

Восхождение к сознанию Кришны

**Шри Шримад
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада**

Глава 1

Выбор: человеческая жизнь или жизнь животного

“Я в почтении склоняюсь перед духовным учителем, который светом знания открыл мои ослеплённые невежеством глаза”.

Произнося этот стих из священных писаний, мы выражаем почтение духовному учителю, который просвещает своих учеников, открывая им трансцендентное знание. Ведический метод познания не требует проведения каких-либо исследований. В сфере материальной науки, тот, кто хочет продемонстрировать свою учёность, должен провести какие-нибудь исследования, но ведический метод познания не таков. Ведический метод подразумевает, что исследования уже проведены. Он совершенен, и его просто передают по цепи ученической преемственности от учителя к ученику. О проведении исследований не может быть и речи, потому что средства и инструменты такого исследования грубы и несовершенны.

На данной ступени материального существования мы обусловлены многими законами природы. Все обусловленные души обладают четырьмя недостатками, потому что чувства их несовершенны. Первый недостаток обусловленной души заключается в том, что она обречена совершать ошибки. Нет такого человека, который не совершал бы ошибок. К примеру, в Индии Махатму Ганди считали великой личностью, но и он совершал ошибки. За пять минут до того, как Ганди должен был отправиться на митинг, на котором был убит, приближённые предупреждали его об опасности и уговаривали его не ходить туда, но он настоял на своём. На стадии обусловленного существования совершать ошибки вполне естественно. Родилась даже поговорка: “Человеку свойственно ошибаться”.

Другое несовершенство обусловленной души в том, что она неизбежно впадает в иллюзию. Находиться в иллюзии значит считать что-либо тем, чем оно не является, принимать мираж за истину. Каждый из нас уверен, что мы есть тело, но на самом деле это не так. То, что мы принимаем своё тело за самих себя, называется иллюзией, *майей*.

Третье несовершенство заключается в том, что обусловленная душа имеет склонность обманывать других. Часто приходится слышать, как торговец говорит: “Вы мой друг, поэтому я на вас не наживаюсь”. Но на самом деле мы прекрасно знаем, что он получает по меньшей мере

пятьдесят процентов прибыли. Примеров такой склонности обманывать множество. Есть много учителей, которые на самом деле ничего не знают, но выдвигают теории, состоящие из выражений типа “может быть”, “вероятно” и т.д., и таким образом попросту надувают своих учеников.

Четвёртый недостаток живого существа в том, что его чувства далеки от совершенства. Наше зрение так ограничено, что мы не можем видеть ни очень далеко, ни очень близко. Глаз может видеть только при определённых условиях, поэтому очевидно, что наше зрение ограничено. Точно так же ограничены все наши чувства. С помощью этих ограниченных, несовершенных чувств невозможно познать безграничное. Поэтому Веды не рекомендуют нам познавать Абсолютную Истину с помощью свои обусловленные чувства. Если мы хотим получить знание, то должны получить его из высшего источника, не обусловленного этими четырьмя недостатками. Этот источник – Кришна. Он является высшим авторитетом в понимании “Бхагавад-гиты”, и многие святые и мудрецы признают Его совершенным авторитетом.

Тот, кто серьёзно изучает ведические писания, признаёт авторитеты. К примеру, “Бхагавад-гита” представляет собой не научный трактат, явившийся плодом обширных исследований. В ней содержится совершенное знание, которое Господь Кришна открыл Арджуне на поле битвы Курукшетра, и из самой “Бхагавад-гиты” мы узнаём, что в прошлом Шри Кришна поведал её богу Солнца – Вивасвану, и с незапамятных времён, начиная от Вивасвана, она передавалась по цепи ученической преемственности.

*имам вивасвате йогам
проктаван ахам авйайам
вивасван манаве праха
манур икшвакаве 'бравит*

“Верховный Господь сказал: Я передал эту вечную науку йоги богу Солнца Вивасвану, Вивасван передал её Ману, прародителю человечества, а Ману в свой черёд передал её Икшваку” («Б.-г.», 4.1).

Если мы изучаем “Бхагавад-гиту”, опираясь на академические знания или на собственные спекулятивные рассуждения, то неизбежно придём к неверным выводам. Так “Бхагавад-гиту” понять невозможно. Нужно стараться следовать по стопам Арджуны.

В прошлом из-за толкований и спекулятивных рассуждений истинный смысл “Бхагавад-гиты” был утрачен. Поэтому Кришна восстановил это учение, открыв его Арджуне.

*эвам прампара-праптам
имам раджаршайо видух
са каленеха махата
його наипах парантапа
са эвайам майа те 'дйа
йогах проктах пуратанах
бхакто 'си ме сакха чети
рахасйам хй этад уттамам*

“Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так постигали её праведные цари. Однако со временем эта цепь прервалась, и потому духовное знание кажется сейчас безвозвратно утраченным. Сегодня Я открываю тебе эту древнейшую науку взаимоотношений со Всевышним, так как ты Мой преданный и друг и потому сможешь проникнуть в трансцендентную тайну этой науки” («Б.-г.», 4.2-3).

Таким образом, всякий, кто, обращаясь к Кришне с преданностью, следует по стопам Арджуны, сможет понять смысл “Бхагавад-гиты”, а также других ведических писаний.

Есть четыре Веды: “Сама”, “Рик”, “Яджур” и “Атхарва” и сто восемь Упанишад, в число которых входят “Ишопанишад”, “Катха-упанишад” и “Тайттирия-упанишад”; кроме этого есть “Веданта-сутра”, “Шримад-Бхагаватам” и “Бхагавад-гита”. Эти писания предназначены не для какого-то отдельного класса людей, но для всего человечества. Представители любых слоёв человеческого общества могут воспользоваться мудростью Вед, чтобы достичь совершенства человеческой жизни. Как уже говорилось, жизнь дана человеку не для удовлетворения чувств, а для постижения Бога, мироздания и своей сущности.

Из ведических писаний мы узнаем, что этот материальный мир – только частичное проявление всего сотворённого Богом. Большая часть творения Бога – это духовный мир, Вайкунтхи. Как говорит в “Бхагавад-гите” Шри Кришна, выше этой материальной природы, за её пределами, лежит высшая духовная природа:

*бхумир апо 'нало вайух
кхам мано буддхир эва ча
аханкара итийам ме*

*бхинна пракритир аштадха
апарейам итас тв анийам
пракритим виддхи ме парам
джива-бхутам маха-бахо
йайедам дхарйате джагат*

“Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго – все вместе эти восемь частей составляют Мою отделённую материальную энергию. Помимо этой низшей природы, о могучерукий Арджуна, существует и Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые ведут непрекращающуюся борьбу с силами материальной природы и поддерживают вселенную” («Б.-г.», 7.4 - 5).

Есть много материальных вселенных, они собраны в одном месте и составляют материальное творение. За пределами этого скопления бесчисленных материальных вселенных простирается духовное небо, которое тоже упоминается в “Бхагавад-гите”:

*на тад бхасайате сурйо
на шашанко на паваках
йад гатва на нивартанте
тад дхама парамам мама*

“Эту Мою высшую обитель не освещает ни солнце, ни луна, ни электричество. Тот, кто достиг её, никогда больше не возвращается в материальный мир” («Б.-г.», 15.6).

Эта высшая природа, лежащая за пределами материальной вселенной, вечна. Нигде не говорится, что она когда-то возникла, у неё нет ни начала, ни конца.

*парас тасмат ту бхаво 'нйо
'вйакто 'вйактат санатанах
йах са сарвешу бхутешу
нашйатсу на винашйати
авйакто 'кшара итй уктас
там ахух парамам гатим
йам прайа на нивартанте
тад дхама парамам мама*

“Существует также иная природа – вечная и трансцендентная к проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа неуничтожима. Когда материальный мир разрушается, она остаётся неизменной. Эту высшую обитель называют непроявленной и совершенной. Она – конечная цель каждого живого существа, и тот, кто

достигает её, больше никогда не возвращается в материальный мир. Этот трансцендентный мир – Моя высшая обитель.” («Б.-г.», 8.20 - 21).

Ведическая религия, *варнашрама-дхарма*, тоже называется вечной, потому что невозможно установить, когда она возникла. Христианство имеет историю длиной в две тысячи лет, история ислама насчитывает тысячу триста лет, но если мы по пытаемся установить, когда возникла ведическая религия, то не сможем обнаружить её начало. *Варнашрама-дхарма* считается вечной религией живого существа.

Мы часто говорим, что Бог создал материальный мир, и это означает, что Он существовал до возникновения этого мира. Так как Господь существовал до проявления материального мира, Он не подчиняется законам этого мироздания. Если бы Он был подвластен законам материального мира, как Он смог бы создать его? В “Бхагавад-гите” говорится, что Господь тождествен Своему творению и в то же время существует во всей Своей полноте, никак не связанный с ним.

*майа татам идам сарвам
джагад авйакта-муртина
мат-стхани сарва-бхутани
на чахам тешв авастхитах
на ча мат-стхани бхутани
пашйа ме йогам ашиварам
бхута-бхрин на ча бхута-стхо
маматма бхута-бхаванах*

“Мною в Моей непроявленной форме пронизана вся эта вселенная. Всё сущее покоится во Мне, но Я не в нём. И в то же время всё сотворённое не покоится во Мне. Узри же Моё мистическое могущество: хотя Я поддерживаю все живые существа и нахожусь повсюду, Я Сам источник творения” («Б.-г.», 9.4-5).

В сущности, все мы – духовные души, призванные общаться с Богом в духовном небе, где есть бесчисленные духовные планеты с бесчисленными живыми существами. Однако тех, кто не достоин жить в духовном мире, посылают в этот материальный мир. Та же мысль выражена в “Потерянном рае” Мильтона. Мы духовные души, но тем не менее мы согласились получить это материальное тело и тем самым согласились испытывать тройственные страдания, которые нам причиняет материальная природа. Когда и как именно это произошло, выяснить невозможно. Никто не в состоянии установить, когда обусловленная душа впервые получила материальное тело.

Сейчас в высших учебных заведениях распространена теория эволюции Дарвина, но в “Падма-пуране” и других авторитетных писаниях содержатся сведения о духовной эволюции живого существа, переходящего из одной формы тела в другую. Из этой Пураны мы узнаем, что есть 8 400 000 форм живых существ, 900 000 из которых обитают в воде. Только растительных форм насчитывается 2 000 000. Сейчас все ссылаются на теорию Дарвина, но в ведических писаниях о разных биологических видах сказано неизмеримо больше. Дарвин считает, что биологические виды развиваются из низших форм, но это не даёт истинной картины. Душа, конечно, может прогрессировать от низших форм к высшим, но, как указывается в “Бхагавад-гите”, Шри Кришна создал все виды в начале творения.

*сарва-бхутани каунтейа
праkritим йанти мамикам
кална-кшайе пунас тани
калнадау висриджамй ахам
праkritим свам авашпабхйа
висриджамй пунах пунах
бхута-грамам имам критснам
авашам праkritер ваяат*

“О сын Кунти, в конце эпохи все материальные проявления входят в Мою природу, а в начале следующей эпохи Я с по мощью Своей энергии творю их вновь. Весь космический порядок в Моей власти. По Моей воле он проявляется снова и снова, и по Моей же воле он в конце уничтожается” («Б.-г.», 9.7-8).

Все живые существа испытывают тройственные страдания, в том числе страдания, причиняемые телом и умом. Животные не могут понять, что страдают, но люди могут. У того, кто не знает, что он страдает, сознание животного. Животные могут стоять у забора бойни, ожидая своей очереди отправиться на убой, но не понимать, что их ждёт. Мы – люди и потому должны понимать, что нам приходится терпеть муки рождения, старости, болезни и смерти, и должны стремиться узнать, как избежать этих страданий. Мы страдаем с самого начала своей жизни, когда на девять месяцев оказываемся замурованными в утробе матери. Когда мы появляемся на свет, страдания продолжают: хотя мать может очень заботливо ухаживать за ребёнком, он всё равно плачет. Почему? Потому что страдает. Может быть, его кусает клоп или у него болит живот, или ещё что-нибудь. Как бы то ни было, он продолжает страдать. Ребёнок страдает и тогда, когда

его против воли заставляют ходить в школу. Ребёнок не хочет учиться, но учитель всё равно даёт ему задания. Если мы внимательно рассмотрим нашу жизнь, то увидим, что она полна страданий. Как правило, обусловленные души не очень разумны и потому продолжают страдать, даже не пытаясь понять причину этого. Тем не менее мы должны осознать, что страдаем, и если есть какое-то средство, позволяющее избавиться от этого, то нужно воспользоваться им.

Великий мудрец Ришабхадева дал своим сыновьям такое наставление: “Дорогие дети, в этой жизни вы получили такие прекрасные тела. Вам следует знать, что они предназначены не для удовлетворения чувств, как тела свиней и собак, а для духовного самоосознания”. В сущности, Ришабхадева говорит, что жизнь, посвящённая удовлетворению чувств, – это жизнь тех, кто питается экскрементами, например, свиней, а мы, получив высшую форму жизни, не должны подражать низшим формам. Недавно, когда мы проходили по Центральному парку в Нью-Йорке, нас удивило зрелище того, как группа молодых американцев, юношей и девушек, поклонялась свиньям. Мы пели *мантру* Харе Кришна, а молодые люди в это время скандировали: “Свинья! Свинья! Свинья!” Они устроили в Центральном парке настоящую демонстрацию со свиньями, и, обожествив их, падали перед ними ниц. Они хотели, чтобы одна свинья стала президентом, и чтобы свиньи руководили ими. Это зашло так далеко, что на одной демонстрации протеста в Сиэтле юноши и девушки разделись, перепачкались грязью и играли со свиньями, общаясь таким образом с этими животными, которым они поклонялись. И всё это происходит в стране, где молодежь выглядит привлекательно, имеет много денег и прочие преимущества по сравнению с молодёжью других стран. В результате, получив все эти преимущества, они просто стали поклоняться свиньям. Этот культ свиней был предсказан давным-давно и описан в “Шримад-Бхагаватам”, которому по крайней мере пять тысяч лет. Смысл в том, что нужно использовать прекрасные возможности, которые у нас есть, чтобы достичь высшей цели, а не для поклонения низменным существам.

В Ведах есть истории о многих великих императорах и царях, совершавших аскезы и налагавших на себя епитимьи. Дхрува Махараджа, Амбариша Махараджа и Юдхиштхира Махараджа были великими царями, обладали несметными богатствами, но в то же время были великими мудрецами. Таким образом они могут служить примером для всех, кто получил эту счастливую возможность, то есть

обрёл человеческую форму жизни, позволяющую достичь экономического благополучия и жить в хороших условиях. Эту возможность нужно использовать, чтобы прийти к ещё лучшей жизни, и этого можно добиться, налагая на себя епитимьи. Сейчас мы существуем в материальных телах, но если воспользуемся методом сознания Кришны, то наше сознание очистится. Хотя наши юные ученики, добровольно применяющие метод сознания Кришны, – американцы или европейцы, они очень довольны им. Этот метод не доставляет неприятностей, а наоборот, очень приятен. Теперь они начинают понимать, что разница между животной и человеческой жизнью заключается в очищении своего бытия.

Если мы очистим своё существование, всего-навсего следуя основным правилам сознания Кришны, которые включают в себя воздержание от недозволенного секса, мясоедения, одурманивающих веществ и азартных игр, то со временем поднимемся на уровень духовной жизни, которая совершенно чиста. Мудрец Ришабхадева сказал своим сыновьям, что, как только они очистят свою жизнь, они обретут безграничное счастье. Все мы стремимся к миру и счастью, но мир и счастье, которым мы можем наслаждаться в материальном мире, ограничены. Если же мы очистим свою жизнь и достигнем уровня духовного бытия, то обретём вечный покой и безграничное счастье.

