

*Великие
Грабхунады*

Сатсварупа дас Госвами

*Книга рекомендуется к изучению
Вайшнавским институтом
высшего образования
во Вриндаване.*

Содержание

1. Оценка роли Шрилы Прабхупады в парампаре	5
2. Как мы можем удовлетворить Шрилу Прабхупаду	12
3. Отличительные особенности наставлений Шрилы Прабхупады	19
4. Часть 1: Как относиться к противоречивым высказываниям	29
5. Часть 2: Как относиться к противоречивым высказываниям	39
6. В чем ценность комментариев и кратких изложений Бхактиведанты	53
7. В чем ценность писем Шрилы Прабхупады	62
8. В чем ценность записей лекций Шрилы Прабхупады	77
9. Шрила Прабхупада как тот, кто дорог Кришне	84
10. Как избегать оскорблений в отношении к Шриле Прабхупаде	99
11. Шрила Прабхупада и ИСККОН	114
12. Служение в разлуке	121
13. Шрила Прабхупада как теолог	129
14. Последние уроки Шрилы Прабхупады: как любить и как умирать	148
15. Увековечивая память о нем	161
16. Оценка личности Шрилы Прабхупады, сделанная на основе объективных данных и личной привязанности	170
17. Злоупотребление авторитетом Прабхупады	183
Приложение. Шрила Прабхупада-лиламрита	196
Словарь имен и терминов	203

От автора

В составлении книги «Величие Прабхупады» мне помогла большая группа преданных. Я выбирал темы, а исследователи просматривали книги Прабхупады, чтобы найти в них какие-то особые свидетельства, иллюстрирующие и подтверждающие мои выводы. Каишори-деви даси руководила работой исследователей и, чтобы заполнить пробелы, сама искала ответы на некоторые вопросы. Основной вклад в работу по исследованию сделали Навадвина дас, Прахладананда-деви даси, Кешиханта дас и Дваракадхиша-деви даси; свою лепту внесли и многие другие преданные. Варуна дас печатал черновики конспектов и лекций. Мадхава дас составил окончательный вариант рукописи. Таттва-вит дас оказал большую услугу, выбирая выдержки из конспектов для использования их в лекциях.

Прочитав в Гита-нагари серию лекций «Величие Прабхупады», я отдал записи лекций и рукописи Каишори-деви даси, которая составила из них главы этой книги. Затем в Индии я передал полный текст в Вайшнавский институт высшего образования во Вриндаване, где был добавлен дополнительный материал и были сделаны необходимые исправления. Бхуриджана Прабху из ВИВО убедил меня выполнить эту работу в первую очередь. Без помощи всех перечисленных преданных Прабхупады издание этой книги было бы невозможным.

Оценка роли Шрилы Прабхупады в парампаре

Нрежде чем говорить о качествах Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады, давайте определим - кто он и какую традицию представляет в своих книгах.

Шрила Прабхупада принадлежит к Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадае**, цепи ученической преемственности *вайшнавов*, исповедующих чистую преданность Богу и признающих Кришну Верховной Личностью Бога. О себе он всегда говорил просто как о посланнике, несущем в *парампаре* от своего духовного учителя учение Господа Кришны. Во Вступлении к первой главе «Чайтанья-чаритамриты» Шрила Прабхупада пишет: «Поскольку мы принадлежим к цепи ученической преемственности, идущей от Господа Чайтаньи Махапрабху, это издание «Шри Чайтанья-чаритамриты» не будет содержать никаких измышлений наших скудных умов, но лишь остатки пищи, изначально отведенной Самим Господом... Это не проявление надменной самоуверенности ученого-философа, а искренняя попытка служить указанию высшего авторитета, служение которому является в свою очередь самой жизнью и душой этой смиренной попытки...».¹

Доктор Харви Кокс из гарвардского университета принимал, что Шрила Прабхупада представляет древнюю традицию. Он говорил, что Прабхупада не стремился

* Значение санскритских терминов, имен и географических названий, приводится в словаре имен и терминов в конце книги.

к созданию чего-то нового и что его «лучше воспринимать... как особо значимое звено в этой цепи».² Харви Кокс также отмечает, что хотя Шрила Прабхупада является одним из многих проповедников, «он - единственный из тысячи, может быть, даже из миллиона».

В этом мире важен любой вайшнав, находящийся в цепи ученической преемственности, даже если он и не выполняет что-либо важное или не находится на совершенном уровне любви к Господу Кришне. Личность, обладающая *шакти*, или могуществом, но не связанная с *парампарой* вайшнавов и не несущая послание чистой любви к Богу, не может совершать важное служение, открывая другим путь назад, к Богу. Это подтверждает и «Шримад-Бхагаватам». Человек лишенный авторитетного преданного служения (даже если он опытен в практике мистической йоги) или же просто пытающийся содержать свою семью честным трудом «несомненно, движим измышлениями собственного ума и вынужден служить внешней энергии Господа. Какими хорошими качествами может обладать такой человек?».³

Для понимания того, как важен каждый вайшнав, необходимо иметь представление об основах ведического знания. В Ведах описывается, каким образом живые существа попадают в ловушку материальной природы и страдают затем в циклах рождений и смертей. Они пребывают в иллюзии. Освобождение - это спасение из круга *самсары*, даровать его способны лишь освобожденные посланники Бога. Кроме того, вайшнавы способны научить и чему-то более важному, чем освобождение, - вечной любви к Богу. Все другие блага обманчивы. Как говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур: «Никогда не было и больше не будет таких благодетелей высшего порядка, какими были Чайтанья Махапрабху и Его преданные... Это благо не для одной страны, приносящее несчастье другим, это благо - для всей вселенной».⁴

Особая значимость вайшнавов также в том, что в человеческом обществе они встречаются очень редко. Это

подтверждается в «Бхагавад-гите»: *са махатма судурлабхах*⁵, а также в «Шримад-Бхагаватам»: *муктанам апи сиддханам* - «О великий святой, среди многих миллионов тех, кто освобожден и обладает совершенным знанием об освобождении, возможно, один является преданным Господа Нараяны или Кришны. Такие умиротворенные преданные встречаются крайне редко».⁶

Среди множества йогов, *свами* и религиозных деятелей, приезжавших в Америку, Прабхупада стал первым вайшнавом, чья проповедь увенчалась успехом. Особенность Шрилы Прабхупады в том, что он является непосредственным представителем Господа Чайтанья и Радхи-Кришны. Он учил своих последователей тому, важность чего подчеркивал Господь Чайтанья: повторению Харе Кришна как *юга-дхармы* и философии супружеских игр Радхи и Кришны. Таким образом он учил самой доступной и в то же время высочайшей форме любви к Богу.

Своим ученикам Господь Чайтанья велел писать книги по науке о Кришне, «и это наставление Его последователи продолжают выполнять и по сей день. Комментарии и объяснения философии, которой учил Господь Чайтанья, очень обширны, точны и содержательны, благодаря системе ученической преемственности».⁷ Таким образом, написание книг о Кришне - это еще одно из указаний предшествующих *ачарьев*, выполняемое Шрилой Прабхупадой со всей верой и решимостью.

Шрила Прабхупада был первым человеком, распространившим сознание Кришны по всему миру. О миссии Прабхупады говорится как в пророчествах некоторых вайшнавов, так и в «Бхагаватам». Например, в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» Олицетворенные Веды просят Господа смилостивиться и поведать Своё послание живым существам, находящимся в *майе*. Олицетворенные Веды утверждают, что из всех славных качеств Господа наиболее важное - Его сострадание к живым существам.⁸ Поэтому Господь посылает Свою милость, наделяя со-

ответствующими полномочиями Своего преданного. Шрила Прабхупада и был тем, кто согласно *шастрам*, должен был принести любовь к Богу всем, находящимся в *майе*.

Джагадиша Госвами однажды заметил, что в «Шримад-Бхагаватам» (1.5.11) предсказывается проповедническая деятельность Шрилы Прабхупады. В этом стихе говорится, каким образом литература, описывающая Имя, образ, игры Верховного Господа и прочее, способна совершить революцию в «греховной жизни заблудшей человеческой цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, повторяют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны». Обсуждая этот стих, Джагадиша Госвами говорит, что Шрила Вьясадева составил эту литературу для того, чтобы начать революцию, но революция «Бхагаватам» не началась до тех пор, пока Шрила Прабхупада не представил его на языках стран Запада. «Революция, описываемая в этом стихе, - мировая революция, а потому, без сомнения, данный стих относится к современному движению сознания Кришны».⁹

В этом стихе также сказано: «Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме...» Любой человек, читавший первые тома «Бхагаватам», изданные Прабхупадой в Индии, знает, что составлены они были несовершенным образом, но, поскольку их послание безупречно, честные люди высоко оценивают их. Джагадиша Госвами продолжает, утверждая, что к Шриле Прабхупаде в полной мере подходит описание *шактьявеша-аватары* и что приход *аватар* предсказывается в *шастрах*. «Итак, во всем этом мы находим подтверждение тому, что Шрила Прабхупада является *шактьявеша-аватарой* Господа Кришны, пославшего его для выполнения предсказания данного стиха - для начала мировой революции в греховной жизни сбившейся с истинного пути человеческой цивилизации».

В описаниях есть и другие пророческие утверждения, которые с полным основанием можно отнести к Шриле Прабхупаде. В «Чайтанья-чаритамрите» предсказывается: «В каждом городе и деревне будут петь Мое (Кришны) Имя», а Бхактивинода Тхакур предвидел, что множество преданных разных национальностей соберутся в Маяпуре для воспевания Святых Имен Господа Кришны и Господа Чайтаньи. Он предсказывал приход великого *ачарьи*, который создаст всемирное движение, распространяющее миссию *санкиртаны*.¹⁰

В 1975 году в Маяпуре перед большим собранием преданных Шрила Прабхупада сказал, что все эти предсказания сбылись.

Когда Шрила Прабхупада родился, астролог определил, что в будущем он пересечет океан и откроет более сотни храмов, и в том же 1896 году книга Бхактивиноды Тхакура была отправлена в Канаду, где университет Мак-Гилл принял ее в свою библиотеку.

Первые слова Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, обращенные к Шриле Прабхупаде, также были пророческими: «Вы - образованный молодой человек, владеющий английским. Почему вы не проповедуете учение Господа Чайтаньи по всему миру?»¹¹ Позже Бхактисиддханта Сарасвати сделал еще одно пророческое утверждение, сказав, что Прабхупаде не обязательно присоединяться к бомбейскому обществу Гаудия-матх: «Ему лучше жить отдельно от вас. Он справится. Он всё сделает сам, когда придет время. Не нужно давать ему советы».¹²

Как мы уже сказали, Шрила Прабхупада является представителем Гаудия-вайшнавизма, однако, по мере распространения сознания Кришны по всему миру, его принимали люди разных национальностей, принадлежащие к различным культурам. Сейчас решается вопрос - могут ли жители разных западных стран выйти за рамки культурных обозначений, становясь не «полу-индусами», но трансцендентными вайшнавами. Как избежать отноше-

ния к Прабхупаде как к обычному бенгальскому *вайшнав*у - вот второй вопрос.

Одна из основ сознания Кришны - понимание того, что мы не есть тело и что к нам вообще неприменимы какие бы то ни было обозначения (*упати*). Осознавая это все больше и больше, преданные смогут следовать Прабхупаде где угодно, не считая себя принадлежащими к какой-то определенной нации, и то, что сознание Кришны способно это сделать, подтверждается в «Бхагаватам»:

*кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша
абхира-шумбха йаванах кхасадайах
йе'нйе ча папа йад-апашрайашрайах
шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах*

Кираты, хуны, андхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны, представители племён кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении.

Бхагаватам, 2.4.18

Следовательно, «Бхагаватам» изначально предназначался для людей всех рас. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы в нашей проповеди на Западе учитывать национальные и культурные особенности. Сознание Кришны индивидуально; а преданных в Италии, Америке, Мексике мы называем соответственно итальянскими, американскими или мексиканскими вайшнавами по той причине, что, представляя сознание Кришны, они придают ему особый национальный колорит. Прабхупада часто говорил, что хочет видеть единство в разнообразии и разнообразие в единстве.

Сам Шрила Прабхупада игнорировал культурные обозначения. Он не был бенгальцем или даже индусом. Он

также не следовал правилам мирской *варнашрамы* со всей строгостью. Являясь, без всяких сомнений, вайшнавом и брахманом, о чем свидетельствуют его труды и эрудиция, он не избегал вопросов, связанных с управлением его растущего общества. Он принимал приходивших к нему женщин как собственных дочерей и занимал их служением Кришне, хотя был *санньяси*. Он был индусом, но проповедовал в основном по-английски, даже в тех случаях, когда аудитория знала хинди. Он проповедовал как коммунистам, так и капиталистам одно и то же - всё принадлежит Верховному Господу и потому должно предлагаться Ему. Прабхупада был полностью духовен.

По всему сказанному, на вопрос - «Каким духовным учителем был Шрила Прабхупада?» - можно с уверенностью ответить, что он был величайшим вайшнавом, наделенным могуществом возвращать *бхакти* там, где его не существовало. Этот *ачарья* не просто нёс древнее послание парампары, но разумно приспособлял его к современному миру. В этом заключается уникальность Шрилы Прабхупады даже среди *вайшнавов*.

---

¹ «Чайтанья-чаритамрита», Ади, Вступление, стр. 1.*

² Введение к «Шрила Прабхупада-лиламрита», написанное д-ром Харви Коксом, стр. 8.

³ «Шримад-Бхагаватам» (5.8.12).

⁴ «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 1, стр. 37.

⁵ «Бхагавпад-гита» (7.19).

⁶ «Шримад-Бхагаватам» (6.14).

⁷ «Учение Шри Чайтаньи», «Миссия Господа Чайтаньи», стр. 22.

⁸ «Кришна», «Молитвы Олицетворенных Вед». стр. 138 (1974).

⁹ «Нектар Прабхупады», том 3-19.

¹⁰ «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 5, стр. 189.

¹¹ «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 1, стр. 39.

¹² «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 1, стр. 88.

*Ссылки даются на английские издания.

Как мы можем удовлетворить Шрилу Прабхупаду

Давайте посмотрим на Шрилу Прабхупаду более субъективно. Мысль об удовлетворении Прабхупады, возможно, будет неожиданна для нового читателя, не усматривающего, может быть, в этом необходимости. Но те, кто знаком с философией Вед, знают, что удовлетворение гуру - это её заключение. А поэтому давайте решим - как нам удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Не следует, словно ученым, пытаться изучать Прабхупаду, но нужно постараться относиться к нему как к духовному учителю.

Так как же удовлетворить Шрилу Прабхупаду? Чтобы ответить на этот важный вопрос, сначала следует принять Шрилу Прабхупаду как представителя традиции, как истинного духовного учителя, стоящего в *парампаре*.

В Ведах, а в вайшнавских *сампрадаях* в особенности, *сиддханта* удовлетворения духовного учителя, находящегося в цепи ученической преемственности, выделяется, как ни в каких других религиозных традициях. Господь Кришна сказал Арджуне: «Те, кто считают себя непосредственно Моими преданными, на самом деле, ими не являются. Но те, кто являются преданными Моих слуг, воистину Мои преданные».¹ Господь Кришна Своим отношением к Сандипани Муни на личном примере показал, как нужно удовлетворять духовного учителя. Кришна и Судама - оба усердно трудились для удовлетворения их гуру и добровольно жертвовали собственными удобствами, лишь только бы выполнить

указания Сандипани Муни. Кришна сказал Судаме: «Мы оба понимаем, что без благословения духовного учителя невозможно обрести счастье. Милостью духовного учителя и силой его благословений можно достичь мира и процветания и исполнить предназначение человеческой жизни».² Сандипани Муни дал им благословение, чтобы все их устремления и желания исполнились.

Другим примером того, как Кришна наделяет могуществом через посредство духовного учителя, является история Бали Махараджа. Бали Махарадж удовлетворил своего духовного учителя и обрёл силу, достаточную для того, чтобы изгнать полубогов с райских планет. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что, доставив удовольствие духовному учителю, «можно обрести удивительные силы, особенно в том, что связано с духовным продвижением».³ Благословения духовного учителя более могущественны, чем все наши собственные попытки продвигаться духовно. Система *парампары* наделяет личность могуществом, исходящим от Самого Верховного Господа.⁴

Подобным образом, в Наимишаранье Шаунака Риши говорил о Суте Госвами, как об очень смиренном человеке, заслужившем этим качеством благосклонность своего духовного учителя. Индра же разочаровал своего духовного учителя, Брихаспати, и потерял всё.

Шрила Прабхупада приводил пример, каким образом можно доставить удовольствие влиятельному человеку. Сразу к нему трудно подступиться, но, понравившись его маленькому сыну или даже его собаке, его можно удовлетворить. «Встречаются два знакомых, и если один из них с собакой, то настоящий джентльмен сначала погладит собаку, не так ли? Хозяин ее сразу же чувствует удовлетворение - его собаку погладили... Не удовлетворив духовного учителя, невозможно удовлетворить Кришну. И если кто-то пытается удовлетворить непосредственно Кришну, то он глупец номер один».⁵

Даже если духовный учитель не является личностью *маха-бхагаватой*, его последователь должен удовлетвориться этим. Тот, кто связан с *парампарой*, выполняя наставления предшествующих *ачарьев*, кто строго следует за своим духовным учителем, чистым преданным, должен сам считаться *бона фиде*. И служа такому духовному учителю, всегда стараясь его удовлетворить, мы обеспечиваем свое духовное продвижение.⁶ Если же мы получим возможность служить преданному *маха-бхагавате*, то, несомненно, будем делать это любой ценой. Например, Дхрува Махарадж полностью посвятил себя выполнению наставлений Нарады Муни и обрел такое могущество, что сам Господь Вишну согласился стать «побежденным» им.

Удовлетворить Шрилу Прабхупаду можно искренне выполняя его наставления. Нам должно действительно нравиться исполнять его указания и в служении отдавать ему самих себя. Служение Прабхупаде как духовному учителю приносит удовлетворение, хотя наш ум найдет множество причин сопротивляться такому служению. В конечном счете, если мы противимся принятию сознания Кришны, если мы не стремимся подняться на уровень *анартханиврити* (отказ от нежелательных наклонностей) и желаем пребывать в материальном сознании со всеми удобствами, нам придется избежать общения со Шрилой Прабхупадой. Но сила служения Шриле Прабхупаде (а он несёт могущество Кришны в *парампаре*) такова, что материальные привязанности искренне ищущего человека будут срублены под корень и он станет чистым преданным Кришны.

Как удовлетворить Шрилу Прабхупаду? Сначала следует принять его авторитет. Однажды преданный, работающий на стройке, сказал, что изо всех его «боссов» Прабхупада - лучший. Мы можем воспринимать Прабхупаду по-разному, но в любом случае следует признать, что он является лидером.

Также его следует воспринимать как трансцендентную личность. Вначале я служил Шриле Прабхупаде ме-

ханически, и тем не менее ожидая от него любви. Но он сказал мне: «Если ты полюбишь меня, то и я тебя полюблю». Каждый из нас волен выбирать сам - каким образом приблизиться к Шриле Прабхупаде и как его полюбить. Какими бы ни были наши отношения, надо научиться воспринимать их как проявление его любви, обращенной к нам. Оценив по достоинству дар, преподнесенный нам Прабхупадой, мы сразу поймем, как его удовлетворить. Если вы любите человека, то найдете способ его удовлетворить - желание доставить ему удовольствие заполнит все ваши мысли.

Похоже, Шрилу Прабхупаду было несложно удовлетворить. Во многих письмах и высказываниях он выражает свое удовольствие тем, что предлагают ему его ученики. Например, он был доволен распространением книг, проповедью, открытием новых храмов, тем, что его ученики должным образом поклоняются Божествам. Он был доволен работой художников, тем, что муж и жена проповедуют вместе, доволен, что кто-то пытается понять отношения гуру и ученика, и тем, что ученики его стараются служить ему телом, умом и словами.

Шрилу Прабхупаду очень воодушевляли особые виды служения, такие как, например, распространение книг. Но он также был доволен каждым, кто следовал указанию Вишванатхи Чакраварти: выполнение наставлений духовного учителя должно стать самой жизнью и душой ученика. Удовлетворение Прабхупады зависит не от вида служения, но от того, насколько искренне мы это служение выполняем. Только так можно удовлетворить Шрилу Прабхупаду.

В 1975 году некоторые преданные в ИСККОН обсуждали относительное превосходство одного вида служения над другим. Некоторые заявляли, что *санкиртана* выше всего, а поклонение Божествам предназначено для неофитов. Они утверждали, что Шрилу Прабхупаду больше всего удовлетворяет распространение книг. Но Прабхупада сказал, что это - детские разговоры. «В слу-

жении Кришне нет ничего незначительного или же, наоборот, самого важного... Тот, кто считает, что одно служение более или менее значительно по сравнению с другими, не понимает его истинной важности. Всем служением наслаждается Кришна. Важность служения не зависит от его характера». ⁷

Наше служение духовному учителю начнет приносить удовлетворение и станет по-настоящему духовным лишь тогда, когда будет авторитетным. Если человек занимается служением, которое придумал себе сам, его духовный учитель будет им недоволен. Авторитетное преданное служение истинному духовному учителю может совершаться вечно, даже после его ухода. Таким образом, нерушимая связь Шрилы Прабхупады с распространителем книг, мойщиком котлов, казначеем храма и с любым его искренним последователем и в 1990 году так же реальна, как и в то время, когда Прабхупада присутствовал лично. Таким образом, смиренный ученик всегда будет отчетливо ощущать: доволен им Прабхупада или нет.

Сознание Кришны - это наука. Удовлетворяя духовного учителя, мы получаем ощутимые результаты. Как говорится в *шастрах*, когда духовный учитель доволен, Кришна проливает на его ученика все благословения и последний получает возможность возродить своё изначальное сознание Кришны. В письме, датированном июнем 1970 года, Прабхупада пишет:

«Уверяю тебя, что если ты будешь следовать моим наставлениям, изложенным выше, то этим ты удовлетворишь моего духовного учителя, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, а его милостью - и Самого Господа Нитьянанду. Таким образом, Господь Чайтанья и в конечном счете Радха-Кришна будут довольны, и тогда жизнь твоя станет успешной».

Как определить - удовлетворяем ли мы Шрилу Прабхупаду в данный момент? Мы можем быть некоторым образом уверены, что он доволен, если выполняемое нами служение, по словам самого Прабхупады, приносит ему удовлетворение. Другим хорошим признаком является то, что преданные удовлетворены нами. Хотя эти критерии не абсолютны, их нужно учитывать. Удовлетворение духовного учителя - не механический процесс. Он будет любить нас, если мы его любим, и как только мы почувствуем сильную любовь к нему, мы ощутим его ответную любовь к нам и оценку наших действий.

Возможно, наиболее четкое определение признака, по которому можно судить, удовлетворяем ли мы Прабхупаду, дается в «Шримад-Бхагаватам»: преданное служение - это *йайатма супрасидати*, или то, что полностью удовлетворяет наше истинное «я». ⁸ Доставляя удовольствие Шриле Прабхупаде, мы сами будем чувствовать удовлетворение и свою связь с ним. Но что делать в том случае, если служение, выполняемое нами приносит удовольствие Шриле Прабхупаде, но не удовлетворяет нас самих? В таком случае необходимо решить: является это необходимой аскезой или же сверхусилием. Шрилу Прабхупаду больше удовлетворяют наши усилия, направленные со всей решимостью на действия в сознании Кришны в течение всей жизни, а не только в короткие минуты энтузиазма между погружениями в *майю*. Нам следует быть умиротворенными, совершая служение, и уравновешенными в своем желании служить. Сознание Кришны - это больше внутренняя борьба, чем внешняя деятельность. Таким образом, среди сотен видов авторитетного преданного служения мы должны найти такое, которое способствовало бы нашему повторению Харе Кришна, и добросовестно выполнять его. Прабхупада говорил, что практическое служение нужно лишь для того, чтобы занять наши чувства, тем самым давая нам возможность повторять святые имена. Чем бы мы ни зани-

мались, следует неуклонно развивать любовь к гуру и Кришне. Это приведёт нас к совершенству.

---

1 «Ади-пурана».

2 «Кришна», «Встреча Господа Кришны с брахманом Судамой».

3 «Шримад-Бхагаватам» (8.15.28), комментарий.

4 Там же.

5 Письмо (72-1-78).

6 Лекция, Лос-Анжелес (11-25-68).

7 (75-1-78).

8 «Шримад-Бхагаватам» (1.2.6).

Отличительные особенности наставлений Шрилы Прабхупады

В соответствии с утверждением Рупы Госвами, отдельные наставления разных *бона фиде* гуру могут отличаться друг от друга. Эти отличия определены термином «особенности»¹. Подробные наставления Шрилы Прабхупады - его важный личный вклад в Движение сознания Кришны, сделанный им как основателем-*ачарьей*. Своеобразие этих наставлений придаёт ИСККОН неповторимость. Изучив эти особенности, мы обречем возможность воспользоваться полученным знанием во множестве случаев. Мы сможем развить преданность к Шриле Прабхупаде, научимся видеть различия между Прабхупадой и другими учителями и разовьем сильную личную привязанность к этому *ачарье*, предпринявшему смелую попытку приспособить сознание Кришны к западным условиям.

Сама возможность того, что сознание Кришны можно приспособить к западному образу мыслей, много ранее была упомянута Нарадой Муни, когда он рассказывал Дхруве о поклонении Божеству в лесу:

Нужно установить *мурти*, или материальную форму Господа, и, повторяя эту мантру, предлагать Божеству цветы, фрукты и другие кушанья в строгом соответствии с указаниями авторитетов и священ-

ных писаний. Однако делать это следует, учитывая место, время и обстоятельства.

Бхагаватам, 4.8.54

В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит: «...метод поклонения не является стереотипным, он не является одним и тем же повсюду... Иногда наши индийские друзья критикуют нас, гордясь своим доморощенным знанием: «Вы не сделали то, вы не сделали это». Они не помнят указания Нарады Муни... Следует считаться со временем, страной и обстоятельствами». Шрила Прабхупада, как основатель-ачарья ИСККОН, обладал необходимой квалификацией для того, чтобы внедрить эти особенности в жизнь Международного Общества.

Большинство особенностей Шрила Прабхупада ввёл в первые годы существования ИСККОН. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что человек, не повторяющий шестьдесят четыре круга, должен считаться падшим. Прабхупада же, видя уровень своих первых учеников, сократил минимум до шестнадцати кругов.

Другим нововведением было празднование Ратхатры. В «Нектаре преданности» говорится, что *вайшнав*ы должны соблюдать праздники и честь Господа. Когда Прабхупада был маленьким, его особо привлекал именно этот праздник, и он отмечал его вместе с родителями и друзьями. Прабхупада знал, что Господь Джаганнатха очень милостив и что Господь Вселенной благословит жителей Запада, у которых ранее практически не было возможности услышать о философии сознания Кришны.

В Сан-Франциско в магазине торгующем импортными товарами преданные однажды обнаружили небольшие *мурти* Джаганнатхи. Прабхупада велел Шьямасундаре дасу вырезать Божества *большого* размера и позже установил в Нью-Джаганнатха Пури, в Сан-Франциско. Както раз, выглянув в окно, Прабхупада увидел грузовик с кузовом-платформой и посоветовал преданным уста-

новить Божества Джаяннатхи на грузовике и раздавать *прасадам*. После этой небольшой Ратха-ятры Прабхупада постепенно начал проводить этот праздник во всех крупнейших городах мира. В одном из комментариев к «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила (13.9), Прабхупада упоминает газетную статью о Ратха-ярте, состоявшейся в 1973 году в Лондоне: «Ратха-ятра ИСККОН своей популярностью бросает вызов колонне Нельсона на Трафальгурской площади... Подобно тому, как жители Пури сравнивают колесницу Ратха-ятры в своем величии с горой Сумеру, жители Лондона считают, что колесница бросает вызов памятнику Нельсона...»

Праздник Ратха-ятры не был придуман Прабхупадой, это ведический праздник. Тем не менее Прабхупада успешно ввёл его празднование на Западе. Это было замечательной идеей - тем, что нравится всем жителям Запада: парад, праздник, пир. Прабхупада также знал, что каждый, увидевший Господа Джаяннатху на Его колеснице, получит большое духовное благо.

Помимо этого, Прабхупада постоянно стремился увеличивать количество издаваемых и распространяемых книг. Шрила Прабхупада получил от Бхактисиддханты Сарасвати указание: «Если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги»². Прабхупада часто говорил, что публикация книг - его особое служение Гуру Махараджу, и он ожидал от своих учеников помощи в этом. По мере того, как его ученики учились распространять всё большие количества книг, вновь и вновь в письмах к преданным, в лекциях и комментариях Шрила Прабхупада выражал свое удовлетворение и благодарность. «Распространение книг - вот лучший *киртан*»³, к тому же он приносит удовлетворение всей *парампаре*.

То, что Прабхупада всегда подчеркивал важность распространения книг, говорило о его чувстве сострадания к падшим душам. Даже в своих первых лекциях в доме 26 на Второй авеню он просил всех присутствующих проповедовать: «Люди страдают от того, что лишены сознания

Кришны, поэтому каждый из вас должен проповедовать сознание Кришны для блага всего человечества... Господь говорит всем: выполняйте Мои указания и становитесь духовными учителями... Если мы займемся проповедью... это станет возможным, так говорит Кришна».

Иницилируя своих последователей в *сампрадае* Гаудиявайшнавов, Прабхупада давал ученикам благословение всей парампары. В отличие от индийских последователей Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, членам ИСККОН, проповедующим жителям Запада, которые впитали в себя культуру, основанную на индустриализации, приходилось вырабатывать особые качества, учитывая условия, в которых велась проповедь. Тем не менее некоторые особенности, введенные Прабхупадой, исходили непосредственно от Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Например, Бхактисиддханты Сарасвати неистово сражался с кастовыми предрассудками индийских брахманов, желая, чтобы его последователей считали брахманами не по рождению, а по их личным качествам. Прабхупада сталкивался с этим в Индии, но на Западе, на родине ИСККОН, это не было так существенно. Поэтому отдельные первая и вторая инициации, введенные Шрилой Прабхупадой (по примеру Бхактисиддханты Сарасвати), не вызывали вопросов.

Также Бхактисиддханты Сарасвати не признавал преданных *сиддха-деха*, претендующих на участие в вечной *расе* с Кришной и не следующих регулирующим принципам преданного служения. Опять же, для жителей Запада это не было так важно до тех пор, пока ученики из Америки не стали встречаться с братьями в Боге Шрилы Прабхупады в Индии. Прабхупада знал, что преданным-неофитам трудно повторять свои шестнадцать кругов и следовать регулирующим принципам, а кроме того, рано подниматься на *мангала-арати* и сотрудничать, проповедуя. Не было никакой необходимости открывать им сложную науку *расы*. Но когда такие вопросы всё же возникали, Прабхупада давал достаточно информации, что-

бы удовлетворить спрашивающего, но подчеркивал, что тема эта - для более высокого уровня духовного продвижения. Прабхупада никогда не рассказывал о собственной *расе*, и когда он слышал, что кто-то, якобы, близко общается с Кришной, он делал замечание и наставлял своих учеников, объясняя, что такое поведение противоречит предписаниям «Бхакти-расамрита-синдху». Прабхупада учил, что суть преданного служения заключается в том, чтобы стать преданным слугой своего духовного учителя. Следуя этому процессу, мы постепенно достигнем совершенства, и тогда по воле Кришны нам откроются вечные взаимоотношения с Ним.

Еще одна особенность ИСККОН - его храмы. То, что женщинам разрешалось жить в помещениях храма, само по себе было революцией, не говоря уже о том, что Прабхупада проводил свадебные церемонии своих учеников. Введенные им воскресные «пиры любви» и программы по распространению *прасада* были разумными новшествами, предназначенными для того, чтобы привлечь западную публику.

Прабхупада зачастую воинственно оспаривал мировоззрения ученых. Хотя некоторые ученые с академическим образованием стали последователями Прабхупады, он хорошо видел, как авторитет материалистической науки властвует над людьми Запада и управляет ими. Ему никогда не надоедало обсуждать со Сварупой Дамодарой, каким образом можно победить материалистичных ученых. Он говорил: «Ты должен читать лекции во всех университетах, открыто называя этих негодяев глупцами. Это будет нашей миссией».⁴

Большая *вьясасана* и ежедневная *гуру-пуджа* были еще одной особенностью, введенной Прабхупадой. По традиции, *гуру-пуджа* проводится только в день явления гуру, но Прабхупада объяснял своим ученикам необходимость ежедневной *гуру-пуджи* так:

Итак, *према-бхакти* - необходимость... Мы поклоняемся гуру, поскольку он дает нам высшее знание. Не знание о том, как есть, спать, вести половую жизнь и обороняться. ... Гуру не занимается такими вещами. Он обладает *дивья-гьяной*, высшим знанием... Запомните это. Очень опасно снова попасть в волны рождения и смерти. Мы не знаем куда нас вынесет. Всё это очень серьезно. Сознание Кришны - это *дивья-гьяна*. Это не обыкновенное знание.

...Поскольку духовный учитель просветляет ученика при помощи *дивья-гьяны*, тот проникается чувством долга перед учителем. *Йасйа прасадад бхагават-прасадо / йасйа прасадан на гатих куто, ни*. Поэтому *гуру-пуджа* очень важна, так же как и поклонение Божествам. Это - не дешевое поклонение. Это - процесс просветления, *дивья-гьяны*.⁵

Следующей особенностью было то, что в целях проповеди Прабхупада сочетал духовное наследие Востока с материальным богатством Запада. В «Шримад-Бхагаватам» (4.25.13) он описывает поработленную Индию с «перебитыми ногами прогресса» и жителей Запада, ослепших от «сияющего богатства». Он мечтал о совместном использовании достижений материального развития Запада и духовного опыта Индии для возвышения всего человеческого общества. Воплощением этой мечты стали пышные храмы в Маяпуре, Бомбее и Вриндаване, построенные на западные деньги. Он также хотел использовать в проповеди технические достижения западной цивилизации, сочетая их с духовной наукой Вед.

С Прабхупадой связано много таких моментов, которые доставляют преданным наслаждение, вдохновляют их на служение и вместе с этим приближают их к его лотосным стопам. Например, Прабхупада мог наголову разбить материалистов и *майявади*, и, казалось, он испытывал особое удовлетворение, когда такое происходило. «Мы должны следовать по стопам Господа Чайтаньи

Махапрабху и мирно выполнять нашу миссию, но если необходимо, то пинать головы таких недоброжелателей»,⁶ - эти смелые высказывания и воинственный дух еще больше привлекали к нему преданных.

Речь Прабхупады часто была довольно необычна, и это придавало ей особый колорит. Однажды, увидев висящие на двери четки, он спросил: «Чьи это четки здесь плачут?»⁷ Шрила Прабхупада знал, что его акцент создаст некоторые трудности в общении с западными учениками, и шутил с ними по этому поводу. Когда преданные сказали, что на обложке «Учения Господа Чайтанья» Сам Господь Чайтанья был изображен с длинными волосами (хотя Прабхупада часто говорил, что длинные волосы носят только хиппи), Прабхупада ответил: «Да, Чайтанья Махапрабху был хиппи. Поэтому Он и пришел, чтобы спасти вас». Из-за бенгальского акцента Прабхупады преданные не были уверены, сказал ли он «спасти» или же «обрить».* Шрила Прабхупада сразу заметил это и засмеялся. Он сказал: «Господь Чайтанья пришел вас спасти и обрить».⁸

Кто-то может сказать: «Если Прабхупада приспособлял учение *парампары* ко времени, месту и личности, почему бы и нам подобным образом не внести собственные поправки и не добавить кое-что?» Ответ напрашивается сам собой: мы всего лишь незначительные преданные, в преданном служении мы как дети. У нас нет энциклопедического знания *шастр*, нет наставлений предшествующих *ачарьев*, которые получил Шрила Прабхупада, также как и нет непоколебимого желания чистого служения Кришне.

В «Шримад-Бхагаватам» многократно подчеркивается, что ученик непременно падёт, если станет уклоняться от выполнения указаний духовного учителя или попытается превзойти его. «Не следует уклоняться от выполнения указаний духовного учителя или стараться изобрести что-либо лучшее».⁹ «Не нужно придумывать собствен-

* Здесь игра слов: save - спасти и shave - обрить. (Прим. переводчика).

ные ответы на вопросы. Необходимо ссылаться на *шастры* и отвечать, опираясь на ведическую точку зрения». ¹⁰ «Как только неразумный ученик попытается стать равным своему духовному учителю или попытается занять его место, он немедленно падёт». ¹¹ «Не придумывайте ничего нового. Вы все испортите. Просто старайтесь не уклоняться в сторону. Они защитят вас. Они обеспечат вам защиту... Приняв убежище *ачарьев*, мы примем убежище Кришны». ¹²

Но кроме этого, Прабхупада недвусмысленно говорил о том, что до тех пор, пока человек поддерживает в себе дух сознания Кришны, пока «все его мысли устремлены к Кришне» ¹³, он может что-то изменять, учитывая время, место и обстоятельства. Сам Прабхупада приспособлял сознание Кришны к культурным традициям разных стран. Люди, принадлежащие к разным нациям, читают его книги. От нас не требуется больших изменений в том, что уже сделано, к тому же мы еще не до конца понимаем, насколько универсальны его нововведения, насколько хорошо они подходят для любого человека, приходящего в сознание Кришны.

Нам, как последователям Шрилы Прабхупады, не нужно следовать ему слепо. Прабхупада и сам это осуждал. Обязанностью ученика является «проповедь сознания Кришны без отклонений от того, что говорил духовный учитель». ¹⁴ Но нашей обязанностью также является понять сам дух этого послания. Мы несём новую ведическую традицию, традицию Прабхупады, а не придерживаемся догм.

Для того, чтобы понять Веды и пропитаться духом наставлений Прабхупады, ученик должен быть смиренным и верным его указаниям. Ученик улавливает, какими уникальными путями идет его духовный учитель, представляя сознание Кришны, и, понимая суть его проповеди, приспособливает ее, насколько это возможно, к месту и данной личности. В своей проповеди ученик основывается только на том, что говорил его духовный учитель,

таким образом он проносит послание *парампары* через поколения нетронутым и таким же свежим.

Зачастую преданные не уверены, действуют ли они в «духе Прабхупады», не отклоняясь в сторону. Если преданные действительно захотят дать объективную оценку собственным действиям, то ответить на этот вопрос для них не составит труда. Прабхупада живет в своих наставлениях, которые доступны каждому, следовать его примеру или нет - каждый из нас волен выбрать сам.

А ИСККОН? Как убедиться в том, что ИСККОН следует тому курсу, который указал Прабхупада? Это зависит от каждого члена ИСККОН. Если каждый из нас будет стремиться сохранять верность Прабхупаде, то ИСККОН автоматически останется движением Прабхупады. Прабхупада вдохновлял своих учеников, чтобы они сотрудничали между собой и помогали друг другу - это одна из целей ИСККОН, записанная в его уставе: «Сближать членов общества и приближать их к Кришне, высшему существу, развивая в членах общества, а также во всем человечестве понимание того, что каждая душа является частицей, качественно равной Богу, Кришне».¹⁵ Если мы будем следовать этим простым указаниям относительно того, как взращивать собственное сознание Кришны и как правильно общаться с преданными, то убедимся, что ИСККОН остаётся таким, каким его желал видеть Прабхупада.

Несомненно, со временем будут какие-то перемены и произойдут необратимые изменения, и если это случится, то потому, что люди, приходящие в ИСККОН сегодня, отличаются от идеалистов и хиппи шестидесятых. Позвольте ИСККОН расти и пускать на Западе корни - это общество не может вечно оставаться трансплантированным семенем, к этому не стоит стремиться. Давайте обратим в золото наследство, оставленное нам Шрилой Прабхупадой. Наше общество - живая духовная организация, а не обитель застоя.

И чтобы сохранить это наследство, нам необходимо принять и войти в то, что некоторые люди критически определяют как «культ личности» Шрилы Прабхупады. Но искренний ученик цель поклонения гуру видит в привлечении его словами и примером настолько, чтобы буквально пропитаться, проникнуться его духом. Простая влюбленность, лишенная философского сознания миссии гуру - опасная сентиментальность. Любить его как личность, высоко ценить цель, к которой он стремится, и его наставления - вот совершенство.

-
- 1 «Нектар преданности», «Как выполнять преданное служение», стр. 53, изд. 1971.
  - 2 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 1, стр. 91.
  - 3 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 2, стр. 121-122.
  - 4 Утренняя прогулка, Венис Бич, Лос-Анжелес, май 1973.
  - 5 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 288-289.
  - 6 «Чайтанья-чаритамрита», Ади (17.288).
  - 7 «Нектар Прабхупады», том 3-17.
  - 8 Там же.
  - 9 «Шримад-Бхагаватам» (5.5.14), комментарий.
  - 10 «Шримад-Бхагаватам» (7.13.23), комментарий.
  - 11 «Шримад-Бхагаватам» (5.12.14), комментарий.
  - 12 Лекция во Вриндаване (11-13-72).
  - 13 Письмо (69-7-67).
  - 14 Письмо (69-1-43).
  - 15 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 2, стр. 132-133.

Часть 1: как относиться к противоречивым высказываниям

В книгах Шрилы Прабхупады есть места, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. Как показывает практика, они небезопасны для преданных, не имеющих сильной веры, и, кроме того, создают проблемы в проповеди. В этой главе мы постараемся рассмотреть некоторые из этих высказываний в контексте. У нас не должно оставаться сомнений в нашей философии, и нам нельзя чувствовать на людях неуверенность и смущение.

Только обладая трансцендентным знанием, можно иметь твердые убеждения; обладая лишь академическим знанием, человек может впасть в иллюзию и смутиться от противоречий, которых в действительности нет. Только самосознавшая душа может полностью себя контролировать, ибо она предалась Кришне. Она трансцендентна, так как не имеет ничего общего с мирской ученостью.¹

В Ведах есть указания, кажущиеся противоречивыми. Нам предписывается не касаться испражнений животных, поскольку это является осквернением, но в то же время считается, что коровий навоз чист и обладает антисептическими свойствами, и его даже применяют для омовения Божеств. Подобным образом, кости животных считаются нечистыми, хотя *арати* мы начинаем и заканчиваем тем, что трубим в

раковину. Очень важно понять природу этих «противоречий», тогда мы увидим, что философия из-за них вовсе не рушится и не становится неистинной.

