яшоданандана Свами, мы приступили непосредственно к чтению пословного перевода. Прабхупада заглянул в свою книгу и прочитал пару слов: «Татра татра пура-грамакарархета-вата-кхарвата и так далее. Такова специфика санскрита. Если сочетать слова методом сандхи и сама- са, можно получить слова длиной в пять километров. Обычному человеку очень сложно сочетать слова. Так что этот язык предназначен для образованных людей».

Прабхупада читал лекцию около двадцати минут, выявляя все новые духовные откровения и идеи. Он сказал нам, что в практике йоги нельзя подражать Господу Ришабхадеве. Его тело полностью духовно, и Его положение не способен понять обычный человек. Обычному человеку шастры дают, что называется, определение от противного. «Это означает, что прежде чем объяснить, чем мы являемся, нам говорят о том, чем мы не являемся. Атеисты отрицают существование души, потому что не могут увидеть ее. И несмотря на то что они пытаются объяснить, откуда берется жизнь, они не могут этого сделать. В связи с этим нам необходимо понять процесс ведического знания через шрути. Тогда такое понимание будет правильным. И чтобы правильно понимать его, нужно воспользоваться помощью соответствующей личности, — либо Кришны, либо Его представителя. Знание следует воспринимать, просто слушая. Другого процесса не существует. Душу увидеть невозможно, настолько она мала. Это маленькая частица. Так что этим материальным зрением мы не можем увидеть духовную частицу. Эти незрячие глаза не способны увидеть духовную искру. Но мы можем ее ощутить. Такой большой компромисс предоставляется нам, и тогда человек освобождается от телесной концепции жизни».

Настоящая практика йоги в корне отличается от того, что представляют в настоящие дни. По мере продвижения практикующий обретает определенные совершенства. Прабхупада дал нам пример этого из недавнего прошлого.

«В Бенаресе жил один санньяси, Траилинга Свами. Он сидел на дороге голым. Полиция запретила ему делать это. Его неоднократно задерживали, но каждый раз он ускользал от них. И снова оказывался на том же месте. Это и есть йога-сиддхи. Тогда его выпускали — «безнадежно». Невозможно было его запереть. Это йога-сиддхи, а не просто показ гимнастических упражнений».

Прабхупада указал, что даже пять тысяч лет назад такая великая личность, как Арджуна, не мог совершать подобные удивительные поступки. «Он сказал «это невозможно», но мы смеем заявлять, что это возможно, и это не очень хорошо. Но Кришна обратился к Арджуне, чтобы вдохновить его: «Не расстраивайся из-за того, что ты не можешь практиковать систему йоги. Здесь представлен самый лучший процесс». Что это за процесс? Йоги- нам апи сарвешам мад-гагпенантаратмана (Б.-г. 6.47): «Если ты просто будешь думать обо Мне, то станешь лучшим йоги».

Прабхупада сказал нам, что если мы просто достигнем уровня сознания Кришны, то обретем совершенство. «Даже если вы не способны исполнять практику йоги, кармы и гьяны в совершенстве, все равно вы добьетесь успеха, следуя данной практике. Но самое главное — мы должны думать о Кришне постоянно, помещая Его в самые укромные уголки сердца. Са- татам киртаянто мам ятанташ на дридха-вратах (Б.-г. 9.14). Вы должны находиться в сознании Кришны все двадцать четыре часа, даже во сне. Это совершенная стадия».

Он оглядел храмовую комнату, в которой были в основном молодые юноши и девушки, а также мальчики из гурукулы. Все они приехали во Вриндаван, потому что хотят достичь совершенства. Прабхупада подчеркнул, что это совершенство не приходит само по себе. «Мы должны непрестанно продолжать свою практику. Это не просто слова. Эта практика не сложная. В ней нет ничего невозможного. Кришна объясняет нам, в чем заключается эта практика: ман-мана бхава масБхакто мад-яджи мам намаскуру (Б.-г. 18.65): Всегда думай обо Мне». Для этого у нас существует процесс поклонения в храме... мадхьяджи мама намаскуру. Всегда думай обо

Мне. Лекция, киртан, раздача прасада, принесение поклонов, процесс поклонения Божествам и многие другие виды служения: шраванам киртанам вишнух смаранам пада-севанам (Бхаг. 7.5.230) — можно заниматься либо одним из этих служений, либо всеми. Станьте совершенными в этом особенном процессе. По крайней мере, попытайтесь».

Прабхупада сказал нам, что мы прилагаем усилия не в одиночку. «Кришна поможет вам. Тешам сатата-юктанам бхаджатам прити-пурвакам (Б.-г. 10.10). Если вы постараетесь сделать все, что в ваших силах, Кришна даст вам еще сил. Кришна всегда готов помочь вам, если у вас есть желание воспользоваться этой помощью. Он готов. Он пришел сюда, чтобы помочь вам. Иначе что пользы от того, что Кришна приходит сюда и призывает нас: сарва-дхарман паритъяджья мам экам (Б.-г. 18.66)? И это в наших же интересах. Предаетесь вы

Кришне или не предаетесь, Кришна может обойтись и без этого. Кришна не зависит от вашего служения. Он полностью совершенен. Он способен за один момент создать миллион слуг, таких как вы. Зачем Ему требовать от вас служения? Зачем Ему призывать вас к служению? Служение Ему осуществляется и без вас. Однако это в ваших интересах — предаться Ему. Это в ваших интересах. Кришна хочет видеть, что вы предались Ему, достигли совершенства и вернулись обратно к Богу. В этом миссия Кришны. Такая же миссия и у нас: привлекать людей к духовной практике». Цитируя Прабодхананду Сарасвати, Рупу Госвами, Сарвабхауму Бхаттачарью, он призвал нас к тому, чтобы следовать наставлению Господа Чайтаньи

о том, как представлять сознание Кришны другим. «Наше Движение сознание Кришны нужно развивать, причем уметь делать это смиренно. Тринад апи суничена тарор апи сахишну- на, аманиана манадена киртания сада харих (Ч.-ч. Ади. 17.31). Киртания. Киртана — это проповедь, не только тот киртан, когда мы поем, подыгрывая на мриданге и музыкальных инструментах. Нет, проповедь — это тоже киртан. Шукадева Госвами достиг совершенства благодаря тому, что пересказывал Шри-мад-Бхагаватам. Парикшит Махараджа достиг совершенства, слушая его. Прабодхананда Сарасвати учит нас проповедовать: хе садхавах сакалам эва видхайа дурад чайтанья-чандра-шарание курутанурагам — «Ты, садху, лучший из людей, и я

обращаюсь к тебе с просьбой...» — В этом заключается смирение. Если вы скажете: «О, ты карми, ты мудха...»

Прабхупада улыбнулся, и вслед за ним заулыбались все остальные. Он продолжал:

«Да, действительно, они мудхи, однако в самом начале не следует... Если вы скажете так, то больше уже ничего не сможете сказать. Они мудхи, в этом нет сомнения. Тот, кто работает день и ночь ради того, чтобы услаждать себя, свои чувства, несомненно, — мудха, карми... Если говорить об этом напрямую: «Вы мудхи, вы маяяпахрита-гьяна и душкритина...»> — это разозлит людей. Сатъям бруяд на бруят сатъям априям. Правду нужно говорить очень осторожно. Иначе людей это раздражает. Муркхайопадешо хи прокапая на шантайе. «Если дашь хороший совет дураку, он обозлится». В связи с этим Прабодхананда Сарасвати учит нас тому, как представлять нашу философию. Данте нидхая тринакам (Чайтанья-чандрам-рита). «Господин, я обращаюсь к тебе со всем смирением, держа соломинку в зубах».

В Индии соломинка в зубах — символическое выражение смирения. Они берут соломинку: данте нидхая падайор нипа-тая: «Я падаю ниц к вашим стопам» — каку-шатам критва. Я говорю вам лестные слова: «Вы такой великий. Вы такой замечательный. Вы очень образованны... У вас столько замечательных талантов». Если вы станете прославлять людей, это польстит им. И тогда: данте нидхайя тринакам адайор нипатъя каку-шатам притва чахам—У меня есть одна просьба». «В чем она?» — «Вы великий ученый человек, садху. Моя просьба к вам: забудьте весь тот вздор, которому вы научились. В этом моя просьба к вам». — «У меня столько знаний, и я все должен забыть? Но что тогда я буду делать?» — «Хе садхавах сакалам эва ви-хая дурагп чайтанья-чандр а-таране курутанурагам — вы должны отдать себя Чайтанья-чандре. И тогда все в вашей жизни станет совершенным». «Так мы проповедуем. Это очень просто. Чайтанью Махапрабху признают ачарьи, великие ученые и философы. Так что сначала воспользуйтесь милостью Чайтаньи Махапрабху и проповедуйте сознание Кришны... Пытайтесь следовать наставлениям Чайтаньи Махапрабху и Кришны. И жизнь ваша станет совершенной».

Обезьяны продолжают причинять множество беспокойств. Они оккупировали несколько веранд в гостевом доме и, похоже, поселились в одном из главных куполов над

18 Трансцендентный днеаник. Том 5 храмом. Внутри он пустой, и они живут там. Они постоянно шумят, пачкают все вокруг испражнениями и мочой и воруют, что только можно. А ломать ветки деревьев и вообще хулиганить — их любимое занятие. По совету Шрилы Прабхупады мы повесили вниз головой обезьянье чучело, но оно их совсем не напугало. У Махавиры прабху сейчас появилась новая задача — выгнать обезьян с территории храма, для этого у него есть пневматическое ружье. Конечно, речи нет о том, чтобы их убивать, но выстрелы шариками в спину обезьянам вызовут острую боль, и после этого они уже не вернутся.

| * *

Похуже, Прабхупаду очень вдохновляет создание проекта в Бхуванешваре. После вчерашнего письма сыну он отослал незапланированное письмо Гоур Говинде Махараджу. «Какая сейчас погода в Бхуванешваре? Я хочу приехать туда. Я планирую немедленно приступить к работе по возведению храма, точно такого же, как в Джаганнатха Пури. Ты можешь прямо сейчас начинать собирать сведения о стоимости строительства. Это будет очень важный храм. Как обстоят дела с регистрацией земли?»

Г-н С. Н. Шарма, который десять дней назад прислал письмо с предложением предоставить нам землю в Дели, быстро среагировал на ответ Прабхупады» написанный 9 ноября. Утверждая, что благодаря письму Прабхупады у него было откровение, что Прабхупада — «великая личность», он почувствовал, что вдохновение написать ему дал сам Господь Кришна. Г-н Шарма писал: «Я счастлив, что Вас интересует проект помощи слабому звену общества, и уверен, что с благословениями Господа Вы сможете создать нечто возвышенное и великое в этом мире».

Г-н Шарма просил Прабхупаду оповестить его, как долго тот пробудет во Вриндаване. «Я воспользуюсь этой возможностью заехать к Вам и обсудить детали предстоящего дела».

Затем он написал кое-что, о чем, как ему казалось, он уже сказал прежде, хотя на самом деле еще не сказал.

«Я уже упомянул о том, что я слепой человек с множеством физических недостатков и ограничений, так что мне нужно запланировать свою поездку, прежде чем я смогу выехать. Я напишу Вам сразу, как только получу Ваш ответ».

Г-н Шарма живет в местечке Дехра Дан, которое расположено не очень далеко отсюда. Прабхупада сразу же продиктовал ответ и тепло пригласил его приехать и встретиться.

«Я буду здесь, по крайней мере, еще две недели, так что можете приезжать прямо сейчас. Это будет очень любезно с Вашей стороны. У нас хорошая гостиница и вкусный прасад. Вы можете привозить с собой одежду и все, что Вам необходимо. Я буду рад пообщаться с Вами на интересующие Вас темы. Будет замечательно, если Вы приедете сразу после того, как получите это письмо.

Надеюсь, оно застанет Вас в добром здравии.

Ваш вечный доброжелатель

А. Ч. Бхактиведанта Свами».

*

Прабхупаду и еще нескольких преданных пригласил на обед Шри Сетх Бизан Чанд, политик в отставке, который живет неподалеку на дороге парикрамы, прямо за углом храма. В связи с этим Прабхупада велел, чтобы сразу после массажа была готова машина. Зная, что это займет какое-то время, и не желая запаздывать с массажем, я вышел в офис напротив и попросил Джагадишу подготовить машину, а сам пошел делать Прабхупаде массаж. После того как Прабхупада принял дневной душ, он сел за стол, нанес тилаку, прочитал гаятри и стал ждать, когда мы придем и сообщим, что машина готова. Но, к моему величайшему сожалению, Джагадиша не понял, что машина нужна срочно, либо ему не удалось найти машину.

Мне пришлось носиться по всей территории в поисках машины. Все это время Прабхупада ждал и уже стал нервничать оттого, что его задерживают.

Раман Рети — это не центр городка. О том» чтобы быстро взять такси, нет и речи, здесь едва ли можно найти рикшу. Я уже был в полном отчаянии, когда внезапно посланная Кришной, вернулась храмовая машина санкиртаны из своего проповеднического тура по Агре. С огромным облегчением я уже собирался пойти к Прабхупаде и

сказать ему, что все. готово, как, подъехав ближе, машина остановилась на дорожке напротив храма, и я увидел, что задняя левая шина была сдутой, плоской, как чапати. К счастью, у них была запасная, но отверстие для домкрата в корпусе машины смялось, как консервная банка, как только мы попытались поднять машину, так что она вновь опустилась на землю. Когда мы попытались поднять ее вручную и поместить на кирпичи, к огромному смятению и отчаянию, обнаружили, что колесо слишком крепко прикручено к машине и снять его невозможно. Все это начало приобретать комичный оттенок по мере того, как мы отчаянно пытались исправить ситуацию. Мы опаздывали уже на двадцать минут.

В самом разгаре наших стараний вышел Прабхупада и уверенным шагом направился к нам, чтобы посмотреть, что происходит. Он был очень рассержен. Стоя на верхушке ступенек, крепко держа свою трость, со вспыхнувшим на щеках румянцем, он взорвался от гнева на нашу неуклюжесть: «Какие негодяи! — закричал он. На меня он был рассержен сильнее всего: — Еще два часа назад я велел тебе подготовить машину!» Было бесполезно перекладывать ответственность на кого-то другого. Я попросил найти машину Джагадишу, а сам ушел делать массаж, но ведь Шрила Прабхупада меня просил выполнить задание. Я сжал губы, зная по собственному опыту, что если начну оправдываться, обвиняя кого-то другого, это еще больше выведет его из себя. Он терпеть не может бюрократические уловки, когда человеку велели что-то сделать, а он перекладывает это на кого-то другого либо забывает об этом, и когда с него спрашивают, отрицает свою вину, обвиняя других. Прабхупада всегда спрашивает именно с того, кому поручил то или иное задание, даже если у них были другие обязанности в этот момент. Он знает, что пока ответственность не будет лежать на одном человеке, ничего не будет сделано. Он был совершенно прав, и все, что я мог сделать — раскаявшись, опустить голову. Затем, не имея другой альтернативы, Прабхупада забрался на заднее сидение машины и велел водителю отвезти его в дом Сетха, вместе со спущенной шиной и всем остальным.

Мы тряслись по дороге со скоростью улитки и через пять минут были уже в доме Сетха. Гнев Прабхупады утих точно так же, как и поднялся, и о случившемся уже никто не вспоминал.

Дом Сетха расположен на территории в четверть гектара: одноэтажный, с плоской кирпичной крышей, — типичный вриндаванский домик: простой, аккуратный и уютный, хотя в нем нет ничего изощренного. Несмотря на то что г-н Сетх очень долго живет во Вриндаване, он поклоняется Господу Шиве, но Шрила Прабхупада очень добр к нему и очень его уважает. Прабхупада, не переставая, улыбался, и г-н Сетх с радостью принял всю нашу группу. Прабхупаду приветствовали несколькими гирляндами и провели в гостиную рядом, где был накрыт стол на двенадцать человек и разложены тарелки из листьев. Вместе со Шрилой Прабхупадой пришло девять преданных: Бхагатджи, Прадьюмна, Арундхати и Анируддха, Акшаянанда Свами, Джагадиша, Махавира, Дхананджая и я.

Это всегда большое удовольствие почитать прасад вместе со Шрилой Прабхупадой. Махавира прабху особенно волновался, поскольку попал на такую встречу впервые. Он сказал мне, что все было именно так, как он себе представлял, как сцена, описанная в «Чайтанья-чаритамрите», когда гуру сидит во главе, а ученики — по сторонам. Г-н Сетх положил по маленькой порции каждого блюда Шриле Прабхупаде, а затем всем остальным.

Махавира следил за каждым движением Шрилы Прабхупады. Прабхупада взял чапати, оторвал небольшой кусочек, зачерпнул им немного сабджи и риса и положил в рот, Махавира сделал то же самое. Он повторял каждое движение Прабхупады, однако к тому моменту, когда он уже наелся, Прабхупада все еще продолжал есть. Я был рад, что у Прабхупады хороший аппетит, он ел намного больше, чем обычно. Встреча проходила в очень дружелюбной обстановке со множеством любезностей.

После обеда, посидев несколько минут, Прабхупада и его небольшая группа отправились обратно в Кришна-Баларам Мандир. На этот раз он предпочел пойти пешком.

*

Прабхупада готовился к вечернему массажу. Сегодня вечером он будет отдыхать в задней спальне. Он сидел на кровати и, расслабленно улыбаясь, рассказывал о том, как, будучи маленьким мальчиком, дома спал с отцом, а когда гостил в доме у бабушки и дедушки — с бабушкой.

18 ноября 1976 года

Сегодня экадаши.

Лекцию начал, как всегда, «пандитджи» Прадьюмна прабху, который прочитал пословный перевод стиха и длинные строки санскрита. Акшаянанда Махарадж — также не менее образованный знаток правил чтения санскрита — пропел текст с некоторыми ошибками. Только Яшоданандана Махарадж прочитал его безупречно. Похоже, он вполне овладел

искусством чтения древнего языка. Сразу и без единой ошибки он отчеканил стих примерно в два раза быстрее других. Прабхупада ценит его искусство и одобряет, что тот обучает мальчиков в гурукуле, да и самому Яшоданандане это приносит наслаждение.

В стихе дано восхитительное описание тела Господа Ришабхадевы:

«цо Господа Ришабхадевы, Его длинные руки, грудь, ладони, ступни, плечи и все остальные части тела отличались гармонией и изяществом. Уста Его украшала непринужденная улыбка, а широко раскрытые красноватые глаза напоминали блестящие от росы лепестки только что распустившегося ло-

И тоса и придавали лицу Господа особое очарование. Любой, кому доводилось увидеть зрачки Его глаз, испытывал такую радость, что тотчас избавлялся от всех тревог. Все черты Господа Ришабхадевы: Его лоб, нос, шея, уши — поражали своей красотой. Даже замужние женщины, плененные Его обаятельной улыбкой, не могли оторвать взгляд от Его лица, как будто их сердце пронзали стрелы Купидона. Вьющиеся темные волосы ниспадали с Его головы густыми космами. Они были спутанными, неухоженными, потому что Ришабхадева совсем не заботился о Своей внешности. Тело Его было покрыто грязью, и казалось, что в Него вселилось привидение».

Как-то раз на одной из программ в пандале в Чандигархе Прабхупада долго говорил о принципе сад-чид-ананда-вигра-хах. Сегодня утром ему снова представилась возможность описывать трансцендентную природу формы Господа. Он сказал нам, что в настоящий момент мы не способны увидеть разницу между материальным — праката — и духовным — ап-раката. Поэтому нам следует в своих суждениях опираться на шастры и принимать их в качестве путеводителя. «Практический пример тому — Кришна. В

период, когда состоялась битва на Курукшетре, Он был уже прадедом. У его внуков были сыновья. В шастрах описывается, что количество

родственников Кришны составляло примерно крор живых существ. Яду вамша — огромная семья. У его внуков были дети, и у них были дети, и у тех были дети и так далее... Однако при всем этом Кришна выглядел молодым 16-20-летним юношей. На санскрите это называется апраката.

Прочитав стих 33 из «Брахма-самхиты», он отметил, что здесь можно узреть противоречие. В стихе говорится, что Господь — пурана-пурушах. «Так описывают Господа. Он Личность, которая старше всех». В качестве доказательства из шастр он процитировал описание Брахмы, самого первого живого существа во Вселенной, который родился из пупа Господа Вишну. И все же, несмотря на то, что Он — Личность, которая старше всех, в этом стихе говорится, что Он вечно молод. «Нава-яувана на. Нава-яувана — на санскрите означает возраст, который начинается с шестнадцати лет. Господь выглядит как юноша 16-20 лет. Таково описание Его трансцендентного тела, сач-нид-апанда виграхах. Этим отличается духовное тело от материального».

Майявади указывают, что в шастрах Господь назван нира- кара, и они толкуют это как «бесформенный». Прабхупада сказал, что на самом деле это значит, что Его тело — акара (форма) — не такая, как у нас. «Это необходимо правильно понять. Ишва- рах парамах Кришнах сад-чид-ананда виграхах (Б.-с. 5.1). Вигра- ха означает «тело». У Него есть тело, но оно не такое, как у нас. Это не понимают. Адвайтам ачьютам анадим ананта-рупам (Б.-с. 5.330). И при этом Он распространяет Свое тело в миллионы тел. Как, например, когда Кришна был на этой планете, Он был женат на шестнадцати тысячах жен и распространил Себя в такое же количество форм. Причем, у каждого Кришны было свое занятие».

Прабхупада привел еще один пример того, как Кришна распространял Себя во множество форм, для того чтобы замечать украденных Брахмой пастушков и телят. «Так что в настоящий момент мы не способны понять, что значит духовное тело. Мы должны получать знания, слушая первоисточник, то есть Веды. Нам дано ведическое знание. В настоящий момент мы не способны постичь то, что написано о Господе Кришне. Мы не способны это

представить». Он рассказал нам историю о том, что обычный человек не способен постичь Бога. «Много лет назад у меня был друг из «Арья-самаджа». Он не мог поверить в то, что из пупа Вишну вырос стебель лотоса, из которого родился Брахма. Каждый так говорит, что все это мифология. Но это не мифология. Это реальный факт. И я сказал ему: «Перед нами кокосовая пальма высотой в восемнадцать метров, на которой растут кокосовые орехи, в которых есть мякоть, и есть вода, и все это берет начало из земли. Где здесь насос и шланг? Как вода попала в кокос? Можете вы это объяснить?» Он не мог это объяснить. И я подтвердил, что он не может объяснить даже материальный объект, который перед его глазами. Как же тогда объяснить духовные явления? Как лотос вырастает из пупа?.. Поэтому такие вещи нужно принимать как непостижимые».

Прабхупада сказал, что наши тела отличаются от нашей сути, и они меняются. Но это не относится к Кришне. «Эти мудхи, эти мошенники, думают, что Кришна всего лишь воплотился в материальном теле. Нет, Кришна не воплотился в каком-то новом теле. Он пришел в Своем изначальном теле. Что же касается нас, то мы непрестанно меняем тела и воплощаемся в новых». Разбирая подробно этот момент, Прабхупада сказал, что в связи с этим Господь Ришабхадева дал нам наставление поступать так, чтобы смена тел приносила нам высшее благо, а не просто жизнь за жизнью удовлетворяла чувства.

То же самое говорит и Нароттама дас Тхакур: хари хари! випхале джанам гояджну, машухья-джанма пайа, радха-кришан на бхаджья, джания шунья вина кхайну (Ишта-деве Вигьяпти. 1): «Мой Господь, я провел впустую свою человеческую жизнь, безо всякой цели. Для чего? Сейчас мне нужно осознать Кришну, но я не сделал этого». Поступая так, человек как будто осознанно пьет яд. Мы не должны допускать такой образ жизни. Наш долг — следовать процессу осознания Кришны и достичь в этом совершенства. Тогда жизнь наша не будет потрачена впустую».

Он завершил лекцию, снова обратив внимание на то, какое средство является верным, для того чтобы осознать Кришну. «Если мы прилагаем усилия, чтобы понять написанное в шастрах, особенно в Шримад-Бхагаватам — амала-пуранам — у нас начинает появляться представление о Верховной Личности Бога. Бхактыам абхиджанати

(Б.-г. 18.55). Кришну можно осознать посредством преданного служения. Никаким другим способом сделать это невозможно. Вьясадева оставил нам эту книгу, анартхопаишмам сакшад бхакти-йогам адхокшаджйу локасьяджанато видвамс чакре сатвата-самхи- там (Бхаг. 1.7.6). Так что читайте эту шастру — сатвата-сам- хита — очень внимательно, и тогда анартха — этот процесс ненужной смены тел — прекратится».

*

Прабхупада понимает, что если в гостевом доме не будет вкусной еды, люди не будут селиться здесь. Нам нужен еще один повар. Прабхупада сам предпочел осуществить проверку перед принятием повара на работу. Акшаянанда Махарадж привел кандидата, Мадвари, которого порекомендовала община самых лучших поваров. Прабхупада обсудил с ним, что ему бы хотелось, и повар отправился на кухню. Позже, попробовав образцы его приготовления, Прабхупада заметил, что слишком много гхи и специй, так что от него отказались.

*

Пришло еще одно письмо от Гурудаса Свами из Шлосс Реттерсхофа (Германия). Его письмо, которое удивительным образом дошло всего за три дня> дышало воодушевлением и энтузиазмом. Он успешно завершил трехнедельный пропо-веднический тур по Северной Ирландии, где, как он говорил, «проповедовал во взрывоопасной обстановке, когда на глазах здания взлетали в воздух». Он получал благодарность от людей, проповедуя в колледжах, высших учебных заведениях, военных формированиях, городских домах культуры и так далее.

Сейчас он готовится к поездке в Польшу, как хотел того Шрила Прабхупада. Гурудас просит, чтобы с ним в качестве помощника поехал преданный из Польши, Шри Гарбха дас, который мог бы присоединиться к нему в проповеднической программе в Восточной Европе после того, как устроит жену и ребенка в Майяпуре... Также он писал, что у него есть небольшая группа преданных, которые проповедуют и хорошо собирают пожертвования, и хотя пожертвования, которые они собирают, предназначены для отправки во Вриндаван, сейчас он направит их на поддержку проповеди в Польше.

Гурудас извинялся за то, что доставил Прабхупаде некоторые беспокойства относительно своих планов и перечислил несколько причин, почему он все еще привязан к Индии.

«В недавнем письме Харикеше Свами Вы спрашивали: «Почему Гурудас так настойчиво хочет приехать в Индию?» Я не хотел показаться настойчивым, но я планировал приехать туда по следующим причинам:

1) Я чувствую, что у меня остался долг перед Вриндаваном и Индией, потому что как-то раз Вы написали мне: «Ты обманул меня, уехав из Вриндавана»... и так далее, затем Вы признали, что это произошло из-за Ямуны, с чем я тоже согласен. Но позже Вы сказали мне: «Я воспитывал тебя для Вриндавана и не хотел, чтобы ты уезжал». Так что до сих пор я помню эти Ваши слова.

2) Во-вторых, я очень сильно люблю Вриндаван и Индию, культуру и людей этой страны и скучаю по Индии, как по своему дому.

3) В-третьих, мы вместе планировали, чтобы полгода я был в Индии и полгода — за границей. Если Вы не считаете, что у меня есть этот долг, то я полностью приму Ваше решение, ведь я живу Вашей милостью. Безусловно, я понимаю, что если Вам хочется, чтобы я проповедовал в Польше, я полностью поменяю свои планы и не приеду в Индию, а буду готовиться к поездке в Польшу».

В своем прошлом письме Гурудасу Прабхупада заметил, что во Вриндаван приехала его бывшая жена Ямуна, и потому ему лучше не приезжать. Гурудас Махарадж в своем письме отозвался о ней достаточно негативно. Он признал, что иногда испытывает к ней неприятные чувства, а иногда привязанность, и хотя сейчас этого уже почти нет, он спрашивал у Прабхупады: «Как все устроить так, чтобы, если я буду во Вриндаване, не встречаться с ней по нескольким очевидным причинам? Я не хочу, чтобы это мешало мне приезжать во Вриндаван и видеть, как он развивается, а также общаться с преданными там. Что Вы можете предложить?»

Прабхупада порадовало то, что Гурудас собирается проповедовать. Обсуждения тем относительно прежней семейной жизни своих учеников он избегал. Он послал позитивный ответ, выражая свое удовлетворение и одобряя решимость Гурудаса проповедовать в коммунистических странах.

«Я очень рад тому, что ты собираешься проповедовать в Польше. Бхарадраджа тоже говорит по-польски. Он иногда может приезжать туда, если помочь ему оформить документы. Жена Шри Гарбхи может не ехать в Майяпур, она может поехать на ферму во Францию. Там очень хорошо. Либо на любую другую нашу ферму. Что касается тебя, то проповедь в Польше — самое главное. Заняться руководством во Вриндаване могут и другие.

Акшаянанда привез одного преданного, который искусно собирает пожертвования (в месяц по 15-20 тысяч рупий). Вриндаван переходит на самоокупаемость. Если ты способен активно проповедовать в Польше, это будет твоим величайшим вкладом в миссию. Если хочешь, можешь приехать и во Вриндаван, однако меня больше всего интересует проповедь в Польше. Сейчас во Вриндаване есть кому заниматься руководством, В настоящее время самое важное — это работа в коммунистических странах. Если ты способен сделать что-то там, то это лучше, чем приезжать сюда. Наша задача — прославлять Кришну, Господа Вриндавана, и рассказывать о Движении Харе Кришна Господа Чайтаньи.

Я долго жил во Вриндаване, однако в возрасте 70 лет пред-принял скромную попытку рассказать о сознании Кришны людям Запада, и благодаря этому появилась наша организация. Так что я думаю, что гораздо важнее проповедовать о Властителе Вриндавана там, за пределами Вриндавана. Проповедуя славу Господа Кришны, преданный Кришны способен создать Вриндаван везде, где бы ни находился.

Есть немало сахаджиев, которые, подражая Рупе Госвами, не хотят покидать Вриндаван, однако Шри Чайтанья Махапрабху во Вриндаване практически не оставался, а всегда проповедовал за его пределами, хотя Он Сам является хозяином Вриндавана. Если ты принял уклад санньясы, то гораздо важнее проповедовать о Вриндаване, нежели приехать во Вриндаван и жить здесь. Сейчас я все стремительнее старею и слабею и потому прошу своих учеников, которые молоды и полны сил, путешествовать по всему миру и проповедовать. Но вообще ты можешь в любой момент приехать во Вриндаван. Я не возражаю.

Я выражаю надежду на то, что, если мы станем проповедовать в коммунистических странах, это понравится людям. Согласно

вайшнавской философии, в доме должны быть сыты все, даже ящерицы и змеи, что говорить о других живых существах. Коммунисты хотят, чтобы не было голодающих людей, но наши идеи шире, ибо мы хотим, чтобы сыты были все живые существа, даже змеи».

Также Прабхупада добавил, что если кто-то хочет поехать в Бангкок, «это было бы замечательно», и приписал контактный адрес Ранджи даси.

Гурудас упоминал в своем письме о том, что ему удалось собрать пожертвований на сумму в одиннадцать тысяч долларов, для того чтобы завершить дом Прабхупады в Майяпуре. Прабхупаде уже было об этом известно. «Алекс, который недавно приезжал во Вриндаван, рассказал мне, что дал тебе денег на завершение строительства моего дома, а также на покупку автобуса». Прабхупада закончил свой ответ просьбой перевести деньги на его счет в Калькутте посредством денежного перевода «Американ Экспресс».

Пришло письмо от Сатсварупы Махараджа с отчетом о его деятельности за октябрь. Основная тема письма — продолжение борьбы против обвинений в промывании мозгов. Положительным было то, что значительную поддержку оказывают наши друзья из ученых кругов. Преданным было разрешено присутствовать на конференции Американской Академии Религии (AAR) и там рассказать об этом судебном процессе. В ходе конференции было составлено прошение в поддержку нашего Общества, под которым поставили подписи более двухсот профессоров. Что же касается негативной стороны, Янофф и его сторонники продолжают причинять нам множество проблем в аэропорту в Чикаго, что все так же пагубно сказывается на распространении книг. Другие хорошие новости заключались в том, что продолжают успешно проповедовать библиотечные группы санкиртаны, распространяя книги Прабхупады в высших учебных заведениях, некоторые из которых включили их изучение в свои учебные программы. Сатсварупа Махарадж прислал значительные пожертвования и также просил Прабхупаду позволить ему быть его личным секретарем в феврале следующего года.

Прабхупада кратко ответил на основные моменты его письма. «Твой отчет относительно библиотечной группы санкиртаны очень меня вдохновляет, особенно то, что Бхагавад-гиту изучают в высших

учебных заведениях. Также замечательно, что нам помогают преподаватели и ученые. Возьмите у них свидетельские показания. Если это понадобится, мы попросим их прийти в суд, однако лучше без необходимости их не беспокоить. Что касается того, чтобы тебе приехать сюда в феврале и быть моим секретарем, то договаривайтесь друг с другом сами. Я всегда рад вам всем. Большое спасибо за 500 долларов, присланные из Детройта. Они очень кстати. Насчет трудностей в чикагском аэропорту, советую полагаться на Кришну».

Сатсварупа Махарадж прислал академическую статью на четырнадцать страниц под названием «Бхактиведанта Свами, Гуру и Аватара» (см. Приложение. С. 689), написанную профессо-ром Дж. Франком Кенни для Департамента Философии и Религий Канзасского университета в Литтл Рок. В этом году профессор Кенни отослал статью в ААР.

В самом первом абзаце профессор Кенни описывает свою главную мысль.

«Эта статья касается точного образа Бхактиведанты Свами как аватары, или если выразиться по-другому, как в Свами проявляется Бог. С моей точки зрения история ИСККОН в Америке проходит три стадии развития, которые соответствуют трем видам ролей Свами Бхактиведанты». Далее профессор подробно останавливается на кратком анализе этих трех стадий. «Начальный период (1966-1967) характеризуется тем, как Свами Бхактиведанта выступает в роли «свами», что в переводе с санскрита означает «тот, кто держит под контролем чувства», а также тем, что он обращает «заблудших» наркоманов к сознанию Кришны. Второй период, период создания организации (1968-1970), наилучшим образом соответствует роли «гуру» Бхактиведанты Свами — духовного учителя. В этот период он обучает новичков-преданных практике Сознания Кришны. И, наконец, миссионерский период, начинающийся в 1970 году, за время которого мы видим, что духовный учитель выступает в роли аватары (воплощение Бога среди нас) и направляет своих учеников, полностью посвятивших себя этой практике, которые теперь уже сами стали «Свами», проповедовать сознание Кришны по всему миру. Этот рост от духовного учителя, «Свами» в индивидуальной роли, до «гуру» (общественной роли) и до аватары (роли вселенской) представляет

собой следующие одна за другой стадии совершенства откровения, которое являет людям Свами Бхактиведанта.

В последней стадии (аватары) он выступает в роли совершенного учителя, раскрывающего тайны духовного знания, словно «прозрачная среда», через которую с нами общается Бог (Кришна) здесь, на земле.

Такой аспект рассмотрения жизни и миссии Бхактиведанты Свами как прогрессивное проявление Кришны не первый раз имеет место в вайшнавской традиции. Более того, как свидетельствуют писания, со времен Чайтаньи (XVI век), основателя Движения в Бенгалии, явление таких духовных учителей является закономерностью».

В оставшейся части статьи он продолжал высказывать свои идеи, пользуясь длинными выдержками из журналов «Бэк ту Годхед», «Путеводитель по сознанию Кришны» и, в меньшей степени, книгами Шрилы Прабхупады.

После своего дневного даршана в саду Прабхупада позвал к себе Джагадишу прабху и попросил его прочитать вслух всю статью. Наблюдения профессора Кенни довольно проницательны. Он описывает, что в первом, начальном периоде (1966-1967), роль Прабхупады определяется, как «Свами-миссионер-отец-врачеватель-близкий друг», который давал свое общение молодым американцам, разочарованным «системой» и ищущим высших ощущений через наркотики». Кенни подводит итог, указывая на основную черту этих отношений сжато, но четко:

«Первые преданные называют Свами «ачарьей», что означает, что «он учит своим примером», а также говорят об отказе от наркотиков и обращении к сознанию Кришны как о самом значительном факте в своей жизни». Он приводит цитаты из работ Хаягривы прабху, чтобы эффективно проиллюстрировать, как действует в данном процессе духовная динамика. «Свами Бхактиведанта был совершенным врачом. Он никогда не упрекал своих подопечных, и казалось, что у него неисчерпаемый источник терпения. Он даже заменял этим молодым людям родителей, друга и того, кому можно открыть сердце. Хаягрива дас вспоминает, что «в начале это был мудрец, дедушка, духовный учитель и любимый дядя — все эти роли были в одном лице». Насколько нам известно, большей частью благодаря примеру Свами Бхактиведанты и тому, как серьезно они восприняли его миссию, первые преданные постепенно смогли

преодолеть тягу к наркотикам. Хаягрива говорит, что большую часть первого года «среди нас были такие, которые все еще ходили в ступоре от марихуаны, но он был способен выдернуть нас из этого состояния очень быстро, даже не ругая нас. Ему удавалось так или иначе приводить нас в форму так, что мы этого даже не замечали. Это не значит, что он просто отучил нас от секса и наркотиков. Это было бы невозможно. Дело в том, что он привлекал нас к чему-то высшему, заставил выйти к людям и распространять послание Кришны».

Следующий период, по определению Кенни, — «организационный», который длится с 1968 по 1970 годы. По его мнению, он начинается с основания центра «Нью-Вриндаван». Этот момент он называет «поворотным в истории Движения». Согласно его наблюдениям, в этот период Движение прошло трансформацию от «новоявленной общины» до вжившегося в общество вайшнавского храмового монастыря со своей религиозной дисциплиной, ритуалами, сказаниями о Кришне и определенными стандартами, взятыми из бенгальской культуры в еде, одежде и так далее. Кроме того, этот период характеризуется удивительным превращением заблудших людей, привязанных к наркотикам, в преданных.

Кенни пишет, что соответственно переменились и взаимоотношения преданных и Шрилы Прабхупады. «Бхактиведанту Свами перестали называть фамильярным «Свамиджи». Теперь к нему почтительно обращаются «Шрила Прабхупада», что отражает формальную роль гуру».

Автор статьи отмечает, что ферма Нью-Вриндаван была первой попыткой Шрилы Прабхупады развить альтернативное общество, основанное на простоте и сознании Бога, отделенное от современного индустриального уклада жизни. Профессор приводит доказательства тому, цитируя журнал «Бэк ту Годхед»: «Наметился рост новой популяции. Эти люди будут не как кошки и собаки, на самом деле они будут полубогами. Полубог означает «преданный Кришны». Вот и все. А асура (демон) означает «непреданный». По правде говоря, эта демоническая цивилизация уничтожает человеческую расу... Так что одно из основных преимуществ Нью-Вриндавана в том, что он не соприкасается с демонической цивилизацией».

Однако, продолжает он, это не означает полную изолированность от общества. «Что еще более важно, Нью-Вриндаван станет для

внешнего мира образцом истинной человеческой цивилизации». «В Нью-Вриндаване мы должны вести такой идеальный образ жизни, чтобы люди узнали, что такое жизнь и истинная цивилизация».

Кенни пишет, что по мере расширения этого нового общества, поскольку оно направлено на преобразование мира в целом, роль Шрилы Прабхупады в том, чтобы произвести эту трансформацию, тоже претерпела изменения. «Роль Свами Бхактиведанты в новом обществе ясно изложена в журнале «Путеводитель по сознанию Кришны» 1970 года выпуска. Свами Бхактиведанта — духовный учитель и «гуру». Как духовный учитель, Бхактиведанта Свами — единственный образец и совершенный стандарт сознания Кришны... У него нет места жительства, он постоянно путешествует из центра в центр и регулярно дает лекции. Духовный учитель несет

Шшттш

ответственность за своих учеников. А долг ученика — принимать его наставления всерьез и сделать их смыслом своей жизни... Поэтому духовному учителю оказывают то же почтение, что Самому Богу, ибо духовный учитель — представитель Бога».

Этот двухлетний период Кенни рассматривает как подготовительный этап к третьей стадии развития ИСККОН — окончательное проявление миссии Шрилы Прабхупады. «Нью-Вриндаван, роль «гуру» Свами Бхактиведанты, роль преданных ИСККОН в качестве учеников, все это вело к тому, что в Движении возникла необходимость обучать его последователей и утвердить соблюдение дисциплины в Движении, с тем чтобы готовиться к распространению миссии по всему миру.

Миссионерский период, который начинается с 1971 года и длится по настоящую пору, отмечен тем, что ИСККОН перестает занимать «изолированное от общества положение, сим-волизированное общиной Нью-Вриндаван, и бросает вызов традиционным ценностям американского общества». Точка зрения всего мира, которая характеризует общину Нью-Вриндаван — отдельно существующую от демонического общества — по его мнению, была изменена посредством идеологических перемен внутри ИСККОН, что «предполагает возможность мира и процветания на всей планете, и что все люди должны стать сознающими Кришну». Эта перемена во взглядах, по мнению Кенни, доказывает, что возникли очевидные

трения между Нью-Вриндаваном и храмами ИСККОН в городах. «В более поздних печатных изданиях ИСККОН Нью-Вриндаван уже не называют трансцендентным, ведической моделью цивилизации, его стали называть скромно: «Образец сельскохозяйственной общины Движения Харе Кришна, организованной для того, чтобы показать, что люди могут жить простой жизнью на земле, содержа коров».