Духовный мир не сух и не абстрактен, – как уже говорилось, он полон разнообразия. Одно из наслаждений, которое испытывают на Вайкунтхах – это наслаждение от танца. Там тоже есть юноши и девушки. Более того, там нет старости, болезни или смерти, а также мук рождения. Если мы хотим получить свою долю безграничного счастья, знания и вечной жизни, на которые мы на самом деле имеем полное право в духовном мире, то не должны растрачивать свою жизнь, работая в поте лица ради удовлетворения чувств и поклоняясь свиньям. Нужно посвятить свою жизнь развитию в себе сознания Кришны, и тогда мы обретём безграничное счастье и будем испытывать бесконечное наслаждение. В этом суть движения сознания Кришны.

Глава 2

Упорная борьба за счастье

В богооткровенных писаниях Верховного Господа описывают как *сач-чид-ананда-виграху*. *Сач* означает “вечный”, *чит* – “обладающий

всем знанием”, *ананда* – “радостный”, а *виграха* означает, что Он является личностью. Таким образом, Господь, или Всевышний, который всегда один и только один, – это всезнающая и вечно радостная личность, полностью сознающая Саму Себя. Нет никого равного Ему или выше Его. Таково краткое описание Верховного Господа.

Живые существа (*дживы*) являются ничтожно малыми подобиями Верховного Господа, и потому в своей деятельности они тоже проявляют стремление к вечной жизни, совершенному знанию и счастью. Это стремление особенно заметно у членов человеческого общества, и на высших планетных системах (Сваргалоке, Джаналоке, Тапалоке, Махарлоке, Брахмалоке и т.д.) живые существа наслаждаются большим долголетием, больше знают, и жизнь их в целом более радостна. Но даже на высочайшей планете этого материального мира, где продолжительность жизни в тысячи раз больше, чем на Земле, а испытываемые наслаждения в тысячи раз выше, всё же есть старость, болезни и смерть. Следовательно, эти наслаждения в сравнении с вечным блаженством, которым наслаждаются в обществе Верховного Господа, поистине ничтожны. В сравнении с любовным служением Верховному Господу в разных отношениях с Ним даже наслаждение безличным Брахманом кажется таким же ничтожным, как капля воды в сравнении с океаном.

Каждое живое существо в материальном мире стремится испытать как можно больше наслаждений, и тем не менее здесь все несчастны. Несмотря на более долгую жизнь и более высокий уровень наслаждений и удобств, и на высших планетах все ощущают эту же неудовлетворённость. Причина этого кроется в законах природы. Мы можем невероятно продлить свою жизнь и повысить её уровень, но всё же по закону природы будем несчастны. Всё дело в том, что счастье, соответствующее нашей природе, качественно отлично от счастья, получаемого от материальной деятельности. Живое существо – это ничтожно малая частица высшей духовной энергии Господа, являющаяся *сач-чид-ананда-виграхой*, и потому ему присуще стремление к счастью, которое по природе духовно. К своему несчастью оно тщетно пытается наслаждаться в этом чуждом ему окружении материальной природы.

Рыба, вытщенная из воды, не может быть счастлива на земле, что бы мы для этого ни предпринимали. Ей нужна только вода. Точно так же в материальной вселенной крошечное живое существо, обладающее

качествами *сач-чид-ананды*, не сделают счастливым никакие планы, возникающие в его уме, полном заблуждений. Следовательно, ему нужно счастье духовное по своей природе. Мы должны стремиться к наслаждению духовным блаженством, а не этим преходящим счастьем. Некоторые философы утверждают, что этого духовного блаженства можно достичь, отрицая материальное счастье и материальное бытие. Теоретическое отрицание материальной деятельности, которое проповедовал Шрипада Шанкарачарья, может быть, и принесёт пользу незначительному числу людей, но лучший и самый верный путь, по которому к духовному блаженству может прийти каждый, указал Господь Шри Чайтанья Махапрабху, и это путь деятельности в преданном служении. Такая деятельность способна изменить даже самую материальную природу.

Стремление к материальному счастью называется вожделением, и действия, диктуемые вожделением, в конце концов вызывают у человека глубочайшее разочарование. Змеиная кожа на ощупь очень прохладна, но, если человек, захотев насладиться этим ощущением, повесит себе на шею вместо гирлянды ядовитую змею, он, несомненно, погибнет от её укуса. Материальные чувства подобны змеям, и неограниченное наслаждение материальным счастьем, несомненно, уничтожит нашу духовную сущность. Поэтому здравомыслящий человек должен постараться обнаружить истинный источник счастья.

Но, чтобы найти этот источник, мы должны иметь некоторое представление о том, каково это счастье. Есть история об одном глупце, который никогда не видел сахарного тростника. Когда он спросил друга о том, как выглядит сахарный тростник, тот ответил ему не вполне правильно, сказав, что сахарный тростник похож на бамбук. Поэтому он попробовал добывать сок из стволов бамбука, но, естественно, из этого ничего не вышло. Так и впавшее в иллюзию живое существо в поисках вечного счастья пытается выжать наслаждение из этого материального мира, который не только полон страданий, но ещё и преходящ и непостоянен. В “Бхагавад-гите” говорится, что материальный мир полон страданий.

*абрахма-бхуванал локах
пунар авартино 'рджуна
мам упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате*

“Все планеты материального мира, начиная с самой высшей и до самой низшей являются местом страданий, где повторяются рождение и

смерть. Но тот, кто достигает Моей обители, о сын Кунти, никогда не рождается вновь” («Б.-г.», 8.16).

Стремление к счастью естественно и похвально, но тот, кто пытается добиться счастья от инертной материи с помощью так называемых научных разработок, пребывает в иллюзии и неизбежно потерпит неудачу. Обманутые люди не понимают этого. То, как вожделение, стремление к материальному счастью, овладевает человеком, тоже описано в “Бхагавад-гите”:

*идам адйа майа лабдхам
имам прасйе маноратхам
идам астидам апи ме
бхавишйати пунар дханам*

“Демоничный человек думает: Сегодня у меня столько-то денег, а в соответствии с моими планами будет ещё больше. Теперь мне принадлежит столько-то и мои богатства будут только накапливаться” («Б.-г.», 16.13).

Эта атеистическая, безбожная цивилизация представляет собой огромное сооружение, построенное для удовлетворения наших чувств, и теперь все мы как безумные занимаемся поиском денег, чтобы поддерживать эту пустую оболочку. Все ищут деньги, потому что это средства обмена на объекты удовлетворения чувств. Совершенно очевидно, что надеяться на установление мира в этой атмосфере безумной золотой лихорадки, значит предаваться утопическим мечтам. Пока к нашей жизни примешивается хотя бы малейший оттенок удовлетворения чувств или желания удовлетворять их, мы не сможем и мечтать о мире. Это происходит потому, что по своей природе все мы – вечные слуги Верховного Господа и вследствие этого не способны наслаждаться чем бы то ни было, используя это в собственных интересах. Поэтому нам нужно научиться занимать свои чувства трансцендентным служением Господу и использовать всё, что у нас есть, служа Его интересам. Только это принесёт нам желанный мир. Часть тела сама по себе не может быть счастлива. Она может быть счастлива только служа всему телу. Верховный Господь – целое, а мы – Его части, но все мы очень заняты служением собственным интересам. Никто не хочет служить Господу. В этом основная причина нашей обусловленности в материальной жизни, и, следовательно, того, что мы всегда несчастны.

Начиная с высокопоставленного служащего и кончая *кули* (носильщиком) на улице, все работают, стремясь законными или

незаконными путями сколотить состояние. На самом деле вся эта деятельность противозаконна, так как действия, направленные на удовлетворение собственных интересов, и незаконны, и разрушительны. Даже стремление к осознанию своей духовной природы, диктуемое эгоистическими интересами, незаконно и разрушительно. Следовательно, всякую деятельность необходимо направлять на удовлетворение Кришны и служение Ему.

Те, кто не занят трансцендентным любовным служением Верховному Господу, ошибочно полагают, что с каждым днём накапливают всё больше денег.

*аша-наша-шатаир баддхах
кама-кроддха-нарайанах
иханте кама-бхогартхам
анйайенартха-саичайан*

“Опутанные сетью сотен тысяч желаний, вожделения и гнева, они добывают деньги нечестными путями во имя удовлетворения чувств” («Б.-г.», 16.12).

Как следствие этого, в мире хватает денег, но нет спокойствия. Энергия людей сосредоточена на добывании денег, и это можно видеть по тому, что они научились получать всё больше и больше долларов, но в итоге эта противозаконная и неограниченная инфляция привела к ухудшению экономического положения во всём мире и подталкивает людей к созданию громоздких и дорогостоящих систем вооружений, призванных разрушить плоды такого лёгкого обогащения.

Руководители государств, преуспевающих в добывании денег, на самом деле не наслаждаются покоем, а думают, как бы спастись от надвигающегося ядерного уничтожения. Фактически огромные суммы денег пускаются на ветер во время экспериментов с этим ужасающим оружием. Такие эксперименты стоят не только огромных денег, но и многих жизней. Таким образом страны оказываются в сетях закона кармы. Если люди руководствуются стремлением удовлетворять чувства, все деньги, которые они заработают, не принесут им пользы, так как будут потрачены на уничтожение человечества. Таким образом, в соответствии с законами природы человеческая энергия пропадает зря, поскольку люди отвернулись от Бога, истинного владыки всех энергий.

Богатству поклоняются, и к нему обращаются как к матери Лакшми, богине процветания. Она всегда служит Господу Нараяне, источнику всех *наров*, живых существ. *Нары* тоже должны служить

Нараяне под руководством богини процветания. Живое существо не имеет права наслаждаться богиней процветания, не служа Нараяне, поэтому законы природы накажут всякого, кто хочет незаконно наслаждаться ею. Эти законы устроят всё так, что те самые деньги, которые должны были принести человеку мир и благополучие, станут причиной его гибели.

Сейчас деньги, накопленные нечестным путем, изымаются у скупцов с помощью разных налогов и направляются в фонды, созданные для ведения в будущем гражданских и международных войн, и будут растрочены бессмысленно, только ради разрушения. Граждане теперь не довольствуются количеством денег, достаточным для того, чтобы удовлетворять самые насущные потребности человеческой жизни: содержать семью и приобретать духовные знания. Сейчас каждый хочет иметь безграничное количество денег, чтобы удовлетворять свои ненасытные желания. И чем больше у людей неправедных желаний, тем больше накопленных ими денег забирают представители иллюзорной энергии в образе врачей, адвокатов, сборщиков налогов, обществ, фондов, мнимых святых, а также голода, землетрясений и других бедствий. Один скупец, не захотевший купить номер “Бэк ту Годхед”, заплатил две тысячи долларов за неделю лечения и затем умер. Другой, не дав ни гроша на служение Господу, потратил тысячи долларов на судебное разбирательство между членами собственной семьи. Есть много подобных примеров, и причина этого – власть иллюзорной природы. Фактически, таков закон природы: если деньги не используются в служении Господу, они будут растрочены как бесполезная энергия на судебные дела и лекарства. Глупые люди не способны увидеть это, поэтому законы Верховного Господа обманывают их.

Законы природы не позволяют нам иметь денег больше, чем необходимо для того, чтобы без особого труда обеспечивать своё существование. Законы природы обеспечивают такой порядок, при котором каждое живое существо имеет кров и достаточно пищи, но ненасытное вожделение людей разрушило порядок всех видов жизни, установленный Всемогушим Отцом. Живым существам необходима соль, поэтому Верховный Господь устроил так, что существует солёный океан. Каждый может получить из этого естественного источника столько соли, сколько захочет, но наша природа не позволит нам потреблять её больше, чем нужно. Если мы возьмём соли больше, то испортим блюдо, а если меньше, то наша пища станет безвкусной.

Но если мы возьмём соли столько, сколько нам необходимо, то наша пища будет вкусной, и мы будем здоровы. Аналогично этому, Господь сделал так, чтобы у всех было в достатке воздуха и света, которые тоже необходимы живым существам.

Сейчас очень много говорится о том, что природные ресурсы загрязняются и истощаются. На самом деле этих ресурсов вполне достаточно, но из-за неправильного употребления и жадности всё портится. Те, кто выступает за сохранение природы, экологи, не могут понять одного: из-за ненасытного вожделения человека всё будет продолжать портиться, пока он не обратится к методу сознания Кришны. Без сознания Кришны невозможно обрести мир ни на каком уровне существования.

Следовательно, человек страдает из-за своих необузданных желаний и ненасытного вожделения. Страдает не только человек, но и планета, на которой он обитает, мать земля, изображённая в “Шримад-Бхагаватам” как мать корова. Однажды известного в Индии *свами* спросили, ответственен ли Бог или провидение за страдания человечества. *Свами* ответил, что эти страдания представляют собой игры, или *лилы*, Бога. Собеседник спросил далее, почему живое существо оказывается во власти закона кармы. *Свами* так и не смог удовлетворительно ответить на эти вопросы. Монисты и имперсоналисты, рассматривающие всё в свете представлений о единстве живых существ с Верховным Господом, не могут дать исчерпывающих ответов на эти вопросы. Такие несовершенные ответы едва ли смогут удовлетворить живое существо.

Во всех писаниях Господь описывается как *лила-пурушоттама*, то есть Личность Бога, по самой Своей природе всегда занятая трансцендентными играми. В “Веданта-сутре” Он также описан как *анандамайо 'бхйасат*. Монисты и имперсоналисты затрачивают огромные усилия, чтобы как-то перетолковать эту сутру и доказать свою несовершенную теорию единства и безличности всего сущего. Однако фактом остаётся то, что *ананду*, то есть наслаждение, нельзя испытывать в одиночестве. Все знают, что разнообразие – основа наслаждения. К примеру, города привлекательны, если полны разнообразия. Живые существа естественно привлекает разнообразие: привлекательные улицы, дома, кинотеатры, парки, транспортные средства, деловые возможности, рабочие места, еда и т.д. Но несмотря на всё это разнообразие, английский поэт Каупер однажды сказал: “Город создан человеком, природа же создана Богом”. Природа тоже

полна естественного грубого разнообразия, а в городе это разнообразие проявляется в форме, усовершенствованной современной наукой. Таких поэтов, как Каупер, привлекает разнообразие природы, а приземлённых людей, живущих в городах, привлекает многоцветное разнообразие, созданное человеком. В любом случае и в городе, и на природе человека привлекает именно разнообразие. Таково правильное объяснение этого стиха “Веданта-сутры”.

Многие так называемые *свами*, которых часто привлекают города, обычно ищут какого-то наслаждения в приятном обществе и дружбе с женщинами. Как правило, их не привлекает естественная красота лесов, хотя они и надевают одежды людей, которые должны были бы жить в лесах. Такие *свами* ищут разнообразных наслаждений в материальной природе, потому что не знают о разнообразии духовной жизни. С одной стороны, они наслаждаются разнообразием материальной природы, а с другой – отрицают духовное разнообразие Абсолюта. Так как они привержены теории монизма и имперсонализма, они отрицают, что все качества, присущие материи, могут быть присущи и духу. По их мнению дух – это противоположность материи. Но на самом деле не дух противоположен материи, а материя является искаженным отражением духа.

В духовном мире можно испытать истинное наслаждение разнообразием без вводящей в заблуждение относительности. С другой стороны, инертная материя в контакте с динамичным духом проявляет обманчивое подобие, то есть искажённое отражение того самого духовного разнообразия, которое так упорно отрицают мнимые *свами*, принадлежащие к классу монахов.