Веды не требуют доказательств. Они совершенны, они выше недостатков человеческого понимания. Даже если Веды кажутся противоречивыми, тот, кто следует им, - принимает их, опираясь на авторитет Верховного Господа. Тем не менее, при более пристальном рассмотрении, все эти противоречивые высказывания больше не кажутся таковыми. Например, исследования показали, что коровий навоз действительно содержит антисептические вещества. Можно научно обосновать все выводы Вед, хотя преданные не видят в этом особой необходимости.

Одно из так называемых противоречий в книгах Прабхупады связано с жизнью *грихастх*. В одном месте под заголовком «*грихастха*» читаем: ...может достичь освобождения», а немного ниже: «...не выполняет предназначение жизни». Может показаться, что Прабхупада противоречит сам себе или, по крайней мере, не имеет в этом вопросе определенной точки зрения.

Для преданных Прабхупады очень важно понять суть его наставлений, касающихся жизни *грихастх*, и смысл других, внешне противоречивых отрывков. Мы не ставим своей целью доскональное изучение всех подобных утверждений, но хотим предложить вам метод, с помощью которого можно понять, что хотел сказать Прабхупада в каждом из этих случаев.

В данном случае следует иметь в виду, что иногда словом «*грихастха*» Прабхупада называл материалистических домохозяев, а иногда людей, ведущих духовную жизнь. Подобным же образом он использовал такие слова, как «чистый преданный» и «*карма-йог*», вкладывая в них разный смысл.

Иногда кажется, что Прабхупада критикует «*грихастх*». В одном из комментариев к Пятой песни «Шримад-Бхагаватам»², он называет жизнь *грихастхи* «темным ко-

лодцем». Похоже, что в этом месте Прабхупада не делает различий между мирским и духовным браком. Этот комментарий предупреждает об опасностях семейной жизни вообще. Хотя это довольно жесткое и осуждающее заявление, его не следует противопоставлять высказываниям более мягким или утверждающим прямо противоположное. Комментарии Прабхупады основаны на сложных философских трактатах, в которых находят отражение различные аспекты вайшнавской философии. Поэтому подобные высказывания следует рассматривать в контексте, также учитывая всё, что говорил Прабхупада по данной теме. Серьезно подходя к изучению книг Прабхупады, вы научитесь лучше понимать стиль его письма, научитесь учитывать содержание отрывка, и таким образом разовьете зрелое понимание того, что хотел сказать Прабхупада.

Другой способ разрешения кажущихся противоречий - искать места, где Прабхупада сам отвечает на них. Такие отрывки нужно запоминать, так как они будут помогать вам решать внезапно возникающие проблемы. Вот каким образом освещается тема *гривастх* в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (3.31.42):

В этих стихах Господь Капила говорит, что не только женщина для мужчины является вратами в ад, но и мужчина для женщины. Всё зависит от привязанности. Мужчину привлекает в женщине ее служение, красота и многие другие достоинства, а женщина привязывается к мужчине потому, что он обеспечивает ее уютным домом, дарит ей украшения, наряды и детей. Всё дело в характере привязанности, которую они испытывают друг к другу. Пока в основе взаимной привязанности мужчины и женщины лежит стремление к чувственным наслаждениям, женщина представляет опасность для мужчины, а мужчина - для женщины. Но, если они перенесут свою привязанность на Кришну и разовьют в себе сознание

Кришны, их семейная жизнь принесет благо обоим.
Поэтому Шрила Рупа Госвами рекомендует:

*анасактасйа вишайан
йатхархам упайунджатах
нирбандхах кршна-самбандхе
йуктам ваирагйам учйате*

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.225

Мужчина и женщина, сознающие Кришну, должны жить вместе как муж и жена только для того, чтобы исполнять свои обязанности в служении Кришне. Если дети, жена, муж - все члены семьи - будут служить Кришне, то они избавятся от всех своих телесных (или материальных) привязанностей. Поскольку связующим звеном в их отношениях друг с другом станет Кришна, их сознание очистится и они будут застрахованы от возможности пасть на дно материальной жизни.

Если вам встретятся какие-либо противоречия, поищите ключевой отрывок вроде этого. Хотя внимательного изучения всех книг Прабхупады вполне достаточно для понимания того, что его высказывания не противоречат друг другу, не лишним будет узнать - как он сам решал эти проблемы, когда с ними сталкивались его ученики. Когда в 1976 году в ИСККОН разгорелся спор о *грхастхах*, Прабхупада сказал, что самое главное - духовное развитие, а не *ашрам*, или уклад жизни. В качестве доказательства он цитировал слова Господа Чайтаньи: *киба випра, киба нйаси шудра кена найа / еи кршна таттва вит сеи гуру хайа* - «Не независимо от того, кем является человек: *брахманом, санньяси или шудрой* - если он знает науку о Кришне, то может стать духовным учителем».

Многие из этих внешне противоречивых высказываний неоднозначны и имеют подтекст. Не надо думать,

что у Прабхупады не было определенной точки зрения, просто он, не утаивая, показывал и обратную сторону медали. Если наш подход к тому, что говорит духовный учитель, не будет слишком узок, мы наверняка увидим всю многогранность рассматриваемого вопроса и то, как Прабхупада освещал его, учитывая конкретную личность, время и обстоятельства.

Сознание Кришны - не игра логики. Рассказывая о различных сторонах жизни *грихастхи* и противопоставляя ее жизни *брахмачари*, Прабхупада говорил, к примеру, что рассуждать об этом - пустая трата времени. Он не был привязан к догматической последовательности, придерживаясь одних и тех же истин без учета индивидуальных особенностей. Эмерсон говорил: «Глупая последовательность - признак скудного ума». У Прабхупады же были широкие взгляды, он был *махатмой*.

Постарайтесь относиться к Шриле Прабхупаде как к учителю, это даст вам еще один ключ к пониманию противоречивых отрывков. Какое-то из его высказываний, подчеркивающее определенную мысль, само по себе не является отрицанием противоположного утверждения, сделанного им в другое время. Например, иногда Прабхупада говорил, что мы должны желать возвращения назад к Богу, а иногда - что желание вернуться назад к Богу эгоистично. Здесь нет никаких противоречий. В первом высказывании он возбуждает в своих учениках интерес к духовному миру, а во втором - учит их бескорыстному смирению и настроению чистого служения - качествам, необходимым для познания духовного мира. Нет ничего странного в том, что иногда Прабхупада поощряет в своих учениках желание вернуться обратно к Богу, а иногда призывает совсем к противоположному. Как сказал Уолт Уитман: «Я противоречу сам себе? Очень хорошо, что я противоречу сам себе. Во мне существуют разные мнения».

Многие высказывания Прабхупады явно расходятся с утверждениями современной науки, хотя сами по себе

они исполнены глубокого смысла. Прабхупада утверждал, что Луна дальше от Земли, чем Солнце, что человек не может высадиться на Луне из-за недостатка благочестивых поступков, что Веды были записаны пять тысяч лет назад (во времена, которые ученые называли первобытными) и что жизнь происходит из жизни. Иногда он делал уступки в пользу аргумента, но все равно брал верх над научной точкой зрения. Во время одного спора он сказал: «Если вы действительно можете высадиться на Луне, то вы, вероятно, воодушевлены возможностью вернуться оттуда, но мы придерживаемся противоположного мнения. Если я отправлюсь за пределы Нью-Йорка, посмотрю, что там происходит, а по возвращении обнаружу, что обратно меня не пускают, то зачем вообще брать на себя столько беспокойства? Это никчемные хлопоты». Но сразу же после этой фразы Прабхупада стал настаивать, что в любом случае на Луну они не попадут никак: «Если кто-либо действительно туда попадет, то вряд ли захочет возвращаться. Зачем покидать место, где можно жить с удобствами большими, чем здесь. Продолжительность жизни на Луне больше, уровень жизни выше, и всё там гораздо совершенней».³ А однажды он сказал, что космонавты попали на Раху, невидимую демоническую планету. Так или иначе, он всегда возвращался к выводу, что на Луне они не были.⁴

Всё это настолько противоречит общепринятому мнению, что обсуждение данного вопроса считается чуть ли не кощунством. Мы - преданные, и потому должны доверять свидетельству Вед, лишенных четырех недостатков.⁵ К тому же, принятие ведической точки зрения позволяет сэкономить время.⁶ Если вы занимаете своё время исследованием основных принципов человеческого существования, то в мире обманщиков и обманутых вы можете никогда не найти ответ. Но если вы внимаете авторитету, то у вас есть шанс узнать правильный ответ до того, как драгоценная форма жизни выскользнет из ваших рук. Ваша мать может сказать вам совершенно точ-

но - кто является вашим отцом, никакое дальнейшее расследование не требуется.

«Бхагаватам» - достоверный источник знания, на протяжении тысячелетий святые мудрецы изучали его страницы и находили удовлетворение в получаемых ответах. Таков метод дедукции, основанный на вере в безупречный авторитет. Прабхупада говорил, что использование дедукции и индукции одновременно не принесет удовлетворения. Мы не можем проверить истинность утверждений ни Вед, ни ученых, поэтому мы должны решить - чья точка зрения лишена ошибок. Современные ученые - такие же обусловленные души, как и мы с вами, но все великие *ачарьи* (не сомневающиеся в истинах «Бхагаватам») - личности, достигшие освобождения. Наблюдая собственный разум, находящийся под влиянием четырех недостатков из-за материальной иллюзии, нам не сложно будет понять, что ученые, преследующие материальные цели, подвержены той же самой иллюзии. Но мы можем довериться писаниям и тому пути, который указали нам *махаджаны*.⁷

Наша привязанность к авторитету западной науки - предубеждение, следствие нашей обусловленности. Прабхупада напоминал об этом преданным, давая указания относительно постройки ведического планетария. «Всё это непостижимо, - говорил он. - Не стоит гордиться своим так называемым образованием. Оно ничего не стоит».⁸

Тем не менее этот предрассудок не так легко искоренить. Он липнет к нашим умам и прикидывается истинной, он даже способен заставить нас отвергнуть авторитет Вед в пользу современной науки.

Только поняв, что не следует отвергать авторитет Вед всего лишь ради обретения свободы мысли, присущей научным теориям, мы сможем избавиться от своих ошибочных представлений. Когда Тамала Кришна Махарадж сказал Шриле Прабхупаде, что околосемные полёты противоречат тому, что говорится в «Шримад-Бхагаватам»,

Прабхупада сказал: «Это - предрассудки. Они уже обманули вас с полётом на Луну, разве можно доверять им?»⁹ В другой раз, когда Пурушоттама не соглашался с Прабхупадой, утверждавшем, что на Луне космонавты не были, Прабхупада сказал: «Ты можешь не верить мне, но как ты можешь сомневаться в Ведах?»¹⁰

Научные темы, в основном, очень сложны. Некоторые преданные, например, Садапута Прабху, много сделали, чтобы представить учение Вед в терминах современной науки, и, чтобы лучше ориентироваться в этом вопросе, можно изучать их труды. Прабхупада хотел, чтобы ученые ИСККОН опровергали теории ученых-материалистов, но в то же время предупреждал, чтобы они не отходили от того, что говорится в «Бхагаватам»:

Что касается устройства вселенной, будь удовлетворен чтением «Бхагаватам». К чему читать другие книги - ведь ты не собираешься никуда отправляться...

Просто верь, что всё, описываемое нами, истина. В конечном счете, мы - всего лишь незначительные существа, обитающие в этой вселенной, а потому, примешь ли ты сторону современной науки или же Шукадевы Госвами, вселенная все равно останется непостижимой. Лучше верить Шукадеве Госвами, так как наша конечная цель - вернуться назад, домой к Богу. Итак, кто бы из них ни оказался прав - нас это не очень интересует. Мы хотим вернуться назад, домой к Богу. *Йанти мам йаджино "ни мам.*¹¹

Логикой и научным обоснованием можно пользоваться для лучшего понимания, а также для проповеди этих сложных предметов. Использование терминологии, принятой в научных кругах, - это попытка авторитетным образом представить сознание Кришны тем, кто не верит писаниям. Прабхупада хотел, чтобы у его утверждений было научное обоснование. Он настаивал на том, что ве-

дические утверждения - это факты, а не теории, нуждающиеся в научных доказательствах. Но если ведическое знание будет представлено на языке науки, людям будет легче его воспринять.

Как *вайшнав*ы, мы принимаем дедуктивный процесс познания, т.е. мы принимаем авторитет Кришны таким, каким его представляют Веды и каким он передается по *парампаре*. Но на Западе привыкли к другому. Нас учат «доверять, но проверять» (хотя, вследствие нашей ограниченности, мы вынуждены принимать авторитет кого попало). Нам советуют выдвигать собственные гипотезы, а затем блуждать по царству так называемого знания, пытаясь не потерять из виду цель наших исследований, и все лишь ради того, чтобы найти подтверждение собственным умозаключениям. Это - индуктивный метод получения знания, и чтобы ответить на простейший вопрос (например: «Кто я такой?»), потребуется целая вечность. По крайней мере, человек, привязанный к индуктивному познанию, будет начинать с нуля в любой из областей знания; он не может быть уверен ни в чем до тех пор, пока не познает всё собственным умом и чувствами.

Вселенная описывается словом *ачинтья*, непостижимая. Кришна и всё происходящее в духовном мире также непостижимо. Как говорится в «Махабхарате», о непостижимом не спорят. Даже ученые соглашались с тем, что нет смысла в спорах о качествах или действиях непостижимой природы.

В сознании Кришны нет ничего сложного для того, кто сам прост, но для нечестного человека оно недоступно. Когда мы слушаем описания непостижимого Господа и Его непостижимых игр, мы можем думать так: «Всё это мне непонятно. Может быть, однажды милостью Кришны мне что-то откроется, если такова будет Его воля. В любом случае, я буду любить этого непостижимого Господа и служить Ему преданным». По мере практикования *бхакти-йоги* наша вера будет крепнуть и мы станем понимать все больше и больше. Тот же, чье сердце

неискренне, будет думать, что игры Кришны нереальны. Для него они таковыми и останутся.

Бесхитростные преданные намного более разумны, чем ученые, потому что они осознали самое главное: «Я ниже травы, лежащей на улице».

А поэтому они обращают свою любовь и веру к источнику всего знания, понимания, что без милости Господа они никогда не смогут заглянуть за покровы трех состояний материальной природы и понять таинственные энергии Кришны. Как говорил Шрила Прабхупада, в этом и заключается истинный разум.

---

1 «Бхагавад-гита» (6.8), комментарий.

2 «Шримад-Бхагаватам» (5.14.18), комментарий.

3 «Беседы со Шрилой Прабхупадой», том 1, стр. 193.

4 Дальнейшее развитие «лунной темы», а также сопоставление ведического знания и западной астрономии подробно рассматривается в «Ведической космографии» Садапуты даса. Нам не хотелось бы, чтобы читатель думал, что мы полностью исчерпали данный вопрос на страницах книги «Величие Прабхупады», вы найдете ответы на все свои вопросы в книге Садапуты Прабху.

5 Четыре недостатка обусловленной души: а) склонна пребывать в иллюзии; б) обладает несовершенными чувствами; в) склонна обманывать других; г) склонна ошибаться. Более подробную информацию по этой теме можно найти в «Чайтанья-чаритамрите», Ади (7.107).

6 «Шри Ишопанишад», Вступление, стр.5.

7 «Шримад-Бхагаватам» (2.2.26), комментарий.

8 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 343-344.

9 Там же.

10 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 4, стр. 86.

11 Письмо (76-10-3).

Часть 2: как относиться к противоречивым высказываниям

Мы уже говорили о том, как подходить к сложным для понимания или внешне противоречивым высказываниям Шрилы Прабхупады. Мы убедились, как важно хорошо ориентироваться во всем, что говорил Шрила Прабхупада по данной теме, как важно «чувствовать» контекст и искать ключевые отрывки, в которых сглаживаются противоречия между внешне противоположными точками зрения. Мы можем преодолеть сомнения, если примем ведическое знание как высшее знание, которое превосходит знание, получаемое посредством ума и чувств (это эмпирическое знание); таким образом, обладая простой верой, мы сможем избавиться от наших «западных» предрассудков, сможем понять обсуждение этих тем Прабхупадой и тогда, чувствуя поддержку всей *парампары*, сможем проповедовать так же смело, как это делал он.

При неправильном подходе к подобным темам существуют две крайности. Одна из них - «уйти в сторону». В этом случае вы начинаете колебаться, не имеете определенной точки зрения в каком-то важном вопросе, приносите свои извинения, что указывает на ваше несогласие с тем, что вы излагаете. Такое случается из-за отсутствия веры вследствие недостатка убежденности.

Если нас, к примеру, спрашивают о полете человека на Луну, а мы, вместо того, чтобы привести слова Прабхупады, утверждавшего, что человек там никогда

не был, приводим лишь одно из его высказываний, что, возможно, человек и побывал там, но в любом случае это было бессмысленно, то это и будет «уходом в сторону». Однажды один преданный пытался «уйти» от ответа на вопрос относительно того, что Луна находится от Земли дальше, чем Солнце, сказав, что Прабхупада, должно быть, просто пошутил. Подобная попытка действовать независимо от Шрилы Прабхупады искажает его учение.

Вторая крайность - искренность наполовину с фанатизмом. Такой подход поверхностен и не представляет наилучшим образом учение Прабхупады. Как гласит индийская поговорка, лучше иметь своим врагом умного и порядочного человека, чем глупца - другом. Люди, которых полемика выводит из себя, пытаются подражать Шриле Прабхупаде. Но сам Прабхупада говорил: «Что касается сознания Кришны, оно не имеет ничего общего с полетами на Луну».¹ Другими словами, вступать в дискуссии - не наша задача.

В качестве примера Прабхупада рассказал однажды следующую историю. У одного известного ветеринара был ученик. В первый день обучения ветеринар лечил лошадь, в горле которой застрял большой ком. Ветеринар взял кувалду и ударил ею по горлу лошади, ком вылетел, лошадь была спасена. Глупый ученик подумал: «В работе ветеринара нет ничего сложного. Это под силу любому». Тогда он оставил опытного доктора и стал практиковать сам. Скоро разнеслась молва, что он сеет смуту, убивая животных, которых должен лечить. Встретившись с ним, опытный ветеринар воскликнул: «Что же ты делаешь? Ты убиваешь всех животных!» Ученик сказал: «Я видел, как вы использовали кувалду для лечения лошади, и я просто слеую вашему примеру». Тогда старый доктор ответил: «Глупец, это подходило для того определенного случая. В горле той лошади застрял арбуз, и я использовал кувалду, чтобы разбить его. Это - не универсальное лечение».²

Подобным образом преданные должны очень хорошо разбираться во всех тонкостях наставлений их духовного учителя, чтобы не применять его указания фанатично, не понимая их сути.

Еще одно предупреждение относительно встречающихся противоречий: не злорадствуйте по поводу тем, деликатность которых *вы сами* не осознаете. К примеру, женщинам в сознании Кришны приходится сталкиваться со следующим утверждением: женщинам нравится, когда их насилуют.³ Злорадствовать - значит смеяться над затруднительным положением женщин, в которое они попадают, услышав это высказывание. Каждый из нас встречается с фразой, требующей объяснений.

Так что же с женщинами и изнасилованием? Похоже, что под этим словом Прабхупада имеет в виду не грубое сексуальное насилие, вызывающее отвращение у всех благочестивых граждан, а что-то другое. Скорее всего, он использует это слово для обозначения сексуальной агрессивности по отношению к женщине со стороны мужа или возлюбленного.

В основном, комментарии Шрилы Прабхупады, касающиеся женской темы, - довольно деликатная тема. Один из таких широко известных комментариев к «Бхагавад-гите» (1.40) гласит: «Как говорил Чанакья Пандит, в большинстве своем, женщины не очень разумны и потому не заслуживают доверия». Далее в «Бхагавад-гите» говорится: *мам хи партха вйапашрита - женщины, шудры и вайшьи* - низкого рождения; и снова: *стри шудра двиджа-бандхуман* - все они - люди низшего класса. В соответствии со «Шримад-Бхагаватам», женщины в отличие от мужчин не обладают способностью отличать дурное от хорошего, а потому их следует оберегать и уважать, но никогда не позволять им становиться независимыми.⁴

Но Шрила Прабхупада также говорил о том, что величие женщины - в следовании ведическому образцу. Царицу Кунти называют *сати* (целомудренная), а о Гандхари говорят как об «очень аскетичной женщине, хотя она была

преданной женой и любящей матерью».⁵ Прабхупада говорит, что неспособность женщин правильно оценивать вещи вызвана присущими им качествами простоты и доверчивости:

В основном, женщины не способны рассуждать подобно философам, но они благословлены Господом, поскольку, не сомневаясь, принимают Его превосходство и таким образом искренне выражают Ему свое почтение.⁶

Ни для кого не является секретом, что Прабхупада видоизменил ведическую модель, приспособив ее к жителям Запада. Например, он изменил строгое правило, которое запрещало мужчинам и женщинам находиться вместе⁷, разрешив им общаться между собой в случаях, связанных со служением. Более того, он разрешил незамужним женщинам жить в отдельных помещениях на территории храмов и давал им брахманическую инициацию, что по традиции разрешалось лишь мужчинам.

Прабхупада ко всем относился одинаково, что мы видим из его писем преданным-неофитам. В одном из них он писал: «К девушкам нельзя относиться, как к нижестоящим... Не стоит им досаждать, говоря, что «положение женщины ниже...»⁸ В своей проповеднической миссии Шрила Прабхупада приветствовал участие как мужчин, так и женщин.

Однажды в Чикаго Прабхупада сказал женщине-репортеру, что *варна* женщины зависит от положения, которое занимает ее муж. Чикагское радио и телевидение агентства Эй-Пи и Ю-Пи-Ай опубликовали сенсационные статьи о том, что в ведическом обществе женщина не имеет положения, отдельного от мужчины. После этого Прабхупада говорил с преданными о зависимости женщины от своего отца, мужа, сыновей и о том, что получается, если она становится свободной. Когда целая толпа женщин-журналистов собралась для второго ин-

тервью, Прабхупада не сдал позиции: он сказал, что женщин там собралось большинство потому, что они не желают подчиняться мужчинам. Женщины нуждаются в опеке по той причине, что они вынашивают и рожают детей. Прабхупада привел следующий пример. При нормальных отношениях в семье муж берет на себя обязанности по содержанию своей жены и ребенка, в противном случае, женщина вынуждена либо кланчить деньги у государства, либо искать своему ребенку опекуна. Окончательный результат женской независимости - контрацептивы и аборт. И то и другое - греховно.

Позже, в Филадельфии, Прабхупада говорил, что Движение за независимость женщин создано в действительности мужчинами и лишь для того, чтобы наслаждаться сексом с женщинами без помех. «Но вы, женщины, не видите, что эти так называемые равные права - сплошной обман. Я скажу откровенно, когда женщина становится беременной, мужчина уходит. И эта простая женщина вынуждена заботиться о ребенке сама и просить помощи у государства, говоря: «Пожалуйста, дайте мне денег». В этом и заключается ваша независимость... Или же она попытается убить ребенка. Как вы думаете, такая независимость хороша?»⁹

Вопрос о роли женщин остается открытым: существует много противоречий как внутри ИСККОН, так и во взаимоотношениях ИСККОН с материальным миром. Внутри ИСККОН есть тенденция к тому, чтобы по-новому оценить роль женщин; в отношениях с мирским обществом эта тема зачастую также вызывает споры. Поэтому к решению данного вопроса мы должны подходить с чувственностью - дома и бесстрашно, но с разумом - на поле проповеди.

Пример «ухода в сторону» от женской темы - сказать, что социальное положение женщин, описанное Прабхупадой, относится, в основном, к индийским женщинам и что его утверждения не относятся к западным женщинам, имеющим больше возможностей получить

высшее образование, а также имеющим другие социальные преимущества. Западные женщины более утонченны, поэтому строгая ведическая модель для них неприемлема, и ради своих западных учеников Прабхупада делал уступки.

С другой стороны, фанатичный последователь будет настаивать на том, что ведической модели надо следовать, не считаясь со временем, местом и личностью. А во время проповеди, если разговор коснется этой темы, он будет использовать такие слова, как «проститутка», по отношению к незамужним женщинам, заявляя при этом что, поведение женщины лишь тогда благопристойно, когда ее видно, но не слышно.

При более внимательном изучении того, что говорил Шрила Прабхупада, мы поймем, что он прекрасно понимал и учитывал умонастроение западных мужчин и женщин. Ради них он не менял философию, но давал им время, показывая необходимость по крайней мере начального движения в направлении, указанном Ведами. Следует ли вообще касаться в своей проповеди таких противоречивых тем? Однажды я задал Прабхупаде этот вопрос. Он ответил: «Если люди, подобно этой женщине-репортеру, будут приходить в ярость, услышав такие высказывания, будет ли это для нас хорошей рекламой?». Прабхупада сказал, что тем, кто не склонен слушать «Бхагавад-гиту», достаточно просто сказать: «Харе Кришна». Поскольку ты должен распространять движение сознания Кришны, тебе придется вступать в дискуссии. Но если людям это не нравится, лучше просто повторять Харе Кришна. Не надо ни о чем спорить...»¹⁰

Некоторые предписания «Ману-самхиты» также вызывают споры, например, критика демократии, смертная казнь и цензура прессы. Однажды преданный спросил Прабхупаду, будут ли они править в соответствии с «Ману-самхитой», если возьмут власть. Прабхупада ответил, что сначала надо взять власть. Это говорит о том, что рассуждения о применимости ведической системы

государственной власти к реалиям нашей страны и образу мыслей наших соотечественников на данный момент - просто спекуляция. Если и случится, что движение Кришны будет обладать властью в мировом масштабе, то принцип правления будет выбран каким-то всеобщим советом или даже монархом.

Когда преданные поближе столкнутся с политикой, они обнаружат, что им приходится использовать свой разум, применяя сознание Кришны в решении таких насущных проблем, как нищета, преступность, налоги и переработка городского мусора. Политика - вещь очень мирская и сложная, она требует творческого подхода к решению проблем в духе сознания Кришны.

Как брахманы, мы должны знать, что в действительности говорил Прабхупада по всем этим темам; должны знать, что представляет из себя ведическая традиция и каков наш идеал. Нам также необходимо понимание того, как Прабхупада приспособлял кое-что из этой традиции для нужд Кали-юги.

Прабхупада сказал, что обязанность правительства (т.е. царя) заключается в уничтожении таких членов общества, как воры, разбойники, убийцы людей и животных.¹¹ Недостаточно просто издавать законы, ожидая затем их безоговорочного соблюдения. Должен быть пример, пугающий низшие классы людей и заставляющий их повиноваться законам, установленным правителями.¹²

Может показаться, что это чем-то напоминает систему, применяемую сегодня в некоторых странах Ближнего Востока, но Прабхупада говорил, что все мировые правительства заслуживают осуждения по той причине, что лишены сознания Кришны. Недостаточно применения принципов сильной власти, если они оторваны от духовного основания. «В настоящий момент ни одно правительство мира не имеет уважения ни к брахманам, ни к коровам, ни к Говинде, в результате во всем мире царит хаос».¹³

Очень часто цитируют высказывание Прабхупады, в котором он определяет современную демократию как «демонически безумную, тем не менее было бы поверхностным считать, что в этой фразе заключено всё, что думал о демократии Шрила Прабхупада. Он также говорил о демократической системе, присущей ведической культуре, где принимались во внимание голоса лишь образованной части общества. Сегодняшняя демократия нелепа и бесполезна, более того, она затрудняет сам процесс правления.

Наглядным примером того, как *vox populi** не позволяет правительству защищать граждан, является закон о ремнях безопасности, принятый в Соединенных Штатах. Статистика показывает, что люди пользующиеся ремнями безопасности при авариях получают намного меньше увечий, чем люди ими не пользующиеся, тем не менее американцы считают принятие такого закона ущемлением их гражданской свободы. Правительство Соединенных Штатов, такое могущественное в глазах остального мира, не способно издавать законы, предохраняющие людей от убийства ими самих себя.

Трудно представить себе Махараджу Парикшита, решающего подобные вопросы. Но даже если ему и приходилось сталкиваться с чем-то подобным, то он не вёл себя как деспот, заставляющий трепетать всё государство, он был слугой брахманов, которые давали ему практические советы, основанные на беспристрастной оценке, советы в духе сознания Кришны.¹⁴

Как говорят Веды, монархия - лучшая форма правления. Однако Прабхупада понимал, что сегодня, когда нет монархов, сознающих Кришну, необходимо правительство представителей. Особо он подчеркивал, что люди, имеющие право голоса, должны знать процесс управления государством и обладать также духовной культурой. В противном случае, в чем же ценность их сентиментальных голосов?¹⁵ Когда на выборах в Индии победила

* *vox populi* (лат.) - «глас народа». (Прим. переводчика)

Индира Ганди, все люди надеялись, что будут теперь жить в демократическом обществе. Все, но не Прабхупада. Вот, что он сказал по этому по поводу:

Снова выборы, как будто выборы могут изменить природу людей. Они будут продолжать оставаться негодными и менять одного негодяя на другого большинством голосов... Всё население - *швавид-варахоштра*, и они голосуют за очередного *пашу*. В этом и заключается демократия. Раньше президентом был тигр. Теперь президент - лев, и оба - животные. Но где же человек, где разумное человеческое существо?.. Они говорят: «О, теперь будет лев. Тигра мы свергли». Теперь будет лев. Всё продолжается.¹⁶

Тем не менее, мы видим, что Прабхупада приветствовал демократию внутри ИСККОН. Он сказал Хаягриве, что для этого века монархия устарела, что мы должны работать вместе, если хотим вместе жить. В Кали-югу все вопросы должны решаться сообща.

Прабхупада говорил об этом не только в своих книгах, мы не раз видели, как он на деле противостоял политическим убеждениям некоторых людей. В 1971 году в Калькутте террористы из организации наксалитов угрожали жизни Прабхупады; они видели, что своими пандалами он возрождает дух религии, тем самым подрывая принципы коммунизма. Однажды вечером наксалиты пришли в пандал и стали выражать свое недовольство тем, что на сцене находились уважаемые люди. Началась потасовка и Прабхупада согласился на встречу с ними. Хотя вначале они были настроены враждебно, Прабхупада терпеливо объяснял им концепцию ведического коммунизма, они заинтересовались и согласились более не препятствовать проведению собраний.

В Москве Прабхупада встречался с профессором Котовским и обсуждал с ним различия между современным социализмом и ведическим коммунизмом. Котовский

заявил, что в социалистической стране система *варнаш-рамы* действовать не будет, так как присутствуют лишь классы *кшатриев* (администраторов) и *шудр* (рабочих). Прабхупада согласился с тем, что это - проблема, и сказал профессору Котовскому, что тот, как брахман, должен взять на себя задачу установления других классов. «Если вы не разделите общество, начнется хаос».¹⁷

В июле 1972 года в Люксембургских садах в Париже Прабхупада читал лекцию перед аудиторией в основном состоящей из радикально настроенных студентов. Когда он сказал, что у французов революционное прошлое, все присутствующие зааплодировали. «Поэтому, - продолжал Прабхупада, - вы должны обратиться к сознанию Кришны, революционному движению, цель которого - возродить сознание Бога».

В шестидесятые и семидесятые годы в Америке Шрила Прабхупада проповедовал участникам движения за мир. У его слушателей были сомнения в том, что намерение Арджуны сражаться было совершенством сознания Бога. Вся Америка протестовала против вьетнамской войны и сама идея священной войны не очень-то привлекала молодых американцев. Шрила Прабхупада указал, что битва на Курукшетре отличается от вьетнамской войны тем, что на Курукшетре присутствовал Сам Кришна, прося Арджуну сражаться. Но аудитория продолжала недоумевать - почему Прабхупада не протестует против войны во Вьетнаме. Прабхупада ответил, что его послание более важно. Вьетнамская война - всего лишь кармическая реакция, один из признаков больного общества. Только сознание Кришны может решить все проблемы. Так называемый мир, лишенный сознания Бога, хуже, чем сражение в сознании Кришны.

Пример «ухода в сторону» от аргументов Прабхупады - говорить, что сознание Кришны не имеет какого бы то ни было политического подтекста и относится лишь к тем, кого интересует повторение Харе Кришна.

Но и говорить, что преданные ИСККОН должны контролировать всемирное правительство, значит представлять поучения Прабхупады с точки зрения фанатика, а также говорить, что нужно закрыть все бойни, бордели и издать закон, запрещающий интоксикации, сделать сознание Кришны всеобщей религией, заставив всех соблюдать четыре регулирующих принципа и поклоняться Шриле Прабхупаде, возведя всё это в ранг закона. Хотя сознание Кришны - идеал, в *Кали-югу* не стоит ожидать, что все поголовно станут ему следовать.

Разные высказывания, трудные для понимания или кажущиеся противоречивыми, прекрасно уживаются вместе в книгах Шрилы Прабхупады. Не нужно бояться их или думать, что на эти вопросы нет ответа. Внимательно изучая книги Прабхупады, наблюдая, как он сам обходился с этими вопросами в своей проповеди, учитывая место и время, мы сможем прийти к пониманию, что разнообразие в изречениях не обязательно подразумевает противоречие. Существует разнообразие в том, как Прабхупада представлял сознание Кришны, но основной мыслью всегда была следующая - возвращение назад, к Богу.

Нам повезло в том, что мы стали учениками такого великого *ачарьи* и мыслителя, как Шрила Прабхупада. Он не только дал нам мир духовный, но и показал истинную суть мира материального, чтобы последний не вводил нас в заблуждение. Многие из этих тем - правительство, положение женщины, брак, наука - являются относительными, материальными, тем не менее Прабхупада давал нам хорошее понимание этих вещей. Нужно быть внимательными, чтобы в точности следовать ему, не допуская никаких компромиссов и воздерживаясь от фанатичного, неверного представления его поучений.

Насколько применима «Ману-самхита» сегодня? *Калау шудра самбхавах* - «В век Кали каждый является *шудрой*». 18 Руководствоваться и пользоваться «Ману-самхитой» может только правитель, обладающий сознанием Кришны и развивший в себе определенные качества.

Если ей станут пользоваться правители с эгоистичными желаниями, достойными представителей низших классов, это принесёт хаос в жизнь общества. Сказав, что воров следует казнить, многим правительственным чиновникам придется убить самих себя. Нет в обществе и опытных брахманов, способных вести его в нужном направлении, а современные религиозные институты не спасают от насилия и обмана, царящих в обществе.

В «Ману-самхите» говорится также о положении женщин. Но всё, сказанное там, не относится к обществу, не имеющему другой цели, кроме чувственного удовлетворения. Если женщине приказать оставаться дома под защитой отца, мужа и взрослых детей, ее просто станут эксплуатировать. Сказать ей, что она не должна находиться вне дома ее материалистичного супруга более нескольких часов¹⁹, что ее обязанности - готовить, рожать детей, вести хозяйство, значит, приговорить современную американскую женщину к душной, застойной жизни.

Трудно разложить по полочкам все ужасы *Кали-юги* для определения того, насколько применимы духовные принципы к системе управления обществом. По крайней мере в Индии люди признают государство с монархом во главе (*Рама-раджа*) как идеал, хотя они и утратили разум и веру, необходимые для возвращения к данному типу государства; во всяком случае, они слушают о принципах ведического правления, как о чем-то знакомом и способны оценить их по достоинству. Но на Западе у «Ману-самхиты» вряд ли будет много последователей. Прабхупада говорил, что, если жители западных стран попытаются следовать «Ману-самхите», они станут млеччхами.

В истории Америки (да и почти всей Европы) были лишь монархии, несущие с собой эксплуатацию, и, кроме них, «демонически-безумные» империалистические демократии. Больше всего люди Запада ценят так называемую свободу и провозглашают, что высокий уровень индивидуальной свободы - это то, что делает их стра-

ны великими. Но всё, чем они обладают, - лишь свободы людей-мlechch в обществе «вне общества», т.е., в ведической культуре, в обществе, предоставленном самому себе. Как же они могут претворять в жизнь принципы «Ману-самхиты», если не способны понять даже сами основы человеческой свободы, и не обладая разумом, необходимо для этого?

«Ману-самхита» была составлена специально для людей, следующих ведической системе и придерживающихся *варнашрама-дхармы*. Современному обществу необходимо дать хотя бы основы философии, чтобы подготовить его к принятию такого трактата, как «Ману-самхита», в котором затрагиваются все стороны политической и общественной жизни. Но вполне возможно, что влияние *Кали-юги* настолько усилилось, что люди уже не захотят что-либо слушать.

Мы снова убеждаемся в том, что Шрила Прабхупада был очень опытным *ачарьей*. Он видел действительное состояние мировой культуры. И хотя сам он не принадлежал к культуре *Кали-юги*, ему хорошо были известны ее аномалии. Прабхупада приехал на Запад не для того, чтобы в мгновение ока всё изменить, он посадил семя и поливал его очищающим процессом повторения и слушания. Таким образом он подготовил основу для золотого века Господа Чайтаньи. Следовать ли нам его примеру так же искренне и убежденно или нет - выбор остается за нами.

---

1 «Беседы со Шрилой Прабхупадой», том 1, стр. 176.

2 Выдержки из книги «Нектар Прабхупады», том 3, N 25.

3 «Шримад-Бхагаватам» (4.25.41), комментарий.

4 «Шримад-Бхагаватам» (1.7.42), комментарий.

5 «Шримад-Бхагаватам» (1.9.48), комментарий.

6 «Шримад-Бхагаватам» (1.8.20), комментарий.

7 «Чайтанья-чаритамрита», Ади (7.32), комментарий.

8 «Беседы со Шрилой Прабхупадой», том 1, стр. 149.

9 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр 84-85.

- 10 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 71-72.
- 11 «Шримад-Бхагаватам» (1.17.11), комментарий.
- 12 «Шримад-Бхагаватам» (1.17.28).
- 13 «Шримад-Бхагаватам» (6.7.24).
- 14 «Беседы со Шрилой Прабхупадой», том 2, стр. 16.
- 15 «Беседы со Шрилой Прабхупадой», том 2, стр. 151.
- 16 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 301.
- 17 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 4, стр. 213-217.
- 18 «Шримад-Бхагаватам» (1.9.49), комментарий.
- 19 В «Ману-самхите» есть множество указаний относительно того, как должны вести себя муж и жена. Одно из них говорит, что муж не должен позволять своей жене оставаться в другом доме дольше, чем на несколько часов, и уж тем более на ночь, т.к. в этом случае она не будет больше считаться целомудренной.

В чем ценность комментариев и кратких изложений Бхактиведанты

*«Если вы хотите узнать меня,
читайте мои книги».*

Шрила Прабхупада поднимался рано утром и в одиночестве обращался к Кришне; тем, что он «слышал в ответ», он делился со всем миром через свои книги. Комментарии Прабхупады - это особенное, близкое общение с ним, из его комментариев мы можем узнать Кришну.

Мы сможем лучше оценить книги Шрилы Прабхупады, если постараемся понять, сколько времени и сил потратил он, чтобы написать их для нашего блага. Он сам печатал Первую и Вторую песни «Шримад-Бхагаватам» на своей портативной пишущей машинке. Позже он стал записывать стихи и комментарии на пленку и отсылать человеку, печатавшему их. Обычно он вставал рано, примерно, в нас ночи; в тишине ранних утренних часов он вслушивался в голоса предшествующих ачарьев и затем представлял слова их так, чтобы они стали понятными всему миру.

Прабхупада говорил: «Комментарии - это экстазы моей преданности».¹ Экстаз - это то, что наиболее убеждает в проповеди Господа Чайтаньи. Далеко не всегда предостережения проповедников вызывают в нас желание покинуть материальный мир, но экстаз Господа и Его преданных может привлечь нас. Мы можем ощутить

вкус этого экстаза, если будем смиренно изучать книги Шрилы Прабхупады.

Есть много других высказываний Шрилы Прабхупады, в которых он подчеркивает важность своих книг. Он говорит: «Мои книги станут сводом законов для всего человеческого общества на ближайшие десять тысяч лет».² И еще: «Мне больше нечего сказать. Всё, что я должен был сказать, я сказал в своих книгах».³ «Людам нравятся мои комментарии, так как они основаны на моем собственном опыте. Невозможно было бы написать их, не осознав все вначале самому».⁴ Он велел своим ученикам «зубрить» его комментарии⁵, говоря, что «чтение - основная обязанность *санньяси*».⁶ Он говорил распространителям: «Мои книги подобны золоту. Не так важно, что вы будете говорить о них. Тот, кому известна их подлинная ценность, приобретет их».⁷

Шрила Прабхупада знал, что, пытаясь представить философию на английском и других иностранных языках, не избежать ошибок. В «Шримад-Бхагаватам» (1.1) он пишет: «Я считаю своим долгом признаться, что данное изложение «Шримад-Бхагаватам» грешит многими несовершенствами». Тем не менее он был уверен, что все мыслящие люди и лидеры общества должным образом отнесутся к этой попытке, видя искренность его желания прославить «Великого и Всемогущего».

Люди жаждали получить эти книги. Прабхупада предвидел, что такая литература будет издаваться (т. к. его духовный учитель несколько раз говорил ему о необходимости публикации книг на английском языке). Прабхупада хотел, чтобы пророчество Господа Чайтаньи о том, что в каждом городе и деревне будут знать Имя Господа, сбылось, благодаря распространению книг. Прабхупада знал, что его послание настолько важное, что, невзирая на возможные литературные несовершенства, люди, находящиеся в «пылающем здании» материального мира, откликнутся, услышав его.