Создание больших коммерческих компаний, таких как «Духовное небо» — фирмы по производству благовоний —

попытка основать некую политическую партию внутри ИСККОН, в силу чего увеличивается склонность преданных одеваться в западную одежду и пользоваться обычными именами одновременно с новыми, духовными. Все это, по мнению профессора Кенни, является доказательством того, что храмы ИСККОН в разных городах становятся более либеральными. Все эти перемены произошли в силу того, что изменилась роль Шрилы Прабхупады, которая, согласно наблюдениям профессора, расширилась до пределов Вселенной. Он уже не Свами Бхактиведанта или просто «гуру», пришедший с миссией, ограниченной «англо-говорящим миром». Теперь он раскрыл себя в качестве аватары, которая явилась с уникальной ролью — проявлением совершенного воплощения Бога (Кришны) в этом мире. «Эта окончательная роль, или аспект Шрилы Прабхупады, — отстаивает свое мнение профессор Кенни, — была заметна с самого начала, еще в 1966 году, однако не проявилась до того момента, пока ИСККОН не прошел две предыдущих стадии».

Когда Джагадиша и я впервые прочитали заголовок статьи Кенни, в которой он называет Прабхупаду аватарой, мы встретили ее с некоторым скептицизмом, предположив, что, пытаясь анализировать положение Прабхупады, профессор попал в некую ловушку философии майявади и имеет в виду, что в конечном счете все наши преданные должны считать, что Прабхупада и Бог — одно и то же. Однако когда мы вникли более глубоко в ход его мыслей, нам стало ясно, что он имеет в виду другое. Более того, будучи непреданным, он очень хорошо ухватил то, что положение гуру таково, что ученики воспринимают его «на одном уровне с Богом». Не как Бога, а как представителя Кришны. «Для того чтобы понять утверждение, что «Свами» нужно почитать, как Самого Бога, но при этом он не Бог, в книгах ИСККОН применяется особый термин — «прозрачная среда».

Концепция «прозрачная среда» не означает, что Свами — это аватара в аспекте воплощения или проявления Самого Кришны как личности, как, например, Чайтанья. Но, как объясняет Свами, существуют иные формы воплощения Бога: «Иногда Кришна приходит лично, а иногда посылает Своего уполномоченного представителя в форме Своего сына, слуги или даже Самого Себя в какой-нибудь скрытой форме».

Согласно философии сознания Кришны, Свами Бхакти-веданта — аватара в том значении, что это сегодня единственный представитель Кришны в этом мире, прозрачная среда между безграничным Богом и душой, который пришел в этот мир с миссией «возродить сознание Кришны повсюду».

Кенни крайне оригинально и проницательно разобрал термин «прозрачная среда» в соответствии с тремя стадиями в деятельности Шрилы Прабхупады и в его характере. «На мой взгляд, понятие «через прозрачную среду» отражает прохождение Свами через развитие его проявлений в трех стадиях: 1) слово «среда» указывает на изначальное положение «Свами», то есть стадию санньяси в жизни Бхактиведанты — того, кто способен подчинить свои чувства; 2) слово «через» — относится к стадии «гуру», или Свами в роли учителя; 3) слово «прозрачный» относится к настоящей стадии, стадии аватары, — Свами как представителя Бога».

Разложив этот термин на несколько частей, профессор Кенни сделал очень интересный анализ, объяснив принцип ученической преемственности, идею, что гуру в конце концов только один — то есть Кришна, и что предаться Кришне — это цель жизни, и ее можно достичь, предавшись представителю его ученической преемственности.

«Однако будет неточным и даже неверным сказать, что предаться нужно самому Свами Бхактиведанте, — продолжал профессор, — потому что предаться в конечном счете нужно Кришне, и если человек предается Свами, это лишь означает, что через Свами он отдает свою жизнь Самому Кришне. По мере развития ИСККОН Свами Бхактиведанта уже перестал быть «Свами Бхактиведанта», то есть отдельной личностью, а стал «Прабхупадой» — тем, кто занимает положение у стоп Господа. Он прозрачная среда, инструмент, чистая среда. Сам он уже не живет отдельно, через него живет Кришна. Поэтому для преданного ИСККОН видеть Свами Бхакти-веданту

означает видеть Кришну, слушать Свами Бхактиведанту означает слушать Кришну, доставлять радость Свами Бхактиведанте означает доставлять радость Кришне, поклоняться Свами Бхактиведанте означает поклоняться Богу. Иными словами, ученик должен принимать духовного учителя как Бога, ибо он — внешнее проявление Кришны.

Таким образом, концепция «через прозрачную среду» точно определяет то, что Прабхупада пришел в этот мир в качестве аватары, хотя он и не обладает божественностью во всей полноте. Он лишь только прозрачная среда, через которую можно ощутить присутствие Бога, и единственный источник милости Бога, Его помощи миру, инструмент по спасению мира. Свами Бхактиведанта — не Бог, однако он — единственный способ обратиться к Богу, и потому его следует почитать на одном уровне с Богом».

В конце статьи приводится краткий итог основных ее моментов, а также несколько страниц сносок. Эта статья — впечатляющий вклад в то, чтобы рассказать людям об ИСККОН и Шриле Прабхупаде.

Шрила Прабхупада слушал с неугасающим интересом. Время от времени он улыбался и комментировал: «Замечательно. Насколько проницательны его наблюдения! Восхитительная статья». Было очевидно, что сам Шрила Прабхупада не анализировал свои усилия по распространению сознания Кришны в тех же самых критериях, и, разумеется, некоторые моменты можно было оспаривать, однако он дал высокую оценку наблюдениям профессора и считает его статью проницательной и достаточно точной. Прежде Прабхупада говорил нам, что его Движение на самом деле началось с 1966 года.

И это факт, что с годами его роль коренным образом поменялась: от смиренного, никому неизвестного Свами, который без всякой поддержки и денег оказался в чужой стране на другом берегу океана в 1965 году, до яркой путеводной звезды, лидера, чья слава гремит по всему миру как духовный феномен. Как сказал он однажды на утренней прогулке в Неллоре, в начале этого года: «Если я скажу, что ИСККОН — это я> что в этом неверного? Я создал ИСККОН, поэтому ИСККОН — это я. ИСККОН — это я».

В этой связи профессор Кенни очень точно подметил: «ИСККОН — это отражение Шрилы Прабхупады. ИСККОН таков, каким его сделал Шрила Прабхупада, и, более того, мы, хоть и последователи ИСККОН, все равно не имеем доступа к Кришне без Прабхупады».

Прабхупада был признателен ему за его труд, который способен привлечь людей из ученых кругов. Ведь если эти люди правильно поймут намерения Прабхупады, то они смогут повлиять на тысячи и, возможно, миллионы людей, с тем чтобы те приняли сознание Кришны всерьез.

*

Каждый день после обеда, когда Прабхупада просыпается после полуденного отдыха, ему предлагают стакан свежесжатого фруктового сока, гирлянду, а на лоб наносят сандаловую пасту. Прежде чем выйти в храм, он любит немного посидеть в своей комнате для даршанов, потянуть сок из трубочки и непринужденно поговорить с учениками или гостями. Сего-дня после обеда пришел Джагадиша. С ним были еще двое преданных, они вручили Прабхупаде какие-то бумаги, касающиеся поддержки ИСККОН в судебном процессе. Прабхупада был рад, что появляется немедленный отклик, и еще более рад, что ИСККОН становится популярным. ИСККОН становится темой для обсуждений в обществе.

Прабхупада был в хорошем настроении и улыбался. Он отметил, что в настоящее время существуют и другие движения и организации, были такие организации и в прошлом, однако против них никто не выступает. Он считает, что оппозиция против нас — признак успеха. «Это означает, что в обществе ощущается наша значимость», — с улыбкой произнес он.

Джагадиша упомянул о какой-то христианской группе, возглавляемой одним корейским бизнесменом. Я сообщил Прабхупаде, что этот человек заявляет, что Иисус не завершил своей миссии, и поэтому он пришел для того, чтобы завершить ее.

«Это звучит трогательно, — произнес Прабхупада. — Там нет философии. Да и кого в наше время интересует Иисус? У них есть какие-нибудь книги?»

Мы предположили, что, может быть, есть несколько брошюр. «Ни у кого нет таких обширных произведений, как у вас, — отметил я. — И все, что они могут напечатать, это лишь несколько брошюр. Они не могут выпустить хотя бы одну книгу, такую же, как Бхагаватам, что говорить о восьмидесяти книгах».

Прабхупада всегда считал своей главной работой написание книг. Афоризм «книги — это основа» является девизом, который приводит в действие огромную силу санкиртаны. Книги Прабхупады стоят в центре развития нашего Движения, и также они привлекают новых людей и поддерживают духовную силу тех преданных, которые уже присоединились. Благодаря этим книгам Прабхупада выделяется из всех других гуру и духовных руководителей. И именно из-за распространения книг на Западе поднялся такой шум. «В целом сейчас предпринимается попытка запретить Движение, — размышлял он. — Против нас заведено столько судебных дел. Сейчас единственная потеря, которую мы ощущаем, — это то, что в некоторых аэропортах приостановилась продажа книг». Хотя и прежде распространителей книг останавливали, но вскоре они начинали распространять книги снова.

Джагадиша сказал, что нам официально запретили продавать книги в трех основных аэропортах: Лос-Анджелесе, Далласе, Атланте. «Это постоянная борьба, — Прабхупада был философски настроен, — борьба всегда продолжается. Остановить ее невозможно». Он рассмеялся: «Кришна с кем-нибудь боролся с самого Своего рождения».

При упоминании о преследованиях полиции и случаях избивания преданных в Монреале и Чикаго Прабхупада задумался. «Распяли Иисуса Христа, что говорить о преданных. Преследовали Прахладу Махараджа, Харидаса Тхакура». Он на мгновение замолчал и внезапно расплылся в широкой, несколько озорной улыбке. «Я думаю, мне не стоит ехать в Европу и Америку в течение какого-то времени!» Все рассмеялись, но хотя это было шуткой, все же я подумал, что для того есть веские причины. «По крайней мере до тех пор, пока дело не прояснится».

Прабхупада признавал возможную опасность. «Ведь они говорят обо мне. Они говорят: «За всем этим стоит один пожилой человек».

«Даже в Австралии, — сказал я ему, — сейчас то же самое: и похищения преданных, и все остальное. Это происходит повсюду». Прабхупада снова довольно улыбнулся. «Это означает, они ощущают нашу значимость. Наше Движение растет».

19 ноября 1976 года

В Шримад-Бхагаватам (5.5.32) говорится, что обычные люди не одобряли деяний Господа Ришабхадевы, и потому Он стал действовать по-другому.

«Увидев, что Его практика мистической йоги вызывает у людей лишь неприятие и злобу, Господь Ришабхадева решил избежать столкновений с ними и избрал образ жизни питона. Он перестал путешествовать и все время лежал на одном месте. Лежа Он ел, пил, отправлял естественные нужды, а по-том, катаясь в Своих испражнениях и моче, обмазывал ими все тело, чтобы никакие злопыхатели не подходили близко и не тревожили Его».

Прабхупада начал лекцию с объяснения понятия аджага-равритти, образа питона, и привел два примера в нашей цепи ученической преемственности: Мадхавендра Пури и Билва-мангала Тхакур, которые придерживались вышеупомянутой практики. «Они тоже так поступали. Билвамангла Тхакур, который был слеп, жил во Вриндаване. Он сидел на одном месте, к нему приходил Сам Кришна и приносил молоко».

Прабхупада сказал, что люди в целом не знают об истинной цели жизни и не имеют интереса к духовному развитию. При этом он воспользовался благоприятной возможностью сказать несколько слов о наших настоящих проблемах в Америке. Он исполнен уверенности, что все решится в нашу пользу, и дал нам ясно понять, что нет причин сомневаться в этом. «Поэтому нашему Движению препятствуют в западных странах, обвиняя нас в том, что мы занимаемся промыванием мозгов, что мы внедряем какие-то идеи посредством методов психологического воздействия, управления подсознанием, и что люди поддаются этому воздействию, и потому Движение распространяется, словно эпидемия. Как остановить его? Поэтому в Европе и Америке предпринимаются попытки остановить Движение Харе Кришна. Они пытаются это сделать. Безусловно, мы не боимся этих попыток. Наши противники никогда не добьются успеха, в этом нет сомнений, потому что мы пропагандируем сознание Кришны.

Кришну пытались убить с самого Его рождения. Такова природа материального мира: «Как уничтожить Бога», «Бог мертв». Они всегда осуществляют попытки в этом направлении. Но на примере Самого Кришны мы можем понять, что несмотря на попытки демонов и ракшасов убить Кришну, они сами все погибали от Его руки. Так что,

если вы искренни, если вы следуете принципам и распространяете Движение сознания Кришны, то никто не сможет погубить вас. Вы будете идти вперед, это гарантировано. Нас никто не погубит. Они и так уже чувствуют, что наше Движение распространяется подобно эпидемии, и его принимает всерьез молодежь Америки и Европы».

Ссылаясь на книгу «Харе Кришна и контр-культура», которую Прабхупада просит всегда возить с собой, он сказал: «Профессор Стиллсон Джудах уже вывел заключение, что «это Движение нельзя остановить. Оно будет идти вперед». И это факт: Кришну погубить невозможно, точно так же невозможно и остановить Его Движение. Более того, те, кто пытаются уничтожить Его, страдают сами. А наша задача — быть искренними, серьезными, строго следовать регули-рующим принципам и повторять Харе Кришна мантру так, как мы научились. Смело следуйте нашим принципам, и тогда не останется места для страха».

Продолжая мысль стиха, Прабхупада повторил, что нет никакой причины для страха. У нас всегда есть альтернатива: обратиться к духовной практике. «Ришабхадева — это Сам Кришна. Он шел по улицам, и Ему надоедали прохожие. Его это не беспокоило. Однако есть такое наставление: если вас что-то очень беспокоит, нужно обрести умиротворение, при-бегнув к духовной практике. Нужно просто сесть в спокойном месте и повторять Харе Кришна. В этом нет ничего сложного. И тогда Кришна пошлет вам все необходимые условия. Тешам ннтъябхиюктанам йога-кшемам вахами ахам (Б.-г. 9.22). Он обещает это. Кришна не говорит неправду. Он совершенен, Так что, если возникают препятствия к тому, чтобы рас-пространять Движение, если люди доставляют слишком мно-го тревог, никогда не обращайтесь на это внимание. Сядьте в одном месте и продолжайте проповедовать. Яре декха таре каха кришна упадеша (Ч.-ч. Мадхья. 7.128). Все равно будут со-бираться слушатели. Как в Индии. Да и в вашей стране тоже.

Если появляется святой человек, люди приходят к нему. Так происходит везде. Так что просто садитесь в одном месте и проповедуйте. Такова миссия Чайтаньи Махапрабху. Амара аджия гуру хайа тара эй деша. Эй деша означает «там, где вы находитесь, где живете, да и в любом месте» просто садитесь и проповедуйте. Амара аджия гуру хайа тара' эй деша. И попы-тайтесь освободить всех

невинных живых существ, которые страдают (а страдают все). Таков наш девиз».

Но он также предостерег: «Не сидите без дела, тратя все время лишь на еду и сон. Нет». Он сказал, что знает, какие неудобства и страдания иногда принимают на себя его ученики ради проповеди. «Я знаю, наши преданные отважные. Они ничего не боятся, если это касается проповеди сознания Кришны. Иногда их избивают в аэропорту. И все-таки они прямо говорят о Кришне, хоть и страдают от действий полиции и окружающих. Господа Ришабхадеву иногда избивали, даже мочились на Его тело, это было так часто. Он Верховная Личность Бога, Ришабхадева. И Он учит нас, что ради высшего блага нужно быть готовым страдать от разного рода беспокойств».

Прабхупада снова повторил то, что упоминал вчера. Он привел в пример Харидаса Тхакура — пример совершенства терпения и милосердия:

«Харидаса Тхакура подвергли избиению на двадцати двух площадях. Он был мусульманином и жил в царстве мусульманского правителя. Как-то раз царь Кази обнаружил, что житель его государства — мусульманин — стал преданным Кришны. Он позвал его к себе и сказал: «Тебе выпала большая удача родиться мусульманином, а ты следуешь индуизму. Как ты неудачлив». Харидас Тхакур не стал спорить с ним, а лишь спросил: «Господин, что в этом плохого? Бывает, что и многие индуисты иногда становятся мусульманами, а я принял индуизм. Что в этом предосудительного?» Для Кази это было серьезно: «Ты еще смеешь спорить? Хорошо, тогда избейте его на двадцати двух площадях палками». Так что Харидаса Тхакура били на рынках на глазах у всех. Они были уверены, что от такого количества ударов он погибнет. Но он остался жив. И тогда людей, которым было приказано избивать его, охватил страх: «Этот человек не умирает от наших ударов, ведь Кази накажет нас, думая, что мы мало били его». Они взмолились Харидасу Тхакуру: «Господин, если вы не умрете, то убьют нас. Наша жизнь в большой опасности». И Харидас Тхакур притворился мертвым, его принесли к Кази: «Вот мертвое тело»...

Так что иногда происходят такие злоключения. За что распинали Иисуса Христа? Что плохого он сделал? Он рассказывал людям о

Боге, о Кришне. Вот в чем была его вина, и за это он был распят. Таков мир. Как только вы становитесь... Все это устраивает майя. Майя как только видит: «Этот чело-век ускользает из моих рук», — она будет воздвигать на вашем пути множество препятствий, и вам придется их терпеть. Три- над апи суничена тарор апи сахишнуна, аманина манадена кир- танийа сада харих (Ч.-ч. Ади. 17.31). Но никто не сможет остановить киртан. Это просто невозможно.

Он рекомендовал нам следовать за выдающимися преданными — махаджанами — и сделал познавательное отступление, объяснив, что в Индии разными титулами именуют людей разных классов, а затем дал основное значение слова «махаджана». «Махаджанами в Индии называют представителей торгового сословия. К брахману обращаются пандит, кшатрия называют тхакур, к вайшьям обращаются, называя их махаджанами, а шудр зовут ча- удхури. Таков индийский этикет. Но мы говорим не о тех махад- жанах, которые относятся к торговому сословию. О махаджанах говорится в шастрах. Всего их двенадцать, и следовать мы должны именно этим двенадцати махаджанам. Господь Ришабхадева — тоже махаджана, а самый великий махаджана — это Кришна. Нитью нитьянам четанас четананам (Катха-упанишад. 2.2.13). Джана означает «жизнь», а маха — «высшая личность». Итак, ма- хаджано йена гатах са пантхах (Бхаг. 6.3.20). Наша задача — следовать по стопам святых личностей, преданных, махаджан».

Будучи исключительно практичным и реалистичным, Прабхупада подчеркнул, что, ссылаясь на Господа Ришабха- дева, он не имеет в виду, что мы должны вести себя точно так же. «В Кали-югу нельзя повторять поведение аватары-врит- ти. Это невозможно, потому что у нас нет такой духовной силы. Мандах суманда-матайо манда-бхагья хи упадрутах (Бхаг. 1,1.10). Вот каково наше положение. Мы крайне неудачливы. Каждый из нас. Нам очень не повезло, у нас масса дурных привычек — мандах. Так что для нас невозможно повторить пример Ришабхадевы или Харидаса Тхакура. «Не подражайте им, но попытайтесь следовать им — анусара- на. А то, что вредит, на санскрите называется анукарана. Ану- карана значит «подражать». Анусарана значит «следовать». Пытайтесь следовать, насколько это в ваших силах.

У нас есть замечательная возможность следовать Чайтанье Махапрабху. Это разумный путь. Ягьяйх санкиртана-прай-ир яджанти хи-сумедхасах (Бхаг. 11.5.32). Нет необходимости в том, чтобы страдать без причины за чужие грехи. В этот век это невозможно, ведь ум и так слишком встревожен. Мы уже мертвы, подобно животным. Потому в век Кали нам дан некоторый компромисс: калер доиш-нидхе раджанн ха асти эко махая гунах, киртанад эва кришнаси мукта-сапгах парам... (Бхаг. 12.3.51). Просто попытайтесь очень искренне повторять Харе Кришна мантру, без оскорблений. В наш век невозможно повторить или даже следовать пути самоосознания Господа Ришабхадевы. В шастрах Господь Ришабхадева, правда, в другом Своем образе, образе Чайтаньи Махапрабху, рекомендует: калау пасти эва пасти эва пасти эва гатир анъятха. Харер нама харернама харер намайва кевалам (Ч.~ч. Ади. 17.21). Повторяйте «Харе Кришна» и вы достигнете совершенства».

Лекция была замечательной, она призывала нас к энергичным и собранным действиям. Каждый слушающий вышел с чувством благодарности и воодушевления. Каждое слово Прабхупады пронизано его абсолютной убежденностью, а его личное присутствие является залогом успеха для всех нас в нашей практике духовной жизни.

*

До Шрилы Прабхупады дошли скверные новости о некоторых проблемах в храме. В храме и в доме для гостей орудуют воры. Когда год назад храм только открылся, преданные хотели выдержать высокий стандарт поклонения и решили приобрести качественные серебряные параферналии для поклонения Божествам. Невероятно, но пропали почти все атрибуты для пуджи. Было три больших серебряных лампы для предложения гхи, на которых помещалось несколько высоких ватных воронок, пропитываемых маслом гхи для проведения арати. Исчезло значительное количество серебряных чашек для предложения. Украли даже часы у Божеств Шрилы Прабхупады! В доме для гостей воруют вещи гостей. В дверях вырезаны небольшие отверстия, предположительно для того, чтобы в отсутствие гостей воры могли бы заходить в комнаты и забирать деньги, электронику и другие ценные вещи. Когда два месяца назад здесь были Арджуна прабху и Тамопах

прабху, у них пропали несколько тысяч долларов. Это очень большая неприятность.

Шрила Прабхупада вне себя от негодования. Как управляющие допустили такую ситуацию? Он велел им не покупать больше серебро и использовать только медные параферналии, а также усилить охрану в гостевом доме.

* *

К Прабхупаде пришел Махавира поговорить насчет прасада в храме. Смущаясь, он объяснил, что некоторые преданные жалуются, почему в течение дня на прасад выдают только кичуди и ча-пати по утрам, а на обед — рис, дал, чапати и иногда — сабджи.

Их жалоба в том, что недостает фруктов. Махавира еще не привык к Индии, и хотя самого его это простое меню вполне устраивало, он не знал, каким должен быть местный стандарт, потому и спрашивал совета у Прабхупады.

Прабхупада не стал в это вмешиваться. Он сказал: «Люди, как правило, питаются зерном. Если они хотят есть фрукты, то пусть едят только фрукты. Иначе просто оставь все так, как есть».

20 ноября 1976 года

Вчера в стихе на лекции по Шримад-Бхагаватам говорилось, что Господь Ришабхадева вел такой образ жизни, лежа в моче и испражнениях, поскольку хотел, чтобы Его избегали мирские люди. Но в сегодняшнем стихе 5.5.33 речь шла о том, что даже такие поступки Господа достойны восхваления.

«Когда Господь Ришабхадева стал вести Себя таким образом, люди оставили Его в покое. Однако от Его испражнений и мочи не исходило зловония, напротив, они источали изумительное благоухание, разносившееся на десять йоджан вокруг».

Шрила Прабхупада начал лекцию с шутки. «Здесь описывается инкарнация Господа, Ришабхадевы. Сейчас так много мошенников, которые называют себя инкарнациями. Могут они свои испражнения превратить в корову сурабхи? Возможно ли это? Так что можете попросить этих самозванцев, чтобы они сходили в туалет на глазах у людей». Все рассмеялись. Прабхупада тоже улыбался. Он продолжал: «Сначала покажите нам, что вы это умеете, а затем мы примем вас за инкарнацию. Это практично. Мы сами глупы и непорядочны, поэтому нам нужно сначала проверить все на практике».

Широко улыбаясь, он сказал, что наша задача — поверить в утверждения шастр, что испражнения Господа источают аромат. «Бог способен на это, потому что Он Бог».

В соответствии с шастрами, даже коровий навоз настолько чист, что очищает все вокруг. «В индийских деревнях, — сказал он, — до сих пор применяют коровий навоз для мытья иолов. И пол становится очень чистым, свежим, блестящим. Так что по воле Кришны даже испражнение животного может быть чистым и душистым, что говорить об испражнениях Самого Бога?»

Каждое утро, приходя на приветствие Господа в форме Божеств, мы поем стих 5.32 из «Брахма-самхиты». Прабхупада процитировал его, чтобы напомнить нам о духовной силе этих форм и о том, что существует огромная разница между телом Господа и нашими телами. «Тело рождается из йони (утробы). Поэтому живые существа называют сарва-йони. Но Гарбходакашайи Вишну не понадобилась жена, чтобы зачать сына, Господа Брахму. Брахма родился из живота Вишну. Это называется айгани ясья сакалендия-вриттиманти. Нужно помнить об этом. Есть ли такой пример в обычной жизни, чтобы ребенок рождался из пупа? Он рождается из йони. Но здесь живое существо рождается из пупа, да еще из формы пуруши. Эта форма называется сач-чид-ананда-виграхах» Нельзя сравнивать тело Кришны с нашими телами. Тот, кто пытается сделать это, — мудха, глупец. Не делайте этого. Кришна всегда трансцендентен».

Далее Прабхупада сказал, что все же осознать форму Кришны не сложно. Его можно без труда постичь, просто за-няв в служении Ему одно из наших чувств. «Если занять в служении речь... Это замечательно. Язык — орган, необходимый для того, чтобы человек смог постичь Кришну. Как правило, процесс осознания происходит посредством восприятия или слушания. Однако особенно рекомендуется занять речь и чувство вкуса. Почему речь и вкус? Потому что если просто повторять Харе Кришна и есть прасад Кришны, то можно осознать Кришну. Севонмукхе хи джихвадау сваям эва спхурати адах (Б.-р.-с. 1.2.234). Если вы примете решение: «Я не буду

19 Трансцендентный дневник. Том 5

говорить ни о чем, кроме послания Кришны, и не буду есть ничего, что не предложено Кришне, то эти два аспекта — воспевание и

прасада — помогут вам в совершенстве осознать Кришну».

Прабхупада предостерег нас, чтобы мы были осторожны в процессе исполнения нашего служения. Он рассказал историю Амбариши Махараджи, который осознал Господа посредством того, что полностью сосредоточил на Нем свой ум. Однако Дурваса Муни под незначительным предлогом нашел в нем недостаток, за что и поплатился. Он был выдающимся мистиком, но ему не смог помочь и Сам Нараяна, ибо он оскорбил выдающегося преданного. «Вайшнава апарадха — это крайне опасно. Нужно быть очень внимательным. Чайтанья Махапрабху предупредил нас об этом. Вайшнава апарадхи, оскорбления преданного, подобны бешеному слону. Если в сад зайдет бешеный слон, он уничтожит все вокруг.

Вайшнава апарадха называется на санскрите хате мата. Мата означает «сумасшедший», а хате — «слон». Так что мы должны быть крайне внимательными и любыми средствами избегать оскорблений лотосных стоп вайшнавов. Вайшнав не обращает внимания на оскорбления. Он не замечает оскорбителя, однако Кришна никогда не прощает таких оскорбителей. Кришна не станет терпеть, если человек совершает вайшнава апарадхи. Помните об этом. Например, взрослый человек может и стерпеть, если нанесут оскорбление лично ему, но если заденут его ребенка, он сильно рассердится».

Дурваса Муни посредством своей мистической силы, обретенной в результате практики йоги, выбежал не только за пределы материальной Вселенной, но смог попасть в другую Вселенную, паравьому, где увидел Господа Вишну. Такова сила йоги. Она позволяет попасть даже на планету Солнце по солнечным лучам. Так могущественна практика йоги. Коснувшись солнечного луча, йог способен по нему долететь до Солнца. Есть также много других замечательных чудес. Итак,

Дурваса Муни был таким йоги. Он умел творить чудеса. И несмотря на это, перед вайшnavом он проигрывает. Он хотел превзойти вайшнава, но проиграл. «Махараджа Амбариша, смилуйся, пожалуйста, прости меня, я совершил оскорбление». Махараджа Амбариша был так смиренен, что ответил: «Брахмана, если ты попал в беду, то возьми все, что у меня есть: плоды аскез, жертвоприношений, немедленно возьми их и пусть тебе все простится». Так ведет себя вайшнав: «Забери результаты всех моих аскез». Обстановка стала

очень друже-любной. Вместе они сели принимать прасад, и тогда Дурваса Муни осознал могущество преданного. Так что будьте очень внимательны, храните чистоту и оставайтесь преданными. Тогда вас ожидает успех. В этом нет сомнения».

Далее Прабхупада повторил — понять Кришну можно только посредством практики преданного служения. «Движе-ние Сознания Кришны предоставляет такую возможность. Осознать Кришну вам не поможет никакой другой метод. Кришна говорит: бхактья мам абхиджанати (Б.-г. 18.55). Он никогда не говорит, что понять Его можно посредством практики йоги, кармы или гьяны».

В завершение лекции Прабхупада подчеркнул, что вы-полнять практику йоги, не имея преданности — большая ошибка, и строго предупредил нас, насколько опасна кармиче-ская деятельность, ибо она выполняется не ради удовольствия Господа. «Любой, кто действует ради Его удовольствия, не порождает негативной кармы и является санньяси. Например, вы бизнесмен. Вы заработали два лакха (двести тысяч) рупий. Отдайте их Кришне. Иначе что вы сделаете с этими двумя лак- хами? Если вы откажетесь от них, не желая иметь лишнюю карму, то выбросите их? Нет, зачем их выбрасывать? Их нужно направить на служение Кришне. В материальном мире люди всегда горят желанием зарабатывать деньги. Это можно видеть на практике, особенно в западном мире. Если же они будут использовать заработанные средства на распространение сознания Кришны, то их деньги больше не будут направлены на производство атомной бомбы. Иначе государство будет использовать их на производство атомной бомбы. «Я разобью твою голову, а ты разобьешь мою». Так мы просто уничтожим друг друга».

*

В течение нескольких последних недель по утрам и после обеда Прабхупада проводил время наверху, уходя сразу после завтрака и спускаясь вниз, чтобы принять массаж, омовение, прасад, и затем снова уходил на крышу. Отдыхая два раза в день после еды, он проводит много времени на солнце, просто сидя под солнечными лучами. Зимнее солнце благотворно на него влияет и придает сил, кроме того, ему нравится на кры-ше, потому что там он находится в уединении. Сейчас он по-просил пристроить еще одну ванную к его

комнате на крыше, чтобы ему лишний раз не пользоваться лестницей, потому что это становится все тяжелее.

Со своей стороны, то небольшое, что я могу сделать для него, — это быть крайне внимательным и предлагать свое служение, делая все, что в моих силах. Когда он поднимается по лестнице, я всегда иду вплотную вслед за ним, опасаясь, что он может не справиться один. Похоже, его здоровье продолжает ослабевать, и он все чаще жалуется на слабость.

*

Одно из преимуществ путешествий с Прабхупадой в том, что имеешь возможность читать переводы Шримад-Бхагава- там сразу, как только выходит новый том. Прабхупада получает два экземпляра из Би-би-ти и всегда дает нам читать. Последние несколько дней я поглощен чтением Восьмой песни, второй части, в десятой главе которой описывается война между полубогами и демонами. Сегодня утром я читал 8.10.38 и увидел, что в комментарии есть один неверный момент, причем достаточно значительный. В стихе говорится: «Тучи пыли, поднятые ногами сражавшихся демонов и полубогов и колесами колесниц, поднялись высоко в небо и покрыли все космическое пространство до самого Солнца. Но когда вслед за пылью в воздухе оказались бесчисленные брызги крови, пылевое облако не могло больше плыть по небу».

В комментарии Прабхупада указывает — поскольку в пи-саниях говорится, что капельки крови забрызгали Солнце, а не Луну, это вновь подтверждает свидетельство Шримад-Бхага- ватам, что Солнце ближе к земле, нежели Луна. Затем, пользуясь, как подсчетами современных ученых, так и информацией из Шримад-Бхагаватам относительно расстояния от Земли до Солнца и до Луны, Прабхупада продолжает говорить о том, что невозможно космическому спутнику преодолеть тридцать шесть тысяч километров за час, чтобы добраться до Луны всего лишь за четыре дня. В результате у меня в голове возникли сомнения. Я задумался, но пришел к выводу, что единственный способ развеять их — выяснить это у Шрилы Прабхупады. Когда я зашел в его комнату, он сидел за столом и работал. Он посмотрел на меня и сказал: «Да?»

Осторожно я проговорил: «Шрила Прабхупада, мне кажется, я нашел ошибку в одной из ваших книг». — «В чем дело?» — спросил Прабхупада с легким интересом. — «Я только что прочитал главу о сражении полубогов и демонов, где говорится, что капельки крови попали на Солнце. В комментарии вы говорите, что это доказывает, что Луна расположена дальше от Земли, чем Солнце. Но в тексте 5 утверждается, что битва произошла на берегу молочного океана, а не на Земле».

Прабхупада задумался на мгновение, но затем кивнул, и лицо его смягчилось. «О», — согласился он, и на лице его появилась тень извиняющейся улыбки. Смирительно соглашаясь, он произнес: «Я подумал: это хорошая возможность разоблачить ученых. Хорошо, сообщите об этом Би-би-ти и пусть они уберут это из комментария». На этом разговор закончился. Он вернулся к своей работе, а я — к чтению.

Заходя к Прабхупаде в комнату, я боялся. Согласно нашей философии, духовный учитель не имеет четырех недостатков, один из которых — склонность допускать ошибки. Это совершенно точно было ошибкой, и мне пришлось разбираться с этим в своем собственном уме. Кроме того, я хотел обратить на это личное внимание Прабхупады. Я не знал, как он отреагирует, и не был уверен, имею ли я право указать ему на это. Однако, выйдя из комнаты, я почувствовал благодарность и облегчение. То, как он отреагировал, служило примером. Он не проявил ни малейшей тени ложного эго и не стал защищаться. Он тут же пошел навстречу, чтобы выслушать меня, и сразу готов был принять то, что совершил ошибку, которую необходимо исправить. Что касается ошибки, я полностью согласен с утверждениями шаштр о расстоянии между планетами, так же как и с наблюдениями Прабхупады, основанными на здравом смысле, что механическим путем с нашей планеты до Луны долететь невозможно. Так же как и с тем, что жизнь есть везде, и что Луна — это не просто скопление камней и пыли. Ученые не летали туда, и в этом смысле комментарий Прабхупады соответствует истине.

Неверен был лишь текст этого отдельного комментария, что не умаляет его сути, и также от этого не уменьшается моя вера и абсолютная убежденность в том, что Шрила Прабхупада — чистый преданный, полностью осознавшая себя душа, не имеющая

недостатков. Его чистота проявилась в том хотя бы, как он отреагировал. И снова я восхитился тем, насколько открыто и чисто его сердце. У него нет личной корысти и желания присвоить что-то себе из того, что он делает. Он просто предпринимает честную попытку передать людям послание шаштр и предыдущих ачарьев, а также утвердить неоспоримый факт существования Кришны, Верховной Личности Бога.

И в этом он замечательным образом преуспел. Ни его работа, ни его характер не имеют никакого отношения к одной единственной и исправленной ошибке в одном комментарии.

*

Сегодня было только одно письмо от Джитадушана даса из Лос-Анджелеса. Последние восемь месяцев он работал в испанско-португальском отделе Би-би-ти и все это время изучал санскрит. Несмотря на то, что служение ему нравится, он не может больше продолжать его, потому что из-за плохой экологии в Лос-Анджелесе у него сильно ослабло здоровье. Это поставило его в затруднительную ситуацию. С одной стороны у него есть сильное желание продолжать учиться, но в ИСККОН нет другого храма, где бы ему позволили жить и учиться. И потому он обращался к Прабхупаде с просьбой: «Очень долго у меня было интенсивное желание вернуться в школу. Не один раз я сталкивался с тем, что из-за недостатка образования мне сложно иметь дело с интеллектуальной частью общества и представлять людям сознание Кришны. Опираясь на собственный опыт и примеры других, я понимаю, что моя способность проповедовать была бы гораздо более эффективной, если бы я вернулся в школу, закончил ее и получил дальнейшее образование. Я знаю, что лидеры этого Движения, великие ачарьи, как Вы, Бхактивинода, Бхактисиддхан-та и другие, применяли в проповеди свое мирское образование, точно так же как мы используем в проповеди деньги, тем самым доказывая их полезность в служении Кришне. Я намереваюсь продолжать изучение санскрита и специализироваться в этом, что впоследствии, несомненно, принесет благо в моем служении Движению.

Вы не раз советовали преданным завершить образование, и впоследствии их профессия становилась их служением. Я тоже, о Гурудев, прошу у Вас на то разрешения, совета и благословения, ибо

знаю, что без Вашей милости никто не преодолеет западни майи. И я не могу опрометчиво прилагать какие-то усилия, не спросив разрешения у моего духовного учителя. Прабхупада, у меня есть огромный энтузиазм сделать свое образование служением. На данный момент Кришна устраивает все замечательным образом, и финансирование, и время, и желание и так далее. Я хочу только спросить именно Вашего совета, хотя с уважением отношусь к Джи-би-си. Пожалуйста, Гурудев, дайте мне свою милость, ведь без нее как я могу надеяться на то, чтобы выжить?»

Не в первый раз Прабхупаде приходили подобные просьбы. Пару месяцев назад пришло письмо от Расананды прабху, он спрашивал, можно ли ему изучать Аюрведу, потому что в настоящий момент у него нет служения, хотя до того, как он стал преданным, он учился на врача. Прабхупада ответил ему, что нужно просто применять в служении Кришне то, что он уже знает, и не тратить драгоценное время своей жизни, пытаясь научиться чему-то еще. «Например, ты хочешь научиться какому-то искусству, чтобы применять его в служении Кришне... Но за этот период тебя может настичь смерть... В итоге ты не успел изучить это искусство и также упустил время, которое можно было потратить на служение Кришне. Так что это не наш принцип. Мы хотим служить Кришне, свакармана там абхьярчъя». Джитадушане Прабхупада ответил в том же духе. «Преданное служение не зависит ни от каких материальных достижений. В Шримад-Бхагаватам говорится: ахайтуки апратихата. В преданном служении не должно быть никакой материальной заинтересованности, равно как и ни одно материальное препятствие не может остановить прогресс в преданном служении». Джитадушана приводил в пример Шрилу Бхактисиддханту и Шрилу Бхактивиноду Тхакура, но Прабхупада ловко подметил еще один пример, о котором тот забыл: «Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи не умел писать свое имя.

И все же он был духовным учителем Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи, самого эрудированного ученого того времени. Мы должны начинать наше преданное служение с того положения, которое у нас есть. И совсем нет необходимости изучать что-то дополнительно, для того чтобы прогрессировать в преданном служении. Са баи пумсам паро дхармо ято бхактир адхокшадже, ахатпуки апратихата яятма су- прасидати, васудеве бхагавати бхакти-

йогах прайоджитах, джанаяти ашу вайрагьям гьянам чай ад ахайтукам (Бхаг. 1.2.6-7). Если у человека есть материальное образование и другие материальные заслуги, то безусловно, их можно задействовать в преданном служении, однако преданное служение не зависит ни от каких материальных качеств».

*

Сложности с местными властями продолжаются. Еще ни разу до конца не вычищали канализационную яму под нашим гостевым домом, в результате чего в течение последних полу-тора лет рядом с аллеей позади храма не высыхает большая лужа, на которую регулярно поступают жалобы от жителей ок-руги. Мы неоднократно пытались осушить ее, но каждый раз безуспешно. Сейчас местные власти настаивают на том, чтобы в целях решения этой проблемы ИСККОН заплатил за новую канализацию, которую проведут через всю территорию Рама-на Рети от главной канализационной линии Вриндавана.

Прабхупада прокомментировал, что это всего лишь за-цепка. Канализационный сток нужен на всей территории, и они пытаются воспользоваться нашими трудностями и вос-полнить свои расходы за наш счет, чтобы оплатить услуги, ко-торые обязаны предоставить сами, Прабхупада решительно настроен не поддаваться их давлению и хочет найти другие способы устранения сточных вод. В связи с этим он написал в письме Гаргамуни Свами, что когда он на следующей неделе приедет на новой машине, чтобы он привез с собой инженера, который занимается канализацией в гостевом доме в Майяпуре.

*

Сегодня вечером Акшаянанде Махарадже и мне предста-вилась возможность того неформального близкого общения с Прабхупадой, которое позволяет почувствовать тесную связь, когда общение с ним становится удивительным сокровенным переживанием. Прабхупада был в хорошем настроении, разговаривал с юмором, непринужденно рассуждая о противоречиях в проповеди, о том, что его проповедь явно создает контраст с материальной жизнью. «Неудивительно, что люди спорят с нами, — произнес он. — Материальная жизнь подразумевает множество обязательств РІ занятий, но духовная жизнь — это сарва-

дхарман —оставить все. Такова ведическая цивилизация в Индии. Людер* этой цивилизации интересует не материальное процветание. Они живут просто. Вот и все. Хотя, по мнению современных руководителей, простая жизнь — это промывание мозгов. Они иногда не задумываются: «Почему ачарьи и великие мудрецы призывают к простой жизни, а не к возведению высотных домов? Почему? ОНРІ ведь не были глупыми». Руководители общества так не думают. Им мы кажемся отсталыми от жизни, ибо не приветствуем строительства высотных домов».

Он вспомнил случай, когда первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру придерживался курса политики, которая была направлена на то, чтобы приостановить традиционную культуру и вести образ жизни, соответствующий западному материализму посредством развития тяжелой промышленности. Прабхупада покачал головой. «Этот не-годяй Неру хотел покончить со своей культурой». Он отметил, что обвинение нас в промывании мозгов недалеко от коммунистической пропаганды о том, что религия — это «опиум для народа». «Религию воспринимали как некое предубеждение и предрассудки. Кроме того, они считают, что от религии страдает материальная сторона их жизни. Они удивляются: что за жизнь без мясоедения?»

В этот момент в дверь постучалась Палика, повар, и спросила, что Прабхупада хочет на вечер. Прабхупада попросил приготовить немного далии. Палика расстроилась. Как и всем хорошим поварам, ей хочется применять свое искусство и потому нравится, когда у Прабхупады хороший аппетит. «Ничего больше?» — спросила она.