Как уже говорилось, Верховный Господь есть *сач-чид-ананда-виграха*: Он счастлив по Своей природе и потому распространяет Себя с помощью Своих разнообразных энергий, частей, а также отделённых и полных частей. Верховный Господь – это Абсолютная Истина, и Он один и только один, но Он включает в Себя Свои различные энергии, частицы и полные части, которые одновременно едины с Ним и отличны от Него. Так как Он по природе радостен, Он распространяет Себя разнообразными способами, и деятельность этих Его экспансий называют Его трансцендентными играми, или *лилой*. Однако эти игры не слепы и не инертны. В них проявляется вся сила разума, независимость и свобода действий и ответных реакций. Действия различных энергий Абсолютной Истины и ответные реакции на них во всей их сложности изучает обширный раздел знаний, называемый

трансцендентной наукой о Боге, и для тех, кто изучает эту науку, “Бхагавад-гита” служит азбукой, или самой первой книгой, содержащей сведения по этой науке. Каждый разумный человек должен интересоваться этой трансцендентной наукой. На самом деле, по мнению мудрецов, жизнь человеку дана только для того, чтобы он познавал эту науку. Первые же слова “Веданта-сутры” про возглашают: “Теперь настало время вопрошать о Брахмане”.

Человеческая жизнь сама по себе полна страданий, а существа, относящиеся к низшим формам жизни, страдают ещё больше. Любой здравомыслящий человек способный отличить хорошее от плохого, может понять, что жизнь в материальном мире полна страданий и никто не свободен от воздействия страданий и последствий этого воздействия. Это не пессимистический взгляд на жизнь, именно так всё и происходит, и мы должны знать это. Страдания, которые мы испытываем в этой жизни, подразделяются на три категории: страдания, причиняемые телом и умом; страдания, причиняемые другими существами, и страдания, причиной которых служат природные бедствия. Здравомыслящий человек должен найти способ избавиться от этих страданий и таким образом стать счастливым. Все мы, по крайней мере бессознательно, хотим обрести покой и избавиться от этих страданий, и наиболее интеллектуальные люди вынашивают хитроумные планы осуществления этого. Но есть сила, которая разрушает планы и ухищрения даже самых интеллектуальных людей, и эта сила – сила Майи-деви, иллюзорной энергии. Эта всемогущая энергия управляет законом кармы, распределяющим в материальном мире плоды всех действий и ответных реакций на них. Эта энергия действует, подчиняясь правилам и ограничениям и сознательно исполняя указания Верховного Господа. Всё происходящее в природе совершается сознательно; ничто не происходит самопроизвольно или случайно. Эту материальную энергию также называют Дургой, и это означает, что силу этой энергии очень трудно преодолеть. Никакие ребяческие планы не помогут человеку обойти законы Дурги.

Избавить человечество от страданий чрезвычайно трудно и в то же время очень легко. До тех пор, пока обусловленные души, связанные по рукам и ногам законами природы, будут вынашивать планы избавления от этих страданий, проблема не будет решена. Реальное решение этой проблемы – это только то, что упомянуто в “Бхагавад-гите”, и нам ничего не остаётся, кроме как применить его в своей жизни для нашего же блага. В играх Верховного Господа не найти трёх видов страданий,

присущих материальной природе. Как уже говорилось, Он всегда радостен, а Его игры тождественны Ему. Так как Он – Абсолютная Истина, Его имя, слава, форма, качества и игры тождественны Ему. Следовательно, нельзя называть страдания человечества Его играми, как это любят делать мнимые *свами*. Игры Верховного Господа трансцендентны к реальным страданиям и несчастьям людей.

Причина страданий людей лежит в том, что они неверно используют свою способность делать выбор, то есть ограниченную независимость, которой наделены индивидуальные души. Чтобы не отступить от теории монизма, *свами*-обманщики или спекулятивные философы вынуждены выдавать страдания человечества за игры Господа, но на самом деле эти страдания являются всего лишь наказаниями, которым Майя-деви подвергает сбившиеся с пути обусловленные души.

Будучи живыми существами, мы являемся неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Более того, мы, в сущности, принадлежим Его высшей энергии и потому можем присоединиться к Его трансцендентным играм в своём необусловленном состоянии, но пока мы, соприкасаясь с низшей энергией, остаёмся обусловленными законами кармы, мы сами создаём свои страдания, причина которых в грубом злоупотреблении своей ограниченной независимостью. Утверждая, что тройственные страдания – это часть игр Господа, монисты-имперсоналисты сбивают людей с толку. Такие имперсоналисты и монисты вводят в заблуждение своих последователей, поскольку ошибочно полагают, что Верховный Господь и индивидуальные души равны во всех отношениях. Действительно, индивидуальные души равны Верховному Господу в качественном отношении, но не равны Ему количественно. Если бы индивидуальная душа была равна Верховному Господу количественно, она никогда не оказалась бы подвластной законам материальной природы. Материальная природа подчиняется воле Верховного Господа, поэтому Он не может быть подвластен её законам. Было бы нелепостью, если бы Господь подчинялся законам Своей низшей энергии.

*маттах паратарам нанйат
кинчид асти дхананджайа
майи сарвам идам протам
сутре мани-гана ива*

“О завоеватель богатств [Арджуна], нет истины превыше Меня. Всё покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить” («Б.-г.», 7.7).

И вновь Кришна говорит:

*трибхир гунамайаир бхаваир
эбхих сарвам идам джагат
мохитам набхиджанати
мам эбхйах парам авйайам*

“Введенные в заблуждение тремя гунами (благостью, страстью и невежеством), живые существа в материальном мире не знают Меня, стоящего над этими гунами и неисчерпаемо го” (Б.-г., 7.13).

Индивидуальные души, терпящие страдания материального мира, испытывают на себе последствия собственных своевольных действий. Так утверждается в “Бхагавад-гите”:

*тан ахам двишатах круран
самсарешу нарадхаман
кишпай аджасрам ашубхан
асуришв эва йонишу*

“Завистливых и злонравных, низших среди людей Я постоянно низвергаю в океан материального бытия, в различные демонические формы жизни” («Б.-г.», 16.19).

Неотъемлемые частицы призваны служить целому, а когда они неверно используют свою независимость, они, подобно преступникам, попавшим в руки полиции, испытывают страдания, причиняемые им законами природы. Государство считает граждан своими неотъемлемыми частицами, и, когда гражданин неверно использует свою относительную независимость, государство отдаёт его во власть полиции. Жизнь свободного человека отличается от жизни человека в тюрьме. Аналогично этому, страдания живых существ в тюрьме материальной природы нельзя приравнивать к играм Верховного Господа, проходящим в атмосфере абсолютной свободы *сач-чид-ананды*.

Ни одно правительство не призывает граждан своей страны действовать таким образом, чтобы их приходилось отправлять в тюрьму, где они будут страдать. Разумеется, тюрьму строит правительство, но это не означает, что оно стремится отправить туда всех граждан своей страны. Нарушающие закон граждане косвенным образом вынуждают правительство строить тюрьму. Правительство не

получает от этого никакого удовольствия, так как вынуждено тратить огромные деньги на её сооружение и содержание. Напротив, правительство было бы радо снести все тюрьмы при условии, что в государстве не будет непокорных граждан. Так и Верховный Господь создаёт этот материальный мир, но не хочет, чтобы живые существа попадали в него. Живые существа сами принимают такое решение. Следовательно, обитатели материального мира отличаются от тех, кто вечно участвует в трансцендентных играх Верховного Господа.

Имперсоналисты и монисты ничего не знают о совершенно свободной жизни в вечном духовном царстве. По их мнению, духовное царство попросту представляет собой пустоту. Это напоминает представления заключённых, думающих, что по другую сторону тюремных стен жизни нет. Разумеется, жизнь вокруг тюрьмы не включает в себя деятельность, которой занимаются в тюрьме, но она не лишена деятельности. Душа по своей природе всегда деятельна, но имперсоналисты пытаются отрицать то, что душа в духовном царстве занята деятельностью. Как следствие, они ошибочно считают страдания, присущие жизни в тюрьме, играми Верховного Господа. Причина этого – скудный запас знаний.

Верховный Господь не создаёт действия индивидуальной души и их последствия. В “Бхагавад-гите” это чётко описано в следующих словах:

*на картритвам на кармани
локасйа сриджати прабхух
на карма-пхала-самйогам
свабхавас ту правартате
надатте касйачит папам
на чаива сукритам вибхух
аджнаненаврিতам джнанам
тена мухйанти джантавах*

“Дух, заключённый в теле, хозяин города-тела, не совершает действий, как и не побуждает людей действовать и не создаёт плодов действий. Всё это совершают *гуны* материальной природы. Так же и Верховный Дух не отвечает за чьи-либо греховные или праведные поступки. Однако воплощённые живые существа введены в заблуждение, так как их истинное знание покрыто невежеством” («Б.-г.», 5.14 -15).

Из этих слов явствует, что страдания человечества нельзя приравнивать к играм Верховного Существа и что Верховное Существо не несёт ответственности за эти страдания. Господь не ответственен за

чьи-либо пороки и добродетели. Действуя порочно, мы попадаем в условия, в которых больше и больше страдаем, а действуя добродетельно, продвигаемся по пути к счастью. Таким образом, человек сам творит свои материальные страдания и счастье. Господь не хочет, чтобы человек запутывался в последствиях своих действий, будь они хорошими или плохими. Он хочет, чтобы все вернулись домой, обратно к Богу. Пока мы не начали понимать наши чистые вечные отношения с Богом, мы неизбежно будем действовать, находясь в заблуждении. С точки зрения хорошего и плохого наши действия, несомненно, продиктованы невежеством. Нам нужно подняться на уровень чистого знания, то есть чистого сознания того, что мы – вечные слуги Верховного Господа, наслаждающиеся Его трансцендентными играми. Верховный Господь – это господин, наслаждающийся Своими играми, а мы – Его слуги, которые тоже наслаждаются ими.

Как утверждается в “Бхагавад-гите”, трансцендентное знание можно приобрести только с помощью трансцендентного преданного служения:

*тешам сатата-йуктанам
бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там
йена мам упайанти те*

“Тем, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я даю разум, который поможет им прийти ко Мне” («Б.-г.», 10.10).

Постичь Верховного Господа как Он есть можно только благодаря такому преданному служению, а не просто накопив большой запас аналитических знаний. Если мы действительно познаем Личность Бога, то сможем войти в Его игры. Так утверждают все богооткровенные писания.

Глава 3 **Как установить в обществе мир**

*ири бхагаван увача
идам шарирам каунтейа
кшетрам итй абхидхийате
этад йо ветти там праху
кшетраджна ити тад-видах*

“Верховный Господь сказал: Это тело, о сын Кунти, называется полем; того, кто знает его, называют знающим поле” («Б.-г.», 13.2).

Верховная Личность Бога, Кришна, открывает Арджуне знание о *кшетре* и *кшетрагье*. *Кшетра* означает поле, то есть тело, а *кшетрагья* – знающего поле, то есть индивидуальную душу. Если землю необходимо обрабатывать, то не обходим человек, который делал бы это, и если тело, которое сравнивается с полем, нужно возделывать, то ему необходим хозяин, способный на это. Сейчас мы имеем эти материальные тела, и наш долг – обрабатывать их как полагается. Такая обработка называется кармой, то есть деятельностью. Человек может прийти к вам в дом с мотыгой, чтобы обрабатывать вашу землю, а может прийти только для того, чтобы напиться чаю или кофе. Нам было дано тело определённого типа, чтобы мы обрабатывали его и получали необходимые объекты чувств в соответствии со своими желаниями. Это тело – подарок Бога. Бог очень добр, и если кто-нибудь хочет получить от Него что-либо, то Он даёт ему это. “Хорошо, – говорит Он, – бери это”. Он относится к нам точно отец к сыну. Сын может выпрашивать что-либо у отца, и отец может попытаться убедить сына, что это не принесёт ему добра, говоря: “Сынок, не трогай это. Это не будет для тебя благом”. Но если ребёнок упрямствуется, отец разрешит ему взять эту вещь. Любящий отец даёт сыну всё, чего тот пожелает. Аналогично этому, Верховный Отец даёт Своим сыновьям и дочерям всё, что бы они ни захотели. В “Бхагавад-гите” говорится, что все живые существа во всех видах жизни – Его дети.

*сарва-йонишу каунтейа
муртайах самбхаванти йах
тасам брахма махад йонир
ахам биджа-прадах пита*

“Знай, о сын Кунти, что все формы жизни выходят из чрева этой материальной природы, а Я – их отец, дающий семя” («Б.-г.», 14.4).

В материальном мире мать (*пракрити*, то есть материальная природа) даёт нам тело, а Верховный Отец оплодотворяет материю живыми душами. Существует ошибочная теория, утверждающая, что душа есть только у людей, а у других живых существ её нет, но из авторитетных высказываний Вед можно понять, что существует более 8 000 000 видов тел, в том числе тел деревьев и других растений, и все они обладают душой, а иначе они не могли бы расти и развиваться. В этом стихе Шри Кришна утверждает, что все живые существа, какую

бы форму они ни принимали в материальном мире, являются Его детьми и связаны с Ним точно так же, как сын связан с отцом.

Сознание Кришны призвано дать возможность понять положение души и её отношения с Богом.

*киетраджнам чапи мам виддхи
сарва-киетрешу бхарата
киетра-киетраджнайор джнанам
йат тадж джнанам матам мама*

“О потомок Бхараты, да будет тебе известно, что Я также пребываю во всех телах и знаю их, и что знанием именуется понимание этого тела и знающего его. Таково Моё мнение” («Б.-г.», 13.3).

Если мы рассмотрим это тело и постараемся понять, являемся ли мы на самом деле этим телом, то придём к выводу, что мы *киетрагья*, знающие тело, но не тело. Если мы изучим наш палец и задумаемся над тем, кто мы: палец или нет, то придём к выводу, что мы не палец или какая-либо другая часть тела, но и палец, и руки, и ноги, и голова, и всё остальное является нашим. Таким образом можно сделать вывод, что мы не есть тело, но тело принадлежит нам. Поэтому мы говорим: “Это моё тело”. К сожалению, люди в современном обществе не останавливаются даже на минуту, чтобы подумать о том, что они собой представляют или кто они. Они всего-навсего усердно трудятся в офисе или надрываются на работе на фабрике целый день, твёрдо уверенные в одном: “Я - тело”. И если мы спросим их, кто они, они ответят: “Я индус, я мусульманин, я швед, я американец, я христианин и т.д.”. Всё это разнообразные отождествления, или обозначения, относящиеся к телу, но на самом деле мы не являемся этими телами. Это тело всего-навсего поле нашей деятельности. Мы точно так же не являемся телом, как тот, кто возделывает поле, не является полем.

Есть разные типы тел и разные виды деятельности, соответствующие этим типам тел. Собака наслаждается одними действиями, кошка другими, и человек тоже наслаждается определёнными действиями. Деятельность может быть разной в зависимости от типа тела. Однако, когда мы поднимаемся до уровня истинного знания и понимаем, что мы отличны от тела, тогда наша деятельность из материальной превращается в духовную. Пока мы действуем, руководствуясь телесной концепцией жизни, наша деятельность материальна, но, как только мы поймём: “Я не принадлежу этому телу, *ахам брахмасми*, я – духовная душа”, наша деятельность будет соответствовать такому пониманию, то есть она уже

не будет мотивироваться материальными, телесными представлениями. Знание о нашей настоящей природе, о том, что мы существуем независимо от тела, – это истинное знание, но пока мы будем упорно отождествлять себя с телом, оно останется скрытым.

В писаниях говорится, что, пока мы придерживаемся телесной концепции жизни, все наши действия обречены на неудачу. Ребёнок появляется на свет невежественным, и, если, вырастая, он по-прежнему придерживается телесных представлений о жизни, он живёт во тьме. Он находится на уровне *шудры*. Из ведических писаний мы узнаём, что в этот век все рождаются *шудрами*, поэтому каждому необходимо получить образование, чтобы понять свою истинную сущность. Если же нас удовлетворяет наше рождение от отца и матери, мы останемся на уровне *шудр*. Для того, чтобы подняться на брахманический уровень, нужно применять методы очищения.