Комментарии Бхактиведанты основаны на комментариях предшествующих *ачарьев*. В своей работе Шрила Прабхупада использовал перевод «Бхагаватам», написанный на бенгали, и комментарии двенадцати ачарьев, таких как Вишванатха Чакраварти, Джива Госвами, Санатана Госвами, Шридхара Свами, Бир Рагхава Госвами, Мадхвачарья, Бактисиддханта Сарасвати и Бхактивинода Тхакур. «Бхагавад-гита» посвящена Шриле Баладеве Видьябхушане и основывается на его комментариях; комментарии к «Чайтанья-чаритамрите» составлены из комментариев, написанных Бхактисиддхантой Сарасвати и Бхактивинодой Тхакуром.

Даже если принять во внимание, что комментарии Прабхупады частично являются переводами трудов других *ачарьев*, то этот факт несколько не уменьшает нашу благодарность Прабхупаде за проповедь, за то, что он сделал для нас доступными мысли и преданность ачарьев ученической преемственности. Однажды преданные говорили о том, насколько быстро пишет Прабхупада. Прабхупада сказал: «О, я могу закончить всё очень быстро, но я должен изложить всё так, чтобы это стало доступно вашему пониманию. Это требует серьезных размышлений и большой аккуратности».⁸

Его комментарии не были лишь статичными переводами других трудов, напротив, он боролся за то, чтобы слова предшествующих *ачарьев* нашли отклик в сердцах людей Запада. Мы можем себе представить, чего стоила попытка рассказать о ведической системе управления государством, о роли женщины в ведической культуре или, хотя бы, о необходимости отказа от греховного образа жизни всем, кто привязан к удовлетворению чувств, не находя в этом ничего плохого. Он наполнял свои комментарии Кришной и готовил основу для того, чтобы, освоив язык этой культуры, читатели получили возможность прикоснуться к страницам «Бхагаватам».

Многие ученые давали его комментариям высокую оценку именно по этой причине. Д-р Брюс Лонг из де-

партамента изучения Азии корнелльского университета писал:

Любой человек, внимательно читающий комментарии, почувствует, что в них, как и в других своих работах, Шри Бхактиведанта удачно сочетает пылкое чувство преданности, эстетичную чувственность преданного с интеллектуальной строгостью ученого. Ни разу автор не допустил, чтобы какая-либо доктрина или убеждение бросили тень на истинное значение текста.⁹

Томас Хопкинс¹⁰ однажды сказал, что своими комментариями Шрила Прабхупада построил мост через «огромную культурную пропасть». Писание, изначально предназначавшееся для людей, живущих совершенно в ином культурном окружении, было сделано Шрилой Прабхупадой доступным для людей Запада. И далее:

«Учение действительно покажется убедительным в том случае, если вы *знаете*, что оно подтверждается личным опытом того, из чьих уст исходит. Данное чувство возникает при знакомстве с Бхактиведантой Свами... Когда такое богатство знания, внутреннего видения сочетается с умом и опытом святой личности, учение воспринимается как подтверждение его собственного осознания всего им излагаемого».¹¹

Кроме переводов «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гиты», «Чайтанья-чаритамриты» и комментариев к ним, Шрила Прабхупада написал также краткие изложения книг «Бхакти-расамрита-синдху» («Нектар преданности») и Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» («Кришна»). Эти работы отличаются от комментариев Бхактиведанты: в них больше разговорной речи. Иногда нам встречаются фразы вроде следующей: «Кришна сказал: «Как Я уже говорил в «Бхагавад-гите»...» - и может показаться, что в

обращении с текстом Прабхупада как бы позволяет себе вольности. Но Прабхупада говорил: «Краткое изложение означает, что я могу излагать, как мне нравится».

Прабхупада указывал, каким образом следует подходить к его книгам. Их нельзя читать хаотично. Комментарии можно сравнить с сочинениями Моцарта, Бетховена или Баха. Человеку необразованному все они покажутся одинаковыми, но изучающий музыку знает, что каждому сочинению присущ свой стиль. Также и каждый из комментариев составлен особенным образом и заслуживает высокой оценки, заслуживает того, чтобы его изучали. Хотя нам может казаться, что комментарии похожи один на другой, регулярно слушая их, мы должны научиться ценить их уникальность.

Нельзя читать книги, не связывая их с практикой сознания Кришны. «Должна быть философия. Но если вы не применяете философию в повседневной жизни храма... просто одно изучение философии не принесет никакого результата».¹² Нам следует изучать книги Прабхупады не только на утреннем классе «Бхагаватам». Самый лучший вариант - посещение преданными еще и вечерней программы и, кроме того, самостоятельное домашнее чтение.

Некоторым преданным помогают записи, которые они делают во время чтения, другие же считают, что это только отвлекает. Кому-то нравится искать места, на которые в данном тексте даются ссылки. Можно также читать, потом записывая всё, что вы запомнили. Некоторые читают в молитвенном настроении. Не существует никаких строгих и трудновыполнимых правил. Просто читайте книги Шрилы Прабхупады.

В комментариях Прабхупады чувствуется его личность. Он хороший писатель с сильным голосом. Иногда взаимоотношения с учениками находили отражение в его работах: пользуясь возможностью, он проповедовал всему миру, основываясь на успехах или же неудачах своих учеников. В Четвертой песни он упомянул, как Говинда даси

удачно пересадила растение *туласи*¹³, а в Восьмой песни в главе «Слон Гаджендра попадает в сложную ситуацию» он рассказывает о падении *санньяси*, его ученика.¹⁴

Он также ссылался на собственный опыт жизни на Западе, поэтому нам встречаются и такие высказывания:

Дакша проклял Нараду Муни, сказав, что, несмотря на возможность путешествовать по всей вселенной, он никогда не сможет надолго останавливаться в одном месте. Меня также прокляли, ведь я нахожусь в системе *парампары*, идущей от Нарады Муни. Хотя у меня множество центров, любой из которых - подходящее место для резиденции, я не могу остановиться ни в одном из них, так как меня прокляли родители моих юных учеников. С того момента, как родилось Движение сознания Кришны, я дважды или трижды в год объезжаю весь мир, и, несмотря на то, что в любом месте, куда бы я ни приехал, мне предлагают жильё со всеми удобствами, я нигде не могу оставаться больше трех дней или же недели. Я ничего не имею против того, что родители моих учеников прокляли меня подобным образом, тем не менее сейчас мне необходимо остановиться в каком-то одном месте для выполнения еще одной задачи - перевода «Шримад-Бхагаватам». И если мои юные ученики, в особенности, принявшие *санньясу*, возьмут бремя путешествий по всему свету на свои плечи, у меня появится возможность перевести проклятие родителей на этих молодых проповедников. Тогда я смогу спокойно оставаться в одном месте и переводить.

Бхагаватам 6.5.43

В другом комментарии он сказал, что как демон Хираньякашипу досаждал Прахладе Махараджу, так же

демоны будут досаждают распространителям книг, стремящимся распространить сознание Кришны на их, демонов, территории. В Десятой песни мы встретим многочисленные упоминания нью-йоркского дела о «промыывании мозгов», возбужденного против преданных в 1976 году.

Часто Прабхупада проявлял великую решимость писать, несмотря ни на какие материальные обстоятельства, как, например, на Бауэри, когда у него украли портативную пишущую машинку, или в Бомбее, когда лающие каждое утро собаки мешали ему медитировать, или во Вриндаване, когда внезапно подул *лу* из пустыни Раджапутан, несущий с собой смерть, а Прабхупада оставался на веранде, согласившись укрыться от обжигающего ветра одним лишь *чадаром*.¹⁵

Он продолжал переводить до самого конца своей жизни. В последние недели своей жизни в 1977 году он стал настолько слаб, что больше не мог держать микрофон в руках. Джайадвайта Свами и другие преданные, окружив его постель, приближали микрофон к губам Прабхупады так близко, чтобы можно было уловить его едва слышные слова. В таком состоянии Шрила Прабхупада завершил тринадцатую главу Десятой песни.

Что же имел в виду Прабхупада, говоря, что его книги будут сводом законов для всего человечества в течение ближайших десяти тысяч лет? Самое поразительное в этом предсказании, скорее, даже не то, что книги Прабхупады будут сводом законов ближайшие десять тысяч лет, а то, что эти книги обладают такой силой проповеди, что *сами формируют* человеческое общество. Поэтому не так уж и удивительна сама мысль о том, что они будут управлять обществом.

Слыша подобные высказывания, нужно остерегаться делать выводы, основанные на двадцатилетней истории ИСККОН. Хотя Господь Чайтанья предсказал, что Его Имя будет известно во всем мире, в каждом городе и деревне, это высказывание обескураживало многих: никто не понимал его смысл. Некоторые даже утверждали, что Он

говорил аллегорически. Но почти через пятьсот лет после прихода Господа Чайтаньи Шрила Прабхупада принёс Святое Имя в каждый город и деревню мира. Шрила Прабхупада обладал способностью предвидеть, решимостью, и, кроме того, он получил благословение *парампары* на исполнение им этого пророчества. Можно с уверенностью сказать, что и предсказание самого Шрилы Прабхупады сбудется.

Прабхупаде внимает весь мир. Как опытный ачарья, он сумел учесть образ мыслей американцев, европейцев, индийцев, китайцев, африканцев... и сквозь слои культурных предрассудков пробиться к самому сердцу их дремлющей любви к Кришне. Все они были жильцами «*горящего дома*», и всем им нужно было услышать послание о сознании Кришны.

Итак, мы можем понять, как тесно связаны между собой изучение комментариев Шрилы Прабхупады и распространение его книг. Его комментарии обращаются к нам, и можно не сомневаться в том, что они подобным же образом будут обращаться к любому человеку, встретившемуся нам, независимо от того, кто он и откуда. Комментарии Прабхупады всегда самое подходящее вступительное слово к сознанию Кришны; что же касается нас самих, то мы сможем наполнить свою проповедь словами и аналогиями, приводимыми Прахупадой, если будем им внимать.

Шрила Прабхупада сказал, что *сам* он книг не писал - их писал Кришна. Это загадочная и непонятная фраза. Но мы можем понять, что Шрила Прахупада является *шактьяवेशа-аватарой*, посланником, уполномоченным непосредственно Кришной, а потому всё, что он говорит, - отражение того, что говорит Сам Кришна. Он с преданностью повторял слова Кришны, ничего не изменяя и не добавляя, и в этом смысле его книги - «говорящие». Слова Прабхупады определенно несут в себе могущество Кришны: они делают людей преданными.

Мы можем сказать со всей уверенностью, что чем больше мы будем изучать книги Шрилы Прахупады, чем более внимательно будем повторять Харе Кришна, тем больше мы будем становиться сознающими Кришну, и чем больше мы будем общаться с Кришной и Его чистыми преданными через их наставления, тем больше Кришна и Его преданные нам будут нравиться.

Как индивидуально, так и в масштабах всего движения мы можем искать все больше возможностей для слушания *кришна-катхи* из уст нашего духовного учителя. Книги Шрилы Прахупады - это действительно объединяющий принцип, они указывают верное направление всему обществу. Мы сможем расширять Движение сознания Кришна, если будем больше читать. А чем больше мы будем читать, тем больше мы будем желать делать это еще. Как и в любом деле, в сознании Кришны мы должны сделать шаг вперед с того уровня, на котором находимся сейчас. Кроме убежища лотосных стоп Прахупады нам некуда больше стремиться.

---

1 «Нектар Прахупады», 1-29.

2 «Шрила Прахупада-лиламрита», том 6, стр. 198.

3 «Шрила Прахупада-лиламрита», том 6, стр. 309.

4 «Шрила Прахупада-лиламрита», том 6, стр. 355.

5 Письмо, 19 ноября 1974.

6 «Шримад-Бхагаватам» (2.2.5), комментарий.

7 «Шрила Прахупада-лиламрита», том 4, стр. 153.

8 «Шрила Прахупада-лиламрита», том 6, стр. 187.

9 Из обзора «Шримад-Бхагаватам», написанного д-ром Брюсом Лонгом.

10 Д-р Томас Хопкинс является деканом факультета религиозных исследований колледжа Франклина и Маршала, Ланкастер, Пенсильвания.

11 «Харе Кришна Харе Кришна» Субхананды даса (Стивена Гелберга), стр. 142.

12 Письмо (72-7-4).

13 «Шримад-Бхагаватам» (4.8.55), комментарий.

14 «Шримад-Бхагаватам» (8.2.30), комментарий.

15 «Нектар Прахупады», том. 4, N 11.

В чем ценность писем Шрилы Прабхупады

Публикация неотредактированных писем Шрилы Прабхупады вызывает противоречивые мнения. Некоторым преданным кажется, что к письмам следует относиться, как к чему-то личному, другим кажется, что письма должны быть доступны для всех преданных, но не для всего остального общества без разбора. Письма уже сами по себе являются бона фиде, и наша цель состоит в том, чтобы изучать их, тем самым увеличивая наш энтузиазм и улучшая выполнение преданного служения.

Письма Прабхупады, если можно так выразиться, не так авторитетны, как его книги, поскольку довольно специфичны и относятся к определенным ситуациям. Свою корреспонденцию Прабхупада адресовал конкретным личностям (или же группе преданных) с учетом времени и ситуаций в храмах. Обычно он писал, отвечая на вопросы своих учеников. К сожалению, у нас нет самих писем его учеников, которые могли бы помочь нам понять, почему Прабхупада говорил в каком-то случае именно так и как он применял философию сознания Кришны в зависимости от образа мыслей определенной личности.

Хотя его письма не могут быть руководством к действию для всех и каждого, они очень важны для того, кому предназначались. Прабхупада лично наставлял своих учеников во всем, что касалось их преданного служения. Указания, данные в письме одному преданному, могут не подходить другому (например, Прабхупада сказал мне, чтобы я продолжал работать в министерстве соци-

ального обеспечения, а позже - что я могу оставить эту работу). Именно по этой причине Прабхупада запретил распространение его писем по разным центрам.

У преданных было принято делать ксерокопии писем Прабхупады, если кто-то из них такое письмо получал, затем мы рассылали копии по всем центрам. Но в 1968 году Прабхупада написал нам: «Иногда письма бывают личные и конфиденциальные, если их будут читать все, они могут подействовать прямо противоположным образом».¹

Иногда преданные с сожалением говорят, что зачастую письма писал не сам Прабхупада, а его секретарь. Они, похоже, считают, что письма от этого становятся менее ценными. Вся почта зачитывалась Прабхупаде, он отвечал, а секретарь составлял из его ответа письмо, которое Прабхупада затем подписывал. Поэтому, в действительности, эти письма написаны Прабхупадой. Такой метод начал использоваться в начале семидесятых, но и после этого некоторые письма Прабхупада диктовал на магнитофон сам, а затем их печатали.

Если письма Прабхупады уместны не всегда, то стоит ли вообще ссылаться на них? Да! К примеру, департамент государственных сборов шлет письма налогоплатильщикам, учитывая финансовое положение каждого, но эту деловую переписку изучают юристы и все заинтересованные в работе департамента.

Когда мы научимся чувствовать контекст письма, мы сможем почувствовать также, что значит «быть» Прабхупадой, сможем следить за ходом его мыслей. В письмах мы «видим человека без грима». Вот письмо Прабхупады, в котором он предстает перед нами во всем величие своей скромности:

Что касается меня лично, то я - никто; я приехал сюда по приказанию моего духовного учителя, и он милостиво посылает мне в помощь всех вас. Что бы ни делалось, это не моя заслуга, а заслуга моего ду-

ховного учителя, это он всё устроил, а я просто выполняю его приказание.²

Далее в этом письме мы видим, насколько энергичен был Прабхупада в проповеди:

Вы можете им также написать, что они отправились в Индию с конкретной миссией - работать ради общества, так пусть же они сделают всё возможное для того, чтобы остаться в Индии и работать ради общества... Кроме того, они должны быть полны энтузиазма. Я не вижу причин тому, чтобы американские юноши были столь летаргичны.

Нельзя привязываться к диете, состоящей из одних только писем Прабхупады, как нельзя руководствоваться одними лишь его письмами в спорах. В книгах Прабхупады есть высказывания по разным вопросам, отражающие мнения как «за», так и «против», а также высказывания, уравнивающие противоположные точки зрения. В письмах же он говорил при каких-то конкретных обстоятельствах. И поскольку в письмах Прабхупада обращается к разным людям, то содержание его писем не всегда применимо для всех и каждого. Поэтому не стоит поверхностным образом собирать доказательства, подтверждающие только одну точку зрения, нужно рассматривать все стороны вопроса, обратившись к комментариям Шрилы Прабхупады. Нужно внимательно изучать письма для того, чтобы научиться учитывать время и место, при этом можно использовать техники чтения, упомянутые ранее.

Рассмотрим пример: преданные спрашивали Прабхупаду - можно ли им (или другим) заниматься бизнесом. В одном письме (71-11-29) Прабхупада отвечает: «Карандхара только что сообщил мне, что наша компания Spiritual Sky Incense приносит доход один миллион долларов в год, и эти деньги используются для Кришны. Какая

же это *майя?*...» Или (76-1-58): «Вы написали, что некоторым стоило бы заняться бизнесом. Я согласен. Пусть все *грихастхи*, желающие заняться бизнесом, займутся этим всерьез...»

Но с другой стороны (75-11-74): «Что касается Денвера, зачем они занимаются бизнесом? Это создаёт плохую атмосферу. Наш единственный бизнес - продажа книги... Занявшись бизнесом и превратившись в *карми*, вы разрушите свою духовную жизнь...» А вот еще одно письмо (73-10-25): «Пока мы не укрепим в сознании Кришны, заниматься материальными делами и бизнесом очень опасно. Образ мыслей бизнесмена свойственен нашей природе, и как только появляется малейшая возможность, это умонастроение становится еще сильнее. У нас уже есть программа по распространению книг. Лучше не заниматься никаким другим бизнесом...»

Есть письма, в которых Прабхупада пишет, что мы должны распространять книги любыми способами («не мытьем, так катаньем»³), а в других говорится, что мы должны быть очень честными.⁴

Изучая письма Шрилы Прабхупады, мы будем наблюдать, как развивался ИСККОН, как Прабхупада проявлял гибкость, как он вдохновлялся, разочаровывался или испытывал отвращение, видя недостойное поведение своих учеников. В 1969 году Прабхупада написал Ваманадеве письмо, в котором воодушевлял его, как *грихастху*, говоря, что семьи должны проповедовать, открывая новые центры. К 1971 году «волны воздействия майи унесли такое количество семейных пар», что Прабхупада прямо говорит: «Если они обещают не расставаться ни при каких обстоятельствах, а также вместе работать, служа Господу, то я даю согласие на брак и свои благословения. В противном случае - нет».⁵ В 1972 году Прабхупада сказал, что *грихастхам* следует жить вне храма и содержать себя самим: «...они должны иметь это в виду и приготовиться к тому, чтобы взять на себя это бремя». Еще позже он сказал: «Пусть они женятся на свой страх и риск. Я больше

не могу давать свое согласие каждому...»⁶ И в конце концов в 1976 году он написал: «К духовному учителю нельзя обращаться, ища решения своим проблемам, связанным с браком. Это не является обязанностью гуру».⁷

Давайте рассмотрим эти письма, учитывая их смысл и попытаюсь оценить их с разных сторон. В письмах того времени, когда ИСККОН был еще только основан, Прабхупада кажется нам очень близким, он кажется нам членом семьи. Он дает Прадьюмне медицинские советы относительно операции на грыже (68-4-6), делится семейными советами Гаргамуни и рассказывает о том, как ему самому не понравилась его одиннадцатилетняя жена (68-55-5); мы видим его шутивным и невинным с точки зрения западного человека, и, как духовный отец, он помогает ученикам почувствовать себя уверенно (1-18-69):

Последнюю неделю я всё думал о тебе: почему же ты не пишешь, - и вдруг, я получаю от тебя письмо со вложенным в него золотым перстнем. Это было так экзотично. Я очень благодарен тебе за этот подарок, который ты сделала, пожертвовав интересами своего мужа. Но все-таки я думаю, что твой муж, Мукунда, также удовлетворен твоим поступком. В любом случае, получив это кольцо, я сразу же надел его на палец, это очень мило.

Есть очень много писем, в которых Прабхупада вдохновляет преданных, и для них его письма имеют большую важность.

Кроме того, письма помогали Шриле Прабхупаде в вопросах управления. Как юридическое лицо и духовный авторитет ИСККОН, посредством писем он осуществлял руководство преданными, которые издавали его книги ((69-8-45): «В том случае, если у вас возникнут разногласия, вы должны обратиться ко мне, и я вынесу окончательное решение»), а также преданными, которые от его лица руководили строительствами храмов в Индии,

Африке или Англии. К примеру, в письме, в котором затрагивается вопрос о праве владения его комнатами в храме Радхи-Дамодары во Вриндаване, Прабхупада писал:

Теперь по вопросу о письме Горачанда Свами. Раньше две эти комнаты и примыкающая к ним веранда были практически разрушены... О тех ста шестидесяти рупиях он говорит, что, якобы, «данная сумма была пожертвована» мной. Он пытается шантажировать меня, а потому мы должны довести это дело до налогового суда или магистрата Матхуры...⁸

Хотя Прабхупада писал много вдохновляющих писем, он говорил, что захваливать своих учеников не входит в обязанности духовного учителя. Однажды Хамсадута подталкивал амстердамских преданных *санкиртаны* устроиться на любую работу (в данном случае это была табачная фабрика) с целью заработать денег для храма. Прабхупада бросил ему вызов: «Я не представляю себе, как ты осмелился так поступить, не спросив ни меня, ни кого-то из членов Джи-Би-Си».⁹ Были и другие подобные письма. Тем не менее, Прабхупада указывал своим ученикам на их ошибки всегда как любящий отец и никогда не держал на них зла. Когда в 1970 году некоторые из его учеников-*санньяси* были введены в заблуждение его братьями в Боге, Прабхупада сказал, что ему «просто очень жаль»¹⁰, что его ученики неправильно воспользовались собственным разумом. А когда впервые одна из преданных ушла от своего мужа, Прабхупада написал:

Я каждый момент ожидаю твоего возвращения. Кришна очень милостив. Он не отпускает от Себя никого, кто хотя бы немного послужил Ему. Разве Он позволит тебе забыть Кришну? *Майя* может увлечь тебя ненадолго, но это будет лишь временной реакцией.¹¹

Шрила Прабхупада всегда прощал глупости своих учеников. Хотя он не желал льстить им, но осуждать их также не было его обязанностью.

По мере того, как ИСККОН разрастался, учеников стали все чаще отговаривать писать письма лично Прабхупаде, а вместо этого советовали обращаться к местному представительству Джи-Би-Си. Последние письма Прабхупады в основном содержат деловые и духовные советы лидерам ИСККОН, спрашивающим у него, как поступать в тех или иных ситуациях, складывающихся в их зонах.

Преданные часто обращаются к письмам Прабхупады, в которых говорится об особых видах служения, ища в них поддержку собственным начинаниям. В них очень много ссылок на распространение книг, поэтому мы можем понять, какое большое значение придавал Прабхупада этому служению. «Нет никакого сомнения в том, что распространение книг - наша самая главная обязанность...»¹² Что касается других видов служения, то, может быть, есть одна или две ссылки на них, но и этого достаточно, чтобы вдохновлять преданных с энтузиазмом продолжать выполнение их преданного служения. Например, Прабхупада написал одному преданному письмо, в котором поздравлял его с избранием на пост мэра города (72-2-23). Он хвалил чету домохозяев за распространение ими сознания Кришны по радио и в телевизионных программах (72-2-21). Другому преданному он написал, что в президиуме по делам религии должны быть наши люди, а следующего вдохновлял на проповедь среди ученых. Эти указания Прабхупады, вдохновляющие на служение, может цитировать любой преданный, желающий служить ему именно таким образом.

Письма можно рассматривать также в хронологическом порядке, чтобы проследить за тем, как разворачивалась деятельность Прабхупады с того момента, как он, оставив Вриндаван, отправился в Америку, и вплоть до возвращения обратно и до завершения им своих игр. Если мы почитаем письма, написанные Прабхупадой еще до

отъезда из Индии, то увидим его тактичную, творческую проповедь. Он обращался к политикам, промышленным воротилам и магнатам бизнеса, пытаясь вдохновить их предаться Кришне и помочь движению, цель которого - проповедь. Широко известно его письмо Махатме Ганди, но оно типично для его переписки того времени.¹³

В письмах мы зачастую видим, как Прабхупада пытается достать денег или пробует начать какое-то серьезное дело, несмотря на собственное безденежье. Однажды он написал инспектору контролирующему поведение условно осужденных преступников, прося его выделить десять тысяч рупий и прислать «группу самоотверженных работников» для того, чтобы основать Лигу преданных.¹⁴

В другом письме Прабхупада с юмором описывает свою проповедь:

Следуя твоему совету, на следующий день я отправился к м-ру Мангумалу в Калвадеви, но он не поддерживал мое намерение проповедовать. Разговаривая с ним, я убедился в том, что он безупречный джентльмен, но его уровень духовного осознания чрезвычайно низок... Конечно же, он оказал мне большую услугу, пожертвовав одиннадцать рупий и дав стакан молока, за которое я поблагодарил его от всей души, тем не менее миссия моя не была выполнена.¹⁵

В его записях относительно Лиги преданных мы можем видеть, как прорастали семена ИСККОН. Он составил несколько видов писем, учитывающих различный уровень заинтересованности при вступлении в Лигу. В «циркуляре номер два» - письме, более подробно разъясняющем, как должен вести себя действительно заинтересованный член Лиги, - Прабхупада определил регулирующие принципы.¹⁶ Мы не располагаем письмами более раннего периода, т. к. Прабхупада просил сжечь всю его деловую переписку, а также письма, написанные, когда он был *грехастхой*.

Второй период в этой хронологии начинается с конца шестидесятых, когда Прабхупада создал ИСККОН. Большинство писем Прабхупада печатал лично, или они печатались под его диктовку. В письмах того времени он предстает перед нами главой семейства, кроме того, мы наблюдаем присущий ему дух первопроходца. В одном из писем, датированных 1969 годом, Прабхупада писал:

Я тоже думал о тебе, так как ты думала обо мне, но, поскольку твое письмо пришло раньше, мне первому и отвечать. По правде говоря, я всегда относился к тебе, как к своей непослушной дочери, и с самого основания этого движения ты и твой замечательный муж проявили себя как очень искренние и важные члены нашего общества... Ты пишешь, что тебе очень одиноко, но я думаю, что настраивать себя подобным образом не следует. Мне очень приятно, что ты хочешь, чтобы я был рядом с тобой, но удел девушки - жить с мужем, а не с отцом... У тебя замечательный, прекрасный муж, к тому же, он - преданный. Тебе очень повезло. А поэтому с преданностью помогай своему мужу в выполнении миссии его жизни - распространении сознания Кришны, и, без сомнения, Кришна благословит вас и щедро одарит счастьем. Вот моё благословение вам обоим.¹⁷

Мы также можем видеть, как Прабхупада решает бытовые проблемы, возникающие в управлении храмами: «Что касается тарелок, то каждый, вкушающий *прасадам*, должен мыть за собой тарелку. Иначе одному человеку придется мыть очень много посуды. Поэтому даже гости должны мыть свои тарелки. Так принято в храме. Не оставляйте все это одному человеку».¹⁸

Это был период полный оптимизма, когда его ученики женились и отправлялись открывать новые центры. Каждый строил грандиозные планы, всем был присущ дух искателей приключений. А Прабхупада раздувал ис-

корки их энтузиазма могучим дуновением собственной веры в большие возможности проповеди на Западе. Он писал:

В Японии у Судама и его жены все идет замечательно; еще я получил обнадеживающее письмо о том, что Бали Мардан хочет отправиться в Австралию и основать там храм. А Сурида и его супруга Джотилла уехали с остальными в Париж. В былые времена европейцы основывали колонии в разных частях света, теперь все повторяется: *санкиртана* сознания Кришны колонизирует мир.¹⁹

Прошли шестидесятые годы, начались семидесятые; по мере того, как движение расширялось, в письмах становилось все меньше и меньше философии. ББТ издавало книги Прабхупады, а сам он наиболее серьезные философские вопросы переадресовывал членам Джи-Би-Си. На одно из таких философских писем Прабхупада ответил очень деликатно:

Это очень важный вопрос, и я рад, что ты мне его задал, тем не менее я считаю, что с вопросами, касающимися управления храмами и другими, теперь можно обращаться к членам Джи-Би-Си... В любом случае, меня вдохновляют письма моих учеников и возможность писать им ответы, однако я - пожилой человек, у меня есть склонность к философии и переводам, если же днем и ночью я буду читать письма, писать ответы и подписывать их, то на закате своей жизни не смогу воспользоваться возможностью дать вам столько замечательных книг...²⁰

Движение расширялось, росла и необходимость в сильном, разумном управлении. Большинство писем того времени содержат информацию о том, как вести строительство в Индии. Прабхупада также писал: «Теперь пришло

такое время, когда члены Джи-Би-Си должны быть предельно внимательны, внимательны настолько, чтобы никто не мог указать на какие-то темные пятна и изъяны нашего поведения в обществе» (9-1-71).

Из подобных писем мы видим, что Шриле Прабхупаде приходилось разбираться во всем самому. Преданные засыпали его проектами, один грандиозней другого, ожидая, что он их оплатит: «Я получил твое письмо со вложенными в него копиями строительства фермы в Хайдерабаде. Кто составил этот огромный проект? И откуда мне взять требуемые деньги? Я хотел простой жизни. Что это еще за природная лечебница? В первую очередь надо вырастить злаки...»²¹

Есть темы, которые прослеживаются в письмах, к какому бы периоду они ни относились. Прабхупада всегда подчеркивал нашу зависимость от Кришны и Святого Имени; он подчеркивал большое миссионерское значение распространения сознания Кришны и вдохновлял своих учеников на то, чтобы они тоже приняли эту миссию; он определял практическое служение для учеников; он также подчеркивал важность соблюдения правил и предписаний в жизни храма. «Вы должны выполнять принципы, которые я дал вам, любой ценой и при любых обстоятельствах. Без этих четырех принципов нет духовной жизни...»²²

Кроме того, есть некоторые философские моменты, обсуждаемые им подробно только в письмах. Вот, к примеру, письмо, в котором он написал Рупануге (68-3-17):

В духовном мире не существует взаимоотношений с Богом как с Отцом. В материальном же мире такая концепция очень высоко ценится. В материальном мире каждый хочет что-либо получить от Бога, поскольку обусловленная душа желает наслаждаться свои чувства. Сама концепция отцовства заключается в том, чтобы вытягивать из Всевышнего всё, чем Он обладает. Но в духовном мире даже нет вопроса о

том, чтобы брать что-либо у Всевышнего. Всё предназначено для служения Господу, и служение Ему совершается в пяти различных *расах*, или трансцендентных взаимоотношениях, как это описано выше. В трансцендентном мире вместо того, чтобы считать Господа Отцом, к Нему относятся как к сыну, поскольку сын требует служения от Отца, в то время как в материальном мире отец поддерживает существование обусловленных душ, сыновей Бога.

Получить письмо от Прабхупады было самым радостным событием, и это то, чего преданные лишены сейчас. Его письма были особенно важны в то время, когда были написаны. Если Прабхупада давал указания, мы должны были выполнять их немедленно. Если он воодушевлял преданных, это спланировало нас вокруг него. Если он делал выговор, мы были решительно настроены на то, чтобы исправиться. Но само по себе получение письма особенным образом подчеркивало личные взаимоотношения преданного и Прабхупады.

Иногда, читая письма, мы видим указания, не соответствующие сегодняшнему направлению деятельности ИСККОН. Указания стареют? Может быть. Письма следует рассматривать, учитывая время и обстоятельства, их содержание не всегда может быть применимо к сегодняшней обстановке. Это еще одна из причин, по которой письма нельзя использовать как оправдание и обоснование нашего поведения - они были написаны при слишком специфических обстоятельствах. В своих письмах Шрила Прабхупада пытался научить своих учеников тому, как применять сознание Кришны в различных ситуациях, учитывая образ мыслей разных людей. Эти письма - отражение хода его собственных мыслей, и, в отличие от комментариев, в них прослеживается большая гибкость подхода. Но постоянно присутствующие в письмах моменты, не стареющие никогда, - это повторение шестнадцати кругов джапы, выполнение четырех правил, служение Кришне со всей преданно-

стью и т.д. Однако следует добавить, что говорить, что мы должны быть привязаны к выполнению каких-то *особенных* указаний, содержащихся в письмах Прабхупады, значит быть с нашей стороны немного сентиментальными. Если мы чувствуем контекст, то поймем суть письма, настроение Прабхупады и сможем руководствоваться этим настроением в нашем собственном случае.

Подобным образом, преданные не должны использовать письма Прабхупады в качестве доказательств в спорах с другими преданными. Если преданный зачитывает нам письмо, чтобы показать, что наши действия не нравятся Прабхупаде, то опять же нужно рассматривать это письмо в контексте. Прабхупада мог отговаривать одного преданного от выполнения совершаемого им служения, другого же, наоборот, он мог вдохновлять заняться именно этим служением. Хотя некоторые письма можно принять во внимание, окончательная проверка будет заключаться в том, подтверждается данное указание *шастрами* или нет. В конечном счете, наиболее полно проповедь Прабхупады представляют его книги.

Единственное, что может беспокоить нас в письмах, - это резкая критика преданных, которые до сих пор выполняют активное служение в ИСККОН, особенно тех, кто занимают ответственные посты президентов храмов, членов Джи-Би-Си или же тех, кто сейчас являются гуру. Но Прабхупада сказал однажды, что духовный учитель отчитывает только тех продвинутых преданных, которые развили в себе любовь к духовному учителю настолько, что стали уже способны принять его замечания. Наблюдать любовные взаимоотношения всегда приятно, даже если они принимают форму выговоров.

Кто-то может спросить: «Существует ли опасность того, что истинность слов *ачарьи* может показаться относительной, если опубликовать его письма?» Да, существует, если принять во внимание доступность колоссального объема информации о Шриле Прабхупаде, содержащейся в его письмах, беседах, свидетельствах тех, кто был с

ним близок и т.д. Все это контрастирует со сравнительно небольшим количеством информации об Иисусе Христе или Господе Будде. Тем не менее Прабхупада настолько трансцендентен, что его характер и репутация безупречны всегда, каким бы он и ни предстал перед нами в записях всего, что он говорил.

Письма учат преданных, как полностью предаться Прабхупаде. Поскольку в них звучит его голос, не искаженный ничем, мы сможем вместе с Прабхупадой отправиться в путешествие по миру ИСККОН и *почувствовать* его желание распространить сознание Кришны. Нам откроются ошибки и успехи его учеников и то, как готовил их Прабхупада для служения Господу Чайтанье. В его проповеди мы вновь и вновь видим его отвагу и сострадание. Мы видим ничем не прикрытую решимость, которая в комментариях его книг больше похожа на сокрытое от глаз пламя. Если мы действительно будем поклоняться такому Шриле Прабхупаде, каким он предстает в своих письмах, у нас не останется склонностей считать наставления, содержащиеся в них, относительными. Эти указания абсолютны в том смысле, что это - слова Прабхупады, а относительными они являются в зависимости от того, насколько применимы в сегодняшней конкретной ситуации. Так или иначе, эти письма написаны Прабхупадой, и нам следует принять их с полной верой.

Обсуждая ведическую традицию, мы можем приводить свидетельства *смрити*, т. е. самих писаний, или же шурути, записей того, что говорили *ачарьи*. Продвинутый преданный не пренебрегает ни тем, ни другим и не считает, что одно менее абсолютно, чем другое. Он принимает оба этих источника как указания Кришны.

Письма:

- 1 69-9-46.
- 2 68-10-34.
- 3 72-9-46.
- 4 75-1-36.

- 5 71-7-20.
- 6 72-2-44.
- 7 76-2-67.
- 8 72-2-12.
- 9 71-8-46.
- 10 70-9-7.
- 11 68-2-31.
- 12 73-8-4.
- 13 47-1.
- 14 51-1.
- 15 58-3.
- 16 55-1.
- 17 68-12-17.
- 18 68-4-7.
- 19 69-10-28.
- 20 72-2-20.
- 21 75-9-13.
- 22 75-1-47.

В чем ценность записей лекций Шрилы Прабхупады

Как ведические *шастры*, так и Шрила Прабхупада особо выделяют важность *шраванам*, слушания. Всего лишь услышав слово «молоко», можно сразу вспомнить все свойства молока, обычно воспринимаемые только посредством чувств. В этом заключается особая эффективность слушания. Точно так же, слушая о Кришне и о преданном служении, можно познать Кришну и начать служить Ему. «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что, «как только человек, услышав послание «Бхагаватам», начинает культивировать знание, в его сердце сразу же воцаряется Верховный Господь».¹

Хотя понятие «слушание» подразумевает еще и чтение, по традиции, ведическое знание передавалось именно через посредство слушания. Прабхупада часто использовал такие словосочетания, как, например «смирненное устное восприятие», «способность слушать», «звуковая вибрация», также он говорил о том, как «можно получить послание через слушание». В одном из комментариев Прабхупада сказал, что в эту эпоху слушать - важнее, чем думать, так как «размышления могут быть прерваны возбужденным умом, но если человек внимательно слушает, то ему придется общаться со звуковой вибрацией Кришны».²

В Америке Шрила Прабхупада большое внимание уделял записям своих выступлений на магнитофон. Прабхупада так описывал это в своем письме к Тиртхе Махараджу:

Здесь было бы уместным упомянуть случай, произошедший вчера вечером. Я записал собственный киртан. Когда включили одну из записей, все присутствующие были буквально очарованы ею, хотя и не понимали ни слова. На этом примере я еще раз убедился в справедливости слов Шрилы Харидаса Тхакура, утверждавшего, что трансцендентные звуки харинам Господа Чайтаньи могут принести благо даже зверям и птицам.³

Прабхупада считал использование магнитофонов примером *юкта-ваирагьи*, т.е., согласно объяснений Рупы Госвами, использованием материальной энергии в служении Господу; однако некоторые из первых слушателей Прабхупады иногда сомневались в нем из-за того, что он обладал таким «материальным» предметом роскоши, как магнитофон.⁴

Прабхупада часто приводил магнитофон в качестве примера, поясняющего различие между Кришной и Его отделённой материальной энергией. Голос на пленке одновременно един сличностью и в то же самое время отличен от нее, голос отделен от говорящего. Таким образом мы можем понять, что Шрила Прабхупада присутствует в записях своих речей и *бхаджанов* в абсолютном смысле этого слова.

Есть особое преимущество в слушании записей Прабхупады. Можно впитывать его проповедь, занимаясь при этом чем-то другим: к примеру, вкушая *прасадам* или готовя. Можно также перенестись в то время и место, где говорил Прабхупада, услышать всё ту же универсальную философию сознания Кришны, которую он представляет в своих книгах, но кроме того, получить еще и особое благо, слушая как он применяет ее, учитывая время и обстоятельства. На старых записях вы услышите шум, доносящийся со Второй авеню, а

на вриндаванских - голоса павлинов. Вы также *услышите* убежденность Прабхупады.

Иногда преданные жалуются, что не понимают сильный бенгальско-шотландско-английский акцент Прабхупады или что их отвлекают посторонние шумы. Нужно преодолеть все это и услышать, как проповедует Прабхупада. В действительности, понимать его речь совсем не сложно и можно даже почувствовать особую прелесть его акцента и фразеологии.

Сам Прабхупада подчеркивал, как важно его слушать. Он считал, что его ученикам недостаточно просто читать его книги, если у них есть возможность слушать его лично. Даже если он говорил на хинди, языке, который понимали лишь немногие из его учеников, он ожидал от остальных, что они будут внимательно слушать. Сама по себе звуковая вибрация очищала.⁵

Веды также рекомендуют постоянное, повторяющееся вновь и вновь слушание. Уши все равно будут что-нибудь слушать: если не *кришна-катху*, то звуковые вибрации *праджалпы*.

Это послание должно быть выслушано внимательно, и если оно поведано осознавшей себя душой, оно окажет воздействие на спящее сердце обусловленной души. Постоянным слушанием можно достичь совершенного уровня самоосознания.⁶

Шрила Прабхупада читал лекции не только своим ученикам, это было частью его проповеди. В какое бы место мира он ни приезжал, он давал лекции, устраивал *пандалы* или же проводил встречи в своей комнате. Хотя он говорил через свои книги, он выступал еще и лично, чтобы его также могли услышать. Он учил своих учеников, как правильно проводить лекции; чтение лекций было одним из главных видов его служения Кришне. Когда однажды поздно ночью очередной марафон по проповеди закончился, Прабхупада сказал: «Делайте так, чтобы

я постоянно говорил. Это моя жизнь. Не позволяйте мне замолчать».

До образования в 1972 году ББТ речи Шрилы Прабхупады не записывались централизованно, но даже после создания ББТ качество записей было неодинаковым из-за смены секретарей, оборудования, а также из-за отсутствия технического опыта.

Оригиналы этих записей не в очень хорошем состоянии, и Архив Бхактиведанты делает копии, используя более совершенную систему звукозаписи. Согласно расчетам, на это потребуется около пяти лет, также будут нужны пожертвования. Сам Архив существует за счет средств, поступающих от распространения серии книг «Беседы со Шрилой Прабхупадой».

С 1978 года и по настоящее время Архивом сделано семьсот одиннадцать записей лекций и бесед, а также тридцать пять записей *бхаджанов*. Многие из записей плохого качества и никогда не выпускались, вместо этого их содержание публикуется сейчас в книгах «Беседы со Шрилой Прабхупадой».

В Архиве есть пять мини-серий, включающих в себя книгу «Кришна» (тридцать три кассеты), лекции по «Нектару преданности», прочитанные в 1972 году во Вриндаване (пятнадцать кассет), лекции о Господе Капиле (двадцать одна кассета), серия лекций по книге «Учение царицы Кунти» (четырнадцать кассет) и цикл лекций по системе йоги, записанных в 1968 году (семь кассет).

Все циклы лекций очень важны, и если у преданного имеется такая возможность, он должен постараться достать полное собрание записей и слушать их в определенной последовательности. Записи классифицированы по обсуждаемым в лекциях стихам, а также с учетом их хронологического порядка. Таким образом любой преданный может следить за тем, как разворачивалась проповедь Прабхупады.

