

Рейнкарнация

Учение о переселении души

На основе книг и лекций

Его Божественной Милости

А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

ачарьи-основателя Международного общества сознания Кришны

Реинкарнация. Учение о переселении души

Оглавление

Реинкарнация. Учение о переселении души	2
О книге	5
Об издании	5
Оглавление	6
Посвящение	9
Аннотация	10
Известные люди о реинкарнации	11
Предисловие	12
Введение	14
Реинкарнация в мировой истории, философии и культуре	19
Реинкарнация: от Сократа до Сэлинджера	19
Реинкарнация в русской литературе и философии	26
«Бхагавад-гита» – неиссякаемый источник знаний о реинкарнации	28
Смена тел	34
Эго не хочет умирать	34
Как ощутить душу	35
«Я – Брахман, дух»	36
Перевоплощение в этой жизни	37
Тело, сотканное из сновидений	38
Каждый знает, что он – не тело	39
Цель человеческой жизни	40
Как стать совершенными	42
Возвышаясь над животным миром	43
Секрет бессмертия	44
Исследование души	45
Заголовок в «Монреаль Газет»: «Кардиохирург хочет узнать, что такое душа»	45
Шрила Прабхупада приводит свидетельство Вед	46
Таинственное путешествие души	50
Жизнь человека – мимолетный кадр	50

Выбор тела зависит от нас.....	50
Смерть означает забвение своей прошлой жизни	50
Сначала душа обретает тело человека.....	51
Наука о реинкарнации незнакома современным ученым	51
Незнание законов перевоплощения приводит к деградации.....	51
«Во прах обратится».....	52
Реинкарнация и астрология.....	53
Ваши мысли и поступки определяют ваше следующее тело	53
Фрагмент письма Шрилы Прабхупады от 24 апреля 1970 года ..	54
Почему некоторые люди не признают реинкарнацию	54
Хотя бы еще несколько лет!	55
Сны и прошлые жизни.....	55
Кома и следующая жизнь	56
Смена тел – отражение майи	56
Почему недопустимо убивать животных?	56
Эволюция: путешествие души по различным формам жизни.....	57
Иллюзия майи	58
Логика реинкарнации	59
Реинкарнация с точки зрения вечности	59
Почти реинкарнация	63
Кому и во что верить?	63
Реинкарнация: подлинный внетелесный опыт.....	64
Гипнотические воспоминания – ненадежное доказательство реинкарнации	65
Однажды человек – человек навсегда?	69
Смерть – не безболезненный переход.....	70
Не возвращайтесь!.....	73
Как выйти за рамки схематичных формулировок	73
Практические шаги к освобождению от кармы и цикла перевплощений.....	76
Приложения.....	82
Литературные источники и ссылки	82
Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада	84
Авторы сборника.....	88
Бхакти-йога для всех	90

Мантра-медитация.....	91
Основные принципы	95
Прасад – духовная пища.....	96
Как готовить прасад	99
Как предлагать пищу Кришне.....	100
Словарь имен и терминов.....	102
Руководство по чтению санскрита	104
Обратная связь с разработчиком	110
Написать разработчику	110

«Реинкарнация. Учение о переселении души»

Грант М., Кремо М., Гордон О.

На основе книг и лекций Его Божественной Милости [А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады](#) ачарьи-основателя Международного общества сознания Кришны

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

Издательство «Бхактиведанта бук траст» было основано Его Божественной Милостью [А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой](#) для публикации книг по ведической философии и культуре.

* * *

В этой книге рассматривается тема реинкарнации (переселения души), ее отражение в различных культурах и исторических периодах, а также дается философское объяснение этого феномена. В книге использованы наставления из книг и бесед Его Божественной Милости [А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады](#). Адресована всем, кто интересуется данной темой.

* * *

В настоящее время эти книги переведены на 104 языка.

Текст: © 2024 The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

ISBN 978-5-906941-83-1

Coming Back (Russian)

RU-CB-2024-TEXT-R17

Напечатано в 2024 г.

* * *

Грант М., Кремо М., Гордон О.

Г77 Реинкарнация. Учение о переселении души /

Грант М., Кремо М., Гордон О.; пер. с англ. — изд. 1-е. — М. : The Bhaktivedanta Book Trust (Фонд «Бхактиведанта»), 2024 — 128 с.

ISBN 978-5-906941-83-1

* * *

УДК 1/14

ББК 87

Г77

Духовно-просветительное издание

Грант М., Кремо М., Гордон О.

РЕИНКАРНАЦИЯ. УЧЕНИЕ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДУШИ

Подписано в печать 26.08.2024. Формат 84х 108/32 Гарнитура «Чартер». Печать офсетная Тираж 40000 экз. Заказ 5345/24.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А, www.pareto-print.ru

Оглавление

«Реинкарнация. Учение о переселении души»

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

О книге

Об издании

Оглавление

Посвящение

Аннотация

Известные люди о реинкарнации

Предисловие

Введение

1. Реинкарнация в мировой истории, философии и культуре

Реинкарнация: от Сократа до Сэлинджера;

Реинкарнация в русской литературе и философии;

«Бхагавад-гита» — неиссякаемый источник знаний о реинкарнации;

2. Смена тел

Эго не хочет умирать;
Как ощутить душу;
«Я — Брахман, дух»;
Перевоплощение в этой жизни;
Тело, сотканное из сновидений;
Каждый знает, что он — не тело;
Цель человеческой жизни;
Как стать совершенными;
Возвышаясь над животным миром.

3. Исследование души

Заголовок в «Монреаль Газет»: «Кардиохирург хочет узнать, что такое душа»;

Шрила Прабхупада приводит свидетельство Вед.

4. Таинственное путешествие души

Жизнь человека — мимолетный кадр;
Выбор тела зависит от нас;
Смерть означает забвение своей прошлой жизни;
Сначала душа обретает тело человека;
Наука о реинкарнации незнакома современным ученым;
Незнание законов перевоплощения приводит к деградации;
«Во прах обратится»;
Реинкарнация и астрология;
Ваши мысли и поступки определяют ваше следующее тело;
Фрагмент письма Шрилы Прабхупады от 24 апреля 1970 года;
Почему некоторые люди не признают реинкарнацию;
Хотя бы еще несколько лет!
Сны и прошлые жизни;
Кома и следующая жизнь;

Смена тел — отражение майи;
Почему недопустимо убивать животных?
Эволюция: путешествие души по различным формам жизни;
Иллюзия майи.

5. Логика реинкарнации

Кому и во что верить?

6. Почти реинкарнация

Во что верить?

Реинкарнация: подлинный внетелесный опыт;
Гипнотические воспоминания — ненадежное доказательство реинкарнации;
Однажды человек — человек навсегда?
Смерть — не безболезненный переход.

7. Не возвращайтесь!

Как выйти за рамки схематичных формулировок;
Практические шаги к освобождению от кармы и цикла перевоплощений.

Приложения

Литературные источники и ссылки;
Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада;
Авторы сборника;
Бхакти-йога для всех;
Мантра-медитация;
Основные принципы;
Прасад — духовная пища;
Как готовить прасад;
Как предлагать пищу Кришне;
Словарь имен и терминов;
Руководство по чтению санскрита.

Обратная связь с разработчиком

Написать разработчику.

Посвящение

Мы посвящаем эту книгу нашему дорогому духовному учителю, Его Божественной Милости *А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде*, который открыл всему миру трансцендентное учение Господа Кришны, в том числе науку о реинкарнации.

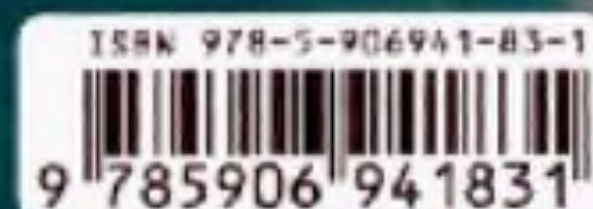
Реинкарнация

Жизнь не начинается с рождения и не заканчивается смертью. Что происходит с нами после смерти нынешнего тела? Получим ли мы другое тело? Суждено ли нам претерпевать бесконечные перевоплощения? По каким принципам работает закон реинкарнации? И зависит ли от нас наше следующее воплощение?

«Реинкарнация. Учение о переселении души» дает исчерпывающие ответы на эти и многие другие вопросы, позволяя нам взглянуть на загадочную тему реинкарнации через призму неподвластной времени ведической мудрости Индии.

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

Жизнь не начинается с рождения и не заканчивается смертью. Что происходит с нами после смерти нынешнего тела? Получим ли мы другое тело? Суждено ли нам претерпевать бесконечные перевоплощения? По каким принципам работает закон реинкарнации? И зависит ли от нас наше следующее воплощение?

«**Реинкарнация. Учение о переселении души**» дает исчерпывающие ответы на эти и многие другие вопросы, позволяя нам взглянуть на загадочную тему реинкарнации через призму неподвластной времени ведической мудрости Индии.

Известные люди о реинкарнации

«Я уверен, что перерождение души — это не выдумка, что за смертью следует жизнь и что души умерших продолжают свое существование».

Сократ

«Я появился не тогда, когда родился, и не тогда, когда был зачат. Я рос и развивался на протяжении неисчислимых мириад тысячелетий... Все мои предыдущие „я“ остались во мне голосами, отголосками, побуждениями... О, бесконечное множество раз я буду рождаться снова».

Джек Лондон, «Звездный странник»

«Смерти не существует. О какой смерти может идти речь, если всё является частью Господа? Душа никогда не умирает, а тело, в сущности, никогда и не живет».

Исаак Башевис-Зингер, «Рассказы из-за печки»

«Он видел все эти формы и лица в тысяче взаимосвязей друг с другом... Никто из них не умирал; они лишь менялись, постоянно возрождаясь с новыми лицами: только время отделяло одно лицо от другого».

Герман Гессе, «Сиддхартха»

«Можешь ли ты представить, сколько жизней мы прожили, прежде чем допустили первую мысль о том, что в жизни есть нечто большее, чем еда, сражения и борьба за власть в Стае? Тысячи жизней, Джон, десятки тысяч! А затем еще сотня жизней, чтобы начать понимать, что существует такая вещь, как совершенство, и еще сотня, чтобы осознать, в чем заключается цель жизни: найти это совершенство и показать его всем».

Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

«Душа приходит в человеческое тело извне, как во временное жилище, и снова выходит из него... и переходит в другие пристанища, ибо душа бессмертна...»

Р. У. Эмерсон, «Дневники Ральфа Уолда Эмерсона»

«Сон похож на смерть, только та разница, что и просыпаешься и засыпаешь на виду в этой жизни, а когда рождаешься, то не знаешь, из какой жизни пришел, и когда умираешь, не знаешь, в какую жизнь уходишь».

Лев Толстой, «Дневники и записные книжки»

Предисловие

В поисках бессмертия

Мы вели себя так, будто бы собирались жить вечно. Разве не так думал каждый из нас во времена «Битлз»? Кто бы тогда мог подумать, что и нам когда-нибудь придется умереть?

Пол Маккартни, один из основателей группы «Битлз»

* * *

Если вы действительно хотите управлять своей судьбой, то вам следует изучить, как действуют законы реинкарнации. Это не сложно.

Никто не желает умирать. Каждый из нас хотел бы всегда оставаться в полном расцвете сил, не зная ни морщин, ни седых волос, ни артритов. И в этом нет ничего удивительного, поскольку первый и основной принцип жизни — наслаждение. Если бы мы могли наслаждаться жизнью вечно!

Вечное стремление человека к бессмертию настолько фундаментально, что практически невозможно по-настоящему представить себе смерть. На закате своих дней лауреат Пулитцеровской премии Уильям Сароян, автор книги «Человеческая комедия», сформулировал точку зрения большинства людей, заявив журналистам: «Хотя смерть ожидает каждого, я всегда надеялся, что для меня будет сделано исключение. Но что же теперь?»

Мы редко задумываемся или вообще не задумываемся о смерти и о том, что произойдет после нее. Кто-то утверждает: смерть — это конец всему. Другие верят в существование рая и ада, тогда как третьи уверены, что наша нынешняя жизнь — лишь одна из многих жизней, уже прожитых и предстоящих. Более трети населения мира признаёт реинкарнацию

неоспоримым жизненным фактом.

Реинкарнация — не какая-то «система верований», не теория и не психологическая уловка, позволяющая не думать о зловещей неизбежности смерти. Это — точная наука, дающая объяснение нашим прошлым и будущим жизням. Теме реинкарнации посвящено немало книг, которые написаны, как правило, на основе вызванных гипнозом воспоминаний, предсмертного опыта, случаев клинической смерти или дежавю.

Однако в большинстве своем такая литература отличается недостатком фактов и содержит много необоснованных, поверхностных и далеко не всегда убедительных сведений. В некоторых книгах приводятся ссылки на документальные случаи, когда к людям, находящимся под гипнозом, возвращаются воспоминания из их прошлых жизней. Они подробно описывают дома, в которых жили, парки и улицы, по которым гуляли, еще будучи детьми, а также называют имена своих прошлых родителей, друзей и родственников. Несомненно, такие занимательные книги стимулируют общественный интерес к реинкарнации и веру в нее, однако при более подробном изучении подобных так называемых «воспоминаний из прошлых жизней» выясняется, что они изобилуют измышлениями, неточностями, а подчас оказываются и вовсе обманом.

Но важнее всего то, что ни одна из этих столь популярных книг не раскрывает сути реинкарнации. Эти книги не дают объяснений даже самого простого процесса, посредством которого душа переселяется из одного материального тела в другое. А в тех редких случаях, когда речь в них заходит об основных принципах реинкарнации, авторы делятся всего лишь собственными теориями о том, в каких случаях этот процесс происходит, а в каких нет, — как будто перевоплощение доступно только избранным, особенным живым существам. Подобного рода гипотезы не имеют ничего общего с наукой реинкарнации. Более того, содержа в себе множество запутанных измышлений и противоречий, они ставят перед читателями целый ряд вопросов, оставляя их без ответа.

Например: каким образом происходит перевоплощение? Происходит это мгновенно или постепенно, на протяжении какого-то периода времени? Могут ли другие живые существа — животные и т.д. — воплотиться в человеческом теле, а человек — в теле животного? Если да, то каким образом и по какой причине это происходит? Будем ли мы перевоплощаться вечно или это когда-нибудь должно закончиться? Может ли душа бесконечно страдать в аду или же вечно наслаждаться в

раю? Зависит ли от нас выбор наших будущих воплощений? И каким образом? Можно ли в следующей жизни родиться на других планетах и в других вселенных? Какое влияние оказывают наши добрые и дурные деяния на наши следующие жизни? И существует ли какая-то взаимосвязь между *кармой* и реинкарнацией?

Ответы на все эти вопросы содержатся в книге «*Реинкарнация. Учение о переселении души*». Природа и принципы реинкарнации объясняются здесь с научной точки зрения, а в заключении книги приведены практические советы о том, как возвыситься над этим таинственным и не всегда объяснимым феноменом переселения души, играющим необычайно важную роль в формировании человеческой судьбы.

Введение

Таинство сознания

Смерть. Самый загадочный, неумолимый и непобедимый враг человека. Означает ли смерть конец жизни или же она открывает врата в иную жизнь, иное измерение и иной мир?

Если сознание человека продолжает существовать после смерти, то по каким принципам происходит его переход к новой реальности?

Чтобы получить более ясное представление об этих тайнах, человек издревле обращался к просветленным философам, признавая их учения высшей истиной.

Метод получения знания из высшего авторитетного источника нередко подвергается критике. В связи с этим социолог и философ Э. Ф. Шумахер, автор книги «*Прекрасное в малом*», замечает, что люди сейчас оторваны от природы и от мудрости, основанной на традициях, и потому в современном обществе «принято высмеивать подобные вещи... и верить только в то, что можно увидеть, потрогать и измерить», как в известной поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Однако, если человек стремится к постижению того, что выходит за пределы восприятия материальных органов чувств, измерительных приборов и мыслительных способностей, ему не остается ничего другого, кроме как обратиться к высшему источнику знания.

Еще ни одному ученому не удалось с помощью лабораторных исследований объяснить загадочную природу сознания и определить его

местопребывание после смерти физического тела. Подобные исследования породили лишь массу противоречивых и, надо признать, довольно ограниченных теорий. С другой стороны, наука реинкарнации дает исчерпывающее и логичное объяснение всех тонких законов, на основе которых строятся наши прошлые, настоящие и будущие жизни.

Чтобы понять действие закона перевоплощения, необходимо прежде всего признать фундаментальную концепцию сознания как энергии, отличной от материи и превосходящей материальные элементы, из которых состоит физическое тело. Эта концепция находит подтверждение в уникальной способности человека мыслить, чувствовать и желать. Могут ли молекулы ДНК и другие генетические компоненты пробудить в одном человеке любовь или уважение к другому? Какой атом или молекула отвечают за тонкие художественные нюансы в «Гамлете» Шекспира или в «Мессе си минор» Баха? Разнообразные способности человека невозможно объяснить на основе одних лишь атомов и молекул. Того же мнения придерживался и Эйнштейн, отец современной физики, который считал, что в рамках физических явлений невозможно найти исчерпывающее определение сознания. «Я думаю, — сказал однажды великий ученый, — что тенденция современной науки переносить научные аксиомы на человеческую жизнь не только в корне ошибочна, но подчас просто предосудительна».