Как уже упоминалось, есть четыре основных принципа, оскверняющие жизнь: недозволенный секс, употребление одурманивающих веществ, мясоедение и азартные игры. В соответствии с принципами Вед, сексом нельзя заниматься вне брака. Поэтому в человеческом обществе существует институт брака, отличающий нас от кошек и собак. Будь мы индусы, мусульмане или христиане, все мы признаём брак. Эта система создана, чтобы избежать недозволенного секса. Согласно Ведам, употребление одурманивающих веществ тоже не поощряется. Так же не одобряется мясоедение, потому что люди не должны причинять вред другим. Нам дано достаточно зерна, фруктов, молока и овощей, и нет никакой необходимости убивать несчастных животных. Некоторые возражают, что если мы не будем есть мясо, то не получим достаточного количества питательных веществ, но можно видеть, что наши ученики, члены Движения сознания Кришны, отказались от мяса и вполне здоровы, тогда как люди, по-прежнему употребляющие мясо, несмотря на это подвержены многим заболеваниям. Азартные игры тоже не одобряются, потому что они всего-навсего возбуждают ум.

Следовательно, таков метод очищения, позволяющий чело веку стать *брахманом*. Этот путь открыт каждому. *Брахман* – это тот, кто правдив и чист, терпим и прост, обладает совершенным знанием и верой в Бога. Он управляет своим умом и чувствами. В наше время *брахманы* крайне необходимы, по тому что сейчас почти каждый – *шудра*, так как каждый занят только тем, что заботится о своём теле,

ест, спит, совокупляется и защищается, а всё это деятельность, характерная для животных и *шудр*.

В обществе не может воцариться мир, если в нём нет четырёх классов людей, гармонично сотрудничающих друг с другом. Эти четыре деления состоят из *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр*. Кришна так описывает их в “Бхагавад-гите”:

*чатур-варнйам майа сриштам
гуна-карма-вибхагашах
тасйа картарам апи мам
виддхй акартарам авйайам*

“В соответствии с тремя *гунами* материальной природы и деятельностью, связанной с ними, Я создал четыре класса человеческого общества. Знай же, что хотя Я – создатель этой системы, тем не менее, будучи неизменным, Я Сам не вхожу в неё” («Б.-г.», 4.13).

Эти четыре деления человеческого общества естественны, а не искусственны, так как все действуют под влиянием раз личных *гун* материальной природы: благости, страсти и невежества. Пока мы находимся в материальном мире, невозможно отнести всех к одной категории, так как каждый действует под влиянием *гун* материальной природы. Однако, когда мы поднимаемся над материальным уровнем, то можем видеть единство всех существ. Тогда все разделения исчезают. Следовательно, вопрос в том, как подняться над *гунами* материальной природы, и это возможно именно с помощью метода сознания Кришны. Утвердившись в сознании Кришны, мы становимся трансцендентны к *гунам* материальной природы.

*мам ча йо 'вйабхичарена
бхакти-йогена севате
са гунан саматитйаитан
брахма-бхуйайа калпате*

“Тот, кто целиком поглощён преданным служением и никогда не сходит с этого пути, сразу же поднимается над *гунами* материальной природы и достигает уровня Брахмана” («Б.-г.», 14.26).

Таким образом, тот, кто занят деятельностью в сознании Кришны, сразу же поднимается на трансцендентный уровень. По своей природе мы являемся не материей, а Брахманом (*ахам брахмасми*). Философия Шанкарачарьи особенно подчеркивает, что мы не должны считать себя порождением материальной природы. Мы вступили в контакт с материальной природой по какой-то несчастной случайности. На самом

деле мы обладаем природой духа, Брахмана, и надо пробудить в себе эту природу. Нынешняя материальная жизнь – это болезненное состояние; утвердившись в Брахмане, мы вернёмся в своё здоровое состояние. Полностью посвятив себя сознанию Кришны, мы сразу же вернёмся в это здоровое состояние Брахмана.

Что происходит с нами, когда мы благодаря служению Кришне поднимаемся над материальной природой? Превращаемся ли мы в ничто? Некоторые философы утверждают, что, избавившись от оков материальной жизни, погрузив это материальное тело в *нирвану*, мы превращаемся в ничто, пустоту. Это опасная теория. Пустота не очень привлекательна для живого существа, такова его природа. Мы можем страдать от многих болезней, но, если доктор скажет нам: “Давайте, я положу конец вашим болезням, убив вас”, мы не медленно возразим: “Нет-нет! Лучше уж я буду страдать от болезней”. Мы не хотим, чтобы нас убивали только ради того, чтобы избавиться от страданий. Таким образом, теория, гласящая, что после материальной жизни наступает пустота, отнюдь не привлекательна. К тому же она не верна. Мы *сач-чид-ананда-виграха*, то есть вечны, исполнены блаженства и знания и являемся неотъемлемыми частицами Всевышнего. Верховный Господь есть *сач-чид-ананда-виграха*, а мы качественно равны Ему.

Капля морской воды очень мала, но тем не менее она такая же солёная, как море, и, несмотря на то что мы являемся духовными атомами, мы обладаем теми же свойствами, что и верховное духовное целое. О превращении в пустоту не может быть и речи, поскольку мы живые существа и обладаем духовными склонностями во всём их бесконечном разнообразии. Если же, разочаровавшись в материальной жизни, мы совершаем самоубийство, то наши страдания не прекращаются. Мы только навлекаем на себя страдания. Если человек пытается совершить самоубийство, но терпит неудачу или его каким-то образом спасают, то по закону, установленному государством, его наказывают. Аналогично этому, законы природы расценивают самоубийство как преступление. Мы сможем завершить свою материальную жизнь, только когда найдём путь к истинной и вечной жизни, исполненной блаженства. Не стоит пытаться в отчаянии положить конец страданиям, присущим этой жизни; нужно заняться деятельностью, которая поднимет нас на уровень духовной жизни.

Шри Кришна создал четыре класса людей именно для того, чтобы облегчить подъём на этот уровень. Ученик переходит из низшего класса в высший, и, подобно этому, четыре деления по роду

деятельности (*чатур-варнья*) созданы, чтобы поднять нас с низших уровней развития на высший уровень сознания Кришны. Это возможно при согласованном взаимодействии. Самая важная часть человеческого тела – голова, затем идут руки, живот и ноги. Хотя голова и считается самой важной частью, не может быть и речи о пренебрежении ногами или другими частями тела.

Аналогично этому, среди классов, составляющих человеческое общество, ни один не считается единственно важным. Из этих классов *брахманами* считаются люди, принадлежащие к интеллектуальному классу, классу учителей, *кшатриями* – администраторы и военные, *вайшьями* – торговцы и крестьяне, а *шудрами* – простые рабочие. В обществе, которым руководят как полагается, необходимы все эти классы. Если они сотрудничают, идя к сознанию Кришны, то между ними не будет вражды.

В современном обществе мы видим, что четыре деления существуют, но эти классы никак не сотрудничают друг с другом. Все недовольны. Между капиталистами и рабочими сегодня пылает вражда, потому что они не идут ни на какие компромиссы. Между ними всегда сохраняется неприязнь. Причина всей этой розни между классами кроется в отсутствии сознания Кришны. В самом деле, нечего рассчитывать на какое бы то ни было сотрудничество без сознания Кришны. Только сознание Кришны может привести в гармонию все слои человеческого общества. К какому бы классу мы ни принадлежали, если мы будем сотрудничать друг с другом в сознании Кришны, в мире воцарится мир.

Таким образом, самая насущная потребность всех классов общества – это потребность в сознании Кришны. Каждая глава, каждый вывод “Бхагавад-гиты” подводит нас к сознанию Кришны. Излагая “Бхагавад-гиту”, Шри Кришна постоянно подчеркивает, что человек должен предаться Ему.

*ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру
мам эваишйаси сатйам те
пратиджане прийо 'си ме*

“Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и падай ниц передо Мной. Так ты непременно придёшь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг” («Б.-г.», 18.65).

Во всей “Бхагавад-гите” подчёркивается слово *мам*. *Мам* означает “Мне”, то есть Кришне. Но есть много негодяев, которые толкуют это

мам, утверждая, что оно означает “всем”. Если я скажу: “Принесите мне стакан воды”, означает ли это, что я хочу, чтобы каждому принесли по стакану воды? Личность сохраняется, но с помощью жонглирования словами они перетолковывают “я” или “мне” как “всем”. Следовательно, когда Кришна говорит: “Я”, негодяи отождествляют это “Я” с собой. Это совершенно неправильное толкование. Несмотря на то что “Бхагавад-гита” очень популярна, из-за таких превратных толкований мирских учёных её никто не понимал правильно.

В “Бхагавад-гите” недвусмысленно сказано, что система *чатурварнья* установлена Кришной, но Сам Он не входит в неё. Когда Кришна приходит в образе какого-либо из Своих воплощений, Он приходит не как член какого-либо общественного класса, как *брахман* или кто бы то ни было ещё. Когда Кришна явился, Он явился как сын Деваки и Васудевы. Васудева принадлежал к царскому роду и, следовательно, был *кшатрием*. Поэтому Кришна играл роль *кшатрия*, но это не означает, что Он принадлежал к классу *кшатриев*. Есть много воплощений Кришны в самых разных формах жизни. В одном воплощении Он явился как рыба, член сообщества рыб, но это не означает, что Он рыба. Если, увидев рыбу, мы думаем, что она принадлежит к семье Кришны, то это ошибка. Кришна находится в стороне от всего, хотя, с другой стороны, всё есть Кришна. Такова Его трансцендентная природа, и, поняв её, мы избавимся от рождения и смерти. Кришна установил четыре деления человеческого общества, но Сам Он не принадлежит ни к одному из них (*тасйа картарам апи мам виддхй акартарам авйайам*).

Как только мы поймём, что, хотя Кришна и родился в семье *кшатрия*, Он не *кшатрий*, мы действительно освободимся. Полагая, что раз Кришна действует определённым образом как на поле битвы, когда Он велел Арджуне сражаться, – то Он связан последствиями Своей деятельности, мы ошибаемся. “Деятельность не оскверняет Меня”, – говорит Шри Кришна (*на мам кармани лимпанти*). Итак, нам необходимо признать то, что, когда Кришна приходит как один из нас, Он на самом деле не становится “одним из нас”. Он трансцендентен. Эту истину нам нужно понять, смиренно обратившись к таким авторитетным источникам, как “Бхагавад-гита” или духовный учитель, в совершенстве осознавший себя в сознании Кришны.

Сегодня представители всех слоёв человеческого общества думают, что самое важное для них – заботиться об этом теле. Как следствие этого, современное общество – это общество, состоящее только из

кошек, собак и свиней. Из ведических писаний явствует, что нам не нужно весь день надрываться на работе только для того, чтобы содержать своё тело. Мы усердно работаем, потому что пытаемся управлять материальной природой для того, чтобы удовлетворять свои чувства. Тот же, кто пришёл к пониманию того, что Кришна – это корень всего, начало всего сущего, может понять смысл слов *шиварах парамах кришнах* (Кришна – верховный повелитель). Во вселенной есть много *шивар*, то есть повелителей, но главный среди них – Кришна. Это знание приходит к нам, когда мы развиваем сознание Кришны. Без него мы не сможем узнать, что является для нас истинным благом.

Современное общество крайне нуждается в интеллектуальных людях, то есть *брахманах*, которые распространяли бы истинное духовное знание по всему миру. Это самая насущная потребность общества, в котором все усердно трудятся только для того, чтобы эксплуатировать природу. Если люди попытаются понять смысл деятельности Движения сознания Кришны, используя науку и философию, весь свой разум и знания, и будут сотрудничать друг с другом, то во всём мире воцарится мир. В сущности, метод очень прост: нужно только повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе и следовать регулирующим принципам, упоминавшимся выше. Следуя регулирующим принципам, мы будем избегать четырёх основных составляющих греховной жизни, а повторяя мантру Харе Кришна, будем постоянно общаться с Богом; так все классы людей смогут жить в мире.

Глава 4

Как познать Кришну таким, как Он есть

Чтобы возносить молитвы Верховной Личности Бога, нам не нужно особой подготовки. Мы можем молиться Ему, какое бы социальное положение ни занимали, и каков бы ни был наш интеллектуальный уровень. Нет необходимости быть учёными или располагать обширными познаниями, не нужно так же сочинять изысканные молитвы, полные поэтических сравнений, риторических оборотов и метафор. Всё это не нужно, хотя если мы можем делать это, то это очень хорошо. Нужно только выражать свои чувства, но, чтобы суметь это сделать, необходимо понять своё положение. Как только мы

поймём, какое положение занимаем, мы сможем выражать свои чувства искренне и без всяких усилий.

Каково же наше положение? Об этом говорит Господь Чайтанья Махапрабху, который учит нас молиться в Своей молитве:

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадиша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи*

“О Всемогуший Господь, я не хочу копить богатства, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу только одного – жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен” («Шикшаштака», 4).

В этой молитве слово *джагадиша* означает “Господь Все ленной”. *Джагат* означает “вселенная”, а *иша* – Господь. Кем бы мы ни были: индусами, мусульманами или христианами, мы должны признать, что в этой вселенной есть верховный повелитель. Обладая верой в Бога, нельзя отрицать это. Мы должны быть уверены, что наш Верховный Отец – Джагадиша, то есть Господь всей вселенной. Повелевает только Господь Джагадиша, а все остальные подчиняются. Однако атеисты не любят этот термин, так как им приятно думать, что всем повелевают они, хотя на самом деле это не так. Все существа в материальном мире подвластны трём *гунам* материальной природы: благости, страсти и невежеству, - но Верховный Господь выше этих *гун*.

*трибхир гунамайаир бхаваир
эбхих сарвам идам джагат
мохитам набхиджанати
мам эбхйах парам авйайам*

“Введённые в заблуждение тремя *гунами* (благостью, страстью и невежеством), живые существа в материальном мире не знают Меня, стоящего над этими *гунами* и неисчерпаемого” («Б.-г.», 7.13).

В “Брахма-самхите” тоже говорится о Джагадише, Всевышнем. В этом произведении Господь Брахма говорит, что верховный повелитель – это Сам Господь Кришна (*ишварах парамах кришнах*). Слово *ишварах* означает “повелитель”, а *парамах* – “верховный”. Все мы в какой-то степени повелители. Если нам нечем повелевать, мы иногда заводим кошку или собаку, чтобы иметь возможность сказать: “Пёсик, иди-ка сюда”. Таким образом мы уверены: “Я повелитель”. Но иногда роли меняются, и мы видим, что собака повелевает хозяином. Это происходит потому, что на самом деле никто из нас не является

повелителем, но всеми нами кто-нибудь повелевает. К сожалению, мы забываем об этом положении, и это забвение называется *майей*. Мы отказываемся признать существование какого бы то ни было повелителя в этой вселенной, потому что, если мы признаем это, нам придётся отвечать за свои греховные действия, точно так же, как, признав правительство, мы обязуемся отвечать за свои незаконные действия. Мы хотим продолжать заниматься греховными действиями, вот почему мы отрицаем существование повелителя. Это главный принцип безбожия. Современный лозунг “Бог мертв” распространяется потому, что люди хотят оставаться негодьями, которых ничто не сдерживает. Именно это кроется за тем, что они отрицают существование Бога. Но, как бы усердно мы ни отрицали существование Бога, Он не умрёт.