Прабхупада улыбнулся: «Нет. Если я съем что-то еще, мне будет тяжело». Он засмеялся. «Может, немного и съесть, чтобы показать им, что я не голодаю!» Мы тоже рассмеялись. «Нет, лучше голодать. Это лучше. Но мы привыкли есть, так что лучше найти компромисс. Но в принципе голод предпочтительнее: нидраха- ра-вихаракади-виджитах (Шад-госвамиаштака. 6)».

Акшаянанда только что вернулся из храма Радха-Дамодары. Прабхупада послал его туда, чтобы он сообщил Гаур Чханду Госаи, старшему священнику, что Прабхупада собирается прийти к нему завтра. «Так они рады тому, что я приеду?»

«Да, конечно, — ответил Акшаянанда. — Он был очень рад. И она тоже». — «Кто?» — «Госаи Ма».

«О, да, — произнес Прабхупада, вспоминая о жене Г аура Чханда. — Она была очень добра ко мне».

Я с нетерпением жду того момента, когда мы поедем туда. Я никогда не был в храме Радха-Дамодары со Шрилой Прабхупадой. Когда посещаешь вместе с ним места, где он жил когда-то раньше, подобные визиты воодушевляют и помогают узнать много нового. Я спросил его, когда он был там в последний раз. Задумавшись на секунду, он ответил: «В 1972-м»,

Я вспомнил еще об одном месте, где Прабхупада жил до того, как поселился в храме Радха-Дамодары: — «А как насчет Кеши-гхата?»

«О», — улыбнулся Прабхупада, внезапно вспомнив об этом месте, и с радостью предложил тоже как-нибудь туда съездить. Он стал вспоминать о том, как проводил там время: «Когда я приехал во Вриндаван в первый раз, я жил в Кеши-гхате. Там величественное здание. Моя комната была такая же, как эта. Да, такая же большая по размеру. Еще была одна комната рядом и веранда. Я платил за нее пятнадцать рупий. Оттуда, с крыши дома, был виден весь Вриндаван, Ямуна. Здание очень красивое».

Я слышал об этом здании, и идея поехать туда вместе с Прабхупадой звучала крайне заманчиво, но я не знал, где это, и Прабхупада объяснил, что это прямо за поворотом дороги на Кеши-гхат, когда она огибает большой дворец Махараджи Пратапарудры.

Вспомнив об этом, Прабхупада вернулся к теме нашего разговора. «Очень жаль, — сказал он, — что люди в наше время введены в заблуждение. Даже выдающиеся ученые не понимают, как происходит смена тел». Он вспомнил, как еще в молодости читал кое-что о брате Нобелевского лауреата Ра-биндраната Тагора. «В своем выступлении Тагор заявил: «Как неразумны мы. Ведь, беспокоясь о следующей жизни, мы портим эту жизнь». Так сказал он. Это было давно, когда мы были еще детьми, я услышал такое: «Думая о следующей жизни, мы вредим себе в этой жизни». Конечно, я не очень поверил в эти слова, но все же... Кажется, его звали Ауробиндо Тагор». Прабхупада тихонько засмеялся. «Он хороший поэт. Он поэт, который был знаком с последними модными направлениями в искусстве. Его считали модным писателем. И таково было его мнение».

Еще Прабхупада, как он часто делает, вспомнил слова русского профессора Котовского:

«Свамиджи, со смертью этого тела все закончится». Люди уверены в этом на сто процентов. Так называемые ученые думают, что тело появляется в результате эволюции химических элементов. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Они считают, что в силу случайности смешались химические элементы, то есть все произошло случайно, и этого живого существа никогда прежде не было. «Тогда тем более, Арджуна, почему ты переживаешь за тела живых существ, которых раньше никогда не было и никогда больше не будет?» — говорит Кришна. Это хороший аргумент. Если тело не существовало раньше, то с его смертью все равно все закончится. Так что, и прежде было непроявленное состояние, и после смерти тела будет непроявленное состояние, лишь между ними есть какое-то проявление в виде жизни тела. Зачем же переживать из-за этого временного проявления жизни?»

Не переставая улыбаться, он отметил — нас критикуют за то, что для нас жизнь материального тела не представляет значительного интереса. «Потому в Европе и Америке на нас подают в суд, обвиняя в промывании мозгов. Они говорят, что в этом Движении промывают мозги, что наше Движение не представляет ценности, и что мы искусственными методами навязываем людям какие-то идеи. Им кажется, что жизнь их детей испорчена, поскольку они не едят мяса и отказываются от беспорядочных половых связей. Потому их жизнь «испорчена» и так далее, и так далее. Их теория небезосновательна. За ней стоит своя философия. Так как для западных стран все это совершенно новая идея, то они обвиняют нас в промывании мозгов».

Далее Прабхупада говорил, что это касается не только западных стран, что такое происходит и здесь, в Индии. «В той стране, где когда-то существовала сильная духовная цивилизация с твердой философской почвой, сейчас тоже не верят в Бога. Никто не верит в то, что Бог — Кришна. Даже выдающиеся руководители, что говорить о людях обычных? Особенно это касается так называемых ученых. Людей призывают: «Любыми средствами доставайте деньги и наслаждайтесь жизнью!» Нунам праматтах куруте викарма (Бхаг. 5.5.4). За деньги они сделают все. Грязные деньги, чистые деньги, те и другие деньги». Прабхупада рассмеялся. «Доставайте деньги и

наслаждайтесь! Бас. Смысл жизни — в наслаждениях. Что за нелепость — это сознание Кришны?»

Шрила Прабхупада широко улыбался, осознавая, о чем он проповедует:

«Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Девяносто девять процентов «нет» и один процент «да»! Что толку от этого Дви-жения? Разве не так? У нас девяносто девять процентов «нет».

И снова он рассмеялся. «И дышать нельзя!» Все присутствующие тоже стали смеяться. И Акшаянанда, и я с восторгом отреагировали на его откровенное самопризнание и самопрославление. Прабхупада продолжал:

«Что говорить о других вещах? Это очень сложно. Поэтому в начале у меня не было никакой надежды: «Кто пойдет за мной? Здесь одни ограничения. И особенно здесь, в Европе», Это одна из самых замечательных черт в характере Шрилы Прабхупады. Даже когда он отдыхает, ум его продолжает парить в сознании Кришны. Его мысли никогда не выходят за пределы этого. Он не рассматривает мир каким-то иным способом, только через призму шаштр, и любит об этом говорить: киртания сада харих. Он совершенный духовный учитель.

21 ноября 1976 года

Год назад, когда я только присоединился к близкому окружению Прабхупады, я слышал, как он рассказывал об Иосифе Сталине, бывшем коммунистическом диктаторе в России и величайшем преступнике мирового масштаба. Сегодня на лекции он снова сослался на этот пример, но это было крайне необычно, потому что пример характеризовал потребность к освобождению.?

В стихе утренней лекции (Бхаг. 5.5.32) говорилось, что Господь Ришабхадева вел себя подобно животному, «Господь Ришабхадева подражал повадкам зверей и птиц. Иногда Он двигался, ходил, а иногда сидел или лежал на одном месте, в точности как ворона, олень или корова. Так Он ел, пил, от-правлял естественные нужды, и Его действия сбивали людей с толку».

Прабхупада сказал нам, что ведя образ жизни авадхуты, Господь Ришабхадева проявлял полную непривязанность к телу и вел себя, как обычное животное. Он хотел показать, что на уровне тела вообще нет разницы между высшими и низшими формами жизни. Оставаясь на телесном уровне и не придерживаясь духовной концепции в жизни,

мы ничем не отличаемся от животных. «Так что наша истинная жизнь — это духовная жизнь, а не телесный уровень жизни. Нароттама дас Тхакур говорит, что освобождение — это возвышение над телесным уровнем жизни. Деха-смрити нахи яра самсара-бандхана кахаи тара (Ч.-ч. Мадхья. 13.142). Деха-смрити: «Моя суть — тело». «Я индус, я американец, я брахман, я кшатрий». Все это телесное восприятие жизни. Тот, кто избавляется от этой телесной концепции жизни, обретает освобождение».

Прабхупада риторически спросил, как это можно — забыть о телесном уровне жизни, и в связи с этим рассказал один эпизод из жизни Сталина. «Об этом можно забыть. Иногда такие примеры бывают на практике. Мы, конечно, сами этого не видели. Но слышали, что Сталин, известный коммунистический лидер, пережил хирургическую операцию на кишечнике. Врач хотел сделать анестезию, дав ему хлороформ. Но Сталин отказался: «В этом нет необходимости. Делайте операцию. Я буду смотреть, что там внутри живота». Преданные поморщились при мысли об этом, а Прабхупада тихонько рассмеялся: «Человек с твердой волей. Даже в материальной жизни он пережил хирургическую операцию без всякого хлороформа».

«Так что это возможно. Если человек полностью сосредоточен на сознании Кришны, то у него больше нет телесного представления о жизни. И ему не нужно притворяться. О теле можно забыть. Это факт. Это высшая стадия, это стадия, на которой человек уже освобожден. Его больше не связывают законы материальной природы».

Шрила Прабхупада привел пример такого сознания. «Значит, это возможно? Я уже привел один грубый пример. Почему Сталин мог терпеть боль безо всякого беспокойства? Потому что он был руководителем. Он постоянно был сосредоточен на своей главной цели — продолжать дело по развитию коммунизма. Это истинная причина. Точно так же, если мы отдадим все свое внимание нашей главной цели: как нам продолжать наше Движение... Это объясняет Чайтанья Махапрабху. Движение сознания Кришны означает служить Кришне. Как говорит Шрила Рупа Госвами: *иха ясья харер дасье кармана манаса вача, никхиласв апи вастхасу дживан-муктах саучйате* (Б.-р.-с. 1.2.187). Если вы полностью сосредоточитесь на служении Кришне... *иха* означает «полностью сосредоточиться на мысли». «Как мне

служить Кришне? Что значит служить Кришне? Это объясняет Сам Кришна... Мы можем увидеть на практике из Его собственного поведения, ачарана. И не только на поведении Кришны, но и на примере поведения (ачарана) Шри Чайтаньи Махапрабху. Какой пример Он подает? Распространять сознание Кришны. Кришна пришел на землю с той же самой целью — распространять сознание Кришны. Я идам парамам гухьям мад-бхактегив абхидхасьяти (Б.-г. 18.68). С той же целью на землю пришел и Чайтанья Махапрабху, с целью распространять сознание Кришны. Так что, если мы будем следовать по Их стопам и полностью посвятим себя распространению сознания Кришны, то мы достигнем освобождения сразу же».

Прабхупада сказал нам, что разница между материальной и духовной деятельностью заключается всего лишь в том, как мы используем свои чувства. Так как мы живые существа, то чувства наши должны всегда действовать, нет и речи о том, чтобы они прекратили действовать. «Но суть в том, чтобы принять позитивный образ жизни. А это и есть сознание Кришны. Бхакти. Когда деятельность ради материального прекращается. Это не значит, что мои чувства прекратили действовать вообще. Нет. Чувства остаются, но это уже очищенные чувства. Когда я действую не ради материальных целей, когда действия мои свободны от корыстных мотивов, это бхакти».

Прабхупада сказал, что для того чтобы действовать так, нам необходимо руководство гуру. Он привел в пример Санатану Госвами. «Санатана Госвами был министром Наваб Ху-сейн шаха, у него было немало обязанностей, но он ушел со своего поста. После этого он обратился к Чайтанье Махапрабху: «Теперь, Твоей милостью, я снял с себя бремя материалистичной деятельности. Будь же милостив ко мне, скажи, что я должен делать». Так что он продолжал деятельность, не прекращал ее».

Если просто прекратить материальную деятельность, не заменив ее духовной, у нас ничего не выйдет. «Арухья кри-чхрена парам падам татха патанти адхах (Бхаг. 10.232). Если вы отрешились от этого мира, потому что он материален, но ничем не заменили материальную деятельность, то вы падете снова. Патанти адхах. Таково утверждение шаштр. В связи с этим Госвами нашей цепи ученической преемственности, опираясь на шаштры, призывают: «Посвятите себя

служению Кришне, иначе вас ждет падение». Иха ясья харер дасйе кармана манаса вача». Прабхупада указал, что Санатана Госвами в своей материальной жизни общался с людьми, занимающими выдающиеся посты в обществе, но перестал заниматься этим, посчитав такую деятельность бесполезной. И затем он занялся деятельностью, направленной на благо падших людей. «Нести людям благо — смысл жизни вайшнава. Прекратить материальную деятельность и жить на благо других людей, , деша. Они деша, очень жалки, Махад-вичаланам грихинам деша-четасам (Бхаг. 10.8.4), Деша четасам. Их жизнь в крайней степени покалечена этим миром. Грихинам. Люди, которых на санскрите называют грихи, отличаются крайним малодушием — деша — потому что они не думают ни о чем, кроме как о содержании семьи».

Прабхупада добавил, что если человек способен просто содержать жену и детей, то его сравнивают с Дакшей Махараджей, искусным во всем, что касается материальных дел. «Эти грихамедхи находят счастье в сексуальных удовольствиях, и это все. У них рождаются десятки детей. Когда их дети вырастают, получают образование, то для них устраивают пышную свадьбу, чтобы и они могли заниматься сексом. Какова цель этого? Тот же самый секс. Так что грихамедхи сукхам — счастье грихамедхи — заключено в сексе. «Я наслаждаюсь сексом. У меня столько хороших детей, они все с образованием, и у них замечательная работа. Им тоже нужно устроить замечательные условия для секса». Так появляются внуки. У Дакши было много детей, но он рассердился, когда Нарада Муни сделал всех их санньяси. Такое настроение свойственно материалистам, — улыбнулся Прабхупада. — Если сын станет санньяси, брахмачари и не будет принимать участие в привычных делах, то какой от него толк. Он отрекается от мира, «убегает от него». Про таких людей говорят, что они не берут на себя ответственности. Но это не факт. Если человек соблюдает обет брахмачари, то чего он точно избегает, так это трудностей материального мира. Безусловно, в какой-то степени он убегает, однако при этом он избавляет себя от стольких трудностей, стольких беспокойств».

Прабхупада продолжал, что махатмы занимаются тем, что путешествуют и помогают вышеупомянутым малодушным людям. «Апашъятам атма-таттвам грихешу грихамедхинам (Бхаг. 2.1.2).

Грихамедхи не проявляют интереса к ду-ховному продвижению. По их мнению, духовная жизнь предназначена для тех, кто не может применить себя в ма-териалистичной жизни. «Эти верующие рядятся в мона-шескую одежду для того, чтобы этим зарабатывать на жизнь. Это бесполезные люди», — так думают о сознании Кришны грихамедхи. Предметом интереса грихамедхи являются самые разные слухи. Откройте газету, и вы увидите разнообразие новостей о жизни правительства, разного рода рекламу, будь то спиртные напитки, мясная продукция, табачные изделия, пиво, рестораны, кино. Все это — грихешу. Иринам шанти сахасрасах — вы найдете в газетах тысячи разных тем». Он улыбнулся и вспомнил американские газеты. «Здесь у нас нет таких газет, как в западных странах. Большая связка листов, по меньшей мере десять килограммов. Разве нет? Большая, большая связка. Кто все это читает? Но темы всегда находятся».

Часы пробили восемь, и Прабхупада подвел лекцию к концу, «Итак, наша задача — свести к минимуму материаль-ную деятельность, ибо ее мы должны рассматривать как занятие, достойное ворон, коров и других животных. Целый день они чем-то занимаются, однако дела эти не представляют никакой ценности. Человеческая жизнь не предназначена для такой деятельности. Смысл жизни человека в том, чтобы если и делать то же самое, что вороны, коровы и даже низшие животные, то делать это только в целях сознания Кришны, чтобы служить Кришне. Для этого дается человеческая жизнь».

*

В разгаре утра Прабхупада, Джагадиша, Акшаянанда, Бхагатджи и я отправились посетить исторический храм Радха-Да- модара, место, которое стало духовным тылом для Прабхупады, когда он готовился к поездке на Запад. Мы отправились на машине. У входа в храм нас встречал Гаур Чханд Госаи. Старый и слепой, это он когда-то в конце пятидесятых годов первым пригласил Прабхупаду переехать в комнаты храма, где Прабхупада и жил до того, как совершить путешествие на Запад.

Прабхупада был очень рад снова прийти сюда. Жена Гаур Чханда пригласила Прабхупаду сесть на веранде во дворике напротив его комнат, разложила тарелки из листьев и стала раскладывать простые,

но аппетитные угощения. Шрила Прабхупада с большим удовольствием ел щедро наложенные ему дал, рис, сабджи и чапати. Он съел гораздо больше, чем обычно, чего уже давно не бывало, и даже просил добавки. Было приятно любоваться им, хотя я переживал, что потом ему будет тяжело это переварить. Но Прабхупада не проявил никаких признаков дискомфорта, у него было приподнятое настроение, он был счастлив, находясь в гостях у своих старых друзей в святой обители Шрилы Дживы Госвами. После еды Шрила Прабхупада прошел в комнаты, где когда-то жил. Мы несколько минут посидели рядом с ним, греясь в лучах его общения. Он толкнул двери в его старую кухню и заглянул внутрь, но заходить не стал.

Затем он прошелся по территории. Его расстроило, что здания стали очень ветхими и давно не ремонтировались. Он сказал, что если бы храм отдали нам в собственность, мы бы отреставрировали всю территорию. Потом он прошел к сама дхи и бхаджан-кутиру Шрилы Рупы Госвами, принес покло-ны, мы сделали то же самое. Прабхупада осмотрел все вокруг. Вся поверхность земли недавно была выстлана кирпичами. Он сказал, что когда была трава и земля, было гораздо лучше. Перед нашим уходом Гаур Чханд пригласил Прабхупаду возглавить собрание 23 декабря. Прабхупада поблагодарил его, но отказался, сообщив, что, скорее всего, в это время будет в Бомбее и не сможет присутствовать. Кроме того, в это время года очень холодно, и из-за слабого здоровья он не останется во Вриндаване на зиму.

Когда мы выходили из старых ворот в форме арки, мы слышали, как из крохотной комнаты в стене несколько раз кто-то позвал едва слышным, обрывающимся голосом. Прабхупада остановился и стал вглядываться в комнату с расстояния. Он попросил меня заглянуть внутрь. В комнате было темно, но через несколько секунд мои глаза смогли рассмотреть обстановку во мраке. Сначала я увидел свернувшуюся калачиком собаку посреди пола и затем около стены маленькую деревянную кровать, на которой лежало что-то похожее на одеяло. Одеяло зашевелилось, еще раз послышался слабый голос, и я разглядел старую, всю в морщинах женщину. Я сказал об этом Прабхупаде, и он попросил Джагадшпу дать ей пять рупий. Когда мы выходили из ворот храма, он сказал нам, что эта старая женщина раньше мыла его кастрюли и ходила за покупками, когда он жил здесь в начале 60-х годов. Шриле Прабхупаде понравилось, как ухаживают

за его комнатой, а также он был доволен и самим визитом, однако его волнует, на что будет существовать храм в будущем, и хочет, чтобы он отошел под опеку ИСККОН.

*

Духовный брат Прабхупады доктор О. Б. Л. Капур сегодня утром нанес ему еще один визит. Они говорили о судебных процессах. По просьбе Прабхупады д-р Капур устроит встречу с местными Госвами, бабаджи, а также с высокопоставленными людьми Вриндавана, чтобы всем вместе подписать заявление об авторитетности Движения сознания Кришны. На завтра доктор Капур пригласил Прабхупаду в гости на обед. Сначала Прабхупада согласился, но после ухода гостя попросил поехать вместо себя Джагадшпу и Гопала, поскольку он чувствует слабость.

*

Сегодня после обеда к Шриле Прабхупаде приходил один его старый друг из Нью-Йорка: Алан Каллман, продюсер первого варианта его альбома «Явление Сознания Кришны».

Алан в Индии со своей новой женой. Во Вриндаван он приехал, чтобы увидеть Прабхупаду, а также по делам, связанным со своим бизнесом. Он пожертвовал Прабхупаде несколько тысяч долларов и привез из Би-би-ти новые календари на 1977 год. Также он привез несколько выдержек из газетных статей из Лос-Анджелеса о похищении депрограмматорами одной преданной Кула-прии даси.

Прабхупада встретил гостей очень тепло и с большим удовольствием. Он настоял на том, чтобы они приняли прасад, попросил нас принести посуду прямо в его комнату. Он щедро наложил гостям прасада, так что они едва могли съесть его. Все это время они непринужденно разговаривали. Прабхупада вдохновлял их как можно больше общаться с преданными. Они ушли примерно через час в чрезвычайно веселом настроении, с чувством глубочайшего уважения к Прабхупаде, а также искренней признательностью за гостеприимство. Очевидно, Алан очень уважает Прабхупаду, хотя изначально их отношения строились исключительно на деловой основе.

После полуденного отдыха Прабхупада встретился с не-большой группой индийских преданных, возглавляемых Сар- ва Бхаваной

дасом. Они пришли с жалобами относительно плохого стандарта в управлении храмом и особенно были не-довольны тем, что западные преданные относились к ним, как к индусам, несколько пренебрежительно. Им не нравилось, как общается с ними Акшаянанда Свами, и то, что индийским преданным не давали возможность принимать участие в управлении, хотя они, будучи индусами, естественно могли бы вести дела в Индии лучше. Прабхупада терпеливо и проникновенно выслушал все их жалобы и отнесся к ним мягко. Он позволил им высказать все, что они хотели, однако и дал понять, что доверил управление храмом тем преданным, у которых есть на то квалификация, и это не зависит от того, индусы они или американцы. Вовсе не значит, что если кто-то индус, следовательно, он знает, как управлять, лучше, чем не-индус. Более того, по опыту Прабхупада знает, что в Индии дела с управлением обстоят плохо. Он откровенно сказал им: «Сначала покажите на практике, что вы способны руководить, и тогда можете прийти ко мне снова. Когда Калькуттой правили англичане, это было замечательное место, там можно было жить. Квартал Сахиб, где расположен сейчас наш храм, был такой чистый и ухоженный, но впоследствии, когда управлять стали индусы, в стране воцарился полный беспорядок. Все во-круг стало безобразным, грязным и неухоженным».

Ответив на их жалобы относительно плохого руководства, Прабхупада попытался изменить их настроение. Он ясно дал им понять, что их ощущения относительно плохого с ними обращения якобы из-за того, что они индусы, имеет под собой вовсе не духовную основу.

«Ваши ощущения вызваны не бхакти», — сказал он. Он объяснил им, что их чувство неудовлетворенности основано на телесной концепции жизни, а не на духовных откровениях. Таким образом, он обошелся с ними почтительно, но твердо и не поддался на их сентиментальные доводы.

По правде говоря, Прабхупада часто высказывал сильное желание видеть квалифицированных юношей-индусов, кото-рые бы присоединялись к его Движению и принимали на себя обязательства, наложенные Шри Чайтаньей Махапрабху. Однако до сих пор этого не происходит, если не считать неко-торых исключений. Он часто

жалуется на то, что в Индии лю-ди слишком привязаны к своим семьям.

22 ноября 1976 года

Сегодня утром на лекции Прабхупада сказал, что у пре-данных действительно промыты мозги, однако он имел в виду совсем не то, в чем уничижительно обвиняют нас карми.

Прадьюмна прочитал стих, последний в пятой главе.

«О царь Парикшит, чтобы указать всем мистикам путь истинной йоги, Господь Ришабхадева, всемогущее воплоще-ние Господа Кришны, совершал удивительные деяния. Буду-чи владыкой освобождения, Он всегда оставался погружен-ным в трансцендентное блаженство, которое с каждым мгновением тысячекратно возрастало. Господь Кришна, Васу- дева, сын Васудевы, является источником Господа Ришабхадевы. По природе Своей Они не отличны друг от друга, и Господь Ришабхадева проявлял все признаки любви к Кришне — такие как плач, смех и дрожь. Благодаря тому что Он всегда был охвачен трансцендентной любовью, к Нему сами собой пришли все мистические способности, в том числе способность путешествовать в космическом пространстве со скоростью мысли, способность появляться и исчезать, входить в тела других, видеть то, что находится на очень большом расстоянии и т. д. Но хотя Господь Ришабхадева обладал всеми этими способностями, Он не пользовался ими».

Прабхупада начал лекцию с того, что сказал нам о непо-стижимости, безграничности богатств Господа. «Махат-пада означает, что все чудесные явления, которые бывают на свете, берут начало у Его лотосных стоп. Самашрита йе пада-палла- ва-плавах махат-падам пунья-яшо мурарех (Бхаг. 10.14.58). Все это — проявление космического творения, все это проявляется из махат-таттвы. Махат-таттва пребывает в пыли Его лотосных стоп: махат-падах пунья-яшо мурарех. Вы можете видеть небо, которое в пределах вашего видения, но сколько на нем звезд и планет, до сих пор никто не смог сосчитать. Их число безгранично. Причем это только одна Вселенная. А есть еще миллионы и миллионы Вселенных. Как говорит Кришна: экамшена стхито джагат (Б.-г. 10.42). Это лишь одно из проявлений творения. Это лишь одна четвертая часть творения — паравьомы. Таковы достояния Кришны. Нам неизвестно, что такое настоящее богатство. А сколько богатств у Кришны, вообще невозможно представить. У

Анантадевы бесчисленное число капюшонов и ртов; Он непрестанно воспевает славу Господа Кришны и никогда не останавливается. Это то, что подразумевается иод понятием йогическое могущество Господа, и по милости Кришны это йогическое могущество может проявиться в Его преданном.

Через Своего преданного Кришна может проявить бес-численные йогические силы. Он на это способен. Преданный никогда не присваивает себе заслуги за какие-то свои чудесные способности. Однако это факт. На какие чудеса способны мы? Все это может сделать лишь Кришна».

Осуждая идею майявади о том, что обычное живое существо может стать Богом, Прабхупада дал истинное определение единства с Господом. «Единство означает согласиться служить Кришне. В этом единство. Когда человек готов следовать Господу: «Я приму все, что Ты скажешь», — это и есть единство».

В человеческом обществе люди спорят друг с другом в силу телесных и умственных различий. Он указал на коренную причину этого. «Я завидую тебе, а ты завидуешь мне. Как здесь может быть согласие? Откуда берет начало зависть? Все мы завидуем Кришне: «Почему Кришна — Бог? Я тоже Бог». Отсюда берет начало зависть, ее корень — непорядочность людей: «Почему только Кришна Бог?» Он говорит: мам экам шаранам. «Почему только одному Кришне?» — возмущаются они. Философы-негодяи говорят так. «Это все софистика. Это слишком большое требование: мам экам шаранам враджа. — Почему? Почему я должен принимать Тебя за Всевышнего?» Отсюда и возникает зависть. Позавидовав Богу, люди начинают завидовать и друг другу. Я завидую тебе, ты завидуешь мне. Но сознание Кришны предназначено не для завистливых. Оно предназначено для очень щедрых людей: пандитах сама-дар-шинах (Б.-г. 5.18). Стать сама-Баршинах — то есть тем, кто воспринимает всех на равном уровне, человеком, обладающим совершенным знанием — чрезвычайно сложно». Прабхупада добавил, что по всему миру люди сражаются, сражаются даже из-за своих религий. Это значит, что их религиозная практика не действенна, ибо не помогает избавиться от зависти.

Он привел пару практических примеров результата такой зависти: один из недавнего письма от Гурудаса Свами, а другой — из

собственного опыта. «В Ирландии не прекращается война между протестантами и католиками. Разве не так? Она продолжается постоянно. Сейчас ситуация настолько накалилась, что невозможно ходить по улице. В любой момент могут бросить бомбу. В последний раз, когда я был в Лондоне, у меня был такой опыт. Внезапно на улице появилась машина, которая привлекла внимание прохожих. Приехала полиция: «Там бомба. Туда нельзя ходить». Так что это распространено повсеместно. В Лондоне, Германии, других местах... В любой момент могут бросить бомбу. И почему они бросают бомбы? Это война между католиками и протестантами. В нашей стране тоже был такой пример: война между Пакистаном и Индией в 1947 году. Калькутта была разделена на две части, Пакистан и Индустан. На чужую территорию нельзя было ходить. Там есть большая дорога — дорога Читпур, которая служила границей. Территория до Хансон Роуд — это Индустан, а после нее — Пакистан. Пакистанцы не смели заходить на эту территорию. Так что все это — проявление матсарата — зависти, такова природа материального мира. Учитывая все это, сознание Кришны, кришна-бхакти-раса-бхавита-матих (Падьява- ли. 14) — крайне редкое явление».

Прабхупада сказал нам, что хотя возможность заниматься преданным служением даруется редко, все же эту возможность можно обрести, если к этому есть очень сильное стремление. Однако и это сильное стремление необходимо направить в нужное русло, необходимы искренние намерения. «Единственная цена за такую возможность — очень сильно ее желать. Вот и все. «О, это я могу, это совсем не сложно. Я сильно хочу денег и женщин, но могу это изменить...» — скажете вы. Но Шрила Рула Госвами предупреждает нас: «Нет, это совсем не так легко».

Прабхупада процитировал утверждение из Бхагавад-гиты — для того чтобы быть способным обратиться к Кришне, необходим некоторый запас благочестия. «Благочестие — это ценная заслуга. Йенам анта-гатах папам джананам пушьякар-манам (Б.-г. 7.28). Быть благочестивым очень благоприятно, потому что тогда есть надежда осознать Кришну. Иначе, если человек остается неблагочестивым, продолжает оставаться грешником, он так навсегда и останется непорядочным. И ни-когда не осознает Кришну. Поэтому наша задача — поста-раться обрести благочестие. А благочестие означает — не со-

вершать больше греховных поступков. В связи с этим в нашем Движении запрещаются четыре вида греха, четыре основы греховной жизни: беспорядочный секс, мясоедение, принятие спиртных напитков и наркотических веществ, участие в азартных играх.

Как прийти к Кришне? Об этом тоже говорит Рупа Госвами: «К Нему можно прийти при помощи бхакты или посредством бхакти. Что означает бхакти? Это означает, что вы должны стать учеником бхакты, иначе бхакти обрести невозможно. Просто невозможно. Так что Шрила Рупа Госвами дает нам наставление: адау гурвашраям: «Если вы стремитесь к бхакти, тогда в качестве гуру вы должны принять бхакту. Если вы хотите обрести милость Кришны, то своим служением вы должны доставить удовольствие преданному Кришны». Ачарьям мам ви-джаниям наваманийета кархичит (Бхаг. 17.27): «Никогда не завидуйте гуру».

Шрила Прабхупада, совершенный гуру, завершил свою речь сильными доводами против тех, кто критикует наше Движение и учение. Прочитав данное в Шримад-Бхагаватам определение гуру как того, кому известны заключения Вед, а определение Вед как шабде паре — трансцендентный звук — он сказал: «Есть два вида звуковых вибраций.

Например, мы разговариваем. Это звук, но этот звук на сан-скрите называется пара, уттама, пара-пракроти. Голокера према-дхана хари-нама-санкиртана (Ишта-деве Вигьяпти. 2). Хари-нама-санкиртана — это не материальный звук. Тот, кто думает, что этот звук материален, ошибается... В Америке люди удивительным образом поддаются пропаганде, что если люди просто повторяют святые имена, значит, им промывают мозги. Но это действительно факт!» Он улыбнулся и оглядел присутствующих. «Негодяи те, кто утверждают так. Они даже не задумываются, что эти люди отказались от беспорядочного секса, мясоедения, — то есть того, что для материалиста является смыслом жизни. Они считают, что отказаться от этого способен только сумасшедший. Но такое преобразование способна сделать с человеком хари-нама-санкиртана. Да.

Когда гуру Чайтаньи Махапрабху ругал Его: харер нама харер нама харер нама эва кевалам (Ч.-ч. Ади. 17.2), он тоже называл Его негодяем. «Тебе не нужно изучать Веданту. Просто повторяй Харе

Кришна». На что Чайтанья Махапрабху отве-тил: «Да, и от воспевания Я сошел с ума!»

И это на самом деле факт. Но эти неблагочестивые люди, которые обвиняют нас, никак не могут понять, что посредст-вом воспевания человек навсегда перестает быть самим собой, он больше не возвращается к прежней жизни. «Дорогой сын, вернись. Возьми это все». «Нет, господин. Я преданный». Это случилось не раз на практике. Кто-то хотел забрать обратно своего сына из Харе Кришна. Но это было невозможно. Едва ли! Так много отцов пытались сделать это... Несколько человек ушли из Движения, но уже не могли жить прежней жизнью. И возвращались снова. Это действительно очищение мозгов».

На этом лекция закончилась. Я встал, чтобы убрать его очки, его Шримад-Бхагаватам и микрофон от записыва- ющего устройства. В этот момент к выясасане подошли

Яшоданандана Свами и мальчики из гурукулы. Склонившись перед Прабхупадой и сложив руки в традиционной пранаме, хором они громко пропели три мантры:

кришнаика-чета мада-моха-винаша-карин мад-дришти-гочара
прабхо прабхупада-свамин дошабхивритти-парадушита-манда-буддхех
саичинтаями чаранау тава бхакти-хетох

«О господин, о Прабхупада! Останьтесь навсегда пред мо-им взором! Только имя Кришны способно разрушить мою гордость и иллюзию. Хотя мои ум и разум осквернены дурны-ми наклонностями, я медитирую на Ваши лотосные стопы в настроении преданности, которое даровано мне по беспри-чинной милости».

вриндаване рамана-рети-прасиддха бхумау
татрапи кришна-баларама-судапа-муле
джнанам парам парами-Кришна-судхармити юктам дантас ту дева
прабхупада намо намаете

«Во Вриндаване, высшей святой обители, в Рамана Рети, у лотосных стоп Кришны и Баларама, Вы проповедуете самое сокровенное знание о Верховной Личности, Господе Кришне, источнике религии. О господин чувств! О мой господин Шри-ла Прабхупада, позвольте мне принести Вам свои смиренные поклоны».

мадхурам мадхурам вапур асья вибхор мадхурам мадхурам
ваданам мадхурам мадху-гандхи мриду-смитам этад ахо мадхурам
мадхурам мадхурам мадхурам

«О мой господин, трансцендентное тело Кришны исполнено сладости. Лицо Его еще приятнее, чем тело. А Его мягкая улыбка, от которой исходит медовый аромат, еще более привлекательна».

Первые два стиха в начале года сочинил Анантарам Шастри, индийский преданный — знаток санскрита. А третий стих — это стих из «Кришна-карнамриты» (92), написанный Билвамангалой Тхакурom. Он есть и в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лиле (21.136).

Шрила Прабхупада сидел и широко улыбался, когда мальчики по окончании чтения стихов стали с восторгом кричать: «Джая Шрила Прабхупада! Прабхупада ки джая!» Прабхупада был очень доволен тем, что Яшоданандана Свами всерьез воспринял его наставление обучать мальчиков воспеванию мантр, и вот первый результат его стараний, который стал чудесным дополнением к ежедневной храмовой программе. Многие преданные тоже учат стихи, и всем очень нравится слушать, как трансцендентные вибрации разрезают атмосферу, прославляя чистого преданного Кришны. Шрила Прабхупада был чрезвычайно доволен, что в киртане с огромным самозабвением и наслаждением танцуют и поют маленькие мальчики,

*

Утром Шрила Прабхупада позвал меня, позвонив в звонок. Когда я вошел, он выглядел явно раздраженным. «Что это за шум?» — спросил он меня. Напряженно прислушиваясь, я уловил звуки флейты. Кто-то играл на флейте, по крайней мере, пытался делать это. Звуки раздавались из комнат гостевого дома. В игре не было никакой мелодии, звуки были негармоничными, только беспорядочный диссонанс. «Там кто-то учится играть на флейте», — отметил я. Но Шрилу Прабхупаду их старания не впечатляли. «Останови это безобразие, — сказал он мне, — Найди, кто это и скажи им, чтобы перестали».

Звук раздавался из комнаты преданных, которые ненадолго остановились в гостевом доме. Прабху, которого я попросил перестать играть, был явно огорчен, но послушался, так как не хотел беспокоить Шрилу Прабхупаду.

*

Пришел первый выпуск журнала «Бэк ту Годхед» на бен-гальском, чему Прабхупада очень обрадовался. Почти каждый вечер он встречался с одним бенгальцем, который жил здесь в гостевом доме, и вдохновлял его на перевод наших книг.

Каждое утро к Шриле Прабхупаде приходит Прем Йоги и зачитывает результаты своих последних трудов по переводу на хинди. Все свои переводы он ежедневно читает после обеда во время даршанов под деревом тамала в саду храма. Прабху-пада очень доволен тем, что такой образованный человек приходит и проводит с нами время, и он уделяет ему довольно много внимания, вдохновляя продолжать.

*

Джагадиша прабху и Гопал Кришна прабху ходили на обед к доктору Капуру и разработали дальнейшие планы относительно сбора голосов в поддержку нашего Движения в суде среди местных руководителей. Они составили письмо, в котором подтверждается авторитетность ИСККОН, и уверены в том, что им удастся собрать подписи местных жителей в поддержку.

Шрила Прабхупада позвал меня к себе в комнату и, упоминая о письме г-жи Перлмуттер, попросил написать моим родителям с просьбой, чтобы они тоже написали подобное письмо в поддержку. Он вспомнил о том, что они отзывались положительно, когда мы встречались в Бхактиведанта Мэноре в июле, и сказал, что чем больше голосов в поддержку мы соберем, тем лучше, особенно от родителей преданных. В связи с этим я написал письмо на восемь страниц, объясняя всю предысторию процесса, все ложные обвинения против нас и нападения на нас, и просил родителей написать письмо в поддержку. Составляя письмо, я с пользой потратил время, так как еще и потренировался в искусстве набора на пишущей машинке. Я также послал им копии писем г-жи Перлмуттер и г-жи Мёрфи в качестве образцов.

Так как речь зашла о моих родителях, я решил воспользоваться возможностью и задал Шриле Прабхупаде вопрос о своей матери. Когда в июле в Бхактиведанта Мэноре он встречался с Джорджем Харрисоном, Джордж сообщил Шриле Прабхупаде, что его мать умерла в 1970-м году, и в последние минуты ее жизни он стоял около

ее кровати и повторял Харе Кришна. Прабхупада сказал ему: «Если она услышала Харе Кришна, она получит благо. Если она повторяла сама или повторял кто-то рядом с ней, а она слушала, — шравана кирта- нам, то это одно и то же. Даже небольшой шанс: св-алпам апи асья дхармасья трайте махато бхаят — даже небольшое продвижение по этому пути может защитить человека от самых ужасных страхов (Б.-г. 2.40). Так что давайте практиковать наш процесс таким образом, чтобы в момент смерти мы вспомнили о Кришне. Тогда нас ожидает успех».

Так случилось, что моего отца зовут Харри Харрисон. С начала 1940-х годов моя мать продолжительное время по-вторяла это имя Харри, конечно, не осознавая блага от этого, но это было точно так же, как и Аджамила в Шримад-Бхагава- там повторял имя своего сына, которого звали Нараяна. Мой вопрос к Шриле Прабхупаде заключался в следующем: если моя мать в момент смерти воскликнет «Харри!», она вернется обратно к Богу? И Прабхупада ответил: «Да».

*

Диктофон «юхер» привезли из Калькутты. Похоже, он снова исправно работает. Время покажет. Алекс Кулик

уехал обратно на Запад, и я послал вместе с ним для Кришна Канти прабху, который занимается фонотекой Прабхупады, записи последних лекций и встреч. Кассеты умещаются в ко-робках по двенадцать штук. По мере их записи я ставлю на них номера и названия, и вкладываю письмо Кришна Канти прабху. Так как отсылать кассеты по почте опасно, то всякий раз, когда кто-нибудь едет на Запад, я пользуюсь этой возможностью и передаю кассеты. С Алексом я отослал две коробки кассет, в которых содержатся все записи до 17 ноября.

Я также попросил Кришна Канти выслать хороший мик-рофон с длинным шнуром, чтобы Прабхупаде было удобно им пользоваться во время лекций. Мой микрофон подходит для катушечного магнитофона, но не для диктофона. У меня возникли сложности с записями на кассеты, поскольку приходится прицеплять ручной микрофон к микрофону храма во время лекций. Кроме того, индийская звуковая система на-столько ненадежна, что вызывает множество помех во

время записи. Если бы я не зависел от местной звуковой системы, трудностей с записями лекций в Чандигархе можно было бы избежать.

23 ноября 1976 года

Сегодня утром Прабхупада начал читать шестую главу Пятой Песни «Деяния Господа Ришабхадевы». В каком-то смысле это уникально, ведь из-за частых путешествий ни в одном храме он не дает так много лекций по одной главе. В разных храмах он читает лекции из разных частей Шримад-Бхагаватам, редко бывает, что он дает лекции более чем по пяти стихам подряд.

Прадьюмна прочитал санскрит и перевод:

«Царь Парикшит спросил Шukaдеву Госвами: «О мой господин, те, кто чист сердцем, обретают истинное знание,

20 Трансцендентный дневник. Том 6 занимаясь бхакти-йогой, и благодаря этому их привязанность к кармической деятельности сгорает дотла. У таких людей мистические способности проявляются сами собой и не приносят им беспокойств. Почему же тогда Ришабхадева отрекся от этих способностей?»

В начале лекции Прабхупада указал на то, что существует две категории людей: атмарама и апашъям атма-таттвам (Бхаг. 2.1.2) — самоудовлетворенные, а также те, кто не знает ни о душе, ни о ее предназначении. Просто знать о том, что мы не тело, — это знание, превышающее знание обычных карми, которых, по словам Прабхупады, Вишванатха Чакраварти Тхакур называет мудхами> или ослиами. Они просто работают, как животные, а целью этой работы является только лишь удовлетворение чувств. Трансценденталисты совсем иные. Того, кто знает атма-таттву> и то, чем должна заниматься атма-таттва, называют атмарама, самодостаточным. Не став атмарамойу невозможно стать счастливым».