Действительно, ученые потерпели фиаско во всех своих попытках объяснить природу сознания с помощью физических законов, действующих в тех областях науки, которые они изучают. Разочарованный этим фактом, Альберт Сент-Дьёрдьи, нобелевский лауреат в области физиологии и медицины, однажды посетовал: «Мои поиски тайнства жизни уперлись в атомы и электроны, в которых нет ни грана жизни, а сама жизнь тем временем незаметно просочилась у меня сквозь пальцы. И теперь, на склоне лет, я вынужден вернуться к тому, с чего когда-то начинал».

Поверить в то, что сознание является продуктом молекулярных соединений, гораздо сложнее, чем в метафизическое объяснение этого феномена. Известный биолог Томас Гексли, современник Чарльза Дарвина, сказал: «Мне кажется совершенно очевидным, что во Вселенной существует третье начало и объект исследования — сознание, которое нельзя отнести ни к материи, ни к энергии, ни к какой-либо их

непостижимой производной...»

Нобелевский лауреат, физик Нильс Бор, также признавал уникальные свойства сознания: «В физике и химии мы не обнаружим даже намека на что-либо, напоминающее сознание. Однако всем нам известно о существовании сознания хотя бы потому, что им обладает каждый из нас. Следовательно, сознание — часть природы, или, в более широком смысле, реальности. Это означает, что помимо законов физики и химии в том виде, в котором их формулирует квантовая теория, нам следует также принимать в расчет и некие принципиально иные законы». Этими законами вполне могут быть законы реинкарнации, под влиянием которых осуществляется переход сознания из одного физического тела в другое.

Однако, прежде чем приступить к изучению этих законов, мы должны понять, что реинкарнация — не какое-то чуждое и диаметрально противоположное нашей жизни явление. Это то, что происходит с нашим телом непрерывно, даже на протяжении нынешней жизни. «В нашем теле не осталось ни одной из тех молекул, которые входили в его состав семь лет назад», — пишет в своей книге «Человеческий мозг» профессор Джон Пфайффер. Каждые семь лет наше тело полностью «обновляется». Оно растет и развивается от детства к юности, потом к зрелости и, наконец, к старости, однако наше «я», наша истинная идентичность — личность, заключенная в теле, — не претерпевает изменений.

Закон перевоплощения, основанный на принципе независимости индивидуального сознания от физического тела, представляет собой часть сложнейшей системы, управляющей процессами перемещения живого существа из одного материального тела в другое. И поскольку этот закон затрагивает наиболее глубокие аспекты нашего «я», он обладает первостепенным значением для каждого из нас.

Эта книга доступно объясняет основные принципы реинкарнации, представленные в бессмертном ведическом произведении — «Бхагавад-гита». «Гита» на несколько тысячелетий старше «Свитков Мертвого моря» и содержит наиболее исчерпывающие описания процесса реинкарнации из всех, когда-либо известных человечеству. Вот уже на протяжении многих веков ее изучают самые выдающиеся мировые мыслители. Следует заметить, что, поскольку духовное знание всегда остается непреложной истиной и не изменяется с приходом новых научных теорий, оно продолжает оставаться актуальным и по сей день.

Биофизик Д.П. Дьюпи из Гарвардского университета пишет: «Мы заведем себя в непроходимые дебри, если не перестанем догматически утверждать, что способны дать полное объяснение жизни при помощи известных нам законов природы. Но если современные ученые будут открыты к идеям традиционной ведической мудрости Индии, они смогут увидеть свои дисциплины в новой перспективе и способствовать достижению цели всех дальнейших научных изысканий: поиску истины».

В наш век глобальных перемен крайне важно понимать истинное происхождение нашего сознающего «я». Мы также должны понять, что определяет наше пребывание в различных типах тел и условиях жизни и разобраться в том, каково наше назначение после смерти. На страницах этой книги можно найти исчерпывающие ответы на все поставленные здесь вопросы.

В первой главе рассказано о том глубоком влиянии, которое реинкарнация оказала на известных философов, поэтов и художников — от Сократа до Сэлинджера. Далее в той же главе закон перевоплощения представлен в свете «Бхагавад-гиты» — самого древнего и наиболее достоверного источника информации на тему переселения души.

Во второй главе Его Божественная Милость [А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада](#) отвечает на вопросы психологов и религиоведов, с разных точек зрения объясняя принципиальные отличия антиматериальной частицы духа, вечной души, от материального тела.

В третьей главе опубликована статья известного кардиохирурга, который призывает к необходимости систематизированного изучения души. В своем ответе на эту статью [Шрила Прабхупада](#) приводит цитаты из ведических писаний, свидетельствующие о том, что Ведам еще тысячелетия назад было известно гораздо больше, чем современной медицине.

В четвертой главе содержатся фрагменты из книг [Шрилы Прабхупады](#), позволяющие легко понять закон перевоплощения с точки зрения простых событий и наблюдений в нашей повседневной жизни.

В пятой главе закон реинкарнации представлен как безупречная и универсальная система правосудия, которая никогда не обрекает душу на вечные страдания, а, напротив, снова и снова дает ей шанс освободиться из круговорота рождений и смертей.

В шестой главе приведен критический анализ новомодных идей и

наиболее распространенных заблуждений о реинкарнации. И в заключение, в седьмой главе, дается метод, с помощью которого душа может выйти из круговорота перевоплощений и достигнуть сфер, где она навсегда освободится из темницы материального тела. Однажды попав туда, душа больше никогда не возвращается в мир бесконечных перемен, в котором господствуют рождение, болезни, старость и смерть.

Реинкарнация в мировой истории, философии и культуре

Реинкарнация: от Сократа до Сэлинджера

Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело.

«Бхагавад-гита», [2.20](#)

* * *

Начинается ли жизнь с момента рождения и заканчивается ли в момент смерти? Приходилось ли нам жить раньше? Как правило, подобного рода вопросы принято соотносить с религиями Востока, в соответствии с которыми жизнь человека длится не только от колыбели до могилы, но и на протяжении миллионов веков. Идея перерождения находит всеобщее признание практически повсеместно. Известный немецкий философ XIX века, Артур Шопенгауэр, однажды сказал: «Когда бы жители Азии ни спрашивали меня о Европе, я вынужден давать им следующий ответ: Европа — это часть света, где широко распространено поразительное заблуждение о том, что человек возникает из ничего и что живет он всего лишь раз».¹

По существу, на протяжении нескольких веков главенствующая западная идеология — материальная наука — подавляла любой серьезный интерес общественности к вопросам предсуществования и сохранения сознания вне физического тела. Но в западной истории всегда были мыслители, которые понимали и поддерживали идею бессмертия сознания и перевоплощения души. Многие философы, писатели, художники, ученые и политики внимательно изучали эту тему.

Реинкарнация была неотъемлемой частью учений известнейших древнегреческих философов — Сократа, Пифагора и Платона. В конце своей жизни Сократ сказал: «Я уверен, что перерождение души — это не выдумка и что за смертью следует жизнь».²

Пифагор утверждал, что помнит свои предыдущие жизни. Платон подробно осветил тему реинкарнации в своих основных трудах. По его

¹ *Parerga and Paralipomena II*, chap. 16.

² *Phaedo* / transl. Benjamin Jowett.

мнению, когда чистая душа поддается влиянию чувственных желаний, она падает с уровня абсолютной реальности и воплощается в физическом теле. Сначала такая падшая душа рождается среди людей, лучшим из которых является философ с присущим ему стремлением к высшему знанию. Если философ достигает совершенства в познаниях, он обретает возможность вернуться в состояние вечного бытия. Однако, если человек безнадежно запутывается в сетях материальных желаний, он попадает в животные формы жизни. Чревоугодники и пьяницы, по мнению Платона, в следующей жизни родятся ослами; жестокие и несправедливые люди могут стать волками и коршунами; а слепые последователи социальных условностей — пчелами или муравьями. Затем, через некоторое время, душа снова получает возможность родиться в теле человека, а вместе с этим — и очередной шанс обрести освобождение.³

Некоторые ученые предполагают, что Платон и другие древнегреческие философы черпали свои знания о перевоплощении души из мистических учений, таких как орфизм⁴, или из писаний Индии.

Информацию о прошлых и будущих жизнях можно также найти в Каббале, которая, по словам многих иудейских ученых древности, раскрывает тайную мудрость священных писаний. В «Зогаре», одном из главных каббалистических текстов, сказано, что предназначение души — снова войти в абсолютную субстанцию, из которой она некогда изошла. Однако для этого ей необходимо развить в себе все совершенные качества, семя которых в ней уже заложено. Если же она не справится с этой задачей за одну жизнь, ей придется родиться снова и снова, пока она, наконец, не попадет в условия, которые помогут ей восстановить союз с Богом.⁵

В III веке н.э. богослов Ориген, один из отцов ранней христианской церкви и выдающийся библеист, писал: «Из-за некоторой склонности к злу отдельные души... вселяются в тела, сначала человеческие; затем, потворствуя безрассудным страстям, спустя время, люди превращаются в зверей, которые опускаются до уровня растений. Из этого состояния они снова поднимаются, проходя те же стадии, и возвращаются в

---

³ *Phaedrus*.

⁴ Орфизм — эзотерическое учение в Древней Греции (ориентировочно VI век до н. э.) — *Примеч. ред.*

⁵ Walker E. D. *Reincarnation: A Study of Forgotten Truth*. Boston: Houghton Mifflin, 1888. P. 212.

прежнее место — на небеса».⁶

Среди последователей ислама суфии особенно верят в то, что смерть не является потерей, ибо бессмертная душа постоянно проходит через различные тела. Джалаладдин Руми, известный суфийский поэт, пишет:

*Я умер минералом и стал растением,
Я умер растением и превратился в животное,
Я умер животным, и вот я — человек.
Так чего же мне бояться? Что я терял, умирая?*⁷

В период европейского Ренессанса (охватывающий примерно XII-XVI века) произошел расцвет общественного интереса к реинкарнации. Одной из выдающихся фигур Возрождения был итальянский философ и поэт Джордано Бруно, которого инквизиция приговорила к сожжению на костре, в том числе за то, что он разделял идею реинкарнации. В последних ответах на выдвинутые против него обвинения Бруно провозгласил, что душа «отлична от тела» и что «она может пребывать в разных телах и переходить из одного тела в другое».⁸

В эпоху Просвещения (конец XVI — начало XVIII века) европейские интеллектуалы начали освобождаться от рамок общепринятых догм. Великий философ Вольтер писал, что учение о перевоплощении души «не абсурдно и не бесполезно», добавляя: «Родиться дважды не более удивительно, чем один раз».⁹

Иоганн Вольфганг фон Гёте, один из величайших немецких поэтов, тоже верил в идею о перевоплощении души, которую он, вероятно, почерпнул из индийской философии. Гёте, бывший также известным ученым, однажды заметил: «Я уверен, что бывал здесь прежде, как сейчас, тысячу раз, и надеюсь еще тысячу раз вернуться».¹⁰

Интерес к реинкарнации и индийской философии был силен и среди последователей течения трансцендентализма (первая половина XIX века), яркими представителями которого были Р.У. Эмерсон, У. Уитмен и Г.Д. Торо. «Загадка этого мира состоит в том, — пишет Эмерсон, — что

---

⁶ *De Principiis*. Book 111. *Ante-Nicene Christian Library* / ed. Alexander Roberts and James Donaldson. Edinburgh: Clark, 1867. Chap. 5.

⁷ Nicholson R. A. *Rumi: Poet and Mystic*. London: Allen & Unwin, 1950. P. 103.

⁸ Boulting William. *Giordano Bruno: His Life, Thought, and Martyrdom*. London: Kegan Paul, 1914. PP. 163-64.

⁹ Цитируется по книге: Block Emil. *Wiederholt Erdenleben*. Stuttgart: 1952. P. 31.

¹⁰ *Memoirs of Johannes Falk*. Leipzig: 1832. Reprinted in *Goethe-Bibliothek*. Berlin: 1911.

здесь всё существует и ничто не умирает. Объекты лишь ненадолго исчезают из поля зрения, а затем проявляются вновь... Ничто не мертво; человек притворяется мертвым и терпит инсценированные похороны и душещипательные некрологи, но через какое-то время он вновь стоит и смотрит в окно, здоровый и невредимый, в каком-то новом, незнакомом обличье». ¹¹

В библиотеке Эмерсона было множество книг по древнеиндийской философии. Иногда он цитировал ведическое изречение: «Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело». ¹²

Генри Дэвид Торо, автор книги «Уолден, или Жизнь в лесу», писал: «Сколько я себя помню, я всегда неосознанно обращался к опыту своего предыдущего существования». ¹³

Еще одним свидетельством глубокого интереса Торо к реинкарнации может служить рукопись под названием «Переселение душ семи *брахманов*», обнаруженная в 1926 году. Это был английский перевод небольшого рассказа о перевоплощении, взятого из древней истории на санскрите. Рассказ повествует о семи мудрецах, которые поочередно воплощались в телах охотников, принцев и животных.

Уолт Уитмен в стихотворении «Песнь о себе» пишет:

Я знаю, что бессмертен...

Так мы исчерпали триллионы зим и лет,

Впереди еще триллионы,

И триллионы впереди них. ¹⁴

В романе Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд» (глава 39) исследуется дежавю — состояние, связанное с воспоминанием о прошлых жизнях: «У всех у нас есть некоторый опыт переживания чувства, которое время от времени овладевает нами; нам кажется, что мы уже делали и говорили это раньше и что те же самые лица, предметы и обстоятельства уже окружали нас когда-то в отдаленные времена».

---

¹¹ *The Selected Writings of Ralph Waldo Emerson* / ed. Brooks Atkinson. New York: Modern Library, 1950. P. 445.

¹² *Emerson's Complete Works*. Boston: Houghton, Mifflin, 1886. IV, p. 35.

¹³ *The Journal of Henry D. Thoreau*. Boston: Houghton, Mifflin, 1949.11, p. 306.

¹⁴ *Walt Whitman's Leaves of Grass*. 1st (1855) edition / ed. Malcolm Cowley. New York: Viking, 1959.

В XX веке тема реинкарнации заинтересовала одного из самых известных художников Запада, Поля Гогена, который в последние годы своей жизни писал, что после разрушения физического организма «душа продолжает существовать», а затем получает следующее тело, «деградируя или возвышаясь в зависимости от своих достоинств и недостатков». Художник полагал, что на Западе идея постоянных перерождений была впервые изложена Пифагором, который, в свою очередь, узнал о ней от мудрецов Древней Индии.¹⁵

Американский автомобильный магнат Генри Форд однажды сказал, что поверил в закон реинкарнации, когда ему было двадцать шесть лет. «Гениальность — это опыт, — говорит Форд. — Некоторые, похоже, считают ее даром или талантом, но она — плод опыта многих жизней».¹⁶

Реинкарнация — повторяющаяся тема в романе Джеймса Джойса «Улисс». Один из героев романа, Леопольд Блум, говорит жене: «Некоторые люди верят, что после смерти мы продолжаем жить в другом теле и что раньше мы тоже существовали. Они называют это реинкарнацией, утверждая, что все мы тысячи лет назад жили на Земле или на какой-то другой планете, но забыли об этом. Некоторые уверяют, что помнят свои прошлые жизни».¹⁷

Джек Лондон сделал реинкарнацию основной темой романа «Звездный странник», в котором главный герой говорит: «Я появился не тогда, когда родился, и не тогда, когда был зачат. Я рос и развивался на протяжении неисчислимых мириад тысячелетий... Все мои предыдущие „я“ остались во мне голосами, отголосками, побуждениями... О, бесконечное множество раз я буду рождаться снова, и всё же глупцы, окружающие меня, надеются заставить меня замолчать, перетянув мне шею веревкой».¹⁸

Нобелевский лауреат Герман Гессе в классическом романе «Сиддхартха», посвященном поискам духовной истины, писал: «Он видел все эти формы и лица в тысяче взаимосвязей друг с другом... Никто из них не умирал; они лишь менялись, постоянно возрождаясь с новыми лицами: только время отделяло одно лицо от другого».¹⁹

---

¹⁵ *Modern Thought and Catholicism* / transl. Frank Lester Pleadwell. Privately printed, 1927.

¹⁶ *San Francisco Examiner*. 1928. 28 Aug.

¹⁷ Part II, first episode. Calypso.

¹⁸ New York: Macmillan, 1919. PP. 252-54.

¹⁹ New York: New Directions, 1951.