В Бенгалии об этом сложена поговорка, которая звучит так: *шакуни шапе горумарана*. Слово *шакуни* значит “стервятник”. Стервятники наслаждаются, поедая трупы животных, особенно если им попадается труп коровы. Иногда стервятник может летать несколько дней, не находя падали; поэтому в пословице говорится, что стервятник проклиная корову, желая ей смерти. Но это не означает, что корова умрёт, только чтобы сделать приятное стервятнику. Аналогично этому, стервятники-атеисты хотят, чтобы Бог умер, поэтому им очень приятно думать: “Теперь Бог мёртв, и я могу делать всё, что заблагорассудится”.

Следовательно, мы должны быть уверены, что повелитель существует, и это основа знания. Чего ради мы должны отрицать эту истину? В любой сфере деятельности можно обнаружить какого-либо повелителя с ограниченной властью, поэтому разве можно отрицать существование в этом творении некоего абсолютного повелителя? Следовательно, то, что Господь Чайтанья использует именно это слово – Джагадиша, Господь вселенной, – исполнено глубокого смысла. Он не создаёт новый термин, так как его можно встретить во многих ведических мантрах, например:

*тава кара-камала-варе
накхам адбхута-иригам
дали-хираньякашипу-тану-бхригам
кешава дхрита-нарахари-рупа
джайа джагадиша харе*

“О Господь, Твои ладони прекрасны, как цветок лотоса, но Своими длинными когтями Ты разорвал подобного себе Хираньякашипу. Я смиренно склоняюсь перед Тобой, о Господь вселенной”.

Хираньякашипу был атеистом, отрицавшим существование Бога, но Бог явился как Господь Нрисимхадева в образе человеко-льва, воплощение получеловека-полульва, и убил его. Поэтому Господа прославляют как верховного повелителя вселенной и всех живых существ (*джайа джагадиша харе*).

Есть и другая молитва: *джаганнатха-свами найана-патха-гами бхавату ме* – “О Господь вселенной, пожалуйста, явись мне”. И в этих молитвах, и во многих других признаётся существование верховного повелителя вселенной. Каждый пытается стать верховным повелителем, но этого нельзя добиться с помощью собственных усилий, усилий своей общины или государства.

Живые существа в этом мире отчаянно соперничают друг с другом именно потому, что каждый старается занять верховное положение. Однако мир устроен так, что никто не может добиться этого. Какое бы положение мы ни заняли, мы найдём кого-то ниже себя, а кого-то выше. Ни один человек не может сказать: “Я выше всех. Выше меня нет никого”. И никто не может сказать: “Я ниже всех, нет никого ниже меня”. Как только мы решим, что мы ниже всех, мы сразу же обнаружим кого-либо ниже нас, и подумав, что мы выше всех, тотчас же увидим кого-то выше нас. Таково наше положение.

Однако Бог занимает иное положение. В “Бхагавад-гите” Кришна Сам провозглашает Своё главенство в следующих словах:

*маттах паратарам нанйат
кинчид асти дхананджайа
майи сарвам идам протам
сутре мани-гана ива*

“О завоеватель богатств [Арджуна], нет истины превыше Меня. Всё покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить” («Б.-г.», 7.7).

Бог – *асамаурдха*, и это означает, что нет никого равного Ему или выше Его. Если мы узнаем, что кто-то стоит выше всех, то можем признать его Богом. Бога можно описать как того, кто не имеет равных Себе и никого выше Себя. Так утверждается в Ведах. В Упанишадах говорится: *на тат самаш чабхйадхикаш ча дришйате* – нет никого равного Ему или выше Его.

Другой чертой Бога является то, что Он ничего не должен делать. В материальном мире у человека, занимающего очень высокое положение, всегда много дел. К примеру, президент Соединенных Штатов считается главой государства, но, как только происходят какие-

нибудь беспорядки в Центральной Европе или любой другой точке земного шара, ему приходится созывать свой кабинет, чтобы решить, как действовать в этой ситуации. Таким образом, даже он должен заниматься очень многими вопросами. Как только он перестанет что-либо делать, он перестанет быть главным человеком. Но из ведических писаний мы узнаём, что Бог ничего не должен делать (*на тасйа карйам каранам ча видйате*). Кришна может совершать в этом мире самые разные действия, но не потому, что Он должен это делать. На это указывается в “Бхагавад-гите”:

*на ме партхастхи картавйам
тришу локешу кинчана
нанаваптам аваптавйам
варта эва ча кармани*

“О сын Притхи, во всех трёх планетных системах нет такого дела, которое Я был бы обязан выполнять. Я ничего не желаю и ни в чём не нуждаюсь, и все же Я занят деятельностью” («Б.-г.», 3.22).

В этой связи интересно упомянуть, как один европеец приехал в Калькутту и, посетив несколько храмов, увидел, что в храме богини Кали божество имеет очень свирепый облик, держит в руке секиру, отрубает головы демонам и носит на себе гирлянды из этих голов. В других храмах он увидел, что божества тоже заняты подобной деятельностью, но, придя в храм Радхи-Кришны, он сказал: “Я вижу, что в этом храме находится Бог”. Когда его спросили, как он пришёл к такому выводу, он ответил: “В каждом храме я видел, что божество что-нибудь делает, но здесь Бог всего-навсего играет на флейте и развлекается. Очевидно, что Он ничего не должен делать”. Это очень разумный вывод. На самом деле это ведический вывод.

В наши дни стало модным заявлять, что Богом можно стать с помощью медитации. Это означает, что медитация может превратить человека в Бога; иначе говоря, Бог медитирует и благодаря медитации становится Богом. Всё это глупости. Бог есть Бог, Он всегда был и будет Богом. Даже в облике младенца на руках у Своей матери Кришна остаётся Богом. Ему не нужно никакой медитации, никаких аскез или епитимий. Когда ведьма, демоница Путана пришла отравить маленького Кришну, она приняла облик прекрасной юной женщины и обратилась к матери Яшоды: “О, Яшода-маи, у тебя такой замечательный ребёнок! Не дашь ли ты мне покормить его?”

Яшода была простой деревенской женщиной, и потому ответила: “Ну конечно, возьми ребёнка”. Путана смазала груди ядом и хотела

убить Кришну, дав ему свою грудь. Это демонический образ мышления. Демоны всегда хотят убить Кришну, чтобы можно было сказать: “Бог мёртв. Бога нет. Он безличен”. Кришна был так добр к Путане, что позволил ей покормить Себя, однако, когда сосал её грудь, выпил не только яд, но и саму её жизнь. Путана упала за смертью и в тот же миг приняла свой изначальный демонический облик. Итак, это Бог; на руках у Своей матери Он остаётся Богом. Ему не нужно становиться Богом с помощью медитации, епитимий, аскез или следуя правилам и предписаниям. Он вечно Бог по Своей природе, и ничего не должен делать. Если кто-либо заявляет, что может стать Богом, поклоняясь какому-то божеству или занимаясь медитацией, следует понимать, что он не бог, а дог, собака. Чтобы постичь Бога, нужно только одно – признать ведический вывод: *на тасйа карйам каранам ча видйате*.

Бог ничего не должен делать. Чего ради Бог должен делать что-либо, чтобы стать Богом? Если мы создадим золото, то это будет искусственное, не настоящее золото. Золото естественно золото, и Бог тоже естественно Бог. В Своих детских играх на руках у Своей матери Он Бог; когда Он играет со Своими друзьями, Он Бог; когда Он танцует, Он Бог; когда Он сражается на Курукшетре, Он Бог; когда Он женится на царевнах, Он Бог, и когда Он говорит, Он Бог. Постичь Бога совсем не трудно. Всё что для этого нужно – слушать Кришну.

В “Бхагавад-гите” Кришна говорит Арджуне:

*ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах*

“Я источник всего; всё исходит из Меня. Зная это, мудрые поклоняются Мне всем сердцем” («Б.-г.», 10.8).

Это означает, что Шри Кришна источник Господа Шивы, от Него происходят Вишну и Брахма, и, разумеется, все остальные полубоги и живые существа. Он говорит далее:

*мамаивамшо джива-локе
джива-бхутах санатанах
манах-шаштханиндрийани
праkritи-стхани каршати*

“Обусловленные живые существа – Мои вечные составные частицы. Но поскольку они ведут обусловленное существование, они ведут суровую борьбу с шестью чувствами, одно из которых ум” («Б.-г.», 15.7).

В “Брахма-самхите” Господь Брахма объясняет, что если мы ищем Бога, то увидим Его.

*преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хридайешу вилокайанти
йам шьямасундарам ачинтия-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам-бхаджами*

“Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который есть Шьямасундара, Сам Кришна, и обладает бесчисленными не постижимыми качествами, которого чистые преданные видят в самой глубине своего сердца глазами преданности, умащёнными бальзамом любви” («Брахма-самхита», 5.38).

Повсюду в ведических писаниях есть подобные высказывания, но негодяи и демоны так упрямы, что даже несмотря на то, что двенадцать признанных *ачарьев* (Брахма, Нарада, Шива, Бхишма, Кумары, Капила, Ману и т.д.) а также Вьяса, Девала и многие другие преданные подтверждают, что Кришна является Верховным Богом, они по-прежнему отказываются признать Его. Господь Чайтанья Махапрабху тоже подтверждает, что Кришна – Верховный Бог, и в “Шримад-Бхагаватам” говорится: *кришнас ту бхагаван свайам*. В “Шримад-Бхагаватам” приводится список всех воплощений Бога и в конце говорится, что имя “Кришна”, входящее в этот список, указывает на Верховную Личность Бога, тогда как все остальные имена относятся к проявлениям или воплощениям Господа. *Эте чамша-калах пумсах*. Все другие имена Бога относятся либо к Его частям, либо к частям частей. Эти части называются *амшами*, а части частей называют *кала*. Как живые существа, мы – *амша*, но очень маленькая *амша*. Все остальные являются либо *амшей*, либо *калой*, но Кришна – это *бхагаван свайам*, то есть Верховная Личность Бога.

Наши молитвы должны быть обращены только к Верховной Личности Бога, и ни к кому другому. Поэтому мы молимся вместе с Брахмой:

*чинтамани-пракара-садмасу калпа-врикша
лакшавритешу сурабхир абхипалайантам
лакшими-сахасра-шата-самбхрама-севйамаманам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

“Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасёт коров, исполняющих все желания, и пребывает в обители, построенной из духовных драгоценных камней, окружённой миллионами деревьев желания. Там Ему с великим

благоговением и любовью служат сотни и тысячи Лакшми, или *гопи*” («Брахма-самхита», 5.29).

В этом стихе Кришна назван изначальной личностью (*ади-пурушам*). Мы все личности. Наш отец – личность, поэтому все мы личности. Если мы станем выяснять, кто был отцом нашего отца, то обнаружим, что он тоже был личностью, и что его отец тоже личность, и так мы дойдем до Господа Брахмы, который был первой личностью, созданной в этой вселенной. Затем мы увидим, что и отец Господа Брахмы, Вишну, является личностью. Все являются личностями, а Кришна – верховная личность. Представления о Боге, которых придерживаются имперсоналисты, называются *нирарча*. *Них* означает “негативная”, а *арча* – “форма”, следовательно, *нирарча* означает “негативная форма”.

Имперсоналисты ошибаются, считая, что у Бога вовсе нет формы. Слово *нирарча* указывает не на то, что у Него нет формы, а на то, что у Него нет материальной формы, подобной нашей. Форма есть, но это не материальная форма, а духовная.

Чего стоит наша форма? Через несколько лет, когда мы покинем тело, мы поменяем форму. Наши формы меняются точно так же, как меняются наши костюмы и платья, но у Бога нет такой формы, поэтому Его иногда называют *нирарчей*. Форма Господа существует, и это тоже объясняется в “Брахма-самхите”. Господь Брахма так описывает Его форму:

*венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсам аситаμβуда-сундарангам
кандарпа-копи-каманийа-вишеша-шобхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами
ангани йасйа сакалендрийа-вриттиманти
пашийанти панти калайанти чирам джаганти
ананда-чинмайа-сад-уджджвала-виграхасйа
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

“Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, извлекающему из Своей флейты волшебные, чарующие звуки, Его цветущие глаза подобны лепесткам лотоса, а голову украшает павлинье перо. Безупречное тело Господа цвета грозовой тучи, Своей неповторимой красотой пленяет миллионы Купидонов. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, чья трансцендентная форма исполнена блаженства, знания и бытия, и потому обладает ослепительным великолепием. Каждый член Его трансцендентного тела наделён

способностью выполнять функции любого другого органа, а также созерцать, поддерживать и создавать бесчисленные миры, как духовные, так и материальные” («Брахма-самхита», 5.30, 32).

Эта форма не имеет ничего общего с материальными формами. Имперсоналисты говорят: “Вы заявляете, что Кришна имеет облик. Но если это так, то разве можно утверждать, что Он Всевышний? Всевышний – это безличный Брахман, а он бесформен”. Но из “Бхагавад-гиты” мы знаем, что Кришна – источник безличного Брахмана.

*брахмано хи пратиштхахам
амритасйавйайасйа ча
шашватасйа ча дхармасйа
сукхасйаикантикасйа ча*

“И Я – основа безличного Брахмана, бессмертного, нетленного и вечного, который представляет собой изначальное состояние высшего счастья” («Б.-г.», 14.27).

Безусловно, Кришна обладает формой, но, как уже говорилось, Его форма *сач-чид-ананда-виграха*, то есть она вечна, исполнена блаженства и знания. Господь Брахма так обобщил описание качеств Его трансцендентного тела:

*шиварах парамах кришнах
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

“Кришна, которого называют Говиндой, – Верховный Господь. Его тело духовно, вечно и исполнено блаженства. Он источник всего сущего. У Него нет источника, и Он причина всех причин” («Брахма-самхита», 5.1).

Слово Говинда означает “Тот, кто доставляет наслаждение чувствам”. Мы наслаждаемся с помощью своих чувств, поэтому Кришну, который является источником наслаждения, называют Говиндой. Если мы будем служить Кришне, используя свои очищенные чувства, то начнём испытывать наслаждение, исходящее из этого высшего источника.

Можно ли описать Бога или постичь Его величие? Это невозможно. Бог безграничен. Однако, как бы ограничены мы ни были, мы можем выразить свои чувства, говоря: “О мой Бог, о Господь”. Это будет услышано. Господь Чайтанья Махапрабху учит нас молиться таким образом:

*айи нандатануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крипайа тава пада-панкаджа
стхита-дхулисадришам вичинтайа*

“О сын Махараджи Нанды, я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти, и сделай одной из пылинок у Твоих лотосных стоп” («Шикшаштака», 5).

Такой должна быть молитва; мы должны хотеть всего-навсего быть в числе бесчисленных пылинок у лотосных стоп Кришны, чтобы служить Ему. Каждый молится Господу, надеясь получить что-либо, но, даже если мы молимся Господу: “Дай мне немного денег, облегчи хоть немного мои страдания, дай мне хороший дом, хорошую жену, вкусную пищу”, это уже хорошо.

Тем не менее, молитва Господа Чайтаньи Махапрабху находится не на этом уровне. Мы должны молить только о том, чтобы Господь позволил нам служить Ему жизнь за жизнью. Нужно молиться: “О Господь, Ты так велик, поэтому я хочу служить Тебе. Я долго служил всем этим негодяям, и это не принесло мне удовлетворения. Теперь я пришёл к Тебе. Пожалуйста, займи меня служением Тебе”. Это совершенная молитва.

Некоторые люди жалуются на то, что когда они молятся Богу, то не ощущают Его присутствия. Но следует знать, что виной тому не Бог, а наше несовершенство. Есть два вида присутствия: физическое присутствие и присутствие в звуковой вибрации. Физическое присутствие временно, тогда как звук вечен. Нужно понимать, что, когда мы наслаждаемся звуками наставлений Кришны в “Бхагавад-гите” или повторяем мантру Харе Кришна, Он присутствует в их звуках. Он абсолютен, поэтому звуки, связанные с Ним, имеют такое же значение, как и Его физическое присутствие. Когда мы ощущаем разлуку с Кришной или духовным учителем, нам нужно всего-навсего постараться вспомнить их слова или наставления, и мы забудем об этой разлуке. Такое общение с Кришной или духовным учителем – это общение при посредстве звука, а не физического присутствия. Это настоящее общение.