Находясь здесь, во Вриндаване, Прабхупада часто ссыла-ется на основоположников современного Вриндавана. Сейчас он снова обратился к шести Госвами, как примеру для нашей духовной жизни. «Они все были зажиточными министрами, однако это не приносило им радость. Они ушли со своих по-стов. Тъякта туркам ашеша-мандала-пати-шреним сада туч- нха-ват (Шри Шад-госвами-аштака. 4). Счастья это не прино-сило. Какой образ жизни они приняли? Они стали жить, странствуя. Бхутва деша-ганешакау каруная каупина-кантха- шритау.

Они стали вести образ жизни каупина-кантхаигри- тпау, чтобы нести благо другим (надели льняную одежду и жили, как нищие странники).

Называя идеальным пример Шести Госвами, Прабхупада предупредил нас о том, чтобы мы не подражали им, и в кото-рый раз поразил своей пронизательностью. «Не легко стать Рупой Госвами, атмарамой. Они все свое время посвящали трансцендентному служению. Просто бросить семейную жизнь, поселиться во Вриндаване и жить дешевым примером, выпрашивая чапати, и таким образом стать Рупой Госвами, — это не идеальный пример. Нужно следовать наставлениям Рупы Госвами> следовать по его стопам. Тъякта тур- нам-ашеша мандола. Рупа Госвами оставил семью, и в этом был смысл. Если же селиться во Вриндаване с целью «решить проблему чапати», то это не имеет ничего общего с Рупой Гос-вами». Преданных рассмешили слова Прабхупады о нищих, которые выдают себя за садху, а он, тоже тихонько смеясь, продолжал рассказывать нам, как в противоположность этому вриндаванские Госвами заботились только о том, чтобы принести благо другим. Подобное настроение — это настроение Прахлады Махараджи и Дхрувы Махараджи.

«Ради собственного удовольствия они не делали ничего. Он были полностью удовлетворены, они атмарамы. У них бы-ла лишь одна причина для несчастья: они видели, как, стре-мясь к удовлетворению чувств, люди работают день и ночь, словно свиньи, словно низшие животные. И их очень это тре-вожило: «Как уберечь этих людей от ненужных страданий?» В самом начале Ришабхадева дает нам наставление: «Не трать-те свою жизнь впустую, работая изо всех сил, как животные. От этого нет никакой пользы». На садху манье. — «В этом нет ничего хорошего».

И снова он упомянул об ужасном состоянии современного общества, о том, как людей непрерывно призывают работать, не покладая рук, работать день и ночь. И люди не гнушаются таким трудом, как везти ручную рикши, тхелы (повозки). Это работа для животного, но они стремятся работать изо всех сил. Таково положение дел. Все это происходит потому, что людям неизвестно, как стать атмарамой».

Далее Прабхупада сказал, что практикуя бхакти-йогу, че-ловек естественным образом обретает атма-тапттва-гьяну, то есть способен предаться Кришне. «Васудева находится везде, и призывает нас мад-

ашраях — предаться Ему. Однако непосредственно обрести прибежище у стоп Кришны невозможно. Нужно сначала принять прибежище у того, кто уже принял прибежище у стоп Кришны... Это и есть мадашраях».

Прабхупада сказал нам, что когда человек становится ат-марамой, то прекращается процесс карма-пхала. Больше нет материальных реакций, как в жизни материалиста. «О преданном можно сказать, что он тоже занимается обычной деятельностью. Он тоже печатает книги, продает их и содержит мат-хи или храмы. Так что преданный тоже занимается бизнесом... Но это не бизнес, это бхакти. Иногда деятельность, связанная с бхакти, похожа на обычную карму, но это не карма. Это такая же карма, как вареный горох. Это тот же самый горох, но если посеять его, он уже не прорастет».

Цитируя «Брахма-самхиту», Прабхупада отметил, что любое живое существо, от самых низших до высших, связано законами кармы. «Однако бхакта не связан этими законами. Разве могут они связать его? Как только он отдает свою жизнь Кришне, тут же исполняется обещание Кришны: ахам твам сарва папехйо мокшйаишъями, — все последствия грехов немедленно рассеиваются... Так что мы можем немедленно освободиться. Освобождение означает, что у человека больше нет карма-бандхан(ы) нет последствий поступков. Это освобождение».

Прабхупада сказал нам, что внешне может показаться, что непреданный и преданный получают те же самые результаты своих поступков. «Люди могут сказать: «И карми умирает, и бхакта умирает. В чем же благо от образа жизни бхакты?» Дело в том, что он не умирает. Он оставляет тело ради того, чтобы жить вечно. А непреданный умирает, переходя затем в новое тело. В этом разница».

По его словам, ключ к освобождению — в том, чтобы избавиться от диктата ума и чувств. «Чувства не принадлежат вам, ибо ваше тело дал вам Кришна через своего представителя — майю. Вы получили то тело, которое хотели. Ишварах сарва-бхутанах хрид-деше 'рджуна туйитнхати (Б.-г. 18.61). Он знает о ваших желаниях, потому что вы постоянно перед Его глазами. Он находится в вашем сердце. Он знает о ваших желаниях и велит майе: «Дай ему соответствующее тело». Таким образом мы продолжаем пребывать во власти законов материальной природы, в этом нет ничего хорошего. На садху манье

ята атмано ям асанн апи клешада аша дехах (Бхаг. 5.5.4). В наших интересах перестать действовать так. Это концепция мано-дхарма: когда все, что бы мы ни делали, диктует нам ум. Наша задача — принять наставления Криш-ны и достичь уровня атма-дхармы. Так ведет себя атмарама».

*

Сегодня, большей частью благодаря усилиям доктора Капура, который работает в этом направлении вместе с Гопал Кришной прабху и Бхагатджи, на встречу с Прабхупадой при-шли многие маханты Вриндавана, включая нескольких его духовных братьев. Они готовы оказать нам поддержку в ходе судебного процесса. Пришли примерно тридцать пять чело-век, и около часа Прабхупада рассказывал им о нападках на Движение сознания Кришны и обсуждал с ними стратегию то-го, как противостоять этим нападкам. Встреча прошла хоро-шо, и Шрила Прабхупада был очень рад видеть, что у его Движения много сторонников. Его усилия не прошли даром, и сегодняшняя встреча показала, что и местные люди относят-ся к нам благожелательно. Дело в том, что во Вриндаване не везде приветливо относятся к ИСККОН и присутствию запад-ных преданных. Скорее, наоборот, зачастую приходится стал-киваться с неприятием. Однако что касается общей цели — подтвердить, что сознание Кришны является авторитетной религией — в этом случае различия уходят на задний план, и те, кто прежде не поддерживали ИСККОН, сейчас проявляют открытую активность. Один из результатов встречи — достижение соглашения о том, чтобы провести публичную программу в Матхуре в воскресенье, где необходимо собрать несколько тысяч подписей в поддержку,

*

Проповедь в Америке продолжается. Президент нью-йоркского храма Ади Кешава Свами и руководитель группы санкиртаны «Радха-Дамодара» Дхриштадьюмна Свами составили совместное письмо с рекомендацией на инициацию для троих преданных — кандидатов на вторую инициацию. Прабхупада был рад новым рекомендациям.

Сегодня пришел отчет от Балаванты прабху за сентябрь о проповеди на юге США. В начале письма было приписано, что оно

послано с опозданием из-за тяжелой ситуации в Нью-Йорке. Письмо начиналось замечательной молитвой. «Вы даете прибежище, в тени которого так же хорошо, как в успокаивающих лучах августовской луны. Вы легко можете защитить от опасностей материального мира. Однако как тем, чьи тела сделаны не из огня, не ступить на планету Солнце, так и тем, кто не чист, трудно долго оставаться рядом с Вами. И все равно, даже собака, которая жила у Шивананды Сены, по его милости достигла освобождения, у нас есть твердая вера в то, что мы тоже когда-нибудь благодаря Вашей милости обретем полный успех».

Балаванта перечислил семь храмов, которые находятся в его ведении, и дал небольшой отчет о своей деятельности. В Атланте началась новая эпидемия, все преданные заразились гепатитом. Похоже, гепатит попал сюда из Индии, и преданные заразились им через прасад в храме. Были предприняты немедленные меры, чтобы остановить инфекцию. Преданные соблюдают диету, которая состоит из папайи, крахмалистой пищи, сахара. Балаванта уверен, что гепатит распространился не через местных преданных. Врач, который лечит преданных, купил «Бхагавад-гиту как она есть». Но сан- киртана пока приостановлена. «В конце концов, — писал он, — если бы каждый соблюдал чистоту, этого бы не произошло. Я должен был научить преданных более серьезно подходить к вопросу чистоты. Я думаю, что каждый должен осознавать важность личной гигиены. Сейчас преданные чувствуют себя хорошо, и их духовная сила остается на уровне, они понимают, что эти трудности приходят, но в любых обстоятельствах мы должны повторять «Харе Кришна» и продолжать заниматься преданным служением».

В Гэйнсвилле распространение книг процветает. Прабху-пада был особенно рад это слышать. Преданные распространяют в аэропорту Орlando, месте, где скапливается большое количество людей, которые едут в Диснейлэнд. Также там множество станций близлежащего шоссе, где в одиночку преданный может распространить книг на сумму 150-200 долла-ров за день. Гэйнсвилль, по словам Балаванты, быстро становится ведущим храмом по распространению средних книг.

В Майями вскоре состоится слушание в муниципальном совете города вопроса о месторасположении храма. Преданные украсили территорию храма и собирают подписи сосед-них жителей в

поддержку, которые, по словам Балаванты, относятся к нам благосклонно. Он уверен, что им разрешат остаться на старом месте.

В храме в Нью-Орлеане повысилось количество распространяемых книг, потому что больше брахманов заняли в поклонении Божествам, освободив таким образом президента храма для лучшей организации проповеди. Они добавили в храме комнату по приему гостей и библиотеку. Балаванта писал, что закрыли ферму в Бridesвилле, в Канаде, и многие преданные переехали на ферму в Миссисипи. Благодаря этому повысилась эффективность программы по уходу за коровами. Сейчас их ферма полностью обеспечивает храмы в Миссисипи и Новом Орлеане. Он выслал чертеж предполагаемого нового храма, который по дизайну очень похож на храм Кришна-Баларам Мандир. За исключением того, что там два этажа и только один купол над Божествами.

На ферме в Теннесси преданные получают до 115 литров молока ежедневно. В прошлом году они собрали урожай 2,7 тонн пшеницы и в этом году планируют его увеличить. Зимние пастбища обрабатывают таким образом, чтобы у коров была трава круглый год. Преданные там тоже строят новый храм, который, как он писал, скоро будет закончен. Основной источник их дохода — распространение книг Шри-лы Прабхупады.

Единственная трудность, о которой упомянул Балаванта, была в Хьюстоне. «Мы до сих пор прилагаем усилия к тому, чтобы в аэропорту официально разрешили распространять книги, однако городские чиновники — выдающиеся демоны и применяют различные тактики, чтобы отложить дело. Вся власть у них в руках, но мы не прекращаем своих усилий. И все же я очень беспокоюсь насчет происходящего и знаю, что как только аэропорт откроют для нас, будет распространяться очень много Ваших книг. И наступит день, когда распространение книг значительно увеличится».

Еще он добавил письмо для Джагадиши прабху с рекомендациями для двоих новых преданных на первую инициацию и восьми преданных — на вторую.

Прабхупада с наслаждением выслушал отчет, особенно о распространении книг, что является смыслом его жизни. «Я так рад слышать о том, что распространение моих книг все больше и больше увеличивается, ведь по мере их распространения рассеивается

невежество века Кали. Во всем мире и особенно в вашей стране ощущается значимость Движения Харе Кришна. Мы должны увеличивать распространение книг все больше и больше, чтобы утвердить это Движение, которое является единственной надеждой для страждущих живых существ».

Б завершении он написал, что одобряет планы относительно храма в Миссисипи, а также принимает кандидатов на инициацию, велел Балаванте прабху начитать четки для новых преданных. Также Прабхупада велел дать прослушать будущим брахманам через правое ухо запись мантры гаятри, которую он читает сам.

24 ноября 1976 года

В своих восхитительных утренних лекциях Прабхупада пользовался живыми примерами как наших ачарьев, так и из собственной жизни. Сегодня говорилось о том, как управлять умом и чувствами.

«Шрила Шукадева Госвами ответил: «О царь, ты говоришь истину. Но, с другой стороны, опытный охотник знает, что если отпустить пойманных зверей, они непременно убегут, и потому не теряет бдительности. Так и тот, кто достиг совершенства в духовной практике, не доверяет своему уму и бдительно следит за каждым его шагом».

Прабхупада отметил, что Харидас Тхакур — мукта-пуруша душа, обретшая совершенство. И все равно он повторял Харе Кришна маха-мантру 300 тысяч раз каждый день. Также и Рагхунатха дас Госвами, сын очень богатого человека, практиковал вайрагью живя на Радха-кунде. «Даже Чайтанья Махапрабху, Сам Господь, для того чтобы показать нам пример, следовал регулирующим принципам санньясы очень строго. Все это они практиковали, чтобы научить нас.

Прабхупада привел в пример поведение двух Харидасов, один благоприятный, другой — отрицательный, с тем чтобы показать нам, насколько бдительны мы должны быть в своей духовной практике. Сначала он привел цитату о Шриле Харидасе Тхакуре. «Его называют Брахма-Харидаса. Иногда его называют Явана-Харидаса. Явана означает «мусульманин или тот, кто не следует принципам Вед», явана, млеччха. Мы видели некоторые храмы, куда не пускают наших западных преданных, потому что у них такие правила, что млеччх и яван в храм не пускают, поскольку они не чисты. Однако это не дол-

жно распространяться на преданных Движения сознания Кришны, ибо они уже научились чистоте и тому, как следовать правилам чистоты. По крайней мере, ожидается, что они этому научились. В момент инициации они дают обещание: «Я не буду делать это и это». Так что если преданный просто следует предписаниям, то он чист. Он чист уже потому, что повторяет Харе Кришна. Апавитрах авитро ва сарвавастхам гато пи ва, ях смарет пундарикакшам са бабхьяхбхьянтарах илу- чих (Гаруда Пурана) — Он очищается, если следует своим обетам. Следовать обетам—значит быть порядочным человеком. Если вы что-то обещаете, ваш долг — выполнять данное обещание».

«Но так как мы можем пасть... Есть такая вероятность. Мы склоны к падению. Иногда мы про это забываем. Не иногда, а практически всегда. Потому что такова материальная природа. В связи с этим мы должны очень аккуратно следовать правилам и предписаниям. В связи с этим в шастрах говорится: вишрамбхам анавастанасья шатха-кирата ива саигач- чхате. Нам не стоит доверять своему уму, который утверждает, что мы уже совершенны. Ум не должен нас вести. Это пагубно действует, если думать: «Я уже достиг освобождения. Мне уже не нужно следовать регулирующим принципам». Так что на этом пути нужно быть очень внимательным».

На примере второго Харидаса Прабхупада подчеркнул, как бдительны мы должны быть. «Так как я стал санньяси, ушел из семьи, то могу уже не следовать регулирующим принципам». Нет, это не так. Санньяси означает, что они тоже следуют правилам и предписаниям. Чайтанья Махапрабху следовал правилам чрезвычайно строго. И спал Он даже не на одеяле, а на одной простыне. Кроме того, Он не позволял ни одной женщине подходить к Нему близко, даже чтобы выразить почтение. Они выражали Ему почтение на расстоянии. Так строг Он был. Как-то раз один из Его личных спутников, Харидас, просто взглянул на одну девушку, и во взгляде его проявилось вожделение. Господь Чайтанья тут же прогнал его, «Скажите Харидасу, чтобы он больше не приходил». Он не простил его. Он был очень строг,.. От имени Харидаса такие выдающиеся преданные, как Сарвабхаума Бхаттачарья, Рамананда Райа, Сварупа Дамодара и другие стали просить Господа Чайтанью Махапрабху: «Харидас совершил ошибку, но ведь он Твой личный слуга. Пожалуйста, прости его», Чайтанья Махапрабху ответил: «Хорошо, позовите его. Он может

остаться с вами, но Я уйду. Пусть живет с вами, но Мне позвольте уйти». Так строг Он был. И тогда Харидас совершил самоубийство. Когда об этом сообщили Шри Чайтанье Махапрабху, Он не пожалел: «Покончил с жизнью? Правильно». Так строг Он был».

Шрила Прабхупада понимал, как сложно людям этого века практиковать отречение. Только в этом году он был свидетелем того, как шестеро его самых старших учеников пали со своего уровня отреченного уклада жизни. В то же время другие продолжают добиваться от него санньясы. «Вместо того, чтобы становиться нечестным санньяси, вообще не принимайте санньясу. Это наставление шаштр. Да, ради блага проповеди нам необходима эта поддержка — уклад санньясы, но при этом мы должны помнить, что живем в Кали-югу. Мы не должны легкомысленно к этому подходить: «Пожалуйста, дайте мне санньясу, дайте санньясу». А потом пасть и пойти в ад. В этом нет ничего хорошего. Если человек готов строго следовать правилам и предписаниям санньясы, тогда он может принять этот уклад. Кришна говорит, что санньяса, настоящая санньяса, — это когда человек за свое служение Кришне не ожидает никакого вознаграждения. В этом суть санньясы. Анашритах карма-пхалам карьям карма кароши ях са санньясе

(Б.-г. 6.1). «Это мой долг. Карьям. Я должен это делать». Это дух санньяси. Неважно, сменили мы одежду или нет, но если мы принимаем решение: «Я вечный слуга Кришны, мой единственный долг — служить Кришне», то это санньяса. Так что лучше нам постараться с таким решительным настроением продолжать служить какое-то время, прежде чем официально принимать санньясу и менять одежду, а затем снова пасть. Это очень плохо. Есть такие примеры. Но это очень плохо. Нельзя полагаться на свой ум. И даже если мы принимаем санньясу, мы должны быть крайне осторожны со своим умом».

Подчеркнув, что тот, кто полностью посвящает свою жизнь Кришне, — это садху, Прабхупада указал, что человек может оступиться в силу дурного влияния прошлого, однако этого можно избежать, если человек не отвлекается от служения. «Если он на самом деле садху, то со временем он избавится от всех своих дурных привычек. Не может быть так, что он полностью посвятил себя Кришне, а дурные привычки продолжают существовать. Так не

бывает. Это уже не садху. Мо-жет быть, в силу прошлых привычек он оступился. Это можно простить. Если же, прикрываясь тем, что его все знают как садху, он продолжает поступать нечестно, то перед нами обман-щик. Это не садху. Апи-чет су-дурачаро. Чет - означает садху. Если он совершил ошибку случайно, то его можно простить. Если он посвящает все свое время сознанию Кришны, тогда: кшипрам бхавати дхарматма шашвач-чантйа нигаччхати (Б.-г. 9.31). В начале человек склонен совершать ошибки, но в таком случае наш долг — непрестанно быть бдительным и осознавать, в каких случаях мы действуем неправильно. Для этого необходима бдительность. Не следует полагаться на ум. Таково наставление, которое дается здесь. Мой гуру Махарад-жа говорил: «Утром после сна бейте ум ботинком сотни раз». Наша задача — бить ум. А отправляясь спать, нужно бить ум палкой тоже сотни раз». Только так можно контролировать ум. Иначе делать это крайне сложно».

Всегда для того чтобы проиллюстрировать философские моменты, Прабхупада приводит практические примеры. Так же, как тогда, когда он стал цитировать первый стих из «Нектара наставлений», перечисляя те чувства, которые необходимо контролировать, расплакался ребенок. Прабхупада переждал, пока мать его успокоит, и затем рассмеялся: «Это крандана-ве-гам. Такое контролировать невозможно. Ведь это дети. Ребенка можно за это простить, но если себя не может контролировать человек, практикующий духовную жизнь, то безнадежно ждать прогресса. Чувствами нужно управлять. Вачо-вегам, кродха-вегам, удара-вегам, упастха вегам («Упадешамрита». 1). Однако самое важное — это удара-вегам и джихва-вегам. Джихва-вегам. Бхактивинода Тхакур сказал, что из всех чувств джихва — наиболее опасное чувство. Тарамадхйе джихва ати лобхамой судурмати та'ке джита катхина самсаре («Гитава-ли»). Держать под контролем язык очень и очень сложно».

Чтобы проиллюстрировать этот момент, он процитировал еще один пример из практики, случай из его путешествий. «Мы не едим мясо. Как-то раз я был свидетелем одного случая в самолете... Разумеется, мы никогда не ходим в ресторан, но в самолете увидишь так много европейцев, американцев. Они едят мясо, пусть и в небольших количествах, но они с жадностью поглощают его. Если отказаться от этого маленького кусочка мяса, то человек сразу же

избавляет себя от тако-го количества греха, ведь ради этого кусочка мяса запущено столько боен по всему миру. Если просто контролировать язык. Но они не могут. Джихва-вегам. Язык постоянно требует: «Мясо очень вкусно, съешь его». Немного. Совсем немного. Ведь человек живет не за счет мяса. Люди едят хлеб, овощи и многие другие продукты. На самом деле эти продукты под-держивают жизнь. Но они любят мясо, пусть немного. Но ведь можно есть хлеб, масло, рис и другие продукты. Без них орга-низм не может выжить. Мясо — это просто удовольствие для языка. Та'ра мадхье джихва ати лобхамой судурмати. Человек не может жить только за счет мяса, по крайней мере до тех пор, пока он не превратился в животное.

Человеку необходимы овощи, зерно, масло, молочные продукты. Иначе он не выживет. И только для наслаждения языка он съедает кусочек мяса, ради чего приходится содер-жать тысячи и тысячи боен.

Прабхупада сказал, что по этой причине люди несут бремя греховных последствий. У них нет сознания Бога. Он повторил то, о чем в основном говорил в Чандигархе. «Есть две стороны жизни: одна — это Бог, другая — круговорот рождения и смерти. Третьего пути нет. Либо вы принимаете Бога... у нас есть шанс, который предоставлен человеческой формой жизни. Либо вы идете домой к Богу, либо идете в ад. Я думаю, христиане тоже так говорят. Что есть только два пути. В на-ших шастрах Кришна говорит, в Бхагавад-гите: мам апрапья нивартанте мритью-самсаравартмани (Б.-г. 9.3) — есть два пути. Можно пойти либо одним, либо другим путем. Либо пойти в ад, либо пойти на небеса. Это существует во всех рели-гиях. Так что, если вы серьезно настроены вернуться домой к Богу, то нужно учиться тому, как управлять чувствами. Поэтому молитва, которую мы читаем перед едой, напоминает нам, что если мы едим не прасад, то это всего лишь удовлетворение чувств.

шарира авидья-джал джодендрийа тахе кал
дживе пхеле вишайа-сагоре
та'ра мадхье джихва ати лобхамой судурмати
та'ке джета катхина самсаре
кришна баро дойамой корибаре джихва джай
сва-прасад'йна дило бхаи
сей прасаданна пао рад ха-кришна- гуна гао
преме дако чайтанья-нитай

Материальное тело — комок невежества, а чувства — тропинки, ведущие к смерти. Мы попали в бурный океан

«*

24 ноября 1976 года

материального наслаждения чувств, а язык — самый ненасытный и неукротимый из всех органов чувств. Живя в этом мире, крайне сложно обуздать язык. Но Ты, дорогой Господь Кришна, так добр, что даешь нам восхитительный прасад, чтобы мы смогли укротить ненасытный язык. Теперь мы едим прасад, что приносит нам счастье. И мы воспеваем славу Тебе — Шри Шри Радхе и Кришне и с любовью взываем к Господу Чайтанье и Нитьянанде.

Нам следует быть крайне внимательными, всегда помнить Чайтанью-Нитая и практиковать регулирующие принципы, повторяя Харе Кришна мантру. Тогда у нас все будет в порядке».

*

Диктофон «юхер» снова сломался. Сегодня я записал утреннюю лекцию, и он опять стал выходить из строя. Так что снова я вынужден записывать на катушечном магнитофоне, что крайне неудобно. Он очень большой, и его трудно переносить. Кроме того, из-за него затрудняется учет записей. На кассетах можно просто подписывать: «Беседа» или «Лекция по Бхагаватам», но на катушке умещается много записей, и потому приходится записывать информацию на коробке от катушки, а не на самой катушке, и потом их легко перепутать. Если же катушка попадает не в свою коробку, вообще возникает беспорядок.

*

Сегодня приехал Читахари дас, президент храма в Окленде. Он заехал сюда после своего тура по Америке и Европе и через несколько дней возвращается в Новую Зеландию. В прошлом месяце Шрила Прабхупада послал ему ответное письмо, в котором посоветовал ему решить самому, как потратить?

деньги, которые пришли к нему. Читахари оплатил долги храма и остальное решил потратить на то, чтобы поехать в другие храмы и набраться побольше опыта. Помимо этого, он приехал к Прабхупаде с особой просьбой. Сегодня утром он встретился с ним, чтобы обсудить некоторые проблемы в зоне Южных Морей. Гуру крипа Свами уже до

этого сообщил Прабхупаде, что не хочет быть Джи-би-си в Австралии и, по словам Читахари, сейчас в отсутствии Джи-би-си там нет порядка. Он сообщал, что старшие преданные стали спорить друг с другом, и это отражается на атмосфере в храме. Они проводят Ратхатру в Мельбурне только с одной Ратхой (в то время как до этого их было три), но прежний маршрут по городу был отклонен. Против Движения заведено уголовное дело, и у них нет никого, кто мог бы заниматься этим. Яшода- нандана Свами, который должен был туда поехать, остается во Вриндаване и будет проповедовать в гурукуле, как велел ему Прабхупада.

Шрила Прабхупада выслушал Читахари и стал размышлять над решением. Наконец он высказал предположение, что можно попросить поехать туда Гаргамуни Свами, который скоро приедет сюда с новой машиной.

*

Ади Кешава Свами выслал подробный отчет о судебном процессе в Нью-Йорке и приложил к письму свидетельские показания психологов, руководителей Движения в защиту гражданских прав и показания ученых. Он сказал, что Васу Гопала и Муртавинью даси освободили из заключения. Судья, который освобождал Муртавинью даси, отметил, что за все время, пока общался с ней, она проявила качества серьезного и интеллектуально развитого человека. И все же, демоны продолжают оказывать давление. В целом мнение общественности пока негативное. Опрос показал, что пятьдесят пять процентов людей считают, что нам промыли мозги. Судебный процесс обойдется нам в восемь тысяч долларов только в октябре, а длиться он будет по крайней мере до марта 1977 года.

По его словам, в Чикаго Янофф и его сторонники создают такие серьезные препятствия распространению книг, что это принесло нам десять тысяч потери дохода. В судебном процессе в Нью-Йорке судья намеренно откладывает приговор относительно нашей заявки разрешить официальную продажу книг в местных аэропортах, таким образом препятствуя распространению санкиртаны. В Лос-Анджелесе также отложили решение этого вопроса на два месяца. Но несмотря на все это, по словам Ади-кешавы, распространение книг продолжается с неукротимой силой.

Прабхупаду отнюдь не смущают происходящие конфликты. Напротив, он сохраняет уверенность, и чем больше слышит о нападениях на наше Движение, тем больше у него появляется энтузиазма. Он полностью уверил Махараджа в том, что Движению будет оказана поддержка, и преданные одержат победу.

«Я изучил все письма и вырезки газетных статей в поддержку нашего Движения. Это замечательные новости. Они представляют большую важность. По милости Кришны благодаря этой кажущейся задержке сейчас наше Движение становится все более популярным. Иногда такие тактики применяют в военных столкновениях. На время враг отступает, но затем наступает с более ожесточенной, чем прежде, силой. Ты можешь проконсультироваться с Тамал Кришной Госвами и Рамешварой, и если нужны какие-то средства на экстренные судебные процессы, то их можно одолжить у Би-би-ти. Мы не должны жалеть денег на этот процесс».

От Рамешвары Свами пришло письмо от 3 ноября, где он писал о новостях. Махарадж сначала уведомил Шрилу Прабхупаду о том, что в Лос-Анджелесе заведен еще один судебный процесс, на этот раз с нашей стороны. Прабхупада уже

слышал о попытке похитить Кула-прию даси, и Рамешвара писал подробно о том, как это было. «Недавно в Лос-Анджелесе была предпринята попытка похитить одну из самых наших лучших преданных. Похищение было устроено ее родителями, нанявшими для этого профессионалов. В городе создано антикультовое движение, которое не признает Движения со-знания Кришны как авторитетную религию. По их словам, мы — ложная религия, которая насильно удерживает своих последователей посредством контроля подсознания и промывания мозгов, и что мы опасны, поскольку эксплуатируем наших преданных, ограничивая их в еде и сне. К несчастью они искажают правду так злобно, что родители боятся нас, и потому нанимают депрограмматоров, которые похищают наших последователей и насильно пытаются убедить их бросить Движение. Но в любом случае, этой матаджи, Кула-прии даси, удалось через 5 дней убежать из плена, и обо всем с самого начала до конца она рассказала средствам массовой информации, что привлекло внимание общественности в нашу пользу. За одну неделю нам удалось привлечь внимание людей на телевидении и в местных средствах печати, и мы

продолжаем выступать в прессе, рассказывая об этом случае. В суд вызывают родственников пострадавшей и нанятых похитителей, призывая к ответственности за их преступление.

В попытках убедить средства массовой информации в том, что мы не опасный культ, а авторитетная религия, мы передали в суд подписи поддержки от индийской общины, ученых, психологов и даже наших родителей. Я прилагаю список цитат от родителей преданных из Лос-Анджелеса. Эти родители выражают свою благодарность Вашей Божественной Милости за то, что Вы помогли их сыновьям и дочерям. Я рекомендую всем Джи-би-си и президентам храмов, чтобы преданные взяли свидетельские показания у своих родителей с тем, чтобы мы смогли доказать, что родителям нравится на-ше Движение».

Рамешвара также предложил прилагать больше усилий для того, чтобы собирать подписи ученых в поддержку. «Несколько профессоров и профессиональных ученых (например, доктор Джудах, доктор Алан Джерстон и так далее) написали о нас книги с положительными отзывами, которые помогают доказать, что сознание Кришны — это авторитетная традиционная религия. Хотя были случаи, что им отказывали в печати книг. Эти книги представляют необычайную ценность для нас в нашей работе по защите Движения, так что у нас возникла идея, чтобы Би-би-ти издало эту книгу в мягкой обложке. Тогда мы могли бы показывать их ученым, политикам, репортерам и так далее, чтобы помочь утвердить авторитетность нашего Движения. Мы могли бы печатать их в небольших количествах и не стали бы распространять вместе с другими книгами, потому что они написаны не Вашей Божественной Милостью.

Одну из самых больших трудностей представляет для нас то, что так называемое антикультовое движение заручилось поддержкой широко известных специалистов в психиатрии и утверждает, что воспевание, слушание и другие виды религиозной практики являются методами контроля сознания и промывания мозгов. Книги, подобные книге доктора Джудаха, помогут развеять эти ложные слухи, пока еще не слишком поздно. Хотя эти люди уже пытаются воздействовать на правительство США с целью остановить нашу деятельность. Они хотят, чтобы любой суд имел право дать разрешение родителям, настроенным против Движения, забирать своих детей силой!»

Выражая уверенность в том, что попытки этих демонов в конце концов потерпят крах, Рамешвара Махарадж делился подробными планами относительно распространения книг на следующие два месяца. Они собирались распространить рекордное количество книг. «Наша цель — распространить по крайней мере 400 тысяч книг в твердом переплете за ноябрь и декабрь, то есть в день в среднем продавать по 6700 книг! Мы уже объявили на нашем 4-м ежегодном собрании Би-би-ти, что это будет приурочено к рождественской распродаже, и если все произойдет согласно нашим планам, то в будущем мы закажем один миллион экземпляров Бхагавад-гиты, новый тираж которой выйдет в начале 1977 года!»

В конце письма он просил, чтобы Джагадиша прабху вы-слал ему бюллетень с последними новостями о том, как проповедует Шрила Прабхупада, то, о чем все мы всегда очень хотим слышать.

Шрила Прабхупада чрезвычайно доволен тем, как стара-ются его старшие учению! отстоять Движение в судебном процессе, и что они заручаются поддержкой известных граждан. «Замечательно, что у вас есть поддержка многих людей, так что они выступают от имени Кришны. Правда, до меня еще не дошли письма от родителей преданных из Лос-Анджелеса, которые, как ты говоришь, уже высланы».

Его заинтересовала идея напечатать книги ученых в Би-би-ти, но с таким условием: «Мы можем напечатать книги доктора Джудаха, доктора Джерсона и так далее, только если они согласятся не брать с нас гонорары. Если они захотят гонорары, то мы не будем печатать».

Прабхупада был в полной мере доволен энтузиазмом и настроением Рамешвары, он написал ему ответ в том же духе. «Да, подобные попытки приостановить наше Движение за-кончатся полным крахом. Это часть плана Кришны, чтобы наше Движение прославилось. В Бенгалии были предприняты попытки со стороны прессы оклеветать нашего Бхавананду Махараджа, но сейчас он стал популярным героем. На празд-нике он собрал 20 тысяч подписей. Главное — продолжайте увеличивать число распространяемых книг. Это ключ к нашему бесспорному успеху»,

Прабхупада был счастлив получить фотографии Их Светлостей Божеств в Лос-Анджелесе. «Большое спасибо за фотографии Рукмини-Дваракадхиши. Они восхитительны».

Сегодня Прабхупаде пришли несколько экземпляров декабрьского выпуска журнала «Бэк ту Годхед», выпуск 11,12, которые он с наслаждением прочитал после обеда. Как и всегда, он тщательно изучил их с большим интересом, прочитав с самого начала до конца свое интервью Майку Робинсону, молодому репортеру из лондонской трансляционной компании, которое было проведено 27 июля в Бхактиведанта Мэноре. Он был исключительно доволен этим интервью и позвал Джа- гадишу прабху в комнату, чтобы продиктовать ему постскрипtum к письму Рамешваре. «Сегодня я получил декабрьский выпуск журнала «Бэк ту Годхед». Интервью с лондонским репортером представляет большую важность. Его нужно тоже предоставить в суде. В этом интервью есть 95 % тех доказательств, которые нам необходимы, чтобы обосновать, что сознание Кришны авторитетно. Это не сентиментальная вера или религия. Это великая наука. Каждому придется сменить тело. И независимо от так называемой веры тела меняют и христиане, и индусы. Это наука.

Есть одна бенгальская история. Глухой человек звал свою жену. Она отвечала: «Я иду!» Но он не слышал ее. Он думал, что женщина глухая. Хотя глухим был он сам, но обвинял ее в том, что она глухая. Точно так же и эти люди. У них у самих промыты мозги, но обвиняют они в этом нас. У нас есть истинная наука. Об этом нужно проповедовать в суде. Используйте эту статью как доказательство. Также привлечите опытного адвоката, чтобы доказать, что сознание Кришны — истинная наука, а что мозги промыты у всех остальных».

Гирираджа прабху прислал приглашение Шриле Прабху-паде посетить трехдневный фестиваль Харе Кришна в декаб-ре. Он писал, что они проводят такие фестивали каждые два месяца, и на них приходят тысячи гостей. Он может устроить такой фестиваль до или после конференции «Гита Пратишт- хан» в Вардхе. Мэр Бомбея хочет быть главным гостем фести-валя, если туда приедет Прабхупада.

Прабхупада согласился сразу и порекомендовал Гирирад- же назначить фестиваль на время, которое удобно для мэра.

Относительно других дел Гирираджа упомянул, что ту брошюру, которую они планировали использовать в сборе по-жертвований для гурукулы, уже отдали в печать. Некоторые важные люди, которые обещали помочь, также с нетерпением ждут встречи с Прабхупадой.

Когда Прабхупада купил Харе Кришна Лэнд, шесть двухэтажных зданий с квартирами были уже построены, и в них жили квартиросъемщики. Сначала Прабхупада построил еще по одному этажу над каждым зданием. Когда закончилась аренда, съемщики съехали, и квартиры перешли в нашу собственность. Гирираджа в своем письме уведомлял Прабхупаду о дальнейшем развитии этой ситуации.

«Комитет по предоставлению жилой площади в Джуху, переуступил нам права собственности на это здание, и юристы сейчас составляют официальные документы по этому вопросу. В дополнение к этому мы отослали официальное уведомление трем съемщикам, один из которых уже дал обязательство освободить квартиры, а другие освободят их через месяц-два».

Шрила Прабхупада был рад слышать о том, что теперь квартиры в нашем распоряжении. «Это замечательно. Это значит, что к нам может приехать больше гостей. Относительно квартиросъемщиков, большинство из них наняты на работу, поэтому квартиры освободятся, как только они перейдут на другую работу. Вы должны проследить, чтобы они не передали право аренды кому-то другому, и у нас не возникло ненужных трудностей. Если кто-то покупает квартиры там, то желательно, чтобы мы сдавали их сами. В любом случае нужно приложить все усилия к тому, чтобы мы могли использовать квартиры для наших целей».

Было еще одно письмо с приглашением от Радхаваллабхи прабху из Лос-Анджелеса. В письме он писал Прабхупаде о том, как продвигаются дела с философской книгой. Прабхупада был рад этому, но нашел ошибку в заголовке. «Я получил твое письмо, посланное 15 ноября 1976 года насчет книги «Диалектический спиритуализм». Ты назвал ее «Духовный диалектизм», в то время как она называется «Диалектический спиритуализм».

*

Сегодня утром после полуденного отдыха Прабхупада провел короткую встречу. Здесь во Вриндаване руководить делами храма всегда было сложно. Делегация индийских пре-данных, которая приходила к нему несколько дней назад с жалобами, на этот раз создала еще больше беспокойства. Гопал Кришна прабху в тот момент

был в Бомбее, но когда он вер-нулся, Прабхупада немедленно созвал к себе в комнату на собра-ние Акшаянанду Свами, Махавиру, Сарва Бхавану и руково-дителей некоторых других департаментов, чтобы немедленно решить вопрос относительно этих проблем.

В ожидании команды руководителей храма Прабхупада непринужденно разговаривал с Махавирой прабху. Он гово-рил о схожести слов «Кристо» и «Кришна». Махавира сообщил ему, что «Кристо» — это португальский и испанский вариант слова Христос.

«Да, — подтвердил Прабхупада. — Обрати внимание. Об этом нужно написать статью. Откуда произошло слово «Хрис-тос». Это слово греческое. А греки взяли его из Индии, от слова «Кришна». У этого слова есть история. «Христианский» означает «кришниянский», то есть божественный. А «кристо», насколько мне известно, в переводе с греческого означает «украшенный», «любовь». Это указывает на Кришну. Возможно, какой-то еще ученый обнаружит, что «христианский» был в изначальной форме «кришниянский».

Прабхупада разложил перед собой на столе журналы «Бэк ту Годхед». Он исключительно доволен интервью с Майком

Робинсоном, и пока мы ждали начала собрания, читал часть этого интервью, которая особенно ему нравилась. Прабхупада читал свой ответ на ответы Робинсона. «Этот процесс проис-ходит на тонком уровне. Духовную душу невозможно увидеть материальным зрением. Размером она с атом. После смерти материального тела, которое состоит из чувств, крови, костей, жира и так далее, продолжает действовать тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Так что в момент смерти тонкое тело переносит крошечную духовную душу в другое грубое тело. Процесс подобен тому, как воздух переносит аромат. Откуда исходит аромат роз, не видно, но нам известно, что аромат переносится воздухом. Этого не видно, но так оно есть. Подобно этому происходит процесс переселения души — он осуществляется на тонком уровне, В соответствии с состоянием ума в момент смерти душа, размером с атом, входит в лоно соответствующей матери через семя отца. Затем душа развивает определенное тело, которое дает ей мать. Это может быть тело человека, а может быть тело собаки, кошки или кого угодно». Прабхупада откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «Разве это промывание мозгов?»

Стали собираться преданные. Пришел также г-н Саксена, школьный инспектор на пенсии, который появился здесь ве-чером 14 ноября. Он переехал в ашрам, так как Шрила Прабхупада хочет, чтобы он работал в школе. Он предложил г-ну Саксене вместе с Прем Йоги преподавать мальчикам санскрит. Хотя г-н Саксена формально санскрита не знает, Прабхупада уверил его, что это будет не сложно, «Тот, кто знает хинди, можно считать, наполовину знает санскрит. Если человек знает любой индийский язык, значит, наполовину знает санскрит. Нужно выучить еще половину. Потому что любой индийский язык берет начало в санскрите».

Прабхупада перешел непосредственно к сути собрания и попросил Акшаянанду Махараджа составить список всех присутствующих и перечислить обязанности каждого. Пока он ждал список, он вновь обратился к журналу «Бэк ту Годхед», говоря нам, что выпуск посвящен специально этой теме — противостояния и «промывания мозгов». Затем он перешел к сути собрания или по крайней мере попытался. Он спросил у Сарва Бхаваны: «Итак, в чем сложности? Несколько дней назад ты жаловался, что у вас есть трудности. В чем они заключаются?»

Но на это раз Сарва Бхавана был немногословен. В при-сутствии Акшаянанды и Гопала Кришны ему было неловко высказывать те недовольства, которые он высказывал в пре-дыдущий раз. «Нет. Ничего страшного, за исключением того, что у меня желтуха».

Прабхупада допытывался: «Так в чем же сложности? По-чему тебе трудно исполнять свои обязанности? Почему сейчас ты не можешь сказать? В чем причина? Все вы говорили мне, что у вас есть проблемы».

Он спрашивал у них несколько раз, но так и не смог получить прямого ответа ни от Сарва Бхаваны, ни от других. Похоже, их жалобы были безосновательны. Однако Прабхупада продолжал оказывать давление. Он не хотел, чтобы вопрос остался нерешенным. «Так в чем же трудность? В чем причина ваших сложностей? Я должен это знать».

Осторожно Сарва Бхавана попытался подойти к причине недовольства преданных. «Если бы некоторые юноши могли найти общий язык с руководством...»