В перевоплощение души также верили многие ученые и психологи. Один из самых влиятельных психологов, Карл Юнг, в качестве инструмента в попытках понять глубочайшие тайны «я» и сознания, использовал концепцию вечного «я», которое претерпевает множество рождений. Юнг писал: «Я вполне могу себе представить, что, возможно, жил в прежние века и тогда столкнулся с вопросами, на которые еще не смог ответить; что мне пришлось родиться заново, поскольку я не выполнил поставленную передо мной задачу».²⁰

Британский биолог Томас Гексли отмечал, что «доктрина переселения душ» была «средством достоверного обоснования человеку законов космоса», предупреждая, что «только опрометчивый мыслитель отвергнет эту идею, сочтя ее абсурдной».²¹

Один из ведущих деятелей в области психоанализа и человеческого развития, американский психоаналитик Эрик Эриксон, который ввел в обиход термин «кризис идентичности», был убежден, что реинкарнация лежит в самой основе системы убеждений каждого человека. «Давайте посмотрим правде в глаза: „в глубине души“ никто в здравом уме не способен представить себе собственное существование в отрыве от предположения, что он жил всегда и продолжит жить в будущем», — писал он.²²

Махатма Ганди, один из крупнейших политических деятелей современности и сторонник ненасилия, однажды объяснил, каким образом практическое понимание закона реинкарнации дало ему надежду на осуществление мечты о всеобщем мире: «Я не могу думать о бесконечной вражде между людьми. И, веря в перевоплощение души, я живу надеждой, что если не в этом рождении, то в каком-нибудь другом я смогу заключить всё человечество в дружеские объятия».²³

Джером Дэвид Сэлинджер в одном из самых известных своих рассказов «Тедди» описывает не по годам развитого мальчика, который вспоминает свои прошлые воплощения и откровенно говорит о них: «Это так глупо: вы просто вынуждены убраться из своего тела в момент смерти. Боже мой, все делали это тысячи раз. Люди не помнят этого, но

---

²⁰ *Memories, Dreams, and Reflections*. New York: Pantheon, 1963. P. 323.

²¹ *Evolution and Ethics and Other Essays*. New York: Appleton, 1896. PP. 60-61.

²² *Gandhi's Truth*. New York: Norton, 1969. P. 36.

²³ *Young India*. 1931. 2 Apr. P. 54.

это не значит, что этого не происходило».²⁴

Чайка по имени Джонатан Ливингстон, герой одноименной повести Ричарда Баха, описан в ней как «тот яркий маленький огонек, который горит внутри каждого из нас». Персонаж проходит через серию перевоплощений, которые приводят его с Земли в небесный мир и обратно, чтобы просветить менее удачливых чаек. Один из наставников Джонатана говорил ему: «Можешь ли ты представить, сколько жизней мы прожили, прежде чем допустили первую мысль о том, что в жизни есть нечто большее, чем еда, сражения и борьба за власть в Стае? Тысячи жизней, Джон, десятки тысяч! А затем еще сотня жизней, чтобы начать понимать, что существует такая вещь, как совершенство, и еще сотня, чтобы осознать, в чем заключается цель жизни: найти это совершенство и показать его всем».²⁵

Нобелевский лауреат Исаак Башевис-Зингер нередко упоминает в своих виртуозных рассказах о прошлых жизнях, перевоплощении и бессмертии души. «Смерти не существует, — пишет он. — О какой смерти может идти речь, если всё является частью Господа? Душа никогда не умирает, а тело, в сущности, никогда и не живет».²⁶

Британский поэт Джон Мейсфилд в известном стихотворении I) прошлых и будущих жизнях пишет:

*Я думаю, что, когда человек умирает,
Душа его снова приходит на Землю.
Облачившись в новое покрытие из плоти,
У другой матери принимает рождение.
И, обрета более крепкое тело и более светлый ум,
Старая душа снова отправляется в путь.*²⁷

Джордж Харрисон, музыкант и автор песен, знаменитый участник группы «Битлз», серьезно задумывался о реинкарнации. На это указывают, например, его размышления о друзьях: «Друзья — это души, знакомые нам с прежних жизней. Нас тянет друг к другу. Так я отношусь к друзьям. Даже если я знаю их всего один день, это не имеет значения.

---

²⁴ Salinger J. D. *Nine Stories*. New York: Signet Paperback, 1954.

²⁵ New York: Macmillan, 1970. PP. 53-54.

²⁶ *A Friend of Kafka and Other Stories*. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1962.

²⁷ A Creed / *Collected Poems*.

Мне не нужно ждать два года, чтобы познакомиться с ними поближе, потому что мы точно где-то встречались раньше».²⁸

Реинкарнация в русской литературе и философии

Один из крупнейших русских философов Николай Онуфриевич Лосский в книге «Учение о перевоплощении» (глава восьмая) пишет:

«В русской литературе сторонниками учения о перевоплощении являются Лев Толстой²⁹, Апухтин, Бальмонт (см. том „Будем, как солнце“, первое стихотворение в разделе „Сознание“), Ф. Сологуб („Пламенный круг“, см. об этом в книге Ходасевича „Некрополь“»).

Бунин в романе „Жизнь Арсеньева“ часто намекает на то, что впечатления, производимые природою, смертью и т. п., в детстве воспринимаются так, как будто у нас уже есть знание, принесенное нами из прошлой жизни до рождения; особенно в главе XIV он говорит в этом смысле о рыцарях, замках, готических соборах, тропиках, южных морях».

В своей «Истории русской философии» Н. О. Лосский упоминает некоторых российских мыслителей, признававших реинкарнацию. Среди них известный государственный деятель М.М. Сперанский (1772-1839), а также А.Н. Радищев. Ссылаясь на книгу А. Н. Радищева «О человеке, о его смертности и бессмертии», Н. О. Лосский пишет («История русской философии», глава первая):

«Придя к заключению, что душа проста и неразделима, Радищев делает вывод о ее бессмертии. Он рассуждает следующим образом. Цель жизни — обрести совершенство и блаженство. Всемиловитый Господь сотворил нас не для того, чтобы мы считали эту цель напрасной мечтой. Поэтому разумно полагать, что:

- 1) после смерти одной плоти человек получает другую, более совершенную, в соответствии с достигнутой им ступенью развития;
- 2) человек непрерывно продолжает свое совершенствование».

Идея перевоплощения встречается и в трудах русских философов-персоналистов — в частности, в пятом выпуске «Своего слова», основной работы Алексея Александровича Козлова (1831-1901). Он полагал, что «после смерти наше „я“ вступает во взаимодействие с другими

²⁸ *I, Me, Mine*. New York: Simon and Schuster, 1980.

²⁹ Смотрите, к примеру, цитату из его Дневников на стр. 2 этой книги. — *Примеч. ред.*

духовными субстанциями и создает себе новое тело в соответствии со степенью своего развития». Сын А. А. Козлова, известный под псевдонимом «Аскольдов» (1870-1945) и основавший религиозно-философское общество «Братство Серафима Саровского», тоже признавал перевоплощение.

Сам Н.О. Лосский также был философом-персоналистом и в свои поздние годы убежденным христианином, профессором философии в Русской духовной академии в Нью-Йорке. Подобно Лейбницу и многим другим мыслителям, Н.О. Лосский считал учение о перевоплощении приемлемым для христианского мировоззрения. Вот как он излагает свое понимание этого учения («История русской философии», глава семнадцатая):

«Согласно теории персонализма, вся природа состоит из сущностей, которые были бы членами Царства Божиего, если бы не вступили на путь эгоизма... Деятели, вступившие сразу на путь правильного поведения, в соответствии с нравственным законом, требующим любви только к абсолютным ценностям в их иерархическом порядке, удостоились с самого начала жить в Царствии Небесном, и на них было ниспослано обожествление...

Существа, вступившие на путь эгоизма, образуют сферу несовершенного бытия, в которой они избавляются от своих недостатков посредством медленной, более или менее болезненной эволюции... Утверждение, что один и тот же деятель может развиваться от электрона до человеческого типа жизни и подняться выше человека... есть не что иное, как учение о перевоплощении.

В процессе перевоплощения все деятели рано или поздно преодолевают свой эгоизм и удостоиваются обожествления через посредство благодати. Но так как этот процесс совершается посредством свободных творческих актов, он часто не является прямым восхождением в Царство Божие, но содержит временные грехопадения и заблуждения».

Таким образом, Н.О. Лосский считал, что те, кто оказался в «сфере несовершенного бытия», как правило, проживают здесь много жизней, то есть неоднократно воплощаются в материальном мире, прежде чем смогут достичь духовного совершенства. Он называл «нормальной эволюцией» ту линию развития, которая ведет прямо к вратам Царства

Божиего.

Разумеется, кроме Н. О. Лосского и тех, кто упомянут в его книгах, в России были и другие мыслители, признававшие реинкарнацию. Например, о ней неоднократно говорит Даниил Андреев, описывая в «Розе мира» историю и метаисторию отдельных личностей и целых государств. Вот что он пишет о собственной реинкарнации: «Я не знаю, где и когда умру на этот раз, но знаю, где и когда умирал я в последний раз перед тем, как родиться в 1906 году для жизни в России... Последняя смерть моя произошла... в стране, возглавляющей другую, очень древнюю и мощную метакультуру. Всю теперешнюю жизнь, с самого детства, меня томит тоска по этой старой родине; быть может, так жгуча и глубока она потому, что я прожил в той стране не одну жизнь, а две, и притом очень насыщенные» («Роза мира», книга третья, начало).

Некоторые наши соотечественники узнали о реинкарнации благодаря работам Е. П. Блаватской и Рерихов.

В той или иной форме идея реинкарнации присутствует в древних верованиях многих народов России.

Однако точное и наиболее подробное описание процесса реинкарнации дано именно в ведической литературе — в частности, в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам».

«Бхагавад-гита» — неиссякаемый источник знаний о реинкарнации

Некоторое время назад идея переселения души привлекла серьезный интерес интеллектуалов и широкой общественности по всему миру. Теме реинкарнации посвящаются фильмы, литературные произведения, песни и периодические издания, и миллионы жителей Западного полушария присоединяются к более чем двум миллиардам людей, включая индуистов, буддистов, даосов и представителей других конфессий, которые, основываясь на своих духовных традициях, понимают, что жизнь не начинается с рождения и не заканчивается смертью. Но простого любопытства или веры недостаточно. Это всего лишь первый шаг к пониманию всеобъемлющей науки о перевоплощении души, которая включает в себя знание о том, как освободиться от мучительного цикла рождений и смертей.

Чтобы получить более глубокое представление о реинкарнации,

многие люди на Западе обращаются к доступным источникам знаний о прошлых и будущих жизнях. Самыми древними среди этих литературных произведений являются санскритские Веды — нетленные писания Индии. Они дают наиболее полное и логичное объяснение науки о перевоплощении, которая сохраняет свою актуальность и вызывает неизменный интерес людей по всему миру вот уже на протяжении более пяти тысяч лет.

В Ведах утверждается, что, когда душа начинает отождествлять себя с материальной природой, она воплощается в одном из восьми миллионов четырехсот тысяч биологических видов. Воплотившись в определенном виде жизни, далее она естественным образом эволюционирует от низших форм к высшим, в конечном итоге обретая человеческое тело.

Фундаментальные сведения о перевоплощении души изложены в «Бхагавад-гите», которая является сутью Упанишад и всей ведической мудрости. «Гита» была поведена пятьдесят веков назад Господом Кришной, Верховной Личностью Бога, Его другу и ученику Арджуне на поле сражения в Северной Индии. Поле битвы — идеальное место для обсуждения темы перевоплощения, поскольку в бою люди непосредственно сталкиваются с судьбоносными вопросами жизни, смерти и потустороннего мира.

В начале Своего рассказа о бессмертии души Кришна говорит Арджуне: «Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать» (Бхагавад-гита, [2.12](#)). «Знай же: то, чем пронизано материальное тело, неразруσιμο. Никто не может уничтожить бессмертную душу» (Бхагавад-гита, [2.17](#)). Говоря «душа», мы имеем в виду нечто невероятно тонкое, не доступное ограниченным человеческим чувствам и уму. Поэтому не так-то просто поверить в существование души. Кришна сообщает Арджуне: «Одни смотрят на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, третьи слышат, что она подобна чуду, а есть и такие, кто, даже услышав о душе, не могут постичь ее» (Бхагавад-гита, [2.29](#)).

Однако принятие идеи существования души — не просто вопрос веры. «Бхагавад-гита» апеллирует к свидетельствам наших чувств и к логике, чтобы мы могли принять ее учение с некоторой степенью рациональной убежденности, а не слепо, как догму.

Невозможно понять тему перевоплощения души, не зная разницы

между истинным «я» (душой) и телом. «Гита» помогает нам увидеть природу души на следующем примере: «О потомок Бхараты, как одно солнце освещает всю эту вселенную, так и воплощенное живое существо одно озаряет сознанием все тело» (Бхагавад-гита, [13.34](#)).

Сознание — реальное свидетельство пребывания души в теле. В пасмурный день солнца не видно, но солнечный свет позволяет нам понять, что оно в небе. Точно так же, хотя мы не способны воспринимать душу в теле непосредственно, по наличию сознания мы можем прийти к выводу, что она существует. Тело без присутствия сознания — всего лишь мертвая материя. Только благодаря сознанию эта плоть дышит, говорит, любит или испытывает страх. В сущности, тело — это инструмент души, с помощью которого она может удовлетворять свои бесчисленные материальные желания.

В «Гите» объясняется, что живое существо, пребывающее в теле, «словно находится в машине, созданной материальной энергией» (Бхагавад-гита, [18.61](#)). Душа ошибочно отождествляет себя с телом, перенося различные свои представления о жизни из одного тела в другое, подобно тому, как воздух разносит ароматы. Материальное тело не в состоянии действовать без присутствия в нем души, точно так же, как автомобиль не может функционировать без водителя.

По мере взросления и старения человека различие между его сознающим «я» и физическим телом становится всё более очевидным. В течение жизни можно наблюдать, как тело, не выдерживая влияния времени, постоянно меняется, что доказывает его эфемерную природу. В какой-то момент тело рождается, растет, взрослеет, производит потомство, а затем постепенно стареет и умирает. Следовательно, материальное тело иллюзорно, потому что в определенный срок оно исчезнет. «Гита» объясняет, что, несмотря на все изменения материального тела, сознание как признак наличия души остается неизменным: «Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего [материального тела] и о неизменности вечного [души]» (Бхагавад-гита, [2.16](#)). Это приводит нас к логичному заключению, что сознание обладает врожденным качеством неизменности, которое позволяет ему пережить разрушение тела. Кришна говорит Арджуне: «Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда

погибает тело» (Бхагавад-гита, [2.20](#)).

Но если душа «не гибнет, когда погибает тело», что же тогда с ней происходит? Ответ, данный в «Бхагавад-гите», заключается в том, что душа входит в новое тело. Это и есть реинкарнация. Некоторым людям трудно принять такую идею, но переселение души — естественный процесс, и «Гита» приводит логические примеры, помогающие понять его: «Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает» (Бхагавад-гита, [2.13](#)).

Иными словами, душа переселяется из одного тела в другое даже на протяжении одной жизни. Любой биолог скажет вам, что клетки организма постоянно отмирают и обновляются. Иначе говоря, у каждого из нас даже в нынешней жизни бывает несколько «разных» тел: тело взрослого человека полностью отличается от тела, которое было у него во младенчестве. Однако, несмотря на телесные изменения, личность внутри остается прежней. Нечто подобное происходит в момент смерти: душа претерпевает последнюю трансформацию тела. В «Гите» ([2.22](#)) говорится: «Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные». Таким образом, душа остается пойманной в ловушку бесконечного цикла рождений и смертей. «Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет», — говорит Господь Арджуне (Бхагавад-гита, [2.27](#)).

Согласно Ведам, существует восемь миллионов четыреста тысяч видов жизни — от микробов, рыб, растений, насекомых, рептилий, птиц и животных до людей и полубогов. Живые существа в зависимости от своих желаний снова и снова рождаются в различных формах жизни.

Ум — это механизм, который направляет и перемещает душу во все новые и новые тела. «Гита» ([8.6](#)) объясняет это следующим образом: «О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни». Всё, о чем мы думали и что делали в течение жизни, оставляет отпечаток на уме, и совокупность всех этих впечатлений влияет на наши мысли в момент смерти. В зависимости от качества этих мыслей материальная природа награждает нас подходящим телом. Следовательно, тип тела, который мы имеем сейчас, является отражением состояния нашего сознания в

момент нашей предыдущей смерти.

В «Гите» ([15.9](#)) говорится: «Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу (орган осязания). Все эти органы чувств расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными им объектами чувств». Кроме того, путь перевоплощения не всегда ведет наверх, и человеческое рождение в следующей жизни не гарантировано. Например, если сознание умирающего человека сродни сознанию собаки, то в следующей жизни он получит собачьи глаза, уши, нос и т.д. и сможет наслаждаться в теле собаки. Господь Кришна подтверждает судьбу такой несчастной души, говоря: «Умирая в *гуне* невежества, человек попадает в царство животных» (Бхагавад-гита, [14.15](#)).

В «Бхагавад-гите» объясняется, что люди, которые не задаются вопросом о своей высшей, нефизической природе, по законам *кармы* вынуждены оставаться в круговороте рождений и смертей, иногда воплощаясь в человеческой форме жизни, иногда — как животные, а порой — как растения или насекомые.

Наше существование в материальном мире — результат многочисленных кармических реакций, накопленных в этой и в предыдущих жизнях, и человеческое тело является единственной «лазейкой», через которую обусловленная материей душа может спастись. Должным образом воспользовавшись человеческой жизнью, можно решить все проблемы существования (рождение, болезни, старость и смерть) и разорвать бесконечный цикл перевоплощений. Однако если душа, достигшая человеческого уровня, растрачивает жизнь впустую, действуя только ради удовольствия, то в своей нынешней жизни она легко может создать *карму*, достаточную, чтобы запутаться в круговороте рождений и смертей на тысячи и тысячи жизней вперед, и нет никакой гарантии, что все эти жизни будут человеческими.