Мы считаем, что важнее всего видеть что-либо, однако, когда Кришна присутствовал на Земле, так много людей видели Его, но не осознали, что Он Бог. В чём же тогда преимущество видения? Видя Кришну, мы не постигнем Его, но, внимательно слушая Его

наставления, можем подняться на уровень понимания. С помощью звуковой вибрации мы можем немедленно прикоснуться к Кришне, поэтому нужно больше ценить звуки слов Кришны и духовного учителя, и тогда мы станем счастливы и забудем о чувствах разлуки.

В “Шримад-Бхагаватам” говорится, что, когда Кришна по кинул этот мир, Арджуна был охвачен безутешным горем, но, начав вспоминать наставления “Бхагавад-гиты”, он по чувствовал облегчение. Арджуна был неразлучным другом Кришны, поэтому, когда Кришна отправился в Свою обитель, это было для него страшным ударом, но, всего лишь вспомнив наставления Кришны, он избавился от страданий разлуки. Таким образом, если мы ощущаем разлуку, то лучше вспоминать Его наставления.

Наставления “Бхагавад-гиты” были даны Арджуне, чтобы сделать его и всех остальных людей счастливыми. Об этом говорит Кришна в самом начале десятой главы:

*бхуйа эва маха-бахо
ирину ме парамам вачах
йат те 'хам прийаманайа
вакшиями хита-камйайа*

“Слушай же дальше, о сильнорукий Арджуна. Я буду говорить для твоей пользы, открывая тебе высшее знание, которое принесёт тебе великую радость” («Б.-г.», 10.1).

Слушая слова Кришны и строго следуя Его наставлениям, мы не только установим мир во всём мире, но и обретём высший покой (*парам шантим*). Всё, что для этого нужно, – постараться найти прибежище у лотосных стоп Кришны и посвятить себя служению Ему, воспевая Его величие и распространяя Движение сознания Кришны в каждом городе и селении этого мира. Кришна обещает, что если мы посвятим себя этому, то мир и вечная жизнь придут к нам сами собой.

*там эва шаранам гаччха
сарва-бхавена бхарата
тат-прасадат парам шантим
стханам прапсйаси шашиватам*

“О потомок Бхараты, безоговорочно вручи себя Ему. Его милостью ты обретёшь трансцендентный покой и достигнешь вечной обители” («Б.-г.», 18.62).

Глава 5

Как постичь энергии Кришны

Для Кришны нет разницы между материальной и духовной энергией. Для Него это одно и то же. Электричество иногда используется для охлаждения, а иногда для обогрева, но сама энергия, вырабатываемая на электростанции, остаётся неизменной. Аналогично этому, энергия Кришны всегда духовна, но действует она по-разному. В городе может быть и служба социального обеспечения, и полицейский участок. С точки зрения городских властей они не отличаются друг от друга, так как оба подчиняются муниципалитету, но отдельному жителю они оказывают разные услуги.

Материальная энергия может действовать не очень приятным для живого существа образом, но это не означает, что у Кришны она вызывает отвращение. В Его глазах она так же важна, как и духовная энергия, но она занята тем, что наказывает обусловленную душу, так же как полиция, наказывающая преступников. В “Брахма-самхите” подтверждается, что энергия Кришны всегда духовна, но в разных сферах деятельности действует по-разному. Что касается Кришны, то для Него между энергиями нет разницы, но мы для простоты понимания проводим между ними различие, говоря, что иногда энергия действует как материальная, а иногда как духовная. Мы думаем, что энергия горячая или холодная, хорошая или плохая, приятная или нет, но на самом деле энергия остаётся той же самой.

Из Кришны не может исходить низшая энергия, потому что Он никогда не занимает низшее положение. Он всегда духовен, занимает высшее положение, и потому Его энергия всегда духовна. Источником воплощения Дурги, олицетворённой материальной энергии, является Субхадра – сестра Кришны. Субхадра пребывает в духовном мире и всегда связана с Кришной как Его энергия, но, когда Дурга действует в этом материальном мире, не следует считать, что она ниже. И в “Бхагавад-гите”, и в “Брахма-самхите” говорится, что Дурга, или Майя, действует под руководством Кришны, поэтому как можно считать её низшей? Преступники могут считать департамент полиции худшим департаментом правительства, но законопослушные граждане так не думают. Он всего-навсего действует определённым образом. Аналогично этому, материальная энергия вынуждена действовать так, чтобы ввести в заблуждение живое существо, находящееся во власти Кришны.

Мы – живые существа, окружённые материальной энергией, и мы попали в такое положение потому, что хотели господствовать над материальной природой. Кришна дал нам эту возможность, сказав: “Хорошо, можете попытаться, но вы не добьётесь успеха”. Пока мы не постигнем как Кришна направляет действие законов природы, вся наша деятельность будет бесполезна. В совершенстве постигнув Кришну, мы без всякого труда поймём законы природы и то, как они действуют. Вайшнавов интересует глубинная подоплёка законов природы. В совершенстве постигнув Кришну, мы можем понять, что на самом деле материальной, то есть низшей, энергии не существует, но всё сущее духовно. Поднявшись на высший уровень понимания действительности, мы увидим, что всё испытываемое нами есть не что иное, как действия и последствия действий различных энергий Верховного Господа. Когда мы в совершенстве поймём Кришну, мы перестанем видеть различие между низшими и высшими энергиями. Все, что используется в служении Кришне, является высшей энергией. В высшем смысле всё служит Кришне, и люди, достигшие высшего уровня духовного развития, понимают это.

Ведические писания подтверждают, что Господь обладает разнообразными энергиями. Тем не менее, Сам Он ничего не должен делать. Почему? Ему не нужно накапливать богатство, потому что всё богатство принадлежит Ему; не нужно Ему и знание, так как всё знание принадлежит Ему, не нужна Ему и власть, так как Он обладает всей полнотой власти, равно как и красотой, славой и отрешённостью. Ему не нужно Самому управлять делами вселенной, так как есть много помощников, которые могут заниматься этим, когда Он остаётся в Своей обители. Это подтверждается в “Шри Ишопанишад”:

*анеджад экам манасо джавийо
наинад дева апнуван пурвам аришат
тад дхавато 'нйан атйети тиштитхат
тасминн апо матаришва дадхати*

“Оставаясь в Своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В Своём совершенстве Он не знает Себе равных” («Шри Ишопанишад», 4).

Таким образом, Кришна не должен ничего делать. Как Верховная Личность Бога, Он только развлекается с *гопи* (девушками-пастушками)

и Своей супругой Радхарани. Кришна, как Он есть, на самом деле не убивает демонов. Когда Кришна убивает демонов, Его называют Кришной Васудевой, а не изначальным Кришной. Когда Кришна распространяет Себя, из Него вначале исходит Баларама, затем Санкаршана, Прадьюмна, Анируддха и Васудева. В Матхуре и Двараке Он действует как Васудева, но во Вриндаване Он остаётся Кришной в Своем изначальном аспекте. Это может показаться слишком запутанным, и даже один из крупнейших бенгальских писателей ошибочно полагал, что Кришна во Вриндаване, Кришна в Двараке и Кришна в Матхуре – это разные личности. Но, если мы знаем природу экспансий Кришны, это понять легко. Кришна остаётся всё тем же, Он один и только один, но Он может распространить Себя в миллионы и миллиарды форм. Всё это доставляет Ему наслаждение.

В десятой главе “Бхагавад-гиты” Кришна так описывает Свои экспансии Арджуне:

*уччаихиравасам ашванам
виддхи мам амритодбхавам
аураватам гаджendraнам
наранам ча нарадхипам
айудханама ахам ваджрам
дхенунам асми камадхук
праджанами часми кандарпах
сарпанам асми васуких*

“Знай, что из коней Я – вышедший из океана Уччайхшрава, порождение нектара. Из благородных слонов Я – Айравата, и среди людей Я – царь. Из оружия Я – молния, среди коров Я – Камадхук, в изобилии дающая молоко, из порождающих потомство Я – Кандарпа, бог любви, а из змей Я – Васуки, их глава” («Б.-г.», 10.27 - 28).

Далее Господь Кришна перечисляет многие замечательные проявления материального творения, объясняя, как каждое из них представляет Его. В конце же этого подробного описания Он говорит:

*атхава бахунаитена
ким джнатена таварджуна
виштабхйахам идам критснам
экамишена стхито джагат*

“Но зачем знать все эти подробности, о Арджуна? Одной Своей частицей Я пронизываю и поддерживаю все эти вселенные” («Б.-г.», 10.42).

Таким образом, этот материальный мир покоится на одной полной части Кришны. Если бы Кришна не вошёл во вселенную, она не могла бы существовать. Аналогично этому, пока духовная душа, ничтожная частица Кришны, не войдёт в тело, оно не может существовать. Как только духовная душа покидает тело, оно тотчас же становится бесполезным; когда Кришна входит в материю, она обретает ценность. Это справедливо и для отдельного мельчайшего атома, и для огромной вселенной.

Проявления Кришны грандиозны, поэтому нужно понимать, что и Его наслаждения намного выше наших. Необходимо постараться понять, какие наслаждения любит Кришна. Каждый знает, что Бог велик, поэтому мы можем сделать вывод, что наслаждение, испытываемое Им, так же велико. В этой связи Сварупа Дамодара Госвами написал стих, в котором говорит, что, хотя любовные забавы Радхи и Кришны могут показаться обыкновенными материальными развлечениями влюблённых, на самом деле это не так. Радхарани – это энергия наслаждения Кришны. В “Веданта-сутре” говорится, что Абсолютная Истина всегда черпает наслаждение в энергии наслаждения. Если мы захотим наслаждаться, то не сможем делать это в одиночестве. Мы наслаждаемся в окружении друзей или семьи. Я могу говорить в пустой комнате, но, когда я говорю для других людей, находящихся в этой комнате, я получаю большее наслаждение. Наслаждение подразумевает присутствие других, поэтому Абсолютная Истина, вечно наслаждающийся Кришна, превратился во множество.

Мы – неотъемлемые частицы Кришны и призваны доставлять Ему наслаждение. Самая главная энергия наслаждения – Радхарани, поэтому Радха-Кришна всегда вместе. Материальным миром управляет внешняя энергия, Майя, но духовным миром управляет внутренняя энергия, Радхарани. Мы часто молимся Радхарани, потому что Она – энергия наслаждения Кришны. Само слово “Кришна” означает “всепривлекающий”, но величие Радхарани таково, что Она привлекает Кришну. Кришна вечно привлекателен для всех, а Радхарани привлекательна для Кришны, поэтому мы не можем даже представить себе Её положение. Нужно смиренно попытаться понять это, и выражать Ей почтение, обращаясь к Ней: “Радхарани, Ты так дорога Кришне. Ты дочь царя Вришабхану и возлюбленная Кришны. Мы почтительно склоняемся перед Тобой”.

Радхарани очень дорога Кришне, и если мы обратимся к Кришне, снискав вначале милость Радхарани, то очень легко достигнем Его.

Если Радхарани представляет Кришне преданного, Кришна сразу же принимает его в Своё общество, каким бы неразумным тот ни был. Поэтому во Вриндаване можно заметить, что преданные повторяют имя Радхарани чаще, чем имя Кришны. Куда бы мы ни отправились, мы увидим преданных, восклицающих: “Джай Радхе!” Нам нужно больше стремиться поклоняться Радхарани, потому что, как бы низко мы ни пали, если нам каким-либо образом удастся удовлетворить Её, мы без труда сможем постичь Кришну. Если мы попытаемся постичь Кришну с помощью размышлений, для этого понадобится много жизней, но если мы обратимся к преданному служению и просто постараемся удовлетворить Радхарани, то сможем осознать Кришну без всякого труда. Радхарани такая великая преданная, что может дать нам Кришну.

Даже Кришна не способен постичь качества Радхарани. Он не может понять Её, таково Её величие. Фактически, чтобы постичь Радхарани, Кришна занял Её положение. Кришна думал: “Хотя Я удовлетворён в Себе и совершенен во всех отношениях, тем не менее Я не могу понять Радхарани. По чему?” Это заставило Кришну развить склонности, присущие Радхарани, и в этом кроется причина Его явления в облике Господа Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху – это Сам Кришна, но Он Кришна, проявляющий склонности Радхарани. Радхарани всегда ощущает разлуку с Кришной, и, аналогично этому, заняв Её положение, Господь Чайтанья всегда ощущал разлуку с Ним. Более того, те, кто следует наставлениям Господа Чайтаньи, должны наслаждаться чувствами, вызываемыми разлукой, а не встречей.

Госвами, ученики Господа Чайтаньи Махапрабху, самые совершенные и духовно развитые люди, никогда не говорили: “Я видел Кришну”. Напротив, они постоянно зывали: “Где же Радхарани? Где Лалита и Вишакха и все остальные девушки Вриндавана?” Когда они жили во Вриндаване и их любовь к Богу достигла зрелости, Госвами зывали: “Радхарани, где Ты? Где Твои подружки? Где Ты, о сын Нанды Махараджи? Где вы все?” Так они искали Кришну, и никогда, ни разу, не сказали: “Прошлой ночью я видел, как Кришна танцевал с *gopi*”. Так заявляют незрелые преданные, а те, кто всё рассматривает крайне упрощённо. Некоторые считают, что Радха и Кришна – это что-то заурядное, такое, что можно видеть каждую ночь, но Госвами не учили этому, они всегда искали Кришну, зывая: “Где же Ты? Где Ты, Радхарани? Кришна, где Ты? Может быть Вы у холма Говардхана или

здесь, на берегу Ямуны?” Так Госвами, словно безумные, причитая, искали Радху и Кришну по окрестностям Вриндавана.

Нужно следовать по стопам Госвами и так же искать Радхарани и Кришну. Вриндаван в нашем сердце, и нужно искать Кришну там. Это метод, рекомендованный Чайтаньей Махапрабху, – поклонение в разлуке. Мучась в разлуке с Кришной, Господь Чайтанья Махапрабху бросался в море. Иногда Он глубокой ночью убегал из Своей комнаты и пропадал. Никто не мог найти Его, а Он в это время искал Кришну. Таким образом, мы не должны наслаждаться любовными забавами Радхи и Кришны как зрители какого-то спортивного состязания. Нужно прочувствовать разлуку с Ними. Мы должны понимать, что чем острее ощущаем разлуку с Кришной, тем более высокого уровня мы достигли. С помощью материальных чувств мы не увидим Кришну и даже не услышим Его имя. Мы можем начать воспринимать Его по мере прогресса в преданном служении. Такое преданное служение начинается с языка, а не с ног, глаз или ушей. Язык нужно использовать, чтобы повторять *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе* и принимать *прасад* Кришны. Итак, у языка две функции, и, используя его таким образом, мы осознаем Кришну. Мы не увидим Кришну материальными глазами, не услышим о Нём материальными ушами и не прикоснёмся к Нему руками, но если мы займём свой язык служением Ему, то Он явится нам со словами: “Я здесь!”

Повторение *мантры* Харе Кришна гасит пылающий пожар материальной природы. В этом же смысл следующей молитвы к духовному учителю:

*самсара-даванала-лидха-лока
транайя карунйа-гханагханатвам
праптасйа калйана-гунаравасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам*

“Духовный учитель получает благословение из океана милости. Подобно тому, как облако проливающее дождь, гасит лесной пожар, духовный учитель гасит пылающий огонь материального существования. Я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам своего духовного учителя” («Шри Гурваштакам», 1).