Эти записи также разбиты на группы в зависимости от того, когда были сделаны: во время утренних прогулок, комнатных разговоров, публичных лекций или лекций по *шастрам*, читаемых в храмах, и т.д.

Слушая эти записи, можно явственно ощутить реакцию Прабхупады на окружающую обстановку: например, в записи 1966 года, сделанной в магазинчике, вы услышите, как он внезапно говорит: «А вот ползет таракан». Слушая серию вопросов-ответов, мы проникаемся определенным чувством тесной связи и близости. Слышать, как он рассказывает своим ученикам истории и бенгальские шутки, которыми он хочет объяснить важные моменты в сознании Кришны, слышать, как он смеется или внезапно начинает сердиться, замолкает или же становится серьезным, слышать, как он саркастично, как бы между прочим, отвечает на предложение Свами Сачитананды о проведении «симпозиума мира», говоря, что «это не работает», - всё это подобно нектару и всё это присутствует в записях.

Давайте рассмотрим обычную лекцию Шрилы Прабхупады (каждая из них является стандартом для всех лекций, читаемых в ИСККОН). Примерно, 35-40 минут он говорил о каком-то определенном стихе из *шастр*. Он строил свою лекцию на комментариях к этому стиху, цитируя другие стихи в качестве подтверждения к сказанному. У него были любимые стихи, по которым он читал лекции особенно часто. Например, из «Бхагавад-гиты» он чаще всего выбирал для лекций стих (7.1) - двадцать семь раз. А из «Шримад-Бхагаватам» он любил читать лекции по стихам (1.2.6) и (5.5.1) - каждый по тринадцать раз. Зачастую он внезапно отклонялся от темы, но в любом случае возвращал ход лекции и слушателей к исходной теме. Он всегда делал акцент на том, чтобы повторять Харе Кришна и предаться Кришне, и обычно заканчивал свои лекции тем, что призывал слушателей принять сознание Кришны.

Лекции Прабхупады - это стандарт, которому мы все должны следовать. Он всегда говорил в *парампаре*, анализируя и ссылаясь на другие стихи. Он концентрировал внимание на данной теме, даже его так называемые уходы в сторону имели определенное значение. И он всегда был полон энтузиазма в том, чтобы подвести всё к своей сути - просто сознанию Кришны: «Повторяйте Харе Кришна, и ваша жизнь станет возвышенной».

Хотя Шрила Прабхупада установил стандарт для лекторов ИСККОН, нам надо быть внимательными, чтобы не начать подражать его напористому, агрессивному стилю проповеди. Некоторые преданные склонны подражать даже его «индийскому английскому», со стороны это выглядит несколько вычурно или кажется поведением необразованного человека. Хотя преданным это кажется милым и навевает воспоминания, люди со стороны не всегда могут оценить это должным образом.

Возможно, у многих преданных, слушающих записи Прабхупады регулярно, возникало ощущение того, что он внезапно как бы начинает «обращаться к тебе», как если бы преданный сам задал вопрос, а Прабхупада стал отвечать, помогая решить проблемы и заботы лично этого преданного. Данный аспект слушания лекций Шрилы Прабхупады - особо значимый. Преданные, которые действительно присутствовали во время этих разговоров, испытывали то же самое чувство; магнитофонная запись сохранила естественную живость лекций, все ударения и интонации Прабхупады. Таким образом, слушание этих записей - вполне конкретный, живой способ соединения с активным проповедником, Шрилой Прабхупадой, воплощенным в звуке.

---

1 «Шримад-Бхагаватам» (1.1.2), комментарий.

2 «Шримад-Бхагаватам» (3.24.35).

3 Письмо (66-2-1).

- 4 Шрила Прабхупада объясняет это в «Нектаре преданности», стр. 166:
"Для развития нашего движения сознания Кришны, мы используем множество таких приспособлений, как пишущие машинки, диктофоны, магнитофоны, микрофоны и самолеты. Иногда нас спрашивают: «Почему вы пользуетесь материальными вещами, если осуждаете развитие материальной цивилизации?» В действительности, мы не осуждаем. Мы просто просим людей делать то, что они делают, но в сознании Кришны".
- 5 «Нектар Прабхупады», СДГ, 2-22.
- 6 «Шримад-Бхагаватам» (1.13.14), см. также «Шримад-Бхагаватам» (3.19.38).

Шрила Прабхупада как тот, кто дорог Кришне

Традиционно вайшнавцы, обращаясь к великой душе, используют такие санскритские термины, как *нитья-сиддха*, *джагад-гуру*, *ачарья*, *маха-бхагавата* и т.д. В какой степени данные термины применимы к Шриле Прабхупаде? Был ли он инкарнацией? Какова была его *раса* с Кришной? Мы разъясним смысл некоторых из этих терминов и посмотрим, насколько они применимы по отношению к Шриле Прабхупаде.

Хотя из скромности Прабхупада никогда не претендовал на то, чтобы называться *нитья-сиддхой*, т.е. тем, кто никогда не падал в материальный мир, сам он проявлял все признаки такой великой души. *Садхана-сиддха* - это обусловленная душа, получившая освобождение благодаря выполнению правил и предписаний преданного служения; *крипа-сиддха* - тот, кто достигает освобождения, получив особую милость Господа или Его чистого преданного. Но *нитья-сиддху* встретить в этом мире можно крайне редко.

Уддхава был *нитья-сиддхой*. Его облик был сходен с обликом Кришны (*сварупья-мукти*), и даже в свои ранние детские годы он был всегда поглощен «играми трансцендентного сознания». ¹ Как и Уддхава, Прабхупада играл с фигурками Радхи и Кришны, когда был ребенком: купал Их, кормил и поклонялся Им. Он отмечал праздник Ратхатры вместе со своими маленькими друзьями и ежедневно ходил в храм Радхи-Говинды, стоящий напротив их дома. О себе Прабхупада говорил, что, родившись в аристократической семье, он мог бы вести греховный образ

жизни, но никогда не делал этого. «И за всю свою жизнь я ни разу не узнал, что такое незаконный секс, интоксикация, мясоедение или азартные игры. Что касается моей теперешней жизни, то я не помню такого случая, чтобы я забыл о Кришне».²

В «Чайтанья-чаритамрите» Шрила Прабхупада пишет о *нитья-сиддхах* и *нитья-баддхах*, вечно обусловленных душах. Он утверждает, что единственным занятием вечно освобожденной души является прославление Кришны. Даже если со стороны кажется, что такая личность трудится, как обычный человек, в действительности, эта личность погружена в сознание Кришны.³ Прабхупада всегда сознавал Кришну, хотя, подобно Бхактивиноде Тхакуру, ему и приходилось выполнять разнообразную работу, особенно в ранние периоды его жизни. Несомненно, Шрила Прабхупада был особо уполномоченной дживой, несущей послание Господа Чайтанья и раздающей это послание всему миру.

Был ли Прабхупада инкарнацией? Согласно «Чайтанья-чаритамрите», никто не может распространять движение санкиртаны, не получив полномочий от Кришны. *Кришна-шакти вина нахе тара правартана*.⁴ Объясняя это, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорит, что до тех пор, пока человек непосредственно не будет уполномочен беспричинной милостью Кришны, он не сможет стать духовным учителем всего мира (*джагад-гуру*). Духовный учитель всего мира должен считаться воплощением милости Кришны.⁵

Также в «Антья-лиле» (2.13-14) мы читаем: «Для того, чтобы дать освобождение людям, живущим в разных частях вселенной и лишенным возможности встретиться с Ним, Шри Чайтанья Махапрабху лично вошел в тела Его чистых преданных». Другими словами, нужно быть уполномоченным Самим Господом Чайтаньей для того, чтобы распространить Харе Кришна *маха-мантру* по всему миру. Личности, которые выполняют это, называются

авеша-аватарами, или воплощениями, наделенными могуществом Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шрила Прабхупада являлся также представителем Господа Нитьяланды. Все духовные учителя - представители Господа Нитьяланды, но опять же, изо всей цепи ученической преемственности Шрила Прабхупада получил особое благословение, ведь он спас столько Джагаев и Мадхаев. По милости Господа Нитьяланды преданный в своем служении может превзойти Самого Господа. «Нитьянанда Прабху освободил Джагая и Мадхая, но слуга Нитьяланды Прабху по Его милости может освободить многие тысячи Джагаев и Мадхаев... Милостью Вишну вайшнав может выполнять служение даже лучше, чем Сам Вишну; это особая привилегия вайшнава».⁶

Следует понять, что когда мы рассматриваем Шрилу Прабхупаду как *нитья-суддху* и *шактьявеша-аватару* и как личность, особо уполномоченную Господом Нитьяландой, это не является сентиментальностью или вымыслом; изучая слова и поступки Шрилы Прабхупады с позиции того, что говорят по данным вопросам писания, мы сможем понять, что эти возвышенные определения подходят к нему по праву.

Прабхупаде также подходят описания *маха-бхагаваты* и *парамахамсы*. Он видел равными все живые существа, хотя и действовал с разборчивостью проповедника. Однажды один индийский джентельмен обвинил Прабхупаду в том, что он не воспринимает всех одинаково, поскольку видит различия между преданными и грешными непреданными. В ответ Прабхупада сказал, что не находится на столь возвышенном уровне. Он видел грешника и чувствовал себя обязанным просить его прекратить грешить. Прабхупада делал это, основываясь на авторитете «Бхагавад-гиты» и предшествующих *ачарьев*. Когда же этот человек спросил: «А что сделали лично вы (кроме того, что повторяли слова стоящих в цепи ученической преемственности)?» - Прабхупада ответил, что единственная его заслуга в том, что он предложил

принять эти наставления всему миру, всем без исключения. «Таков мой вклад. В этом и заключается мой вариант *пандитах самадаршинах*».⁷

Видя всех равными, Прабхупада сумел воспитать тысячи *бхакт*, давая им свое чистое общение. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что вайшнава определяют по количеству людей, которых он сделал преданными; и по этому стандарту Шрила Прабхупада в высшей степени достоин похвал. Он возвращал преданных не только на относительно плодородном поле проповеди: среди тех, кто был рожден с некоторым пониманием ведической культуры, - Прабхупада пересек океан и привел млеччх к лотосным стопам Господа Кришны.

Шрила Прабхупада поступил как *маха-бхагавата*, прося прощения у своих братьев в Боге за нанесенные им оскорбления. Он назвал себя *маха-патита*, очень падшим, но его братья в Боге воскликнули, что он *маха-патита-павана*, «великий спаситель падших». Они со всей искренностью говорили, что по отношению к ним он не совершал никаких оскорблений. Такое смиренное настроение является признаком высочайшего уровня жизни в преданности. В то время как преданный второго класса (*мадхьяма-адхикари*) видит различия между преданными, невинными непреданными и демонами, преданный первого класса (*уттама-адхикари*) считает, что все в совершенстве служат Кришне, за исключением его самого. И хотя иногда *маха-бхагавата* может для проповеди спускаться на уровень преданного второго класса, преданные, находящиеся в то время с Прабхупадой, видели, как в полной мере проявилось его положение *маха-бхагаваты* в тот момент, когда Прабхупада отзывался о себе, как о самом падшем, и просил прощения.

Шрила Прабхупада был *джагад-гуру*, духовным учителем всего мира. *Санньяси-майявади* используют это слово, чтобы называть им самих себя (хотя «они не в состоянии видеть весь мир»⁸), и, поскольку уж этот термин используется *майявади* подобным образом, мы не очень

часто пользуемся им по отношению к Прабхупаде, хотя в данном случае он уместен. Шрила Рупа Госвами говорил, что титул *джагад-гуру* подходит для того, кто «способен управлять языком, умом, словами, желудком, гени- талиями и гневом».⁹ *Джагад-гуру* может иметь учеников по всему свету. В «Ади-лиле» (7.83) Прабхупада говорит: «Когда человек в полной мере вырабатывает в себе качества, необходимые для повторения Святого Имени... он получает право принимать учеников по всему миру и в действительности становится *джагад-гуру*. Тогда под его влиянием весь мир начинает повторять Святые Имена Харе Кришна мантры».

Слово *ачарья* - еще один термин, обозначающий продвинутого преданного. Такой великий учитель, как Шрила Прабхупада, обладая всем разумом преданно- го, может обучать сознанию Кришны, учитывая время и обстоятельства. «*Ачарья* - это идеальный учитель, зна- ющий цель богооткровенных писаний и поступающий строго в соответствии с их указаниями; он обучает сво- их учеников, как на деле применять духовные принци- пы... Каждый *ачарья* по-своему распространяет это ду- ховное движение, стараясь привести людей к сознанию Кришны».¹⁰ *Ачарья* может внести какое-то новшество в целях проповеди, что Прабхупада и делал в ИСККОН с та- ким разнообразием: проводил обряды бракосочетания своих учеников, разрешил женщинам жить в храмах, соз- дав *брахмачарини-ашрам*, разрешил при необходимости пользоваться на *санкиртане* одеждой западного фасона, устраивал воскресные «пиры любви», были также и мно- гие другие изменения, необходимые для западных лю- дей. Таким образом Шриле Прабхупаде удалось внедрить «инострannую» культуру в среду *млеччх*.

Само имя «Прабхупада» является указанием на ду- ховную сущность. Только тот, что принимает прибежи- ще Господа и Его чистых преданных, чьим единственным занятием является служение им, достоин называться «Прабхупадой».¹¹

Теперь попробуем ответить на следующий вопрос: какова была *раса* Прабхупады в его взаимоотношениях с Кришной? Каждый связан с Кришной одним из пяти основных видов взаимоотношений: нейтральные, отношения слуги-Господина, родительские, дружеские и супружеские. Только став совершенной в преданном служении, душа может осознать это. Тогда она может заняться определенным служением, соответствующим ее настроению. А когда она возвращается в духовный мир, то продолжает служить Кришне в своей вечной *расе* под руководством близкого спутника Кришны. Что касается вопроса - какова была *раса* Шрилы Прабхупады, то, в принципе, этот вопрос не должен задаваться.

Прабхупада никогда не говорил ни о *расах* своих учеников, ни о своей собственной *расе*. Его духовный учитель, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, также осуждал *сиддха-пранаи* (преждевременное размышление и показное проявление своей *расы* с Кришной), он утверждал, что этого не следует делать, так как, по словам авторитетов, это создает «лишь беспокойства на стандартном пути преданного служения». Продвинутый преданный должен продолжать вести себя как неофит «до тех пор, пока существует его материальное тело». Но когда он действительно осознает свою вечную *расу*, то, продолжая выполнять свое регулярное служение, размышляя внутри себя о Господе и действуя под руководством определенного спутника Господа, он может развить свои трансцендентные настроения, следуя этому спутнику». ¹²

Шрила Прабхупада не хотел, чтобы его ученики проявляли интерес к *расам* прежде, чем освободятся от материальных желаний, утвердившись в чистом преданном служении духовному учителю. Уклоняясь от обсуждения собственной *расы* или *расы* своих учеников, Прабхупада показал всем нам пример для следования.

Но он давал общее представление о *расе*. Он объяснял, что узнать свои вечные взаимоотношения с

Кришной можно на совершенном уровне преданного служения. Тогда «один из спутников Кришны становится нашим идеальным руководителем». Но Прабхупада предупредил: «Принятие вас одним из вечных спутников Господа - не есть что-то искусственное. Не пытайтесь добиться этого прямо сейчас. В должное время это откроется вам само собой».¹³

Иногда ученикам Прабхупады казалось, что он и есть тот самый обитатель Вриндавана, который является их «идеальным руководителем». В беседе о следовании за обитателем Вриндавана Реватинандана дас отметил, что, поскольку Шрила Прабхупада всегда находится в сознании Вриндавана, его ученики следуют за обитателем Вриндавана.

Ямуна: «В «Учении Господа Чайтаньи» вы упомянули, что преданный выбирает своим наставником одного из обитателей Вриндавана и следует по его стопам, чтобы преуспеть в собственном преданном служении. Означает ли это, что один из наших духовных учителей является вечным обитателем Вриндавана?»

Реватинандана: «Ведь вы сказали, что вы всегда во Вриндаване, значит мы - последователи обитателя Вриндавана».

Прабхупада: «Да» (смех).¹⁴

Существуют различные предположения о *расе* Шрилы Прабхупады, хотя сам он никогда не обращался к этой теме. Был ли Прабхупада пастушком? Находясь на борту «Джаладуты», он написал, что думал о Кришне и резвился в полях. Поэтому один из его братьев в Боге сказал, что Прабхупада был в *сакхья-расе*. Услышав это, некоторые из его учеников (брата в Боге Прабхупады) сказали, что это, якобы, говорит о том, что Шрила Прабхупада находился не в самой высокой *расе*.

Но Нараяна Махарадж, ученик Кешавы Махараджа, на *въяса-пудже* Шрилы Прабхупады в 1986 году говорил следующее. Он сказал, что когда Прабхупада жил у *самадхи* Рупы Госвами, он больше всего любил петь: «Шри

Рупа-манджари-пада». Поскольку Шриле Прабхупаде был особенно близок Рупа Госвами, а Рупа Госвами, безусловно, находился в *мадхурья-расе*, то «несомненно, что и *мадхурья-раса* была Шриле Прабхупане известна». ¹⁵ Кроме того, Прабхупада говорил, что *вайшнава-санньяса* предназначена для сосредоточения на *гопи-бхаве*.

В словах и действиях Прабхупады некоторые из его учеников нашли подтверждение тому, что он действительно был в *расе* пастушка, и, думая об этом, они испытывают счастье. Они говорят нам о том, что на главном алтаре во Вриндаване Прабхупада установил Божества Кришны-Баларамы, и о том, что иногда он признавался в своем сокровенном желании - быть вместе с пастушками и делить с Кришной завтрак. ¹⁶

В то же время, по всему свету Шрила Прабхупада устанавливал Божества Радхи-Кришны и учил, что *мадхурья-раса* является наивысшей. То, что он полностью компетентен учить нас *мадхурья-расе*, подтверждается в Гурваштаке (стих 5): «Духовный учитель очень дорог, ибо он необычайно искусен в помощи *гопи*, которые в разное время разными способами замечательно устраивают и приводят к совершенству любовные игры Радхи и Кришны в рощах Вриндавана. Я предлагаю свои самые почтительные поклоны лотосным стопам такого духовного учителя». Джайадвайта Свами однажды спросил Прабхупаду о смысле этого стиха. Как понимать то, что духовный учитель помогает *гопи*? Прабхупада ответил, что духовный учитель в действительности выполняет это служение. Тогда Джайадвайта спросил - делает ли это любой духовный учитель. Прабхупада ответил: «Только в том случае, если он находится в цепи супружеской *расы*». ¹⁷

Не стоит любопытствовать о *расе* Шрилы Прабхупады. Он исходил из того, что мы ничего не знаем об этих вещах, и потому не обращался к этому. Однажды Упендра спросил Прабхупаду о *расе*: «До тех пор, пока мы не узнаем *расу* нашего гуру, пока не убедимся в собственной такой

же *расе*, как может гуру учить нас *расе*?» Прабхупада ответил, что обязанность духовного учителя - обучать своих учеников. Если, например, опытному математику приходится преподавать в младших классах, он может учить там английскому, хотя его специальность - математика. Когда ученик в своем обучении достигает совершенного уровня, он осознаёт положение гуру. «Эта особая квалификация открывается на более высоком уровне... На начальном этапе разговоры об этом бессмысленны...»¹⁸

Хотя мы можем много рассуждать о том, насколько применима данная терминология по отношению к Шриле Прабхупаде, далеко не всегда можно в точности доказать, что какой-то из этих терминов подходит к нему. Кроме того, Шрила Прабхупада не хотел, чтобы обсуждалась такая тема, как его *раса*. Мы можем лишь предполагать, что кто-то является *нитья-сиддхой*, на *шактьявеша-аватару* писания указывают более прямо. Но, в любом случае, есть одно неоспоримое определение личности Шрилы Прабхупады, истинность которого очевидна: о нем всегда можно думать как о том, кто очень дорог Кришне. Это определение включает в себя смысл всех остальных терминов.

Есть разные подтверждения тому, что Шрила Прабхупада дорог Кришне. В соответствии с «Бхагавад-гитой», наиболее дорог Господу тот, кто проповедует ее послание преданным. Сначала Шрила Прабхупада воспитывал вайшнавов и лишь потом проповедовал им. Ступив впервые на пирс Содружества, он написал стихотворение, в котором спрашивал Господа о том, как могут эти люди, столь привязанные к удовлетворению чувств, понять Его послание и принять регулирующие принципы человеческой жизни. Но по милости Кришны и благодаря чистому желанию самого Шрилы Прабхупады, ему удалось в сердцах тех самых людей воцарить сознание Кришны.

Но сам Прабхупада смиренно отрицал присутствие в себе всех перечисленных качеств. Он всегда смотрел на самого себя как на вечного слугу Шрилы Бхактисиддханты

Сарасвати. В «Шримад-Бхагаватам» (4.12.33) Прабхупада сказал, что если кому-нибудь из его учеников удастся стать таким же стойким, как Дхрува Махарадж, «несмотря на то, что я такой калека...», - то этот ученик сможет взять Прабхупаду с собой на Вайкунтха-локу. Есть немало других подобных высказываний. Например, во Вступлении к Восьмой песни Прабхупада пишет:

Поэтому я молюсь моему духовному учителю, чтобы он дал мне силы закончить эту работу. Я не являюсь ни великим ученым, ни великим преданным, я просто смиренный слуга моего духовного учителя, и изо всех своих сил я пытаюсь удовлетворить его, публикуя эти книги, сотрудничая с моими учениками в Америке.

Даже невозможно представить, насколько Прабхупада дорог Кришне за то, что выполнил наказ Господа Чайтаньи - распространил сознание Кришны в каждом городе и деревне. Он сделал привычными и знакомыми всем слова Харе Кришна мантры, и его усилиями вайшнавизм предстал перед лицом всего мира. Хотя из-за своего относительного пока положения в мире ИСККОН не стал еще главной религиозной силой, его существование уже ощутимо, и книги Шрилы Прабхупады считаются окончательным словом для тех, кто желает изучать современный вайшнавизм.

Хотя он всегда держал себя скромно и считал, что все, что он делает, - это заслуга его духовного учителя, Шрила Прабхупада также мог быть пламенным, отстаивая свое положение *джагад-гуру* и делая все возможное для того, чтобы победить «противодействующих ему свами, йогов, имперсоналистов, ученых, философов и других любителей порассуждать...»¹⁹ Иногда люди с незрелым пониманием личности Шрилы Прабхупады считают это признаком гордыни и думают, что он делал такие утверждения из тщеславия. Но Прабхупада всегда говорил в соответ-

ствии с наставлениями гуру, *садху* и *шаштр*, и говорил он голосом проповедника. Когда он заявлял, что он - *джагад-гуру*, он и поступал соответственно. Когда он заявлял, что способен победить все бессмысленные философии, он действительно делал это. Но он делал это, не выходя из состояния полного подчинения себя Кришне и гуру. Шрила Прабхупада олицетворял собой настроение служения, он всегда оставался таким, каким он был, для удовольствия его духовного учителя и Кришны.

Шрила Прабхупада считал, что его безупречная репутация - своеобразная защита его движения. Для нас это было необходимо - быть уверенными в его положении чистого преданного для того, чтобы принять его лидером этого движения. Его безупречная репутация служит нам также защитой от тех, кто критикует его положение, как, например, его братья в Боге, которые заявляли, что он не должен называть себя Прабхупадой. А кто же тогда назвал бы его так? Шрила Прабхупада был учителем. Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил, что он может показаться кому-то самонадеянным - сидящий на *вьясасане* и заставляющий своих учеников повторять: «Джая Гурудева. Джая Гурудев». «Но нужно ли бить меня по голове башмаком, когда я так делаю? Нет, это моя обязанность, даже если со стороны это и кажется высокомерным».²⁰ Также думал и Прабхупада.

На самом деле, Шрила Прабхупада был больше, чем *джагад-гуру*. По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, ни один человек не может стать духовным учителем всего мира, не будучи непосредственно уполномоченным на это энергией Господа.

Только уполномоченная личность может распространять Святое Имя Господа и привлекать падшие души к поклонению Кришне. Распространяя Святое Имя Господа, такой человек очищает сердца людей, наиболее падших, этим он гасит пылающий огонь материального мира. Кроме того, он распространяет

по всему миру ослепительное сияние, исходящее от Кришны. Такой *ачарья* «...должен считаться неотличным от Кришны... он должен считаться воплощением энергии Кришны... Он - *гуру*, или духовный учитель всего мира, преданный, занимающий высочайшее положение, достигший уровня *маха-бхагаваты* и *парамахамсы-тхакура*; он - духовная сущность, к нему следует обращаться со словами «*парамахамса*» и «*тхакур*»».²¹

Иногда преданные спрашивают - могут ли они быть вместе со Шрилой Прабхупадой в духовном мире. Мы хотим всегда видеть его вечную индивидуальность, которая так дорога Кришне. Это тот сокровенный обитатель Вриндавана, которому мы желаем помочь в его служении Господу Кришне. Наши отношения со Шрилой Прабхупадой не изменятся, они так и останутся отношениями учителя и ученика, но они станут чистыми, освободившись от всякой примеси зависти. И они будут приносить полное удовлетворение. Преданные часто высказывают свое желание не возвращаться с Прабхупадой в духовный мир, а продолжать проповедовать вместе с ним, в каком бы месте вселенной это ни происходило. Это можно рассматривать как еще одну из разновидностей *расы* с духовным учителем - склонность служить ему в определенном качестве.

И здесь мы будем иметь дело с нашими собственными усилиями, направленными на служение миссии гуру после его ухода. Обязанность ученика - поступать так, чтобы миссия его духовного учителя процветала и слава его гуру распространялась повсюду. Во время *гуру-пуджи* мы поем, что слава духовного учителя станет известна во всех трех мирах.²² Мы должны служить орудием в проповеди его славы. Невозможно представить себе, как удовлетворен Кришна усилиями Шрилы Прабхупады в служении Ему, и точно также невозможно представить, как растет удовольствие, испытываемое Кришной, от непре-

кращающегося успеха движения *санкиртаны*, в котором, от лица Шрилы Прабхупады, выполняют служение его ученики и ученики его учеников. Мы не должны искажать его миссию или уводить ее в сторону от пути, удовлетворяющего Кришну.

Поскольку Прабхупада дорог Кришне, он также дорог Господу Чайтанье. По указанию Господа Чайтаньи он распространил Харе Кришна мантру по всему миру, и, подобно Господу Чайтаньи, он вёл жизнь, исполненную благочестия и чистоты как в *грихастха-ашраме*, так и после принятия *санньясы*. Шрила Прабхупада был всегда погружен в мысли о своих возлюбленных - Радхе и Кришне. Он в совершенстве выполнял свою миссию, и у него не было иных желаний, кроме желания выполнить указание его духовного учителя. Он был смиренен, великодушен, милостив и сострадателен, он выполнял работу, приносящую величайшее благо целому миру.

Мы сможем понять, насколько Шрила Прабхупада дорог Кришне, если посмотрим, как Кришна заранее позаботился обо всем в его жизни. Он родился в богатой аристократической семье чистых вайшнавов, где рос, окруженный материальными удобствами, «так как не любил совершать аскезы». Родители возвращали и оберегали его сознание Кришны, они спасли его, не позволив преждевременно уехать на Запад для обучения в английских школах. Его уберегли, не посоветовав иметь такую жену, какую бы он хотел, таким образом он смог остаться непривязанным. Его знакомство с духовным учителем произошло почти случайно, но тогда же он получил от него указание на всю дальнейшую жизнь.

Когда его бизнес перестал приносить доходы, а семья перестала поддерживать его проповедь, он принял *ванапрастху* и основал журнал «Бэк ту Годхед». Его духовный учитель пришел к нему во сне и велел принять *санньясу*. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати, а после его ухода Сам Кришна защищали Прабхупаду от участия в политических расправах в Гаудия-матх; когда же он, наконец, уе-

хал на Запад, то ради Кришны стал поступать по своему усмотрению. Хотя на борту «Джаладугты» он пережил сердечный приступ, во сне ему явился Кришна и заверил, что все будет в порядке. Приехать в Соединенные Штаты с эквивалентом восьми долларов и создать всемирное движение, проповедующее сознание Бога, - на это, определенно, была милость Господа.

Хотя Господь и создавал особые ситуации для Прабхупады, также и истинная преданность самого Шрилы Прабхупады позволила ему стать таким, каким он должен был стать для исполнения планов Господа. Он был идеальным преданным: податливый в руках Господа и несгибаемый миром материи.

За всю свою жизнь Прабхупада ни разу не совершил ничего, что можно бы было назвать постыдным. Ни разу он не был вовлечен в незаконный секс, интоксикации, азартные игры или мясоедение. То, что Кришна заботился о чести Шрилы Прабхупады, даже когда его ученики, преданные-неофиты, нарушали правила или вели себя не по-вайшнавски, - это еще один пример того, насколько милостив был Кришна к Шриле Прабхупаде.

---

1 «Шримад-Бхагаватам» (3.2.2). Более подробно положение Уддхавы как преданного объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (3.2.2-5).

2 Письмо (70-6-34).

3 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (5.11).

4 «Чайтанья-чаритамрита», Антья (7.11): «Основная религия этого века Кали - повторение Святого Имени Кришны. Невозможно распространять движение санкиртань, не будучи уполномоченным на это Кришной».

5 «Чайтанья-чаритамрита», Антья (7.12), комментарий.

6 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (16.65), комментарий.

7 «Нектар Прабхупады», 1-46.

8 «Чайтанья-чаритамрита», Ади (7.64), комментарий.

9 «Упадешамрита», текст 1.

10 «Чайтанья-чаритамрита», Ади (7.37), комментарий.

11 «Шримад-Бхагаватам» (1.1.15).

12 «Нектар преданности», стр. 129, карманное издание.

- 13 Письмо (67-3-9).
- 14 «Беседы со Шрилой Прабхупадой», том 2, стр. 190.
- 15 «Реформа гуру», СДГ, стр. 3.
- 16 «Прабхупада-лила», СДГ, стр. 40-41.
- 17 «Он живет вечно», СДГ, стр. 39.
- 18 Письмо (68-11-19).
- 19 «Чайтанья-чаритамрита», Ади (7.240), комментарий.
- 20 «Смиренней, чем травинка», Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур.
- 21 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (25.9), комментарий.
- 22 «Шри-гуру-чарана-падма».

Как избегать оскорблений в отношении к Шриле Прабхупаде

Шастры предупреждают, что, нанося оскорбления духовному учителю, человек может разрушить всю свою духовную жизнь. Поэтому открытое обсуждение оскорблений должно напоминать инструктаж по технике безопасности, проводимый авиакомпаниями перед полетом. Это помогает установить ум таким образом, чтобы избегать оскорблений, зная их признаки, а также зная, насколько они опасны; однако дискуссия не должна опускаться до уровня вседозволенности, праждалпы или чрезмерно глубокого анализа. Прабхупада говорил: «Как только вы попытаетесь стать учеными, вы отклонитесь от линии преданности».

Никогда нельзя забывать, что положение Шрилы Прабхупады непостижимо. *Ваишнавера крийа мудра вижня на бхуджайа* - «Даже самый ученый человек не способен понять значимость вайшнава... Вайшнава можно определить по тому, насколько он в милости у Верховной Личности Бога, о чем свидетельствуют его непостижимые деяния».¹

Писания провозглашают, что духовный учитель не является обычным человеком. Это заключение должно нас удерживать от стремления находить в нем недостатки. В «Чайтанья-чаритамрите», Ади-лила (1.45), Кришнадас Кавираджа утверждает, что духовный учитель не отличен от Кришны, поскольку в образе духовного учителя Сам Кришна указывает путь преданным. Прабхупада пишет: «Духовный учитель всегда говорит о себе, как о смирен-

ном слуге Верховной Личности Бога, но ученик должен смотреть на него, как на проявленного представителя Бога». И в следующем комментарии: «Завидовать такому *ачарье* - то же самое, что завидовать Самой Верховной Личности Бога. Следствием этого будет результат прямо противоположный трансцендентному осознанию».

Духовный учитель дает своим ученикам трансцендентное знание и ведет их по пути просветления. Его нельзя критиковать. Тот, кто критикует духовного учителя и завидует ему, в «Бхагаватам» сравнивается со слонем, который, выкупавшись в реке, затем снова обсыпает себя грязью. Преданное служение такого человека становится сухим и бесполезным, и он быстро оставляет его совсем.

Кроме того, будет недостаточным просто избегать оскорблений в отношении к духовному учителю, занимая при этом как бы нейтральную позицию. Ученик должен быть активным, стремясь доставить ему удовольствие. В противном случае он рискует неудовлетворить гуру своим самодовольством и невнимательностью. *Йасья прасадад бхагават прасадо* - «Милостью духовного учителя обретается милость Кришны, без милости духовного учителя всякое дальнейшее продвижение становится невозможным. Поэтому я всегда должен помнить своего духовного учителя и прославлять его...»²

Общаясь с чистым преданным - духовным учителем, вы можете как обрести привязанность к Кришне, так и лишиться ее, в том случае, если оскорбите лотосные стопы гуру. В соответствии с «Нектаром преданности», привязанность к Кришне вследствие оскорблений может быть сведена на нет. Серьезное оскорбление погубит росток духовности практически полностью, а в результате менее серьезных оскорблений привязанность человека к Кришне может уменьшиться до привязанности второго или третьего класса.³

Господь Чайтанья называл это - оскорблениями «бешеного слона». Когда бешеный слон попадает в сад, в ко-

тором растут нежные растения, он вырывает их с корнем все, неся разрушения. Если оскорбление серьезное, почти нет надежды на то, что человек, совершивший его, восстановит свое положение. «В особенности такое оскорбление наносится невыполнением указаний духовного учителя».⁴

Оскорблять духовного учителя или недооценивать значение его наставлений - третье оскорбление при повторении *маха-мантры*. Результатом совершения *любого* оскорбления Святого Имени будет то, что святое имя так и останется для нас непроявленным. А поскольку всеми своими духовными успехами ученик обязан милости гуру, обсуждаемая нами тема - особо важная. В описании игр Дурвасы Муни и Махараджи Амбариши мы читаем, что преданный дорог сердцу Господа. Господь, подобно отцу, испытывающему боль, когда больно его ребенку, оскорбляется Сам, слыша, как оскорбляют Его преданного.⁵ Прабхупада предупреждает, что следует быть предельно внимательными, чтобы не нанести оскорбление лотосным стопам чистого преданного. Именно поэтому он говорит, что на духовного учителя и на Божество следует смотреть, находясь от них на расстоянии (*марьяда*). Слишком приблизившись к гуру или Божеству, можно стать фамильярным, невнимательным к своему служению, тем самым совершая оскорбление.⁶ И вместо того, чтобы возвышать преданного, общение с гуру может привести к деградации.

В *шастрах* есть множество примеров оскорблений и их последствий. Индра оскорбил Брихаспати, из гордости пренебрегая им, и потому потерпел поражение, лишившись всего материального достояния. Рамачандра Пури нанес оскорбление Мадхавендре Пури, давая ему наставления об осознании Брахмана, ошибочно приняв экстатическую скорбь Мадхавендры Пури за материальные страдания, поэтому он был проклят на то, чтобы и дальше следовать путем словесных рассуждений *майявади*, и был отвергнут своим духовным учителем,

лишившись тем самым возможности общаться с ним. Отсутствием веры в Святое Имя один *брахман* оскорбил Харидаса Тхакура и в результате заболел проказой, обезобразившей его прекрасный нос. Амогха, сын Сарвабхаумы Бхаттачарьи, оскорбил Господа Чайтанью и заразился холерой. Гопала Чапала, завидуя Шривасе Тхакуру, однажды ночью положил у двери его дома предметы поклонения Дурге. Тремя днями спустя у него появились все симптомы проказы и «кровь начала сочиться у него из язв». Сидя под деревом на берегу Ганги, Гопала Чапала увидел как-то раз проходившего мимо Господа Чайтанью и обратился к Нему: «Как воплощение Бога, Ты освободил столько падших душ. Я тоже очень несчастная падшая душа. Прошу Тебя, освободи меня Своей милостью». Господь Чайтанья пришел в ярость и сказал: «О грешник, завидующий чистым преданным, Я не дам тебе освобождения! Напротив, Я сделаю так, что эти черви будут кусать тебя миллионы лет. Из-за твоего поступка может показаться, что Шриваса Тхакур поклоняется богине Дурге. За это лишь оскорбление ты на десять миллионов рождений падешь в адские условия жизни». Позже, когда Господь Чайтанья снова проходил мимо Гопала Чапалы, тот вновь попросил Господа Чайтанью о милости. В этот раз Господь велел ему принять покровительство лотосных стоп Шривасы Тхакура и просить у него прощения за нанесенное оскорбление.⁷

Есть также примеры того, как чистые преданные оскорбляли других преданных непреднамеренно, зачастую находясь в экстазе собственного служения. Мать Шачи оскорбила Адвайту Ачарью, обвинив его в том, что он забрал ее сына. Оскорбление не было преднамеренным, поэтому Господь Чайтанья устроил так, что мать Шачи получила пыль со стоп Адвайты Ачарьи и была прощена. Джагадананда Пандит также вел себя бесцеремонно с Санатаной Госвами и даже угрожал побить его горшком. Хотя он вёл себя так из любви к Господу Чайтанье, позднее он осознал свою ошибку и попросил прощения.

Когда ученик ведет себя недостойно, он утрачивает милость гуру. Если человек говорит о своей преданности, но в то же время совершает оскорбительные поступки - разве это не оскорбление? Однако следует отметить, что не всякий проступок духовный учитель считает оскорблением. Как утверждает «Бхагавад-гита», даже если человек совершает самые отвратительные поступки, но при этом действительно занят преданным служением, его следует считать святым, так как он на верном пути.⁸ Иногда, вследствие прошлых привычек, преданный может совершить какой-то проступок, но если он остается на пути *бхакти*, его положение безупречно. Гуру, а значит, и Кришна могут простить случайные падения.

Совершивший оскорбление должен молить о том, чтобы его простили. Когда Сударшана-чакра преследовал Дурвасу Муни, единственное, что тому оставалось, - это молить Махараджа Амбаришу, которого он оскорбил, о прощении, припав к его лотосным стопам. Господь Брахма, укравший коров и пастушков, также просил своего духовного учителя, Кришну, простить его невежество и возносил прекрасные молитвы, прославляющие Господа. Дакша возгордился настолько, что пренебрёг великим вайшнавом Господом Шивой, и за это оскорбление Господь Шива наказал его. Но Дакша, получив козлиную голову, вознёс следующую благодарственную молитву:

Дорогой Господь Шива, я нанёс тебе тяжкое оскорбление, но ты так добр, что не только не лишил меня своей милости, но, наоборот, оказал мне огромную услугу, проучив меня. Ты и Господь Вишну никогда не отвергаете даже никчемных, недостойных брахманов, поэтому нет ничего удивительного в том, что ты сжалился надо мной, совершающим жертвоприношения.⁹

Мы также можем прочитать слова раскаяния, произнесённые Индрой, и молитвы Нагапатни как примеры того, каким образом можно получить прощение за нанесённые оскорбления.

В сознании Кришны нет необходимости в специальном процессе искупления вины для совершившего оскорбительный поступок. Если человек искренне раскаивается, а затем прилагает усилия, чтобы больше не допускать подобных падений и оскорбительного поведения, милосердный духовный учитель простит его.

Шрила Прабхупада преподавал предмет *гуру-анарадхи* не только теоретически, но и практически в тех случаях, когда его собственные ученики, по его мнению, совершали оскорбительные действия. Это отражено в книге «Шрила Прабхупада-лиламрита» в главе «ИСККОН угрожают», описывающей события, происходившие в 1969 году. В основном оскорбления выражались в откровенном пренебрежении Прабхупадой, в недооценивании его положения как лидера ИСККОН. Все эти ошибки, даже те, что внешне казались невинными, открывали определенное умонастроение преданных.

Однажды, убираясь в кабинете Шрилы Прабхупады в Лос-Анджелесе, ученик поставил его фотографию вверх ногами. В другой раз, после приветствия Божеств, Прабхупаде предложили три капли *чаранамриты*, после чего он внезапно пришел в гнев: кто-то положил в *чаранамриту* соль. Когда он спросил у преданных - кто это сделал, одна девушка подняла руку и, нервно хихикая, заявила, что она ошиблась. Прабхупада спросил - зачем она это сделала. Ответ был: «Я не знаю». Прабхупада сказал: «Пусть кто-нибудь отвечает за это».

Когда из ИСККОН-пресс прислали только что отпечатанную главу Второй песни «Шримад-Бхагаватам», Прахупада заметил, что его имя на обложке написано неправильно. Они написали просто «А.Ч. Бхактиведанта», забыв традиционные «Его Божественная Милость» и «Свами Прабхупада». В другом издании ИСККОН-

пресс Прабхупаду называли «ачарьей» ИСККОН вместо «основателя-ачарьи», хотя сам Прабхупада не раз подчеркивал, как это важно - писать его имя правильно. Когда же Прабхупада открыл эту новую книгу, переплёт сломался и страницы рассыпались, что еще больше усугубило ситуацию.

Однажды утром, перед началом класса «Шримад-Бхагаватам», Прабхупада спросил у присутствующих - есть ли среди них кто-нибудь, кто не повторяет шестнадцати кругов. Нандарани подняла руку. Прабхупада сказал: «Это проблема. Если даже старшие женщины не регулярно повторяют мантру, то те, кто находятся под их руководством, тем более не делают этого». Авторитеты храма сказали Нандарани, что пока она работает для Кришны, ей не обязательно повторять шестнадцать кругов в день. Это было очевидным недооцениваем важности указаний, которые Прабхупада давал своим ученикам на каждой инициации.