Господь Кришна говорит: «Глупцы не понимают, каким образом душа уходит из своего тела и как она, очарованная *гунами* материальной природы, наслаждается телом. Но тот, кто, обретя знание, прозрел, ясно видит всё это. Трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к цели и осознавшие свою духовную сущность, обладают таким видением. Но те, чей ум не развит, кто еще не постиг свою духовную природу, не могут разобраться в происходящем, даже если пытаются сделать это» (Бхагавад-гита, [15.10-11](#)).

Душа, которой посчастливилось обрести человеческое тело, должна со всей серьезностью стремиться к самоосознанию, понять законы реинкарнации и достичь освобождения от повторяющихся рождений и смертей. Этой возможностью не следует пренебрегать.

Эго не хочет умирать

В этой главе приведены выдержки из беседы Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады с группой психологов и религиоведов, состоявшейся в 1974 году. Шрила Прабхупада говорит здесь об основополагающем принципе, лежащем в основе переселения души: духовное живое существо отличается от материального тела. Начав с объяснения принципиального различия между индивидуальным сознанием и телом, Шрила Прабхупада далее описывает, каким образом сознающее «я», душа, в момент смерти переселяется в другое тело.

* * *

Вопрос: Практика показывает, что эго не хочет умирать. Но те, кто проходил через околосмертный опыт, казалось бы, попадали в совершенно иную реальность, переступив порог смерти.

Прабхупада: Да, это другой опыт. Он похож на выздоровление больного человека.

Вопрос: Значит, умирающий переживает реальность более высокого уровня?

Прабхупада: Умирает не личность; разрушается лишь тело. Согласно ведическому знанию, тело и так всегда мертво. К примеру, этот микрофон сделан из металла. Когда микрофон подключен к источнику электрической энергии, он реагирует преобразованием звука в электрические импульсы, которые усиливаются и передаются через громкоговорители. Но если система обесточена, ничего не происходит. Работает микрофон или нет — он всё равно остается не более чем сборкой из металла, пластика и прочих элементов. По аналогии с этим, человеческое тело действует благодаря внутренней жизненной силе. И когда эта жизненная сила покидает тело, говорится, что оно мертво. Но, в сущности, тело мертво всегда. Живая сила — первостепенный элемент. Лишь ее присутствие придает телу видимость жизни. Однако, «живое» или «мертвое», физическое тело остается не чем иным, как совокупностью мертвой материи.

Первое наставление «Бхагавад-гиты» гласит, что состояние материального тела, в сущности, не столь важно:

*aiñocñān anvaiñocas tvaṁ
pradṣñā-vāḍāññi cha bḥāśase
gatācūn agatācūññi cha
ñāñuñocanti pañḍitāḥ*

«Верховный Господь сказал: Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых» (Бхагавад-гита, [2.11](#)).

Тело — не предмет истинных философских поисков. Скорее, мы должны интересоваться активным началом — тем, что побуждает мертвое тело к жизни, то есть душой.

Вопрос: Как вы учите своих учеников осознавать эту силу, которая не является материей, но заставляет материю казаться живой? Разумом можно согласиться с тем, что философия, которую вы излагаете, содержит истину. В этом нет сомнений. Но как помочь человеку почувствовать это?

Как ощутить душу

Прабхупада: Это не сложно. Тело движется и функционирует только благодаря активному началу, без которого оно безжизненно. Так что же представляет собой это активное начало? Это основополагающий вопрос в философии Веданты. «Веданта-сутра» начинается с изречения: *атхато брахма-джджнаса*. Следует задаваться вопросом: «Какова природа „я“, пребывающего внутри тела»? Поэтому при изучении ведической философии необходимо в первую очередь научиться распознавать разницу между живым и мертвым телом. Если постижение этого принципа кажется сложным, то предлагается рассмотреть тему с точки зрения логики. Каждый способен понять, что тело меняется и действует благодаря присутствию в нем активного начала, души. В противном случае, тело не будет ни изменяться, ни действовать. Значит, в нем должно быть нечто, что побуждает его двигаться и действовать. Это не сложная идея.

Тело мертво всегда. Оно подобно большому механизму. Магнитофон создан из мертвой материи, но, как только вы, живой человек, нажимаете на кнопку, он начинает работать. Аналогичным образом, тело — тоже мертвая материя. Но внутри тела находится жизненная сила. Пока это

активное начало действует в организме, тело реагирует и кажется живым. Например, каждый из нас обладает даром речи. Если я позову сюда кого-нибудь из моих учеников, он придет. Однако, если активное начало покинет его тело, я не дозовусь его даже через тысячу лет. Это очень просто понять.

Но что именно представляет собой активный принцип? Это отдельная тема, и ответ на поставленный вопрос является истинным началом духовного знания.

Вопрос: Ваши слова о мертвом теле понятны: внутри тела должно быть то, что делает его живым. Очевидно, что мы говорим о двух понятиях — о теле и об активном начале в нем; это единственный правильный вывод. Но вопрос в том, каким образом почувствовать его внутри себя, как непосредственно ощутить его, а не просто осознать интеллектуально? Разве не важно внутренне прочувствовать эту более глубокую реальность?

«Я — Брахман, дух»

Прабхупада: Вы сами и являетесь этим активным началом. Живое тело отличается от мертвого именно присутствием активного начала. Без него тело называется мертвым. Таким образом, истинное «я» идентично активному началу. В Ведах мы находим изречение: *со 'хам* — «Я — активное начало», а также: *ахам брахмасми* — «Я — Брахман, дух». Я не материальное тело. Понимание этого называется самоосознанием. «Бхагавад-гита» ([18.54](#)) описывает осознавшего себя человека следующим образом: *брахма-бхӯтаḥ прасаннāтмā на йоҷати на кāнқишати* — «Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает». *Самах сарвешу бхӯтешу* — он одинаково относится ко всем живым существам, будь то человек или животное.

Вопрос: Рассмотрим этот момент подробнее. Кто-то из ваших учеников может сказать: «Я — дух», но вполне вероятно, что он не ощущает этого.

Прабхупада: Как он может не ощущать этого, если знает, что он сам и является активным началом? В действительности каждый, даже ребенок, понимает свое отличие от тела. Например, мы говорим: «Это мой палец». Никто никогда не скажет: «Я — палец». Но что же такое «я»? «Я не тело» — в понимании этой истины и заключается самоосознание.

Точно такой же принцип действует и по отношению к другим живым существам. Почему люди убивают животных? Зачем причинять им страдания? Тот, кто осознал себя, видит: «Вот другая душа. Ее тело отличается от моего, но активное начало в ее теле такое же, как в моем». Осознавший себя человек одинаково взирает на всех живых существ, зная, что, душа, источник жизни, пребывает не только в теле человека, но и в телах животных, птиц, рыб, насекомых и растений.

Перевоплощение в этой жизни

Прабхупада: Душа, активное начало, в момент смерти переселяется из одного тела в другое. Тела меняются, но душа остается прежней. Смену тел можно наблюдать даже на протяжении собственной жизни: мы меняем детское тело на юношеское, а юношеское — на тело взрослого человека. Но индивидуальное сознание, душа, остается неизменным. Тело материально, в то время как настоящее «я» — духовно. Когда человек приходит к этому пониманию, его называют осознавшим себя.

Вопрос: Мы подходим к решающему моменту для западного мира: впервые в истории европейцы и американцы начинают серьезно относиться к внутреннему опыту, открывающему истину. На Востоке, безусловно, всегда были философы, для которых смерть теряла свой устрашающий облик и открывала врата в более совершенную жизнь.

Людям нужен опыт возвышения над их повседневными телесными привычками. И если им удастся подняться над телесным опытом, они понимают, что в них действует совершенно иной принцип, и начинают осознавать «внутреннюю жизнь».

Прабхупада: Преданный Господа Кришны естественным образом осознаёт этот иной принцип, потому что никогда не считает себя телом. Он понимает: *ахам брахмасми* («Я — душа, дух»). Первое наставление Господа Кришны Арджуне в «Бхагавад-гите» (2.11) было таким: «Мой дорогой Арджуна, ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых». Такова начальная ступень на пути духовного прогресса. Каждый в этом мире уделяет слишком много внимания своему телу и, пока оно живо, всячески заботится о нем. А когда тело умирает, люди сооружают над ним огромные статуи и монументы. Таково телесное сознание. Но мало кто знает о существовании активного принципа — источника жизни и

красоты тела, — так же как мало кто понимает, куда уходит подлинное «я» после смерти. Это и есть невежество.

Тело, сотканное из сновидений

Прабхупада: Во время сна наше тело лежит в кровати, но сами мы пребываем в другом месте. Таким образом каждый может испытать отличие своей истинной индивидуальности от тела. Во сне мы забываем о теле, лежащем в постели, поскольку действуем в других телах и находимся при этом в других местах. Точно так же в течение дня мы забываем об эфемерных телах, в которых путешествовали по разным местам во сне. Возможно, в телах из сновидений мы даже могли летать по небу. Ночью мы забываем о дневном теле, а днем — о теле, созданном во снах. Но наша индивидуальная сущность, душа, не прекращает бытия, и потому мы осознаём свое существование как в том, так и в другом телах. Из этого следует вывод, что мы не являемся ни одним из этих тел. Какое-то время мы остаемся в определенной телесной оболочке, но, умирая, забываем о ней. Иными словами, тело, по сути, является лишь порождением ума, подобным сну, но наше «я» отлично от всех этих ментальных построений. Понять это — значит осознать себя. Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» ([3.42](#)):

индрийāṇи парāṇī āхур

индрийебхйах парам̐ манах

манасас ту парā буддхир

йо буддхех паратас ту сах

«Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит она (душа)».

Вопрос: Сегодня в беседе вы упомянули о ложном эго. Имели ли вы в виду, что душа — это истинное эго?

Прабхупада: Да, душа — чистое эго. Например, сейчас у меня тело семидесятивосьмилетнего индийца, и мое ложное эго думает: «Я — индиец; я — тело». Это неверное представление. Когда-нибудь мое бренное тело исчезнет, и я получу другое тело, столь же бренное. Оно — всего лишь мимолетная иллюзия. Реальность же такова, что душа, согласно своим желаниям и поступкам, переселяется из одного тела в другое.

Вопрос: Может ли сознание существовать отдельно от материального тела?

Прабхупада: Да. Чистому сознанию, душе, материальное тело не нужно. Например, во сне вы забываете о своем нынешнем теле, но всё равно остаетесь в сознании. Душу (сознание) сравнивают с водой: вода чиста, но, падая с неба и соприкасаясь с землей, она становится грязной.

Подобным образом, все живые существа — чистые души, но как только мы покидаем духовную сферу и входим в контакт с материальным телом, наше сознание загрязняется. Оно остается чистым, но его покрывает слой «грязи», то есть тело. Причина всех конфликтов в том, что люди ошибочно отождествляют себя со своими телами, полагая: «Я — немец», «Я — англичанин», «Я — черный», «Я — белый», «Я — такой-то»; телесных обозначений так много! Подобное телесное отождествление — признак осквернения материей. Художники ваяют или рисуют обнаженные фигуры. Во Франции, например, изображение наготы считают «чистым» искусством. Точно так же, когда вы понимаете «наготу», или истинное состояние духа — души, не покрытой никакими телесными обозначениями, — это и есть подлинная чистота.

Вопрос: Почему осознание своего отличия от тела кажется таким сложным?

Каждый знает, что он — не тело

Прабхупада: Тут нет ничего сложного. Вы сами можете испытать это. Только в силу невежества люди думают иначе, но в действительности каждый знает: «Я — не тело». Понять это не составляет труда. Я существую сейчас и отдаю себе отчет в том, что ранее я существовал в теле младенца, подростка и юноши — в различных телах. Теперь же я нахожусь в теле старика. Или, скажем, на вас сейчас черный пиджак, а в следующий момент вы надеваете белый. Вы — не черный и не белый пиджак; вы попросту переоделись. И если я назову вас «Мистер Черный Пиджак» — этим я лишь продемонстрирую свою глупость. Точно так же на протяжении жизни я много раз менял тела, но я не являюсь ни одним из них. Таково истинное знание.

Вопрос: И всё же, неужели это так просто? К примеру, умом мы полностью осознаём свое отличие от тела, но в нас по-прежнему может сохраняться страх смерти. Получается, что мы не познали этого на

собственном опыте? Ведь как только мы поймем это по-настоящему, мы избавимся от страха смерти, зная, - что умереть невозможно.

Прабхупада: Такой опыт мы получаем из высшего авторитетного источника — от того, кто обладает духовными знаниями. Вместо тщетных самостоятельных попыток осознать, что я не тело, можно получить знание от Бога, Кришны, — из совершенного источника. И тогда, слушая из истинного источника, я смогу осознать свое бессмертие. Таково совершенство.

Поэтому Веды учат: *тад-виджнанартхам са гурум эвабхигачхет* — «Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо обратиться к духовному учителю» (Мундака Упанишад, 1.2.12). Но кто такой *гуру*? К кому мне следует обратиться? К тому, кто сосредоточенно внимал своему гуру. Это называется ученической преемственностью: я слушаю совершенную личность и затем делюсь полученным знанием, ничего не меняя. Господь Кришна дает нам наставления в «Бхагавадгите», и мы распространяем это знание, не внося никаких изменений.

Вопрос: В последние двадцать или тридцать лет в западной части мира пробудился заметный интерес к духовным темам. Если ученые намерены привести человечество к высшей цели, они должны перестать смотреть на живое существо с материалистической точки зрения — через научные «очки» — и начать видеть нас такими, какие мы есть — личностями, наделенными индивидуальным сознанием.

Цель человеческой жизни

Прабхупада: Цель человеческой жизни заключается в постижении себя и Бога. Но ученые этого не знают. Сегодняшние так называемые ученые и философы — слепые и недалекие люди, лишенные знания об истинной цели жизни. Да и большинство обычных людей тоже слепы. Получается, слепые ведут слепых. Каких результатов можно ожидать при этом? Нет, это не верный путь. Если человек стремится постичь истину, он должен обратиться к осознавшей себя душе.

Вопрос: Существует ли опыт такого уровня, который открывал бы обычному человеку путь к глубинам сознания?

Прабхупада:

Да, Кришна описывает это в «Бхагавад-гите» ([2.13](#)):

*дехино 'смин йатхā дехе
каумāрам̐ йауванам̐ джарā
татхā дехāнтара-п्राпतिर
धृिरास तатра на मुखीати*

«Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает».

Однако для начала необходимо понять самые азы знания: я — не тело. И тогда, усвоив основной принцип, человек сможет продвигаться к более глубокому пониманию.

Вопрос: Между восточным и западным подходами к теме души и тела — ощутимая разница. Учения Востока призывают освободиться от тела, в то время как в западных философиях человек пытается реализовать дух внутри тела.

Прабхупада: Это легко понять. «Бхагавад-гита» учит нас тому, что мы — дух, пребывающий в теле. Наши страдания проистекают из отождествления души с телом. Я вошел в тело, и, значит, мне придется страдать. Поэтому не имеет значения, где я нахожусь — на Востоке или на Западе; моя главная задача — выбраться из тела.

Понятие «реинкарнация» означает, что я — дух, душа — сейчас нахожусь в одном теле, а в следующей жизни войду в другое. Это тело может оказаться телом собаки, кошки или царя, но страдать придется и в царском, и в собачьем телах. Страдания — это рождение, смерть, старость и болезни. Чтобы избавиться от этих четырех видов страданий, необходимо освободиться от тела. Вот настоящая проблема человека: как освободиться от материального тела.

Вопрос: Много ли для этого потребуется жизней?

Прабхупада: Это может занять много жизней, но можно успеть и за одну жизнь. Если в нынешней жизни вы поймете, что страдания вызваны телом, тогда необходимо узнать, каким образом освободиться от источника страданий. А обретя знание, вы овладеете методом, позволяющим Достичь этого.

Вопрос: Но ведь это не значит, что нужно избавиться от своего тела? Разве не достаточно осознать независимость духа от тела?

Прабхупада: Для этого вовсе не нужно избавляться от тела. Однако вам всё равно когда-нибудь придется его оставить и получить следующее. Таков закон природы, и избежать его невозможно.

Вопрос: Похоже, некоторые моменты здесь созвучны христианству.

Прабхупада: Не имеет значения, кто вы — христианин, мусульманин или индуист. Знание остается знанием. Где бы оно ни было доступно, вы должны им воспользоваться. Суть знания в том, что каждое живое существо заключено в материальном теле. Это знание в равной степени относится ко всем — к индуистам, к мусульманам и к христианам. Душа заключена в теле и потому вынуждена претерпевать рождение, смерть, старость и болезни. Однако все мы стремимся жить вечно, обладать полным знанием и испытывать блаженство. Но достичь этой цели можно, лишь освободившись от тела. Таков процесс.

Вопрос: Вы подчеркиваете необходимость выхода из тела. Разве же мы не должны ценить наше человеческое существование?

Прабхупада: Вы считаете существование в человеческом теле совершенным?

Вопрос: Нет, оно не совершенно. Но мы должны ценить то, что имеем, а не некие идеальные вещи.