Этот материальный мир часто сравнивают с лесным пожаром, который вспыхивает сам собой. Никто не хочет устраивать лесной пожар, но всегда случается, что ударяет молния или кто-нибудь проявляет небрежность, или возникает трение, или происходит что-то

ещё, и сразу же вспыхивает пожар. Аналогично этому, материальный мир горит в бушующем по жару проблем. Каждый хочет жить в мире, но всё устроено таким образом, что это никому не доступно. Мы упорно боремся, чтобы так или иначе всё устроить, но грозные законы природы настолько жестоки, что, несмотря на все наши планы и надежды, пожар проблем, присущих материальному существованию, продолжает бушевать.

К примеру, в этом веке мы уже пытались погасить пожар войны, но безуспешно. После Первой мировой войны, чтобы предотвратить следующую войну, была образована Лига Наций, но, невзирая на их усилия, началась новая война. Теперь, чтобы положить конец войнам, создали ООН, но война по-прежнему идёт во Вьетнаме, в Египте, Пакистане и других местах. Никто не хочет, чтобы началась третья мировая война, но, похоже, её не избежать. Пожарная команда, то есть несколько людей с ведрами воды, не потушит пожар, пылающий в лесу. Чтобы потушить бушующий лесной пожар, нужны массы воды, иначе говоря, человеческими силами этого не добиться. Когда над лесным пожаром появляется милосердное облако, оно проливает на бушующий пожар ливень и сразу же тушит его. Облако набирает воду из океана, и так же духовный учитель набирает воду из океана милости Кришны и проливает её на ревущий пожар материального существования. Таким образом, того, кто проливает дождь милости Кришны, то есть раздает её, называют духовным учителем, гуру.

В ведических писаниях говорится, что, если кто-то хочет постичь трансцендентную науку сознания Кришны, он должен постараться узнать, как погасить этот пылающий пожар проблем. Учёные, философы и другие образованные люди пытаются погасить его, но в результате создаются только всё более мощные бомбы. *Карми* (те, кто трудится ради плодов), работают в поте лица день и ночь, надеясь с помощью упорного труда погасить это пламя или облегчить страдания, присущие материальному существованию. *Гьяни*, то есть философы, тоже делают такие попытки, но разочаровываются, и провозглашают: “Этот мир нереален”. Думая таким образом, они пытаются слиться с бытием Всевышнего, чтобы тем самым потушить этот пожар. Они похожи на шакала, который хотел достать с лозы несколько гроздьев винограда, но, когда это ему не удалось, заявил: “Зелен виноград”. Йоги (те, кто занимается медитацией) пытаются обрести мистические силы, которые позволят им продемонстрировать особое могущество, становясь больше самого большого, меньше самого маленького, легче самого

лёгкого и тяжелее самого тяжелого, но это всего-навсего детская игра. Каким бы ни было наше материальное тело: огромным или маленьким, лёгким или тяжёлым, – проблемы материального существования по-прежнему останутся нерешёнными. Итак, человек может подниматься с одной ступени на другую: с уровня *карми*, действующего ради плодов труда, на уровень *гьяни*, философа, а затем на уровень йога, занимающегося медитацией, – но в любом случае он должен достичь уровня *бхакти*, преданного служения. Это истинная эволюция. В “Бхагавад-гите” об этом говорится так:

*бахунам джанманам анте
джнанаван мам прападйате
васудевах сарвам ити
са махатма судурлабхах*

“После многих и многих рождений по-настоящему мудрый человек предаётся Мне, поняв, что Я – причина всех причин и источник всего сущего. Такая великая душа встречается очень редко” («Б.-г.», 7.19).

Главное – вручить себя Кришне; это цель жизни, и *бхакты*, самые разумные люди в этом мире, сразу же поднимаются на этот уровень. Вот почему Кришна говорит, что они мудры. Если после множества рождений человек неизбежно предаётся Кришне, то почему бы не сделать это сейчас?

Пылающим пожаром материального существования управляет Дурга. Её часто изображают с оружием в руках. У неё десять рук, и в каждой она держит то или иное оружие. Это указывает на то, что она повелевает десятию сторонами света в этой вселенной. Она заносит своё оружие, чтобы наказывать демонов. Есть одна очень известная картина, на которой изображено, как демон борется со львом, а богиня Дурга хватает его за волосы и направляет ему в грудь свой трезубец. Если мы задумаемся над этой картиной, то станет ясно, что демон – это мы, а трезубец – это тройственные страдания материального существования, всегда преследующие нас. Страдания причиняют нам другие живые существа, природные катаклизмы, а также наше тело и ум. Так или иначе, мы постоянно боремся с этими страданиями трёх типов. Никто в материальном мире не может заявить, что избавился от них. Трезубец материальной природы нацелен в грудь каждого, поэтому в материальном мире не существует счастья в чистом виде. Можно попытаться удовлетворить мать Дургу, поклоняясь ей, то есть предлагая ей взятку, но подкупить Дургу не так-то просто.

Поэтому нужно помнить, что нашей целью должно быть постижение Верховной Личности Бога. Мы можем действовать в любой сфере общественной деятельности, политики, философии или религии, – но цель должна быть одна: приблизиться к Верховной Личности. В Ведах говорится, что взоры наиболее духовно развитых людей, обладающих самыми обширными познаниями, то есть полубогов в этой вселенной, обращены только на лотосные стопы Кришны. У человеческой цивилизации должна быть та же цель. Если мы не обратим взоры на лотосные стопы Кришны, все наши усилия в общественной сфере, сфере религии или политики ни к чему не приведут. Пока наши желания прикреплены якорями к материальному миру, прогресс невозможен. Есть история о свадебном кортеже жениха, который должен был отправиться к дому невесты по реке. Было условлено, что они отплывут вечером и прибудут к месту назначения рано утром. Поэтому вечером, поужинав, радостной компанией они сели в лодку, устроились поудобнее и велели лодочнику отправляться. Все уселись удобно, речной ветерок был очень приятен, поэтому компания крепко проспала всю ночь. Утром они встали очень рано, но к своему изумлению увидели, что лодка ни на дюйм не сдвинулась с места, хотя лодочник усердно грёб всю ночь напролёт. В конце концов после расспросов они обнаружили, что, несмотря на работу лодочника, лодка не двигалась, потому что они забыли поднять якорь. Так глупая ошибка расстроила свадьбу.

Следовательно, наша сегодняшняя цивилизация – это цивилизация, построенная на ошибке, потому что её заблудшие лидеры забыли поднять якорь привязанностей. Вместо этого они всё надёжнее закрепляют этот якорь, так как построили социальную структуру на основе удовлетворения чувств. Этот общественный и политический организм, существующий ради удовлетворения чувств и поддерживаемый с помощью разных планов и ухищрений, описан в “Бхагавад-гите”:

*камам ашритйа душпурам
дамбха-мана-маданвитах
мохад грихитвасад-грахан
правартанте 'шучи-вратах
чинтам апаримейам ча
пралайантам упаширитах
камопабхога-парама
этавад ити ниичитах*

“Находя отраду в ненасытном вожделении, опьянённые тщеславием, гордостью и самомнением, демоны, пребывающие из-за этого в иллюзии и замороженные преходящим, всегда заняты нечистой деятельностью. Они считают, что удовлетворять чувства до конца своих дней – самая насущная потребность человека. Поэтому их снедают бесконечные тревоги” («Б.-г.», 16.10 - 11).

Лидеры общества впали в иллюзию, подобно тому лодочнику. Они сбили нас с толку, заставив гнаться за сиюминутной выгодой, но сколько продержатся их проекты и планы? Если они упорно цепляются за них, пока не умрут от сердечного приступа или не погибнут от рук политических убийц, то их место всё равно занимает кто-либо вроде них. Даже так называемые философы в современном обществе зачарованы мирской славой и потому не указывают людям верный путь. Таким образом, во имя удовлетворения чувств якорь жизни навеки спущен в воды неведения, и наша так называемая цивилизация разлагается в застойной луже. Мы не движемся и потому остаёмся у той же пристани жизни, полной проблем. Перед лицом войны, голода, землетрясений и других бедствий все планы оказываются никому не нужными клочками бумаги. Все эти катаклизмы – предупреждения матери Дурги, демонстрирующей своё превосходство над впадшими в иллюзию прожектёрами. Тяжёлый груз нашего якоря, удерживающего нас на приколе в материальной жизни – это наши привязанности к материальному телу из-за незнания духовных истин и к родственникам из-за телесных связей, к земле на которой мы родились и материальной собственности, к материальной науке и к религиозным формальностям и ритуалом, истинный смысл которых нам не известен, и всё это держит ладью человеческого тела в материальной вселенной. Используя в качестве примера баньяновое дерево с могучими корнями, Шри Кришна в “Бхагавад-гите” говорит, как можно раз и навсегда избавиться от этой привязанности:

*на рупам асйеха татхоналабхйате
нанто на чадир на ча сампратиштха
ашваттхам энам су-вирудха-мулам
асанга-шастрена дрдхена чхиттва
татах падам тат паримаргитавайам
йасмин гата на нивартанти бхуйах
там эва чадйам пурушам прападйе
йатах правриттихх прасрита пурани*

“Живые существа, находящиеся в материальном мире, не могут постичь истинную форму этого дерева. Никто не может сказать, где оно оканчивается, где начинается, и где его основание. Необходимо оружием непривязанности со всей решимостью срубить это дерево, пустившее глубокие корни. После этого надо найти то место, достигнув которого, никто и никогда не возвращается назад, и там предаться Верховной Личности Бога, Господу, с которого всё началось и от которого всё исходит с незапамятных времён” («Б.-г.», 15.3 - 4).

Эта Личность Бога, сознающая всё в Своем творении, говорит нам, что в наших же интересах стремиться к избавлению от этого материального бытия. Необходимо отрешиться от всего материального. Чтобы извлечь наибольшую пользу из невыгодной сделки, нужно полностью одухотворить нашу материальную жизнь, постоянно соприкасаясь с учением Кришны, Его преданными и именами. Поэтому для всякого, кто обычно занят материальной деятельностью, Движение сознания Кришны будет высочайшим благом. Все пути духовного развития в той или иной степени осквернены материальным. Однако чистое преданное служение выше всякого осквернения. Нам ни к чему без нужды принимать принципы материализма; нужно только устремить свои мысли к лотосным стопам Верховного Господа, Личности Бога Шри Кришны.

Глава 6

Приобщение к сознанию Кришны

В Индии все писания и великие духовные учителя, в том числе Шанкарачарья, имперсоналист, признают Кришну Верховным Господом. В начале своего комментария к “Бхагавад-гите” Шанкарачарья говорит, что Нараяна трансцендентен к этому проявленному и непроявленному творению, и в том же комментарии утверждает, что Верховная Личность Бога, Нараяна – это Кришна, явившийся как сын Деваки и Васудевы. Таким образом, в этом отношении все придерживаются одного мнения о Кришне. Авторитетные личности, будь они имперсоналисты или персоналисты, согласны друг с другом в том, что Кришна – Верховный Господь.

Когда Кришна был на этой планете, Он доказал Своими деяниями и достоинствами, что Он – Верховный Господь. Если мы действительно хотим понять, кто является Верховным Господом и что Он С собой

представляет, то всю необходимую информацию найдём в ведических писаниях. Если мы будем использовать всё, чем располагаем, чтобы постичь Бога, Кришна докажет, что Он – Верховная Личность Бога. И, всего-навсего признав этот факт, мы завершим своё образование.

Сейчас модно пытаться определить, кто есть Бог, но это не нужно. Бог существует и говорит о Себе Сам:

*маттах паратарам нанйат
кинчид асти дхананджайа
майи сарвам идам протам
сутре мани-гана ива*

“О завоеватель богатств [Арджуна], нет истины превыше Меня. Всё покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить” («Б.-г.», 7.7).

Эти сведения содержатся не только в “Бхагавад-гите”, но и в других писаниях, и это с самого начала признавали такие великие *ачарьи* (учителя), как Шанкарачарья, Рамануджачарья, Мадхвачарья, Господь Чайтанья и многие другие, обладающие неколебимым авторитетом. Даже сейчас те, кто не признаёт Кришну Верховным Господом, пользуются знанием, которое Кришна открыл Арджуне. Таким образом, косвенно они тоже признают Кришну Господом. Если кто-либо признает “Бхагавад-гиту” великой книгой мудрости, то он признает и Кришну. Не подлежит сомнению, что Верховная Абсолютная Истина – это Кришна, а мы связаны с Ним вечными отношениями.

Наши вечные отношения с Богом имеют форму *сабхаджаны*: Бог велик, а мы подчинены Ему. Он повелевает, а мы подчиняемся. Долг подчинённого – удовлетворять господина. Аналогично этому, если мы хотим быть счастливы, то должны узнать, как сделать счастливым Кришну. Таков метод сознания Кришны.

Но как понять, доволен ли Верховный Господь нашим служением и трудом? Добиться совершенства в своём служении или исполнении своих предписанных обязанностей действительно можно. У каждого есть то или иное служение или предписанные обязанности, соответствующие его самоотождествлению. Человек может быть индийцем или американцем, индусом, мусульманином или христианином, мужчиной, женщиной, *брахманом*, *кшатрием*, *вайшьей*, *шудрой* или кем-нибудь ещё, но в любом случае он должен выполнять какую-то работу, и это называется его предписанными обязанностями. Достиг ли он совершенства в исполнении этих обязанностей, можно

проверить по тому, удовлетворён ли Верховный Господь, а то, что Верховный Господь доволен нами, можно понять, если доволен представитель Господа, духовный учитель. Поэтому необходимо найти истинного представителя Верховной Личности Бога и действовать, исполняя его указания. И если он доволен, то нужно понимать, что и Верховный Господь доволен. Это объясняет Вишванатха Чакраварти Тхакур:

*йасйа прасадад бхагават-прасадо
йасйа прасада на гатих куто 'пи
дхйайам стувамс тасйа йашас три-сандхйам
ванде гурох шри-чаранаравиндам*

“По милости духовного учителя человек обретает милость Кришны. Не снискав благосклонности духовного учителя, невозможно добиться никакого успеха в духовной жизни. Поэтому я должен всегда помнить о духовном учителе. По меньшей мере трижды в день я должен в почтении склоняться к лотосным стопам своего духовного учителя” («Шри Гурваштакам», 8).

Духовный учитель представляет Верховного Господа. Как он становится Его представителем? Если кто-либо говорит, что такой-то предмет – это очки, и таким образом учит своего ученика, тот всегда узнает этот предмет. Духовный учитель – это тот, кто усвоил наставления, передаваемые определенной ученической преемственностью. В данном случае ключевое слово “очки”, только и всего. Духовный учитель не должен говорить ничего другого. Это его отличительное качество. Кришна говорит: “Я – Всевышний”, а духовный учитель говорит: “Кришна – Всевышний”. Чтобы быть представителем Кришны или духовным учителем, вовсе не нужно обладать какими-то необыкновенными качествами. Нужно только передавать учение, полученное из высшего источника, как оно есть, не давая никаких собственных толкований. Как только человек начинает давать собственные толкования, учение искажается и наставления превращаются в богохульство. Того, кто толкует писания в соответствии со своими прихотями, нужно сразу же отвергнуть.