Шрила Прабхупада кивнул. «Я этого и хочу. Вы можете обсудить это с руководством сейчас. Акшаянанда — главный среди

руководителей. Так что за сложности, которые мешают вам? Вы должны обсудить это. Иначе как решить этот вопрос?»

«Что касается лично меня, то пока у меня нет никаких трудностей, но есть другие...»

Прабхупаде все это не нравилось, но пока его терпение не истощалось. Взглянув на остальных, он обратился к преданному, который отвечает за прием гостей в гостевом доме. «У кого есть сложности? Вы пришли, вас так много. В чем ваши сложности? В чем ваши сложности с руководством?»

Этот преданный сказал только, что сложности были с на-нятым персоналом, но далее в процессе обсуждения он согласился с тем, что управляющие уже работали над разрешением этого вопроса.

Прабхупада нахмурился. Все они приходили к нему до этого, жалуясь на дискриминацию и требуя, чтобы индийским преданным тоже предоставили права руководить храмом. Однако в групповых обсуждениях с руководителями они не могли высказать ничего существенного и обосновать свои ощущения. «Так в чем сложность, мне не понятно. Вы сказали об этом руководителям, и они разрешили проблемы. Сейчас вы говорите, что трудностей нет. Но несколько дней назад вы приходили с жалобами, что они у вас есть».

Сарва Бхавана наконец сказал ему, что хотя у него лично не было никаких сложностей, к нему подходили другие, кто более близко соприкасался с Акшаянандой, и жаловались, и он говорил об этом Прабхупаде от их имени. «Сейчас здесь все индийские преданные, — отметил Прабхупада. — Так скажите же, в чем проблемы».

«Сложность в том, что поменялись наши обязанности, поменялось наше служение», — сказал ему Сарва Бхавана. Это вызвало раздражение у Прабхупады: «Зачем вы меняете служение? Постоянно...» — «Потому что этого хочет руководство, Прабхупада. Но преданным не нравится менять вид деятельности, они хотят заниматься каким-то одним служением».

Прабхупада взглянул на Акшаянанду. Одной характерной чертой жителей Запада в целом и в частности его учеников была склонность к частым и ненужным переменам. Это не раз вызывало недовольство у самого Прабхупады, и из-за этого возникали проблемы здесь, во Вриндаване. Не дожидаясь, пока Махарадж ответит Сарва Бхаване, достаточно терпеливо Прабхупада снова объяснил ему один из

основных принципов в руководстве: «Изменить — еще не значит исправить. Если кто-то не работает, его нужно научить. Перемены — это еще одно... Если он глупец, то на его место придет другой глупец. Что хорошего в том, чтобы непрестанно менять людей? Разве вы не понимаете? Безусловно, перемены иногда необходимы, но если постоянно менять людей, то они так ничему и не научатся. В такой практике нет ничего хорошего. Если кто-то не справляется со своими обязанностями, его нужно обучать: «Нужно делать так и так». Сразу менять человека, на самом деле, не выход, потому что все, кто выполняет здесь какую-то работу, не привыкли к ней, не привыкли к определенным обязанностям. Они в конце концов преданные. И все равно мы должны что-то делать, каждый должен учиться. Но у каждого есть способности, и если назначить человека на определенный пост, а затем его заменить, то это не очень хорошее управление. Ему нужно улучшить свое служение, и если у него есть какие-то недостатки, нужно его научить, рассказать... А все эти внезапные перемены служения, одно за другим, никому не приносят пользы... Катящийся камень никогда не обрастет мхом. Политика катящегося камня... В этом нет ничего хорошего. Если камень держать в одном месте, он обрастает мхом. Если же все время его катать, то он не обрастет. Человека, который допустил ошибку, нужно исправить. Его нужно научить. Иногда я сам вас поправляю: «Делайте так...» Если же в таких случаях просто устранять человека и заменять другим, это не очень удачная тактика руководства. Хорошее руководство — обучать людей делать все правильно. В управлении нужно следовать такой политике. Если человек сделал что-то не так, вовсе не значит, что его нужно тут же менять. Это не поможет. Обсудите этот момент, пока вы здесь».

Гопал Кришна был немного смущен тем, что Прабхупаде приходится вникать в это дело. «Мы ведь можем решить все это сами. Я не понимаю, почему они сначала пришли к вам. Ведь суть руководства в том, чтобы снять лишний груз с вас».

Прабхупада согласился: «Да».

Но Гопал Кришна возражал против точки зрения индийских преданных. «Если мы индусы, разве это дает нам особое право без нужды беспокоить вас?» Прабхупада одобряюще кивнул. Главное, чего он хочет, чтобы его ученики научились сотрудничать друг с другом без

разногласий. «Так договори-тесь же. Идите и обговорите все эти вопросы».

Гопал Кришна повернулся к остальным преданным. «Мы можем решить это между собой, вместо того чтобы выносить этот вопрос перед Прабхупадой». Акшаянанда и Махавира поддержали его мнение, что это не такая большая проблема, чтобы ее невозможно решить самим.

Никому не нравилось беспокоить Прабхупаду, и он оценил это. И все же, перед тем как их отпустить, он почувствовал необходимость подчеркнуть важность правильного настроения, посредством которого можно избежать подобных недоразумений. Эти жалобы были безосновательны, однако вызвали опасные внутренние чувства, которые стояли за этим. Он знает, что групповой дух противостояния поднимается тогда, когда недостает сознания Кришны. Он и в прошлый раз сказал индийским преданным, что ощущение дискриминации противоречит бхакти. На этой второй встрече он сделал акцент на позитивном. Он напомнил им, что трудности необходимо преодолевать посредством сознания Кришны. «Нет. Это служение Кришне. Каждый предлагает свое служение Кришне добровольно. Это не так, что кому-то платят зарплату, и если он не справляется... Нужно обучать людей. Если он не умеет, научите его. Но все это нужно делать гладко, посредством взаимного сотрудничества. Это необходимое условие.

Каждый должен помнить: «Мы служим Кришне». И каждый должен помнить, что все другие тоже служат Кришне.

Он служит Кришне, и это не значит, что он мой слуга. Он слуга Кришны, Об этом никогда нельзя забывать. Поэтому мы обращаемся друг к другу «прабху»: «Ты мой господин». Мы никогда не обращаемся: «Ты мой слуга». Мы привыкли говорить «прабху». «Прабху» означает «господин». Хотя при этом никто себя господином не считает. Мы должны всегда думать, что другие люди выше нас, потому что они тоже служат своему господину. Такова наша философия. Сейчас вы должны устроить процесс управления замечательным образом, а эти преданные — умные молодые люди».

Акшаянанда, улыбаясь, согласился, «Да, здесь собрались замечательные люди».

«Так что будьте добры, сделайте все, чтобы это уладить, и продолжайте заниматься служением. Это все, что я хочу от вас, — произнес Прабхупада, обращаясь к Джи-би-си, Гопал Кришне прабху. В прошлый раз его не было. — Так что идите и обсудите эти вопросы вместе». Прабхупада высказал еще од-ну просьбу в конце: «Вы должны всегда помнить, что вы помогаете мне. Без вашей помощи я не смогу ничего сделать, поэтому важно, чтобы у вас не было сложностей. Попытайтесь помочь мне. Об этом я вас прошу. Большое вам спасибо».

25 ноября 1976 года

Сегодня утром на лекции по Шримад-Бхагаватам (5.6.3) Шрила Прабхупада поделился тем, в чем он видит самую главную проблему ИСККОН. Рассматривая поведение человека как отражение состояния его ума, он с тревогой говорил о том, что преданные в недостаточной мере следуют стандартам, которые он утвердил, чтобы в должной форме поддерживать свою духовную силу. Он указал на одну наметившуюся склонность среди преданных, которая особенно его расстраивает.

Прадьюмна прочитал стих:

«Все истинные мудрецы сходятся в том, что ум по своей природе очень непостоянен и потому не следует заводить с ним дружбу. Если мы доверимся нашему уму, он в любую минуту может нас обмануть. Даже Господь Шива потерял самообладание, когда увидел Мохини, воплощение Господа Кришны. Не избежал падения и такой великий йог, как Саубхари Муни».

Прабхупада объяснил, как важно держать под контролем ум. «Это ведическая система. Если вы стремитесь кого-то подчинить, то нужно всегда его ругать, иначе это невозможно. Чанакья Пандит в связи с этим дает наставление о нравственности: лалане бахаво дошас татане бахаво гунах. Если вы балуете тех, кто подчиняется вам, то это приведет к тому, что у него появятся дурные привычки. Бахаво дошах. А также татане бахаво гунах. Если же вы их ругаете, то это идет на пользу. Тас~ мат ишшгях чаш астрам ча татаен на ту лалайет. В связи с этим рекомендуется: «Сына или ученика нужно постоянно ругать и никогда не давать им поблажек. Как только будут небольшие поблажки, сразу же возникнет огромное количество недостатков».

Не меняя тона голоса, Прабхупада поднял тему, которая волновала его больше всего. «Сейчас нас знают повсюду в мире как людей с бритыми головами. Разве не так? Но среди вас появилась тенденция отращивать волосы. Мы забываем брить голову, ибо была сделана небольшая поблажка. И немедленно возрастают ошибки. Нас должны знать как людей с бритыми головами, а не как людей с длинными волосами. Так проявляются недостатки. По крайней мере раз в месяц нужно чисто обривать голову. На уходящую луну, в день пурнимы, на четвертый день после экадаши, нужно сбивать волосы».

Подчеркнув принцип, что нельзя допускать поблажек в отношениях с подчиненными, Прабхупада тем не менее ого-ворил свое утверждение, отметив, что применять это правило нужно не всегда, а при определенных условиях. «Однако неже-лательно, чтобы вас ругали и во взрослом возрасте. Это нежелательно. Это тоже сложно, потому что когда старшего ученика или взрослого сына ругают, он переживает кризис, портится. Так что лучше не допускать» чтобы вас ругали и задумываться: «Таковы наши правила и предписания, и им нужно следовать. В связи с этим Чанакья Пандит рекомендует: прапте ту шотаме варше путрам митра-вад ачарет. «После шестнадцати лет к ученику или сыну нужно относиться как к другу». Потому что если ругать его во таком возрасте, он сло- мается> будет чувствовать себя неуверенным. Это может привести к комплексам».

Шрила Прабхупада всегда чувствительно относится к то-му, чтобы его последователи приходили к нему добровольно, и с точки зрения культуры это не поддается концепции подчи-ненного служения. Он всегда высоко ценит те жертвы, на которые идут его ученики ради него и Кришны. Как-то раз я слышал, как он сожалел о том, что ему приходится ругать нас. Он говорил, что делает это только из чувства долга, ибо долг гуру — помогать ученику продвигаться. В том же смиренном настроении благожелателя и духовного наставника он продолжал: «Так что вместо того чтобы ругать, я со смиренно сложенными руками прошу вас: не превращайтесь снова в хиппи, отращивая волосы. Сбивайте все волосы, чтобы голова была чистой, хотя бы раз в месяц. Об этом я вас прошу. Я не буду вас ругать. Я старик, а вы молодые».

Он объяснял нам, что управлять умом — это самое важ-ное, поскольку ум — причина материального существования. «Почему мы

находимся в этом материальном мире? Из-за того, что нам изменил наш ум. Наше положение: дживера сварупа хайа питья кршина дас (Ч.-ч. Мадхья. 20.108-109). Мы вечные слуги Кришны, но иногда слуге приходит в голову: «Зачем мне быть слугой? Я могу быть и господином». Это естественно. Господин всегда находится в комфортных условиях. Иногда слуга начинает ему завидовать: «Почему он так хорошо живет, а я должен ему служить? Почему бы и мне не занять то же положение, что и он? Я хочу есть так же, как он. А сейчас я буду спать». Таково понимание так называемого комфорта. Они хотят этому подражать. Когда живое существо подражает Верховной Личности Бога, оно становится жертвой падения. Кришна бхулийа джива бхога ванчха каре, пассате майа таре джападиййа дхаре (Према-виварта). Как только слуга забывает о своем положении и начинает подражать Богу — это начало падения — майа. Вы должны быть очень внимательны».

Прабхупада сказал, что в связи с этим необходимо пройти школу. Для этого рекомендуется жизнь брахмачари, так, чтобы человек научился каждое свое действие посвящать гуру, а не своим собственным желаниям. Научиться управлять чувствами и умом — начало брахманического уровня жизни. «Брахман — тот, кто знает Всевышнего, Верховного Брахмана, Парабрахмана. Так что если вы осознаете Кришну, значит, вы уже освобождены».

«Строго следуя правилам и предписаниям брахманической жизни, человек практически достигает состояния брах-ма-бхуты, иначе это всего лишь формальность. «Как я узнаю о том, что он достиг уровня брахма-бхутах⁷. Прасаннат-ма — это значит, больше нет печали, человек всегда счастлив в любых условиях. А не так, что человек страдает, стремясь к какому-то состоянию. Он не стремится к перемене матери-альных условий. Нужно развивать именно такое настроение, такой дух. И когда человек достигает такого состояния, он удовлетворен всем, он становится атмарамой». В настоящее время мы не атмарамы. Мы страдаем непрестанно. И происходит это из-за нашего соприкосновения с тремя гунами материальной природы». Он описал, как выявить признаки влияния гун материальной природы, которые действуют всюду, и привел пример из своего опыта. «На практике можно видеть богатых людей, людей среднего класса и бедных. Это было всегда. Перед тем, как приехать в вашу страну, я

думал, что все американцы очень богаты. Это факт. Я не говорю, что вы

25 ноября 1976 года 625

бедны. По сравнению с Индией вы богаты. Но все же на улице Бауэри я видел так много пьяниц, лежащих на дороге, что подумал: «Здесь тоже есть третий класс». Становясь хиппи, люди сидят в парке либо, пьяные, лежат на дороге, полиция пинает их прямо в лицо. Это значит, что в каждом обществе есть третий класс — поедете ли вы в Америку, попадете ли в ад или в рай, — везде есть влияние трех гун природы: саттва-гуны, раджо-гуны, тамо-гуны. Праkritьян гуна (Б.-г. 13.22). Влияния их избежать невозможно. Речь идет не о том, чтобы становиться бедным. В западных странах правительство устраивает гражданам замечательные условия жизни. И все же некоторые становятся бедняками добровольно. Например, хиппи. Потому что так действует природа. Большинство этих хиппи родились в уважаемых семьях, в богатых семьях. Я сам это видел. Когда я гулял в Беверли Хиллз, я видел одного замечательного юношу. Он вышел из дорогого дома, но он был хиппи. Я сам это видел».

Он рассмеялся, затем продолжал: «Почему он стал хиппи? Праkritьян, гуна. Возможно, он родился в благополучной семье, уважаемой семье. Но, находясь под влиянием законов материальной природы, добровольно стал хиппи. Это есть повсюду в мире. Поэтому нам необходимо достичь уровня саттва-гуны, уровня брахмана».

Прахупада сказал, что, прилагая усилия в какой-то другой практике, возможно, со временем мы достигнем уровня брахмана. «Если же следовать пути бхакти-йоги, то человек достигает уровня брахмана сразу». Он процитировал Бхагаватам (6.1.15), где говорится о том, как в результате преданного служения уничтожаются грехи, подобно том}", как при восходящем солнце рассеивается туман. «Если солнца нет, то туман так и останется, ничто не устранил его. Я был тому свидетелем. Посреди океана был туман, и кораблю приходилось останавливаться, потому что была опасность столкновения с другим кораблем. По крайней мере, тот корабль, на котором я ехал

21 Трансцендентный дневник. Том 5

в вашу страну, «Джаладута», Капитан, г-н Пандийа сразу же останавливал корабль посреди океана, как только собирался туман, и подавал сигналы в рожок. Это было крайне опасно. Когда на море

шторм, тумана нет. Но как только море спокой-но, над ним расстилается туман. Так что в этом мире, каким бы путем вы ни пошли, везде страдания. Поэтому этот мир называется дукхалайам ашашватам (Б.-г. 8.15). Одну проблему преодолеваешь, возникает другая».

Он сказал нам, что в месте, которое предназначено для страданий, только самые глупые люди могут строить планы на то, чтобы обрести покой материальными средствами. «Они мудхи. Это невозможно. Кришна устроил так, что этот мир со-стоит из одних лишь страданий. Как можно стать счастливым здесь? Но эти негодяи не понимают этого. Они пытаются стать счастливыми посреди страданий. Это невозможно. Они хотят из туалетной комнаты сделать комнату для Божеств. Как это возможно? Это невозможно».

Поэтому мы должны проявлять осторожность и не дру-жить со своим беспокойным умом. Наоборот, его нужно бить башмаком и палкой, чтобы держать под контролем. Правда, можно воспользоваться альтернативным методом: кевала бхактъя— позволить это сделать Кришне. Прабхупада пред-ставил нашему вниманию замечательную возможность поз-волить это Кришне. «Если вы сможете занять свой ум в служении лотосным стопам Кришны, тогда умом можно управлять. Са вай манах кришна-падаравиндайох (Бхаг. 9.4.18). Тогда вашим умом будет управлять Кришна. Кришна означает свет. Вы страдаете в темноте. Если зажечь свет, то больше не будет темноты. Кришна-сурья-сама майа хайа андхакара, йахаи Кришна, тахаи нахи майара адхикара (Ч.-ч. Мадхья. 22.31). Всегда храните свой ум около лотосных стоп Кришны. Вы сможете увидеть лотосные стопы Божества Кришны, Баларамы. Они чудесным образом явили Себя вам. Вы можете видеть Их прелестные лотосные стопы. Не пытайтесь сразу увидеть

лицо. Пытайтесь созерцать лотосные стопы. Тогда у вас есть шанс.

Этот храм означает — учиться думать о лотосных стопах Кришны, о лотосных стопах Баларамы, всегда. Ман-мана бха- ва мад-бхактах. Сразу вы сможете стать бхактой. Как только вы станете бхактой: кечигп кевала бхактъя васудевапараянах дхунванти агхам критснам (Бхаг. 6.1.15) — уйдут все тревоги, дхунванти. нихарам ива бхаскарах. Таково утверждение шаштр».

Обратив наше внимание на прекрасные трансцендентные стопы Кришны и Баларама, Прабхупада подчеркнул, какая разница существует между сознанием Кришны и другими системами йоги, такими популярными в наше время. «В Кали-югу, — сказал он, — невозможно управлять умом посредством медитации. Что означает медитация йогов? Это означает видеть мурти Вишну. Это необходимо. Но современные йоги являются имперсоналистами. Они говорят: «Вишну — это майя. Зачем думать о Вишну? Лучше медитировать на сияние». Что за нелепость? Это тоже майя, Что плохого в этом? Вместо того чтобы видеть сияние, созерцайте форму Вишну. — «Нет, лучше сияние. Лучше — Ом». Как только встает вопрос о медитации на личность, они возражают.

В связи с этим: тадж-виджнанартха са гурум эвабхигачхет (Мундака-упанишад. 1.2.12). Для того чтобы научиться всему в совершенстве, нам следует обратиться к авторитетному гуру. Адау гурвашраям. Если мы хотим освободиться от страданий, то первая и самая главная вещь — это адау гурвашраям».

В заключение он обратил наше внимание на пример, данный в этом стихе, — кем бы мы ни были, мы всегда можем стать жертвой майи, если будем пренебрегать рекомендациями вышестоящих авторитетов. «Никогда не доверяйте своему уму. Всегда относитесь к нему с опаской. В любой момент ум может стать причиной вашего падения. Здесь приводится пример этого: йад-вишрамбхач чирас чирнам часканда тапа айшварам. Даже Господь Шива, которого называют Махадева, не просто дева, а Махадева, пал жертвой чар Мохини-мурти — воплощения Господа в образе молодой девушки. Это описано в Шримад-Бхагаватам. Как только он увидел у Мохини-мурти женскую грудь, он не совладал с собой и, подойдя к Ней, обнял и потерял себя. Господь Шива. Что же говорить о нас? Кто такие мы?» Он рассмеялся при мысли о таком сравнении. «Такие личности, как Господь Шива, учат нас своим примером: «Майя влияет даже на такую личность, как я. Что же говорить о вас?» Стоит ли доверять своему уму, который говорит вам, что вы совершенны? Не делайте этого. Шастры предупреждают: на курьят кархичит. Никогда не доверяйте уму, постоянно пытайтесь держать его под контролем. Самый простой метод держать ум под контролем рекомендует Шри Чайтанья

Махапрабху: харер нама харер нама харер нама ава кевалам, калау насти эва части эва насти эва гатир аниятха (Ч.-ч. Ади. 17.21)».

Преданные пропели шлоку вместе с Прабхупадой, и на этом закончилась еще одна замечательная лекция. Когда слушаешь Прабхупаду, все становится ясно.

*

Как и обычно, когда Прабхупада вернулся в свои комнаты после лекции, за ним зашли старшие преданные, которые занимаются управлением в храме. Немного отдохнув перед завтраком, он повторил то, о чем говорил на лекции — все преданные должны начисто обривать голову раз в месяц. Было очевидно, что это волновало его, Акшаянанда Махарадж согласился и сказал, что на самом деле преданные бреют голову каждые две недели, и пусть даже немного обросшая, после этого голова выглядит несколько неряшливо. Это нормально для Индии, но что касается Запада, то большинство

распространителей книг носят обычную одежду и отросшие волосы, полагая, что это более благоприятно для распространения. Хотя Прабхупада не против какой-либо тактики, он не хочет, чтобы преданные шли на компромиссы, когда речь идет о духовных стандартах. Я предложил, чтобы они носили парики.

«Нет, в этом нет необходимости, — возразил Прабхупада. — Это тоже все выдумки. В нижнем ты белье или с лысой головой, в наши дни люди относятся к этому спокойно. Это уже вошло в привычку... Я видел Хрущева, он тоже ходит лысым».

Он сказал нам, что вся суть в следовании практике. И если приучить людей к определенному стандарту, они станут относиться к этому как к привычному явлению. Акшаянанда Махараджа согласился. «Да, это замечательно. Мы не должны бояться выходить бритоголовыми. Тогда люди привыкнут к этому».

Гопал Кришна отметил, что Прабхупада вовремя завел разговор на эту тему. Он тоже почувствовал, что среди преданных есть такая склонность. «Как только мы начинаем отклоняться от правил, это сразу становится нормой. Как например, эти музыкальные записи. Хотя вы сказали мне не делать их, все же я начал их делать. Всем нравятся музыкальные записи. И все хотят отклоняться от правил самыми разными способами. Этому нет конца».

Упоминание о продажах музыкальных записей натолкнуло Джагадишу прабху затронуть вопрос относительно того, что было написано в недавнем выпуске бюллетеня Би-би-ти. «Шрила Прабхупада, когда вы были в Лос-Анджелесе, вы слышали ту новую запись, сделанную Кришнаканти».

Прабхупада с интересом посмотрел на него, и я напомнил ему, что речь идет о том музыкальном альбоме в западном стиле под названием «Перемена в сердце», который ему недавно подарили.

Джагадиша продолжал. «Очевидно, что в новом выпуске бюллетеня Би-би-ти, который нам прислали вчера вечером, есть утверждение Рамешвары, что, когда вас спросили, можно ли проигрывать эти записи в храме, вы ответили: «Почему бы не в храмах?» Но Хари Шаури показалось, что вы сказали «Не в храмах».

Рамешвара очень хочет, чтобы музыкальный альбом хорошо расходился, и потому он привел эти слова Прабхупады в последнем выпуске бюллетеня. Фактически он пользовался этой фразой Прабхупады, чтобы продавать эти записи в храмах. Когда я увидел это, мне это не понравилось, ведь, насколько понял я, Прабхупада сказал прямо противоположное. Джагадиша воспользовался возможностью выяснить, чего Прабхупада хочет на самом деле. Сразу Прабхупада не стал возражать этой идее, но также и не поддержал ее. Он ненадолго задумался и ответил неопределенно. «Нет, нет. Не в храме... Что я хочу?... Если слова в песнях подходящие, то в этом нет ничего плохого. Если слова правильны с философской точки зрения, но лишь другая мелодия, то они не принесут никакого вреда».

Гопал Кришна стал говорить, что слышал записи в Бом-бее, когда пленку дал ему Алекс, но Прабхупада перебил его. «Эти вибрации, Харе Кришна, можно проигрывать с разными мелодиями. Мы уже и так делаем это».

Но нас беспокоила не столько мелодия. «Мы говорим о тех песнях, которые написаны нами», — сказал я. «Песни на философские темы», — добавил Джагадиша.

«Поэтому нужно прослушать, какие в них слова», — сказал Прабхупада.

Джагадиша понял, что имеет в виду Прабхупада. «Если слова не противоречат философии, значит, мы можем ставить записи в храмах, правильно?» Никто из нас не одобрял эту идею, и мы стали выражать

сомнения. Гопал Кришна обратился к Прабхупаде: «Слов все равно не слышно. Слушателя привлекает музыка». Акшаянанда добавил: «А слова, как в современных эстрадных песнях. Неясно, что они вообще означают.

25 ноября 1976 года 631

Я предложил авторам этих песен, чтобы они переложили на музыкальный лад тексты ваших книг. Чтобы они брали слова прямо из книг...»

Я не вполне был согласен с Махараджем, но не поддерживал и то, что Рамешвара Свами пытается навязать — чтобы эта музыка играла в храмах. Я сказал: «Нет, Прабхупада одобрил этот метод, так можно привлекать непреданных. Однако же, когда мы становимся преданными, нам не стоит...»

Прабхупада согласился: «Да».

Акшаянанда, который до того, как стать преданным, был широко известным музыкантом в Новой Зеландии, отметил, что он и не считает, что записи предназначены для преданных, и обратился к Прабхупаде: «Такая музыка напоминает нам

о нашей жизни в прошлом, о нашей греховной жизни».

«Вопрос в том, — вставил я, — проигрывать эти записи в храмах или нет». Прабхупада дал отрицательный ответ: «В храме лучше не проигрывать. Какой смысл ставить их в храме?»

Гопал Кришна также считал, что в этом нет смысла. «Я знаю из практического опыта, Шрила Прабхупада. Я ставил эту запись. Это просто эстрадная музыка со словами о философии на английском языке. И брахмачари стали беспокойными от этой музыки. Они заходили в мою комнату, слушали и воспринимали ее просто как эстрадную музыку».

«Потому я и говорю, что лучше вообще не делать такие записи», — наконец стала проявляться его точка зрения. Гопал Кришна сказал, что, по его мнению, лучше всего ставить только записи Прабхупады или, как он назвал их, «записи па- рамапары».

Лично я вовсе не против этого жанра. В нем есть свой смысл, и я понимаю настроение преданных, которые выпускают эти записи. Меня волновало то, что в данном случае упоминалось, будто Прабхупада дает санкцию на проигрывание этих записей в храме: «Они объясняют,

что играют в таком стиле, поскольку такую музыку можно пускать на радио.

Иначе на радио вообще не будут играть бхаджаны или что-либо в этом духе. Однако есть разница между музыкой такого рода и чистой музыкой о сознании Кришны. Даже несмотря на то, что слова говорят о сознании Кришны, большинство песен написано таким образом, что об этом говорится косвенно. Там не говорится о Кришне прямо».

Прабхупада, соглашаясь, кивал: «Да, прямо не говорится».

«Они поют так: «Гусеница изменила сознание», но совсем непонятно, о чем идет речь», — сказал я.

«Да, здесь говорится о Кришне лишь косвенно, и это для людей, которые пока еще далеки от нашего Общества». Прабхупада высказал свое окончательное мнение: «Только для тех, кто далек от Общества. В храме их ставить не нужно».

*

Шрила Прабхупада еще раз встречался с вриндаванскими духовными лидерами, и они долго говорили о том, чтобы выступить в поддержку нашего Движения. Гопал Кришна был в Бомбее и занимался сбором подписей у высокопоставленных лиц города. У него было письмо от бывшего мэра города. Также он разрабатывает макет письма, который, как он надеется, подпишут многие члены парламента, включая премьер-министра Индиру Ганди. Уже были письма в поддержку от трех премьер-министров, и он уверен в том, что ему удастся заручиться поддержкой из-за рубежа ИСККОН, как представителя истинной индийской культуры и религии.

Хотя есть и некоторые разочарования. В Индии распространяются и негативные отзывы об ИСККОН. Самого Шрилу Прабхупаду явно одолевают некоторые последователи секты Валлабхачарьи, которым не понравилась публикация «Кто такой гуру?» в журнале «Бэк ту Годхед», том 10, номер 8, где Прабхупада говорит о том, что Господь Чайтанья как-то раз дружелюбно отругал Валлабха Бхатту.

Когда журнал попал в руки некоторым руководителям этой секты, они посчитали статью большим оскорблением. С тех пор они организовали кампанию против ИСККОН среди последователей Валлабхачарьи, некоторые из которых являются нашими

лайфмемберами, так что те выслали нам свои членские карты и отказались от членства. Шрила Прабхупада уже ответил на письмо с жалобой от Сумати Морарджи в августе» процитировав доказательство из «Чайтанья-чаритамри- ты», чтобы обосновать свои слова об отношениях между Шри Чайтаньей Махапрабху и Валлабхачарьей. Сейчас Гопал Кришна писал, что после того, как он выслал письмо с просьбой о поддержке ведущим пуджари, некоторые из них прислали оскорбительные ответы, вместо того, чтобы оказать нам помощь. Они сильно критикуют лично Прабхупаду и предпочитают вести пропаганду против нас, нежели объединяться против общего врага.

Гопал вручил Шриле Прабхупаде письмо от Гирираджи прабху относительно этого неприятного инцидента. Гирираджа писал: «В ответ на нападки на Движение в США Шри Садад-живатлал переслал мои письма некоторым религиозным лидерам Индии, чтобы они оказали свою поддержку. Одно из таких писем получил и Шри Говиндалалджи Махарадж в Натхдваре, в настоящий момент руководящий сампрадаей Валлабха Пуштимаргья. Я прилагаю копию его ответа. Так как Говиндалалджи в своем письме поднимает некоторые технические вопросы, которые мне непонятны, я пересылаю его письмо Вам. Нам пришло отвратительное письмо от Шьяма Госвами из Бомбея, на которое я отвечу сам».

Гопал сказал, что письмо, прилагаемое Гирираджей, было похоже на остальные, которые они получали. В своем письме Шьям Госвами поносил Шрилу Прабхупаду, и они не осмелились читать его вслух.

Письмо Б. Б. Лала Бхатнагара, секретаря Его Святейшества Госвами Тилкаята Шри Говиндаджи Махараджа,

Прабхупада внимательно выслушал. Там было написано, что «Махараджшири доставило большую боль читать крайне пренебрежительные замечания... Махараджшири отметил такие пренебрежительные замечания и в книге «Чайтанья-чаритам-рита», которые, безусловно» автор сделал для того, чтобы подчеркнуть значимость Личности Шри Чайтаньи. Но при этом автор даже не обратил внимания на комментарии к «Бхагавате» Шримад Валлабхачарьяджи под названием «Субодhini», в которых рассмотрены комментарии всех предыдущих ачарьев, включая работы Шридхары Свами. В работе Шримад Валлабхачарьи указано на природу ошибки, допущенной предыдущими комментаторами,

включая Шридхару Свами, который лишь носил имя Свами, но никогда не считался господином или Господом ни последующими комментаторами, ни тем более Шримад Валлабхачарьей Махараджем.

Шри А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада допустил вопиющую несправедливость по отношению к сампрадае Пуштимарга Валлабхачарьи. Вместо того, чтобы глубже изучить комментарии «Субоддхینی» и отдать должное тому, что в прошлом автор «Чайтанья-чаритамриты» допустил ошибки, он безрассудно оскорбил ее основоположника. В статье «Субоддхینی» полностью опровергается инцидент, описанный в «Чайтанья-чаритамрите», который без необходимости был напечатан Шри Бхактиведантой Свами Прабхупадой. В виду такого поведения основателя вашего Общества последователи нашей сампрадаи и ее глава Тилкаят Махарадж Шри не желают контактировать с вашим Движением, пока ваше Общество и его основатель не предпримут необходимые меры к тому, чтобы исправить допущенную ошибку, оскорбившую Шримад Валлабхачарьяджи Махараджа сампрадаи Пуштимаргья Валлабха. Я надеюсь, что все необходимые меры будут предприняты немедленно».

Шрила Прабхупада велел Гирирадже ответить Говиндаджи Махараджу следующим образом: «То, о чем вы говорите,

написано в «Чайтанья-чаритамрите». Как это можно исправить? Мы не можем исправить то, что написано в «Чайтанья-чаритамрите». У нас нет плохих чувств или неуважения по отношению к Валлабхачарье. Мы считаем себя нижайшими слугами Валлабхачарьи. Взаимоотношения между Господом Чайтаньей и Валлабхачарьей были дружелюбными. Этот вопрос возник в связи с тем, чтобы поддержать позицию ачарьев.

Однако остается фактом, что вы критикуете Шридхару Свами следующими словами: «особенно указывает на природу ошибки, допущенной предыдущим ачарьей Шридхарой Свами. Шридхара Свами никогда не считался господином». Такая критика по отношению к Шридхаре Свами также невыносима для Чайтаньи Махапрабху, как невыносимо для вас то, что Чайтанья Махапрабху журил Валлабхачарью. Такого рода дружескую критику всегда можно найти в беседах ученых философов, что ни в коей мере не означает, будто они испытывают по отношению друг к другу злые чувства. Вы позволяете

критиковать Шридхару Свами вышеупомянутыми словами. Что, если сторонники Шридхары Свами в том же духе покритикуют вас?

Есть слова, которые произнес в свое время Иисус Христос: «Не судите и не судимы будете». Так что в заключение можно сказать, что в «Чайтанья-чаритамрите» говорится

о том, что в начале Шри Валлабхачарья критиковал Шридхару

Свами, а затем Шри Чайтанья Махапрабху критиковал Валлабхачарью. Что же мы можем сделать сейчас, 500 лет спустя? Недавно в журнале «Еженедельные иллюстрации» тоже появилась критическая статья. Такие вещи происходят везде во всем мире, однако это не означает, что мы выражаем непочтение к кому-либо из вайшнавских ачарьев».

Прабхупада посчитал произошедшее большой неудачей и уже предупредил издателей журнала «Бэк ту Годхед», чтобы в следующий раз они были более внимательны относительно публикуемого материала, даже если все правильно с точки

зрения шаштр. Он сожалеет о том, что последователи секты Валлабхачарьи потревожены, однако не собирается идти на компромисс в отношении шаштр.

*

Мы были удивлены, увидев здесь Гурудаса Свами, который вчера внезапно приехал из Европы через Бомбей. Несмотря на то, что совсем недавно в переписке с ним Прабхупада неоднократно повторял, что хочет, чтобы Гурудас проповедовал в Польше, и вроде бы Гурудас согласился на это, Махарадж почему-то решил, что в Польше он будет недостаточно занят и потому приехал во Вриндаван. Сейчас, когда Гурудас здесь, Прабхупада больше не затрагивает тему проповеди в Европе, по крайней мере, на какое-то время. Вместо этого они стали обсуждать, чем бы Гурудас мог заниматься здесь в Индии.

*

Сегодня вечером я вышел к центральным воротам посмотреть ассортимент в новом закусочном баре, недавно открытом Махавирой. Он расположен прямо у входа справа, там продаются картофельные чипсы, ласси, качури и другие маленькие закуски. Там стоят три столика. Место стало популярным, здесь часто собираются преданные,

особенно после вечернего арати. Сейчас, когда становится холоднее, многим нравится собираться, чтобы непринужденно поговорить, съесть свежеприготовленную закуску и попить горячего напитка. Когда я проходил мимо, первое, что я увидел — небольшой плакат с рекламой горячего шоколада. «Маха, это не разрешено», — крикнул я Махавире. «Что не разрешено?» — встревоженно отозвался он.

«Горячий шоколад. Шоколад продавать нельзя».

25 ноября 1976 года 637

«Нет, жидкий шоколад — это другое. Это можно. Прабхупада сказал, что это можно».

«Ты спрашивал у него?» — спросил я подозрительно

«Нет, но жидкий горячий шоколад — это совсем не то, что обычный шоколад».

«Конечно же это то же самое. Это шоколад. Чем они отличаются?»

«Хорошо, но почему не разрешается шоколад?»

«Я слышал об этом, когда только присоединился. Шоколад нельзя предлагать. Он как кофе, в нем кофеин».

«Нет, я не думаю, что в этом шоколаде есть кофеин. Я слышал, что его можно есть».

Так мы спорили несколько минут, он не хотел соглашаться. И я видел — и остальным, кто был там, горячий шоколад пришелся по душе. Тогда я сказал: «Хорошо, я спрошу у Шрилы Прабхупады». Он согласился, что тогда все прояснится. Поэтому мы пришли в комнату для даршанов, где Прабхупада спокойно сидел и почти беззвучно читал джапу на четках.

«Что случилось?» — приветливо спросил Прабхупада, когда мы, зайдя, поклонились и сели напротив. — «Преданные продают в новом закусочном кафе горячий жидкий шоколад, — сказал я. — Мне кажется, это против наших принципов. Махавира прабху считает наоборот, и потому мы решили спросить у вас». — «Гм, Из чего он сделан?» — задумавшись, спросил Прабхупада.

Махавира сбегал в магазин и принес упаковку. Он прочитал ингредиенты: «Он сделан из какао, Шрила Прабхупада».

«Какао. Какао делают из бобов какао?» — «Да, Шрила Прабхупада».

«Нет, тогда его нельзя пить. Если это сделано из бобов какао, значит, там кофеин».

Так вопрос был разрешен, и горячего шоколада больше не было в меню.

26 ноября 1976 года

В стихе Шримад-Бхагаватам сегодня утром приводилось сравнение неуправляемого ума и распутной женщины.

«Неверная жена может, не задумываясь, изменить мужу и завести себе любовников, и иногда случается, что любовники такой женщины безжалостно убивают ее мужа. Точно так же и ум: если йог доверится ему и даст свободу, ум заключит союз с врагами — вожделением, гневом, жадностью, — и они непременно убьют йога».

Шрилу Прабхупаду продолжает беспокоить высокое давление, но несмотря на плохое самочувствие, он все равно регулярно дает лекции, хоть иногда и короткие, но каждое утро. Сегодня утром он попросил Прадьюмну прабху прочитать комментарий целиком, после чего он посвятил нас в тему, которая известна ему достаточно хорошо: о положении женщин в обществе. Шримад-Бхагаватам затрагивает все темы. В нем изложена практическая наука. Это Абсолютная Истина. В нем затрагиваются общественные, политические, религиозные темы. Все эти темы обсуждаются с научной точки зрения. В данном стихе приводится пример женщины, пумшчали. В соответствии с шастрами, есть три типа женщин: камини, сваиндри, пумшчали. Женщин можно испортить. Как детей. Они невинны, но если их предоставить самим себе, то это испортит их. Каждому известно об этом. Если ребенка не воспитывать и позволить ему делать все, что заблагорассудится, это пагубно повлияет на него.

В связи с этим он процитировал Чанакью Пандита и индийского поэта Туласи даса, отметив, что у них то же мнение, что и у автора Вед: женщине не стоит быть независимой.

Шриле Прабхупаде хорошо известно, насколько спорный это момент. У него очень большой опыт, связанный с этим, особенно за последний год в Америке. И все же его отношение к этому прямолинейно и основано на принципе шастр. Оглядев своих учениц, он мягко улыбнулся и произнес: «Это утверждение не по душе

западным девушкам. Они хотят быть независимыми. В Чикаго, когда я был там, говорили

о независимости женщин. Мне задали в связи с этим вопрос, и я ответил, что женщина независимой быть не способна. И из-за этого вокруг меня возникли противоречивые мнения. Во многих газетах меня подвергли немалой критике. Но ведь это факт. Они невинны и не вполне разумны... Таков опыт. Мы можем избегать этой темы, но в Бхагавате эта тема обсуждается очень откровенно. Это факт. Мы не должны что-то скрывать и делать это искусственно. Мы должны обсуждать факты. И не только здесь. В «Ману-самхите» тоже рекомендуется: «Женщинам нельзя предоставлять независимость. Ради их же собственного интереса они должны находиться под опекой отца, мужа, сыновей, потому что иначе они попадают под власть скверны окружающего мира, отчего становятся опасными».

Снова Прабхупада обратился к шлоке Чанакии Пандита, где перечисляются четыре вида живых существ, которых следует избегать: «Если вы делите кров с душта бхарья (нецеломудренной женой), двуличным другом, слугой, который противоречит, и змеей, вам гарантирована гибель. Вас постоянно обманывают».

Прабхупада дал нам ясно понять, что это не осуждение женщин в целом, а пример сравнения, данный в этой главе. «Так что такова жизнь, это реальность. Ум наш не зря сравнивается с пумшчали, нецеломудренной женой. Не все неверны. У нас есть много примеров женских характеров. Не про всех можно сказать, что они нецеломудренны. Это не общая черта. Однако их легко соблазнить. Если они не находятся под

‘ШШИМЖ

чьей-то опекой, если у них нет должного воспитания, то у них есть шанс превратиться в пумшчали. И было немало примеров женщин, которые, увлеченные любовниками, убивали собственных мужей и даже сына. Есть такие примеры».

Он процитировал выдающегося махаджану Бхишма-деву, который говорил, что лучший способ защиты для женщины — это ее застенчивость. «Если женщина перестает быть застенчивой, это приведет к катастрофе. Застенчивость — ее естественная защита. Застенчивость женщины — один из видов ее красоты. Застенчивая женщина прелестна. И кроме того, своей застенчивостью она сдер-

живает мужчину и управляет им. У нас есть практический пример из нашей жизни. Вы видели моего друга Динанатху Маишру. Как-то раз мы сидели у него дома в коридоре. Одна женщина, которая убиралась в доме, хотела зайти внутрь, но так как она была крайне застенчива, хоть у нее была покрыта платком голова, и в руках — ведро и веник, она ждала за дверью, потому что мы сидели по обеим сторонам. Она была так застенчива, что даже не могла зайти в дом. Тогда нам пришлось покинуть коридор, чтобы она смогла зайти. Бывают такие примеры. Она была уборщицей, это не очень почтенное положение — служанка или уборщица, — но из-за того, что она была так застенчива, мы уступили ей: «Да, мы уходим, проходите». Просто посмотрите, какова психология. В связи с этим Бхишмадева на своем смертном одре дал наставление относительно женщин: женская застенчивость — это способ управлять собой. Если ее застенчивость утрачивается, это приводит к катастрофе».