Как стать совершенными

Прабхупада: Если вы признаёте, что ваше положение несовершенно, то правильное решение — понять, как достичь совершенства.

Вопрос: Но почему мы должны стать совершенными именно как дух? Разве мы не можем стать совершенными, оставаясь людьми?

Прабхупада: Вы уже признали, что ваше положение в человеческом теле несовершенно. Что же заставляет вас сохранять привязанность к этому несовершенному положению?

Вопрос: Тело — это инструмент, с помощью которого я могу общаться с другими людьми.

Прабхупада: Такая же способность есть и у птиц, и у зверей.

Вопрос: Однако, между общением птиц и зверей и нашей с вами беседой — большая разница.

Прабхупада: Какая именно? Они общаются в своей среде, а мы — в

своей.

Вопрос: Суть в том, как я полагаю, что у животных нет осознания себя. Они не понимают, кем являются.

Возвышаясь над животным миром

Прабхупада: Да, в том-то и дело. Человек может осознать свою истинную природу, но животные — нет. Таким образом, мы, люди, должны стремиться к самоосознанию, а не действовать на уровне птиц и зверей. Вот почему первое изречение «Веданта-сутры» гласит: *атхато брахма джиджнаса*. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы вопрошать об Абсолютной Истине. Именно в этом заключается цель жизни, а не в еде и сне, как у животных. Мы обладаем особым разумом, позволяющим постичь Абсолютную Истину. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.10) говорится:

*кāмасйа нендрийа-прīтир
лāбхо джйивета йāватā
джйивасйа таттва-джиджнāсā'
нāртхо йаи́ чеха кармабхих*

«Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека — задавать вопросы об Абсолютной Истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности».

Вопрос: Но разве использование тела на благо других можно считать бесполезной тратой времени?

Прабхупада: Вы не сможете дать ничего полезного другим, пока не знаете, что по-настоящему полезно для них. Вы думаете о добре в категориях тела, но тело иллюзорно, ибо вы — не тело. Например, вы живете в какой-то квартире, но сами вы этой квартирой не являетесь. И что хорошего, если, украшая квартиру, вы забываете поесть?

Вопрос: Я не считаю удачным сравнение квартиры с телом...

Прабхупада: Это потому, что вы не понимаете своего отличия от тела.

Вопрос: Однако, если мы выходим из комнаты, она остается. А если выйти из тела, то его существование прекращается.

Прабхупада: Со временем комната тоже разрушится.

Вопрос: Я хочу сказать, что между телом и душой должна существовать тесная связь, своего рода единство, — по крайней мере, пока мы живы.

Прабхупада: Нет, это не подлинное единство. Разница есть. Например, комната, в которой мы сейчас находимся, важна для меня лишь до тех пор, пока я жив. В противном случае она не представляет никакого интереса. Когда душа покидает тело, от него избавляются, даже если оно было очень дорого своему владельцу.

Вопрос: А если вы не хотите отделяться от тела?

Прабхупада: Вопрос не в том, хотите ли вы. Вы вынуждены будете сделать это. Как только придет смерть, родственники избавятся от вашего тела.

Вопрос: Возможно, разница заключается в том, что один человек думает: «Я — душа, и у меня есть тело», а другой: «Я — тело, и у меня есть душа».

Секрет бессмертия

Прабхупада: Да. Ошибочно полагать, что вы — тело, наделенное душой. Это не так. Вы — душа, покрытая временным телом. Главное — душа, а не тело. Например, пока вы носите пиджак, он для вас важен. Но когда он изнашивается, вы выбрасываете его и покупаете новый. Нечто подобное постоянно испытывает живое существо, отделяясь от одного тела и входя в другое. Это называется смертью. Тело, в котором вы жили раньше, теряет для вас ценность, а нынешнее тело, — наоборот, обретает ее. Это большая проблема: люди придают слишком много значения телу, которое в течение нескольких лет сменится другим.

Заголовок в «Монреаль Газет»: «Кардиохирург хочет узнать, что такое душа»

Современная наука достигла ощутимых успехов в понимании механизмов работы физического тела, и тем не менее она уделяет крайне мало внимания поискам духовной искры, дающей телу жизнь. В приведенной ниже статье из «Монреаль Газет» всемирно известный канадский кардиохирург, д-р Уилфред Г. Бигелоу, призывает к систематическим исследованиям души и поискам ее источника. Статья привлекла внимание [Шрилы Прабхупады](#), и он написал д-ру Бигелоу письмо, в котором предложил ему познакомиться с учением [Вед](#), содержащим знание о душе, и описал метод, помогающий на практике понять науку о душе и реинкарнации.

* * *

Всемирно известный канадский кардиохирург говорит, что верит в существование души, которая уходит из тела в момент смерти, и призывает теологов попытаться узнать о ней больше.

Д-р Уилфред Г. Бигелоу, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии центральной больницы Торонто, сказал, что, «как человек, верящий в существование души», он считает, что настало время «проникнуть в тайну этого явления и узнать, что оно из себя представляет».

Бигелоу был в числе выступавших перед Медико-юридическим обществом графства Эссекс при обсуждении проблем, связанных с попытками определения точного момента смерти. Этот вопрос приобрел особую актуальность в век трансплантации сердца и других органов в тех случаях, когда смерть донора неизбежна. Канадская ассоциация врачей выработала ставшее общепринятым определение смерти как момента, когда пациент находится в коме, не реагирует ни на какие раздражители, а прибор, фиксирующий мозговые колебания, показывает прямую линию. В состав комиссии входили также судья Верховного суда провинции Онтарио Эдсон Л. Хейнс и ректор Уинсорского университета Дж. Фрэнсис Ледди.

Развивая тему, поднятую им во время дискуссии, Бигелоу позже сказал

в интервью, что после тридцати двух лет хирургической практики у него не осталось никаких сомнений в существовании души.

«Иногда мне доводилось присутствовать рядом с людьми, когда они переходили из состояния жизни в смерть. В это время наблюдаются некоторые таинственные перемены. Одна из самых заметных — внезапное исчезновение жизни или блеска в глазах. Они становятся тусклыми и буквально безжизненными. Трудно документально подтвердить то, что видишь. На самом деле я не думаю, что это в принципе возможно задокументировать».

Бигелоу, снискавший мировую славу благодаря первым в мире хирургическим операциям с использованием методики «глубокого замораживания», известной под названием гипотермии, и операциям на сердечном клапане, сказал, что «исследованиями души» должна заниматься теология и смежные с ней университетские дисциплины.

Во время дискуссии Ледди заметил: «Если душа и существует, вы не сможете ее увидеть. Вам не удастся обнаружить ее. Если источник жизненной энергии существует, что он из себя представляет? Проблема заключается в том, что душа не локализована в каком-то определенном месте. Она находится повсюду в теле и в то же время нигде. Было бы замечательно приступить к опытам, но я не знаю, каким образом их можно поставить». Дискуссия, по его словам, напомнила ему о советском космонавте, который, вернувшись из космоса, доложил, что Бога нет, потому что он Его там не видел.

«Возможно, так оно и есть, — согласился Бигелоу, — но, сталкиваясь с чем-то необъяснимым, современная медицина руководствуется девизом: “Найти ответ — либо в лаборатории, либо где-нибудь еще; главное — обнаружить истину”».

«Центральным вопросом, — добавил Бигелоу, — был вопрос о том, где находится душа и откуда она появляется».

Шрила Прабхупада приводит свидетельство Вед

Уважаемый д-р Бигелоу!

Недавно я прочел в «Газет» статью «Кардиохирург хочет узнать, что такое душа», и она очень заинтересовала меня. Из Ваших замечаний явствует, что Вы весьма проницательны, поэтому я решил написать Вам

на тему, затронутую в статье. Возможно, Вы слышали, что я являюсь ачарьей-основателем Международного общества сознания Кришны. У меня есть несколько храмов в Канаде: в Монреале, Торонто, Ванкувере и Гамильтоне. Наше Движение сознания Кришны ставит своей целью дать каждой душе знания о ее изначальном, духовном положении.

Душа, вне всяких сомнений, присутствует в сердце живого существа и служит источником энергии, поддерживающей тело. Энергия души распространяется по всему телу, и это называется сознанием. Благодаря тому что сознание распространяет энергию души по всему телу, мы можем ощущать боль или испытывать наслаждение в любой точке тела. Душа индивидуальна и переселяется из одного тела в другое так же, как человек переходит из младенчества в детство, из детства в отрочество, из отрочества в юность и наконец в старость. Затем происходит изменение, называемое смертью, когда мы меняем старое тело на новое, подобно тому, как старую одежду меняют на новую. Это называется переселением души.

Когда душа хочет наслаждаться материальным миром, забыв о своем истинном доме в духовном мире, она вступает в эту жизнь, полную суровой борьбы за существование. Чтобы положить конец такой неестественной жизни в цикле повторяющихся рождений, смертей, болезней и старости, необходимо привести сознание души в гармонию с высшим сознанием Бога. Этот принцип лежит в основе нашего Движения сознания Кришны.

Что касается трансплантации сердца, то об ее успехе не может быть и речи, если душа оперируемого не войдет в донорское сердце. Следовательно, необходимо признать существование души. Если душа не присутствует при половом акте, не произойдет ни зачатия, ни беременности. Противозачаточные средства ухудшают условия в лоне матери, и оно перестает быть подходящим местом для души. Это нарушение воли Бога. По велению Бога душе суждено войти в определенное лоно, но противозачаточные средства мешают ей попасть в него, и она вынуждена отправиться в другое место. Это идет вразрез с волей Всевышнего. Возьмем, к примеру, человека, который должен вселиться в определенную квартиру. Если обстановка там настолько невыносима, что он не может даже войти в свою квартиру, он оказывается в очень затруднительном положении. За подобным незаконным вмешательством всегда следует наказание.

Проведение «исследований души», несомненно, свидетельствовало бы о прогрессе науки. Однако никакой научный прогресс не поможет обнаружить душу. В присутствии души можно убедиться на основании косвенных признаков. В ведической литературе говорится, что по своему размеру душа равна одной десятитысячной части точки — величина, которую ученые не в состоянии измерить материальными средствами. Поэтому им не удастся обнаружить душу. Остается только признать существование души, получив знание о ней из авторитетного источника. То, что крупнейшие ученые открывают сейчас, мы объяснили уже давно.

Как только человек осознает существование души, он одновременно осознает и существование Бога. Различие между Богом и душой в том, что Бог — величайшая душа, а живое существо — очень маленькая душа; но качественно они одинаковы. И хотя Бог пребывает повсюду, а живое существо ограничено одним определенным местом, их природа и качества схожи.

На главный поднятый вами вопрос: «Где находится душа и откуда она появляется?» — ответить нетрудно. Мы уже говорили, что душа пребывает в сердце живого существа и после смерти получает другое тело. Изначально душа происходит от Бога. Можно привести пример искры, которая вылетела из пламени костра, и, упав, кажется потухшей. Так же и духовная искра изначально приходит в материальный мир из мира духовного и попадает здесь в условия трех видов, называемые *гунами* природы — благостью, страстью и невежеством. Когда искра пламени падает на сухую траву, она сохраняет свойства огня; когда искра падает на землю, она не может проявить свои свойства огня, если только земля не создаст благоприятных для этого условий; а упав в воду, искра гаснет. Таким образом, мы обнаруживаем три вида условий жизни. Одно живое существо полностью забыло о своей духовной природе, другое почти забыло, но всё же сохраняет естественный интерес к духовной природе, а третье всецело поглощено поиском духовного совершенства. Существует авторитетный метод, с помощью которого духовная искра души может достичь духовного совершенства, и если она принимает верное руководство, то без труда находит путь домой, к Богу, восстанавливаясь в своем изначальном положении.

Если эта авторитетная информация из ведической литературы будет представлена современному миру на основе последних достижений науки, это принесет огромное благо человечеству. Истина уже

существует. Осталось лишь изложить ее так, чтобы современный человек смог понять ее.

Искренне ваш

А.Ч. Бхактиведанта Свами

Таинственное путешествие души

*Выдержки из книг Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты
Свами Прабхупады.*

Жизнь человека — мимолетный кадр

С незапамятных времен живое существо скитается по вселенной, переселяясь из тела в тело, с одной планеты на другую, и его скитаниям не видно конца. Странствия живого существа описаны в «Бхагавад-гите»: *бхрамайан сарва-бхутани йантрарудхани майайа* — очарованные *майей*, живые существа блуждают по вселенной на колеснице тела, которую предоставляет им материальная энергия. Материальное существование — это непрерывная череда действий и их последствий, и в этой цепи действий и их последствий одна жизнь — всего лишь кадр в бесконечной киноленте. Когда ребенок появляется на свет, это означает только, что для него начинается новый этап деятельности, а когда человек, состарившись, умирает, его смерть завершает очередной цикл кармической деятельности.

«Шримад-Бхагаватам» ([3.31.44](#), комментарий)

Выбор тела зависит от нас

Живое существо само создает свое тело собственными желаниями — внешняя энергия Господа лишь предоставляет ему то тело, в котором оно может наслаждаться, чтобы максимально удовлетворить свои желания. Тигр хотел наслаждаться кровью других животных, поэтому материальная энергия с милостивого позволения Господа дала ему тело тигра, обладая которым, он может осуществить свое желание.

«Шримад-Бхагаватам» ([2.9.2](#), комментарий)

Смерть означает забвение своей прошлой жизни

После смерти человек полностью забывает о своих прошлых связях; нечто подобное происходит с нами ночью во время сна. Во сне мы забываем обо всем, что связано с телом, хотя это забытие временно и длится всего несколько часов. Смерть — не что иное, как сон, длящийся несколько месяцев, в течение которых готовятся условия для отбывания нами очередного срока заключения в новом материальном теле, которое

природа предоставляет нам в соответствии с нашими желаниями. Поэтому нам достаточно всего лишь изменить свои желания, чему необходимо учиться в течение нынешней, человеческой жизни. Начать можно на любом этапе жизни, даже за несколько секунд до смерти, однако лучше всего начинать в раннем детстве.

«Шримад-Бхагаватам» ([2.1.15](#), комментарий)

Сначала душа обретает тело человека

Изначально живое существо духовно по природе, но, когда у него возникает желание наслаждаться материальной энергией, оно падает в этот мир. Из данного стиха следует, что сначала живое существо получает тело человека, но, погрязая в греховной деятельности, постепенно деградирует и рождается в более низких формах жизни, переселяясь в тела животных, растений и обитателей вод.

«Шримад-Бхагаватам» ([4.29.4](#), комментарий)

Наука о реинкарнации незнакома современным ученым

Наука о переселении души неизвестна современным ученым. Эти горе-ученые не желают о ней знать, потому что если бы они задумались над тем, как действует тонкое тело, и над истинными проблемами жизни, то увидели бы, что их ждет очень мрачное будущее.

«Шримад-Бхагаватам» ([4.28.21](#), комментарий)

Незнание законов перевоплощения приводит к деградации

Современная цивилизация построена на семейном уюте и всевозможных удобствах, поэтому каждый рассчитывает, что, удалившись от дел, спокойно заживет в хорошо обставленном доме, окружив себя прекрасными женщинами и детьми, и не допускает и мысли о том, чтобы покинуть свой уютный дом. Высокие правительственные чиновники и министры до самой смерти держатся за свои высокооплачиваемые должности, даже не помышляя о том, чтобы отказаться от семейного уюта.

Находясь в плену собственных иллюзий, материалисты строят всевозможные планы, чтобы окружить себя еще большим комфортом, но беспощадная смерть, не спрашивая их согласия, внезапно обрывает

жизнь этих прожекторов, заставляя их оставить нынешнее тело и получить следующее. Так, в соответствии с плодами своей деятельности, они получают новое тело, принадлежащее к одному из восьми миллионов четырехсот тысяч видов жизни. Как правило, те, кто слишком привязан к семейному уюту, из-за грехов, совершённых ими в течение долгой и порочной жизни, получают в следующей жизни тела низших форм. Так они напрасно растрачивают энергию человеческой жизни. Чтобы избежать этой опасности и не привязаться к иллюзорным вещам, человек в возрасте пятидесяти лет или даже раньше должен задуматься над тем, что когда-нибудь ему придется умереть. Строго говоря, смерть предупреждает о себе задолго до того, как человек достигает пятидесяти лет, поэтому в любом возрасте необходимо готовить себя к следующей, лучшей жизни.

«Шримад-Бхагаватам» ([2.1.16](#), комментарий)

«Во прах обратится»

Когда материальное тело, состоящее из пяти элементов — земли, воды, воздуха, огня и эфира, — погибает, оно разлагается и вновь распадается на эти пять грубых элементов. Или, как сказано в Библии: «Из праха явленное, во прах обратится». В одних странах тело после смерти сжигают, в других его предают земле, а в-третьих — просто выбрасывают на съедение стервятникам. В Индии, к примеру, индуисты сжигают тело, и оно превращается в золу. Зола — это та же самая земля, просто в другой форме. Христиане предают тело погребению, и через некоторое время тело в могиле обращается в прах, который, как и зола, — есть не что иное, как земля. Есть и такие народности, — например парсы в Индии, — которые не сжигают тело и не закапывают его, а просто выбрасывают на съедение хищникам. Хищники поедают мертвое тело, и оно превращается в испражнения. Таким образом, наше красивое тело, которое мы так тщательно моем и за которым бережно ухаживаем, со временем неизбежно обратится в испражнения, прах или золу.