Пока в Лос-Анджелесе всё продолжалось таким образом, от преданных, живущих в Индии, стали приходиться письма, в которых говорилось, что духовные братья Шрилы Прабхупады против того, чтобы он называл себя «Прабхупадой». Его братья в Боге говорили, что «Прабхупадой» следует называть только Бхактисиддханту Сарасвати, и обращались к Шриле Прабхупаде, называя его «Свами Махарадж». Кроме того, преданные писали, что Прабхупада - не единственный духовный учитель и что они хотят читать также книги Бахтисиддханты Сарасвати, чтобы найти в них то, чему Прабхупада их еще не учил. Такой образ мыслей в особенности беспокоил Шрилу Прабхупаду. Если у его учеников нет непоколебимой веры в их духовного учителя, а вместо этого они склонны считать его положение относительным, то это оскорбление может разрушить всё, что он сделал, или по крайней мере разрушить духовную жизнь любого, кто думает подобным образом.

Прабхупада старался исправлять такое умонастроение, где бы он его ни замечал. Когда Гуру даса написал ему о том, что они разрешили гостю из Индии сидеть на *въясасане* и читать лекции, Прабхупада ответил очень резко, веля им исправить ситуацию немедленно. Пришло еще одно письмо, на этот раз от Тамала Кришны, в котором он задавал Прабхупаде философские вопросы о совершенстве духовного учителя и о том, подвержен гуру законам материальной природы или же нет. Прабхупада ответил исчерпывающе, но сурово, заканчивая своё письмо такой фразой: «Что касается моей жизни, то я не помню случая, чтобы я забыл о Кришне».¹⁰

Прабхупада чувствовал, что некоторые из лидеров слишком вовлечены в вопросы менеджмента и пытаются управлять ИСККОН. Хотя он не обсуждал эту ситуацию на лекциях, иногда он открыто выражал свою озабоченность. Он написал Брахмананде, что они могут обсудить данные проблемы, если тот будет на Ратха-ятре в Сан-Франциско.

Но в июле, когда Прабхупада прибыл на Ратха-ятру, он почувствовал себя нездоровым. Он присоединился к шествию, когда половина пути была уже пройдена; немного попев и потанцевав перед колесницей, он сказал, что сядет на колесницу Субхадры, как это делал раньше. Преданные стали отговаривать его, ссылаясь на то, что, поскольку раньше им причиняли беспокойство хулиганы, это может стать для него опасным. Сначала Прабхупада не соглашался, но в конце концов уступил настойчивым просьбам своих учеников, и сиденье его заняли другие преданные.

Прабхупада просил многих президентов храмов приехать на Ратха-ятру, чтобы встретиться и вместе обсудить создание Джи-Би-Си. Однако они решили избрать лишь одного из них своим представителем. Шрила Прабхупада стал объяснять, что их сила в коллективе, он уже и так является единственным лидером ИСККОН, зачем нужен кто-то еще?

Были и другие оскорбления. Он обнаружил, что его секретарь, посоветовавшись с лидерами храмов, придерживал у себя письма, которые, как им казалось, «могли принести много беспокойства или же были не особо важными», тем самым становясь между духовным учителем и его учениками.

Наконец, Прабхупада велел трём своим ученикам, которым он доверял больше всего, отправиться в Лос-Анджелес, а затем попросил Тамала Кришну Махараджа увести его. Перед отъездом он составил текст письма, в котором учреждал Джи-Би-Си, руководящий совет общества; кроме того, он назначил нескольких своих учеников попечителями издательства ББТ. После этого он отправился в Индию через Гавайи и Японию. В письме к Сатсварупе и Уддхаве в Бостон Прабхупада писал:

Эти дела меня не очень интересуют (принятие новых учеников и строительство храмов), потому что моему Гуру Махараджу издание книг нравилось намного больше, чем строительство громадных храмов и принятие новых учеников-неофитов. Как только он увидел, что число его учеников-неофитов растёт, он немедленно решил покинуть этот мир... В настоящий момент на территорию ИСККОН проникли политика и дипломатия. Некоторые из моих возлюбленных учеников, на которых я очень и очень рассчитывал, под воздействием *майи* были вовлечены в это. И как следствие, были совершены действия, которые я просто считаю неуважительными. Поэтому я решил удалиться от дел и уделить больше внимания написанию книг и ничему больше.¹¹

Занимаясь подготовкой к поездке Шрилы Прабхупады в Индию, Девананда заполнял иммиграционные документы, механически задавая Прабхупаде вопросы и записывая ответы. «Совершали ли вы когда-нибудь противоправные действия?» - спросил он Прабхупаду. Прабхупада

был ошеломлен и, повернувшись к Бхагавану, сказал: «Я окружен людьми, которым не могу доверять. Это опасное положение».

Недооценивание его положения продолжалось. Прабхупада ждал, что все преданные из Лос-Анджелеса будут провожать его в аэропорту, но авторитеты храма решили, что должны поехать лишь несколько человек. По дороге в Японию он остановился на Гавайях. Прабхупада приготовился лично установить в местном храме Божества, но Гаурасундара даса сказал, что ему надо «посоветоваться».

Здесь разбираются ошибки, совершенные во время присутствия Шрилы Прабхупады. Подробно разобрав их, мы сможем понять, что беспокоило Прабхупаду, и тогда мы сможем перестать их совершать.

Прибыв в Токио, Прабхупада заболел, он говорил, что это явилось следствием оскорблений его учеников. Вскоре после приезда Прабхупады, к его секретарю был тревожный телефонный звонок. Позвонивший преданный сказал, что четверо только что инициированных *санньяси* распространяли слух о том, что Прабхупада уехал из Америки, якобы, отвергнув своих учеников. Они винили себя самих и остальных за то, что не поняли, что, в действительности, Прабхупада и есть Сам Кришна. Прабхупада сказал, что это - имперсонализм, и тотчас стал учить преданных, находившихся с ним, каким образом можно распознать и победить философию *майявади*.

Преданные начали понимать, что оскорбления, вызванные недооцениванием положения Шрилы Прабхупады, были следствиями философии *майявади*. Для *майявади* не обязательно увеличивать свою преданность гуру: если индивидуальные отношения в конечном счете - иллюзия, то зачем увеличивать преданность? Если отношения слуги-господина в конечном счете - иллюзия, то чем меньше ученик рассматривает своего гуру как господина, а себя как слугу, тем больше он продвигается.

Философия *майявади* была тонкой, незаметно действующей отравой.¹²

В Японии преданные не знали, как правильно проводить церемонию *вьеса-пуджи*, и Прабхупаде пришлось самому учить их, как это делать. А тем временем в Нью-Вриндаване только что учрежденное Жи-Би-Си обращалось к его книгам, чтобы доказательно защитить действительное положение духовного учителя. *Санньяси* было велено покинуть ИСККОН. В письме Хамсадуте в Германию Прабхупада писал, что, хотя ему не известно, где именно «выросло это ядовитое дерево», он уверен в том, что в *парампаре* от Прахлады Махараджа «яд» не окажет воздействия на ИСККОН, «если кто-нибудь из наших учеников будет так же хорош, как и Прахлада Махарадж».¹³ Кроме этого, Прабхупада написал своим ученикам в Нью-Вриндаван, объясняя его истинные взаимоотношения с ними, и таким образом, благодаря действиям, предпринятым Прабхупадой, кризис миновал.

Эти оскорбления были описаны подробно, так как они относятся лично к нашему духовному учителю. Оскорбления, нанесённые духовному учителю, могут оказать разрушительное воздействие на нашу собственную духовную жизнь. Очень важно слушать об оскорблениях, нанесённых Шриле Прабхупаде, и о том, как он поправлял своих учеников; тогда, если мы сами в чем-то виноваты, мы сможем исправиться.

Всё это примеры грубых оскорбительных действий, непосредственной недооценки духовного учителя, но корни грубых оскорблений зачастую находятся в оскорблениях более тонких. Например, если вы думаете, что вы лучше своего духовного учителя или разумней его, то это приведет к падению.

Но что делать, когда такие пагубные мысли всё же проникают в ваш ум? Лучшее всего - принять предупредительные меры. Разумный подход - это возвращать в себе почтительность во время *гуру-пуджи*, чтения, следовать правилам и предписаниям, служба ИСККОН. Такая

почтительность естественным образом повлечет за собой более серьезной настрой на служение, что несовместимо с пренебрежительностью или имперсонализмом.

Однажды Джайадвайта Свами спросил Шрилу Прабхупаду: «Что делать, если духовный учитель совершает ошибки?» Прабхупада ответил, что видеть подобные несоответствия - значит иметь материальную точку зрения. «*Ачарья* не является Богом, всеведущим. Он - слуга Бога. Его обязанность - проповедовать учение *бхакти*... В этом совершенство».¹⁴ Воды Ганги могут казаться мутными и пенистыми, но тот, кто обладает духовным зрением, примет там омовение, ибо он знает, что вода эта чиста. Подобным образом, смотреть на внешность духовного учителя и находить в нем недостатки - оскорбительно. Обладающий духовным зрением человек предаётся лотосным стопам чистого преданного независимо от того, каков его материальный облик. Если у кого-то после чтения *шастр* возникают сомнения, он должен рассказать об этих сомнениях духовному учителю. Следует вопрошать смиренно и почтительно, как Арджуна вопрошал Кришну.¹⁵

Наши тонкие оскорбительные мысли могут возникать как следствие нашей собственной особой материальной обусловленности. Возможно, раньше в семейной жизни у нас были плохие взаимоотношения с отцом, и поэтому принятие Шрилы Прабхупады отцом духовным может вызвать ту же обусловленную реакцию.

Из-за нашей собственной ограниченности мы можем к одним аспектам личности Прабхупады относиться очень благосклонно, к другим же - не очень. К примеру, если мы по природе воинственны, рыцарственны, нам может нравиться сильное руководство Прабхупады, подобное поведению генерала на поле битвы. И нам может быть не так близка та мягкость, с которой он обращается к нам со страниц своих книг. Точно так же мы можем высоко ценить Прабхупаду как ученого, но ежиться от страха, когда он становится агрессивным.

Если подобное действительно происходит с нами, то нам следует признать, что наша оскорбительность вызвана нашей собственной обусловленностью, а не поступками Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада не виноват в том, что мы обусловлены. Наоборот, он пришел, чтобы помочь нам освободиться от этого. Мы должны увидеть, в чем действительная причина такого нашего недостатка, и молиться об освобождении от бремени собственной кармы, которое мешает нам увидеть нашего духовного учителя «глазами, умащенными бальзамом любви». Шрила Прабхупада так совершенен, а мы так малы.

Что необходимо делать в том случае, если мы слышим, что другой преданный совершает оскорбление? В соответствии с *шастрами*, мы должны переубедить его при помощи логики, расстаться с жизнью или покинуть это место, если не способны более ни на что другое. Кришнада Кавираджа спорил со своим братом и переубедил его при помощи логики, когда тот заявил, что согласен признать Господа Чайтанью, но только не Господа Нитьянанду. Кришнада Кавираджа утверждает, что ночью того же дня во сне к нему пришел Сам Господь Нитьянанда, так как, отругав своего брата, он проявил «хорошие качества».¹⁶

Когда Прабхупада лично общался со своим духовным учителем, некоторые из его братьев в Боге критиковали Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати, говоря, что, проповедуя, он наносит поражение противоположной стороне, используя в споре «технику рубящего удара». Но Прабхупада хранил верность: «Нет, Гуру Махарадж совершенен». Прабхупада сказал, что позже все, кто критиковал его Гуру Махараджа, пали.

Джива Госвами также спорил с *пандитом*, оскорбившем Рупу Госвами, хотя его самого люди несведущие критиковали за отсутствие у него смирения, подобного смирению его духовных учителей - Шрилы Рупы и Шрилы Санатаны Госвами. Джива Госвами не стерпел оскорбле-

ния, нанесенного лотосным стопам его духовного учителя, и, будучи ему преданным, нанёс *пандиту* поражение.

Подобным образом и преданные должны помогать своему брату в Боге, чье поведение становится оскорбительным, при условии, что тот сам хочет исправиться. Если же он не желает исправляться, общение с ним становится загрязняющим.

Когда Господь Чайтанья путешествовал, его слуга Кришна дас слишком увлекся общением с баттахари. Господу Чайтанье пришлось тащить его назад за волосы. Но когда они вернулись к преданным в Джаганнатха Пури, Господь Чайтанья лишил его Своего общества. Преданные милостиво дали Кришне дасу особое служение, чтобы помочь ему восстановиться в сознании Кришны.

Жизнь, посвященная служению миссии и наставлениям Шрилы Прабхупады и его преданных, естественным образом спасёт нас от оскорблений «бешеного слона», но мы должны быть бдительными, чтобы оградить себя и других от этой самой большой опасности в духовной жизни.

Иногда даже критическое обсуждение или оскорбительное умонастроение может стать опасным. Господь Чайтанья говорил, что если человек просто услышит философию *майявади*, это разрушит его духовную жизнь. Мы не обязаны повторять чью-то бессмысленную критику или отвечать на нее, нам следует избавиться от сомнений, очистив от них свой ум и умы других, нам следует понять - «каким образом эта скверна смогла» проникнуть в нас. Бессмысленная критика - это *праджалпа* и ни что другое; Прабхупада учил нас, что *праджалпа* подобна проститутке, отвлекающей наш ум от Кришны.

Иногда бывает, что преданные беспокоятся, не зная как им приблизиться к Шриле Прабхупаде. Они боятся совершить оскорбление, хотя и уверены в его бесконечной доброте. Вполне естественно слегка побаиваться приближения к духовному учителю. Это увеличивает нашу почтительность, не позволяя развиться фамильярности.

Но Прабхупада действительно добр, и он простит оскорбления, случайно нанесённые ему искренним учеником. Каждый из нас должен найти для себя равновесие между этой почтительностью и почти детским желанием доставить ему удовольствие. Ребенок может предпринять какие-то неуместные, непродуманные действия, чтобы приблизиться к своему отцу, но он уверен в том, что отец его примет. На нашу любовь Прабхупада ответит взаимностью, в этом можно не сомневаться.

---

1 «Шримад-Бхагаватам» (9.5.20).

2 «Шри Гурваштака» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, стих 8.

3 «Нектар преданности», глава «Качества человека, достигшего экста-тической любви», стр. 144-145, изд. 1971 года.

4 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (19.157).

5 «Шримад-Бхагаватам» (9.4.68), комментарий.

6 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (12.212).

7 «Чайтанья-чаритамрита», Ади (17.48-60).

8 «Бхагавад-гита» (9.30).

9 «Шримад-Бхагаватам» (4.7.13).

10 Письмо (70-6-34).

11 Письмо (70-7-52).

12 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 4, стр. 109.

13 Письмо (70-9-2).

14 Разговоры во время утренних прогулок, Маяпур (4-8-74).

15 «Бхагавад-гита» (4.4).

16 «Чайтанья-чаритамрита», Ади (5.108).

Шрила Прабхупада и ИСККОН.

Шрила Прабхупада называл ИСККОН своим телом. Создание ИСККОН - важная часть миссии Прабхупады, и это нужно оценивать по достоинству, точно так же, как мы по достоинству оцениваем всё, связанное со Шрилой Прабхупадой.

Нам может казаться, что первые ростки ИСККОН появились с основанием Лиги преданных в Джханси. Но, в действительности, всё началось раньше. Шрила Прабхупада получил в наследство от *парампары* много различных концепций действующего общества преданных.

В ведической истории всё человеческое общество было своего рода обществом сознания Кришны с мирно сотрудничавшими между собой *варнами* и *ашрамами*. И в этом разнообразном по составу обществе святые жили вместе в уединенных местах или *ашрамах*, повторяя, слушая и медитируя больше, чем это встречалось в обычном обществе.

Но по мере того, как в *Кали-югу* религия ослабевала, люди всё больше попадали под влияние четырех пороков: интоксикаций, мясоедения, незаконного секса и азартных игр. Поэтому, чтобы дать людям убежище и возможность выполнять на практике указания Господа Чайтаньи, было необходимо создать субкультуру, общество вайшнавов. Когда Господа Чайтанью спросили о Его определении вайшнава, Он сказал: *асат санга тйаг...* - вайшнав - это тот, кто избегает общения с непреданными.¹

Бхактивинода Тхакур в «Шри Шри Годрума Калпатави» описывает систему проповеди нама-хатту, когда преданные, продолжая выполнять свои мирские обязанности, регулярно собираются вместе для слушания и повторе-

ния. Он сравнивал это с рынком: люди, желающие купить Святые Имена, должны заплатить своей верой (шррадха) в эти Святые Имена. И он предсказывал создание общества сознания Кришны: «Хотя не существует пока чистое общество вайшнавов, которое должно быть, пророческие слова Господа Чайтаньи сбудутся со дня на день. Я уверен в этом. Почему этому не быть? Ничто не бывает абсолютно чистым в начале. Из несовершенства появляется чистота».

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур в 1919 году восстановил Шри Вишва-вайшнава-раджа-сабху, ставшую позже Гаудия-матх. Это был храм, совмещенный с ашрамом, где отреченные люди могли вместе жить и поклоняться Божеству. Община Гаудия-матх проповедовала сознание Кришны, печатая и распространяя книги, проводя лекции, регулярные программы для посетителей храма, вдохновляя людей на практику бхакти-йоги у себя дома.

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур, рассказывая об истории Вишва-вайшнава-раджа-сабхи - обществе выдающихся преданных, основанном Шрилой Дживой Госвами, - объяснял, что иногда, в присутствии маха-бхагаваты, сабха проявлялась, а иногда, в менее счастливые дни, оставалась непроявленной, но всегда присутствовала в шикше таких махаджан, как Шрила Бхактивинода Тхакур, который вдохнул в сабху жизнь в конце 19 века. А в конце 20 века героическими усилиями Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, основателя-ачарьи Международного общества сознания Кришны, общество преданных превратилось во всемирное революционное движение.³

Будучи *грихастхой*, Шрила Прахупада вдохновлял людей на практику сознания Кришны в домашних условиях, но он хотел также создать общество пре-

данных. После ухода его духовного учителя община Гаудия-матх распалась, и, в силу складывающихся обстоятельств, Прабхупаде пришлось работать в (и поныне еще существующих) *матхах* своих братьев в Боге. Но ему хотелось большего. Он широко проповедовал, посещая дома разных людей, и писал монографию «Совершенство, которого можно достичь дома». По воскресеньям он навещал таких людей, как, например, д-р П. Банерджи - член национального музея Нью-Дели, который собирал в своем доме двадцать или тридцать пожилых гостей для сат-санги. Прабхупада активно проповедовал в Канпуре, останавливаясь в разных домах и давая лекции. Куда бы его ни приглашали, он всегда отправлялся туда, чтобы провести *киртан* и обсудить *кришна-катху*.⁴

Кроме этого, он писал письма, в основном правительственным чиновникам, выражая свое желание создать действующее общество преданных. «Я хочу обучить этой науке трансцендентного знания сорок образованных юношей и подготовить их к поездке в западные страны... для проповеди...»⁵ Эта мысль прослеживается в его эссе о «Гита-нагари», простой деревенского типа общине преданных, жизнь в которой основана на принципах сознания Кришны.

В 1953 году Прабхупада зарегистрировал Лигу преданных в городе Лакноу.

Совершенно очевидно, что его намерения не были ограниченными, они имели целью «создание центров духовного развития по всему миру» ...Таким образом он учредил Лигу, дав ей следующую характеристику: «международная организация духовного развития, осуществляемого посредством получения образования и культуры, набирающая своих членов из людей, принадлежащих к разным нациям, вероисповеданиям и кастам».⁶

Кроме того, Лига должна была издавать ежемесячный журнал «Бэк ту Годхед».

В проспекте Лиги Шрила Прабхупада определил время присутствия на *арати* и *киртанах*, регулярное повторение джапы на четках и регулярное изучение *шастр*. Еще было указано, что для приготовления *прасада* члены Лиги должны сделать запас продовольствия; также были приведены правила *дикши*. Классы по писаниям должны проводиться утром и вечером.⁷

Позже, приехав в Америку, Прабхупада стал оценивать возможности создания общества преданных в Нью-Йорке. У него были планы, но для их осуществления нужны были деньги и люди. Он знал, что случайных лекций недостаточно. Ему был необходим храм и место жительства для тех, кто к нему присоединиться.

Наконец, Прабхупада остановился в доме 26 на Второй Авеню и стал дважды в неделю проводить классы и *киртаны*. Его посетителями были хиппи и любопытные, из них он начал формировать общество прихожан, однако он предвидел нечто большее. Как сказал г-н Рубен, кондуктор метро, познакомившийся с Прабхупадой в 1965 году на скамейке в Манхеттанском парке: «Казалось, он знал, что у него будут храмы, заполненные преданными. Он говорил: «Вот они - храмы и книги. Они уже есть, они существуют, только время отделяет нас от них»».⁸

Судя по всему, Прабхупада не добивался того, чтобы все потенциальные преданные поселились в центрах ИСККОН. Он вдохновлял на семейную жизнь в сознании Кришны: муж должен взять на себя заботы, связанные с поддержанием семьи; вся семья - муж, жена и дети - должны соблюдать регулирующие принципы, повторять Харе Кришна и проповедовать по мере возможности. Он говорил: «Если человек может вести такую семейную жизнь, то нет необходимости менять семейный образ жизни на жизнь в отречении».⁹

Во многих комментариях Прабхупада утверждает, что необязательно оставлять свой дом ради того, чтобы жить

в храме. Его миссия заключалась в том, чтобы вовлечь в процесс повторения Святого Имени каждого, убедив избежать греховной жизни. Это автоматически приводит к общению внутри ИСККОН. Преданные, ведущие жизнь духовную, естественным образом будут стремиться к общению с людьми такого же жизненного уклада, и таким образом в мирском обществе будет распространяться субкультура преданных.¹⁰ В «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья (4.79), Шрила Прабхупада пишет: «Сознающий Кришну преданный всегда должен желать оставаться в обществе преданных... Они не могут выйти из общества, сознающего Кришну, или покинуть движение». В другом комментарии Шрила Прабхупада говорит:

В этом и заключается возвышенная миссия Международного общества сознания Кришны. Многие приходят к нам и спрашивают, нужно ли им оставить семейную жизнь, чтобы присоединиться к Обществу, но наша миссия не в этом. Человек может и дальше жить со всеми удобствами в своем жилище. Мы просто просим каждого повторять *махамантру*...¹¹

ИСККОН - это одна из сторон деятельности Прабхупады, но, в отличие от его книг, Прабхупада находил в ИСККОН недостатки. Однако существует метод, позволяющий нам вносить исправления в соответствии с наставлениями гуру, *садху* и *шастр*. Прабхупада иногда цитировал: «Англия, я люблю тебя со всеми твоими недостатками». Он воодушевлял своих учеников продолжать с преданностью работать для того, чтобы движение становилось совершенней и чище. Он учредил Джи-Би-Си, комитет, состоящий из старших учеников, которые, как он надеялся, смогут сотрудничать с целью проповеди мирового масштаба.

Шрила Прабхупада считал себя членом ИСККОН. Он говорил своим ученикам: «Свою любовь ко мне вы пока-

жете тем, как будете сотрудничать между собой, ради сохранения этой организации после того, как я уйду». Он также предупредил их, чтобы они не допустили, чтобы ИСККОН распался, развалился на части, как это произошло с Гаудия-матх после ухода Шрилы Бхактисиддханты.

Похоже, что сейчас, когда ИСККОН растет, нам надо более точно определить - что же такое ИСККОН. Нужно ли пересматривать структуру ИСККОН теперь, после ухода Прабхупады? Обоснована ли концепция большего ИСККОН, не отрицающего ИСККОН как совокупности храмов под руководством Джи-Би-Си? Или же эти две концепции противоречат друг другу?

Ответы на эти вопросы выходят за рамки данного эссе, но это те вопросы, с которыми преданные будут вынуждены столкнуться по мере того, как экономическая необходимость будет вынуждать все больше преданных работать вне ИСККОН.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур хотел, чтобы его ученики сотрудничали, выполняя его миссию, и есть свидетельства тому, что и Шрила Прабхупада ожидал от своих учеников того же. Но приемлемый вклад каждого ученика живущего или не живущего в храме в выполнение этой миссии может варьироваться в зависимости от его способностей и искренности. По крайней мере, мы все должны быть преданны Прабхупаде и должны выполнять его главные наставления: повторение шестнадцати кругов, соблюдение регулирующих принципов. Мы все должны взять на себя ответственность построить жизнь таким образом, чтобы Кришна и гуру стали центром всей нашей жизни. И долг каждого вайшнава живущего в храме - вдохновлять любого преданного живущего вне храма на выполнение его или ее предписанных обязанностей, но в сознании Кришны (учитывая, насколько он или она являются сознающими Кришну). Преданный живущий вне храма должен находить возможности для сближения с преданными живущими в храме, а послед-

ние, в свою очередь, должны стремиться принять его в свое общество.

В прошлом ИСККОН иногда разочаровывал преданных живущих дома, и в результате обе стороны испытывали горечь. Но поскольку ИСККОН уже не может обеспечивать жильем всех, позиция не могла не измениться и были признаны допущенные ошибки. Как участники движения мы должны просто понять, в чем заключается наше служение миссии, и научиться раздувать каждую маленькую искорку желания стать сознающими Кришну, как это делал Шрила Прабхупада.

---

1 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (22.87).

2 «Упадешамрита», текст 2 и комментарий.

3 «Луч Вишну» Рупа-Виласы даса, Нью-Джайпур-пресс, стр. 270.

4 См. «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 1, стр. 240-241, воспоминания д-ра Банерджи о визитах Шрилы Прабхупады к нему домой.

5 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 1, стр. 180.

6 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 1, стр. 155.

7 Письмо (55-1).

8 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 1, стр. 133.

9 «Бхагавад-гита» (13-8-12), комментарий.

10 Этот вопрос обсуждается во многих комментариях Шрилы Прабхупады.

Например: «Без общения с преданными невозможно продвигаться в сознании Кришны. Для этого мы и создали Международное общество сознания Кришны» («Шримад-Бхагаватам» (4.12.37), комментарий). Дальнейшие пояснения к этой теме можно найти в комментариях к «Шримад-Бхагаватам» (4.9.11) и (4.12.48) и в «Заключительном слове» к «Чайтанья-чаритамрите».

11 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (7.128), комментарий. Дальнейшие пояснения к этой теме см. в «Шримад-Бхагаватам» (5.5.3), комментарий и (7.7.38), комментарий.

Служение в разлуке

Шрила Прабхупада ушел из поля нашего зрения в 1977 году. Для того, чтобы поддерживать с ним живую связь, нам следует научиться служить ему в разлуке. Это необходимо как для самих учеников, так и для учеников его учеников. Все преданные в ИСККОН имеют равные возможности служить основателю-ачарье, удовлетворяя его.

Духовный учитель дает наставления своим ученикам двумя путями: посредством *ванух* (непосредственное общение) и *вани* (звуковая вибрация). Служение в разлуке в некоторой степени сходно с общением с духовным учителем через *вани*. Поскольку физически гуру иногда присутствует, а иногда нет, *вани* придает большее значение, так как *вани* продолжает существовать всегда. «Бхагавад-гита» - это *вани* Господа Кришны. «Хотя Кришна лично присутствовал на этой планете пять тысяч лет назад и с материалистической точки зрения физически Он больше здесь не находится, «Бхагавад-гита» продолжает существовать всегда».¹

Часто преданные спрашивают: «Как мне служить Шриле Прабхупаде в разлуке, если я никогда не общался с ним лично? Разве не нужно *ванух*, чтобы подействовало *вани*?» Не обязательно. Те, кому повезло лично общаться со Шрилой Прабхупадой, могут поделиться своим опытом, рассказывая о нем другим; каждый может помнить Прабхупаду и служить ему в *парампаре*. Ведическая история знает множество продвинутых преданных, поклонявшихся Господу Чайтанье и любивших Его, хотя они никогда не имели Его личного *даршана*. Кришнададас

Кавираджа написал «Чайтанья-чаритамриту», ни разу не увидев Господа Чайтанью.

Это также справедливо по отношению к Шриле Прабхупаде. Наша философия полна примеров служения в разлуке. *Гопи* служили Кришне в разлуке, когда Он ушел в лес со Своими друзьями-пастушками:

...физически *гопи* не находились там, но сердца их отправлялись вслед за Ним. И поскольку сердца их оставались с Ним, они могли наслаждаться Его обществом через сильное чувство разлуки. Суть учения Господа Чайтаньи и Госвами, стоящих в цепи ученической преемственности непосредственно после Него, заключается в том, чтобы обрести это сильное чувство разлуки. Когда мы не можем быть рядом с Кришной, мы можем общаться с Ним через чувство разлуки, как это делали *гопи*.²

Кришна объясняет *гопи*, почему Он иногда оставляет их: «Похоже, Мои преданные очень привязаны ко Мне, но иногда Я не отвечаю на их чувства взаимностью, чтобы увеличивать их любовь ко Мне все больше и больше... и вместо того, чтобы забыть Меня, они ощущают, как растет в них чувство любви ко Мне».³

Ничто не сравнится с духовными переживаниями, проявляющимися в разлуке. Общение с Господом и Его преданными в настроении разлуки - не эмоциональное оцепенение, но само сердце освобождения в сознании Кришны.⁴ После ухода Кришны Арджуна лишился своего могущества и даже не мог защитить цариц Двараки от банды разбойников. Но вспомнив слова Кришны, произнесенные Им на поле битвы Курукшетра, Арджуна пришел в себя.⁵

Шрила Прабхупада сам проявлял настроение разлученности с Кришной, как, например, в стихотворении, написанном им на борту «Джаладуты» во время путешествия по Атлантическому океану:

Сегодня ко мне замечательным образом пришло воспоминание о Тебе. Моё стремление было так велико, что я воззвал к Тебе: я - Твой вечный слуга, и потому я так желаю общения с Тобой. О Господь Кришна, кроме Тебя нет другого пути к победе.

Чувство разлуки со Шрилой Прабхупадой возникает также, как ощущение разлуки с Кришной. Шрила Прабхупада начал учить своих учеников служению в разлуке с самого начала. В 1967 году он впервые оставил группу своих нью-йоркских последователей и отправился в Сан-Франциско, чтобы открыть там второй храм. Преданные в Нью-Йорке продолжали проводить классы и следовать образу жизни, установленному Прабхупадой, но без личного общения с ним они ощущали опустошение.

В своем первом письме в нью-йоркский храм Прабхупада объяснял принципы *ванух* и *вани*: «...присутствующий трансцендентный звук, полученный от духовного учителя, должен стать руководством в жизни».⁶ Еще он сказал, что они могут поставить его фотографию на его сиденье и это будет приносить им утешение.

По мере того, как движение росло, Прабхупада писал все больше писем, вдохновляющих учеников на служение его наставлениям в любовном памятовании о своем духовном учителе. «Ты можешь быть в одном конце света, а я в другом, но, повторяя мои наставления и следуя им, ты соединяешься со мной». А вот другое письмо: «Наша разлука, хотя она и кажется материальной, совсем не такова. В духовном мире разлука намного важнее, чем встреча. Поэтому твои переживания и слезы сознания Кришны обогатят тебя в духовном продвижении».⁷

Совершенный пример служения в разлуке мы видим в отношениях Шрилы Прабхупады с его духовным учителем Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакурром. За многие годы Прабхупада встречался с ним лишь несколько раз, но указания, полученные во время этих ред-

ких встреч, а также указание, которое он получил в письме перед уходом его духовного учителя, стали той целью, ради которой он трудился всю свою жизнь. В 1967 году, когда Прабхупада уезжал в Индию, один преданный плакал, и Прабхупада сказал: «Я понимаю, что ты чувствуешь разлуку. Я тоже чувствую разлуку со своим Гуру Махараджем. Это - сознание Кришны».⁸

Мы слышали о том, что служить Кришне в разлуке - все равно что находиться рядом с Ним, так как Он абсолютен. Хотя Шрила Прабхупада является *дживой*, здесь происходит то же самое. «Бхагаватам» утверждает, что чистый преданный всегда находится в сердце Господа, а Господь всегда пребывает в сердце преданного.⁹ Во Вступлении к «Нектару преданности» Прабхупада дает определение Имени «Кришна», как включающему в Себя все экспансии, а также всех чистых преданных.¹⁰ В заключении к «Чайтанья-чаритамрите» Шрила Прабхупада говорит о присутствии духовного учителя в сердце ученика: «Я думаю, что Его Божественная Милость Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур всегда наблюдает за моими действиями и своими словами наставляет меня в глубине моего сердца. Как говорится в «Шримад-Бхагаватам»: *тене брахма хрда йа ади кавайе* - «Духовное вдохновение исходит из сердца, где со Своими спутниками и преданными всегда восседает Верховная Личность Бога в Своем проявлении Параматмы». «Шримад-Бхагаватам» также говорит, что духовный учитель считается неотличным от чайтья-гуру, и приводится описание служения гуру (*дикша* или *шикша*): «Когда человек становится настолько серьезным, что следует миссии духовного учителя, принятое им решение равнозначно непосредственному созерцанию Верховной Личности Бога. Это значит, что он встречает Верховную Личность Бога в наставлениях духовного учителя... Необходимо служить наставлениям духовного учителя и выполнять любое его указание; следуя этому пути, человек увидит Верховную Личность Бога».¹¹

После ухода Шрилы Прабхупады в 1977 году преданные начали осознавать, что такое настоящее служение в разлуке. Хотя они постоянно слышали поучения о том, как служить *вани* духовного учителя, это никогда не становилось такой реальностью, как после ухода Шрилы Прабхупады. Когда он ушел, преданные почувствовали, что присутствие Шрилы Прабхупады в этом движении осталось и что Прабхупада продолжает давать им самого себя таким образом, чтобы это его присутствие наиболее ощущалось. Осознав это, они смогли поддерживать свою духовную жизнь. Те же, кто не научился этому искусству *випраламбхава сева*, кто знал лишь *вапух*, отпали в сторону.

Иногда преданные говорят, что в служении Шриле Прабхупаде в разлуке чего-то недостает, а именно - чтобы он лично поправлял нас. Как движение в целом, так и индивидуально мы наделали очень много ошибок, этих ошибок можно было бы избежать, если бы Прабхупада присутствовал лично и вёл нас.

На это можно смотреть с разных точек зрения, одна из них - смотреть на вещи вне рамок времени. Преданные ошибались и когда Прабхупада был среди нас, но, благодаря его физическому присутствию, за этим сразу же следовало исправление. Теперь Прабхупада не где-то в другой комнате, в другой части страны или света, он восседает в сердцах своих искренних преданных. И хотя за его советами далеко ходить не надо, услышать его советы - целое искусство. Прабхупада говорил, что «разум - проводник указаний Свердуши»,¹² и про мере того, как мы будем все больше и больше развивать свой духовный разум, мы научимся воспринимать указания, которые Шрила Прабхупада дает нам из сердца. Но пока мы будем колебаться, находясь на ментальной платформе, то есть в нерешительности метаться между памятованием о Кришне и полной забывчивостью о Нем, мы не будем способны ни отчетливо слышать, что говорит Шрила Прабхупада, ни понять наверняка - доволен он нами или

нет. В самом принципе служения в разлуке нет никаких недостатков, недостатки может иметь лишь наша способность выполнять это служение с чистотой.

Кроме того, неверным будет говорить, что Прабхупада не исправляет наших ошибок. Подобно любящему отцу, желающему побыстрее увидеть своих детей повзрослевшими, в нашем служении он дает нам пространство для борьбы. Если нам трудно услышать его и откликнуться, это еще не признак того, что ИСККОН лишился его живого присутствия.

Зачастую ученики учеников Шрилы Прабхупады недоумевают по поводу их роли в служении Прабхупаде в разлуке. Какой может быть разговор о разлуке, когда никогда не было встречи? Даже если они примут без возражений, что могут встретиться со Шрилой Прабхупадой через его учеников и через книги, то все равно Прабхупада не знает их лично. Но опять же, главное из того, чему он учил, - это то, что он присутствует в своих наставлениях. Любой из его последователей может обратиться к этим наставлениям и узнать Прабхупаду, любой из его последователей может выразить свою любовь и послушание лично ему. Сказать, что невозможно узнать Прабхупаду после его ухода, - то же самое, что сказать, что никто не может узнать Кришну, не попав на эту планету в то время, когда Он явился на ней. Ну а что ответить по поводу того, что Прабхупада не знает их лично? Чистый преданный не подвержен обычным материальным препятствиям времени и пространства. Как мы уже говорили, Шрила Прабхупада находится в сердце ученика (ученики его учеников - это *шикша*-ученики), он трансцендентен и абсолютен. Он действительно знает тех, кто служит ему в его миссии, и лично общается с ними. Если бы только мы могли слышать!

Все ученики его учеников сейчас и в будущем могут обратиться непосредственно к Шриле Прабхупаде, но делать это следует через ученическую преемственность. Не следует игнорировать или недооценивать иницилирую-

щих, т. е. живущих сейчас духовных учителей. Прабхупада говорил, что если мы читаем книгу Рупы Госвами, мы поклоняемся Рупе Госвами. Но это не значит, что Рупа Госвами становится нашим духовным учителем вместо всех остальных духовных учителей. Нам нужны *дикша* и *шикша* гуру, чтобы они направляли нас, и по их милости мы также сможем установить связь с предшествующими *ачарьями*. С одной стороны эта связь очень прямая, с другой - она отдает должное процессу передачи знания через ученическую преемственность.

В *сампрадае* Господа Чайтаньи есть примеры тому, как преданные иногда обращали свой взгляд на несколько поколений, а иногда и на сотни лет назад, чтобы определить своего самого главного гуру. Мадхвачарья, например, утверждал, что Вясадева был его гуру; многие и ранее делали то же самое. Но лишь очень продвинутый преданный обладает такой квалификацией, чтобы все наставления получать изнутри. Следуя принципам *парампары*, которые четко определены в книгах Прабхупады, мы не должны чувствовать противодействия в попытке приблизиться к нему.

Тогда возникает вопрос: «Необходимо ли так сильно персонализировать вани?». Если служение в разлуке с Прабхупадой означает просто следование его указаниям, разве нельзя делать это - слушать о Кришне и служить - без культивирования личных взаимоотношений с Прабхупадой? Не является ли личностное служение чем-то искусственным?

Наставления духовного учителя (*вани*) - личностны, они детализированы и представлены в соответствии с личностью, которой были поведаны. Их нельзя разделить - слова личности и саму личность, да преданный и не стремится к этому. Ученик нуждается в милости общения с духовным учителем, дабы почувствовать любовь и чувство долга настолько, чтобы одолеть свой ум и чувства. Конечно, мы можем просто следовать указанию Прабхупады - служить Кришне, но это не обязательно бу-

дет служением в разлуке, а поэтому мы не будем служить в любви. Если мы не увидим личность Прабхупады в его наставлениях, то какие могут быть вопросы о нашем ученичестве и о том, чтобы получить хорошее воспитание у духовного учителя?

Еще один из способов углубления воспоминаний о Прабхупаде - молиться ему, взывать к его имени, молить его о милости, прося позволить нам продолжать служение и исполнять его всё лучше и лучше. Кроме того, если мы будем поддерживать общение с последователями Прабхупады, это уменьшит ощущение разлуки, и, фактически, мы почувствуем, что Прабхупада повсюду и присутствует всегда. Мы должны умастить своё сознание памятованием о Прабхупаде, мы должны пробиться сквозь пласты ментального тумана и эмоциональной пассивности, чтобы стать любящими слугами у его лотосных стоп.

---

1 «Чайтанья-чаритамрита», «Заключительное слово», стр. 319.

2 «Кришна», «Чувства гопи в разлуке», стр. 289.

3 «Кришна», «Песни гопи», стр. 266.

4 «Учение Господа Чайтаньи», стр. 330.

5 «Шримад-Бхагаватам» (1.15.27), комментарий: "Проблема, возникшая в сердце Арджуны на поле битвы Курукшетра, была разрешена наставлениями «Бхагавад-гиты». И вновь, после того, как Кришна исчез с поля зрения жителей Земли, Арджуна, лишившись своей силы и высокого положения, захотел вспомнить великие уроки «Бхагавад-гиты»..."

6 Письмо (67-1-1).

7 Письмо (69-4-6).

8 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том. 3, стр. 170.

9 «Шримад-Бхагаватам» (9.4.68): «Чистые преданные всегда находятся в Моем сердце, а Я всегда пребываю в сердцах чистых преданных. Мои преданные не знают никого, кроме Меня, а Я не знаю никого, кроме них».

10 См. «Нектар преданности», Вступление, стр. 21.

11 «Шримад-Бхагаватам» (4.28.51).

12 «Шримад-Бхагаватам» (2.2.35), комментарий.

Шрила Прабхупада как теолог

Шрила Прабхупада был теологом. Мы не часто думаем о нем как о таковом, но в соответствии со словарем теология - это «наука, изучающая факты и феномены религии», а теолог - тот тот, кто «знает науку о религии» или «науку о Боге», поэтому становится очевидным, что Шрила Прабхупада был теологом. Шрила Прабхупада переводил стих *киба випракиба нйаси*¹ так: «Любой, кто знает науку о Кришне, является гуру».

Прабхупада называл сознание Кришны наукой. Хотя оно и отличается от материальной науки, оно рассматривает научные законы причины и следствия и его можно изучать как теоретически, так и практически. Употребляя фразу «наука сознания Кришны», Прабхупада хотел использовать уважение, которое люди испытывают к авторитету науки, он также хотел показать, что сознание Кришны - это процесс, обеспечивающий вполне конкретный, зримый результат тому, кто данному процессу внимательно следует.

В «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада часто использует слово «наука». В следующем отрывке это слово встречается четыре раза:

«Шримад-Бхагаватам» - это наука о Кришне, Абсолютной Личности Бога, начальные сведения о котором приведены в «Бхагавад-гите». Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что любой человек, независимо от своего положения, может стать авторитетным наставником или проповедником науки о Кришне, если

он хорошо изучил эту науку - «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту». Страдающему человечеству необходимо знание о Кришне, и мы просим лидеров всех стран, ради собственного блага, блага общества и всего мира, воспользоваться этой наукой о Кришне.²

Сам Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (10.32): «Из всех видов знания Я - возвышенная наука о душе».