Безусловно, Прабхупада хорошо знаком со стандартами и устоями современного общества. Последние десять лет он неустанно путешествовал. У него тысячи учеников, чьи корни лежат в самых разных культурах и статусах человеческого общества, так что ему знакомо с практической точки зрения, как живут современные люди и каковы их взгляды на жизнь. Но также у него есть очень глубокое понимание души, как в обусловленном, так и в освобожденном положении. Поэтому его не могут затронуть преходящие ценности современного общества и стандарты поведения современных людей. Он знает о цели человеческой жизни и сосредоточен на ней. «Так что ценности жизни могут меняться в наши дни повсюду — не только в Индии, но также и в других странах. Однако психология остается той же. Нам даны все эти примеры. В связи с чем? Для того, чтобы научиться управлять умом. Мы не обсуждаем социологию или политику. Нам даются такие примеры, чтобы мы не давали свободы своему уму. Вот истинная цель этих примеров. Если предоставить свободу уму, у него тут же возникнет множество разных идей».

Он привел еще один пример изощренной природы ума. «Я видел на практике, как это происходит в нашем Обществе. Как только человек уполномочен выполнять какие-то руководящие обязанности, он сразу же изобретает что-нибудь новое: «Это нужно сломать, это разрушить, это сделать». После него приходит кто-то другой. И он

рушит все то же самое снова. Я сам видел это на практике. До тех пор, пока ум не под контролем, он всегда будет диктовать что-нибудь новое: «Переделай это на свой лад». Был один бенгальский поэт. Он сложил песню: эй нутана кичу коро: «Создай что-нибудь новое». Это задача ума. Ум не удовлетворяет старая обстановка. Так устроен весь материальный мир. Эй нутана кичу коро: «создай что-нибудь новое, и погрязни в этом». Нас не устраивает старое. Есть английская пословица: «перемена старого вынуждает на создание нового».

Но ведическая цивилизация такова: «Не пытайтесь создать новый порядок. Это приведет к лишним тревогам. Будьте довольны существующим укладом. Не тратьте время впустую. Берегите время для сознания Кришны». Проследивая прогресс обусловленной души, Прабхупада сказал, что родиться в Индии — это кульминационный момент эволюции человеческой души. «Существует 400 видов жизни среди человеческих форм, и они тоже разные — нецивилизованные и цивилизованные, белые и черные, существуют самые разные национальности. У них разный склад ума. Тот, кто рождается в Индии, является самым удачливым. В связи с этим Чайтанья Махапрабху говорит: бхарата-бху- мите манушья джанма хайла яра, джапма сартхака кари'- кара пара-упакара (Ч.-ч. Ади. 9.41). Но, к сожалению, наша культура утрачивает свое значение, хотя у нас индусов великая миссия — пара-упакара. Мы должны нести эту культуру другим. Людям нужно знание Вед, и сейчас они жадно принимают его и высоко ценят. Поэтому против нас организовано движение, однако данная культура — это истинная цивилизация. Ведическая культура — настоящая цивилизация, варнашрама-дхарма. Начало цивилизации. Без ведической культуры и варнашрама-дхармы все это — цивилизация животных.

Более того, варнашрама-дхарма — это всего лишь начало человеческой жизни. «Даже те, кто следуют ведической культуре, идут разными путями: путем кармической жизни, исполнения ритуальных церемоний, стремятся попасть на райские планеты, стремятся родиться в богатой семье. Они работают в поте лица, они — карми. Из многих миллионов карми найдется один гьяни. Гьяни означает тот, кто понимает: «Что пользы от кармы, от кармической деятельности?»

Из множества гьяни найдется один мукта — достигший освобождения. И из многих миллионов мукт: котиш3 апи ма- ха-муне

(Бхаг. 6.14.5) — найдется один бхакта. Это постепенное развитие.

«Так что нам следует быть очень внимательными, — сказал он в заключение. — Нам предоставилась возможность понять сознание Кришны. Мы не должны терять ни мгновения на какие-либо цели, не имеющие отношения к сознанию Кришны. Авъярта-клатвам (Ч.-ч. Мадхья. 23.18-19). Так рекомендует Рупа Госвами. Мы должны считать каждое мгновение своей жизни: «Потрачено ли оно впустую или с пользой? Такова жизнь».

*

Прабхупада очень хочет, чтобы западные преданные изучали хинди. Он попросил г-на Саксену обучать их. Сейчас он проводит регулярные лекции, и всем преданным нужно посещать их. Он спросил у Махавиры прабху, будет ли он тоже приходить. Сегодня утром Джагадиша рассмешил Прабхупаду. Сейчас почти каждый день Шрила Прабхупада и его духовный брат доктор Капур встречаются с целью организовать поддержку ИСККОН на судебных процессах. Они стояли посреди комнаты для даршанов, и Прабхупада позвал Джагадишу, чтобы спросить у него про некоторые документы. Джагадиша в знак согласия сказал: «Ачаа», — на хинди это означает «хорошо». Прабхупада отступил назад, глаза его расширились, и он с удивлением произнес: «О! Он говорит на хинди!» Доктор Капур не смог удержаться от смеха, и оба они качали головой от удивления, а Джагадиша покраснел от смущения.

*

Сегодня утром Прабхупада провел инициацию для небольшой группы преданных. Среди них была жена Махавиры, Джая Гаури, прошедшая брахманическую инициацию, хотя первую инициацию она получила всего лишь в августе. После этого Махавира поделился со мной, как однажды он гулял со Шрилой Прабхупадой по коридору между домом Прабхупады и храмом, и внезапно Прабхупада сказал ему: «Твоя жена, она очень хорошая жена». Он был очень счастлив, что его жену Прабхупада заметил лично.

* *

После вчерашней лекции о том, чтобы преданные бри- ли головы, и нашей последующей беседы про музыкальные записи в западном

стиле я спросил Шрилу Прабхупаду, хочет ли он, чтобы эти комментарии разослали по всем храмам. Мне очень хотелось исправить то, что Рамешвара Свами говорил в своем письме относительно слов Прабхупады. Прабхупада обрадовался идее и сказал, что нужно разослать. Так что я немало потрудился над тем, чтобы расшифровать записи с отрывком из утренней лекции, а также из беседы в комнате (в то же время с пользой проводил время, практикуясь в печатании).

Еще я написал письмо Рамешваре: «Дорогой Рамешвара Махарадж. Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада попросил разослать по храмам отрывок из его беседы и лекции всем храмам и Джи-би-си». Я собрал ключевые фразы из лекции и в конце письма приписал следующее добавление от себя: «Пожалуйста, разошлите это письмо во все храмы и всем Джи-би-си. Его Божественная Милость обращается с особой просьбой, чтобы во всех храмах немедленно ввели правило бриться наголо на четвертый день после экадаши, на пурниму. Надеюсь, это письмо застанет Вас в добром здравии и сознании Кришны. Вечно ваш недостойный слуга Хари Шаури дас, личный слуга Прабхупады».

Я показал письмо Шриле Прабхупаде, он поставил личную подпись: «Одобрить: А. Ч. Бхактиведанта Свами».

Гурудас Свами привез с собой письмо от Харикеша Махараджа, а также остаток денег, который Харикеша был должен Шриле Прабхупаде, когда в сентябре уезжал в Европу. Сейчас Харикеша работает в направлении судебных процессов в Германии. Его присутствие в Германии помогло преданным оживиться после глубокого уныния, вызванного тем, что в прошлом году правительство собиралось закрыть центр. Санкиртана вновь на подъеме, и их энтузиазм возрождается. Судебные процессы отнимают массу усилий и организаторских способностей для того, чтобы противостоять им, но Харикеша выразил решимость сделать это.

Прабхупада был очень доволен слышать о том, что его ученик готов сражаться за Движение и развивать проповедь. Он написал в ответ простые и вдохновляющие слова: «Да, я одобряю то, что ты хочешь помогать в судебных процессах в Германии».

В Харидаспуре, около Майяпура, все идет к тому, что земля скоро станет собственностью ИСККОН. Прабхупада отослал письмо

Джаяпатаке Свами с просьбой передать десять тысяч рупий Прабхусварупе, тому священнику, который готов добавить еще пять тысяч, а также открыть счет в банке на ИСККОН, на свое и его имя, а также на имя Бхавананды Махараджа. Прабхупада попросил также выслать план местности, который он отдаст Саурабхе прабху, чтобы тот разработал дизайн нового храма.

«и

Сегодня из Мельбурна приехал еще один австралийский преданный. Он руководит фирмой по выпуску благовоний «Духовное небо» и часто приезжает в Индию, чтобы закупить ткани, которые он продает по всей Австралии. Он и Читахари пришли на встречу к Прабхупаде, чтобы обсудить тот факт, что в зоне Южных морей, похоже, успех пошел на спад. Снова они выразили желание, чтобы был назначен новый

Джи-би-си. Шрила Прабхупада согласился с этим, но пока он еще не решил, кто бы подошел на эту роль.

*

Частью моих новых обязанностей является следить за банковскими счетами Прабхупады. Поэтому я взял маленькую белую карманную записную книжку, которую Прабхупада держит в красном портфеле, чтобы посмотреть подробности двух фиксированных депозитов и даты, когда они были сделаны. Один из них, на сумму два лакха рупий, положенный в Национальном Банке Панджаба, должен прийти сегодня. А другой, на сумму, немного большую, должен поступить

1 января 1977 года.

Эта записная книжка подарена Центральным Банком. Когда мы были в Майяпуре, Прабхупада велел мне сделать еще две записи. Первая, 11 февраля, звучала так: «Получено от Бходжадевы даса (Лос-Анджелес) через Джаятиртху даса по-жертвование на сумму 5000 долларов США на возведение Дома Бхактиведанты в Майяпуре». Вторая запись сделана 14 марта: «Получено от бхакты Джо через Джаятиртху даса, пожертвование на сумму 4800 долларов на строительство Дома Бхактиведанты в Майяпуре».

Записная книжка практически не используется, в ней только записана пара адресов. Но сегодня мне было нужно найти запись,

сделанную Его Божественной Милостью 27 июня, когда мы были в Нью-Вриндаване. Из содержания этой записи было видно, что он мечтает создать в Индии управляемое монархом правительство в сознании Кришны, которое бы возглавила Индира Ганди и ее сын Санджая, хотя нам он никогда об этом не говорил. Есть поистине интересные моменты, на которые стоит обращать внимание. Некоторые записи трудно различить, однако ясно, что имеется в виду.

- 1) Грант на иммиграцию для 500 иностранцев.
- 2) Все члены парламента — инициированные брахманы.
- 3) Санджая — король, Индира — королева-мать.
- 4) Полностью запретить бойни животных.
- 5) Проводить регулярное воспевание повсеместно.
- 6) Мясо разрешить есть только дома. Не есть мясо в общественных местах.
- 7) Наказывать за проституцию.
- 8) Религиозные объединения только на основе «Бхага-вад-гиты как она есть», остальные исключить.
- 9) Во всех офисах должен проводиться киртан, по крайней мере, один — три раза в день
- 10) Оказывать поддержку Сознанию Кришны повсюду в мире.

Шрила Прабхупада — самый смелый человек, какого я когда-либо видел. У него такие далеко идущие планы, что даже невозможно представить, как их осуществить. Если бы это были планы обычного человека, то можно было подумать, что это нереальные мечты. Однако он уже доказал, что по милости Кришны возможно и невозможное.

27 ноября 1976 года

Продолжая наставления относительно того, как опасен неуправляемый ум, Махараджа Ришабхадева подробно описывает различные стадии осквернения ума материальными привязанностями.

«Именно ум является корнем вожделения, гнева, гордости, жадности, скорби, иллюзии и страха — оков, что удерживают душу в рабстве кармической деятельности. Так разве станет мудрый человек доверять уму?»

Прабхупада перечислил каждое из этих состояний скверны, после чего прочитал замечательную лекцию о том, как эти явно материальные черты можно одухотворить посредством сознания Кришны, причем указав, как выделить четкую грань между этими

двумя сторонами жизни. Камо маньюр мадо лоб- хах шока-моха-бхайядайях, кармабандхаш ча ян-мулах свикурй- ат ко ну тад будхах. Будха означает «тот, кому известно все». Такого разумного человека — будху, — не затрагивают эти низшие качества. Кама маньюр означает жадность, шока — скорбь, моха — иллюзия. Бхая означает состояние, когда мы слишком погружены в материальное. Кама, кришна-ка-ма-кармарпане. Нароттама дас Тхакур рекомендует нам преобразовать каму в желание служить Кришне. Например, мы вложили немало энтузиазма в строительство этого храма, замечательного храма для Кришны и Баларамы. Это то же самое желание, которое есть у человека, стремящегося построить высотный дом для самого себя. Возникнет вопрос: «Какова разница между этими двумя желаниями?» Ответ такой: «Одно желание — према, а другое — кама. Такова и разница». Находятся такие, кто утверждают, что нужно избавиться от желаний и не хотеть ничего. Однако от желаний избавиться невозможно. Например, у вас есть глаза. Вдруг вы захотите избавиться от зрения и будете притворяться: «Я ничего не вижу». Разве это возможно? Все равно вы будете что-то видеть. «Да, у меня есть глаза, но я хочу видеть Кришну-Балараму. Вот, что нужно видеть». Но не так: «Я больше вообще ничего не вижу».

Даже процесс медитации, так называемой медитации, — тоже значит видеть. Истинная медитация — это видеть внутри себя. Дхьянавастанхита-тад-гатена манасах ашй- анти ям йогинах (Бхаг. 12.13.1). Здесь используется слово пашйанти. Пашйанти переводится «видит», но видит не то, что снаружи, а то, что внутри. Медитация означает «увидеть изнутри». Увидеть, но не отказаться от способности к зрению. Истинная медитация — сосредоточивание ума на том, чтобы видеть Вишну.

Далее Прабхупада сказал, что речь идет о том, чтобы очистить наши желания, заняв их в служении Кришне. «Тогда это бхакти. Тогда это презла. Иногда по ошибке мы воспринимаем любовные отношения гопи с Кришной как материальные, исполненные похоти, хотя на самом деле это не так. Гопи одевались очень красиво, чтобы привлечь Кришну. Таково было желание гопи. В материальном мире женщина привлекательно одевается для того, чтобы привлечь мужчину, затем оба они занимаются сексом, чтобы удовлетворить свои чувства. Так происходит в материальном мире. Однако в духовном мире гопи

привлекательно одеваются не для того, чтобы удовлетворить свои чувства. Они хотят удовлетворить Кришну. «Кришна обрадуется, увидев, как красиво я одета». Это према. В материальном мире нет такого, чтобы кто-то действовал ради удовлетворения другого. Каждый хочет удовлетворять только себя. Это кама. Необходимо видеть разницу между пре-мой и камой».

Когда все сосредоточено на том, чтобы доставить радость Кришне, все пагубные качества можно одухотворить. Прабхупада привел несколько примеров, иллюстрирующих этот процесс. Пользуясь нашим настоящим опытом, он объяснил, как правильно направить гнев. «Это понятие лгання означает крод-ха, гнев. Его тоже можно задействовать в служении. Бхакти-двешиджане — те, кто завидуют преданным... Сейчас в Америке и Европе эти люди проводят пропаганду против сознания Кришны: «Почему разрешили это Движение сознания Кришны?» Это бхакти-двешиджане. Гнев, кродху, нужно направлять на этих людей. Это необходимо».

Что касается мохи, иллюзии, он привел в пример Самого Господа. Во второй части пранама-мантры Шриле Прабхупаде говорится, что он разбивает суть учения шуньявады, тех, кто толкует о войдизме, пустоте. Но, как сказал нам Прабхупада, иногда и Чайтанья Махапрабху принимал это настроение войдизма. «В учениях Чайтаньи Махапрабху говорится: югайтам нимешена накшуша правриишйитам шуньяйтам джагат-сарвам. Здесь речь идет об иллюзии. Шуньяйтам. Джагат — это не шуньям. У нас есть практический пример. Если у кого-то умирает возлюбленный, ему кажется, что все вокруг стало пустым. Ничто вокруг не интересует его. Точно так же, если мы любим Кришну и теряем Его из виду, то наступает: шуньяйтам джагат-сарвам го-винда-вирахена ме. Но если сравнивать преданного и обычного человека, то обычный человек, теряя из виду объект своей привязанности, сердится, ибо полон камы. Если же преданный Кришны не видит Кришну, то хоть он и сетует на то, что мир опустел без Него, все же утверждает: «я буду продолжать любить Тебя». Одна сторона этого: шуньяйтам джагат-сарвам, другая сторона: агилишья ва падаратам пинашту мам мар-ма-хатам кароту ва адаршанам: «Отвернись от меня или разбей мое сердце, не появляясь передо мной, все равно я не перестану любить Тебя, Господа моей души». Вот в чем разница. Здесь нет манья — разочарования. Есть, конечно,

разочарование, да такое сильное, что сердце разрывается, но все равно он продолжает любить Кришну. Эта любовь чиста. Она не такая: «Сердце мое разбито, я разочарован, и потому я Кришну больше не люблю».

Прабхупада сказал нам, что партнерство на материальном уровне приводит к кармабандхе, человек становится связанным гунами материальной природы. Делая же все ради Кришны, человек обретает освобождение. В связи с этим Прабхупада сослался на недавнюю встречу со своими индийскими учениками, вновь повторив, что их чувство недовольства «западными» духовными братьями имеет вовсе не духовную природу. «Нам следует очищать свои желания. Сарвопадхи винирмуктам тат-паратвена нирмалам (Ч.-ч. Мадхья. 19.170). Избавляться от концепции жизни «я индус, а они европейцы, потому у них больше преимуществ, нежели у нас» или наоборот. Такая концепция означает — мыслить категориями упадхи. А это не имеет ничего общего с развитием преданности. Наша задача — избавиться от упадхи. «Я не индус и не американец. Я вечный слуга Кришны». Вот и все. «Что бы Кришна ни хотел от меня, что бы Он мне ни приказывал, в какое бы положение меня ни ставил, я остаюсь Его вечным слугой».

Прабхупада недвусмысленно осуждал тех, кто с нетерпением пытается получить опыт высших ощущений преданности, в то время как еще далеко не свободен от низших побуждений материальной природы. Особая осторожность нужна во Вриндаване, неоднократно предостерегал он нас, чтобы мы не стали жертвой сентиментальных представлений о криш- на-преме, а тщательно и внимательно исполняли свое служение. «Сейчас, когда мы не находимся на чистом уровне сознания, нами запросто могут овладеть та же самая кама, манья, или мадо лобхах шока, состояние скорби... Гопи переживали о Кришне: «Кришна едет в Матхуру». Но природа их переживаний иная, чем наша. Их скорбь и наша скорбь — совсем не одно и то же. Поэтому в самом начале преданные-неофиты не должны пытаться понять отношения между Кришной и гопи. Пока человек не избавится от материальной концепции жизни, сарвопади винирмукта тат-паратвена нирмалам. Для этого нам необходимо заниматься преданным служением в соответствии с регулирующими принципами. «Следовать регулирующим принципам я не могу, но я хочу понять близкие отношения Радхи и Кришны», — так поступает нечестный человек.

Так поступает бессовестный человек. Только негодяй поступает так. Он не осознает своего положения. «Каково мое положение? Я все еще полон похотливых желаний. Мой ум все еще начинает волноваться, когда я вижу женщину (мужчину). А я стремлюсь рассуждать на возвышенные темы взаимоотношений Радхи и Кришны?» Это нелепость. Нароттама дас Тхакур говорит: рупа-рагхунатах паде хаибе акути кабе хама буд-жабо се йугала-пирити (Прартхана. Песнь 1. Лаласамайи). До той поры, пока мы не обретем квалификацию в преданном служении, научившись этому посредством следования наставлениям «Бхакти-расамрита-синдху»... Только обретя эту квалификацию, человек получает способность понять, что такое йугала-пирити, любовь между Радхой и Кришной. Это происходит не сразу. Иначе это сахаджия. Мы не должны стремиться к этому. Прежде всего нужно следить, насколько я стал сарвопади винирмуктам, насколько я освободился от чувства самоотождествления. Тогда человек обретает способность к пониманию высших отношений.

Радха-криита-праная-викрити ахладиней шакти асмад (Ч.-ч. Ади. 1.5). Радха-кришна-праная, любовные отношения Радхи и Кришны — не обыденное явление. Мы поклоняемся Радхе и Кришне, но мы еще не готовы... Мы должны считать себя слугой, вечным слугой Кришны, который служит Кришне под началом гуру — адау гурвашраям. Если мы хотим сделать что-то, то прежде необходимо спросить разрешения у гуру. Наш долг — следовать его наставлению. Мы не должны придумывать собственные решения: «Наверное, я удовлетворю Кришну вот так... Кришна будет рад, если на начальном уровне практики духовной жизни я стану обсуждать Его лилы». — Нет, прежде всего нужно очистить себя, следуя правилам и предписаниям преданного служения. Когда же вы полностью избавитесь от материальной концепции жизни, тогда вы сможете понять, что означает Радха-Кришна лила».

*

Сегодня неожиданно приехал один преданный, Бали Мардан прабху, который возвращается из своего тура из Нью-Йорка через Японию и Калькутту. Разместившись в гостевом доме, он пришел к Шриле Прабхупаде. Прабхупада был рад видеть его, и некоторое время они непринужденно беседовали. Бали, который вернулся к временному

служению, когда Прабхупада проводил свой летний тур в Америке, сообщил ему, что в настоящий момент ничем не занят и хотел бы получить какое-то служение. Тамал Кришна Махарадж назначил его управляющим нашей гостиницы в Нью-Йоркском центре, однако работа в гостинице еще не налажена, и Бали чувствует, что у него недостаточно работы. Потому он решил приехать к Шриле Прабхупаде. Похоже, он приехал вовремя. Бали Мардан был первым преданным, который поехал в Австралию, в 1969-м году. Он поехал в Сидней и в одиночку открыл проповеднический центр. Желая обсудить ситуацию в Австралии, Шрила Прабхупада вызвал Читахари, Уграшраву и меня. Бали Мардан спросил, как обстоят дела в Бомбее. До этого Прабхупада предлагал ему и его жене служение в качестве управляющих гостиницей, которая должна была быть вскоре достроена. И сейчас они стояли перед выбором. Они немного поговорили, и Прабхупада предоставил Бали возможность самому решать, какое служение он предпочтет.

*

Несмотря на нынешние трудности, проповедь в Австралии продолжается. Баларама дас, президент храма в Мельбурне, прислал письмо с рекомендациями на инициацию для двух молодых людей и одной девушки на первую инициацию, и одного молодого человека — на вторую. Так как в настоящее время там нет Джи-би-си, Прабхупада сам начитал для них четки, и их выслали по почте.

*

Сегодня исполняется ровно год с тех пор, как я присоединился к личному окружению Прабхупады. И именно сегодня я совершил самую ужасную оплошность. Утром Прабхупада, как обычно, поднялся наверх, чтобы отдохнуть после завтрака под солнечными лучами. Я проводил его через верхнюю комнату на крышу, в самый дальний угол, где он с комфортом остался отдыхать на матрасе. Раньше, когда мы были во Вриндаване, я всегда оставался с ним на крыше и был готов подойти сразу же, как только он позовет меня. Этим летом преданные сделали новую систему звонка, чтобы Прабхупада мог вызывать слуг, находясь на крыше. Нажав на звонок, прикрепленный к его столу в комнате на крыше, он мог вызвать слугу,

где бы тот ни находился, потому что звонок был слышен и наверху, и внизу. Я подумал, что не было смысла находиться наверху, пока Прабхупада спит, и спустился вниз. Если Прабхупада захочет позвать меня, он просто позвонит в звонок, и я сразу услышу. Я вышел из задней двери комнаты, спустился по лестнице и попал на веранду на выходе, где и остался поболтать с Уграшравой и Читтахари. Спустя какое-то время мне пришла мысль, что Прабхупада сегодня отдыхает дольше, чем обычно. Я ждал, когда он позвонит, но он не звонил. Я взглянул на часы и подумал, что, может быть, нужно подняться и посмотреть, все ли в порядке наверху, однако я так был поглощен праджалпой, что проигнорировал свою интуицию. Я уже начал нервничать, как раз в этот момент Махаратхи дас, преданный из Германии, гостивший здесь, внезапно выбежал из-за угла гостиницы и стал звать меня: «Хари Шаури! Хари Шаури! Прабхупада не может выйти из комнаты наверху!»

Меня охватил шок, и я тут же понял, что произошло. Я промчался по этажу, пробежал по задней лестнице, вне себя от страха и волнения. Зайдя в комнату через переднюю веранду, я увидел Шрилу Прабхупаду, который смотрел через дверь и, полный негодования, ждал, пока я открою. Я стал отвратителен сам себе, поняв, что я наделал. С самых первых дней моего служения Шриле Прабхупаде я всегда закрывал дверь, выключал свет и вентиляторы и только потом выходил из комнаты. И сейчас, уходя и оставляя его отдыхать на дальней части крыши, я вышел, пройдя через комнату, закрыв за собой стеклянную дверь. Но дверь автоматически защелкнулась. Прабхупада не звонил в звонок на своем столе, потому что не мог зайти в комнату. У меня не было времени делать поклон, я стремительно открыл дверь и освободил Прабхупаду из заточения. Как только я сделал это, Прабхупада посмотрел на меня и, покачав головой, просто произнес: «Ты негодяй! Я жду тебя уже целый час!» Я распахнул дверь, он прошел мимо, не сказав больше ни слова,

Я был убит. Гнев Прабхупады был выше всяких слов. Ему и не нужно было больше ничего говорить, потому что оскорбление, которое я совершил, было таким очевидным и глупым. Он проснулся и, так как не мог выйти из комнаты, должен был ждать на крыше целый час, пока его не заметил из окон своей комнаты в гостинице Махаратхи,

Привлекши его внимание, Прабхупада прокричал ему: «Найди Хари Шаури. Он меня запер!»

Спустившись вниз, Прабхупада сел за свой стол. Спокойный, но серьезный, он был крайне возмущен и сказал мне: «Твой мозг отупел от чрезмерной еды и сна». Я чувствовал себя ужасно. Я ничего не мог сказать в оправдание. Я просто стал извиняться. Прабхупада кивнул и больше не сказал ни слова. Было уже 11:30 и он удалился на задний дворик для массажа. Больше про это он не вспоминал. Прабхупада переоделся в гамчу и сел на соломенный коврик под солнечными лучами. Расслабленный и умиротворенный, с закрытыми глазами, греясь на зимнем солнце, он позволил мне мять и растирать его голову и тело, с сандаловым и горчичным маслами. Я делал массаж, но на душе моей лежал огромный камень, надо мной висела словно тяжелая туча, я не чувствовал никакой связи со своим гуру.

Когда Прабхупада закончил обедать, я все еще ощущал тяжесть своего оскорбления, несмотря на то что извинился, и что он больше об этом не упоминал. Я понял, что необходимо сделать. Я последовал за ним на крышу, где он сидел в своем кресле-качалке, расслабившись после обеда, с четками в руке и повторял святые имена. Я распростерся в поклоне на полу в полный рост и, поднявшись, стал извиняться, на этот раз со всей искренностью, честностью и раскаянием, на которые только был способен, и пообещал, что такого больше никогда не повторится. Прабхупада улыбнулся, и от этой улыбки то гнетущее бремя, которое висело надо мной, внезапно исчезло. Он принял мое искреннее раскаяние, и я тут же почувствовал, что тяжесть моего оскорбления ушла. В моем уме снова наступила ясность, и исчез невидимый барьер между мной и Прабхупадой, созданный моим проступком. «Хорошо, — сказал он добродушно, — но в будущем ты должен быть очень внимательным. Иначе это создаст для меня неудобства».

Свой гнев Прабхупада проявляет по-разному, в зависимости от тяжести оскорблений. Если это незначительная ошибка, то он может сказать что-нибудь серьезно или саркастично, а иногда даже повысить голос. В каком-то смысле это может быть частью его обязанностей. Как он сказал нам однажды, ругать учеников — обязанность гуру. В случае, если он хочет пробиться через толстую стену ложного эго и невежества, он может проявить другую стадию гнева: сидя,

вытянувшись в струнку, с румянцем гнева на лице, с дрожащей верхней губой. Серьезный и бескомпромиссный, он может кричать высоким голосом и не станет принимать никаких аргументов в оправдание. Это устрашающий опыт, и такое, безусловно, действует как немедленное очищение. Процесс этот очевиден и откровенен, и в этом заслуга Шрилы Прабхупады: нам становится ясно, чего он хочет от нас и что нам следует делать. Я был свидетелем того, как Прабхупада ругал Тамал Кришну Госвами, когда в марте велел ему ехать в Китай.

И, наконец, есть бессловесные оскорбления, одни из самых худших, как результат нашей глупости или своенравия — в таких случаях от негодования он не говорит ни слова. Он никогда не кричит, чтобы уничтожить состояние оцепенения, встряхнуть нас от состояния ступора, не оказывает давления, не настаивает и не показывает недовольства, чтобы разрушить наше ложное эго. Ты остаешься вариться один на один со своей собственной глупостью. Это я видел, когда Пуш- та Кришна Свами разбил «мерседес» Прабхупады по дороге в Дели в апреле. Для того чтобы вернуть себе расположение гуру, необходимо глубоко внутри себя найти смирение и оставить какое бы то ни было чувство самооправдания.

Я уже испытал на себе благо от первых двух видов его гнева, а сейчас подвергся и третьему. Я надеюсь никогда не совершать такую ошибку снова. Мой урок по смирению закончен. Прабхупада и я посидели несколько минут, он в своем кресле, я — у его стоп. В это время дня, в 14:00, храм закрыт. Но до нас доносились звуки речи на хинди со стороны главного входа в храм. Ворота были закрыты, и Прабхупада послал меня посмотреть, что там происходит. Пытаясь рассмотреть происходящее с крыши, я увидел двоих мужчин, в одном из которых узнал дворника, нанятого для гостевого дома, другой был с велосипедом, на багажнике которого была закреплена корзина, наполненная овощными очистками. Они собирались выйти за ворота. Я сказал об этом Прабхупаде, он тут же вышел на крышу и велел парню на велосипеде зайти обратно. Он был крайне расстроен и послал меня за Гопал Кришной и управляющим гостевым домом. Когда они зашли, Прабхупада потребовал у них объяснений, что делали здесь эти люди, и кто они. После некоторых расспросов Гопал объяснил, что они приходились друг другу братьями. Тот, кто работал

у нас, собрал на кухне обрезки овощей и отдал их брату для его коровы. Но никто не давал разрешения на это, и потому Прабхупада был расстроен. Он строго спросил, почему обрезки овощей не отдали нашим коровам, и велел вернуть их на кухню. Они были украдены. Он выгнал работника гостевого дома и сердито отругал и Гопала, и управляющего. «Почему я всегда первым вижу то, что нужно исправить? — спросил он. — «Управление храмом в ужасном состоянии». Он не желал слушать никаких оправданий и в будущем велел им быть более

22 Трансцендентный дневник. Том 5 бдительными. Я был потрясен: Прабхупада так внимателен даже в мелочах. Он не может видеть» как растрачивают впустую то, что принадлежит Кришне, даже если это, казалось бы, самая незначительная вещь.

28 ноября 1976 года

После утренней прогулки вокруг храма, приветствия Божеств, гуру-пуджи, Прабхупада, пропев «Джая-Радха Мадха- ва», начал утреннюю лекцию по Шримад-Бхагаватам, по стиху 5.6.6. Прадьюмна продекламировал санскрит, преданные повторили за ним. Затем он прочитал перевод:

«Господь Ришабхадева был главой всех самодержцев Все-ленной, но несмотря на это, облачившись в одежды авадхуты, Он говорил и поступал подобно слабоумному, как будто был связан законами материального мира. Поэтому никто не видел Его божественного величия. Он вел Себя так лишь ради того, чтобы научить йогов покидать тело. При этом Он всегда оставался всемогущим воплощением Господа Васудевы, Кришны. Сохраняя Свое изначальное положение, Господь Ришабхадева завершил Свою лилу в материальном мире. И тому, кто следуя Его примеру, сумеет избавиться от своего тонкого тела, никогда больше не придется воплощаться в материальном теле».

В начале лекции Прабхупада обратил внимание на кажущееся противоречие в характере Господа. «Это тоже достояние Кришны. Джадавад авадхута-веша. Несмотря на то, что Ему принадлежит все — сарва-лока-махешварам (Б.-г. 5.29), стать отреченным от всего — это еще одно достояние Господа. Еще одно достояние. Оно также замечательно, как и другие достояния. Так что Кришна не только

наслаждается в шестнадцати тысячах дворцов с шестнадцатью тысячами жен и миллионами потомков, яду-вамша. Это другое Его

достояние — вайрагья. Гьяна-вайрагья. Гьяна. Мы можем осознать небольшую часть Его знания, данного в Бхагавад-гите. Это лишь небольшая часть знания, которое есть у Кришны. Он рассказал Бхагавад-гиту пять тысяч лет назад, и до сих пор она существует, причем не только в Индии, но и по всему миру. Это гьяна. Гьяна-вайрагья, все Его достояния совершенны. Ведь Он Бог. У Него есть все. Это не так: «Я богатый человек, но на улице лежать я не буду». Это не вайрагья. Он совершенен, Он совсем не то, что просто богатый человек. Акхила-ло-ка-пала. Он управляет всей Вселенной, и все равно мы можем видеть, что одно из Его достояний — вайрагья. Так что сознание Кришны означает вайрагья-видья.

Прабхупада сказал нам, что Шри Чайтанья Махапрабху был образцом этого сочетания отречения и знания. Когда Он был молодым человеком, его знали как Нимай Пандита, и Он одержал победу над выдающимся философом того времени — Кешавой Кашмири. Он указал на то, что брахманов называют пандитами и что человек, которого на санскрите называют муркхой, не может быть брахманом, ибо брахманом может стать образованный человек или по крайней мере тот, кому известна конечная цель жизни. Он также сказал нам, что «в Кали-югу нельзя ожидать, что все будут выдающимися учеными. Как, например, наш Гау-ра-кишора дас Бабаджи. Он был безграмотным. Он не мог даже написать своего имени. Но он стал духовным учителем самого образованного ученого того времени — Бхактисиддханты Сара-свати. Так что суть не в академическом образовании. Нет. В чем цель образования? О цели образования говорит Сам Кришна. Ведайш на сарваир ахам эва ведьям (Б.-г. 15.15): «Если человек осознает Кришну и принимает прибежище у Его лотосных стоп, то такой человек — самый образованный ученый».

Прочитав, как Шри Чайтанью Махапрабху ругал его духовный учитель, говоря, что Ему не следует изучать Веданту, а нужно лишь воспевать святые имена, Прабхупада сказал, что, просто воспевая, мы обретаем тот же самый результат. «То же самое, что мы обретаем от изучения Веданты и ведической литературы, мы обретем, поняв следующее: кришнас ту бхагаван сваям (Бхаг. 1.3.28), если мы всем пожертвуем ради того, чтобы обрести милость Кришны, тогда мы

в совершенстве познаем Веданту. Таково наставление Чайтаньи Махапрабху. Харер нама харер нама харер намайва кевалам, калау насти эва насти эва насти эва гатир анятха (Ч.-ч. Ади. 17.21).

Мы можем наблюдать это на практике в нашем Движении сознания Кришны. Все вы — молодые люди с Запада. Вы никогда не изучали Веданту, но к удивлению многих ученых-ведантистов, вы можете рассказать им, как понять Кришну. Как такое возможно? Просто благодаря вашей твердой вере в духовного учителя и Кришну и благодаря воспеванию Харе Кришна. Вот и все. Ясья деве пара бхактир ятха деве татха гурау (Шветашватара-упанишад. 6.23). Таков ведический процесс. Если у вас есть твердая вера в гуру и Кришну — гуру-кришна-крипая пайа бхакти-лата-биджа (Ч.-ч. Мадхья. 19.151) — тогда вы обретете семя бхакти-латы. Нам нужно прилагать усилия к тому, чтобы обрести это семя — бхакти-лату, и затем поливать и удобрять этот росток бхакти. Это будет эффективно.

Когда Господь приходит в разных Своих воплощениях, цель Его прихода та же самая. Кришна в образе Чайтаньи Махапрабху, Кришна в образе Ришабхадевы, Кришна, который приходит в Своей изначальной форме, — Все они учат нас тому, как стать чистыми преданными. Сва калеварам джихасур атманах — «До того, как оставить тело, нужно успеть осознать свою суть. В этом цель жизни».

Объяснив, что стать преданным означает «свести материальную жизнь полностью к нулю», Прабхупада сказал нам, что даже искра влечения к материальному станет для нас препятствием на пути в духовный мир. Поэтому Господь Ришабхадева показал нам принцип отречения. «Он не заботится даже о теле. Несмотря на то, что Он Вайкунтха-пуруша... Как комфортно Ему живется на Вайкунтхе: лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севьяманам (Б.-с. 5.29). Мы здесь хотим, чтобы для нас создавала уют одна жена, но на Вайкунтхе Кришне служат сотни и тысячи женщин. Кто эти женщины? — Лакшми. Все они богини процветания, это не обычные женщины.

Лакшми характеризуется двумя чертами: она проявляется в форме майи и богини удачи. Так же как в правительстве есть два отдела. Майя выступает в роли департамента по наказанию преступников, а Вайкунтха — это департамент для порядочных граждан. Вайкунтха — это место, где нет тревог, а майя означает постоянные тревоги».

Прабхупада сказал нам, что только глупые люди думают, что в материальном мире есть счастье. Без вайрагьи не может быть и речи о счастье. Прабхупада призвал нас к тому, чтобы мы следовали программе, которую он установил для нас, с тем чтобы мы могли прийти на высшую стадию сознания. «Мы не можем обрести способность к вайрагье немедленно, поэтому нам необходимо следовать видхи-марга-бхакти, вставать рано утром, посещать мангала-арати, предлагать Божествам цветы, фрукты, и таким образом мы будем служить Господу 24 часа в сутки. И тогда в нас естественным образом постепенно проснется способность вайрагья-видья, Мы не говорим, что вы должны голодать, не спать и так далее. Нет. В этом нет ничего хорошего. Вы должны есть, должны спать, но как можно меньше, и пытаться превзойти это. Мой ум говорит: «Спи семнадцать часов». Нет. Это тапасья. Зачем спать больше четырех, пяти, максимум шести часов? Этого достаточно. Не больше этого. Это вайрагья-видья. Этому нужно учиться. Это преданное служение».

Принципу отречения нас учил также Господь Рамачандра. «Он явился в семье кшатрия, в богатом царстве. Он также принял вайрагья-видью. Отец попросил Его: «Дорогой сын, Твоя мать хочет, чтобы Ты ушел в лес». И он немедленно принял это: «Да, отец». В этой шлоке говорится о Господе Рамачандре: тьяк-тва судуштьяя-сурепситараджья-лакшмим (Бхаг. 11.5.34).

На следующий день Он должен был пройти обряд коронации, но Он немедленно принял указание Своего отца и оставил все. Есть ли еще такой пример в истории всего мира, чтобы принц, который на следующий день должен был стать царем, оставил бы все по указанию отца? Это вайрагья-видья».

Прабхупада рассказал нам небольшую историю о том, как настоящие намерения Господа Чайтаньи стали известны еще в Его ранние годы:

«Этой шлокой можно описать и жизнь Чайтаньи Махап-рабху. Он тоже стал санньяси, арья-вачаша. Его проклял один брахман. Чтобы получить благословения от брахманов, маленьким мальчиком Он добровольно служил брахманам, которые омывались в Ганге. Он убирал поляну для них, потому что после омовения брахманы садились, чтобы петь мантры. Он убирал поляну, где они сидели, стирал их одежду. Он исполнял это служение добровольно. И вот один

брахман дал Ему благословение: «Дорогой мальчик, Ты будешь очень удачлив в семейной жизни. У тебя будет замечательная жена, Ты будешь очень богат». Но Чайтанья Махапрабху закрыл уши. Брахмана спросил: «Что случилось?» — «Это не благословение». — «Не благословение?»

Вместе с преданными Прабхупада рассмеялся над сообразительностью Господа и сказал в заключение: «Так что Он принял санньясу. Аръя-вачаша яд агад араньям. То же самое говорится и о Господе Рамачандре: аръя-вачаша яд агад аранй- ам. Таковы черты Верховной Личности Бога. Пытайтесь следовать этому примеру. Не подражать, а следовать».

*

Сегодня пришло два письма, которые Шриле Прабхупаде прочитали, когда он принимал массаж в саду. Одно было от Шридхары Свами, который в настоящее время находится в Америке. Он писал из Нью-Йорка и в своем письме прислал

Прабхупаде искреннюю молитву: «Словно засохшее дерево без цветов и плодов, я страдал, погруженный в невежество в этом материальном мире. Не имея никаких благих качеств и ни следа благочестия, я даже не надеялся на освобождение. Но вот по какой-то беспричинной удаче мне предоставилась возможность встретиться с Вашими учениками, и с этого момента жизнь моя изменилась. Тогда по милости Чидананды прабху я пришел к Вам на даршан и получил инициацию, и сейчас в моей жизни есть только две ценности: общение с Вашими учениками и Ваши наставления».