В момент смерти тонкие элементы — ум, разум и эго, — сочетание которых называют сознанием живого существа, переносят духовную частичку, душу, в другое тело, чтобы она страдала в нем или наслаждалась, в зависимости от своих прошлых поступков.

«[Путь к совершенству](#)» (глава 8)

Реинкарнация и астрология

Как подтверждается в «Шримад-Бхагаватам», влияние звезд на живое существо — не предположение, а реальность. Законы материальной природы постоянно управляют живым существом так же, как законы государства — гражданами. Действие законов государства можно наблюдать материальным зрением, но законы природы более тонки, поэтому они недоступны нашему грубому материальному видению.

Законы природы так тонки, что на каждую часть нашего тела воздействуют определенные звезды, и живое существо получает действующее тело, в котором оно благодаря такому астрономическому влиянию может отбыть присужденное ему наказание. Поэтому судьбу человека можно определить по расположению звезд в момент его рождения, когда опытный астролог составляет достоверный гороскоп. Это великая наука, и то, что ее неправильно используют, еще не доказывает ее бесполезность.³⁰

Особое расположение звезд не зависит от воли человека — этим процессом управляют представители Верховного Господа. Разумеется, всё это делается в соответствии с добрыми или дурными делами живого существа. Именно поэтому живому существу следует совершать благочестивые поступки. Только благодаря праведным поступкам человек может получить право владеть богатством, быть образованным и иметь красивое тело.

«Шримад-Бхагаватам» ([1.12.12](#), комментарий)

Ваши мысли и поступки определяют ваше следующее тело

Современная наука подтвердила существование в эфире тонких форм. Ученые изобрели телевидение, которое позволяет передавать формы или снятое на пленку изображение из одного места в другое, пользуясь свойствами эфира. Всё это очень хорошо объяснено в данном стихе. Этот стих является потенциальной основой для огромной исследовательской работы, поскольку он объясняет, как из эфира возникают тонкие формы, какими свойствами они обладают, как действуют и как из тонкой формы образуются воспринимаемые чувствами элементы — воздух, огонь, вода

---

³⁰ Термин «опытный астролог» относится к тому, кто целиком сведущ в точной астрологической науке, основанной на Ведах, в то время как современная астрология отличается противоречиями, неточностью и поверхностным подходом. — *Примеч. ред.*

и земля. Деятельность ума или психическая деятельность, которая проявляется в мышлении, эмоциях и желаниях живого существа, также протекает в эфире. Кроме того, данный стих подтверждает одно из положений «Бхагавад-гиты», которое гласит, что состояние ума в момент смерти определяет нашу следующую жизнь. Форма, существующая в уме, преобразуется в грубую форму, воспринимаемую чувствами, как только в результате осквернения из тонкой формы образуются грубые элементы.

«Шримад-Бхагаватам» ([3.26.34](#), комментарий)

Фрагмент письма Шрилы Прабхупады от 24 апреля 1970 года

Дорогой Шьямасундар,

Прими мои благословения. Я получил твое письмо от 20 апреля 1970 г. и внимательно прочел его. Ты просишь меня рассказать мой сон о Джоне Ленноне.

Мне снилось, что мы в Калькутте, и Джон показывает мне огромный дворец, принадлежавший ранее очень богатому человеку и к тому же знаменитому музыканту. На самом деле Джон Леннон и был тем богатым индийским музыкантом, а теперь родился в Англии.

Он унаследовал свой прежний музыкальный талант, и так как в прошлой жизни был щедр и делал много пожертвований, то в нынешней жизни быстро разбогател. Если он будет использовать свой талант, чтобы дать миру сознание Кришны, то достигнет высшего совершенства.

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии.

Всегда желающий тебе добра

[А. Ч. Бхактиведанта Свами](#)

(фрагмент письма Шрилы Прабхупады от 24 апреля 1970 года)

«[Наука самоосознания](#)» (глава 5)

Почему некоторые люди не признают реинкарнацию

После смерти есть жизнь, а также есть возможность вырваться из круговорота повторяющихся рождений и смертей и обрести бессмертие. Но, поскольку с незапамятных времен мы привыкли менять тела, нам трудно представить себе вечную жизнь. К тому же в материальном мире жизнь так мучительна, что человек может подумать: жить вечно —

значит вечно страдать. Представьте себе человека, который, например, тяжело болен: он принимает горькие лекарства, не поднимается с постели, лежа ест и ходит под себя. Его жизнь настолько невыносима, что он думает: «Лучше бы я умер!» Подобно этому, жизнь материалистичного человека тоже полна страданий, и человек, отчаявшись, нередко обращается к философии пустоты или имперсонализма, чтобы отвергнуть само свое существование и свести его на нет. На самом же деле превратиться в пустоту невозможно, да в этом и нет необходимости. Мы бедствуем потому, что зависим от условий материального бытия, но, освободившись от них, мы обретаем истинную, вечную жизнь.

«Учение царицы Кунти» ([глава 15](#))

Хотя бы еще несколько лет!

Карма — это совокупность всех действий, направленных на то, чтобы материальное тело оказалось в благоприятных или неблагоприятных условиях. Мне довелось видеть человека, который, лежа на смертном одре, просил врача дать ему возможность пожить еще четыре года, чтобы осуществить свои замыслы. Это значит, что, умирая, он думал о своих планах. Не может быть никаких сомнений в том, что после смерти грубого тела он унес эти планы с собой в тонком теле, состоящем из ума, разума и эго. И по милости Верховного Господа, который в форме Сверхдуши всегда находится в нашем сердце, этот человек получит очередную возможность претворить свои планы в жизнь. Когда живое существо рождается в новом теле, Сверхдуша наделяет его памятью, и оно продолжает осуществлять планы, задуманные в прошлой жизни.

«Шримад-Бхагаватам» ([4.29.62](#), комментарий)

Сны и прошлые жизни

Во сне с нами иногда происходит то, чего никогда не случалось наяву. Порой нам снится, что мы летим по небу, хотя в этой жизни нам никогда не приходилось летать. Это значит, что в одной из прошлых жизней мы были полубогом или космонавтом и летали по небу. Память об этом сохранилась в запасниках ума и теперь неожиданно всплыла в сознании. Так, процессы брожения на дне водоема иногда проявляются в форме пузырьков на поверхности воды. Порой во сне мы попадаем в какое-нибудь место, о котором в этой жизни ничего не слышали и где нам не

доводилось бывать — такие сны являются свидетельством того, что в прошлой жизни это место было нам знакомо. Память об этом запечатлелась в уме и иногда всплывает в наших снах или в мыслях. Таким образом, ум — это хранилище всевозможных мыслей и впечатлений, накопленных нами за прожитые жизни. Следовательно, между прошлыми, нынешней и будущими жизнями сохраняется преемственность.

«Шримад-Бхагаватам» ([4.29.64](#), комментарий)

Кома и следующая жизнь

У живого существа, поглощенного материальной деятельностью, возникает очень сильная привязанность к материальному телу. Даже лежа на смертном одре, человек думает о своем теле и о тех, кто связан с ним узами родства. До конца жизни человек отождествляет себя с телом и, даже умирая, приходит в ужас от мысли о том, что ему придется оставить тело. Иногда, прежде чем умереть, человек в течение нескольких дней не приходит в себя.

«Шримад-Бхагаватам» ([4.29.77](#), комментарий)

Смена тел — отражение майи

Луна одна, и она не меняет своего положения, но, когда она отражается в воде или растительном масле, из-за порывов ветра кажется, что луна принимает различные формы. Так и душа — вечный слуга Кришны, Верховной Личности Бога, но, оказываясь в царстве материальных *гун* природы, она получает разные тела: то тело полубога, то тело человека, дерева, собаки и т.д. Из-за влияния *майи*, иллюзорной энергии Верховной Личности Бога, живое существо считает себя человеком — американцем, индийцем, — или же кошкой, собакой, деревом и т.п. Это называется *майей*. Тот, кто избавился от этого заблуждения и понял, что душа не имеет отношения ни к каким формам материального мира, находится на духовном уровне.

«Шримад-Бхагаватам» ([10.1.43](#), комментарий)

Почему недопустимо убивать животных?

Следовать принципу *ахимсы* — значит не мешать ни одному живому

существо в его развитии. Никто не должен думать, что, поскольку духовную искру нельзя убить, даже если убить тело, то это дает нам право убивать животных и наслаждаться их плотью. Сейчас люди пристрастились есть мясо животных, несмотря на то что у них вполне достаточно зерна, фруктов и молока. У людей нет никакой необходимости убивать животных. Это касается каждого. Если нет другого выхода, то человеку дозволяется убить животное, но совершив обряд жертвоприношения. В любом случае, когда пищи вдоволь, люди, желающие достичь духовного совершенства, ни в коем случае не должны совершать насилие над животными. Истинная *ахимса* обязывает человека не препятствовать эволюции других живых существ. Животные также поднимаются по эволюционной лестнице, переходя из одной формы животной жизни в другую, и, убивая животное, мы мешаем его развитию. Если животное находилось в своем теле какое-то количество дней или лет, но затем было убито, ему придется снова получить то же самое тело, чтобы закончить положенный срок пребывания в нем и лишь затем перейти в другую форму жизни. Поэтому мы не должны мешать развитию животных только ради удовлетворения прихотей собственного языка.

«Бхагавад-гита» ([16.1-3](#), комментарий)

Эволюция: путешествие души по различным формам жизни

Мы видим огромное разнообразие форм жизни. Откуда возникли все эти столь разные виды жизни: кошки, собаки, деревья, пресмыкающиеся,

насекомые, рыбы?.. Может быть, они развились в процессе эволюции? Но все формы жизни: рыбы, люди, тигры и т. д. — существуют одновременно.

Это напоминает различные типы жилья: несмотря на богатый выбор квартир, мы занимаем именно ту, которую в состоянии оплатить. Тем не менее все квартиры существуют одновременно. Точно так же и живому существу в соответствии с его *кармой* дается возможность получить определенное тело. Эволюция заключается в том, что из тела рыбы живое существо эволюционирует в тело растения, из растения — в насекомое; после тела насекомого следующей ступенью эволюции является птица, затем — животное, и, наконец, вечная душа получает человеческое тело. Если в человеческой форме жизни душа обретет необходимые качества, то она продолжит свое дальнейшее развитие. В противном случае ей придется вернуться назад, в эволюционный цикл. Таким образом, человеческая форма жизни является важным звеном в развитии живого существа.

«Сознание — недостающее звено» (глава 1)

Иллюзия майи

*Иллюзия майи подобна пене,
Что снова и снова теряется в море.
Нет ни отцов, ни матерей, ни близких.
Словно пена морская, они остаются
Всего лишь на краткий миг рядом с нами.
И как пена морская вновь поглощается морем,
Так исчезает и драгоценное тело,
Состоящее из пяти элементов.
Кто скажет, в скольких телах эфемерных
Довелось воплощенной душе побывать?*

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, фрагмент поэмы «Вриндавана-бхаджана», написанной на бенгали.

Логика реинкарнации

Реинкарнация с точки зрения вечности

Кто-то говорит, что для богов мы подобны мухам, которых мальчишки давят летом; другие, напротив, уверяют, что и перышко у воробья не выпадет, если Бог не пошевелит пальцем.

Т. Н. Уайлдер, «Мост короля Людовика Святого»

* * *

Представим себе двух младенцев, родившихся в одно и то же время, в один и тот же день. Богатые и образованные родители первого ребенка долгие годы с большим нетерпением ждали появления на свет своего малыша. Перед их смысленным, здоровым и привлекательным мальчиком открыты лучшие перспективы. Несомненно, ему улыбнулась судьба.

Другой ребенок попал в совершенно иной мир. Он родился у матери, которая во время беременности осталась без мужа. Из-за своей бедности она не испытывает особого энтузиазма в воспитании сына, у которого, ко всему прочему, есть и проблемы со здоровьем. Предстоящая жизнь сулит ему сплошные трудности и лишения, и преодолеть их будет не так-то просто.

В мире сплошь и рядом встречаются подобные яркие примеры неравенства, и часто возникает вопрос: «Почему провидение столь несправедливо? Чем эти родители заслужили слепого сына? Они хорошие люди, а Бог так недобр к ним!»

Однако законы реинкарнации позволяют нам посмотреть на жизнь более широко — с точки зрения вечности. На фоне вечности короткая человеческая жизнь — не начало нашего существования, а лишь мимолетная вспышка во времени. Следует понять, что суровые страдания на первый взгляд праведного человека вызваны последствиями его неблагочестивых поступков либо в нынешней, либо в прошлых жизнях. Проанализировав всё с позиций вселенского правосудия, мы поймем, что каждая индивидуальная душа сама несет ответственность за свою *карму*.

Наши действия сравниваются с посадкой семян. Совершая те или иные поступки, мы «высаживаем» семена, которые с течением времени

«прорастают» и начинают «плодоносить» различными последствиями. Такие реакции приносят человеку и страдания, и наслаждения; в ответ на них он может либо начать работать над собой, стараясь стать лучше, либо, наоборот, уподобляется животному. Но в любом случае закон перевоплощения беспристрастно награждает живое существо именно той судьбой, которую оно заслужило своей предыдущей деятельностью.

Преступник попадает в тюрьму из-за того, что сознательно нарушил закон, в то время как другому человеку в награду за его добросовестную службу отведено место в Верховном суде. Подобным же образом душа, опираясь на свои желания и поступки в прошлом и в настоящем, сама определяет свой удел, а вместе с ним и конкретный тип тела. В действительности, еще никто и никогда не жаловался на то, что он не хотел рождаться. В круговороте рождений и смертей материального мира «человек предполагает, а Бог располагает».

Как мы выбираем себе автомобиль, ориентируясь на наши личные нужды и финансовое положение, так и материальная природа наделяет нас следующим телом в ответ на наши желания и действия. Живое существо, которое пренебрегло своей ценной человеческой жизнью, предназначенной исключительно для самоосознания, и посвятило ее животной деятельности, то есть еде, сну, сексу и защите, помещается Богом в ту форму жизни, которая предоставляет больше возможностей для наслаждений подобного рода. В таком теле на него больше не будут налагаться ограничения и ответственность, присущие жизни человека. Например, людям, невоздержанным в еде, материальная природа дает в следующей жизни тела свиней или коз, которым их форма жизни позволяет питаться всевозможными отбросами.

Такая гибкая система вознаграждений и наказаний на первый взгляд может ужаснуть, однако она целиком и полностью совместима с представлениями о Боге как о самом сострадательном существе. Чтобы получать желаемые наслаждения, живому существу необходим соответствующий тип тела, поэтому, помещая его в тело, которого оно так жаждет, природа лишь безукоризненно исполняет его индивидуальные желания.

Другое общепринятое заблуждение, которое не согласуется с логикой реинкарнации, заключается в том, что всё зависит только от поступков, совершённых нами в этой жизни, и что, ведя порочную и безнравственную жизнь, мы обрекаем себя на вечные муки в темнейших

областях ада без всякой надежды на спасение. У здравомыслящих и восприимчивых верующих такая система вызывает некоторые вопросы и сомнения. Если человек способен проявлять милосердие и сострадание к окружающим, то почему их не должно быть у Бога? Разве Бога можно сравнить с бессердечным отцом, который позволяет своим детям сойти с пути истинного только для того, чтобы затем в наказание обречь их на нескончаемые страдания?

В таких учениях не принимаются во внимание вечные узы любви между Богом и Его творением — человеком. Человек создан по образу и подобию Бога, а это значит, что Бог в полной мере обладает всеми самыми совершенными качествами, одно из которых — милосердие. Представление о том, что после одной лишь короткой жизни человек будет обречен на вечные муки в аду, не согласуется с концепцией безгранично милостивого высшего существа. Даже обычный отец постарался бы дать своему сыну больше одного шанса добиться успеха.

Ведическая литература снова и снова превозносит великодушие Господа. Кришна милосерден даже к тем, кто откровенно пренебрегает Им. Господь находится в сердце каждого, давая всем живым существам возможность осуществлять их мечты и стремления. В сущности, милость Господа не знает пределов. Кроме того, Его милость беспричинна. Господь так любит живых существ, что продолжает предоставлять нам новые и новые возможности выйти из круговорота рождений и смертей, хотя из-за нашей греховной деятельности мы и не заслуживаем подобной милости.

Кунти деви, великая преданная Кришны, обратилась к Господу с такими словами: «Ты — вечное время, верховный повелитель, всепроникающий, не имеющий ни начала, ни конца. Раздавая Свою милость, Ты ни к кому не питаешь пристрастия» (Шримад-Бхагаватам, [1.8.28](#)). Однако, если кто-то упорно отворачивается от Бога, это случается не потому, что Бог не желает ему добра, а в результате неоднократного собственного выбора этого живого существа. Сэр Уильям Джонс, который около двух столетий назад популяризировал индийскую философию в Европе, писал: «Я не индуист, но всё же я согласен с учением индуизма касательно нашего будущего состояния [реинкарнации], ибо оно гораздо более разумно, религиозно и эффективнее удерживает человека от порока, нежели устрашающие представления о наказаниях, которым нет конца».