Но Прабхупада не был теологом в западно-академическом, спекулятивном смысле этого слова, и сам он критиковал подобных людей. Он использовал слово «теолог» в Шестой песни «Шримад-Бхагаватам» при переводе молитв Вритрасуры:

Многие современные теологи спорят о том, что правильно, а что не правильно, не зная, что же в действительности верно. Их аргументы в любом случае ложны, а суждения неубедительны, ибо у них нет авторитетного процесса, при помощи которого они могли бы приобрести знание о Тебе. Так как их умы возбуждены писаниями, содержащими ложные выводы, они не способны понять истину о Тебе. Более того, из-за нечистого стремления прийти к верному заключению их теории не способны раскрыть Тебя, трансцендентного к их материальным концепциям.

Бхагаватам 6.9.36.

Комментарий Прабхупады к этому стиху интересен также тем, что он показывает, как противоречия в Верховной Личности Бога ставят теологов в тупик. Он говорит: «Непреданные не могут понять тех противоречий, что присутствуют в Верховном Господе и Его преданных. Поэтому в «Бхагавад-гите» Господь говорит: *бхактйа мам абхиджананти* - трансцендентные игры можно понять лишь посредством преданного служения, для непреданных они непостижимы».³ Небезынтересна

фраза, переведенная Прабхупадой так: «...из-за нечистого стремления прийти к верному заключению». Теологи могут стремиться познать истину, но они нечисты. Это напоминает высказывание - *авишуддха буддхая* - оскверненный разум.

На некоторых своих утренних прогулках Шрила Прабхупада обсуждал последние тенденции теологической «мысли», например, «Бог мертв». Прабхупада подзывал Праджапати Прабху, который был выпускником теологического факультета: «Ну что, г-н Теолог, что говорят теологи?»

Кроме того, Прабхупада встречался с разными профессорами религии. Иногда он бросал ученым вызов - знают ли они Бога? Ученые обычно признавались, что не знают. Тогда Прабхупада говорил, что, в действительности, они не являются теологами, раз не знают Бога. Он говорил, что они лишь строят предположения, это скорее теософия, чем теология.

Шрила Прабхупада был совсем не таким теологом, он был теологом, следующим традиции великих *ачарьев*, которые постоянно изучали *шастры* и указывали путь всей ведической культуре. Ссылка на этих великих учителей есть в комментарии Прабхупады к «Бхагавад-гите» (7.15), где он рассматривает четыре категории людей благочестивых и неблагочестивых. Шрила Прабхупада задает вопрос: «Если, предавшись Кришне, можно получить освобождение, то почему же образованные люди и лидеры общества не предаются?» Его ответ таков - истинно образованные люди действительно предаются:

Истинно ученые лидеры общества, такие как Брахма, Шива, Капила, Кумары... а позже Мадхвачарья, Рамануждочарья, Шри Чайтанья и многие другие, являющиеся подлинными философами, политиками, просветителями, учеными и т.д., предаются лотосным стопам Верховной Личности Бога, всемогущего авторитета. Те же, кто, в действительности, не явля-

ются философами, учеными, просветителями, управляющими и т.д., но лишь выдают себя за таковых, не принимают пути Верховного Господа. Они не имеют никакого представления о Боге.

В истории вайшнавских *сампрадай* есть примеры великих ведических теологов. Например, Рамануджачарья, родившийся в 1037 году н.э. в Южной Индии. Три его главных комментария - это «Ведартха-санграха» на Веда, «Шри Бхашья» на «Веданта-сутру» и «Бхагавад-гита-бхашья». Он стал широко известен благодаря тому, что ясно представил вайшнавизм, а также за свое противостояние имперсональному монизму. Рамануджачарья учил *вишиштадваите*, или качественной недвойственности. Он учил, что между Верховным Брахманом и дживой существуют различия, и принимал *бхакти* как *сиддханту* Вед, но с другой стороны, Рамануджа принимал утверждения Вед относительно качественного единства Всевышнего и *джив*. Таким образом, он представлял философию качественного единства, приводя логические обоснования тому, что Абсолют включает в Себя как то, что подвержено изменениям (материальный мир и дживы, которые попали в *самсару*), так и то, что неизменно (трансцендентный Господь).

Другим великим *ачарьей* (уже в нашей цепи ученической преемственности) был Мадхвачарья (1239-1319), теолог, посвятивший себя борьбе с имперсональной монистической философией Шанкары. Мадхвачарья учил доктрине, именуемой *шуддха-дваита* (чистый дуализм), утверждавшей, что есть три сущности: Верховный Господь, джива и материальный мир. Даже более категорично, чем Рамануджа, Мадхвачарья настаивал на том, что Бог и живые существа вечно отличны друг от друга. В то время как Шанкара описывал Господа материальной причиной космоса, Мадхва, принимая непосредственное значение *смрити-шастр*, считал, что Господь трансцен-

дентен к материальному миру, являющемуся продуктом Его низшей энергии.

Точка зрения, которую отстаивал Мадхвачарья заключалась в том, что, хотя *дживы* выше материи, они отличны от Господа. Сам Господь независим, в то время как *дживы* во всем зависят от Него. Мадхвачарья учил, что Господь творит, поддерживает и разрушает космос, и в то же самое время в своем изначальном образе Кришны Господь всегда выше проявленной и непроявленной материи. Кроме того, каждая личность покрывается слоем собственной кармы. И только посредством бхакти можно избавиться от воздействия кармы и вернуться к изначальному положению слуги Кришны в духовном мире.⁴

Другим корифеем был Джива Госвами. Шрила Прабхупада пишет о нем в «Чайтанья-чаритамрите», Ади-лиле (7.102):

Вайшнавны намного выше величайших философов мира, а величайшим из вайшнавов был Шрила Джива Госвами Прабху, чью философию представил заново, менее чем четырьмя столетиями спустя, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Махарадж.

Все шесть Госвами Вриндавана были великими теологами. В песне, повествующей о них, есть стих: *нана шастра вичаранайку нипунау* - шесть Госвами Вриндавана опытни в доскональном изучении всех богооткровенных писаний, целью которых является установление вечных религиозных принципов для всеобщего блага.

Теолог-вайшнав может «рассуждать», но он всегда остаётся предан писаниям, и любые его оригинальные мысли основаны на заключениях *шастр*.

Шрила Прабхупада одобрял использование теологических аргументов для обоснования сознания Бога. Он касается этой темы в своем комментарии, рассказывающем о том, как, используя логические аргументы, Господь Чайтанья нанёс поражение встретившимся Ему будди-

стам. «Проповедники ИСККОН, несомненно, встретят людей, которые доверяют лишь интеллектуальным аргументам. Большинство людей не верят авторитету Вед. Однако такие люди принимают интеллектуальные рассуждения или аргументы. Поэтому проповедники сознания Кришны должны быть готовы к тому, чтобы побеждать других при помощи аргументов, как это делал Господь Чайтанья Махапрабху».⁵ Но Прабхупада признаёт, что, в действительности, познать Абсолютную Инстину при помощи аргументов невозможно, тем более, что один человек может быть более опытен в искусстве аргументирования, чем другой. Таким образом, путь аргументации ни в коем случае нельзя считать безопасным.

Далее я хотел бы обсудить западную теологию так, как это делал Шрила Прабхупада, а именно - рассмотрев аргументы в пользу существования Бога.

Существование Бога, как основной вопрос философии религии, или теологии, вращается вокруг теистических доказательств. Однажды в разговоре со Шрилой Прабхупадой были упомянуты эти классические доказательства, и он сказал, что мы, находящиеся в сознание Кришны, также отдаем им должное.

Следовало бы больше доверять этим теистическим доказательствам существования Бога. Они были представлены просто, но со стороны скептически настроенных философов и эволюционистов по ним были нанесены жесткие удары. Однако они продолжают оставаться классическими примерами философской аргументации. Способны ли эти аргументы быть убедительными доказательствами их выводов или нет, а если да, то имеют ли они положительную религиозную значимость, - все это спорные вопросы. Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: в действительности, они не подтверждают существование Бога, но могут быть использованы частично в качестве вспомогательного средства.

В книге Джона Маккуари под названием «В поисках Божества» говорится о естественной теологии, или со-

знании Бога, обретаемого при помощи логики. Автор говорит, что у подобной теологии определенно есть свое религиозное предназначение. «Можно усмотреть почти миссионерские мотивы (в естественной теологии); миссия эта заключается в распространении знания о Боге, которое опиралось бы не просто на традиционный авторитет, но укоренялось бы в умах мужчин и женщин, и, как следствие этого, становилось бы более действенным».⁶

Некоторые религиозные философы, как, например, Кьеркегор, не признают доказательств. То, что Кьеркегор отвергает всякую попытку найти рациональные доказательства существования Бога, происходит не только вследствие неспособности теистических доказательств «обосновать то, что полностью отлично от их природы», но, кроме того, вследствие безусловной дерзости, сквозящей в самой этой попытке.

Ибо доказательство того, кто присутствует, - это наиболее бесстыдное оскорбление... Существование царя или его присутствие обычно определяется по вполне уместному выражению покорности и преданности, а что будет, если кто-нибудь в его высочайшем присутствии решит доказывать, что его не существует?⁷

Давайте рассмотрим некоторые из этих классических доводов и приведем также скептические возражения. Эти доводы не являются нашей единственной опорой: мы принимаем авторитет *шастр*. Но нам будет не лишним узнать эти доказательства, чтобы использовать их в своей проповеди, нам также будет интересно узнать, как их использовал Шрила Прабхупада.

Первое доказательство - это доводы, приводимые на основе религиозного опыта. В этом случае опыт многих людей, принимающих Бога и верящих в Него, при внимательном рассмотрении сам по себе как бы является своеобразным доказательством. Шрила Прабхупада исполь-

зовал этот аргумент, приводя в пример примитивных людей, которые поклоняются какой-либо форме Бога. Также в качестве примера он ссылался на известных святых Индии и других видных религиозных деятелей мира: если они принимают Бога, это является доказательством Его существования. Кроме того, он утверждал, что человеческая цивилизация начинается с дхармы.

Это называется аргументом постериори, или аргументом, основанном на собрании экспериментальных данных. Иначе говоря, он опирается на допущение, сделанное на основе практического опыта. Главное философское возражение этому доводу - то, что личность, принимающая данную предпосылку, уже убеждена в реальности существования Бога. В книге «Существование Бога» Джон Хик утверждает:

В этом случае, любой, принимающий допущение «если у людей есть вера в Бога, то Бог существует», либо уже убежден в существовании Бога, либо просто не способен что-нибудь обосновать. Таким образом, этот аргумент может служить доказательством лишь для тех, кто не нуждается ни в каких доказательствах.⁸

Второй довод - это онтологический аргумент, гласящий, что поскольку Бог совершенен, Он должен существовать. Это единственный аргумент, опирающийся исключительно на а *приори* (аргумент, независящийся от практического опыта и логически предшествующий ему); его особо выделял Ансельм. С точки зрения а *приори* концепция «наиболее совершенного и реально постижимого существа» - это концепция существа, которое существует потому, что оно должно существовать; несуществующее никогда не может стать наиболее совершенным и реально постижимым существом.

Основное философское опровержение этого довода в том, что нельзя делать заключение о существовании чего-

либо, основываясь на этом же заключении. Опыт - вот единственное подтверждение всему. Вы можете, к примеру, представить себе сто долларов, но ничто из того, что вы способны себе представить, не сделает эти сто долларов реальностью. Философское опровержение онтологического довода хорошо обосновано и у большинства людей не вызывает возражений.

Онтологический аргумент опирается на чисто логические соображения, и с его помощью, в лучшем случае, можно достичь лишь некой определенности, выражаемой математическими истинами. Вполне возможно, что Шрила Прабхупада принимал онтологическое доказательство того, что «наиболее совершенное существо» должно существовать, поскольку несуществование его не может быть наиболее совершенным и реальным. Однако, похоже, что сам он не прибегал к онтологическому доказательству. Некоторые чисто логические аргументы Прабхупада использовал как «дополнительное вооружение», и, используя подобные аргументы, он всегда подкреплял их примерами из *шастр*. Истинным, серьезным доказательством являются *шастры*, но в тактических целях Прабхупада иногда пользовался не только той логикой, которая содержится в *шастрах*. Он рекомендовал такой подход и проповедникам сознания Кришны: «Поэтому проповедники сознания Кришны должны быть готовы побеждать других при помощи аргументов, подобно тому, как это делал Шри Чайтанья Махапрабху».

Для Прабхупады свидетельство *шастр* - это *a priori*, или то, что не зависит от опыта и логически предшествует ему (*анапурушейя*), а потому достигает определенности, присущей успешным доказательствам *a priori*, т.е. определенности, выражаемой математическими истинами. Прабхупада утверждал: « $2+2=4$, точно так же и...» - а затем приводил утверждение из *шастр*.

Ведические утверждения в некотором смысле перекликаются с онтологическим доказательством. Возьмем, к примеру, такое утверждение - *эко бахунам йо видадха-*

ти каман, что можно перевести как: «Нет никого, кто был бы более велик, чем Бог», или же так: «Бог в полной мере обладает всеми достоинствами». Но всё это - утверждения *шастр*, а не логические выводы.

Прабхупада, возможно, принимал и основное философское опровержение онтологического доказательства. «То, что вы думаете о какой-то концепции, само по себе еще не дает вам права утверждать, что всё это реально существует. Это зависит от опыта».

Следующий классический довод называется генологическим аргументом и основан на идее единства. Фактически всегда существует единство между частями и целым, будь то индивидуум или вселенная, это указывает на существование «единства единств», которое и является Богом.

В книгах Шрилы Прабхупады мы находим свидетельства тому, что данный аргумент Прабхупада использовал. Так его комментарий в разделе «Обращение» в «Ишопанишад» включает следующий отрывок:

Полное Целое, Личность Бога, обладает бесчисленными энергиями, каждая из которых так же полна, как и Он Сам. Поэтому данное проявление материального мира само по себе также полно... Существованию вселенной отведен определенный промежуток времени, установленный энергией Полного Целого, и когда это время истекает, временное проявление уничтожается по совершенному плану Полного Целого.

Также «Шримад-Бхагаватам» содержит примеры того, как Шрила Прабхупада использовал генологическую аналогию:

Поливая корни дерева, человек приносит удовлетворение его ветвям, побегам и листьям, а обеспечивая пищей желудок, удовлетворяет все чувства тела.

Подобным образом, занимаясь трансцендентным служением Верховному Господу, человек автоматически удовлетворяет всех полубогов и все другие живые существа.

Космологический аргумент является еще одним из классических теистических доводов. Он гласит, что объяснение любого из природных феноменов выходит за рамки постижимого и что невозможность обоснования таких феноменов либо приводит к бесконечности, заставляя делать вывод о том, что ничто невозможно объяснить до конца, либо приводит к самосуществующей личности, являющейся Богом. Вывод, следующий из этого аргумента, такой: либо существует бесконечная, а потому лишенная смысла последовательность причин, либо, в конечном счете, цепь причин должна проистекать из первопричины, лишенной сама по себе какой бы то ни было причины, то есть из Бога. Скептики, оспаривающие эти аргументы, говорят, что вселенная не обязательно нуждается в какой-то причине, кроме самой себя, другими словами, сам вопрос - почему это существует? - лишен смысла и потому не имеет ответа. Встретившись с отсутствием метафизической веры, сторонник теистической точки зрения становится безоружным. Таким образом, космологический аргумент нуждается в предпосылках, с которыми не согласны те, к кому эти аргументы обращены, а потому с точки зрения последних этот вопрос не подлежит дальнейшему обсуждению.

Во вступлении к книге «Существование Бога» Хикс пишет:

Возможно, однако, что подобными космологическими аргументами следует пользоваться поумеренней. Может быть, вместо того, чтобы приводить их как строгие доказательства, их можно представить как содержащие важные указания, как ключ к решению вопроса, как предположительные аргументы,

апеллирующие не к принципу логического рассуждения, а к менее строгому, менее формальному методу, позволяющему сделать какие-либо выводы. Это подводит нас к сути предположительных аргументов - к существованию Бога.⁹

Прабхупада прибегал к помощи космологического аргумента может быть чаще, чем к любому другому. Он часто говорил, что мы появились на свет благодаря своему отцу, а тот - своему, и что все они - реально существующие личности. Развивая эту мысль дальше, мы придем к изначальной причине, Верховной Личности.

В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (4.11.17) Прабхупада пишет:

Всё происходит благодаря энергиям Верховного Господа. Атеистичные философы, не желающие признать Верховную Личность Бога как изначальную причину творения, полагают, что материальный мир находится в движении благодаря действию и взаимодействию различных материальных элементов. Соединение соды с кислотой вызывает процесс образования пузырьков - это простой пример взаимодействия элементов. Но подобным смешиванием веществ невозможно создать жизнь... Действие материальных сил невозможно объяснить лишь на основе химических реакций. Здесь было бы уместным привести пример с гончаром и гончарным кругом. Гончарный круг, вращаясь, производит разнообразные глиняные горшки. Причин появления глиняных горшков множество, но изначальная причина - это гончар, заставляющий круг вращаться. Сила, вращающая гончарный круг, появляется благодаря тому, что гончар управляет этим процессом. В «Бхагавад-гите» поясняется та же самая мысль - за всяким материальным действием стоит Кришна. Верховная Личность Бога, Кришна говорит, что Его

энергии управляют всем, хотя Сам Он и не присутствует повсюду.

В другом комментарии (6.16.36) Прабхупада пишет: «То, что Господь присутствует как в атоме, так и во вселенной, говорит о том, что без Его присутствия фактически ничто не может существовать». Он продолжает объяснять это, говоря, что, хотя ученые и сбиты с толку огромным количеством водорода и кислорода, присутствующих в атмосфере, «они считают, что все это произошло из химических веществ, но откуда взялись химические вещества?.. Поскольку Верховный Господь является причиной всех причин, Он может сотворить безмерные количества химических веществ, создавая ситуацию, благоприятную для химической эволюции».

Другой довод - это телеологический аргумент, предполагающий существование во всем определенного замысла. Этот аргумент также подвергался серьезной критике. Маккуари пишет:

Было время, когда он считался одним из главных теистических доводов, но... это время давно прошло, и сейчас аргументы Палея и других поражают нас своей простотой и кажутся ошибочными... Хьюм тоже указывал на то, что мир скорее похож на организм, чем на *артефакт*^{*}, и что поэтому любой замысел, который можно усмотреть в этом мире, должен происходить из всепроникающего источника, и что вряд ли причиной является какой-то талантливый конструктор, тем более, теория эволюции показала, что то, что внешне может казаться предназначением, альтернативно объясняется естественным отбором... Итак, по телеологическому аргументу были нанесены сильные удары.¹⁰

---

* От лат. artefactum - искусственно сделанное (прим. переводчика)

Девид Хьюм писал в книге «Диалоги об естественной религии»: «И найдется ли такой человек, который со всей серьезностью скажет мне, что упорядоченная вселенная может появиться как результат мысли или науки, например, человеческой, на том лишь основании, что мы эту вселенную до какой-то степени изучили? Для того, чтобы удостовериться в истинности такого утверждения, нам необходимо иметь опыт образования других миров; безусловно, недостаточно видеть корабли и города, появляющиеся как результаты человеческой мысли и деятельности.

Прабхупада использует телеологический аргумент, говоря, что цветок прекрасен и чудесно пахнет, что никакой художник никогда не сможет передать всю красоту настоящего цветка.

Телеологический аргумент - это еще один вид космологических доводов. Он отличается от аргумента «первопричины», претендующего исключительно на демонстративность, тем, что несёт в себе большую вероятность и потому имеет логическую определенность. Обращая своё внимание к упорядоченности и красоте природы, что говорит о том, что она, судя по всему, имеет своё предназначение, и заключая, что наиболее адекватно это объясняется лишь присутствием божественного творца, мы далеки от того, чтобы утверждать, что начинающееся с этого интеллектуальное постижение Бога обязательно осуществляется по накатанным рельсам логических заключений. К бесконечному Божеству не применима строгая дедукция, более уместная при рассмотрении конечных вещей. Эти заключения скорее служат своеобразными ключами или указателями, с разной силой показывающими на реальность существования Бога.

Садапута Прабху прокомментировал, как современная наука, в действительности, усиливает телеологический аргумент. Ученые открывают всё большую сложность самых простейших молекулярных структур, что заставляет их предполагать наличие разума, который стоит за всем

этим. Даже в современной технологии изготовления потребительских товаров развитие достигается созданием всё более сложных приборов всё меньших и меньших размеров.

Как теолог, Прабхупада особо подчеркивал, что о сознании Кришны можно узнать из *шастр*. Это называется *шабда-брахма*, или «истина, которая была открыта», и открыта она непосредственно Кришной. Веды - саморожденные, они - Сама Верховная Личность Бога, Нараяна. Это мы услышали от Ямараджа. «Прабхупада переводит *ведах нарайанах шабат* как «непосредственно от Верховной Личности Бога».¹¹ Однажды я разговаривал с профессором, сказавшим, что сознание Кришны кажется сочетанием логики и *шастр*. Я задал этот вопрос Прабхупаде, и он ответил так:

Теперь по поводу использования нами аналогий. Мы не пользуемся несовершенными аналогиями, но строго следуем предписаниям *шастр*. Наш авторитет основан на *шастрах*, а не на аналогиях... Мы используем аналогии для основной массы людей, не имеющих веры в *шастры*. Аналогии не являются доказательством, *шастры* - вот доказательство. Глупцы не способны понять и принять это, поэтому мы прибегаем к помощи аналогий. Мы делаем заключение не из аналогий, а из *шастр*. Мы не применяем комбинацию логики и авторитета, мы полагаемся на авторитет... Уместность использования аналогий в *шастрах* называется *садха чандра нйайа*. «Сосредоточить свой взгляд на Луне проще, если смотреть сквозь ветви дерева...»¹²

Шабда-брахма выше, чем материальное знание, на которое влияют четыре недостатка обусловленной души. *Шабда-брахма*, Веды, даны Самим Господом. Это *ведах нарайанах сакшат* - знание, являющееся непосредственно Верховной Личностью Бога (и поведано Им). Поэтому

Прабхупада, как теолог-вайшнав, опирался исключительно на авторитет Вед.

Шрила Прабхупада не так уж часто обсуждал западных теологов, но он критиковал *майявади* как ложных теологов, которые, обосновывая свою философию, чаще прибегали к жонглированию словами и логикой, чем к *шастрам*.

Кроме того, Шрила Прабхупада, как *ачарья*, вскрыл новые пласты в борьбе с эмпирической наукой. Он приводил веские аргументы в противовес западным теориям эволюции и происхождения жизни и осуждал самонадеянность ученых. Прабхупада утверждал, что, поскольку ученые являются обусловленными душами, обладающими четырьмя несовершенствами: склонностями совершать ошибки, впадать в заблуждение, обманывать и опираться на собственные несовершенные чувства, - самым надежным будет признать подлинную версию ведических писаний, таких как «Шримад-Бхагаватам», единодушно принимаемых великими *ачарьями*.¹³ В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (3.9.1) Прабхупада говорит о том, что ученые находятся в иллюзии:

Невежество живых существ, обусловленных материальным телом, ярче всего проявляется в том, что им неведома высшая причина возникновения материального космоса... Поэтому даже самых выдающихся ученых и философов нельзя считать людьми незаурядными. Они только кажутся таковыми, поскольку являются орудием в руках иллюзирующей энергии Господа. Пребывая в иллюзии, люди, в большинстве своем, отрицают существование Верховного Господа и принимают за высшую причину бытия никчемные порождения иллюзирующей энергии.

Являясь теологом, Шрила Прабхупада оставил своеобразное наследие Институту Бахтиведанты. В последние дни своей жизни Прабхупада сказал Сварупе Дамодаре:

«Они считают, что Бог - вымысел. Особенно, эта мошенническая теория Дарвина. Они сами уподобились животным и видят животными всех остальных... Весь мир считает его теорию главным принципом антропологии. Поэтому ученые, собравшись вместе, должны выступить против теории Дарвина». Сварупа Дамодара ответил: «Если мы сможем сделать так, что на нашей стороне будут хотя бы несколько крупных ученых, этого будет вполне достаточно». «Этого я и прошу», - заключил Прабхупада.

В это время планировалось провести научную конференцию. Сварупа Дамодара предложил назвать ее Вриндаванская конференция по Бхактиведанта-вигьяне. Прабхупада возразил: «Они поймут это превратно. Они считают, что Бхактиведанта не является *гьяни*. Они не примут это всерьез, так как Бхактиведанта Свами не ученый». Прабхупада предпочитал название «Жизнь происходит из жизни». Это говорит о том, что Прабхупада ожидал от своих ученых чего-то необычного. Он вдохновлял их использовать «напыщенную» терминологию ученых-материалистов для того, чтобы нанести последним поражение.¹⁴

В качестве заключения к описанию подхода Шрилы Прабхупады к теологии можно привести само его имя - Бхактиведанта. Он утверждал, что религия без философии - фанатизм, а философия без религии - сухие умственные рассуждения. Но религия и философия соединяются в «Веданте» - «итоге всего знания». Бхакти - это естественная привязанность души к Богу:

В человеке, который просто слушает ведические писания, тотчас же пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, которое гасит в нем пламя скорби, иллюзии и страха.¹⁵

«Веданта» - сущность ведического знания и итог всех видов знаний. В ней логически представле-

на Абсолютная Истина. Таким образом, в сознании Кришны соединяются философия и религия». «Нужно хорошо понимать, что философы-вайшнавцы не сентименталисты, они не обманывают преданных подобно *сахаджиям*... Для того, чтобы быть принятым индийскими трансценденталистами, которые следуют принципам Вед, необходимо иметь обширные познания в философии «Веданты», изучая ее или постигая на слух. Бхакти развивается при условии следования философии «Веданты»». ¹⁶ Поэтому для развития сознания Кришны необходимы как религия, так и философия.

Кто-то может возразить: «Если Прабхупада в основном опирался на *шастры*, а не на логические подтверждения существования Бога, если все доказательства, выдвигаемые им, были чрезвычайно просты, а сами эти теистические доводы подвергались такой сильной критике, то как же мы должны к ним относиться и использовать их?» Мы можем прибегать к помощи этих доводов так, как это делал Шрила Прабхупада. Большинство людей примет их, а если мы столкнемся с утонченным скептическим вызовом, то можем вспомнить о том, что логические подтверждения имеют свои недостатки. Шрила Прабхупада никогда не прибегал к этим аргументам как к абсолютному доказательству, он использовал их в качестве инструментов в своей проповеди. Как утверждают противники классических доказательств - любящий Бога не нуждается в подобных аргументах.

Возникает еще один вопрос: «Необходимо ли читать книги других *ачарьев* для того, чтобы стать ведическим теологом?» Нет, в книгах Прабхупады есть всё, что нам необходимо знать. Но книги Прабхупады следует читать очень внимательно, чтобы понять тонкости ведической теологии. Если мы хотим специализироваться в области ведической теологии, нам, возможно, будет полезным читать также и другие книги, но, на самом

деле, чтения книг Шрилы Прабхупады для этого вполне достаточно.

-
- 1 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (8.128).
  - 2 «Введение» к «Шримад-Бхагаватам», стр. 3.
  - 3 «Бхагавад-гита» (18.55).
  - 4 Материал о Рамануджачарье и Мадхвачарье взят из книги «Очерки ведической литературы», СДГ.
  - 5 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (9.49), комментарий.
  - 6 «В поисках Божества», Джон Маккуари, стр. 13.
  - 7 «Привязанность к истине», А.Д. Хешель, стр. 198.
  - 8 «Существование Бога», Джон Хик, стр. 5.
  - 9 Там же, стр. 7.
  - 10 «В поисках Божества», Джон Маккуари, стр. 209.
  - 11 «Шримад-Бхагаватам» (6.1.40), стих и комментарий.
  - 12 Письмо (75-10-32).
  - 13 «Шримад-Бхагаватам» (2.2.26).
  - 14 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том. 6, стр. 335-336.
  - 15 «Шримад-Бхагаватам» (1.7.7).
  - 16 «Чайтанья-чаритамрита», Ади (7.102).

Последние уроки Шрилы Прабхупады: как любить и как умирать

*А*нтъя-лила Шрилы Прабхупады показывает нам две вещи: как уходит из мира чистый преданный и как привязываются к нему влекомые любовью ученики. Хотя Прабхупада учил нас этим двум вещам на протяжении всего времени, пока находился с нами, их особая значимость проявилась ближе к концу его жизни.

Тема смерти до сих пор остается для нас страшной темой для разговора, она приводит нас в ужас и ввергает в депрессию. В Ведах, однако, смерть широко обсуждается. Когда Махараджа Парикшит спросил: «Что делать человеку в преддверии смерти?» - Шукадева Госвами дал ему трансцендентную панацею, которая может вывести каждого за барьеры рождения и смерти:

Махараджа Парикшит, тебе осталось жить всего семь дней, но за это время ты успеешь совершить все необходимые обряды, чтобы обеспечить себе лучшее положение в следующей жизни.

На последнем этапе жизненного пути нужно решительно отринуть страх смерти. Однако прежде следует разрубить узел привязанности к материальному

телу и всему, что с ним связано, и избавиться от всех сопутствующих телу желаний.

Бхагаватам 2.1.14-15.

Шукадева Госвами описывает процесс, при помощи которого Махараджа Парикшит может одухотворить свое сознание, продолжая медитировать на Господа Вишну до тех пор, пока ум его не укрепится в преданном служении и не «успокоится полностью, пребывая лишь в Нем одном».¹

В то время как Господь Будда учил неизбежности смерти, Господь Кришна учит методу, с помощью которого смерть можно победить. «Тот, кто знает трансцендентную природу Моего явления и деяний, покидая тело, не рождается в этом материальном мире вновь, он входит в Мою вечную обитель, о Арджуна».² Хотя для любого, кто принял материальное тело,³ смерть неизбежна, повторного рождения в материальном мире можно избежать.

Однако, в большинстве своем, люди склонны думать, что они не умрут. Когда Махараджу Юджиштхиру спросили - что его удивляет больше всего, он ответил: видеть, как люди, наблюдая собственными глазами постоянную смену рождения и смерти, даже внутри своих семей, продолжают оставаться в иллюзии, что с ними этого никогда не случится. Они проводят жизнь в погоне за богатством и славой лишь ради того, чтобы всё это унесла смерть. Кришна говорит: «Я есть время, великий разрушитель миров, и Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей».⁴

Как *ачарья*, находящийся в *парампаре*, Шрила Прабхупада в своих книгах и лекциях учил нас понимание того, что такое смерть, а потом показал как следует умирать на собственном примере. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, он был уже в преклонном возрасте. Как написала газета «East Village Other», он был «человеком старше семидесяти». Он часто говорил своим

ученикам: «Я стар, я могу умереть в любую минуту». Из проповеди Прабхупады было видно, как он дорожит временем, которого осталось совсем немного. Он говорил: «Я старый человек, и мне уже было предупреждение, но прежде, чем я оставлю это тело, я хочу увидеть, что некоторые из вас стали стойкими в сознании Кришны».⁵

Шрила Прабхупада получал «предупреждение» несколько раз после того, как покинул Индию. Пересекая Атлантический океан на грузовом судне «Джаладута», он перенёс два сердечных приступа, а затем еще один в 1967 году в Нью-Йорке. Тогда он велел своим ученикам молиться за него и просить у Господа, чтобы Он оставил Прабхупаду в этом мире для завершения его работы. И когда они действительно стали молиться, он заверил, что только благодаря их «искренним и пылким молитвам» он поправляется и скоро сможет продолжать воспевать и проповедовать вместе с ними.⁶

Когда в 1974 году во Вриндаване Шрила Прабхупада заболел опять, он объяснял это тем, что восемьдесят процентов лидеров ИСККОН не выполняли правила и предписания со всей строгостью (преданные во Вриндаване, где лично присутствовал Прабхупада, даже не вставали регулярно в четыре часа утра). Тогда преданные стали проводить *киртаны* круглые сутки, но жесткое замечание Прабхупады о том, что нельзя пренебрегать своими телами, вернуло их к стандарту.⁷

Прабхупада особенно часто объяснял что такое смерть в 1977 году. Он показал нам идеал того, как живет и умирает вайшнав. Он не прекращал проповедовать и переводить до конца своих дней, говоря, что лучше погибнуть на поле боя, подобно воину, чем отступить. В 1977 году, когда он сам себя называл «связкой костей», он отправился в Лондон и запланировал поездку в Нью-Йорк и Гита-нагари. Но здоровье его ухудшилось, и он вернулся во Вриндаван. Прабхупада говорил, что обретает жизнь вместе с тем, как его книги издаются на разных языках. А иногда он говорил, что не так уж и важно, останется он

или уйдет: он будет продолжать служить Кришне при любых обстоятельствах, подобно мельнице, у которой лишь одна задача - молотить зерно, независимо от того, где она находится - в раю или в аду.⁸ Прабхупада сказал: «В чем проблема? Кришна *твадийапада-панкаджа*. Обычная смерть - это *канха-вата-питта*, удушье. Но умереть в киртане - о, это успех. Ни инъекций, ни операций - ничего подобного. Умереть в *кришна-киртане* - это славно. Никакого кислорода, никакого газа - так много проблем перед смертью. Повторяйте Харе Кришна и позвольте мне умереть. Не надо беспокоиться никогда. Повторяйте Харе Кришна».⁹

Прабхупада также показал идеальный пример, отправившись во Вриндаван, чтобы провести там остаток своих дней. Где бы Прабхупада ни путешествовал, он оставался в сознании Вриндавана, но всё же он показал своим последователям, что им следует умереть во Вриндаване, если у них будет такая возможность. Любой, кто выполняет служение и в момент смерти находится во Вриндаване, отправляется назад к Богу.

Находясь во Вриндаване, Прабхупада окружил себя *киртаном*. Его жизнь была посвящена распространению славы Святого Имени, и в конце своего пребывания на Земле единственное, что он хотел слушать, это киртан Святых Имен. Это было настроением Махараджи Парикшита: «Пусть летучий змей или любое другое магическое творение - что бы там ни создал этот *брахман* - сейчас же ужалит меня. Единственное, чего я хочу, - чтобы вы продолжали воспевать деяния Господа Вишну».¹⁰

Наблюдая уход Прабхупады, преданные вспоминали уход Бхишмадевы на поле битвы Курукшетра. Бхишма сражался и властвовал, как великий, могущественный правитель, и хотя он всегда был окружен богатством и женщинами, поклоняясь Кришне, он всю свою жизнь оставался ни к чему не привязанным и отреченным. Когда он оставлял тело (моментом ухода он управлял сам), перед ним явился Кришна, прославив его и дав ему возмож-

ность наставлять Махараджа Юдхистхиру в науке правления. Подобно тому, как перед смертью Бхишмадева был окружен любящими друзьями и учениками, так же и вокруг Шрилы Прабхупады собрались его друзья и ученики, а Кришна в форме Святого Имени заверил его, что он отправляется обратно к Богу. Подобно Бхишмадеву, Прабхупада управлял своим уходом и не согласился на медицинское вмешательство.

Преданные, которые оставляют свои тела сейчас, или которым это предстоит в будущем, имеют благоприятную возможность поучиться на совершенном примере Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада «решительно отринул страх смерти»¹¹ и совершенным образом сосредоточил свой ум на лотосных стопах Кришны. Некоторые преданные, такие как Гаури даси и Накади Прабху, уже последовали по стопам Прабхупады.

В течение всего времени пребывания на Западе Прабхупада учил своих учеников искусству умирать, и так же искусно он учил их тому, как нужно любить духовного учителя. Кто-то может прийти в недоумение: почему это автор по собственной прихоти объединил уроки Прабхупады о смерти с его уроками о любви. Частично это вызвано тем, что в свои последние дни Прабхупада особо подчеркивал важность именно этих двух вещей. А еще потому, что в сознании Кришны эти два понятия теснейшим образом связаны, и любовь всегда выше смерти. Любовь и смерть - настолько важные вселенские темы, что каждый философ и духовный наставник обязан обсуждать их. Любовь и смерть - это не что-то, изучаемое преданными в качестве сектантской доктрины; мы должны выслушать наставления, которые дает нам такой великий учитель, как Шрила Прабхупада. Это также серьезный урок.

Подобно тому, как Кришна заставил возрасти любовные чувства обитателей Вриндавана во время лилы Калия-Кришны, Прабхупада часто ставил себя в зависимость от своих учеников, а потом поступал так, что-

бы проявилось их чувство любви. Это особенно ощущалось во время его продолжительной болезни. И подобно Кришне, который показал жителям Враджа Свое торжество над поверженным Калием, Прабхупада открыл свою действительную, исключительную зависимость от Кришны.

С того момента, как он впервые приехал в Америку, Шрила Прабхупада учил нас любви в различных ее проявлениях. Своим общением с нами он учил, как нужно любить духовного учителя. Он учил нас любить Кришну, открывая свои собственные любовные взаимоотношения с Ним; он учил нас ценить любовь Кришны, любовь Его вечных спутников. Он также показал нам свою любовь ко всем *дживам*. (В 1966 году он сказал мне, что любит меня, если я его люблю). Он учил, что любовь не есть что-то механическое, официальное, но что это - действительно существующие и ощущаемые сердцем духовные эмоции. В 1977 году во Вриндаване в последние дни своей жизни Прабхупада вдохновлял преданных, чтобы они отвечали на его великую любовь к ним:

О, как сильно ты любишь меня! А я живу для тебя! Жизнь продолжает идти своим чередом. Деньги приходят, и их тратят, а мне не о чем беспокоиться. Я принимаю столько служения от всех вас, я так вам обязан. Это подобно *брихат-мриданге*. Я играю на ней, находясь в своей комнате, а звуки ударов разносятся на десятки миль вокруг.¹²

И до сих пор, слушая рассказы преданных об их любовных взаимоотношениях со Шрилой Прабхупадой, мы можем проникнуться чувством сильной любви к нему. Несколько сотен таких рассказов мы собрали в книге «Нектар Прабхупады». Например, однажды, путешествуя по Индии на поезде, Прабхупада попросил своих учеников достать где-нибудь горячего риса. Ямуна даси и Каушалья даси столкнулись с большими трудностями, уговаривая

проводников позволить им приготовить рис для их духовного учителя, и в конце концов они принесли Шриле Прабхупаде рис. «Вот ваш рис, Шрила Прабхупада», - сказала Ямуна. «Его глаза загорелись огнем и широко раскрылись. Он широко улыбнулся. «О, пришли мои богини удачи, - сказал он. - Они принесли мне мой рис. Большое вам спасибо. Это как раз то, чего я хотел». Взяв эту огромную тарелку, он съел очень много. К рису он взял маленькую *качаури*, *пури* и немного маринованных овощей. Он был очень удовлетворен».¹³

Прабхупада и до сих пор проверяет нашу любовь к нему, которая выражается в наших взаимоотношениях с нашими братьями и сестрами в Боге. «Вы покажете свою любовь ко мне тем, как будете сотрудничать друг с другом».¹⁴ Даже в начале надо было заплатить свою цену, чтобы обрести любовь к Прабхупаде. Он хотел, чтобы мы полюбили его, и испытывал нас таким образом, чтобы эта любовь просыпалась в наших сердцах. Особым испытанием стали последние месяцы жизни Прабхупады, когда его состояние ухудшилось. Перед уходом он учил своих учеников не только тому, как им готовиться к собственной смерти, но также учил их высокого уровня преданному служению; он «проверял - желают ли они служить не как преданные, лишь формально исполняющие свои обязанности, а из спонтанной любви, иногда выходящей за рамки правил и предписаний».¹⁵ Готовы ли ученики дежурить ночи напролет около Шрилы Прабхупады и помогать ему во всём, даже в самых необходимых функциях жизнедеятельности тела? Готовы ли они соприкоснуться с интимностью этой борьбы - жить Прабхупаде дальше или же спокойно уйти? Согласятся ли вступить в спор с Прабхупадой и не соглашаться с ним, если для его здоровья и, в конечном счете, для выживания, по их мнению, нужно что-то другое? Таким испытаниям он подвергал их любовь.

Самым известным примером того, как Шрила Прабхупада дал возможность своим ученикам проявить

любовь к нему, был случай, когда он попросил отвезти его на *парикраму* вокруг холма Говардхан в повозке, запряженной быками. Преданные не могли прийти к общему мнению: одни говорили, что последние желания Прабхупады надо исполнять, что это может поднять его жизненный дух, другие же утверждали, что он умрет во время такого тяжелого путешествия. Шрила Прабхупада открылся, когда Тамала Кришна Махарадж сказал: «Шрила Прабхупада, то, как вы обходитесь с нами, просто увеличивает нашу привязанность к вам с каждым мгновением». «Это моя обязанность,» - сказал Прабхупада, и преданные тепло, понимая, засмеялись. Да, они могли понять, что это была его обязанность. Что бы ни делал Прабхупада, его намерением всегда было - собрать все падшие души и привести их к Кришне. Это была его обязанность.¹⁶

Шрила Прабхупада учил нас не только тому, как любить его: своим примером и указаниями он учил нас, как развить чистую любовь к Кришне. Один художник медитацию Прабхупады на Кришну изобразил так: над Прабхупадой изображения Радхи и Кришны, а глаза его закрыты в любовном раздумье о Божестве. Духовного учителя называют слугой Верховной Личности Бога, и любовь его к Богу проявляется во всем: во всех его деяниях, а не только лишь в каком-то определенном экста- тическом настроении.

Разумеется, есть множество примеров, когда экстаз преданности проявлялся у Прабхупады: когда он пел *гауранга-дути пада* в Каракесе, когда сидел под деревом *тамала* во дворе храма после *даршана* Кришны-Баларамы, во время пения *джая радха-мадхава* в лос-анджелесском храме, но и кроме подобных примеров, во всем, что бы он ни делал, была видна его великая преданность. Он смиренно молил своего духовного учителя и Кришну о том, чтобы слова его стали понятными для людей Запада, он энергично проповедовал, даже *прасадам* он почитал с величайшим благоговением, и он жил един-

ственным желанием - привлечь все обусловленные души к служению Господу. Слушая Прабхупаду, переполненного сильной любовью к Кришне, можно почувствовать, что Кришна присутствует совсем рядом. Памятование о развлечениях Кришны настолько сливалось с его повседневным сознанием, что иногда он спонтанно начинал говорить о чем-то, связанном с духовным миром, без какого-то видимого внешнего перехода.