Он смиренно просил у Прабхупады наставлений относительно того, каким ему заниматься служением. Он уехал из Индии в июне и один месяц провел на Тайване вместе с Тривикрамой Свами, продавая там новую «Гиту» на китайском языке. Затем оба они поехали в Америку, чтобы найти хороших распространителей. В Нью-Йорке Тамал Кришна Махарадж заключил с ними договор: если Шридхара Свами останется в Нью-Йорке работать над развитием их программы лайф- мемберов, тогда Тамал Кришна Махарадж отдаст Тривикраме Свами их самого лучшего распространителя книг Буддхиман- ту прабху, а также нескольких других. Они согласились, и последние четыре месяца Шридхара Свами возглавляет две группы по

работе с лайфмемберами. Они собирают пожертвования на сумму примерно пять тысяч долларов в месяц. Успешно поддерживают связь с лайфмемберами, которые уже есть, а приезжающим лайфмемберам из Индии оказывают очень хороший прием. Они также аккуратно ведут учет по-жертвований и отвечают на письма. Сейчас он передал ведение программы Шивананде дасу, раньше проповедовавшему в Гонконге и сам оказался свободен. «Я планировал поехать в Штаты до Кумбха-мелы, а затем вернуться в Индию. Из этих двух мест я предпочитаю Индию, но я подумал, что пока я здесь, то должен поделиться своим опытом в нескольких храмах, где преданные хотят начать программу по работе с лайфмемберами. После этого я мог бы вернуться в Индию, приезжая в Америку каждые шесть месяцев» чтобы следить за развитием программы по работе с лайфмемберами. Я надеюсь, что Ваша Божественная Милость одобрит эту идею. Я всегда готов исполнить любое Ваше желание в отношении меня».

Прабхупаду порадовали известия о стараниях и планах Шридхары Свами. «Я очень доволен отчетом о твоей деятельности. Я полностью одобряю твой план относительно приезда в Индию и на Кумбха-мелу, чтобы после этого основную часть времени заниматься служением в Индии и посещать Америку каждые шесть месяцев, с целью следить за работой программы с лайфмемберами».

Из Ахмедабада пришло письмо с отчетом от Яшомати-нанданы прабху. Его письмо также начиналось строками восторженного прославления духовного учителя: «Вы милость Кришны, которая явилась в материальный мир в качестве Его особенного представителя. Вы посланник духовного мира. Поэтому все полубоги, такие как Брахма, Шива, Индра, Ганеш, воспевают Вашу славу по всей Вселенной. Вашу миссию благословляют великие личности. Только невежественные глупцы — обитатели мартьялоки — не хотят получать Ваши безграничные благословения. Ваша величайшая милость постоянно расширяется и вызволяет такие падшие души, как я. Не могу и представить, что было бы со мной, если бы я не встретился с Вашей Божественной Милостью. Я отдаю Вам всю свою жизнь, но этого недостаточно. Невозможно даже и попытаться отплатить вам за Вашу благосклонность. Я приношу низкие поклоны Вашим стопам и молю о том, чтобы никогда не забывать о своем вечном долге перед Вашей Божественной Милостью».

Хотя в Ахмедабаде всего трое преданных, и среди иностранных— только жена Яшоматинанданы, каждое утро они выходят на три часа воспевать святыя имена и продают журнал «Гуджарати», собирая подписчиков на год. За десять дней они собрали более трех тысяч рупий, и Яшоматинандана горит желанием выпустить все книги Прабхупады на языке гуджарати. «Я больше всего хочу издать Ваши книги на гуджарати. Тогда нас станут принимать как авторитетное Движение, так же, как сейчас в США Вашу Божественную Милость считают единственным авторитетным проповедником индийской философии и культуры».

Еще он писал о 25 гектарах плодородной земли, которую собирался пожертвовать г-н Пранлал Бходжилал Патель. Яшоматинандана сообщал Прабхупаде, что в связи с Актом об ограничении на продажу земли эту землю нельзя пожертвовать ИСККОН. Организации и частные лица могут владеть только шестью гектарами земли максимум. Исключения составляют только фонды гошал. Так что единственный способ приобрести землю — это оформить ее как гошалу. Но даже тогда мы не сможем использовать землю для возделывания сельскохозяйственных культур. Если мы будем выращивать какие-нибудь культуры, то всю прибыль нужно направлять на содержание коров, на такой объем земли правительство требует пригнать по меньшей мере 250 коров. Он прилагал все необходимые документы для организации гошалы и спрашивал у Прабхупады, как ее назвать, а также кто будет попечителем этого фонда. Он предлагал, чтобы председателем фонда был Прабхупада, и чтобы в фонде участвовал также г-н Бходжилал Патель.

Также он упоминал одного лайфмембера, который выступает за использование земли в сельскохозяйственных нуждах. Этот человек, имя которого он не называл, готов помогать нам обрабатывать землю. Яшоматинандана настаивал, чтобы Прабхупада немедленно начинал действовать. «Мы должны действовать быстро. Если вы хотите, сюда можно позвонить, заказав переговоры. Наш телефон: 77905. Надеюсь, это письмо застанет Вас в добром здравии. Я молю Нрисимхадеву дать Вам еще один кроп лет, чтобы заставить предаться Господу Кришне всю Вселенную!»

Прабхупада послал ему длинный ответ. Он был рад стараниям и планам Яшоматинанданы относительно книг. «Меня очень

вдохновляет твой отчет о распространении книг и то, что у тебя есть энтузиазм напечатать мои книги на гуджарати. Но почему не присоединяются местные люди? Нужно, чтобы они присоединялись. Тогда община центра будет крепче».

Что касается земли, Прабхупада был не против того, чтобы приобрести землю для гошалы. «Ты пишешь, что нам нужно использовать землю под фонд гошалы, но ведь это и есть наша истинная цель. Криши-горакшья-ваниджьям вашья карма свабхаваджам (Б.-г.л 8.44). Где есть сельское хозяйство, там должны быть и коровы. В этом наша миссия. Забота о коровах и сельское хозяйство, и если есть избыток продукции, то торговля. Это не коммерческая схема. С помощью сельского хозяйства мы хотим производить пищу для себя самих, а коров содержать для того, чтобы было собственное молоко. Вся идея в том, чтобы община ИСККОН не зависела от посторонней помощи. Проект с фермами предназначен исключительно для того, чтобы преданные выращивали пищу, чтобы прокормить себя. А содержание коров нужно для того, чтобы было молоко и жиры.

Наша миссия в том, чтобы избавить преданных от изнурительной работы без необходимости, чтобы у них было свободное время для практики сознания Кришны. Такова наша миссия. Здесь не стоит вопрос о коммерческой прибыли, однако, если без чрезмерных усилий накапливаются лишние продукты, их можно продавать. В противном же случае у нас нет такой цели. Все, что мы хотим, это чтобы был храм, гоигала и сельское хозяйство. Такие же общины, как в Европе и Америке. Мы пытаемся сделать то же самое в нескольких местах в Индии. Я сразу же еду в Хайдарабад организовать там проект с фермой. У нас есть 150 гектаров земли. На это у нас есть разрешение правительства. И там не идет речи об ограничении пользования землей.

Гошалу можно назвать: «Гошала и ферма ИСККОН». Попечителями могут стать: я в качестве председателя, Пранлал Бходжилал, ты, Гопал Кришна, Махамса, Хамсадута, Картике- йа Махадевия, Акшаянанда и тот лайфмембер, о котором ты упоминаешь в письме. (Ты не назвал его имени, но пишешь, что он актер, и что у него есть своя ферма).

| * *
|

После того, как Джагадиша закончил читать письма, в сад пришли Бали Мардан и Читтахари прабху. Бали Мардан все еще не знал, чем ему лучше заниматься. Он был готов делать все, что скажет Прабхупада, но тот предоставил это решать ему самому. Через минуту он спросил: «Что важнее, Прабхупада? Проповедовать на Западе или проповедовать в Индии?» Прабхупада ответил сразу же и не колеблясь: «Проповедовать на Западе». На этом разговор закончился. Все было ясно, и Бали сказал Прабхупаде: «Хорошо, тогда я поеду в Австралию». Прабхупада был доволен этим решением и велел ему ехать, не откладывая. «Да, ты первый, кто приехал туда. Так что постарайся организовать там что-нибудь хорошее для развития центра». Они немного поговорили, Читтахари прабху передвигался, делая фотографии во время массажа Прабхупады. Встреча была короткой, и, похоже, все были довольны решением. Бали Мардан не случайно появился здесь, это устроил Кришна.

29 ноября 1976 года

Утреннюю лекцию Прабхупада посвятил тому, что обличал недостатки майявади. Шримад-Бхагаватам никак к ним не относится, потому что в нем непосредственно прославляется Кришна как трансцендентная Личность, как утверждается в сегодняшнем стихе:

«Хотя тело Господа Ришабхадевы было всецело духовным, под влиянием йогамаи Он считал его материальным. И поскольку Господь играл роль человека, Он перестал отождествлять Себя с телом и вновь начал странствовать. Он достиг той части Южной Индии, что называлась Карнатой, и прошел через Конку, Венку и Кутаку. Он шел куда глаза глядят, не разбирая дороги, и оказался в лесу близ Кутакачалы. Набрав в рот камней, обнаженный, с разметающимися волосами, Он стал подобно безумцу бродить по лесу».

Прабхупада сказал нам, что обучение духовной науке начинается с того, чтобы понять, что суть наша — это вовсе не временное тело, однако, что касается Господа и Его экспансий, — Сам Господь и Его тело — это одно и то же. Прабхупада назвал глупцами тех, кто считает, что тело Кришны материально, и добавил, что Чайтанья Махапрабху тоже говорил, что такие люди совершают величайшее оскорбление. «Так утверждают майявади. В связи с этим Чайтанья Махапрабху говорит майявади хайа Кришне апа-радхе (Ч.-ч. Мадхья. 17.129). Они

считают Бога безличным, и что, приходя на эту землю, Он вынужден рождаться в ма-териальном теле. Это неверно. В этом стихе говорится: мук- та-лигасъя бхагавата ршиабхасъя: нет разницы. Иначе как мог Кришна, семилетний мальчик, поднять холм Говардхана? Разве материальное тело на это способно? Нет. Это не-возможно. Об этом говорит здравый смысл».

Мудхи неспособны осознать Бога. Даже когда Он нис-ходит на землю и являет Свои достояния, все равно эти не-годяи утверждают, что все это мифология. «Что может сделать Бог? Он является перед вами, показывает Свои могущественные достояния, распространяет Себя в шест-надцать тысяч форм». — «Это все мифы. Что может Кришна?» Адвайтам айутам анадим ананта-рупам адьям пуранам~пурашам нава-йауванам на (Б.-с. 5.33). В шастрах говорится, что у Господа ананта-рупам, много форм, но все равно форма эта одна. Одна и та же. Глупые люди не способны понять Абсолютную Истину и потому любят да-вать свои глупые комментарии по этому поводу. В связи с этим Санатана Госвами говорит: «Никогда не слушайте майявади, авайитава. Не слушайте в их изложении по крайней мере Гиту и Бхагаватам. И вообще не слушайте в их из-ложении какие-либо шастры, ибо истина им неизвестна».

Прабхупада сказал, что до тех пор, пока человек является апарадхи, то есть оскорбителем, у него нет никакой возможности осознать Кришну. Он предостерег нас от общения с такими людьми. «Если человек не является вайшнавом, не будьте либеральны с ним, рассуждая: «Что в этом плохого? Ведь он рассказывает Бхагаватам». Ему неизвестно, как рассказывать Бхагаватам. Здесь во Вриндаване живет один выдающийся санньяси-майявади. Он рассказывает Бхагаватам и несет всякий вздор, однако на его чтения собирается большая толпа. Так что майявади привлекают массы людей. Они очень образованны. Он могут искусно говорить. У них есть такая способность. И на людей это производит впечатление, практически на каждого. На них не производит особенного впечатления наше Движение и утверждение, что Кришна — это Бог. Мы проповедуем так, но те, кто уже впитал в себя проповедь майявади, рас-суждают: «Что это за нелепость? Кришна...» Им кажется, что Кришна — это майя».

Майявади считаются последователями Шанкарачарьи, но Прабхупада напомнил, что сам Шанкарачарья говорил, что Кришна трансцендентен. Нараяна парох авйактат: «Не отождествляйте Нараяну с этим материальным миром». Бхаджа го-виндам бхаджа говиндам бхаджа говиндам мудха мате: «Ты негодяй. Ты получил такое обширное образование. Теперь забудь это все». Нахи нахи ракшати дукрин-карани: «Все твоё академическое знание, ду-пратйайа, крин-пратйайа, лин-пратйайа, дин-пратйайа, — все это бессмысленно». Бхад-жа говиндам мудха-мате, прапте саннихите карана, хита кала-маране: «Это искусство красиво обращаться со словами не поможет вам. Таково моё окончательное наставление».

Прабхупада сказал, что Шрипада Шанкарачарья пришел с особой миссией. Он проповедовал философию майявады, но не писал комментариев на Бхагаватам. «Он писал комментарии на Бхагавад-гиту, но полностью избегал комментировать Бхагаватам, потому что знал, что делает нечто противоречивое: «Как я могу касаться Шримад-Бхагаватам?» Шримад-бхагава-там амалам пуранам яд вайшнаванам приям (Бхаг. 12.13.18). Он намеренно избегал этого. А другие ачарьи, такие как Рамануджа, Мадхвачарья, Вишну Свами и все те, кто восходит к линии Чайтаньи Махапрабху, принимали Бхагаватам как амала пуранам. Амалам означает, что нет материального осквернения, это писание чисто. Вьясадева с самого начала говорит: дхармах проджихита-кайтаво 'тра парамо нирматсаранам (Бхаг. 1.1.2) — «Книга эта не предназначена для тех, кто осквернен завистью». Зависть начинается с зависти к Кришне. Кришна говорит: сарва дхарман паритьяджъя мам экам шаранам врад-жа (Б.-г. 18.66). Что скажет на это тот, чье сердце поражено за-вистью? «Это уж слишком. Почему я должен отдавать свою жизнь Кришне? Я ведь сам Кришна. Я сам Бог. Это слиш-ком», — так говорят негодяи».

Все мы вечные слуги Кришны, но в силу влияния ма-териальной энергии забыли об этом факте. «В связи с этим Веды призывают: «Не спи. Вставай, негодяй. Вставай. Тебе предоставляется шанс». С тем же воззванием обращается к нам и Чайтанья Махапрабху: джив джаго джив джаго гаурачандра боле (Арунодая-киртана. 2). Миссия Гаурачандры — пробуждать обусловленные души. Кота ни-дра яо майя-пишачера коле. «Сколько еще вы будете спать?» — «Нам кажется, что мы спим на коленях у нашей возлюбленной матери». Не допускайте

этого. Проснитесь. Веды говорят: уттиштхата джаграта прапта вараннибодата (Катха-упанишад. 1.3.14). Мы должны быть очень внимательны, ибо получили человеческую форму тела и не должны ее проспать».

«Чтобы выбраться из когтей майи, нужно просто предаться Кришне, — сказал Прабхупада, — но невозможно обратиться к Нему напрямую. Невозможно понять Кришну, пока мы пребываем в этом оскверненном состоянии. Что можно в этом состоянии? Это предаться тому, кто предался Кришне. Если в проводах есть ток, то, прикоснувшись к ним, вы тоже получите заряд. Кришна снова и снова описывает Себя: «Я таков, Я таков». И Арджуна начинает принимать Его: «Да, Ты таков». Сарвам этан ритам манйе яд вадаши кешава (Б.-г. 10.14). Он начинает Его понимать. И понимает Его непосредственно. Но находятся те, кто искажает слова Арджуны. Арджуна говорит: парам брахма парам дхама (Б.-г. 10.12). Почему ты, негодяй, искажаешь эти слова, давая им свое толкование? Какое право на это у тебя есть? «Мой Кришна таков. Мой Кришна...» — «Какое право у тебя есть на это?» Кришна говорит так. Тот, кто слушает Кришну, кто слушает о Кришне, тот так возмущается: «Ты негодяй. Почему ты толкуешь слова Кришны по-своему?» Так бывает...

Так что будьте начеку с нечестными людьми. Майава-ди-бханийа шуниле хайа сарва наша (Ч.-ч. Мадхья. 6.169). Иначе вы никогда не осознаете Кришну. Мы должны воспользоваться наставлениями шастр относительно того, что Кришна и Его душа — экам эвадвитиях — едины. Это одно и то же. Бхайам двитиябхинивеши... нишеватах сьят эшад апетасья (Бхаг. 11.2.37).

Чем больше мы забываем о Кришне, тем глубже погружаемся в материальное состояние. Материальное состояние означает бхайам, всегда исполнено страха. «Зачем мне принимать Кришну как человека, как личность?» Разве человек может создать такое огромное небо? Кришна говорит: бхумир апо анало ваюх кхан мано буддхир эва (Б.-г. 7.4): «Да, я создал небо». Но эти негодяи не верят, что небо может создать кто-то, кто облечен в форму личности. Они будут всегда комментировать это по-своему. Так что избегайте их».

* *

Сегодня утром всегда активный Махавира невольно развеселил Шрилу Прабхупаду и доктора Капура. Они разговаривали в комнате

для даршанов, когда туда зашел Махавира по поводу какого-то поручения. Когда он вошел, от сквозняка хлопнула дверь. Пройдя вперед, он поклонился, ударившись головой о пол. Вместе с ним в комнату врывалась волна энергии, ему не хватало изящества. Со слегка покрасневшим лицом он поднялся, и Прабхупада с доктором Капуром рассмеялись. С широкой улыбкой Прабхупада сказал ему: «Ты, как Хануман, всегда прыгаешь, то туда, то сюда!» Затем, усмехнувшись, произнес: «Да, энтузиазм — это первое необходимое качество. Так что и гору ради Кришны ты тоже сможешь под-нять».

*

Один из американских преданных, Джаяшачинандана прабху, выпустил кассету с удивительными бхаджанами под названием «Гандхарвалока». На данный момент, за исключением кассет с записями Прабхупады, это самая лучшая запись. Поет он безупречно, произносит санскрит и бенгали, как настоящий индус, а музыка божественна. Как-то раз, когда Прабхупада обедал, я поставил эту запись на своем плеере. Прабхупада ел в комнате для прасада, и до него доносились звуки из комнат слуги. Он позвал меня и спросил, что это за музыка. Я сказал ему, и он одобрительно кивнул: «Замечательно». Из кухни пришел Бхагатджи со своим последним чапати для Прабхупады, музыка привлекла и его. Он очень удивился, когда Прабхупада не без удовольствия сообщил ему, что это пел один из его американских учеников. «Аччха! Поет, как настоящий бенгалец!»

На следующий день, когда я включил запись снова, думая, что Прабхупаде понравится, он позвал меня и попросил выключить,

30 ноября 1976 года

Сегодня Прабхупада дал последнюю лекцию здесь, во Вриндаване. Он читал лекции о Господе Ришабхадевае в течение пяти недель. И сейчас речь шла об уходе Господа с этой планеты.

«Пока Он так бродил, в лесу поднялся страшный пожар. Он возник из-за трения бамбуковых стволов, которые раскачивал ветер, и весь лес у Кутакачалы, а вместе с ним и тело Господа Ришабхадевы сгорели в этом пожаре дотла» (Бхаг. 5.6.8).

Это была исключительно интересная лекция. Сравнив разрушительный лесной пожар с нашим шатким положением в

материальном мире, Прабхупада обратил внимание на личность — «избранника Кришны». Также он отметил, что мы от этого пожара уже спасены. «Итак, даванала. У нас есть описание даваналы в нашей ежедневной молитве: самсара даванала- лидха-лока (Шри-шри-гурваштака. 1). Здесь объясняется, что такое даванала. Никто не устраивает пожар в лесу (анала) намеренно. Я как-то раз видел даваналу на станции Наинитай. Это огромный высокий холм, и на верхушке его разразился пожар. Никто не поджигал холм, пожар возник сам. Как разгорается такой огонь, объясняется здесь: самаира-вега-видху- та-вину-викаршанам. В необъятных джунглях бамбуковые деревья стоят очень близко друг к другу. Когда дует сильный ветер, эти деревья раскачиваются, между ними возникает трение, очень сильное, и вспыхивает огонь. С этим явлением, да- ваналой, сравнивается весь материальный мир. Самсара даванала-лидха-лока». Прабхупада дал удивительный пример сравнения материальной жизни и лесного пожара. «В вашей стране пожар разгорается по-другому. Это не даванала. В городе возникает анала от электричества». Преданные засмеялись, Прабхупада усмехнулся и, взглянув на меня, вспомнил о том, как был в джунглях современной жизни. «Особенно в Нью-Йорке, вы знаете, там бригада пожарников выезжает тушить пожар круглосуточно. Тут и там услышишь пожарную сирену «Динь-динь-динь-динь-динь-динь». Никто этого не ждал, но разгорелся пожар. Вы, люди, ушли от жизни в джунглях, но все равно вам не уйти от даваналы. Это невозможно.

Лес тоже не спасет от пожара бригада пожарников. Это невозможно. Нет смысла пытаться помочь животным потушить пожар, выливая на огонь даже ведра воды. Так тоже его потушить невозможно. Этому никто не может помочь. То же самое и эта самсара даванала. Ее невозможно потушить. Как же справиться с ней? Самсара даванала-лидха-лока-транайа карунйа-гханагханатвам. Нужно молить милости у Кришны, и тогда этот палящий пожар угаснет. Сами вы этот пожар не погасите. Потушить его может облако и не простое облако, а облако милости. Я сам видел пример этой даваналы — высоко на холме Наинитай, несколько сотен километров высотой. Как потушить этот пожар? Только если появится туча и зальет пожар ливнем. Облако состоит из воды, испарившейся из моря. Точно так же Кришна — это океан милости, карунайамайа, каруна-сагара. Каруна-сагара — это еще

одно имя Кришны. Так же воздух испаряется, или тепло испаряется из океана и превращается в облако над землей, точно так же тот, кто связан с Кришной или уполномочен Кришной, способен извлечь милость из океана милости Кришны и превратить ее в облако милости, и тем самым потушить пожар самсара-даванала. Это гуру. Гуру — это облако. Он тот представитель, который способен извлечь воду из океана милости Кришны, превратив ее в облако милости, и пролить воду из этого облака на пожар самсара-даванала и так погасить его.

Так что гуру должен быть уполномоченной личностью. Нельзя становиться гуру, если вы не являетесь тем, кто способен извлечь милость из океана милости Кришны. На это способен только гуру. Так что гуру не может быть обычным человеком. Он авторитетный представитель Кришны. В своей песне Бхактивинода Тхакур поет: Кришна се томара Кришна дите пара (Шаранагати): Вайшнава Тхакур, Кришна отдает Себя тебе. Если ты захочешь, ты сможешь дать Его нам. «Веде- шу дурлабхам адурлабам атма-бхактах (Б.с. 5.33). Кришну невозможно обрести посредством изучения Вед. Это невозможно. Кришна есть в Ведах, но вызвать Его оттуда невозможно. И если же обратиться к личности, избранной Кришной... Кин- ту прабхор ях прииа эва тасья. Самый сокровенный слуга Кришны, его близкий слуга, его любимый слуга — это гуру. Никто не может стать гуру до тех пор, пока не станет поверенным Кришны. Ему доверяет Кришна. На ча тасмад манушье- шу кашчин ме прииа криттамах (Б.-г. 18.69). Это необходимые условия. Гуру нельзя стать посредством овладения волшебными трюками. Нет. Критерии гуру даны в шастрах. Мы должны уметь определить» является ли гуру авторитетным представителем Кришны. И тогда принимать его в качестве гуру. В противном случае общение с ним — пустая трата времени».

Снова цитируя «Гурваштаку», Прабхупада подчеркнул, что гуру — это сакшад хари, он не отличен от Господа. Во времена Британского Раджи (период британского правления в Индии. — Прим. ред.) к королевскому наместнику относились как к царю. «Хотя он был слугой, все же ему оказывали такое же почтение, как если бы он был царем. Он одевался как царь, ему оказывали такие же почести как царю. Куда бы он ни отправился, везде его принимали как царя. И все же он не сам царь. Он и не называл себя царем. Однако почтение ему оказывали, как царю».

Процитировав «Гурваштаку», которую мы поем каждое утро на мангала-арати, Шрила Прабхупада подчеркнул другой момент, процитировав еще и «Шри Гурувандану», которую мы поем каждое утро на гуру-пудже. «Вы читаете этот стих ежедневно: веде гайа джахара нарыто. Это сказано строго в соответствии с Ведами... Так поет Нароттама дас Тхакур: веде гайа джахара чарито. И Вишванатха Чакраварти тоже поет: сакшад-дхарипгвепа самаста-шастраих. Так что в этом разницы нет».

Подчеркивая последовательность послания через преемственность гуру, Прабхупада процитировал письмо, которое он недавно получил от одного человека, утверждавшего, что у него были какие-то божественные откровения. Ни один истинный ачарья не скажет: «Мне привиделось». Не ачарья, а так называемый ачарья скажет: «Мне привиделось во сне». Он писал, что во сне ему привиделось, что нужно повторять мантру: питай гора-радхе шьям. Наш процесс не таков. Наш процесс — это шастра. Авторитетный источник. Причем это авторитетные наставления, а не игра словами: «Мне привиделось, что я должен стать гуру». Нет. Вы должны соответствовать тому, что сказано в шастрах. Являетесь ли вы самым сокровенным слугой Кришны и самым его любимым слугой? Это критерий того, можете ли вы стать гуру. А что такое сокровенный слуга Кришны, объясняется в шастрах.

Кришна говорит: я идам парамам гухйам мад-бхактешв абхидасйати (Б.-г. 18.68). Что такое парамам гухйам? Кришна говорит: «Ты мой самый дорогой друг, потому я открываю тебе самую сокровенную часть знания». Разве не так? А в чем самая сокровенная часть знания?

Сарва-дхарман паритйаджья (Б.-г. 18.66): «Оставь все. И просто предайся мне». Это самое сокровенное знание. Джна- на, карма, йога — все это не поможет. Это очень долго. Вы, конечно, можете терять на это уйму времени, — вы свободны в выборе, однако истинная дхарма — это «полностью предайся Мне. Перестань говорить разный вздор». Арджуна говорил много неразумных вещей. И в конце концов Кришна сказал ему: «Дорогой Арджуна, ты мой близкий друг. Потому Я прошу тебя: поступи так. И не теряй времени зря. Все остальное не поможет тебе».

Прабхупада придавал огромное значение квалификации истинного проповедника сознания Кришны, той квалифи-кации, которой сам он обладал в высшей степени. «Итак, тот, кто делится с другими этим сокровенным знанием, причем без компромисса, является самым сокровенным слугой Кришны. Здесь не может быть компромисса. Это истинная религия. Кришна говорит: на на тасмад мануишешу кашнид ме прийа-криттамах: «В этом мире для Меня нет слуги дороже, и никогда не будет» (Б.-г. 18.69). Здесь речь идет о человеке, который способен извлекать милость из океана милости Кришны. Сакишд-дхаритвена самаста-шастраих. А то, что Кришна говорил пять тысяч лет назад, то же самое говорил и Чайтанья Махапрабху. То же самое. Он ничего не менял. Так же как нет разницы между тем, что говорит Вишванатха Чакраварти Тхакур и Нароттама дас Тхакур. Садху шастра. А шастры не могут меняться. Шастры нельзя «модернизировать», приспособить к той или иной эпохе.

Это глупость. Это уже не шастра. Шастру изменить нельзя. Ее нельзя изменить в зависимости от обстоятельств или времени года. Это невозможно. Нет. Это уже не шастра. Шастра означает, что она неизменна. То, что Кришна говорил пять тысяч лет назад, или то, что Кришна говорил сорок миллионов лет назад Богу солнца... Имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам (Б.-г. 4.1). Он говорит: «Я поведаю тебе, что такое 7гуратанам йогам» Нет. Прошло много миллионов лет. Сейчас другое время, потому я могу изменить это. «Нет, — сказал он. — Это древняя система». Разве нет? Просто посмотрите. Шастры нельзя менять. Слова Бога нельзя менять. Тогда какова будет разница между Богом и нами?

Разница есть. Он всегда совершенен. Он всегда совершенен. То, что Он говорил сорок миллионов лет назад и то, что Он говорил пять тысяч лет назад, остается истиной и по сей день. Это шастра. Это не так, что из-за того, что прошло много лет, сейчас это знание устарело. И теперь можно провести реформу и применить его каким-то новым образом. Можно знания применить каким-то новым способом, но принцип от этого не меняется. Садху шастра гуру-вакъя> читете корийа айкйа. Шастра никогда не меняется. А садху означает следовать шастре. Это садху. Он тоже не меняет шастры. Садху, шастры. И гуру? Гуру означает тот, кто следует шастре и садху. Это три аспекта, и они говорят об одной и той же истине. Давая наставления, гуру не меняет

сути шастр, оправдывая это тем, что «это было сказано пять тысяч лет назад, а теперь другие времена. И потому сейчас это неприменимо. Так что сейчас я дам вам нечто новое». Нет. В таком гуру смысла нет. Садху шастра гуру-вакья читете карийа айкья. Ях шастра-видхимутсрийа вартате ка- ма каратах, на сиддхим авапноти: «Тот, то пренебрегает духовными наставлениями и действует по своему усмотрению, не обретет ни совершенства, ни счастья и не достигнет высшей обители» (Б.-г. 16.23). Такова взаимосвязь этих вещей. Так что самсара даванала-лидха-лока, эти восемь стихов Вишванатхи Чакраварти Тхакура представляют собой особую важность. Так поем мы каждый день. Это замечательная молитва».

Он стал развивать аналогию с огнем. В огне пожара погибает множество живых существ, но особенно тяжело приходится змеям, потому что они обитают на самой земле, и у них нет ни ног, ни крыльев, чтобы спастись от огня. «Другие животные могут... Вообще от пожара спастись не удастся практически никому, но некоторые по крайней мере могут постараться, они могут быстро бежать или летать. Однако змея... И точно так же, когда на земле случаются те или иные бедствия, то жестокие, завистливые люди, наподобие змеи, страдают больше всего, как змея во время пожара».

Далее Прабхупада сказал, что змеи, страдая сами, в той же степени стремятся причинить страдания и другим. «Чанакья Пандит говорит: сарпах крурах кхалах крурах. Есть два очень опасных существа и очень завистливых. Что это за существа? Одно — змея. А другое? — Человек, который ведет себя подобно змее. Он кусается без причины. Безо всякой на то причины. Например, мы проповедуем сознание Кришны. Разве мы делаем что-то плохое? Мы пытаемся призвать людей к таким вещам, как: не вовлекаться в беспорядочные сексуальные связи, не играть в азартные игры, не есть мяса, не принимать одурманивающих средств и алкогольных напитков, однако люди воспринимают все это наоборот. Они говорят: «Это крайне опасно». Они видят недостатки там, где их нет. Это присуще змее. Сарпах крурах кхалах крурах. Недостатков нет, но все равно они критикуют нас и доставляют нам беспокойства. Чанакья Пандит говорит: «Человек-змея страшнее змеи-животного. «Почему? Мантраушадхиваших сарпах кхалах кена нивартате — «Змею можно приручить специальной мантрой или какой-нибудь пилюлей, однако

человека-змею не задобришь ничем. Он чрезвычайно опасен». Именно из-за того, что весь мир полон таких змееподобных существ, преданный всегда рискует собой. Однако встречать опасность лицом к лицу — достойно славы. Таково наше положение, поэтому преданный-проповедник дорог Кришне. Ему приходится встречаться с истинно опасными людьми, людьми, которых на санскрите называют крурах. Например, Иисус Христос. Что плохого он сделал? Он проповедовал людям о Боге, но его распяли. Это наглядный пример. Его недостатком посчитали то, что он говорил о Боге, и за это его распяли. Проповедник встречает опасность. Нитьянанда Прабху повстречался с Джагаем и Мадхаем. Безусловно, впоследствии он освободил их. Нитьянанда Прабху так добр, что несмотря на то, что его ударили и из головы Его полилась кровь, Он продолжал им проповедовать: «Дорогие друзья, забудьте о том, что вы ранили Меня. Повторяйте Харе Кришна». Так что проповедовать — это задача не из легких. В связи с этим Кришна говорит: на ча тасмад манушийегиу кашчид ме прия криттамах. Он не просто праздно сидит и рассуждает на тему Веданты. Нет. Это не так. Преданный проповедует на практике. На практике означает — готов встречаться с опасностью, потому что стремится спасти весь этот мир от самсара-давана- лы — палящего огня. Пара-духкха-духкхи. Вайшнав — па- ра-духкха-духкхи (страдает, видя страдания других). И в этом критерий истинного вайшнава, У него самого нет никаких трудностей. У него всегда все хорошо. О нем заботится Кришна. Каунтея пратиджанихи на ме бхактах пранащйати (Б.-г. 9.31). Сам он ничего не боится. Что может угрожать ему? Его защищает Кришна. Он верит в то, что Кришна защитит его от любой опасности. Однако он несчастлив, когда видит, как страдают другие. Он проповедует Джагаю, Мадхаю и людям такого типа и встречается с разного рода опасностями. И он на это уполномочен, он авторитетный представитель Кришны. Большое вам спасибо».

На этой затронувшей душу ноте Шрила Прабхупада завершил серию своих вриндаванских лекций. Он является по- истине уполномоченным, авторитетным представителем Кришны нашего времени, который никогда не идет на ком-промиссы в передаче послания Кришны, даже посреди выдающихся достижений нашей основанной на высоких технологиях цивилизации. Та духовная

мудрость, которая от него исходит, остается без изменений и не зависит от тенденций в обществе, он полностью сосредоточен на трансцендентном Абсолюте. Как замечательно подметил профессор Кенни в своей статье, описывая Прабхупаду как прозрачную среду: «В нем живет Кришна. Поэтому для преданного ИСККОН видеть Свами Бхактиведанту — это видеть Кришну; слушать Свами Бхактиведанту — это слушать Кришну; доставить радость Свами Бхактиведанте — это доставить радость Кришне, и поклоняться Свами Бхактиведанте — это поклоняться Богу». В итоге он написал, что ученик должен принимать духовного учителя как Бога, потому что он - проявление Кришны. «Нам неизмеримо повезло встретить его и принять своим гуру. Он вызволил нас из палящего огня пожара материальной жизни».

В последний раз выстроились перед व्याсасаной Прабху-пады учащиеся гурукулы, с нетерпением желая снова воспеть его славу. Они громко пели свои молитвы, Прабхупада тепло встречал их вдохновение широкой улыбкой и одобрением, осыпая их цветами и поливая их сердца Божественной Милостью.

*

Сегодня, наконец, приехал Гаргамуни Свами на одном из новых «амбассадоров». Он бордового цвета, как выбрал Прабхупада. Гаргамуни оснастил его сияющими хромированными деталями-украшениями.

Особенно производила впечатление огромная хромиро-ванная эмблема со знаком тилаки, которая красовалась по всей длине крышки капота. На дверцах медными буквами было выгравировано, что Шрила Прабхупада — ачарья-основатель ИСККОН. Салон тоже в глубоких бордовых тонах. Внутри сидения, отличавшиеся исключительным комфортом. Можно было предположить, что эта машина была наиболее приближена к высшему стандарту, который только можно было ожидать от машины, сделанной в Индии. Прабхупаде очень понравился «амбассадор», и сразу после обеда и полуденного отдыха он решил прокатиться по дороге Чаттика на пятнадцать минут, чтобы испытать машину и высказать окончательное мнение.

Гаргамуни Махарадж воодушевленно рассказал о том, как проходит проповедь в Майяпуре, и поделился планами, как разбить лагерь на предстоящей в январе в Аллахабаде Кум-бха-меле. Мы

зарезервировали участок на четверть гектара прямо около лагеря губернатора. Там можно с комфортом разместить несколько десятков преданных и лайфмемберов, а также большой пандал и точку для раздачи прасада. Ожидается, что это будет самая большая мела за многие годы, и говорится, что за последние 144 года она является самой благоприятной. Мела проходит раз в год. Каждые шесть лет она носит название Ардха-мела, а каждые двенадцать лет это Кумбха-мела. На этот раз предстоит мела, на которую собираются раз в двенадцать лет.

Ожидается около десяти миллионов гостей, и правительство проводит тщательную подготовку. Прабхупада очень хочет воспользоваться обширной возможностью для проповеди. Он сообщил Гаргамуни, что лично будет там с десятого января до конца месяца. Преданные будут находиться там на протяжении всей мелы> то есть около месяца.

Гаргамуни заметил, что несмотря на то что до события осталось так мало времени, у нас все еще нет организатора. Прабхупада сразу же предложил привлечь Гурудаса Махараджа. В настоящий момент у него нет служения, а сейчас предоставляется прекрасная возможность для проповеди. Гурудаса загорелся этим и в течение предстоящих шести недель будет координировать работу разных храмов и готовить лагерь для приезда Прабхупады и преданных. Прабхупада обсудил с Гу-рудасой и Гаргамуни план относительно своих комнат в храме Радха-Дамодара. Когда он жил там, он платил за аренду, но се-ваиты в храме даже после того, как он уехал на Запад в 1965 году, до сих пор беспокоят его относительно платы за комнату. Когда Прабхупада впервые привез в Индию своих первых за-падных учеников, они тоже жили там, но только до открытия храма Кришна Баларам Мандир. Прабхупада волновался, что севаиты могут попытаться отобрать у них комнаты и сдать их кому-то другому, и тогда мы лишимся их. Так как в Индии «

собственность на девять десятых принадлежит закону», и землевладельцам крайне сложно выселить уже существующих квартирантов, Прабхупада предложил, чтобы комнаты на некоторое время заняли и желательны санньяси. Потому он предлагал одному из них или им обоим пожить там. Каждый день его изображению нужно предлагать прасад от Радха-Дамодары, кроме того, они могут готовить

сами прасад для Радха-Дамодары и предлагать этот прасад его изображению. Гаргамуни и Гурудаса с радостью согласились. Гурудаса предложил переехать туда уже в наступающем месяце.

*

Билеты группы Прабхупады в Хайдарабад на 2 декабря уже подтверждены. Оттуда Прабхупада поедет в Бардху, в Махарастхру, где пробудет до 20 декабря, затем 10 января приедет в Аллахабад. Бхагатджи с нами не едет. После нескольких попыток уговорить его Прабхупада перестал оказывать на него давление. Бхагатджи очень привязан к тому, чтобы оставаться во Вриндаване. Так что он не поедет в Хайдарабад и не будет принимать санньясу.

*

Шрила Прабхупада написал Гурукрипе Свами о новом служении Бали Марданы. «Сообщаю тебе, что направляю Бали Мардана в Австралию выполнять обязанности Джи-би-си для Австралии и Новой Зеландии до майяпурского фестиваля следующего года. А ты можешь сосредоточиться на делах в Японии и на Гавайях». За этот год Джи-би-си там меняется уже в третий раз.

В данном случае Прабхупада следует установленному им самим порядку. Хотя, безусловно, он мог просто назначить Бали Мардана на пост Джи-би-си, и никто бы не стал возражать, но пока он лишь сделал его исполняющим обязанности до следующего ежегодного собрания Джи-би-си на майяпурском фестивале. Если никто не будет против, тогда на этом собрании его утвердят в качестве Джи-би-си.

*

Сегодня после обеда Прабхупада провел свой последний даршан в храме. Каждый день, находясь здесь, Шрила Прабхупада расслабленно отдыхает в своем кресле-качалке под пышными ветвями дерева тамал, наслаждаясь атмосферой служения, царящей здесь, и пребывая под взглядами Их Светлостей Шри Шри Кришна-Баларамы, Шри Шри Гаура-Нитай и Шри Шри Радха-Шьямасундары. Прем Йоги читал вслух свой перевод Шримад-Бхагаватам на хинди, мальчики исполняли киртан, толпа наблюдателей сидела на ступеньках в углублении двора. Они испытывали одновременно и любопытство, и

благогование, глядя на могущественного слугу Господа Вриндавана, который привлек внимание всего мира к этой крохотной деревеньке. «Бхакты чужеземцы» из этого имгред- жи мандира («Английского храма») очень быстро стали главной достопримечательностью Вриндавана, а Шрила Прабхупада центром всеобщего внимания.

1 декабря 1976 года

Шрила Прабхупада едет в Нью-Дели. Он выезжает, как всегда, с первыми лучами солнца. Выйдя из своих комнат, он подошел к изображению своего Гуру Махараджа, висящему на стене его комнаты для даршанов, и слегка коснулся изображения лбом. Затем под громкие звуки киртана и счастливые возгласы преданных и мальчиков из гурукулы он удобно устроился в своей новой машине. В ней уже сидели Джагадиша,

Гопал Кришна. Гаргамуни Махарадж был за рулем. Остальная часть группы ехала во второй машине. Шрила Прабхупада вначале решил, что Прадьюмна и его семья не понадобятся в Хайдарабаде, и лучше, чтобы они оставались во Вриндаване. Он неоднократно вдохновлял Прадьюмну оставаться здесь и преподавать в гурукуле. Но Палика сейчас не едет из-за обострения проблем с кожей, так что Прабхупада решил, что он может поехать сейчас, а они вслед за ним. Вместо Палики для него будет готовить Арундхати. Так как она тоже занимается транскрибированием его ночных переводов Шримад-Бхагаватам, то будет занята полностью. Прадьюмна прабху занимается редакцией санскрита, перед тем как материалы отсылают в Би-би-ти в Лос-Анджелес. В Би-би-ти предпочитают, чтобы он ездил со Шрилой Прабхупадой, чтобы любой возможный вопрос можно было решить сразу же и непосредственно еще до того, как рукопись дойдет до них. Так что это практично, что он и его жена входят в окружение Прабхупады.

Прямо перед отправлением Шрила Прабхупада обернулся к Джагадише прабху, сидевшему на заднем сиденье на его стороне, и сказал: «Мы начинаем новый этап в нашем Движении». На мгновение он остановился, Джагадиша внимательно слушал. Затем серьезно произнес: «Варнашрама-дхарма». Он твердо надеется на то, что в Хайдарабаде нам удастся создать нечто значительное в отношении того, чтобы построить самоокупаемую сельскую общину, основанную на постулатах Бхагавад-гиты.