Согласно учению о реинкарнации, Бог ценит и отмечает любые, самые малые добрые деяния, совершённые даже порочным человеком. Абсолютно греховные люди очень редки. Если в нынешней жизни душа сделает всего несколько шагов, пусть даже самых незначительных, на духовном пути, то в своем следующем воплощении она сможет вновь продолжить его. В «Бхагавад-гите» (2.40) Господь говорит Своему ученику Арджуне, что тот, кто встал на этот путь (сознания Кришны), ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности (рождения в форме жизни ниже человеческой). Это дает душе возможность развивать свои врожденные духовные качества на протяжении многих жизней, пока ее перевоплощения в материальных телах не прекратятся, после чего она возвращается в свой изначальный дом — в духовный мир.

Таково особое преимущество человеческой жизни: даже у того, кому суждено страдать за свои греховные поступки в этой и прошлых жизнях, есть шанс изменить свою *карму*, приобщившись к процессу сознания Кришны. Получив человеческое тело, душа оказывается на стыке эволюционных путей, где ей дается выбор: либо деградировать, либо вырваться за пределы круговорота рождений и смертей.

Почти реинкарнация

Живое существо получило определенное тело в результате своей прошлой кармической деятельности, и теперь оно может изжить ее последствия, однако это не значит, что ему больше не придется воплощаться в материальных телах. Теми действиями, которые живое существо совершает в нынешнем теле, оно создает себе следующее тело. Так из-за своего глубокого невежества оно вынуждено снова и снова рождаться и умирать, переселяясь из одного тела в другое.

«Шримад-Бхагаватам» ([7.7.47](#))

Кому и во что верить?

Падкие на сенсации периодические издания изобилуют антинаучными заметками о реинкарнации, практически каждую неделю представляя «очередные неопровержимые доказательства». Всё чаще и чаще дешевые книги в бумажных обложках, заполонившие прилавки, уверяют нас в том, что приведенные в них сведения о наших прошлых жизнях являются «чистой правдой». Но кому верить? Да и во что верить? Можно ли считать подобные издания авторитетными источниками информации о перевоплощении души?

Сейчас очень много публикаций о внетелесном опыте — одном из косвенных аспектов реинкарнации. Но даже если большинство этих случаев действительно имели место, они не открывают ничего нового. Такие репортажи могут лишь помочь убедить читателя в существовании принципиально иной реальности — сознания, души — за пределами материального тела. Однако информация эта не нова, ведь такое знание широко распространено вот уже на протяжении многих лет. Веды называют сознание признаком присутствия души, и, следовательно, оно, так же, как и душа, может существовать отдельно от тела.

Даже при поверхностном изучении «Бхагавад-гиты», поведенной более пяти тысяч лет назад, или какой-либо другой ведической литературы, становится ясно, что душа отлична от тела. Для человека, изучающего ведическую науку, само собой разумеется, что душа во сне или в момент клинической смерти может временно отделяться от тела, оставаясь в тонком теле, состоящем из ума, разума и ложного эго. Под «ложным эго» подразумевается отождествление себя со своим телом. Эго — значит осознание: «я есть», «это я». Когда душа оскверняется или

обуславливается материей, она принимает себя за тело и думает о себе, как о порождении материальной природы. Когда же осознание своей индивидуальной сущности переносится на реальность, на душу, такое эго является истинным.

Реинкарнация: подлинный внетелесный опыт

В том, что человек может выходить из тела, по сути, нет ничего нового. Это испытывают все. К примеру, сон — это не что иное, как выход из тела. Каждую ночь мы погружаемся в состояние сна, когда наше тонкое тело покидает грубое тело и на тонком плане взаимодействует с другой реальностью. А в момент смерти тонкое тело переносит душу из нынешнего тела в новое. Довольно распространенный пример выхода из тела — это состояние клинической смерти, когда люди, пострадавшие от несчастного случая или находившиеся на операционном столе, по их рассказам, как бы парили над своим собственным телом, наблюдая за ним со стороны и не испытывая при этом ни боли, ни дискомфорта, хотя все внешние признаки указывали на клиническую смерть.

Даже когда физическое тело бездействует, тонкое тело сохраняет активность. Как уже отмечалось, тонкое тело иногда уносит нас в сновидения, в то время как наше грубое тело спит в постели. То же самое происходит, когда мы мысленно «путешествуем» в бодрствующем состоянии, — например, мечтая о чем-нибудь.

В особых обстоятельствах, находясь на грани смерти, люди испытывают состояние, которое исследователи называли «околосмертным опытом». В некоторых случаях термины «околосмертный опыт» и «опыт внетелесного существования» взаимозаменяемы. Во время околосмертного опыта тонкое тело часто парит над телесной оболочкой. Поскольку душа является элементарной живой частичкой, самой сутью жизни, она может видеть свое тело со стороны. Она способна видеть, слышать и обонять так же, как если бы обладала всеми физическими возможностями тела.

Во время околосмертного опыта тонкое тело парит над грубым телом, которое в такой момент подобно автомобилю с включенным двигателем: водитель ненадолго вышел, но, если он не вернется, в машине кончится топливо, и двигатель перестанет работать. Если душа в должный срок не возвратится в тело и не воссоединится с ним, человек умирает, а тонкое

тело переносит душу в другое физическое тело, в ее новую жизнь.

Этот постулат — фундаментальный принцип всей ведической литературы. Один из самых известных и часто цитируемых стихов «Бхагавад-гиты» ([2.13](#)) гласит:

«Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает».

Во время клинической смерти, когда душа отделяется от своей грубой телесной оболочки и видит ее со стороны, она находится в тонком теле; но душе придется либо вернуться в свое прежнее физическое тело, либо обрести новое. Такой процесс переселения будет продолжаться до тех пор, пока она полностью не покинет пределы материального бытия. Пребывая в тонком теле, живое существо принимает, развивает и затем оставляет различные грубые оболочки. В момент смерти ум и разум живого существа воспроизводят тонкую форму его следующего тела.

В течение нашей жизни мы на тонком плане неосознанно создаем форму нашего будущего физического тела. Подобно гусенице, которая постепенно перебирается с одного листа на другой, живое существо с помощью своего ума, который является средоточием всех его желаний, еще в нынешнем теле готовит себя к новому телу. Чтобы существовать, душа не нуждается в теле; а тело без души — не более чем мертвая материя.

Несмотря на наличие сотен записей, подтверждающих подобный опыт и возможность существования души и ума за пределами тела, они тем не менее не предоставляют нам никаких определенных сведений о местопребывании души после смерти. Поэтому, хотя такая литература слегка приоткрывает завесу тайны над процессом перевоплощения души, в ней, к сожалению, отсутствует информация как об истинной природе реинкарнации, так и о судьбе, ожидающей душу по ту сторону смерти.

Гипнотические воспоминания — ненадежное доказательство реинкарнации

Многие популярные книги о реинкарнации основаны на случаях гипнотических воспоминаний, когда, по утверждению испытуемых, они

воскрешают в памяти детали из своей прошлой жизни или даже нескольких жизней. Одна из таких книг — «В поисках Брайди Мерфи» — стала бестселлером пятидесятых годов XX века. Книга эта послужила прототипом целой серии «дешевых воспоминаний» о прошлых жизнях, которые появились в следующие десятилетия, но так и не завоевали особой популярности. Подобные книги о столь необъятной теме, как реинкарнация, отличаются ограниченным подходом и дают нам не более чем поверхностные представления об этом явлении, а в большинстве случаев лишь уводят от истины.

В своей книге «В поисках Брайди Мерфи» автор, опытный гипнотизер, обращается к рассказу одной из своих американских испытуемых, Вирджинии Тай, о ее «последнем воплощении». Эта женщина, находясь в зрелом возрасте, во время сеанса гипноза утверждала, что в прошлой жизни была девочкой по имени Брайди Мерфи, жившей в Ирландии в 1798 году. Там, в Ирландии, она провела всю свою жизнь и в возрасте шестидесяти шести лет скончалась в Белфасте.

Под гипнозом миссис Тай детально описала дом, в котором провела свое детство Брайди, назвала имена ее родителей, друзей и родственников, сообщив при этом множество других подробностей своей «прошлой жизни». Как говорилось в книге, после смерти Брайди вошла в «духовный мир», а в 1923 году родилась вновь, но только уже как американка Вирджиния Тай.

Успех, вызванный книгой, заставил журналистов и исследователей отправиться в Ирландию, дабы удостовериться в подлинном существовании Брайди Мерфи. Однако даже после самых тщательных поисков им не удалось подтвердить ни одного имени, места и даты из описаний миссис Тай. Казалось, никакой Брайди Мерфи просто не существовало.

Позже другая группа исследователей обнаружила некоторое сходство между детством миссис Тай, проведенным в Америке, и ее рассказами под гипнозом о детстве Брайди Мерфи. Например, Тай родилась в белом кирпичном доме, что в точности совпадало с описанием дома, в котором провела детство Брайди Мерфи. Когда Тай было четыре года, ее родители развелись, и она стала жить с тетей. Напротив дома ее тети проживала женщина, которую в девичестве звали Брайди Мерфи. В итоге история Брайди Мерфи до сих пор окутана противоречиями и вокруг нее не смолкают бурные обсуждения.

По мнению некоторых исследователей, факты, которые миссис Тай отнесла к своему «прошлomu воплощению», то есть к жизни Брайди Мерфи, были не чем иным, как забытыми эпизодами из ее собственной жизни, неосознанно воспроизведенными ею под гипнозом. Такой распространенный феномен известен любому психологу.

Из этого и многих других подобных случаев можно сделать вывод, что описанные человеком в мельчайших подробностях воспоминания о его «прошлой жизни» могут быть всего лишь событиями из его детства. Психологи, изучавшие эти случаи, намеренно вызывали у испытуемых гипнотические состояния, в которых те рассказывали правдоподобные, но полностью вымышленные истории о своих «прежних воплощениях». Это не означает, что любые рассказы о прошлой жизни, вызванные гипнозом, являются выдумкой, однако отделение подлинных воспоминаний от бессознательных фантазий требует огромных усилий и в большинстве случаев не представляется возможным.

Не только детские воспоминания под гипнозом могут быть ошибочно приняты за описание прошлых жизней. Любые мысли и образы, — например, всплывшие в памяти истории, услышанные в детстве, прочитанные в прошлом книги и даже полностью вымышленные эпизоды и ситуации — можно легко перепутать с опытом прошлой жизни. Следовательно, гипнотические воспоминания, так напоминающие реинкарнацию, в лучшем случае находят лишь очень шаткие подтверждения.

Другая бытующая ошибка, связанная с воспоминаниями о прошлой жизни — это необъяснимо длительный временной разрыв между нынешней и прошлой жизнями. Например, испытуемая, которая называла себя Брайди Мерфи, утверждала, что в своей прошлой жизни она умерла в 1864 году. Получается, прошло целых шестьдесят лет, прежде чем она снова «воплотилась» как Вирджиния Тай. В книге утверждается, что в этот период времени душа Брайди Мерфи пребывала в «духовном мире».

Однако это полностью исключено, если опираться на описание процесса перевоплощения в Ведах. Суть реинкарнации заключается в том, что, когда душа в момент смерти покидает тело, материальная природа, согласно непреложным законам *кармы*, помещает ее в лоно матери, относящейся к той или иной форме жизни, в той или иной вселенной. Душа, после смерти освободившаяся от телесной оболочки и

не ограниченная более рамками материального тела, способна путешествовать со скоростью ума. Поэтому между смертью одного тела и вхождением души в другое тело проходит очень незначительный промежуток времени. Но духовного мира, лежащего далеко за пределами круговорота рождений и смертей, могут достичь лишь полностью осознавшие себя души. Это не под силу обычной душе, погрязшей в обусловленной материальной жизни. Однако у каждой души есть потенциальная возможность достичь духовного мира благодаря определенным духовным практикам.

Господь Кришна объясняет в «Бхагавад-гите» (4.9): «Тот, кто знает божественную природу Моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает Моей вечной обители, о Арджуна». Но далее Господь замечает, что только самые возвышенные, «великие души, йоги-преданные, никогда не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели наивысшее совершенство» (Бхагавад-гита, 8.15).

Законы кармы и реинкарнации действуют настолько безукоризненно, что стоит какой-нибудь душе лишиться своего материального тела, как природа сразу же наделяет ее следующим телом, в точности соответствующим наработанной ею карме. Таким образом душа входит в новое тело и рождается заново.

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет (в следующей жизни)» (Бхагавад-гита, 8.6). Нет сомнений в том, что осознавшая себя душа, достигнув вечного духовного мира, больше не пожелает и не будет вынуждена возвращаться сюда, в этот бренный материальный мир рождения, смерти, старости и болезней.

Подход к идее реинкарнации, основанный на воспоминаниях о прошлых воплощениях, лишь изредка находит фактическое подтверждение того, что одна и та же душа в разное время действительно находилась в различных телах. Такая информация, несомненно, ценна. Опубликовано много примеров, когда люди, находившиеся под гипнозом, чрезвычайно подробно и точно рассказывали о своих прошлых жизнях. Иногда гипнотическое погружение в воспоминания о прошлых воплощениях вызывает проявления глубоких чувств и эмоций, в которых трудно усомниться.

Работы Яна Стивенсона в США и Питера Рамстера в Австралии включают в себя тщательно задокументированные исследования свидетельств реинкарнации; во многих случаях для подтверждения достоверности результатов в них принимали участие независимые наблюдатели. Примечательно, что некоторые из испытуемых свободно говорили на языках, с которыми, как было доказано, они практически не имели дела на протяжении всей своей жизни. Некоторые даже говорили на старинных диалектах, которые уже не сохранились, но были подтверждены историческими записями. Отдельные случаи, изученные Рамстером, привели его и независимых наблюдателей в отдаленные места в других странах, которые их испытуемые никогда ранее не посещали. В нескольких случаях здания или их руины в точности совпадали с рассказами участников эксперимента об их домах в прошлой жизни — рассказами, которые были записаны на пленку в офисе Рамстера еще до того, как его испытуемые отправились за границу, чтобы подтвердить результаты эксперимента на практике.

Столь тщательно проведенные научные эксперименты, казалось бы, приводят нас к почти неоспоримому выводу о существовании реинкарнации в той или иной форме. Однако, к сожалению, они не дают нам каких бы то ни было глубоких знаний или точного понимания того, каким образом на самом деле происходит процесс переселения души.

Поэтому метод получения информации о реинкарнации с помощью гипноза в лучшем случае является лишь поверхностными попытками объяснить этот в высшей степени уникальный феномен. Более того, сенсационность, чрезмерное упрощение и навязчивость, с которыми чаще всего преподносятся эти эксперименты (большинство из которых к тому же проводятся далеко не научными методами), вызывают серьезные сомнения в гипнотической регрессии как авторитетном источнике информации о процессе перевоплощения души, таящем в себе бесчисленные загадки.

Однажды человек — человек навсегда?

Еще один распространенный миф о реинкарнации состоит в том, что душа, однажды получив человеческое тело, в следующем воплощении тоже непременно рождается человеком, никогда более не опускаясь в низшие формы жизни. Конечно, мы можем воплотиться как люди, но не исключена и вероятность возвратиться сюда в телах собак, кошек,

свиней или в более примитивных формах. Однако, в какое бы тело ни вошла душа — в высокоразвитое или примитивное, — она всегда остается неизменной. В любом случае следующий тип тела души определяется безупречным законом *кармы* согласно уровню развития ее сознания в нынешней жизни.

Наиболее авторитетную информацию о реинкарнации содержит «Бхагавад-гита» — книга, поведенная Самим Господом. В ней ясно утверждается: «Тот, кто умирает в *гуне* невежества, рождается в царстве животных» (Бхагавад-гита, [14.15](#)). Ни наука, ни священные писания не подтверждают вымышленное представление о том, что «однажды став человеком, мы навсегда остаемся человеком», ибо оно идет вразрез с истинными законами реинкарнации — законами, которые изучают и которым следуют миллионы людей с незапамятных времен.

Смерть — не безболезненный переход

Книги, рисующие радужную картину смерти и убеждающие человека, что в следующей жизни его также ждет человеческое рождение, вводят людей в опасное заблуждение. Авторы таких книг пытаются представить смерть как приятный и безболезненный переход, дающий возможность роста и развития до новых, более высоких сфер познания и умиротворения.

Известные теоретики в области реинкарнации пытаются убедить нас в том, что после непродолжительного «космического сна» «теплое течение» плавно и мягко несет душу в следующее человеческое тело. Затем, как они утверждают, мы входим в уютное лоно матери, где, защищенные от жестокой внешней реальности, удобно лежим, свернувшись клубочком, пока, наконец, не подходит срок нашего появления на свет.

Всё это звучит весьма заманчиво, однако горькая правда такова, что процесс рождения, как и смерть, сопровождается страданиями. Вот что поведал мудрец Капила Муни своей матери об истинной природе смерти: «В предсмертной агонии, под давлением воздуха изнутри, глаза человека вылезают из орбит, а трахея наполняется слизью. Ему становится трудно дышать, и при каждом вздохе из его горла вырываются предсмертные хрипы... Он умирает жалкой смертью, в страшных муках и без сознания» (Шримад-Бхагаватам, [3.30.16-18](#)).