Господь Чайтанья поступал также, показывая пример всем обусловленным душам. Хотя Он был Самим Кришной, Он явился в облике преданного, и, наслаждаясь Сам нектаром экстатической любви к Кришне, учил Своих последователей тому, как им тоже почувствовать этот вкус.¹⁷

С помощью своего могущества Прабхупада убедил нас в том, что Кришна любит нас. На Джанмаштаи в Англии во время беседы Прабхупада описывал Божество как проявленную любовь Кришны, обращенную к нам. Прочитав молитвы из «Брахма-самхиты», описывающие величественное, вечное существование Кришны на Его вечной планете Кришналоке, Прабхупада сказал:

Но Кришна также присутствует повсюду, и если вы - преданный, вы можете поймать Его. Если вы желаете поймать Его, Он приблизится к вам с десять раз быстрее, чем вы хотите. Поэтому мы должны просто Его хорошо принять. Поклонение Божеству в храме означает поклонение Верховной Личности Бога. Он очень милостиво согласился принять форму, которую вы можете взять в руки.

Проповедники постоянно твердят нам о том, что Бог нас любит, но только возлюбленный Бога может действительно убедить нас в этом.

«Это не что-то придуманное умом», - сказал Шрила Прабхупада, записав первый альбом с *киртаном*. Мы - души, пробудившие своё дремлющее сознание Кришны; и

Прабхупада пытался также пробудить присущую нам преданность. Во Вступлении к книге «Кришна» Прабхупада пишет: «Кришна может совершенным образом отвечать взаимностью на любовную привязанность в различных взаимоотношениях, именуемых расой, или сладостным вкусом... Если кто-то просто пробуждает свою спящую любовную привязанность к Кришне, его жизнь обретает успех. Это не вымысел, а действительность, и это можно проверить на собственном опыте. Человек может непосредственно ощутить, как любовь к Кришне воздействует на его жизнь». В «Учении Господа Чайтанья» есть похожий отрывок, в котором Господь Чайтанья говорит Рупе Госвами, что в каждом дремлет любовь к Богу и что пробудить ее можно выполнением преданного служения, подобно тому, как человека, укушенного змеей, можно привести в чувство нашатырным спиртом.¹⁸

Прабхупада показал нам, что представленные на страницах «мифов» обитатели Вриндвана, в действительности, являются лучшими возлюбленными Кришны. Он дал нам книгу «Кришна», чтобы показать, как мать Яшода, Господь Баларама и *гопи* любят Кришну и как, постоянно думая о Нем, они во много раз усиливают свою любовь к Нему. «Тогда мать Яшода обняла Кришну, усадила к себе на колени и стала смотреть на Его детское личико с великой любовью и привязанностью. И из-за сильной любви молоко потекло у нее из груди».¹⁹

В конечном счете Прабхупада учил нас, что *бхакти* - это высочайшее проявление любви. И потому, в соответствии с «Бхагавад-гитой», он призывал нас оставить всё разнообразие религий и просто предаться Кришне.²⁰ «Верховная Личность Бога, сын матери Яшоды, доступен преданным, которые заняты спонтанным преданным служением Ему, но тем, кто занимается лишь умственными рассуждениями, кто пытается достичь самоосознания, совершая суровые аскезы и покаяния, или же тем, кто считает тело своей сущностью, нелегко достичь Его».²¹

Учение Прабхупады о любви (*бхакти*, божественной любви) воплотилось в выполнении его собственного преданного служения. Своей собственной преданностью Кришне он доказал, что Кришна - действительно все-привлекающий, чарующий Господь. На этом основана книга «Кришна» и ее иллюстрации. Всё внимание человека, все его желания и любовь должны найти свое единственное прибежище в Кришне, и таким образом человек сможет полюбить всё творение, которое в конечном счете - еще одно проявление замечательного могущества Кришны.

Теперь, когда Шрила Прабхупада оставил этот мир, мы должны научиться любви в разлуке, мы должны постоянно возвращаться к его урокам, и, подобно обитателям Вриндавана, увеличивать свою любовь к Прабхупаде. Эти уроки предназначены также для того, чтобы применять их в *парампаре*. Ученики учеников Прабхупады и последующие поколения преданных встретятся как с уходом своих духовных учителей, так и с собственной неизбежной смертью. А поэтому мы все в долгу перед Шрилой Прабхупадой за то, что он столько раз своим личным примером учил нас любовному служению.

Хотя мы ценим то, как Шрила Прабхупада проявлял свою любовь к Кришне, нас могут мучить сомнения. Присуще ли это ему одному, или же последователи Прабхупады также могут проявлять любовь к Кришне, тем самым уча и привлекая других?

Здесь самое главное - честность. Шрила Прабхупада был очень убедительным проповедником, потому что в своей любви к Кришне он был честен. В нем никогда не было ничего показного, как иногда стараются показать преданность, которой на самом деле нет. Если мы честны в проявлении нашей любви к Кришне, другими словами, если наше поведение не выглядит попыткой перешагнуть наш реальный уровень продвижения, то само по себе это может привлечь того, кто обращается к нам с искренним интересом. В лучах чистоты Шрилы

Прабхупады нам будет легко оставаться смиренными, что является наиболее привлекательным качеством проповедника-вайшнава. Смирение привлечёт тех, кто искренен в своих поисках, и смирение привлечёт также Кришну. Когда другие увидят, насколько беззаветно преданный посвятил себя выполнению миссии Шрилы Прабхупады, само по себе это будет свидетельством любви преданного к Кришне, и это привлечёт остальных к служению Ему.

В попытке привлечь людей к себе, чтобы привести их к Кришне, существует некоторая опасность. Эта опасность заключается в том, что вы, в действительности, можете давать им не «всего» Кришну, имея собственные тонкие материальные потребности, нуждающиеся в удовлетворении. Вы будете использовать людей в служении себе до тех пор, пока не очиститесь полностью. Но духовного учителя мы называем прозрачной средой между нами и Кришной. Сам он не обрывает поток преданности ученика. Ученик чтит его и предлагает ему своё служение, а «прозрачный» гуру позволяет *бхакти*, которая является сущностью всего, течь через него нетронутой и предлагает ее лотосным стопам Кришны. Чистый духовный учитель даёт высшее благо своему ученику, поскольку Кришна принимает то, что Ему предлагает Его искренний преданный, и по достоинству оценивает это. Но тот, кто придерживает немного преданности ученика для себя, таким образом портит то, что предназначалось Кришне, и ни гуру, ни ученик не получают того блага, которое обеспечивает беспрепятственное продвижение их обоих.

Похоже, что для учеников и последователей Шрилы Прабхупады будет безопасней привлекать только что пришедших к самому Прабхупаде. Ведь он был таким могущественным *ачарьей*. Несомненно, он сможет удовлетворить все желания новообращенного. Когда такого человека представят Прабхупаде, между ними естественным образом завяжутся определенные отно-

шения, опирающиеся на благодарность, которую заинтересованная личность испытывает к проповеднику.

Другой вопрос, который может появиться в результате этого обсуждения, возможно ли и другим преданным, которые не находились рядом со Шрилой Прабхупадой перед его уходом и не ощущали непосредственно, как он привлекает к себе, принять в этих играх участие? Самое замечательное в трансцендентной *лиле* то, что ощущать ее могут даже те, кто не принимал в ней личного участия. Мы можем почувствовать близость к Шриле Прабхупаде прямо сейчас, подобно тем преданным, которые не могли находиться рядом со Шрилой Прабхупадой в последние дни его жизни, но они увеличивали свою любовь к нему, просто слушая о том, как он проводит время; они молились ему и следовали наставлениям, которые он им дал. Мы все должны делать это, и когда наша любовь к Прабхупаде окрепнет, мы сможем отправиться вслед за ним в духовный мир.

---

1 «Шримад-Бхагаватам» (2.1.19).

2 «Бхагавад-гита» (4.9).

3 «Бхагавад-гита» (2.27).

4 «Бхагавад-гита» (11.32).

5 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 4, стр. 21.

6 Письмо (67-6-2).

7 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 5, стр. 237.

8 «Шрила Прабхупада-лиламрита»6 том 6, стр. 322.

9 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 319.

10 «Шримад-Бхагаватам» (1.19.15).

11 «Шримад-Бхагаватам» (2.1.15).

12 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 354-355.

13 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 4, стр. 139-140.

14 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 313.

15 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 382.

16 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 418.

17 «Чайтанья-чаритамрита», Антья (16.1)

18 «Учение Господа Чайтаньи», стр. 31.

19 «Шримад-Бхагаватам» (10.9.5).

20 «Бхагавад-гита» (18.66).

21 «Шримад-Бхагаватам» (10.9.21).

Увековечивая память о нем

Открытие мемориалов, посвященных Прабхупаде, - важная часть любовного служения ему. Из скромности, он не просил ставить ему памятники, это наша обязанность, а не его.

Поклонение местам паломничества (*тиртхам*), а также всему, что связано с Верховным Господом и Его преданными, - традиция ведической культуры. Любое место, связанное с играми Господа, достойно поклонения, равно как и место, связанное с Его преданными. Господь Чайтанья просил шестерых Госвами произвести раскопки в местах утерянных *тиртх* Вриндавана, и Сам подал всем людям пример, лично посетив эти места. Где бы Господь Чайтанья ни совершал омовение или ни пересекал реку - то место становилось новым местом паломничества, и Пратапарудра Махарадж повелел своим солдатам устанавливать там памятные колонны. «Воистину, - сказал царь, - я буду совершать здесь омовение. И пусть я здесь также умру».¹

Бхактисиддхант Сарасвати тоже увековечил память мест, которые Господь Чайтанья посетил во время путешествия по Южной Индии. Он устанавливал в этих местах отпечатки стоп Господа Чайтаньи. А Бхактивинода Тхакур нашел место рождения Господа Чайтаньи, которое было утеряно с течением времени из-за множества расхожих легенд.

Преданные поклоняются также *параферналиям* Господа. Царь Пратапарудра, получив лоскут ткани, которую носил Господь Чайтанья, немедленно стал поклоняться ему. Прабхупада объясняет, что одежда, постельные принадлежности, сандалии Господа - «всё, что

считается предметами первой необходимости, является трансформацией Шеша-Вишну, экспансии Баладевы». Параферналии Господа - ни что иное, как экспансия Самого Господа, поэтому им поклоняются. «Подобно тому, как достоин поклонения Вриндаван, все, что находится там, - деревья и всё прочее - так же достойно поклонения».²

Когда Рагхунатха даса Госвами получил от Господа Чайтаньи *шилу* и раковину, он стал поклоняться им, как если бы они были бесценнейшими сокровищами. Есть и другие примеры: например, Бхарата, брат Господа Рамы, поклонялся сандалиям Господа Рамы, пока Тот находился в лесу, сосланный Своим отцом.

В Индии священными считаются те места, которые посетила какая-нибудь святая личность. К примеру, Дхрувагхат во Вриндаване - это место, где Дхрува Махарадж совершал омовение. В этом месте на берегу реки он установил глиняное Божество и предлагал Ему все, что находил в лесу. Бадарикашрам - это жилище Вьясадевы, а в Бинаполе Харидас Тхакур совершал *нама-бхаджан*; в Шантипуре находится дом Адвайты Ачарьи. Можно посетить колодцы Парамананды Пури и Санатаны Госвами, а также *гхаты*, где рядом с Радха-кундой и Шьяма-кундой совершал омовение Нарада Муни; в Южной Индии - это Агастья-гири, горное жилище великого мудреца Агастьи. Даже храмы становятся еще более почитаемыми, если их посещали чистые преданные Господа.

Шрила Прабхупада стоит в одном ряду с этими великими вайшнавами, и ему следует поклоняться подобным образом. *Арадханам савешам вишну арадханам*.³

Сам Шрила Прабхупада принял прибежище у самадхи Рупы Госвами во Вриндаване и поклонялся самадхи своего учителя в Маяпуре. То, что мы никак не можем завершить строительство *самадхи* Шрилы Прабхупады, сказывается на духовном благополучии преданных ИСККОН. Почему это так важно? *Самадхи* указывает как преданным, так и гостям на величие Шрилы Прабхупады и является физически ощущаемым объектом поклонения пре-

данных и последователей Шрилы Прабхупады, которое не поддаётся влиянию времени и является как бы итогом той величайшей значимости, какую придал Прабхупада их жизням. Это проявление преданности и памятования.

Войдя в комнату Прабхупады во Вриндаване, человек испытывает чувство благоговения. Просто разглядывая вещи, которыми пользовался Прабхупада, место, где он жил, можно ощутить присутствие великой души. С этой же целью создаются музеи, посвященные мирским личностям: например, памятники президентам, выдающимся писателям, музыкантам Соединенных Штатов. Посещая подобные места, можно впитать немного той атмосферы, в которой жила такая-то личность. Музеи, посвященные духовным деятелям, становятся великими *тиртхами*. Мекка и Иерусалим - это места, где поклоняются основателям ислама, христианства и иудаизма. За право обладания такими реликвиями, как тело Христа или погребальные пелены, сражались армии, стремясь увезти их к себе на родину.

Для преданных Прабхупады его комнаты - это святилище. Мы должны посещать их с благоговением; туда следует отправляться, чтобы воспевать и молиться, чтобы почувствовать близость Прабхупады и вспомнить наше обязательство ему служить. Его комнаты - это *тиртхи*, по всему миру они доступны каждому - во Вриндаване, Маяпуре, Лондоне, Детройте, Лос-Анджелесе, Бомбее, Торонто и др. Местные члены ИСККОН и Джи-Би-Си заботятся о них.

Прабхупада был проповедником мирового масштаба, и поэтому места его игр можно посещать в любом месте мира.

Кроме того, поездки к местам, находящимся вне территории ИСККОН, могут оживить наши воспоминания о Прабхупаде. Особенно интересна поездка в Нью-Йорк Сити, откуда всё начиналось, - Бауэри, дом 26 на Второй авеню, Томпкинс Сквер Парк. В Бостоне преданные и друзья в день приезда Шрилы Прабхупады в Соединенные

Штаты организуют ежегодное паломничество на мыс Содружества и устраивают там *санкиртану*. Преданные также могут посетить место, где он печатал свой «Бхагаватам» перед тем, как поехать в Америку.⁴

Особенно важным при посещении всех этих *тиртых* является правильное настроение и готовность служить *тиртехе* молитвенным памятованием. Неплохо также предварительно почитать о значительности посещаемого места. Это поможет вам правильно понять смысл поездки.

Мурти - еще один из памятников Прабхупаде, которому поклоняются преданные. Прабхупада лично установил собственное *мурти* и *мурти* своего духовного учителя в храме Кришны-Баларамы во Вриндаване. Шрила Прабхупада сказал: «Нет разницы между мной и моим изображением. Именно в таком настроении вы должны хранить эти изображения и оказывать им почтение. А если вы будете небрежно разбрасывать эти изображения - это будет являться оскорблением. В духовном мире имя и изображение личности не отличаются от самой личности. В материальном же мире всё является иллюзией, будь то изображение или личность».⁵

Когда Лочана дас начал делать *мурти* Шрилы Прабхупады, Карандхара послал Прабхупаде несколько фотографий и просил дать указания. В ответ Прабхупада написал, что «к духовному учителю следует относиться, как к Божеству... как к Богу...»⁶ Подобно тому, как Кришна является перед нами в форме Божества, присутствие Шрилы Прабхупады в форме *мурти* - это выражение его особой милости, благодаря которой у преданных имеется возможность служить непосредственно его трансцендентной форме. Прабхупада открывается тому, кто предан его *мурти*.

Шастры рекомендуют поклоняться *гуру*, проводя *арати* и *киртан*. В 1974 году в Бомбее Шрила Прабхупада объяснял своим ученикам значение *гуру-пуджи*, а затем велел им её проводить. Шрила Прабхупада сказал,

что, поскольку духовный учитель просвещает ученика дивья-гьяной, трансцендентным знанием, ученик чувствует себя в долгу и, следовательно, поклоняется духовному учителю. «Эта *гуру-пуджа* так же важна, как важно поклонение Божествам. Это не какое-то дешевое поклонение. Это - процесс просветления, *дивья-гьяны*». ⁷

Для того, чтобы изменить в лучшую сторону нашу посещаемость *гуру-пуджи* и наше отношение к ней, мы должны осознать, что там присутствует Шрила Прабхупада. Мы должны молиться о том, чтобы осознать это. Нам следует знать, что он присутствует на *вьясасане*, нам также необходимо знать, что он удовлетворен тем энтузиазмом, с которым мы принимаем участие в *гуру-пудже*. Это не занудная повседневная обязанность, а возможность каждый день встречать Шрилу Прабхупаду и должным образом прославлять его.

Если мы осознаем, что Прабхупада присутствует в мурти, то мы станем заботиться о нём. Мы не бросим его в оледенелой храмовой комнате без обогревателя или без чадара, и мы, несомненно, предложим ему свежую воду, свежую одежду и свежие цветы.

Ежедневная *гуру-пуджа* - это особенность ИСККОН, это не является традицией Гаудия-матх. *Майявади* обычно поклоняются всем своим гуру один раз в году в день, называемый *гуру-пурнима*; вайшнавцы же отмечают *вьяса-пуджу* (день явления) их духовных учителей в разные соответствующие дни. Но Прабхупада дал своим последователям особое указание - проводить ежедневную *гуру-пуджу* и ежегодную *вьяса-пуджу*. Их должен посещать каждый.

Конечно же, мы стараемся проводить церемонию *вьяса-пуджи* с наибольшим размахом. Это очень важный праздник, приходящийся на следующий день после Джанмаштами. В 1969 году в день своей *вьяса-пуджи* Прабхупада был в Токио, но преданные не знали, как проводить этот праздник. Прабхупада был обеспокоен и созвал преданных в свою комнату, чтобы научить их

правильно отмечать день явления духовного учителя. На следующий день они провели празднование *вьяса-пуджи*.

В «Нектаре преданности» говорится, что пренебрежение соблюдением праздников является оскорблением. В день явления Прабхупады преданные собираются вместе и зачитывают свои послания Шриле Прабхупаде к этому дню, которые собираются затем в книгу, ежегодно публикуемую в ИСККОН. Для того, чтобы узнать, как надо прославлять духовного учителя, можно прочитать послания самого Шрилы Прабхупады к Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру.

Теперь, когда Прабхупада ушел из поля нашего зрения, мы можем отмечать и день его ухода. Этот день полон чувства преданности и щемящего воспоминания, он сплавивает учеников Прабхупады и учеников его учеников в почтении к основателю-*ачарье*.

Но за всем почтением к памятникам должно стоять регулярное и активное служение. Хотя чувство преданности, испытываемое учеником, может кульминировать, изливаясь во время *вьяса-пуджи*, истинное подношение совершается во время ежедневной садханы и служения в сознании Кришны.

В последние годы стали проводиться такие мероприятия, как «встречи Прабхупады» или «ночи Прабхупады». На этих встречах преданные собираются и слушают о жизни Прабхупады, возможно, слушают отрывки из его лекций или читают его книги, обсуждают свои открытия и устремления в служении Прабхупаде и, может быть, смотрят видеозаписи лекций или комнатных разговоров. Для последователей Прабхупады такие встречи могут стать возможностью очень живо вспомнить о нем и оценить также то, насколько он присутствует в жизни братьев и сестёр в Боге. Для новых преданных эти встречи - лучший способ узнать о влиянии Прабхупады на жизнь каждого члена ИСККОН, эти встре-

чи помогут им научиться уважительно относиться к их *шикша* взаимоотношениям со Шрилой Прабхупадой.

Уже есть разнообразная литература о жизни Прабхупады, о том, как он проводил время, многие преданные изучают эти книги и запоминают отрывки из них точно так же, как они учат стихи из «Бхагаватам». Это такие книги, как «Шрила Прабхупада-лиламрита», «Слуга слуги», «Взрыв Харе Кришна» и т. д., а сейчас Хари-саури Прабху и другие преданные издают дневники своих поездок со Шрилой Прабхупадой. Те, кто непосредственно общался со Шрилой Прабхупадой, рассказывают нам об этом; слушая их и пахтая нектар игр Прабхупады, мы обретаем стойкость на пути преданного служения.

Кроме того, архив ББТ публикует много материала из того, что они собрали и сохранили, например, письма Прабхупады и записи бесед с ним. Всё это - замечательное подношение Шриле Прабхупаде. В архиве содержится приблизительно восемьдесят тысяч слайдов и фотографий Шрилы Прабхупады, а ИТВ работает над тем, чтобы сделать доступными почти двадцать часов киноплёнки.

Память человеческая слаба. В действительности, мы забываем о том, что надо поклоняться Шриле Прабхупаде. Отправиться к памятным местам и вспомнить о нём в той атмосфере или же в атмосфере ежедневного поклонения - это важный способ удостовериться в том, что он до сих пор находится в центре нашей жизни.

Но как быть, если сторонний человек возражает, говоря, что столько поклонения одному человеку - это уж слишком? Как быть, если кто-то утверждает, что самое главное - это продолжающаяся *парампара*, а не сам Прабхупада, и поэтому нет необходимости уделять столько внимания личному поклонению или же памятникам? И не может ли случиться, что всё это поклонение приведёт лишь к псевдоусердию, к идолопоклонству?

Мы, как преданные, получили особое благословение - иметь доступ к словам Верховной Личности Бога,

и Господь говорит нам, что духовный учитель - не обычный человек, его следует почитать наравне с Богом. Шрила Прабхупада - не просто «человек» (обусловленная душа, борющаяся под влиянием качеств материальной природы). Прабхупада велик даже по сравнению с другими ачарьями. Из-за своего чистого, неодолимого желания быть занятым в служении Господу, Прабхупада был послан сюда Кришной. Как утверждают писания, благодаря лишь мимолётному общению с такой редкой душой, можно достичь освобождения. Невозможно «слишком» поклоняться, «слишком» любить и помнить Шрилу Прабхупаду.

Эта продолжающаяся *парампара* важна, но она лишена смысла в отрыве от Прабхупады. Он - не просто историческая личность, которая была великой в свое время, а теперь уходит в небытие вместе с другими «великими посланниками», о которых мы могли читать и чтение о которых не затрагивало нас. Прабхупада жив, и он присутствует в этом движении - это его движение! - и он и дальше будет вдохновляющей, движущей силой для всех искренних членов ИСККОН.

Поэтому будет ошибкой пренебрегать личным поклонением или памятниками. Сегодня это будет таким же пренебрежением, какое было проявлено в Бомбее, когда Прабхупада лично давал указания преданным присутствовать на ежедневной *гуру-пудже*. Это будет следствием лишь наших собственных имперсональных наклонностей, из-за наличия которых мы стремимся принизить роль нашего духовного учителя и ту великую милость, которую он безвозмездно проливает на каждого из нас.

Но насколько далеко мы можем или должны заходить в своём поклонении? Приветствуется ли в бхакти идолопоклонство? Значение данного слова словарь определяет как «чрезмерное или слепое почитание, благоговение». Обычно под этим словом подразумевается поклонение тому, кто этого поклонения не достоин или же поклонение неавторитетным образом. Как сказал

Рупа Госвами: такое «преданное служение» - лишь помеха мирному развитию общества. Поэтому мы должны поклоняться Шриле Прабхупаде так, как он нас этому учил, без собственных домыслов. Делать это следует с искренней, сердечной любовью и уважением. В этом и заключается задача нашей жизни - преодолеть нерешительность и пренебрежительное отношение к служению.

---

1 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (16.115).

2 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (12.38).

3 «Падма-пурана».

4 «Дневник и стихи», СДГ, том 3, стр. 267-270.

5 Письмо (72-9-6).

6 «Нектар Прабхупады», СДГ, 5-41.

7 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 288-289.

Оценка личности Шрилы Прабхупады, сделанная на основе объективных данных и личной привязанности

П одобно тому, как есть признаки, по которым можно определить освобожденную душу, существуют признаки, по которым можно определить в человеке так называемую психологию прабхупадануги.

Кто-то может говорить: «Вы прославляете Прабхупаду потому, что любите его, а следовательно, ваши прославления необъективны». Однако любовь к великой душе и преданность ей могут гармонично сочетаться с объективной оценкой положения этой великой души. Шрила Прабхупада, вспоминая о том, как его духовный учитель, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, привлёк его к себе при первой встрече, говорил так: «Я сам из вайшнавской семьи, поэтому я смог оценить его проповедь. Разумеется, он обращался ко всем присутствующим, но он нашёл что-то во мне. Я был согласен с его доводами и с тем, как он представляет свою точку зрения. Я был просто поражён. Я понял - вот та личность, которая может дать истинно духовное понимание».¹

Хотя, с одной стороны, мы очень привязаны к Шриле Прабхупаде, и потому нам хочется, чтобы его прославляли безгранично, с другой стороны, объективный, основанный на *шастрах* анализ его качеств и черт его характера

также показывает, что он достоин такого прославления. Поэтому как личная привязанность, так и объективные свидетельства могут нам помочь глубже понять и по достоинству оценить Шрилу Прабхупаду.

Вопрос объективной оценки и личной привязанности рассматривается в «Шримад-Бхагаватам» в истории о жертвоприношении, которое совершал Дакша. Сати, супруга Господа Шивы, была вынуждена защищать честь своего мужа перед собственным отцом. В комментариях к этому разделу Шрила Прабхупада дает следующие пояснения:

Будучи целомудренной женщиной и супругой Господа Шивы, Сати считала своим долгом доказать, что Господь Шива действительно занимает очень высокое положение и что ее мнение о муже основано не на одной привязанности к нему... Здесь Сати прославляет Господа Шиву отчасти из уважения к нему как к своему мужу, а отчасти из-за того, что он занимает очень высокое положение, гораздо более высокое, чем обыкновенные живые существа и даже Господь Брахма.²

Мы, являясь преданными Прабхупады, должны сделать объективную оценку его качеств, это необходимо как для нашего собственного духовного роста, так и в целях проповеди. Объективность необходима для того, чтобы убедить скептика в том, что Прабхупада велик и что наша привязанность к нему не просто сентиментальность. Мы должны объяснить, почему мы так чтим Прабхупаду. «Духовного учителя следует почитать как Самого Верховного Господа, ибо он - Его наиболее близкий слуга...»³ Как сказано в «Чайтанья-чаритамрите», *ачарья* считается стоящим на одном уровне с Кришной и является представителем всех полубогов.⁴

Что же до нас самих, то объективная оценка качеств и положения Прабхупады исключит возможность ка-

кой бы то ни было сентиментальности с нашей стороны. Личность, которую прославляют, должна заслуживать этого, и даже если это великая личность - прославление и изъявление чувств должны основываться на объективных данных.

Что можно считать сентиментальной привязанностью к Прабхупаде? Когда мы служим лишь на словах, а на деле не следуем его указаниям, в этом случае мы, несомненно, виновны в сентиментальности. В 1968 году Прабхупада сказал, что за прославлением должно идти активное следование его примеру:

Проснувшись глубокой ночью, Прабхупада поднялся, а ранним утром он уже уехал в Бостон. Президенту же храма, который не смог подняться и проводить Прабхупаду в день его отъезда из Нью-Йорка в Бостон, Прабхупада написал: «Не достаточно только прославлять меня, нужно еще и поступать, как я».⁵

Если, прославляя Прабхупаду, мы не меняемся и не следуем ему все более строго, это и есть сентиментальность. И если наше прославление расходится с тем, чему нас учат писания, это тоже сентиментальность.

Наши восхваления должны осуществляться в *парам-паре*, а если мы, к примеру, используем такие выражения, как «Его Божественная Любящая Милость», или другие формы прославления, которые Прабхупада не одобрял или просто отвергал, то это - сентиментальность. Также нужно быть очень внимательными, чтобы прославлять в соответствующей нашему положению *расе*, чувствуя себя учениками своего духовного учителя, а не равными ему или вышестоящими.

Удовлетворять духовного учителя следует уместным прославлением, делая это так, как он нас учил. И если мы поклоняемся духовному учителю со всем вниманием и почтением, то мы должны быть убеждены в том, что он

принимает такое поклонение. А если наше поклонение больше внутреннее, чем внешнее, то оно также должно совершаться в соответствии с желанием нашего духовного учителя.

Прабхупада и сам не раз разъяснял, что значит сентиментальное прославление. Однажды журналист сказал Прабхупаде: «Вы хороший гуру». Прабхупада ответил: «Зачем вы это сказали? Не будьте сентиментальными». Иными словами, этот журналист не обладал смирением, которое необходимо для того, чтобы по достоинству оценить Прабхупаду. В другой раз, отвечая на вопрос Прабхупады: «Как определить, что ты являешься сознующим Кришну?» - Гуру даса сослался на фразу, однажды произнесенную Прабхупадой: «Тогда, когда ты это почувствуешь». Прабхупада ответил: «Нет, просто чувствовать - значит быть сентиментальным».

Шрила Прабхупаде не было достаточно одних лишь сентиментов. Он хотел, чтобы выполнялась серьезная работа. Однажды, его ученицы из Джайпура захотели, чтобы он приехал к ним, но не сделали необходимые приготовления. Поэтому Прабхупада не поехал.

В другой раз, получив приглашение посетить центр в Альбукурке, Прабхупада прибыл туда. Однако в аэропорту Говинда даси сказала ему, что у них нет денег и поэтому нет возможности принять Прабхупаду. Прабхупада настаивал на том, что ему нельзя просто сесть на самолёт и улететь куда-то в другое место. Он хотел, чтобы его ученики устроили его хотя бы на один день. В смятении, Говинда даси заплакала и взмолилась: «Вы знаете Кришну, Шрила Прабхупада. Чего Кришна хочет от нас?» «Не в этом дело, - гневно ответил Прабхупада. - Кришна хочет узнать, что ты будешь делать дальше?»⁶

Прабхупада не был удовлетворен сентиментальной «зависимостью от Кришны», если за ней не стояла серьезная работа.

Любовь, верность и вера также необходимы для обретения полной преданности, как необходимы философия и религия. Девехути сказала Кардаме Муни:

До недавних пор мы лишь попусту тратили время, удовлетворяя чувства и пренебрегая развитием знания о Верховном Господе.

Не зная о твоём трансцендентном положении, я любила тебя, оставаясь привязанной к объектам чувств. Тем не менее пусть чувство близости, которое я испытываю к тебе, полностью освободит меня от страха.

Бхагаватам 3.23.53-54

Вера - это не просто сухие рассуждения и доводы. «Истинная вера - это уверенность в невидимом».⁷ В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что те, кто идут по пути преданного служения, но не имеют твердой веры, не смогут достичь Его. В комментарии к этому стиху Прабхупада говорит: «Вера - наиболее важный фактор, необходимый для прогресса в сознании Кришны».⁸ Прахлада Махарадж говорил своим одноклассникам, что вера в его слова позволит им обрести трансцендентное знание, несмотря на то, что они еще маленькие дети,⁹ а Нарада Муни, рассказывая о том, как начиналось его преданное служение, говорил, что у него была «сильная вера» в *бхактиведант*, гостивших у них.¹⁰ Шрила Прабхупада часто цитировал стих из Шветешвара Упанишад:

*йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах*

Перед возвышенными душами, имеющими непоколебимую веру в Господа и духовного учителя, сам собой открывается весть смысл ведического знания.

Наша любовь к Прабхупаде частично проистекает из нашего чувства благодарности к нему. Уже этого чувства должно быть достаточно, чтобы пробудить в нас энтузиазм к практическому служению. Прахлада Махарадж в своих молитвах Господу Нрисимхадеве прекрасными словами описывает чувство благодарности, которое ученик испытывает к своему спасителю - духовному учителю:

Мой дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, соприкасаясь то с одним материальным желанием, то с другим, я, вслед за основной массой людей, постепенно опустился в этот темный колодец, полный змей. Но Твой слуга, Нарада Муни, милостиво принял меня своим учеником и обучил меня тому, как достичь этого трансцендентного положения. Поэтому моя главная обязанность - служить ему. Как же я смогу оставить служение ему?

Бхагаватам 7.9.28

Притху Махарадж также говорил о своей неспособности отплатить четырем Кумарам за те духовные наставления, которые они ему дали. Уместным будет вспомнить о Санатане Госвами, который прославлял Господа Чайтанью за то, что Он спас его от мирского образа жизни.

Другим важным чувством является верность. В шастрах есть множество примеров тому, как преданные действовали, руководствуясь этим чувством. Тапана Мишра и Чандра-шекхара защищали честь Господа Чайтаньи от нападок *санньяси-майявади*. Сахадева с преданностью защищал Кришну на жертвоприношении Раджа-суйя, проводимом Махараджей Юдхистхирой. Господь Баларама,

обвиняя представителей династии Куру, защищал честь Кришны такими словами:

Правящие божества всех планет заняты служением Ему и почитают за большую удачу принять на свои шлемы пыль с лотосных стоп Кришны. Великие полубоги, такие как Господь Брахма, Господь Шива, и даже богиня процветания, как и Я Сам - все мы - лишь полные части Его духовной сущности, а вы тем не менее считаете, что Он не достоин носить царские регалии и восседать на царском троне. Увы, достойно сожаления то, что эти глупцы считают нас, членов династии Йаду, обувью, а себя - шлемами.¹¹

Шрила Прабхупада был верен своему гуру. Он всегда носил *дхоти санньяси*, а голова его всегда была обрита и украшена *тилакой вайшнава-джентльмена*. Он выполнял указания своего духовного учителя несмотря на огромные неудобства. Когда он впервые приехал на Запад, многие индийские свами советовали ему носить брюки, есть мясо, а также перенять другие западные привычки. Но Прабхупада хранил верность традиции, которую он представлял от лица Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Шрила Прабхупада ожидал верности и от своих учеников. Он ожидал, что они будут поклоняться исключительно Кришне как Высшей Истине. Кроме того, он ожидал, что, благодаря его наставлениям, они примут наследие вайшнавизма. Хотя лично и исключительно для себя он не добивался верности, но верность была необходима в любовном обмене между ним и его учениками. Он хотел нашей любви и привязанности, и, ожидая этого от нас, он был полностью свободен от чувства ложного престижа.

Есть еще одно чувство, испытываемое учениками, - чувство любовной дружбы со Шрилой Прабхупадой. Нарада Муни наставляет нас, говоря, что ученик должен испытывать «чувство крепкой дружбы со своим духовным

учителем».¹² Дружба - это когда один человек принимает другого таким, какой он есть. Любовь в дружбе проявляется тогда, когда, узнав о том, что может сделать его друга счастливым, человек прилагает усилия, чтобы добиться этого для него. И он не делает того, что может принести его другу беспокойства, так же как и не вынуждает его принять что-либо, если только не исходит из глубокой убежденности в том, что это действительно благоприятно для его друга.

Но как быть, если мы считаем свои привязанности настолько особенными, что перестаем ценить привязанности других? Не следует думать, что все проявления чувств, выходящие за рамки наших собственных восприятий, неистинны. Анупама и Мурари Гупта были стойкими в своей преданности Господу Рамачандре, и Господь Чайтанья уважал эту их привязанность. Господь Чайтанья также с почтением отнесся к преданному по имени Рама дас Випра, которого встретил в Южной Индии, и утешил его, рассказав о чистоте Ситы.

В духовном мире преданные стараются увеличивать свою преданность той из форм Господа Кришны, к которой они испытывают наибольшее влечение (в соответствии со своей расой). Это намного важнее, чем спорить о том, какая раса выше. Но в случае с Джагаданандой Пандитом, его привязанность к Господу Чайтанье достойна прославления. Санатана Госвами обмотал свою голову лоскутом красной ткани, которую дал ему некий санньяси. Когда Джагадананда Пандит узнал, что эта ткань вовсе не принадлежала Господу Чайтанье, он стал грозить Санатане Госвами, что побьет его горшком. Джагадананда Пандит воскликнул: «Ты - один из наиболее близких спутников Чайтаньи Махапрабху. Нет никого, кто был бы так дорог Ему, как ты. Однако ты обмотал свою голову тканью, которого получил от другого санньяси. Кто может вынести подобное поведение?»

Санатана Госвами ответил: «Мой дорогой Джагадананда Пандит, ты - великий ученый и великий святой. Нет ни-

кого, кто был бы более дорог Господу Чайтанье, чем ты. Эта вера в Шри Чайтанью Махапрабху тебя очень украшает. Как бы я смог узнать об этой вере, если бы ты её не проявил?»¹³

Кроме того, для нас будут уместными проявления как избирательности, так и широты во взглядах. Отвечая на письмо Вишвамбхары Госвами из Вриндавана, в котором он спрашивал, что означает моё высказывание о том, что Кришна воплотился в Обществе сознания Кришны, я написал:

Говоря, что Кришна воплотился в обществе сознания Кришны ИСККОН, я совсем не имел в виду, что ИСККОН - исключительное или единственное место-пребывание Кришны... Например, в священном храме Радхи-Раманы во Вриндаване Кришна предстает перед нами как Радха-Рамана. В то же самое время, Кришна является во Вриндаване как Радха-Дамодара, а также Он является как Кришна-Баларама и Мадана-Мохана в разных храмах. Я не думаю, что это мое высказывание можно рассматривать как утверждение исключительного присутствия Кришны в ИСККОН.

Более того, подобные заявления иногда делаются в целях проповеди. Например, в «Чайтанья-чаритамрите» Кришнадас Кавирадж утверждает, что, по сути дела, каждый, кто не следует за Господом Чайтаньей, является демоном. Это высказывание верно, если его рассматривать в контексте. Вайшnavы иногда проповедуют более широко. Иногда мы имеем в виду всех вайшnavов: как следующих за Господом Чайтаньей, так и находящихся в других вайшnavских сампрадаях, например, в *сампрадае* Рамануджи и др. Иногда проповедник проповедует с большой избирательностью, а иногда не делая никаких ограничений... Никакой проповедник, никакой мыслитель не хочет быть обвиненным в том, что его слова и литературные труды носят сектантский ха-

рактир. Однако, выражая свою точку зрения, он неизбежно отделяет ее от других точек зрения, и эти расхождения во взглядах, а также разночтения могут быть даже в самых незначительных вопросах.¹⁴

В разговоре с Венката Бхаттой Господь Чайтанья установил превосходство Кришны над Нараяной, а затем выразил преданности Венката Бхатты Свое почтение, сравнив проявление различных духовных форм Господа с камнем *ваидурья*, который от соприкосновения с другими предметами окрашивается местами в различные цвета. Хотя Кришна, в действительности, неделим, Его духовные образы проявляются по-разному в зависимости от «медитационного экстаза»¹⁵ преданного. Таким образом, на этом примере Господь Чайтанья определяет рамки допустимого как для избирательных, так и для широких взглядов.

Другим примером избирательности и одновременной широты взглядов Господа Чайтанья является Его критика таттвавади в вопросе о варнашраме. В конце концов Он все-таки признал их, поскольку они поклонялись Верховной Личности Бога. Комментируя этот раздел, Прабхупада называет эти различия взглядов «отличительными особенностями, характеризующими вайшнавские *сампрадаи*».¹⁶

Сам Прабхупада, проповедуя, иногда говорил, что сознание Кришны более возвышенно, чем христианство, а иногда соглашался с тем, что все религии хороши, если учат любви к Богу. Мы восхваляем в человеке пристрастность к Шриле Прабхупаде, но в то же время показываем всем остальным, что последователи Прабхупады и Господа Чайтанья уважают также и другие точки зрения и иногда могут с ними согласиться.

В ИСККОН мы часто слышим разнообразные утверждения, прославляющие Шрилу Прабхупаду, хотя некоторым эти утверждения могут казаться преувеличениями, вызванными нашей к нему любовью. Мы, например,

говорим, что «Прабхупада - самый лучший из учеников Бхактисиддханты Сарасвати», что он является *джагад-гуру*, величайшим вайшнавом-проповедником нашего времени. Мы говорим, что его книги будут сводом законов для всего человечества на ближайшие десять тысяч лет (это утверждение самого Прабхупады). Мы говорим, что он так же велик, как Иисус Христос, и видит Кришну каждую секунду. С ним разговаривает Кришна. Он - та великая душа, явление которой предсказывали Бхактивинода Тхакур и Господь Чайтанья. Он - спаситель всего мира. Но делать подобные заявления - наша обязанность, они подобны прославлениям Господа Шивы его целомудренной супругой Сати и основаны как на нашей личной привязанности, так и на объективной оценке. В их основе - описание *шастрами* личности *маха-бхагаваты* и, кроме того, жизненный опыт нас самих, учеников Прабхупады.

Кто-то, возможно, спросит: «А есть ли высказывания, чрезмерно восхваляющие Прабхупаду?» Как говорится в «Шримад-Бхагаватам», прославлять человека следует, исходя из качеств, которыми он действительно обладает, в противном случае, это выглядит оскорбительно: «Прославлять человека, говоря, что если бы только он имел образование, то уж наверняка бы стал великим ученым или возвышенной личностью, - есть ни что иное как обман».¹⁷ Применяя данное утверждение к Прабхупаде, нам невольно пришлось бы в голову поискать в нем какие-то недостающие качества преданности. Но в том же комментарии есть хорошее уточнение: «Чем создавать в своем уме или домысливать то, о чем мы не имеем ни малейшего представления, лучше сосредоточить внимание на действительно проявившихся качествах и достижениях духовного учителя. Это поможет нам видеть своего духовного учителя в истинном свете и избегать сентиментальности».

Может возникнуть еще один вопрос, связанный с личной привязанностью и объективностью. Мы говорим, что тот, кто понимает, что нет ничего, что было бы

выше, чем Бхагаван, обладает высочайшим осознанием Абсолютной Истины. Можно ли подобным образом определить - кто из преданных обладает наивысшим осознанием Прабхупады? И да, и нет. По внешним признакам мы можем определить преданных, которые следуют его указаниям - повторяют шестнадцать кругов, соблюдают четыре регулирующих принципа и так или иначе способствуют проповеднической миссии ИСККОН. Но понять, что творится в сердце преданного с помощью объективного анализа очень трудно. Джива Госвами называет три причины, по которым может совершаться служение духовному учителю, - страх, чувство долга и любовь. Каждая последующая выше предыдущей, однако делать выводы можно лишь по истечении определенного срока.