Шри Шри Радха-Партха-саратхи Мандир
21 А Фероз Ганди Роуд
Ладжпат Нагар III

Через два с половиной часа Шрила Прабхупада приехал в храм, где его с нетерпением ждали преданные и доброжелатели.

Сначала он пошел на даршан к Шри Шри Радха-Партхасаратхи, затем ученики преложили ему гуру-пуджу, после чего он удалился в свою комнату на весь день.

*

Только что из Непала вернулся со своей группой Хамсадута Свами. Они сразу же поедут на юг Индии, а затем снова встретятся со Шрилой Прабхупадой в Хайдарабаде. Бали Мардан прабху уехал в Австралию. Ришабхадева дас, руководитель фирмы по производству благовоний «Духовное небо» в Лос-Анджелесе, тоже находится здесь по поводу своего бизнеса. Он приехал увидеться со Шрилой Прабхупадой и прибыл, когда Прабхупаде на крыше делали дневной массаж. Ришабхадева хотел кое-что оказать ему и обговорить ряд вопросов. У него было письмо от Рамешвары Свами относительно судебного процесса в Лос-Анджелесе. Ришабхадева говорил, что Кулаприя даси подает в суд на своих родителей и депрограмматоров на сумму два с половиной миллиона долларов, в то время как депрограмматоры выходят на улицу с плакатами против Харе Кришна. На все это Прабхупада сказал: «Да, мы должны выигрывать в судебных процессах. Они сильнее нас, однако, мы должны зависеть от Кришны».

У Ришабхадевы также была обложка с пластинки «Перемена в сердце». Прабхупада уже слышал эту музыку, когда Алекс Кулик привозил ее на маленькой кассете, а сейчас это было еще художественное оформление альбома. То была хитроумная карикатура на человека с характером гусеницы, которая взбирается по ветке и смотрит через стекла старомодных очков на каких-то сказочных персонажей, лежащих повсюду вокруг нее. На обратной стороне обложки изображено похожее существо, но теперь уже с крыльями, которые вырываются из-под кожи на спине гусеницы. Это была очевидная аллюзия того, как гусеница превращается в бабочку, — аллегорическая

тема названия альбома и первой песни. Аллегория служит иллюстрацией тому, как обусловленная душа получает освобождение. Ришабхадева пояснил, что иллюстрацию сделал наемный художник, который понял, о чем речь, прослушав песню.

Шрила Прабхупада проявил явно негативную реакцию. «Кто сможет понять это? — спросил он резко. — Как они смогут что-то вынести из этого? Это имперсонализм. Это не перемена в сердце. Это перемена тела. Почему они не поместят на обложку иллюстрацию из наших книг? У нас так много замечательных иллюстраций». Но, похоже» обложки для альбома были уже напечатаны. Наброски не выслали Шриле Прабхупаде, чтобы он предварительно посмотрел их, а представили сейчас как законченный факт, и их уже нельзя изменить, будут лишь убытки. Прабхупаде это чрезвычайно не понравилось, он был недоволен, но дело было уже сделано.

Ришабхадева также привез образец стекловолокна для каркаса мриданги. Несколько лет назад Прабхупада порекомендовал преданным в Америке делать мриданги из пластика или стекловолокна, потому что глиняные мриданги постоянно разбивались. Сейчас одному из наших художников удалось сделать рабочую копию. Она хорошо смотрится: крепкая, устойчивая, легкая. Прабхупаде она понравилась, но к сожалению, он не смог прослушать ее игру, так как во время транспортировки сломались мембраны, которые отсоединяются.

*

Бхагават-ашрая прабху, который недавно занял пост президента вместо Теджияса, с тем, чтобы тот смог поехать на ферму в Хайдарабад, похоже, хорошо справляется со своими обязанностями. Преданные воодушевлены, все вокруг чисто и тщательно организовано. Сегодня вечером я с восторгом говорил Прабхупаде о том, как замечательно он управляет храмом. Прабхупада сидел за столом и, подняв глаза, спросил: «Божества тоже сияют?»

Я ответил: «Да, Шрила Прабхупада. Сияют».

«Значит, он действительно хорошо справляется», — произнес Прабхупада с довольной улыбкой.

t

Приложение

А. Ч. Бхактиведанта Свами, в роли гуру и аватары

Дж. Франк Кенни Университет Арканзас, Литтл Рок Представлено в Американскую Академию Религии, 1976 год

Данная статья описывает образ Бхактиведанты Свами в роли аватары, или, выражаясь другими словами, как в Свами проявляется Бог. По моему мнению, история ИСККОН в Америке делится на три этапа, которым соответствуют три роли Свами.

Начальный период (1966-1967) характеризуется его ролью как Свами, то есть «того, кто контролирует чувства», и тем что в этот период ему удается вернуть «заблудшие» души к жизни, обращая их к сознанию Кришны. Второй период — период организационный (1968-1970). Наиболее ярко в этом периоде проявляется роль Свами в качестве гуру (духовного учителя) и то, что он обучает новичков-преданных практике сознания Кришны. И, наконец, период миссионерский, начиная с 1970 года, в котором духовный учитель выступает в роли аватары (проявления Бога среди нас). Он направляет преданных, полностью посвятивших себя миссионерской

23 Трансцендентный дневник. Том 5

деятельности, — сейчас уже самих Свами, — проповедовать сознание Кришны по всему миру. Этот рост духовного учителя от Свами (роли индивидуальной) до гуру (социальной) и затем до аватары (роли вселенского значения) соответствует успешным стадиям совершенства богооткровения. Окончательная стадия (аватара) — когда духовного учителя рассматривают как того, кто в совершенстве раскрывает божественные истины, словно «прозрачная среда», то есть через него это делает Сам Кришна (на земле).

Рассмотрение жизни и миссии Свами Бхактиведанты в свете прогрессирующего проявления в нем Кришны — не единственное явление в традиции гаудия-вайшнавов. Более того, есть доказательства тому, что эта модель закономерна для духовных учителей этой религиозной преемственности со времен Самого Чайтаньи, основателя Движения в Бенгалии, то есть с XV века.

Свами Бхактиведанта (Абхай Чаран Де) родился в Калькутте в вайшнавской семье среднего класса 1 сентября 1896 года. На последних курсах Калькуттского университета он стал решительным сторонником национализма и пылким последователем Ганди. По окончании Университета женился и стал работать в фармацевтической

компании в Калькутте. В 1933 году Де получил духовное посвящение у Свами Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, основателя современного объединения вайшнавов Бенгалии — тех, кто почитает Кришну, вдохновленные пришедшим в XV веке бенгальским святым Чайтаньей.

Есть свидетельства тому, что незадолго до смерти в 1936 году Бхактисиддоханта Сарасвати уполномочил Де распространять учение сознания Кришны на английском языке, и Де взял на себя обет выполнить это. Он приступил к исполнению этого обета в 1944 году, когда выпустил на английском языке газету под названием «Обратно к Богу» (Back to Godhead), которую написал, отредактировал и напечатал сам. Когда он стал заниматься преданным служением дома, его жена стала возражать. Более того, жена его отказалась, чтобы ее дети следовали вайшнавизму. К трудностям

в семье добавились и неизбежные неудачи в бизнесе, так что Шрила Прабхупада (почтительная форма обращения к Свами Бхактиведанте) принял санньясу и ушел из дома, приняв титул Свами Бхактиведанта. Более пяти лет Свами Бхактиведанта жил и работал один в храме Радха-Дамодары во Вриндаване. Затем в 1965 году он прибыл в Америку, где поселился у своего индийского друга в Батлере, в Пенсильвании. В сентябре того же года он переехал в Нью-Йорк и там воспевал Кришна ма-ха-мантру в Томпкинс Сквер Парке.

Полуофициальная биография Свами Бхактиведанты со-общает, что Свами дает обет распространять Сознание Кришны в западных странах на английском языке, и это является главной задачей его жизни. Считается, что именно о Бхактиведанте Свами говорит Бхактивинода Тхакур в своем предсказании, сделанном в 1896 году — «скоро придет личность, чтобы проповедовать учение Господа Чайтаньи, и обойдет с этим посланием весь мир». Хотя Бхактисиддханта Сарасвати основал шестьдесят четыре Матха (Чайтанья-вайшнавских центра) по всему миру, все же в наибольшей степени соответствует предсказанию Бхактивиноды — Свами Бхактиведанта.

«Совсем скоро придет великая личность, которая исполнит предсказание Бхактивиноды Тхакура, распространив начинания Бхактисиддханты Сарасвати и смело проповедуя учение Господа Чайтаньи по всему миру» [4].

Движение сознания Кришны — это и есть осуществление предсказания, сделанного когда-то Самим Чайтаньей, — «воспевание святых имен Бога, «Харе Кришна» распространится по всему миру»[5].

Начало (1966-1967годы)

В течение двух первых лет Движения сознания Кришны в Америке Свами Бхактиведанта исполняет роль миссионер-отца-врачевателя-друга-Свами для молодых разочаровавшихся в «системе жизни» общества американцев, которые обращаются за утешением к наркотикам.

Первые преданные называют Свами «ачарьей», что означает, что «он учит своим примером», а также говорят о том, как они отказались от наркотиков и обратились к сознанию Кришны, как о самом значительном факте в своей жизни.

Процесс обращения в преданных происходит неизменно по одной схеме: 1) личная встреча со Свами, 2) признание его «Свамн-ачарьей», тем, чья жизнь является примером, дает надежду и раскрывает истину и цель, 3) постепенная привязанность к Свами и, соответственно, отказ от наркотиков, так же как и от прежних взглядов и стиля жизни.

В первом выпуске американского варианта журнала «Бэк ту Годхед», вышедшего 23 октября и 6 ноября 1966 года, говорится, что на ранних стадиях община представляла собой тесно связанное общество, что-то вроде семьи людей, которых всё еще преследует страсть к наркотикам, но в то же время они стремятся найти свою новую суть и новый смысл жизни. К Свами Бхактиведанта обращаются «А. Ч. Бхактиведанта Свами» или, если более близко, то «Свамиджи». Сознание Кришны представляют как средство лечения от наркотической зависимости, а также и как высший наркотик — «истину». Свами рекомендует думать о Кришне, тогда как ум все еще стремится к ЛСД [6].

Хаягрива дас (Говард Уиллер) объясняет освобождение в терминах, аналогичных при описании ощущений, которые человек испытывает, принимая наркотики: «У индусов эта окончательная стадия называется освобождением, у буддистов — нирваной, у христиан — спасением. Хотя концепции относительно конечного результата разные, все же идеи схожи. Возвращения в этот мир нет.

Или, как это звучит на языке американских хиппи, больше не будет «срыва» [7].

Хаягрива дас продолжает, что самый простой способ избежать срыва — это повторять Харе Кришна мантру» [8]. Он

иллюстрирует предысторию своего собственного преобразования как переход от бесцельной жизни, связанной с наркотиками, до упорядоченной религиозной жизни в сознании Кришны. Свами Бхактиведанта в своей роли Свами ачарьи — это прозрачная среда и катализатор. Хаягрива дас описывает свою жизнь до встречи со Свами следующим образом: «Последние два-три года, как и многие другие жители Нью-Йорка, которым около двадцати лет, мы читали разные книги по восточной философии, жгли бесконечное количество свечей и благовоний, курили ганджу, принимали ЛСД в качестве вспомогательного средства для нашей медитации. На самом деле это было больше интоксикацией, чем медитацией. Медитация — это эвфемизм, который каким-то образом связывал то, что мы читали, с нашей высшей сутью[9],

В августе того же года (1966) Хаягрива дас и еще десять молодых людей, включая его друга и того, с кем он делил комнату, Кэйта Хэма (Киртанананду даса), стали посещать утренние лекции в комнате Свами, которую он снимал на Второй Авеню. «Никто из нас никогда не вставал раньше десяти-один- надцати часов, — признается Хаягрива дас, — однако притягательность Шрилы Прабхупады вытаскивала нас из темноты улицы Мот Стрит в половине седьмого утра». Далее Хаягрива дас говорит о том, как в такой ранний час он бодро направлялся к квартире Свами и повторял по дороге Харе Кришна, «чувствуя себя как никогда лучше» [10]. Он решил отказаться от наркотиков в один из таких вечеров после очередной встречи: «После киртана (пения) я поднялся к Шриле Прабхупаде и стал задавать ему вопросы. «Вы слышали что-нибудь об ЛСД?» — спросил я. «Нет», — ответил он.

«Эта пилюля — психоделический наркотик. Принимая его, испытываешь религиозный экстаз. Как вы думаете, это может помочь моей духовной жизни?» Он ответил, что для духовной жизни мне этого не нужно. «Твоя духовная жизнь уже заложена в тебе». Я тут же с ним согласился» [11].

«Свами Бхактиведанта был совершенным врачом. Он никогда не упрекал своих подопечных и> казалось, что у него неисчерпаемый запас терпения. Он даже заменял этим молодым людям родителей, друга и того, кому можно открыть сердце, Хаягрива дас вспоминает, что «в начале это был мудрец, дедушка, духовный учитель и любимый дядя — все эти роли были в одном лице» [12].

Насколько нам известно, большей частью благодаря примеру Свами Бхактиведанты и тому, как серьезно они восприняли его миссию, первые преданные постепенно смогли преодолеть тягу к наркотикам. Хаягрива говорит, что большую часть первого года «среди нас были такие, которые все еще ходили в ступоре от марихуаны, но он был способен выдернуть нас из этого состояния очень быстро, даже не ругая нас. Ему удавалось так или иначе приводить нас в форму так, что мы этого и не замечали. Это не так, что он просто отучил нас от секса и наркотиков. Это было бы невозможно. Дело в том, что он привлекал нас к чему-то высшему, заставил выйти к людям и распространять послание Сознания Кришны» [13].

Нью-Вриндаван: организационный период (1968-1970 год)

В августе 1968 года Движение Сознания Кришны приобрело участок земли размером в 54 гектара в Западной Вирджинии, в Биллинге и организовало там Нью-Вриндаван [14].

На мой взгляд, создание этого центра является поворотным моментом в истории Движения, потому что в этот период Движение прошло трансформацию от неформального объединения до монастырской общины Гаудия-матха.

До этого собрания преданных носили довольно свободный характер. Бхактиведанта Свами был терпелив, выступая в роли отца для искренних, но потерянных новичков в духовной жизни, которые с готовностью отождествляли Кришну с Христом, и говорили на одной ноте о Васудеве и Уолте Уитмане [15].

В противоположность этому в период с 1968 по 1970 года произошла трансформация от «новоявленной общины» до вжившегося в общество вайшнавского храмового монастыря с его религиозной дисциплиной, ритуалами, сказаниями о Кришне и определенными обычаями, взятыми из бенгальской культуры в еде, одежде и так далее. Кроме того, этот период характеризуется удивительным превращением заблудших людей, привязанных к наркотикам, в преданных.

Соответственно переменились и взаимоотношения преданных и Шрилы Прабхупады. «Бхактиведанту Свами перестали называть фамильярным «Свамиджи». Теперь к нему почтительно обращаются «Шрила Прабхупада», что отражает формальную роль гуру».

Другие признаки, которые указывают на то, что в этом обществе появляется все больше атрибутов индийской культуры, — это то, что появляются новые имена и множество санскритских слов.

На мой взгляд, этот переход от неформальной группы к монастырской общине наметился в 1966 году одним случаем, который описывает Хаягрива дас. Как-то раз он и несколько других его друзей решили украсить комнату на Второй Авеню картинами, коврами, шелковыми тканями, которые он привез из Индии. Кроме того, они соорудили сидение на возвышении для Бхактиведанты Свами. Хаягрива описывает это следующим образом:

«Вечером Шрила Прабхупада спустился вниз, чтобы начать киртан. Он взглянул на обновленный храм и выразил возглас удивления: «Вы прогрессируете... Это замечательно. Это сознание Кришны» [16].

Затем он сел на возвышение... Нашлись те, кто критично отнесся к тому, что Прабхупада стал возвышаться над другими. Кому-то это напомнило католическую церковь или какую-то другую организованную церковь. Но эти страхи ушли, когда начался киртан, и Шрила Прабхупада стал учить нас танцевать».

Этот случай указывает на то, что Бхактиведанта Свами перешел от «Свами-ачарьи» (отца и друга) к «гуру», духовному учителю. Свами теперь занимает возвышенное над другими положение. Не все встретили это приветливо. Однако все возражения прекратились, когда Свами стал играть формальную роль гуру, духовного учителя и наставника, обучая учеников ритуальным танцам [17].

Эта перемена в Движении сопровождается еще и тем, что Свами видит в создаваемой общине Нью-Вриндаван самоокупаемую общину, в которой преданные могли бы жить совершенно независимо от обманчивого материалистического американского общества в целом. Свами Бхактиведанта описывает Нью-Вриндаван как «первую общину на Западе, посвященную жизни в сознании Кришны». Также он предвидит, что к ней будут присоединяться новые люди.

«На базе этой общины возникнет популяция возвышенных людей. Они не будут жить подобно кошкам и собакам, это будут настоящие полубоги. Полубог означает преданный Кришны, вот и все. А асура (демон) означает непреданный... Эта демоническая цивилизация на самом деле ведет человечество к гибели... Так что одно из основных преимуществ Нью-Вриндавана — то, что жизнь здесь не будет зависеть от этой демоничной цивилизации» [18].

Отделенность от асурической цивилизации заключается ещё и в том, что здесь не работают на работе, которая предоставляется за пределами фермы, равно как здесь не применяются современные технологии и машины. «Концепция Вриндавана, — объясняет Свами, — это трансцендентная деревня, в которой нет никаких тревог, связанных с современной индустриальной обстановкой» [19].

Нью-Вриндаван станет трансцендентным, это будет возрожденная модель ведической деревни, где Кришна пять тысяч лет назад играл с гопи. Это будет отражение Вриндавана. Кроме того, люди, живущие здесь, будут делиться на несколько категорий, а именно: брахмачари (ученики, соблюдающие целибат), грихастхи (домохозяева), ванапрастхи (те, кто отходит от семейной жизни), санньяси (те, кто ведут отреченный уклад жизни). Все они будут жить независимо от цивилизации, полностью на обеспечении сельского хозяйства и молоке, которое дают коровы [20]. На ферме будут ухаживать за коровами и это станет символом того, что люди, живущие здесь, стремятся к Богу [21].

В этой новой ведической общине рабочие роли будут распределяться в соответствии с традиционными ведическими ценностями. Как нам сказали, обязанностью женщин будет воспитывать детей, готовить, поддерживать чистоту в доме и взбивать масло. А те, кто имеет навыки, будут еще и помогать печатать» [22]. Что более важно, Нью-Вриндаван послужит и для внешнего мира моделью истинной человеческой цивилизации: «Нью Вриндаван — это идеальная модель общества, поэтому люди могут учиться тому, что такое истинная человеческая цивилизация» [23].

«Роль Свами Бхактиведанты в новом обществе ясно изложена в журнале «Путеводитель по сознанию Кришны» 1970 года выпуска. Свами Бхактиведанта — духовный учитель и «гуру». Как духовный учитель, Бхактиведанта Свами — единственный образец и

совершенный стандарт сознания Кришны. .. У него нет места жительствова, он постоянно путешествует из центра в центр и регулярно дает лекции. Духовный учитель несет ответственность за своих учеников. А долг ученика — принимать его наставления всерьез и сделать их смыслом своей жизни.. .Поэтому духовному учителю оказывают то же почтение, что Самому Богу, ибо духовный учитель — представитель Бога» [24].

Как здесь, так и в другой литературе этого периода, указано, что Бхактиведанта Свами играет роль гуру, а преданные ИСККОН играют роль учеников. Он готовит своих учеников к предстоящей миссии по всему миру. Неудивительно, что во Вступлении к брошюре «Путеводитель по сознанию Кришны» подчеркивается, что обучать новых последователей Движения — это основная цель ИСККОН. «Цель членов Общества — обрести любовь к Богу, следуя принципам бхакти-йоги и распространяя любовь к Богу».

Миссионерский период (с 1971 года до наших дней)

Начиная с 1971 года Движение ИСККОН постепенно шагнуло от позиции изолированной общины, которую символизирует Нью-Вриндаван и в которой бросают вызов традиционным американским ценностям. Теперь ее роль уже не столько в том, чтобы «заменить асурическую цивилизацию», сколько в том, чтобы «взаимодействовать с системой». Раньше община Нью-Вриндаван занимала положение отдельного от мира сообщества, которое рассматривает общую культуру как демоничную, обреченную в этот век «раздоров» на крах. Теперь в ней видятся тенденции к улучшению, у преданных уже более оптимистичный взгляд: «у общества есть шансы».

Этот новый взгляд предполагает возможность мира и процветания во всем мире, если все люди узнают о Кришне» [25]. Такая перемена во взглядах является доказательством того, что изменилась атмосфера как в общине Нью-Вриндаван, так и в храмах городов [26].

Более поздние печатные издания общины Нью-Вриндаван говорят о ней уже не как о трансцендентной ведической модели цивилизации, а более скромно — как о модели сельскохозяйственной общины Движения Харе Кришна, которая организована для того, чтобы показать людям, как «жить просто и мыслить возвышенно, ухаживая за коровами и обрабатывая землю» [27].

Сейчас внимание переносится на храмы в городах, которые в последнее время стремятся заботиться об интересах общества в целом — общественных, политических и экономических. Во время настоящего периода было отмечено развитие внутри ИСККОН общественных программ и программ по зарабатыванию денег [28].

Кроме того, была создана политическая партия[29].

К тому же, в ИСККОН намечается тенденция устраиваться на обычную работу, носить мирские имена и предпочитать традиционным индийским одежаниям обычную западную одежду.

На мой взгляд, перемена роли Бхактиведанты Свами отражает и перемены в Движении. ИСККОН распространяется во многих городах, а Свами играет уже роль вселенского значения. Свами уже не просто «гуру» с миссией, ограниченной «англоговорящим миром». Сейчас он раскрыл свою суть аватары, то есть проявление Бога (Кришны) для нашего мира.

Еще в 1966 году было предсказано полное проявление Свами как аватары одним случаем, который произошел на утренней лекции. Когда кто-то спросил Свами Бхактиведанту о том, насколько важна инициация, Свами ответил: «Инициация означает, что вы принимаете духовного учителя, и вы согласны почитать его на одном уровне с Богом». Хаягрива дас вспоминает, как на это отреагировали преданные:

«Наступила гробовая тишина. Шрила Прабхупада сидел спокойно в ожидании следующих вопросов. Вопросов больше не было. Он встал и вышел. Когда он вышел, я повернулся к Уолли. Все разом заговорили. Уолли покачал головой. «У меня в голове сумятица», — сказал он[30].

Позже Хаягрива дас и Уолли пришли обсудить это со Свами:

«Означает ли это, что вас надо признать Богом?» — спросил я.

«Это означает, что духовному учителю оказывают то же почтение, что и Богу, потому что он представитель Бога», — сказал он просто и спокойно.

«Значит, он не Бог?»

«Нет, — сказал он. — Бог — это Бог, а духовный учитель — Его представитель, и поэтому ему оказывают то же почтение, что и Богу, поскольку он может дать Бога искреннему ученику» [31].

В 1966 году в среде преданных возникли сомнения относительно того, что Свами нужно признать Богом. Для того чтобы понять утверждение, что «Свами» нужно «почитать, как Самого Бога», но при этом он не Бог, в книгах ИСККОН применяется особый термин — «прозрачная среда». Концепция «прозрачной среды» не означает, что Свами — это аватара в аспекте воплощения или проявления Самого Кришны как личности, как, например, Чайтанья. Но, как объясняет Свами, существуют иные формы воплощения Бога: «Иногда Кришна приходит лично, а иногда посылает Своего уполномоченного представителя в форме Своего сына, слуги или даже Самого Себя в какой-нибудь скрытой форме» [32].

«Мы проповедуем рабство, Божественное рабство. В каждой стране мира есть схема для наслаждений: коммунизм, социализм, демократия и все остальное. Но они пытаются наслаждаться независимо от Бога. Мы же проповедуем о том, что в рабстве гораздо больше счастья, чем в ложном ощущении независимости. Мы делаем то, что говорит гуру, А он совершенен. Быть рабом совершенства — это счастье» [33].

Согласно философии сознания Кришны, Свами Бхакти-веданта — аватара в том смысле, что он единственный представитель Кришны в этом мире, прозрачная среда между безграничным Богом и определенных размеров душой, — который пришел в этот мир с миссией «возродить сознание Кришны повсюду» [34].

«На мой взгляд, понятие «через прозрачную среду» отражает прохождение Свами через развитие его проявлений в трех стадиях: 1) слово «среда» указывает на изначальное положение «Свами», то есть, стадию санньяси в жизни Бхактиведанты — того, кто способен подчинить свои чувства; 2) слово «через» — относится к стадии «гуру» или Свами в роли учителя; 3) слово «прозрачный» относится к настоящей стадии — стадии аватары, — Свами как представителя Бога».

Свами является представителем Бога, ибо он достиг такого совершенства, как полный контроль над чувствами, и он уже не живет отдельно от Бога, он является частью Верховной Личности Кришны» [35].

Кроме того, роль Свами как «гуру» выражается определением «через», что указывает на более глубокий уровень его проявления.

Свами Бхактиведанта — это не просто один из многих гуру. Он не просто очередной гуру. Он гуру для нашего времени и в этой роли он единственный истинный учитель, который способен дать Бога этому миру [36].

Свами Бхактиведанта — духовный учитель современности, несущий послание о спасении всему человечеству, тайну которого раскрывает изначальный гуру, Кришна, и передает через авторитетную цепь ученической преемственности (гу-ру-парампара). Иными словами, гуру только один — Кришна. Он передает Свое послание через ученическую преемственность, и в наши дни ее представителем является Свами Бхактиведанта [37].

Несмотря на то, что Кришна говорит и Сам через писания (например, через Бхагавад-гиту), все же данное учение может правильно истолковать только Свами Бхактиведанта, как преемник ученической цепи для наших дней [38].

Кроме того, никто не может обратиться к Кришне напрямую. «Процесс, — объясняет Свами, — таков, что сначала нужно предаться представителю Кришны, а затем Самому Кришне» [39].

Для нынешнего поколения один способ предаться Кришне — это предаться Бхактиведанте Свами как представителю цепи ученической преемственности, как тому, кто может открыть тайну освобождения, тайну духовного мира Кришны. Понятие «предаться» включает в себя получение посвящения, когда ученик дает обеты следовать наставлениям Свами [40].

Свами говорит, что между наставлениями Кришны и наставлением гуру нет разницы [41].

Однако будет неточным и даже неверным сказать, что предаться нужно самому Свами Бхактиведанте, ибо предаться в конечном счете нужно Кришне, и если человек предается Свами, это лишь означает, что через Свами он отдает свою жизнь Самому Кришне. В этом, насколько я понимаю, и заключается смысл понятия «прозрачная среда». По мере развития ИСККОН Свами Бхактиведанта уже перестал быть «Свами Бхактиведанта», то есть отдельной личностью, а стал «Прабхупадой» — тем, кто занимает положение Господа [42].

Он прозрачная среда, инструмент, чистая среда. Сам он уже не живет отдельно, через него живет Кришна. Поэтому для преданного ИСККОН видеть Свами Бхактиведанту означает видеть Кришну,

слушать Свами Бхактиведанту означает слушать Кришну, доставлять радость Свами Бхактиведанте означает доставлять радость Кришне, поклоняться Свами Бхактиведанте означает поклоняться Богу. Иными словами, ученик должен принимать духовного учителя как Бога, поскольку это внешнее проявление Кришны [43]. Ученик должен почитать духовного учителя на одном уровне с Богом, поскольку духовный учитель — внешнее проявление Бога, Кришны [44],

Таким образом, концепция «через прозрачную среду» точно определяет то, что Прабхупада пришел в этот мир в качестве аватары. И хотя он не обладает божественностью во всей полноте, он лишь только прозрачная среда, через которую можно ощутить присутствие Бога, и единственный источник милости Бога, Его помощи миру, инструмент по спасению мира. Свами Бхактиведанта — не Бог, однако он — единственный способ обратиться к Богу, и потому его следует почитать на одном уровне с Богом».

Итак, основные мысли этой статьи таковы:

1) История ИСККОН в Америке проходит три стадии развития, которые соответствуют трем ролям его основателя Свами Бхактиведанты, а именно: «Свами», «гуру», «аватары».

2) Эти роли Свами являются показателем процесса божественных проявлений в Свами, что определено термином «прозрачная среда»,

3) Понятие «прозрачная среда» означает, что Свами Бхактиведанта — это не Сам Бог, однако его следует почитать на одном уровне с Богом, потому что Бог избрал именно Свами Бхактиведанту, для того чтобы открыть Себя миру через его личность и учение.

ССЫЛКИ

[1] Официальной биографии Бхактиведанты Свами не выпущено. Данные представлены на основе полуофициальных материалов, опубликованных в книге «Учение Господа Чайтаньи», написанной Свами Бхактиведантой в Нью-Йорке. Издательство «ИСККОН Пресс, 1968 год, С. xiii., а также на основе многочисленных изданий журнала «Бэк ту Годхед (Back to Godhead)».

[2] БТГ. Т. 10. № 1. С. П.Имя «Бхактиведанта» означает «совершенство преданности». Ученики Свами обращаются к нему «Шрила Прабхупада». «Шрила» означает «господин», а «Прабхупада» означает «тот, чьи стопы дают прибежище

духовным учителям». Это почтительное обращение к Свами со стороны его учеников.

[3] БТГ. Т. 10. № 68. С. 9.

[4] БТГ. Т. 10. № 1. С. 9—10.

[5] БТГ. Т. 10. № 29. С. 1.

[6] БТГ. Т. 10. № 1. С. 8.

[7] БТГ. Т. 10. № 1. С. 19.

[8] БТГ. Т. 10. № 1. С. 26. Еще в одном месте объясняется, что «посредством повторения святых имен и служения Кришне любой, кто принимает участие в этом процессе, испытает состояние самадхи, экстатической погруженности в сознание Бога, 24 часа в сутки» (БТГ. Т. 10. № 29. С. 1).

[9] БТГ. Т. 10. № 46. С. 14. Еще один из ранних преданных Сатсварупа дас говорит: «Я окончил колледж в Бруклине в 1961 году и два года провел в военно-морском флоте, затем я вернулся в Нью-Йорк, в Нижний Ист-Сайд, к его ЛСД, марихуане и «свободному сексу». (БТГ. Т. 10. № 45. С. 16.)

[10] БТГ. Т. 10. № 46. С. 25. Сатсварупа дас вспоминает, что утренние лекции начинались в 6 утра, и что он шел на работу, повторяя мантру на четках (БТГ. Т. 10. № 45. С. 18).

[11] БТГ. Т. 10. № 46. С. 15.

[12] БТГ. Т. 10. № 51. С. 11.

[13] БТГ. Т. 10. № 47. С. 35. Этот пример приводится в журнале «Бэк ту Годхед» (С. 13), в первом выпуске. «Человек в сознании Кришны четко справляется со своими обязанностями и исполняет свою работу очень искусно».

[14] БТГ. Т. 10. № 48. С. 14. Названо так в честь города Вриндаван, что в четырехста пятидесяти километрах на юго-востоке от Нью-Дели. Это место, где Кришна устраивал Свои трансцендентные игры, когда приходил на землю 5 ты-сяч лет назад.

[15] БТГ. Т. 10. № 1. С. 3. Бхакти-йога — процесс выражения преданности Господу, который включает в себя одухотворенную пищу, танцы, пение святых имен во славу Верховного

Господа, а также изучение Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Этому методу следуют выдающиеся личности, такие, как Брахма, Шива, Лакшми, Кумары, Нарада, Вьясадева.. и Свами Бхактиведанта — на Востоке, а что касается Запада, — многие христианские святые,

как-то: святой Августин, Мейстер Экхарт, Сократ, Платон, Мать Тереза, Святой Иоанн Креститель, Уильям Блейк и Уитман.

[16] БТГ. Т. 10. № 47. С. 32. Одновременно спонтанно было представлено поклонение Божествам (см. также: БТГ. Т. 10. № 7. С. 7).

[17] БТГ. Т. 10. № 17. С. 5. Свами Бхактиведанта проводит различие между этим священным танцем и обычными танцами следующим образом: «Этот танец — не танец собак, это танец чувств. Те, кто участвует в этом танце, на самом деле осознают Бога и чувствуют свою связь с Ним. Поэтому их танец — это не обычный танец. Это танец любви к Богу.

[18] БТГ. Т. 10. № 29. С. 14. Еще один термин «цивилизация неарьянов» применяется в том же значении, что и цивилизация асуров», то есть цивилизация, которая основана на телесных удовольствиях (см. также: БТГ. Т. 10. № 29. С. 26).

[19] «Руководство по Сознанию Кришны». Бостон, Масс: ИСККОН Пресс, 1970 г. С. 37 (Krishna Consciousness HandBook. Boston, Mass: ISKCON Press, 1970). Это не осуждение технологий, а скорее, осуждение технологии, лишенной религии. По мнению Свами, нищета возникает не вследствие перенаселенности, а вследствие безбожия. В Индии люди стали считать, что технология их спасет. Однако этого не произойдет... Они уничтожили свою собственную культуру сознания Бога (БТГ, № 37, С. 7). Хотя здесь явно предпочитают простые механизмы развитым технологиям (сравни: «Чинтамани», Журнал Центра Нью-Вриндаван (Chintamani, A Journal of New Vrindavana). № 3. октябрь—ноябрь 1973).

[20] Там же. С. 37. «Свами говорит, что если достаточно молока и зерна, то это разрешает все экономические проблемы. Для этого вовсе нет нужды в машинах, кинотеатрах, гостиницах, бойнях животных, публичных домах и ночных клубах — всех атрибутов современной цивилизации» (Там же. С. 38).

[21] Там же. С. 35. Киртанананда как-то раз говорил: «Корова питается тем, что люди не едят, — травой, но дает ценный для людей продукт — молоко. Молоко необходимо для поддержания духовной культуры. Оно питает ткани головного мозга, чтобы человек был способен углубиться в процесс самосознания» («Чинтамани», Журнал Центра Нью-Вриндаван (Chintamani, A Journal of New Vrindavana). № 3.).

[22] БТГ. № 29. С. 14.

[23] БТГ. Ш 29. С. 14.

[24] «Руководство по Сознанию Кришны». Бостон, Масс: ИСККОН Пресс, 1970 г. С. 10. (Krishna Consciousness HandBook. Boston, Mass: ISKCON Press, 1970).

[25] БТГ. № 57. С. 5.

[26] В форме интервью Вахна дас задает вопросы Кирта-нананде, президенту Нью-Вриндавана. Он затрагивает следующие темы: 1) Преданные критикуют общину Нью-Вриндаван за то, что здесь не совершают уличную санкиртану (воспевание и танцы). 2) Также общину критикуют за то, что она перетягивает преданных из других храмов. Киртанананда дас отвечал следующим образом: 1) Миссия Бхактиведанты осуществляется в двух направлениях. Первое — это проповедь от двери к двери, второе — это проповедь на улицах. Но помимо этого, Бхактиведанта Свами направляет нас сюда, в Нью-Вриндаван, чтобы восстановить здесь трансцендентное место паломничества. Такие виды деятельности, как выращивание деревьев и уход за коровами, тоже духовны, и прогресс от них не меньше, чем «работа на улицах». Эта деятельность ничем не хуже, чем распространение журналов. 2) Киртанананда дас не одобряет привлечения преданных из других храмов. Однако преданные сами по тем или иным причинам оставляют свои храмы и приезжают сюда («Чинтамани», Журнал Центра Нью-Вриндаван (Chintaraani, A Journal of New Vrindavana). № 3).

[27] БТГ. № 60. С. 14.

[28] Относительно вопросов специальных социальных программ выпущена статья Вишнуджана Свами «Отображение основных проблем на всех стадиях общества и примеры их решения посредством сознания Кришны» (БТГ. № 46. С. 9.). Фабрика по производству благовоний «Духовное небо» — это бизнес-программа ИСККОН.

[29] В 1974 году шестеро последователей Движения ИСККОН организовали встречу в Нэшвилле, Теннесси, и образовали политическую партию под названием «На Бога уповая» (In God We Trust Party). В первом выпуске журнала партии «Нью Уорлд Хармонист» (The New World Harmonist) говорилось, что основная задача этой партии — дать Америке «руководителей с чистым сознанием». За короткий период своего существования партии удалось

создать кандидата-пред-анного — Уильяма Харрисона Огле. В 1973 году в Атланте, в предвыборной кампании мэра в Джорджии г-н Огле проиграл.

[30] БТГ. № 51. С. 11.

[31] БТГ. № 51. С. И.

[32] Так говорит Его Святейшество Ачьютананда Свами в журнале «Бэк ту Годхед» (! № > 68. С. 19). Стихи о Бхактиведанте Свами — это не обычные стихи. К примеру, в стихотворении Уттары Даси говорится:

«В связи с этим я предлагаю Шриле Прабхупаде свою смиренную молитву, чтобы он помог мне укрепить веру. Он подобен солнцу, он освещает всех. Отправляйтесь же домой к Богу, в вашу вечную обитель» (БТГ. № 29. С. 22.),

[33] Bhagavat-Gita As It Is by Swami Bhaktivedanta. New York: Collier Books, 1972. С. 225.

[34] БТГ. № 37. С. 12. Термин «через прозрачную среду» означает — через представителя Бога». (Руководство по

Сознанию Кришны. С. 10). «Духовный учитель действует как прозрачная среда. Для нас, оскверненных гунами материальной природы, он является представителем Кришны, Бога».

[35] БТГ. № 37. С. 14.

[36] Свами Бхактиведанта объясняет уникальность своего положения гуру следующим образом: «В Ведах нам дается наставление найти гуру, но не просто гуру. Настоящий гуру — тот тот, кто связан с ученической преемственностью. Об этом 5 тысяч лет назад говорили Вьясадева и Кришна. И об этом говорится сейчас. Суть этих наставлений не изменилась». (БТГ. Т. 10, № 8, С. 4-5). Свами Бхактиведанта — преемник этой цепи в настоящее время, он символ веры в ИСККОН. Это отмечается особенно. Например, доктор Капур утверждает, что Бхактиведанта Свами — самый выдающийся духовный учитель современности, он несет миссию Бхактисиддханты Сарасвати (см. также: БТГ. № 48, С. 14).

[37] В цепь ученической преемственности входят следующие выдающиеся личности: Кришна, Вьясадева, Нарада, Арджуна, Рамануджачарья, Мадхвачарья, Чайтанья, Свами Бхактивинода Тхакур, Свами Бхактисиддханты Сарасвати и Свами Бхактиведанта (см. также: БТГ. Т. 10, № 8, С. 5).

[38] БТГ. № 63. С. 6. Далее, согласно наставлениям Свами, «духовный учитель соответствует утверждению шастр, ибо в шастрах описана жизнь святого человека (духовного учителя) (БТГ, № 48. С. 14).

[39] БТГ. Т. 10. № 8, С. 6.

[40] БТГ. Т. 10. № 63. С. 6.

[41] Еще в одном месте Свами говорит, что духовный учитель передает знания не от себя самого, он всего лишь инструмент, который говорит от имени Верховной Личности Бога (The Perfection of Yoga by Swami Bhaktivedanta. Bhaktivedanta Book Trust, 1972. P. 6).

[42] БТГ. Т. 10. № 8. С. 6. Как уточняет Свами, «Бог — это Тот, кому поклоняются, а духовный учитель — поклоняется Богу, он сева-бхагаван.

[43] БТГ. Т. 10. № 63, С. 5. Что касается почтения, то Свами подчеркивает, что ученик должен оказывать гуру такое же почтение, что и Самому Богу (БТГ. Т. 10. № 8. С. 6).

[44] The Nectar of Devotion by Swami Bhaktivedanta. Boston: ISKCON Press, 1972. P. 59) («Нектар Преданности»). Свами часто отмечает, что гуру находится на одном уровне с Богом. Например, он уверенно утверждает: «Гуру нужно принимать как Бога. Таково наставление шастр» (БТГ. № 63. С. 5) и цитирует подтверждение тому из Шримад-Бхагаватам (1.7.22), где Кришна говорит: «Мой дорогой Уддхава, духовного учителя нужно принимать не просто как Моего представителя, а как Меня Самого».

Об авторе

Хари Шаури дас родился 17 ноября 1950 года в Англии. В мае 1971 он переехал в Австралию, где на второй день после прибытия встретился с преданными недавно появившегося Движения Харе Кришна. Вскоре, в апреле. 1972 года, в Сиднее он получил инициацию у Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. В августе 1975 он переехал в новый храм ИСККОН Кришна-Баларам мандир во Вриндаване в Индии, где служил в качестве коменданта храма. В ноябре того же года он присоединился к личному окружению Прабхупады и был личным слугой Его Божественной Милости в течение шестнадцати месяцев.

В марте 1977 года Шрила Прабхупада назначил его Джи-би-си в Австралии, Новой Зеландии и Индонезии. Этим служением он

занимался в течение семи лет. За этот период он наблюдал за развитием ИСККОН в зоне Южных морей, где в его ведении находилось сначала всего четыре храма и ашрамы, а затем 17 центров, включая четыре фермы, две школы и несколько ресторанов. Кроме того, он участвовал в организации филиалов издательства «Бхактиведанта Бук Траст» в Австралии и Индонезии.

В 1986 году Хари Шаури прабху начал работу по изданию дневника, который вел во время путешествий со Шрилой Прабхупадой. Проработав несколько лет главным редактором журнала «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), после 1990 года он полностью посвящает себя собственному писательскому труду.

В 1996 году вместе с женой Ситалой даси и дочерью Раса- рани он поселился во владениях ИСККОН в Шри Майяпур Дхаме, Западная Бенгалия, Индия, где в течение четырех лет возглавлял «Объединение по защите Детства», и два года исполнял роль со-управляющего.