Господь Чайтанья Махапрабху однажды сказал: “У вас должно быть достаточно разума по крайней мере для того, чтобы понять, кто является духовным учителем, а кто нет”. К примеру, если мы хотим купить что-либо, то должны иметь хотя бы приблизительное представление об этом предмете, а иначе нас обманут. Если мы хотим купить на рынке манго, то должны по крайней мере знать, что это такое

и как оно выглядит. Аналогично этому, необходимо располагать хотя бы приблизительными сведениями о том, каковы качества истинного духовного учителя. Некоторые сведения о преемственности духовных учителей приводятся в самой “Бхагавад-гите”. Господь Шри Кришна говорит:

*имам вивасвате йогам
проктават ахам авйайам
вивасван манаве праха
манур икшвакаве 'бравит
эвам прампара-праптам
имам раджаршайо видух
са каленеха махата
його наштах парантапа
са эвайам майа те 'дйа
йогах проктах пуратанах
бхакто 'си ме сакха чети
рахасйам хй этад уттамам*

“Я передал эту вечную науку йоги богу Солнца Вивасвану, Вивасван передал её Ману, прародителю человечества, а Ману в свой черёд передал её Икшваку. Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так постигали её праведные цари. Однако со временем эта цепь прервалась, и потому духовное знание кажется сейчас безвозвратно утраченным. Сегодня Я открою тебе эту древнейшую науку о взаимоотношениях со Всевышним, ибо ты – Мой преданный и друг и потому сможешь проникнуть в трансцендентную тайну этой науки” («Б.-г.», 4.1 - 3).

Изначальная духовная ученическая преемственность оборвалась, но сейчас мы можем постичь эти же наставления, изучая “Бхагавад-гиту”. В “Бхагавад-гите” Кришна говорит с Арджуной, как некогда Он говорил с богом Солнца. Если мы примем то, что говорят Арджуна и Кришна, то сможем понять “Бхагавад-гиту”, но если мы начнём перетолковывать их слова, то получим только бессмыслицу. Лучший путь к пониманию “Бхагавад-гиты” – принять истинного духовного учителя. Это не очень трудно.

Арджуна говорит, что согласен со всем сказанным Кришной, потому что Кришна – Верховная Личность Бога:

*нашто мохах смритир лабдха
тват прасадан майачйута
стхито 'сми гата-сандехах*

каришйе вачанам тава

“Арджуна сказал: О непогрешимый, о дорогой Кришна, мои иллюзии рассеялись. Твоей милостью память моя восстановлена. Теперь я твёрд и свободен от сомнений и готов действовать согласно Твоим наставлениям” («Б.-г.», 18.73).

Как и Арджуна, мы должны признать Кришну Верховной Личностью Бога и действовать так, как Он просит:

*йат кароши йад ашнаси
йадж джухоши дадаси йат
йат тапасйаси каунтейа
тат курушва мад-арпанам*

“Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или приносил в жертву, и какие бы аскезы ты ни совершал, – делай это, о сын Кунти, как подношение Мне” («Б.-г.», 9.27).

Признав Кришну таким образом, можно приобрести совершенное знание. Если же, однако, мы начнём толковать “Бхагавад-гиту”, пренебрегая Кришной, то из этого ничего хорошего не выйдет.

Если мы искренни, то по милости Кришны придём к искреннему духовному учителю. Но если мы хотим быть обманутыми, Кришна пошлёт нам обманщика, и нас будут обманывать всю жизнь. На самом деле так и происходит. Для тех, кто не хочет постичь Кришну таким, как Он есть, но хочет понять Его с помощью своего несовершенного видения, Кришна, Бог, останется непознанным.

Метод постижения Бога заключается в том, что мы признаём Кришну и Его наставления, и потому с преданностью служим Ему. Воплощение совершенного преданного служения – Шримати Радхарани. В “Брахма-самхите” о Радхарани говорится, как об экспансии Кришны, представляющей Его духовную энергию. Таким образом, Она неотлична от Кришны. *Гопи*, ухаживающие за Радхой и Кришной, – это не обыкновенные женщины или девушки. Все они – экспансии энергии наслаждения Кришны. Не следует считать Радхарани и *гопи* обыкновенными женщинами; на самом деле, чтобы понять, какое положение они занимают, необходимо следовать наставлениям духовного учителя. Если мы, живые существа, действительно захотим общаться с Радхарани, то можем добиться этого, хотя Она и не обыкновенная женщина. Мы можем стать приближёнными Радхарани, если приобретём необходимые качества, достигнув вершин преданного служения.

На пути преданного служения нас не постигнет разочарование; даже если мы почти не занимались преданным служением, оно всё же будет расти. Оно никогда не пропадает зря. Всё материальное, накопленное нами в этом мире, пропадёт, когда придёт конец этому телу. Но поскольку мы – вечные духовные искры, наши духовные приобретения остаются с нами и со временем приносят плоды. Таким образом те, кто прежде развивал в себе трансцендентное сознание, сейчас через наше Движение приходят к сознанию Кришны. Интерес к сознанию Кришны – это не рядовое явление. В “Бхагавад-гите” говорится, что из многих миллионов и миллиардов людей только один стремится достичь совершенства. Если бы мы объявили, что, прочтя эту книгу и помедитировав пятнадцать минут, каждый тут же обретёт могущество, станет удачливым бизнесменом и успешно сдаст экзамены, то эта книга привлекла бы множество людей. Люди не интересуются сознанием Кришны, потому что предпочитают, чтобы их обманывала *майя*. Они думают, что совершенство жизни в том, чтобы есть до отвала или спать по двадцать часов, или каждую ночь менять любовницу. Люди интересуются всем этим, а не совершенством жизни.

Каждому разумному человеку нужно хотя бы попробовать приобщиться к сознанию Кришны. Он должен сказать: “Хорошо, я наслаждался едой и сном так много жизней. Всё это было доступно мне, когда я имел тело птицы и животного. Теперь же, в этой жизни, я хочу попытаться насколько возможно, воздерживаться от четырёх видов деятельности, характерных для животного существования: еды, сна, обороны и совокупления и посвятить своё время развитию в себе сознания Кришны. Тогда моя жизнь увенчается успехом”.

Мы не изобрели этот термин “сознание Кришны”. Сознание Кришны – самые древние слова в этом мире.

*ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру
мам эваишйаси сатйам те
пратиджане прийо 'си ме
ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру
мам эваишйаси йуктваивам
атманам мат-парайанах*

“Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и падай ниц предо Мной. Так ты непременно придёшь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг. Всегда занимай свой ум мыслями

обо Мне, займи своё тело служением Мне и стань Моим преданным. Так, полностью погружённый в Меня, ты, несомненно, придёшь ко Мне” («Б.-г.», 18.65, 9.34).

Слова *ман-мана бхава мад-бхакто* означают “всегда сознавай Меня”. Таким образом, это сознание Кришны. В “Бхагавад-гите” Кришна вновь и вновь говорит, что мы должны поклоняться Ему, склоняться перед Ним и, в конце концов, прийти к Нему. В “Бхагавад-гите” недвусмысленно сказано о том, что сознание Кришны абсолютно необходимо человеку, а “Бхагавад-гиту” считают квинтэссенцией Упанишад. Даже с исторической точки зрения ей нет равных. На основании археологических свидетельств учёные вычислили, что Кришна поведал “Бхагавад-гиту” на поле битвы Курукшетра более пяти тысяч лет назад. Итак, даже с точки зрения истории движению сознания Кришны уже пять тысяч лет. Его философия – древнейшая в мировой истории. Если же мы хотим заглянуть ещё дальше, то выясним, что Шри Кришна ранее поведал её богу Солнца. Кришна вечен и сознание Кришны тоже вечно. Именно так нужно подходить к сознанию Кришны. Его не стоит считать всего лишь одной из многих теорий.

Когда какой-либо другой вид сознания покрывает сознание Кришны, мы попадаем в осквернённую, обусловленную жизнь. Когда небо ясно, мы можем видеть лучезарное солнце, но, когда небо застилают облака, мы его не видим. Мы видим солнечный свет, но не видим самого солнца. Когда небо ясно, оно пребывает в своём естественном состоянии. Аналогично этому, наше сознание всегда было и будет сознанием Кришны, потому что мы всегда были и будем неотъемлемыми частицами Кришны. Об этом говорится в пятнадцатой главе “Бхага вад-гиты”:

*мамаивамшо джива-локе
джива-бхутах санатанах
манах-шаштханиндрийани
праkritи-стхани каршати*

“Обусловленные живые существа являются Моими вечными составными частицами. Но поскольку они ведут обусловленную жизнь, им приходится вести суровую борьбу с шестью чувствами, одно из которых – ум” («Б.-г.», 15.7).

Так уж случилось, что мы вступили в контакт с материальной природой и ведём суровую борьбу за существование, причиной которой служат наш ум и шесть чувств. В этом суть теории Дарвина: борьба за существование и выживание наиболее приспособленных. Однако на

самом деле в своём естественном положении нам вовсе не приходится бороться. Борьба – это характерная черта животного существования. Человеческая жизнь должна быть исполнена блаженства, и целью её должен быть духовный прогресс. В Индии некогда это было принципом жизни, и существовал класс людей (*брахманов*), посвящавших себя только духовному совершенствованию. Хотя основа брахманической культуры – писания Индии, она создана не только для индийцев, но для всех людей. Веды были написаны для всего человечества, но так уж вышло, что, когда они были написаны, та культура, которая сейчас называется индийской, была единственной культурой на земле. В те времена в честь императора Бхараты, сына Ришабхадевы, вся планета называлась Бхаратаваршей. Бхарата Махараджа правил всей планетой, но со временем она оказалась разделённой. Поэтому *дхарму* ведической культуры не следует считать сектантской, индийской или индусской.

Часто слово *дхарма* переводят как “религия”, но считать *дхарму* просто одной из религий – значит не понимать истинного смысла этого слова. Как правило, слово “религия” относится к какому-либо определённом виду вероисповедания. Слово *дхарма* подразумевает другое. Оно указывает на естественное занятие живого существа. К примеру, когда загорается огонь, неизменно возникает свет и тепло, поэтому мы можем сказать, что свет и тепло – *дхарма* огня. Огонь не может изменить свою *дхарму*. Так же и текучесть – качество, неотделимое от воды, его нельзя изменить. Если это сделать, то вода перестанет быть водой. *Дхарму* индивидуальной души нельзя изменить, и эта *дхарма* заключается в преданном служении Верховному Господу. Вероисповедание или религию можно сменить. Сегодня я могу быть индусом, а завтра стану христианином или мусульманином. Таким образом, вероисповедание можно сменить, но *дхарма* – это естественное следствие чего-либо, естественное занятие или связь.

Кришна говорит, что, как только живые существа перестают следовать *дхарме*, как полагается, в мире начинает преобладать неестественная деятельность, Он нисходит в этот мир. Одна из главных целей Его пришествия – восстановить принципы религии. Лучшая из религий та, которая лучше всех остальных учит нас, как предаться Верховному Господу. Это основной принцип “Бхагавад-гиты”. Если мы знаем, каков истинный смысл религии, то можем выбирать собственную религию и быть индусами, мусульманами, буддистами, христианами или кем-либо ещё. В сущности, “Шримад-Бхагаватам” не советует нам менять своё нынешнее вероисповедание, но указывает, в

чём смысл религии – это любовь к Богу, и та религия, которая лучше других учит нас, как полюбить Верховного Господа, является лучшей религией.

В этом веке сознание большей части людей деградирует. Некоторые люди ещё помнят о Боге, но большая часть людей забывает Его. Поэтому они не могут быть счастливы. Люди думают, что Бог мёртв, что мы ничем Ему не обязаны или что Бога нет. Такой образ мышления не сделает их счастливыми. Когда цивилизация, как сейчас, становится атеистической, приходит Бог или Его представитель, чтобы напомнить людям об их связи с высшим сознанием.

Когда Санатана Госвами спросил Господа Чайтанью: “Кто я? Почему я всегда страдаю? Каково положение всех живых существ?”, – Шри Чайтанья Махапрабху сразу же ответил, сказав, что наша истинная природа – быть слугами Бога. Не следует понимать слово “слуга” в материалистическом смысле. Стать слугой Бога – значит занять очень высокое положение. Люди всегда стараются получить какой-либо пост в правительстве или в уважаемой фирме, потому что, служа на таком посту, могут неплохо заработать. Несмотря на то, что мы очень хотим получить какой-то хороший пост в правительстве, мы ни на секунду не задумываемся над тем, как можно получить пост на службе у Бога. А Бог правит всеми правительствами.

Служение Богу – это *дхарма*. Эту *дхарму* могут описывать по-разному в разных странах в соответствии с различными культурными и климатическими условиями или обстоятельствами, но писания всех религий учат повиноваться Богу. Ни в одном писании не говорится, что Бога нет или что живые существа независимы. Этого нет ни в Библии, ни в Коране, ни в Ведах, ни даже в писаниях буддистов. Как правило, буддистская философия не признаёт существования индивидуальной и верховной души, но на самом деле в ведических писаниях Господа Будду признают воплощением Бога, поэтому, повинаясь Господу Будде, человек следует указаниям Бога.

В “Шримад-Бхагаватам” приводится список воплощений Верховного Господа, и Господь Будда тоже входит в него. Вьясадева составил “Шримад-Бхагаватам” пять тысяч лет назад, а Господь Будда появился примерно две тысячи шестьсот лет назад. Таким образом, в “Шримад-Бхагаватам”, в сущности, был предсказан приход этого воплощения. Господь Будда учил, что нет Бога, нет души, тело представляет собой порождение материи, и если мы растворим это сочетание материальных элементов, то перестанем испытывать

страдания или наслаждения. Затем пришёл Шанкарачарья, учивший, что внешний аспект Брахмана, тело – это всего-навсего иллюзия. В любой религии существует поклонение в храме и признаются авторитеты. Мы можем признавать таковыми Кришну, Господа Иисуса Христа или Иегову, Господа Будду или Гуру Нанака, но в любом случае необходимо подчиняться авторитету.

В “Бхагавад-гите” Господа Кришну признают высшим авторитетом. Иногда Кришна нисходит Сам, а иногда нисходит в образе Своего воплощения. Временами Он нисходит в форме звука, а временами в облике преданного. Существует много разных категорий *аватар*. В этот век Кришна нисшёл в форме Своего святого имени: *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*. Господь Чайтанья Махапрабху тоже подтвердил, что в этот век Кали Кришна нисшёл в форме звука. Звук – это одна из форм, принимаемых Господом. Поэтому говорится, что между Кришной и Его именем нет разницы.

Сейчас люди забыли о своих взаимоотношениях с Богом, но это воплощение Кришны в форме Его святого имени, это повторение мантры *Харе Кришна* избавит всех людей от их забывчивости. Господь Чайтанья Махапрабху говорит, что, если мы повторяем святое имя Кришны или как-то соприкасаемся с его повторением, мы достигнем высшего совершенства жизни. Как утверждается в “Шримад-Бхагаватам”, в разные века действенны разные методы духовного развития, но основа каждого метода сохраняется во все века. Неправда, будто повторение мантры *Харе Кришна* действенно в этот век, но не в Сатья-югу. Неверно и то, что будто бы в Сатья-югу люди не повторяли святые имена. В Сатья-югу основным методом была медитация, и великие *муни* медитировали долгое время, до 60 000 лет. Однако в этот век с помощью медитации нельзя достичь совершенства, потому что мы живём очень мало. Как следствие, в этот век особо рекомендуется собираться вместе и петь мантру *Харе Кришна*. Это совсем не трудно, и каждый может участвовать в этом. Для этого нет необходимости получать образование, не нужно приобретать и никаких особых качеств. В этот век люди очень медлительны и неудачливы, а также осквернены дурным общением. Чайтанья Махапрабху сделал повторение *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе* могучим средством распространения любви к Богу. Но оно рекомендуется не только для Кали-юги. На самом деле оно рекомендуется для каждого века. В

любом веке были преданные, повторявшие *мантру* Харе Кришна и достигшие совершенства. Этим и прекрасно Движение сознания Кришны. Оно предназначено не для одного века, одной страны или одного класса людей. Мантру Харе Кришна может повторять любой человек, занимающий какое угодно положение в обществе, в любой стране и в любой век, потому что Кришна – Верховный Господь всех людей, какое бы положение они ни занимали и в какой бы стране и веке ни жили.

.....
Редакция: Латика д.д.