Возможно, единственным критерием того, насколько преданные осознают Прабхупаду, является их способность следовать *вани* даже после исчезновения *ванух*. И кроме того, лишь один Прабхупада знает, какие его ученики ему наиболее близки.

Мы часто слышим, что Прабхупада велик и что история это докажет. Но иногда преданные возражают против такой формулировки. Разве история уже не показала величие Прабхупады? Оглядываясь в прошлое, мы видим примеры многих великих душ, которые на протяжении всей своей жизни вершили необычайные дела. Несомненно, эти личности обладали определенным могуществом и в действительности являлись уполномоченными душами. Но когда начатое ими Движение выдерживает испытание временем, это становится еще одним подтверждением их величия, и слава их тогда возрастает еще больше. Но позаботиться о том, чтобы движение не пришло в упадок и всегда оставалось активной движущей силой, способной изменять жизни тех, кто к нему присоединяется, - обязанность учеников такой великой личности.

Позволить Прабхупаде и дальше менять наши жизни - вот признак прабхупадануги. Мы изучили *шастры* и пришли к пониманию причин, по которым нам следует

предаться Прабхупаде, мы изучили самого Прабхупаду и пришли к пониманию того, почему нам следует его любить. Если мы будем углублять как собственное объективное понимание его положения, так и свою сердечную любовь к нему и уважение, *майя* не уведёт нас в сторону и мы никогда не покинем лотосные стопы Шрилы Прабхупады вплоть до нашего смертного часа.

-
- 1 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 1, стр. 42.
  - 2 «Шримад-Бхагаватам» (4.4.16).
  - 3 «Шри Гурваштака» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, стих 7.
  - 4 «Чайтанья-чаритамрита», Ади (1.46).
  - 5 «Прабхупада-лила», стр. 42.
  - 6 «Прабхупада-лила», стр. 146-147.
  - 7 Новый Завет, Послание апостола Павла к Евреям (11.1).
  - 8 «Бхагавад-гита» (9.3).
  - 9 «Шримад-Бхагаватам» (7.7.17).
  - 10 «Шримад-Бхагаватам» (1.5.29).
  - 11 «Кришна», глава «Женитьба Самбы».
  - 12 «Шримад-Бхагаватам» (7.12.1).
  - 13 «Чайтанья-чаритамрита», Антья (13.60).
  - 14 Письмо СДГ, написанное Вишвамбхаре Госвами, от 28 сентября 1984 года. Полный текст письма можно найти в книге «Реформа чтения», стр. 99-102.
  - 15 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (9.156).
  - 16 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (9.277).
  - 17 «Шримад-Бхагаватам» (4.15.24), комментарий.

Злоупотребление авторитетом Прабхупады

Чем больше мы начинаем ценить Прабхупаду, тем больше нам следует изучать и входить в тонкости служения ему. Однако преданные, всё свое время отдающие деятельности в сознании Кришны, сталкиваются с разнообразными проблемами, пытаются осознать или применить на практике детализированное знание. Сторонник сознания Кришны и так бесспорно принимает то, чему непреданного еще нужно учить: например, что Господь Кришна - это Верховная Личность Бога и что мы должны предаться Ему. Но, следуя принципам, мы сталкиваемся с практическими препятствиями, затрудняющими наш прогресс. Следует обратить на это своё внимание и постараться разобраться во всём.

Все мы почитаем Прабхупаду, но, стараясь служить ему со всей тщательностью, на практике мы имеем дело как с постижением тонкостей служения, так и с сорняками. Злоупотребление авторитетом Прабхупады - это тот сорняк, который может вырасти в саду нашей преданности ему.

Злоупотребления авторитетом Прабхупады могут быть различные: например, если мы неправильно цитируем его слова, приводим его высказывания в качестве подтверждения чему-то сомнительному в противовес утверждениям, часто встречающимся в его книгах и лекциях, используем изречения Прабхупады в «проповеди» другим преданным, преследуя при этом личные интере-

сы, или же пытаемся имитировать поведение Прабхупады с целью иметь для себя от этого авторитет.

Искажение того, что говорил Прабхупада, часто совершается непреднамеренно, но, возможно, именно от этого непреднамеренного искажения избавиться нашему движению труднее всего. Иногда преданные ссылаются на что-то, как на слова Прабхупады, хотя в действительности он ничего подобного не говорил. Зачастую новые преданные принимают на веру любые слова, подкреплённые фразой «так сказал Прабхупада», хотя звучащее при этом изречение лишено какой бы то ни было достоверности.

Единственная возможность избежать этого искажения - повторять только те истории, о которых вы сами читали либо в книгах Прабхупады, либо в авторитетных произведениях о нём. Если вы не уверены в происхождении цитаты, которую слышите, то поинтересуйтесь об этом у говорящего. А если вам не называют заслуживающий доверия источник, будет более надёжным данную историю не пересказывать.

Шрила Прабхупада был в курсе того, что его ученики искажают его цитаты. Ему постоянно приходилось рассеивать сомнения, порождаемые слухами: что вот-вот начнутся преследования со стороны полиции и *санкиртана* прекратится,¹ что его Гуру Махарадж - это одна из восьми *сакхи* (подружек Кришны),² что наступит всеобщая депрессия, а затем начнётся ядерная война³ или что в ИСККОН не будет бракосочетаний⁴ - все эти заявления были основаны на том, что, якобы, «так сказал Прабхупада».

Однажды во время лекции на Бауэри один из новых учеников Прабхупады (м-р Пауль) сказал: «Свамиджи, я знаю, что когда вы вели семейную жизнь, у вас было двадцать детей». Прабхупада ответил, что у него не было двадцати детей, и недоумевал - откуда у этого человека такая информация. Приводя этот пример, Прабхупада говорил, что лучше слушать, что говорит человек сам о себе, чем о нём от кого-то.

Кроме полного искажения слов Прабхупады, можно взять какое-то его изречение, сказанное при определённых обстоятельствах, и приводить его в качестве важного свидетельства, даже если данное высказывание не совпадает с тем, что Прабхупада обычно говорил по этому поводу. Заявлять: «Так сказал Прабхупада», хотя, в действительности, он не раз говорил обратное, - значит злоупотреблять его авторитетом.

Абсолютные наставления Шрилы Прабхупады (*маха-вакья*) содержатся в его книгах. Если мы слышим какие-то другие высказывания Прабхупады, то нам следует обратиться к его книгам и посмотреть, что в них говорится по интересующим нас темам. Надо постараться определить, какие высказывания - *маха-вакья*, а какие были сделаны с учетом времени и обстоятельств.

Высказывания *маха-вакья* не обесценивают другие слова Прабхупады, но, научившись видеть различия, мы будем уверены в том, что представляем главные наставления Прабхупады. Есть немало высказываний, приписываемых ему, достоверность которых сомнительна. Например, мы часто слышим, как преданные, защищая идею необходимости развития *варнашрамы*, приводят как высказывание Прабхупады слова о том, что он завершил только пятьдесят процентов своей работы. Но откуда взялось подобное утверждение? В «Шрила Прабхупада-лиламрите» мы читаем следующее:

Все мы собирались вместе, Шрила Прабхупада. Мы хотим, чтобы вы оставались и руководили этим движением, а также чтобы вы закончили «Шримад-Бхагаватам». Мы говорили о том, что вы должны остаться по крайней мере ещё на десять лет. Вы завершили лишь пятьдесят процентов вашей работы.

Шрила Прабхупада слушал очень внимательно, но когда Брахмананда сказал «пятьдесят процентов», Прабхупада нахмурился и ответил: «Нет».⁵

Хотя «говорят», что Прабхупада, якобы, снова упомянул «пятьдесят процентов» в 1977 году в Лондоне, первым, кто произнёс эти слова, был Брахмананда, и Прабхупада с ним не был согласен.

Я не хочу сказать, что Прабхупада не считал очень важным развитие *варнашрама-дхармы* в ИСККОН. Но ссылаться на данное утверждение как на высказывание маха-вакья - не самый лучший способ придать своим словам убедительность. Лучше поискать ссылки по данному вопросу в его книгах и лекциях, а затем использовать их для доказательства того, что развитие *варнашрама-дхармы* необходимо.

Есть, например, такое высказывание Прабхупады, которое вряд ли можно считать универсальным: «Если вам нужно распространять книги, то делайте это «не мытьем, так катаньем».⁶ В противовес этому высказыванию можно привести другие, например: «Вы должны знать тактику продажи, которая не вызывает в людях раздражения»,⁷ или: «Мы, как *брахманы*, должны быть честными во всех наших поступках». Нам часто приводят доказательства того, что лучший (единственный) способ удовлетворения Шрилы Прабхупады - проповедь и распространение его книг. Но есть также немало свидетельств тому, что Шрила Прабхупада принимает любое служение, совершаемое для выполнения миссии ИСККОН.⁸

Что будет лекарством от подобных злоупотреблений авторитетом Прабхупады? Высказывания, которые мы не можем подтвердить непосредственно цитатами, не следует использовать в качестве доказательств. Кроме того, не следует использовать изречения, сказанные при определенных обстоятельствах или же редко встречающиеся в комментариях, в качестве свидетельств *маха-вакья*.

Представлять наставления Прабхупады следует с учетом времени места и личности (а чтобы делать это чисто, нам в своей проповеди нужно освободиться от чувства корысти). Например, письма Прабхупады были обращены к

конкретным личностям в определенные периоды развития ИСККОН, но, хотя их можно изучать как указания общего порядка, как то, что даёт вдохновение, высказывания из них нельзя рассматривать в отрыве от контекста.

Очевидное затруднение, возникающее при попытке понять наставления Прабхупады в контексте, - это определение того, говорит ли он об идеальном варианте или же даёт самый минимум. Например, Прабхупада говорил, что храмы должны отдавать половину своего дохода ББТ. Является это идеальным вариантом или же это - минимальное требование? Как это определить? Как сказано в «Нарадия-пуране»: «Тому, кто серьёзен в выполнении преданного служения, не следует принимать чего бы то ни было больше, чем это необходимо». В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада комментирует данное утверждение так:

Смысл этого в том, что не следует пренебрегать следованием принципам преданного служения также как не следует принимать те предписания преданного служения, которые мы не можем выполнять твердо. Например, говорится, что повторять на чётках Харе Кришна *мантру* следует по крайней мере сто тысяч раз в день. Если это невозможно, человеку следует уменьшить это число до соразмерного его возможностям. Лучше, если человек сам определит себе регулирующие принципы в соответствии с собственными возможностями, а затем неуклонно следует данному обету. Это сделает его продвинутым в духовной жизни.⁹

Когда храмы, в отдельных случаях, отдавали ББТ пятьдесят процентов своего дохода, то это, по мнению Джи-Би-Си, считалось идеальным вариантом. Но в другом случае, например, указание повторять шестнадцать кругов и соблюдать четыре регулирующих принципа, - это обет,

и мы должны построить свою жизнь так, чтобы строго соблюдать его.

Следовать сразу слишком большому числу записанных наставлений как идеальным - опасно. Однако считать, что следовать идеалам Прабхупады невозможно, - оскорбительно. Это движение предназначено для идеалистов, и преданные должны стремиться воплощать в жизнь идеалы, данные нам Прабхупадой.

Если человек цитирует слова Прабхупады, преследуя свои личные интересы, или же если он пытается подтвердить ими собственную философию, то это будет более серьезным злоупотреблением авторитетом Прабхупады, чем если бы преданный приводил цитаты, находясь в неведении относительно источника, откуда они взяты, или же если бы он цитировал высказывания невнимательно. Прабхупада резко критиковал майявади, которые в своих комментариях искажали смысл «Гиты». Он говорил, что они «отбросили истинный, легкодоступный смысл ведической литературы» и написали комментарии, «основанные на силе их собственного воображения, с целью доказать свою философию».¹⁰

Но в некоторых случаях интерпретация того, что говорится в *шастрах*, необходима. Например, пятая мантра в «Ишопанишад» гласит: «Верховный Господь и ходит и не ходит». А в восьмой мантре мы читаем: «Величайший... бестелесен». Те, кто сознают Кришну, могут понять эти мантры, исходя из объяснений, которые даются в *парампаре* вайшнавов. Однако враги сознания Кришны искажают смысл многих текстов, стремясь доказать, что Прабхупада преследовал корыстные цели или же что он, например, поощрял применение насилия к женщинам.

Иногда преданные, ради удовлетворения собственных амбиций, также искажают слова Прабхупады, пытаясь доказать «истинность» своих философских взглядов. Иногда высказывания Прабхупады могут использоваться с нечистым желанием поранить кого-то. В письме Прабхупады (72-10-62) мы читаем: «Проповедь - совсем

не простое дело. Это занятие для продвинутого преданного... *Каништха-адхикари* тоже может достигнуть в этом совершенства. Если человек не проповедует, это еще не означает, что он падший и что участь его предрешена. Всё должно быть естественно; совершенство достигается человеком постепенно, благодаря правильному общению». В другом письме Прабхупады пишет: вы будете меняться сами, «общаясь с другими дружелюбно».11 Нам следует избавиться от такого нечистого использования цитат Прабхупады, даже если сами по себе эти цитаты точны.

Злоупотребление авторитетом Прабхупады подобным образом не имеет ничего общего со стремлением защищать его учение или же из сострадания поправлять ошибки тех, кто сбился с пути. Кроме того, мы сами должны следовать тому, что проповедуем, это поможет нам избежать злоупотребления авторитетом Прабхупады. Нам следует быть доброжелательными ко всем живым существам, и не нужно искать в вайшнавах недостатки.

Возвышенные личности видят в других только хорошее. Подобно пчеле, которая ищет в цветке только мед и не обращает внимания на шипы и окраску, возвышенные личности, которые встречаются не так часто, видят в других людях только хорошие качества и не принимают во внимание их недостатки, тогда как обычный человек различает хорошие и плохие качества.

Но даже среди таких возвышенных личностей существует градация. И выше всех стоит тот, кто способен разглядеть в человеке самое незначительное достоинство и превознести его.

Бхагаватам 4.4.12, комментарий.

Но не нужно привязываться, если мы не можем добиться того, чтобы остальные следовали наставлениям Прабхупады во всем. Господь Ришабхадева рекомендо-

вал нам «не гневаться на последователей, когда они не в состоянии следовать».¹² Мы можем просто проинформировать преданных о том, что говорил Прабхупада, но не нужно проклинать их. Прабхупада, к примеру, говорил: «Никакого незаконного секса». Мы должны это проповедовать, но конкретно никого не обвиняя и не оскорбляя.

В сердце могут быть и какие-то другие дурные помыслы или сорняки, вынуждающие нас исказить слова Прабхупады. Двумличие и нежелание принимать поклонение могут проистекать из тонкого желания действовать ради достижения результата. Бхактисиддхант Сарасвати приводит пример преданного, который считает, что исключительно при его руководстве преданное служение будет совершаться наилучшим образом:

Люди часто думают, что только их особое руководство может усовершенствовать преданное служение. Однако это загрязнение настолько велико, что позднее из него могут развиваться такие устремления, как *кути-нати* (стремление искать в других недостатки), *праштихаша* (стремление к славе, почету и высокому положению), *джиwa-химса* (зависть к другим живым существам), *нишиддхачара* (принятие того, что отвергают *шастры*), *кама* (желание материальной выгоды) и *пуджа* (желание стать почитаемой личностью). Слово *кути-нати* означает также двумличие. Например, кто-то может подражать Шриле Харидасу Тхакуру, живя в уединенном месте. Но истинным желанием этого человека может быть стремление к известности и славе; другими словами, такой человек думает, что лишь благодаря тому, что он живет в уединенном месте, глупцы примут его за стоящего на одном уровне с Харидасом Тхакуром. Всё это - материальные желания. Преданного-неофита, несомненно, будут преследовать и другие материальные желания: женщины, деньги... Таким образом сердце преданного снова загрязняется, и со временем оно

становится таким же твердым, как сердце материалиста. Постепенно приходит желание стать выдающимся преданным или же *аватарой* (воплощением).¹³

Корыстные устремления и жажда власти - это те сорняки, которые могут появиться в сердце. Как говорится в «Шримад-Бхагаватам» в истории о Дурвасе Муни и Махарадже Амбарише, аскетизм и знание благоприятны для брахмана, но когда они становятся достоянием человека не очень благородного, аскетизм и знание начинают представлять огромную опасность. В своем комментарии Прабхупада утверждает, что, поскольку Дурваса Муни не был джентльменом и не знал, как использовать свое могущество, он был опасен. «Верховная Личность Бога никогда не высказывает расположения к тем опасным личностям, которые используют мистические силы в собственных целях. По законам природы такое злоупотребление своей властью в высшей мере опасно, но не для общества, а для того, кто ею злоупотребляет».¹⁴

Другим злоупотреблением авторитетом Прабхупады является псевдоправедность. Гордость, появляющаяся от собственного строгого следования правилам и предписаниям, а также поиски недостатков в выполнении преданного служения другими преданными делают человека жестокосердным и препятствуют его духовному продвижению. Чтобы показать насколько это опасно - стремиться выглядеть праведным, Прабхупада рассказал историю о брахмане и проститутке, которые жили друг напротив друга. Каждый раз, когда к проститутке приходил посетитель, брахман клал очередной камень в кучу, которая постепенно превратилась в целую гору, изобличающую греховную деятельность проститутки. Он настолько погрузился в выявление ее грехов, что в момент смерти думал о проститутке. Проститутка же, подавленная очевидностью своей греховной жизни, стала постоянно молить Кришну о прощении и в конце концов отправилась назад к Богу.

Единственное лекарство от чувства собственной праведности - вера в указания Прабхупады и строгое следование им. В письме от 30 июля 1970 года Прабхупада пишет: «Жизнь очень коротка. Движение сознания Кришны не предназначено для удовлетворения собственного честолюбия, это серьезное движение, которое необходимо всему миру». И в другом письме: «Я очень прошу всех вас не вызывать раскола в сложной структуре Общества. Пожалуйста, трудитесь сообща без каких бы то ни было корыстных устремлений».¹⁵

Еще одним видом злоупотребления авторитетом Прабхупады является попытка подражать ему вместо того, чтобы следовать по его стопам. В санскрите есть два слова, обозначающие подражание и следование: *анукара* и *анусара*. Мы не должны подражать *ишварам* (повелителям).

Тогда что же значит - следовать Прабхупаде? Следовать - значит выполнять его указания относительно того, как себя вести. Для этого нам нужно знать, в чём заключаются его указания. Мы должны читать его книги и общаться с преданными. Очень важно нам самим стать достойным примером следования его указаниям, ведь мы действуем в качестве ответственных представителей его Движения. Мы должны представлять авторитет Прабхупады должным образом.

Даже когда члены Движения начинают уклоняться в сторону в выполнении указаний Прабхупады, люди, в основном, считают, что Прабхупада - чистый преданный, а допустили ошибку его последователи. Прабхупаде часто приходилось самому оправдывать поведение своих учеников, и при этом он обычно говорил, что, хотя внутри Движения многие вещи вызывают беспокойство, мы должны продолжать наш «марш вперед». Даже в то время, когда Кришна присутствовал на Земле, были какие-то беспорядки.¹⁶

Но мы должны признаться, что в некоторых случаях члены ИСККОН сами виноваты в своей дурной

репутации. Если люди будут думать, что общение с преданными - это общение с лицемерами и обманщиками, они станут отговаривать других от следования за Прабхупадой. Как говорится в «Шримад-Бхагаватам»: «За проступок, совершенный слугой, люди, в большинстве своем, ругают господина, подобно тому, как малое пятно белой проказы на любой части тела вызывает заражение всей кожи». В комментарии Прабхупады пишет: «Преданный всегда должен следить за тем, чтобы его качества вайшнава развивались по мере его прогресса в сознании Кришны. Преданный всегда должен быть безупречен, ибо любой проступок, совершенный им, бросает тень на Верховную Личность Бога. Чистота преданного в том, что его отношения с другими людьми всегда осознаны, а с преданными Господа в особенности».¹⁷

Давая разъяснения по этой же теме, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил, что человек не отрешившийся от материальной жизни, но при этом выставивший себя весьма продвинутым в жизни духовной просто обманщик. «Никому не доставит удовольствия наблюдать подобное поведение».¹⁸

Если мы действительно любим Шрилу Прабхупаду, мы должны следовать букве и духу самых главных его наставлений. В свете сказанного, какими же правами обладают преданные, занимающие положение авторитета? Что касается власти руководителя, она заключается в его способности руководить другими преданными. Это не то положение, когда он при помощи силы, лести или чего-то еще манипулирует преданными и пытается заставить их выполнять его приказания. Его обязанность - представлять Прабхупаду, а не пытаться занять его место. Лидер должен вдохновлять остальных, работая не покладая рук, а также вдохновлять своей преданностью *садхане*. И в этом смысле, его права не больше тех, которыми его наделили другие преданные; но понимание этого, в свою очередь, зависит

от того, насколько руководитель сам чист, и насколько он, представляя учение Прабхупады, сам этому учению следует.

Есть такая поговорка «власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Но это не относится к тем, кто, будучи авторитетом, в действительности представляет Шрилу Прабхупаду. Всегда существует опасность загрязниться стремлением к почитанию, но тот, кто искренне применяет указания Прабхупады в первую очередь к своей жизни, не станет жертвой этого злоупотребления его авторитетом.

Кроме того, мы должны найти точку равновесия между нашим личным следованием указаниям Прабхупады и желанием помочь другим преданным поддерживать стандарты, установленные Прабхупадой. С одной стороны, нельзя становиться невыносимым и, представляя указания Прабхупады, хватать других за глотку с требованием их выполнения. С другой стороны, мы не должны бояться того, чтобы подняться и сказать, что в действительности правильно и что соответствует указаниям, полученным в *парампаре*. Мы должны быть убеждены в том, что авторитет Прабхупады останется непоколебимым и без нашей «фильтрации». Мы должны быть нежными в наших отношениях друг с другом точно так же, как Прабхупада был нежен к нам.

Мы также должны взять на себя ответственность за то, чтобы абсолютно точно знать, что же в действительности говорил Прабхупада. Быть неуверенными в том, какие указания он давал - непростительно. В его книгах содержатся наставления *маха-вакья*. Если мы не знакомы с ними, то мы будем либо привносить собственные измышления, проповедуя как себе, так и остальным, либо сами станем жертвой чьего-либо злоупотребления авторитетом Прабхупады. Быть уверенным в том, что послание парампары, передава-

емое им, передается дальше также без искажений, - это часть искреннего следования Прабхупаде.

-
- 1 Письмо (74-5-18).
  - 2 Письмо (69-1-27).
  - 3 Письмо (74-11-79).
  - 4 Письмо (75-9-8).
  - 5 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 6, стр. 404-405.
  - 6 Письмо (72-9-8).
  - 7 Там же.
  - 8 Письмо (74-9-46).
  - 9 «Нектар Прабхупады», стр. 62, изд. 1971 года.
  - 10 «Чайтанья-чаритамрита», Ади (7.133).
  - 11 Письмо (74-9-9).
  - 12 «Шримад-Бхагаватам» (5.5.15).
  - 13 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (12.135), комментарий.
  - 14 «Шримад-Бхагаватам» (9.4.71), стих и комментарий.
  - 15 Письмо (70-7-59).
  - 16 «Шримад-Бхагаватам» (10.11.27).
  - 17 «Шримад-Бхагаватам» (3.16.5).
  - 18 «Чайтанья-чаритамрита», Антья (2.117).

Шрила Прабхупада- лиламрита

Шрила Прабхупада часто говорил, что не хочет, чтобы писалась его биография. Но однажды он сказал Гирираджу Свами, что если его биографию все-таки напишут, то в ней должно говориться о том, что он пересадил ведическую культуру в культуру стран Запада. Он приводил пример пересадки растения *туласи*, говоря, что это очень сложная задача. Ближе к концу своей жизни Шрила Прабхупада дал разрешение на то, чтобы его биография была написана, и попросил меня заняться этим.

Получив его разрешение, я в письме привел целый список вопросов, на которые ему надо было ответить, но он был слишком болен, чтобы ответить на них. В 1978 году я начал выяснять, какой лучше избрать жанр биографии. Тогда же я узнал о плохой репутации хариографии. Основная цель такого рода биографических произведений - вдохновить верующих, приписывая личностям сотворение чудес и возводя последних в мифологический статус. Но современные люди, даже если они и религиозны, к таким биографиям относятся критически и сомневаются в истинности жизнеописаний святых.

Но, разумеется, мы хотели должным образом прославить Шрилу Прабхупаду, а не описывать его, как какого-то обыкновенного человека, движимого материальными мотивами. Леон Эдель, биограф американского новеллиста Генри Джеймса, отстаивал теорию, состоящую в том, что биография должна раскрывать глубинную сущность героя и не ограничиваться лишь описанием внеш-

ности. Он предлагал показывать смешанные, противоречивые устремления героя, его человеческую природу, а не принимать лежащее на поверхности за последнее слово истины. Это делало бы биографию более интересной, а героя более реальным. Он называл это «демифологизацией». Но в действительности, картины, показываемые Эделем, полны грязного распутства и открывают читателю скандальную и лицемерную сущность тех людей, о которых он пишет. Несомненно, я не мог прибегнуть к подобному методу, описывая Прабхупаду; это было бы богохульством.

Еще нужно было определиться: писать биографию в строгом хронологическом порядке или же нет. Биографы зачастую начинают свою работу с описания героя уже в зрелые годы. Но, живя обычной жизнью, мы не знаем своего будущего и воспринимаем жизнь как драму, разворачивающуюся перед нами. Именно поэтому в написании биографии Прабхупады я прибегнул к хронологическому методу.

Я также хотел, чтобы мои слова обращались к аудитории как преданных, так и непреданных. А поэтому это должна была быть современная биография современного святого. Я хотел дать читателю возможность действительно быть вместе с Прабхупадой во всех его приключениях.

Я также решил не использовать разные домыслы, «угадывания мыслей», то есть не домысливать самому, о чем именно думал Прабхупада в определенные моменты. Я мог бы сказать, к примеру, что, когда Прабхупада ехал во Вриндаван, оставив семейную жизнь, ему не нужно было беспокоиться о том, как содержать семью, теперь он мог посвятить всю свою жизнь Кришне. Но я не берусь утверждать, что он думал именно об этом (в тот момент, когда ехал на поезде).

Было очень важно, чтобы в книге был представлен документальный материал. Мы сделали большую исследовательскую работу, чтобы найти сведения о ран-

них периодах жизни Прабхупады в Индии, о его жизни в ИСККОН. Заканчивая рукопись каждого тома этой серии, я показывал ее заслуживающим доверия преданным и, в основном, получал одобрение. Книги изданные позже тоже оценивали хорошо, хотя и была кое-какая критика. Но поскольку я заранее обдумывал моменты, по которым могли возникнуть вопросы, я смог защитить опубликованную работу. И я продолжал отстаивать репутацию «Шрила Прабхупада-лиламриты» собственным поведением.

В процессе работы у меня появилась возможность размышлять о Прабхупаде, и я смог высоко оценить его. Приступив к сбору материала для первого тома и к состыковыванию эпизодов жизни Прабхупады, я начал очень отчетливо ощущать, что Прабхупада и Кришна помогают мне.

Материалы, над которыми мы работали, поступали, в основном, из трех источников: ББТ, высказывания Прабхупады о самом себе и интервью с теми, кто его знал. ББТ особенно активно сотрудничало с нами, обеспечивая нас архивными материалами и информацией, содержащейся в лекциях и письмах Прабхупады. Что касается высказываний Прабхупады, то мы только собрали их вместе. Мы оставляли их без изменений и выделяли курсивом.

Работая с интервью, мы старались применять различные способы проверки их достоверности, чтобы убедиться в том, что сказанное действительно подтверждается объективным свидетельством. Почти шесть лет интервьюеры нашей группы ШПЛ использовали одну и ту же систему. Исследуя магнитофонные записи Шрилы Прабхупады, мы старались приводить его высказывания в тексте как можно более точно и везде, где это было возможно. Мы также искали нескольких заслуживающих доверия очевидцев, помимо того человека, от лица которого велось повествование об определенном событии. (Всё это делали наши интервьюеры: они заводили

разговоры с людьми об одних и тех же случаях в своих бесчисленных интервью.) Хотя мы всегда были больше уверены в историях, услышанных от старших учеников, бывших лидерами и активными членами ИСККОН, мы не упускали возможности выслушать и других при условии, что они были благожелательно расположены к Шриле Прабхупаде и не завидовали ему. Взятие интервью у преданного Шрилы Прабхупады - само по себе замечательное явление, интервью подтверждает достоверность воспоминаний о Прабхупаде.

Собрав необходимый материал, мы использовали разные методы для того, чтобы составить текст рукописи. Один из них, и, пожалуй, самый основной, - это метод устной биографии, к нему мы прибегали на протяжении всей книги. В «Предисловии» д-р Харви Кокс положительно отзывается об этом методе:

Я благодарен автору этой книги по двум причинам, о которых он, возможно, и не знает. Во-первых, помимо других методов, автор использует метод, важность которого возрастает: мы на Западе называем его «устной историей». Этот метод заключается в собрании многих интервью с людьми, знавшими Шрилу Прабхупаду, встречавшимися с ним, а также с теми, кто мог добавить хотя бы немного информации, сколь угодно незначительной, но очень нужной для составления полной картины. Через несколько лет все эти люди могли бы уйти, и эти источники были бы навсегда утрачены. Очень важно, что писатель пользовался данным методом, и делал он это чрезвычайно искусно. Я думаю, что другие также будут пользоваться этим методом как очень эффективным.¹

Мы также записывали рассказы о Прабхупаде, путешествуя по тем местам, где проходили его *лилы*. Записывая воспоминания наших собеседников (иногда очень отлич-

чающиеся одно от другого), мы решили избегать сладкой и избыточной украшенности прозы, свойственной некоторым писателям Гаудия-матх. (Они, например, описывают всё как лилы, вместо того, чтобы просто сказать: «Чистый преданный простудился».) Человеческие, объективные, документальные описания - вот тот промежуточный вариант, который мы избрали.

Стремление показать Шрилу Прабхупаду как человека оправдывается уже тем, что именно таким он предстал перед нами. В «Чайтанья-чаритамрите» Прабхупада приводит описание *нитья-сиддхи*:

По указанию Всевышнего *нитья-сиддха* пребывает в этом мире подобно обыкновенному человеку, но единственное занятие *нитья-сиддхи* - распространение славы Господа. Может показаться, что в этом материальном мире *нитья-сиддхи* трудятся, как обычные люди, но они никогда не забывают свое положение вечных слуг Господа.²

Процитировав это высказывание в «Введении», я добавил:

Когда мы смотрим на Шрилу Прабхупаду как на уполномоченного представителя Кришны, годы борьбы, описанные в этом томе, кажутся нам обладающими особой сладостью. Перед нами открываются малоизвестные факты из жизни личности, всегда поглощенной памятованием о Кришне в преданности Ему. Хотя Прабхупаде приходилось встречаться порой со многими трудностями, его борьба не имеет ничего общего с борьбой обыкновенного человека, ибо он жил единственно для выполнения воли гуру и Кришны. Я приглашаю читателя насладиться этой очень реальной историей жизни Шрилы Прабхупады.³

Эта «реальная история» человеческой жизни - тот путь, следуя по которому можно по достоинству оценить Прабхупаду. Тот подход, когда всё считается «чересчур чудесным», спекулятивен, потому что, согласно ему, Прабхупада игнорировал бы материальные законы. Но все-таки мы описывали и те случаи, когда Прабхупада открывал свою истинную духовную сущность.

Цель «Шрила Прабхупада-лиламриты» - зафиксировать лилу Прабхупады. Невозможно держать все лилы в уме; книга для того и написана, чтобы можно было вновь и вновь, обращаясь к ней, наслаждаться ее вкусом. Преданные могут читать её регулярно, понемногу каждый день или каждый вечер или же могут через три, пять или десять лет перечитать все серии сразу. В этих книгах можно найти всё, что необходимо знать для проведения таких церемоний, как вьяса-пуджа, ими также можно пользоваться как справочниками, в которых можно найти информацию, недостающую в других произведениях о Шриле Прабхупаде. Для непреданных это чтение - неплохой способ познакомиться с движением сознания Кришны и книгами Прабхупады.

После американского ББТ Австралия показала другим пример в осознании проповеднического потенциала истории жизни Прабхупады и в массовом распространении «Лиламриты». Бразилия лидировала в переводах. Разные страны, например, Соединенные Штаты, стали большими тиражами издавать однотомное сокращенное издание. Людям нравятся биографии. Легче читать истории, чем увеличивать умственную сосредоточенность, что необходимо при чтении писаний. Люди стали благожелательно относиться к этому движению, просто читая о Прабхупаде.

Иногда меня спрашивают: если бы мне пришлось заново переписывать биографию, стал бы я писать ее другому после всего, что нам, как движению, пришлось пережить: когда лидеры падали и т. д. Нет, этого делать я бы не стал. То, что представлено в биографии, - это исто-

рия жизни Шрилы Прабхупады, его учеников и всех преданных, и недавние события в ИСККОН не меняют этих фактов. Это книги о Прабхупаде, и их цель - прославить его достижения, его любовные отношения с каждым, кто этого желал.

Возникает еще один вопрос: единственная ли это биография Шрилы Прабхупады. Нет, игры Прабхупады были беспредельны, и не все они вошли в эту книгу. Поэтому я также написал серию книг «Нектар Прабхупады», Хайягрива Прабху написал книгу «Взрыв Харе Кришна», а другие преданные, например, Хари-Шаури Прабху, издают журналы, в которых они описывают дни, когда они были слугами Шрилы Прабхупады. «Медитация на Прабхупаду» - еще один труд, предназначенный для преданных.

Другое жизнеописание Шрилы Прабхупады - книга «Воспоминания о Шриле Прабхупаде» - сборник нерифмованных стихотворений, основанных на биографии. Поскольку «Лиламрита» предназначалась для чтения как преданным, так и непреданным, прославляя Шрилу Прабхупаду, я был вынужден в некоторой степени сдерживать себя. Но книга «Воспоминания о Шриле Прабхупаде» показала возможность свободного прославления Шрилы Прабхупады в обществе преданных; благодаря этим прославлениям мы можем начать еще больше ценить Прабхупаду. В действительности, сжатая версия обширной биографии - это ведическая традиция. Таким образом, книга «Воспоминания о Шриле Прабхупаде» является естественным дополнением к книге «Шрила Прабхупада-лиламрита».

---

1 «Предисловие» к «Шрила Прабхупада-лиламрите», том 1, стр. 9.

2 «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья (5.113), комментарий.

3 «Шрила Прабхупада-лиламрита», том 1, «Введение», стр. 19.

Словарь

- Аватара** - «тот, кто нисходит»; воплощение Верховного Господа на одной из планет материального мира.
- Ачарья** - идеальный учитель, который учит своим примером; духовный учитель.
- Ашрамы** - ступени духовного развития; четыре духовных уклада жизни в ведическом обществе: *брахмачарья* - ученичество, *грихастха* - семейная жизнь, *ванастхана* - удаление от дел, *санньяси* - отреченный образ жизни.
- Брахма** - первое сотворенное существо во вселенной; полубог, управляющий гуной страсти; вторичный творец вселенной.
- Брахманы** - представители самого разумного класса людей; первый общественный уклад жизни в ведической системе деления общества.
- Брахмачари** - ученик, изучающий духовную науку под руководством духовного учителя и соблюдающий обет целомудрия.
- «Брахма-самхита»** - молитвы Брахмы, обращенные к Верховной Личности Бога, Говинде; обнаружена Чайтаньей Махапрабху в Южной Индии.
- Буддхи-йога** - синоним *бхакти-йоги*, указывает на полное подчинение разума (*буддхи*) воле Всевышнего.
- Бхава** - экстаз; уровень *бхакти*, предшествующий чистой любви к Богу.
- Бхакти** - преданное служение Верховному Господу.
- «Бхакти-расамрита-синдху»** - руководство по преданному служению, написанное Шрилой Рупой Госвами на санскрите в шестнадцатом веке.
- Вайшнав** - преданный Верховного Господа, Вишну или Кришны.
- Варнашрама-дхарма** - ведическая система деления общества на четыре общественных уклада и на четыре духовных уклада жизни (*варны* и *ашрамы*).

Вьясадева - воплощение Господа Кришны, великий мудрец, в начале Кали-юги записавший Веды, составивший большинство Пуран, «Веданта-сутру» и «Махабхарату».

Вриндаван - вечная обитель Господа Кришны в духовном мире, ее также называют Голока Вриндавана или Кришналока; деревня Вриндаван в Индии в округе Матхуры Уттар-Прадеш, где пять тысяч лет назад проводил Свои детские игры Господь Кришна, - обитель Господа Кришны, проявленная на Земле.

Голока Вриндавана - высшая духовная планета, обитель Господа Кришны.

Гопи - девушки-пастушки Вриндавана; преданные, которые находятся в высочайшей *расе* супружеской любви.

Госвами - человек, полностью владеющий своими чувствами.

Грихастха - семейный человек, живущий в соответствии с правилами и предписаниями Вед; вторая ступень духовного совершенствования в ведическом обществе.

Гуру - духовный учитель.

Гьяни - человек, стремящийся познать Абсолютную Истину с помощью размышлений и изучения философии.

Джива - живое существо, крошечная частица Верховного Господа, индивидуальная душа.

Джива Госвами - один из шести Госвами Вриндавана, непосредственных учеников и преемников Господа Чайтаньи; его считают лучшим из философов; после ухода его духовных учителей, Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Санатаны Госвами, возглавил общество вайшнавов во Вриндаване.

Индра - полубог, управляющий дождем; повелитель райских планет.

Кали-юга - текущий век, век вражды и лицемерия, продолжительность которого 432000 солнечных лет и который наступил пять тысяч лет назад после сражения на Курукшетре.

Карма - материальная деятельность ради наслаждения ее плодами, а также последствия этой деятельности.

Кришналока - см. Голока Вриндавана.

Лилы - игры Верховного Господа.

Мадхвачарья - (1239-1319) *ачарья-вайшнав*, посвятивший свою жизнь борьбе с имперсональной философией Шанкарачарьи. Он распространял учение *шуддха-дваиты* (чистый дуализм).

Майя - низшая, иллюзирующая энергия Верховного Господа, которая правит материальным миром; забвение человеком своих вечных отношений с Кришной.

Майявади - философы-имперсоналисты, полагающие, что Абсолют, в конечном счете, не имеет формы, а живое существо равно Богу.

Маха-мантра - великая песнь освобождения: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Махатма - «великая душа», возвышенный преданный Господа Кришны.

Муни - мудрец.

Параматма - Сверхдуша, локализованный аспект Верховного Господа Вишну; Свидетель, никогда не покидающий обусловленную душу, направляющий и сопровождающий ее.

Парампара - цепь ученической преемственности истинных духовных учителей. См. также *сампрадая*.

Радха - вечная супруга Господа Кришны, лучшая из Его преданных.

Раса - определенная форма отношений между преданным и Кришной; блаженство, которое получает преданный от своего служения Кришне.

Рамануджачарья - (1017-1137) *ачарья-вайшнав*; распространил философию *вишиштадваиты* (качественной не-двойственности).

Рупа Госвами - один из шести Госвами Вриндавана, непосредственных учеников и преемников Господа Чайтаньи.

- Самадхи** - состояние транса, в котором йог полностью погружается в трансцендентную реальность, разрывая все связи с материальным миром.
- Сампрадая** - цепь ученической преемственности, по которой передается ведическое знание.
- Самсара** - цикл повторяющихся рождений и смертей в материальном мире.
- Санатана Госвами** - один из шести Госвами Вриндавана, непосредственных учеников и преемников Господа Чайтаньи.
- Санкиртана** - совместное воспевание Святых Имен Господа.
- Санньяси** - человек, принявший обет отречения от мира.
- Сварупья-мукти** - вид освобождения, при котором душа получает тело, подобное телу Господа.
- Шанкарачарья** - великий философ, выдвинувший учение *адвайты* (недвойственности) о безличной природе Бога и идентичности всех душ с недифференцированным Брахманом.
- Шастры** - священные писания, полученные как откровение свыше или написанные великими осознавшими себя душами.
- Шрути** - Веды.

Другие книги Сатсварупы даса Госвами, изданные
на русском языке:

- «Прабхупада»
- «Нектар Прабхупады»
- «Очерки ведической литературы. Что говорит о себе ведическая традиция»
- «Медитация на Прабхупаду», тома 1 - 4
- «Он живет вечно»
- «Жизнь с совершенным учителем. Записки личного слуги»
- «Реформа чтения. Наставления Шрилы Прабхупады о ежедневном чтении его книг»
- «Реформа джапы»
- «Мольба о нектаре Святого Имени»
- «Беседы о джапе»
- «Препятствия на пути преданного служения»
- «Вступление в молитвенную жизнь»
- «Из несовершенства рождается чистота. Мысли, пришедшие во время чтения «Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура»
- «Мой дорогой Господь Кришна»
- «Сострадание вайшнава»
- «64 качества Кришны»
- «Шри Чайтанья-дайя. Дневники Харидевы и Чайядеви»
- «Ишта-гоштхи. Темы для вайшнавского обсуждения»
- «Дорогое небо. Письма санньяси»
- «Поведение вайшнава. 26 качеств преданного»
- «Ванданам. Руководство по молитве в сознании Кришны»
- «Нити-шастры. Изречения Чанакьи Пандита и «Хитопадеша», которые цитировал Шрила Прабхупада»
- «Сто стихов, сто писем»
- «Нимай дас и мышь»
- «Приключения Нимая»
- «Гурудева и Нимай»
- «Путь Чхоты»
- «Кто я: демон или вайшнав»
- «Шрила Прабхупада и новые поколения преданных»

Информация, как заказать книги,
размещена на сайте **www.sdgknigi.ru**

Величие Прабхупады. Сатсварупа дас Госвами. 2011г.

Перевод - *Нитьянанда-сварупа дас* (Николай Кравцов)

Редактор - *Ишана деви даси* (Ирина Кан)

Верстка - *Вриндаван Гопал дас* (Валерий Никитин)

Дизайн обложки - Людмила Бирюковская