Душа настолько привыкает жить в теле, что в момент смерти законы природы просто силой вытаскивают ее оттуда. Как никто не хочет быть насильственно изгнан из собственного дома, так и душа естественным образом оказывает сопротивление, когда ее изгоняют из материального тела. Даже крошечные насекомые, оказавшись в смертельной опасности, проявляют необычайную изобретательность, стараясь сохранить жизнь. Но ни одно живое существо не в силах избежать смерти и сопровождающих ее страха и боли.

Ведическая литература свидетельствует, что только осознавшие себя освобожденные души, оставляя тело, не испытывают никаких беспокойств. Причина в том, что такие возвышенные личности ни на йоту не привязаны к своим временным телам. Они твердо знают, что являются вечными, нематериальными, независимыми от тела душами, частицами духа. В момент смерти такие великие души пребывают в состоянии бесконечного блаженства и не страшатся телесных мук и перемен.

Однако и рождение в материальном мире — не увеселительная прогулка. На протяжении нескольких месяцев человеческий эмбрион остается стиснутым в темном чреве матери. Он страдает от жара материнского огня пищеварения и сотрясается от каждого внезапного движения. Заключенный в тесный мешок амниона, который окружает его со всех сторон в материнском лоне, плод вынужден постоянно находиться в таком сжатом, согнутом состоянии. Помимо этого, нерожденный ребенок постоянно томится голодом и жаждой, а его нежное тело разъедают микроорганизмы, обитающие в брюшной полости матери. Веды описывают, что столь мучительный период беременности и процесс родов начисто стирают из памяти живого существа любые воспоминания о его прошлой жизни.

В ведической литературе говорится, что человеческое рождение — огромная редкость. Другими словами, большинство живых существ материального мира не имеют человеческих тел. Объясняется это тем, что душа, забыв о своем предназначении, то есть о самоосознании, запутывается в сетях греховных желаний и потому в своей следующей жизни рождается в царстве животных или же опускается к еще более примитивным формам жизни.

В материальной вселенной на физическом плане всё подчиняется определенным законам. Но есть и другие, более тонкие законы — закон

перевоплощения души и закон *кармы*, — которые управляют тонкой сферой бытия. Как свидетельствует «Бхагавад-гита» и многие другие ведические писания, именно эти тонкие, неумолимые законы природы руководят процессом реинкарнации. Эти законы осуществляются не по чьей-либо прихоти, а под управлением высшего повелителя, Шри Кришны, что также находит подтверждение в «Бхагавад-гите» (9.10): «Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается».

Модные идеи о реинкарнации могут звучать весьма любопытно и заманчиво, но не настолько, чтобы вкладывать в них нашу веру. Какими бы привлекательными ни казались эти упрощенные, поверхностные гипотезы, в большинстве своем они лишь сбивают людей с толку. Необходимо объективно оценивать теории на тему реинкарнации, изложенные в популярной литературе, ибо они могут оказаться просто чьими-то домыслами, мнениями, предположениями или досужими рассуждениями.

Однако ведическая литература уже на протяжении многих тысячелетий дает практическое, всеобъемлющее и полезное знание о перевоплощении души. Мудрость Вед помогает разумным людям постепенно достигать всё более высоких сфер сознания, чтобы со временем полностью освободиться из бесконечного круговорота рождений и смертей. Такова истинная цель человеческой жизни.

Не возвращайтесь!

Как выйти за рамки схематичных формулировок

Мудрецы Древней Индии поведали нам о том, что цель человеческой жизни — выйти из цикла реинкарнации. «Не возвращайтесь!» — предупреждали они.

Положение живого существа, запутавшегося в круговороте рождений и смертей, чем-то напоминает миф о греческом герое Сизифе, царе Коринфа. Однажды Сизиф попытался перехитрить богов, за что был сурово наказан: ему пришлось снова и снова вкатывать на гору огромный камень, который каждый раз, едва достигнув вершины, срывался вниз. Таким образом, Сизиф был вынужден бесконечно повторять одну и ту же непосильную задачу. Подобным же образом человек, прожив в материальном мире одну жизнь, по закону реинкарнации начинает следующую. Каждый раз его напряженные усилия ради достижения материальных целей оканчиваются неудачей, и ему приходится начинать всё заново.

К счастью, мы не Сизиф; у нас есть возможность выйти за пределы цикла рождений и смертей. Первый шаг, который нам надлежит сделать — это обрести знание: «я — не тело». Веды провозглашают: *ахам брахмасми* — «я — чистая душа, духовное существо». Будучи душой, частицей духа, каждый из нас связан отношениями с высшим духом, Высшей Душой — Кришной, Богом. Индивидуальные души иногда сравниваются с искрами, вылетевшими из огня Высшей Души. Как искры и огонь одинаковы по своим качествам, так и индивидуальная душа качественно тождественна Верховному Господу. И Господь, и душа относятся к духовной природе, сотканной из вечности, знания и блаженства. Все живые существа изначально пребывали в духовном мире, где с трансцендентной любовью служили Господу. Но стоит живому существу прервать эти взаимоотношения, как оно попадает под контроль материальной энергии. Таким образом, вечная душа, вовлеченная в круговорот рождений и смертей, получает различные типы тел в зависимости от своей *кармы*.

Чтобы освободиться из цикла перевоплощений, человек должен тщательно изучить закон *кармы*. *Карма* — санскритский термин, который характеризует закон природы, схожий с научным принципом

действия и противодействия. Иногда мы констатируем: «Я заслужил это», — подсознательно понимая, что тем или иным образом несем ответственность за всё плохое и хорошее в нашей жизни, хотя сам механизм осуществления этого закона нам неизвестен. В обиходе литературоведов есть термин «поэтическая справедливость», характеризующий незавидную участь отрицательных персонажей того или иного произведения. А в сфере религии известны такие изречения, как «око за око, зуб за зуб» и «что посеешь, то и пожнешь».

Однако закон *кармы* выходит за рамки этих схематичных формулировок, представляя собой всеобъемлющую многогранную науку о действии и противодействии, неразрывно связанную с процессом реинкарнации, ведь своими мыслями и деяниями в нынешней жизни мы готовимся к своему следующему рождению, в котором, в зависимости от типа тела, нас ожидает либо прогресс, либо деградация.

Человеческая форма жизни очень редка, ибо душа получает человеческое тело только после того, как завершит эволюционный цикл перерождений в миллионах низших форм. И только в теле человека живое существо обретает достаточный разум, чтобы постичь законы *кармы* и освободиться из круговорота перевоплощений. Человеческое тело — единственная «лазейка», через которую душа может уйти от страданий материального бытия. Но тот, кто использует свое тело не по назначению и не стремится к самоосознанию, мало чем отличается от животного.

Кармические реакции, подобно пыли, покрывают зеркало нашего чистого, изначального духовного сознания. И чтобы очиститься от этой скверны, необходимо повторять Харе Кришна *мантру*, которая состоит из санскритских имен Бога:

Харе Кришна Харе Кришна

Кришна Кришна Харе Харе

Харе Рама Харе Рама

Рама Рама Харе Харе

Могущество этой *мантры* — «великой песни освобождения», — способной выволить человека из пут *кармы*, прославляется во всех ведических писаниях. В квинтэссенции Пуран — «Шримад-Бхагаватам» (1.1.14) — утверждается: «Живые существа, запутавшиеся в

хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх».

В «Вишну-дхарме» говорится: «Влияние слова *Кришна* настолько благотворно, что каждый, кто повторяет его, немедленно избавляется от последствий своей греховной деятельности, накопленных за многие и многие рождения». А «Кали-сантарана Упанишад» провозглашает повторение Харе Кришна *мантры* наилучшим средством достижения освобождения в нынешний век деградации.

Однако, чтобы сделать этот процесс еще более эффективным, нужно получить Харе Кришна *мантру* от истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности, которая нисходит от Самого Господа Кришны. Только по милости такого возвышенного гуру возможно вырваться из круговорота рождений и смертей. Господь Чайтанья, Сам Бог, говорит в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, [19.151](#)): «Живые существа, влекомые своей *кармой*, скитаются по вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, а кто-то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий счастливец по милости Кришны встречает на своем пути истинного духовного учителя. Тогда Кришна и духовный учитель даруют ему семя преданного служения».

Как же распознать истинного духовного учителя? Главный его признак заключается в том, что он принадлежит к последовательности учителей и учеников, берущей начало от Господа Кришны. По цепи ученической преемственности истинный духовный учитель получает наставления от Господа Кришны и повторяет их в точности так, как услышал от своего духовного учителя, без каких-либо изменений. Он не имперсоналист и не сторонник философии пустоты; напротив, он — представитель Верховной Личности Бога. Кроме того, духовный учитель полностью свободен от любой греховной деятельности — мясоедения, беспорядочных половых связей, азартных игр и пристрастия к одурманивающим веществам — и непрерывно погружен в сознание Бога.

Только такой духовный учитель способен освободить душу из цикла перевоплощений. Как уже упоминалось, материальное существование можно сравнить с огромным океаном, человеческое тело — с надежным кораблем, на котором можно пересечь этот океан, а духовного учителя — с опытным капитаном этого корабля. Благодаря его наставлениям

ученик может восстановить свою изначальную духовную природу. Во время церемонии посвящения духовный учитель соглашается принять на себя *карму* своего ученика. Если ученик в совершенстве следует наставлениям истинного духовного учителя, он освобождается из круговорота реинкарнации.

Шрила Прабхупада, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны, однажды написал так: «*Гуру* берет на себя очень большую ответственность. Он должен вести своего ученика и дать ему возможность стать достойным кандидатом, чтобы занять совершенное положение, то есть достичь бессмертия. *Гуру* должен быть способен привести своего ученика домой, к Богу» («[Наука самоосознания](#)», глава 2).

Практические шаги к освобождению от кармы и цикла перевоплощений

Деятельность, направленная на чувственное удовлетворение, предназначена только для наслаждения собственным умом и чувствами и потому является причиной материального рабства. Пока человек занят разнообразной деятельностью в погоне за ее результатами, он, несомненно, будет переселяться из одной формы жизни в другую.

Господь Ришабхадева, воплощение Кришны, предупреждал: «Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка. Словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни и не задумываясь совершает самые тяжкие грехи. Он не знает, что получил свое тело в наказание за прошлые прегрешения и что именно это тело, хоть оно и не вечно, является причиной всех его страданий. На самом деле душе лучше было бы не воплощаться в материальном теле, но она всё же получила его, чтобы испытывать в нем чувственные наслаждения. Поэтому Я считаю, что разумному человеку не подобает предаваться чувственным наслаждениям, ибо, стремясь к ним, он обрекает себя на бесконечные рождения в материальных телах.

До тех пор, пока человек не начнет интересоваться духовными ценностями, он будет снова и снова терпеть поражения на жизненном пути и испытывать страдания, порожденные невежеством. Любые корыстные действия (*карма*), как греховные, так и благочестивые, влекут за собой всевозможные последствия. Ум того, кто совершает

такие действия, называется *карматмака*, что значит „ум, оскверненный кармической деятельностью". Оскверненный ум затуманивает сознание живого существа, поэтому все, кто поглощен кармической деятельностью, обречены оставаться в темнице материального тела.

Когда душа окутана пеленой *гуны* невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности, и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и верховным живым существом. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудится любовь к Господу Васудеве, то есть ко Мне, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле» (Шримад-Бхагаватам, [5.5.4—6](#)).

Чтобы вырваться из круговорота рождений и смертей, требуется нечто большее, чем просто теоретическое знание. Одной только *гьяны* — знания о том, что мы души, а не материальные тела, — еще недостаточно для освобождения. Необходимо на практике действовать в гармонии с духовной природой души. Этот процесс называется преданным служением и состоит из многих практических рекомендаций, помогающих освободиться от *кармы* и перевоплощений.

Первостепенный аспект преданного служения заключается в постоянном повторении Харе Кришна мантры — *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*.

Чтобы развить глубокое понимание природы своего «я» и разобраться в тонкостях законов *кармы* и реинкарнации, следует также регулярно изучать произведения ведической литературы, особенно «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам». *Шрила Прабхупада* нередко говорил, что, если человек просто слушает о Кришне, верховном властителе и причине всех причин, он обретет освобождение.

Кроме того, необходимо питаться только одухотворенной вегетарианской пищей. Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что следует есть только ту пищу, которая сначала была предложена Ему. Любая другая пища навлечет на человека кармические реакции.

*патрам пушпам пхалам тойам
йо ме бхактй прайаччхати
тад ахам бхактй-упахртам
аинāми прайатāманах*

«Если человек с любовью и преданностью поднесет Мне листок, цветок, плод или немного воды, Я непременно приму его подношение» (Бхагавад-гита, [9.26](#)). Как явствует из этого стиха, Господа не интересуют такие продукты, как мясо, рыба и яйца, а также алкоголь. Ему нравится простая вегетарианская пища, приготовленная с любовью и преданностью.

Мы должны понимать, что пищу невозможно произвести на заводах и фабриках. Люди не могут питаться бензином, пластмассой или сталью. Пища производится по воле Самого Господа, поэтому, предлагая ее Кришне, мы тем самым признаём свой долг перед Ним. Как нужно предлагать подношение Кришне? Сделать это совсем не трудно: необходимо установить дома небольшой алтарь с изображениями Господа Кришны и духовного учителя. Самый простой метод — это поместить пищу перед изображением Господа со словами: «Мой дорогой Господь, пожалуйста, прими это скромное подношение», а затем повторить *мантру* Харе Кришна. Главное в этом несложном процессе — наша преданность. Бог не нуждается ни в какой пище. Он хочет лишь нашей любви. Питаясь такой чистой, одухотворенной пищей, человек освобождается от *кармы* и защищает себя от воздействия материальной скверны.

Предлагая Кришне вегетарианскую пищу, человек естественным образом перестает употреблять мясо, рыбу и яйца. Есть мясо — значит принимать участие в неоправданном убийстве других живых существ, что приведет к плохим кармическим последствиям в этой или в следующей жизни. По закону *кармы*, тот, кто убивает и поедает животных, в своей следующей жизни также будет убит и съеден. Употребление в пищу растений тоже влечет за собой последствия, но если приготовленная из них пища предлагается Кришне, то эти последствия нейтрализуются, ибо Сам Господь заверяет, что Он принимает такие вегетарианские подношения.

Также следует отказаться от всевозможных одурманивающих веществ, поскольку они относятся к *гуне* невежества, и, соприкасаясь с ними, человек в следующем рождении рискует деградировать до более низких форм жизни.

Еще один метод, позволяющий вырваться из круговорота перевоплощений — это предложение Господу плодов своего труда. Необходимо честно зарабатывать на жизнь, избегая излишеств. Если же

человек тяжело трудится лишь ради собственного наслаждения, он будет вынужден испытать на себе кармические последствия, получив в следующей жизни хорошие или плохие плоды своей деятельности. «Бхагавад-гита» предупреждает, что работать нужно для удовлетворения Господа. Такая деятельность именуется преданным служением; она свободна от последствий *кармы*. Любая деятельность в сознании Кришны является подношением Господу. Нужно стараться жертвовать свои средства и использовать свое время ради удовлетворения Всевышнего. «Любые обязанности следует выполнять как подношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру» (Бхагавад-гита, [3.9](#)). Работа, совершаемая как преданное служение, не только избавляет душу от кармических реакций, но и возвышает ее до уровня трансцендентного любовного служения Господу, с помощью которого можно вернуться в царство Бога.

Нет никакой необходимости отказываться от своих обязанностей или привычных занятий. Можно быть писателем, но писать для Кришны; художником — но рисовать для Кришны; поваром — но готовить для Кришны. Если же человеку не удастся занять свои таланты и способности в непосредственном служении Господу, то он может жертвовать результаты своего труда, отдавая часть заработка на то, чтобы поспособствовать распространению сознания Кришны по всему миру. Однако зарабатывать на жизнь нужно только честными методами, всячески избегая любой работы, связанной со скотобойнями, азартными играми и прочей греховной деятельностью.

Родителям следует воспитывать своих детей в сознании Бога. Как утверждается в Ведах, родители несут кармическую ответственность за своих детей. Иначе говоря, если ребенок навлекает на себя плохую *карму*, то страдать за это будут его родители. Ребенок должен получить знания о том, почему важно придерживаться законов Бога и всячески избегать греховной деятельности. Кроме того, нужно помогать ему развивать любовь к Верховному Господу. В обязанности родителей входит и просвещение ребенка в тонких законах *кармы* и реинкарнации.

Человек, сознающий Кришну, должен избегать половых связей вне брака. Целью половой жизни в супружеских отношениях является зачатие детей. Необходимо также отметить, что к очень тяжелым кармическим реакциям приводят аборт. Те, кто убивает своих еще не рожденных детей, в следующей жизни помещаются в чрево матери,

которая тем же ужасным способом убивает их самих. Таким образом, добровольно отказавшись от всех греховных действий и внимательно повторяя святые имена Бога, человек освобождается от последствий своей деятельности.

Кроме того, очень важно регулярно общаться с единомышленниками — людьми, стремящимися освободиться из-под влияния *кармы* и вырваться из круговорота рождений и смертей. Поскольку преданные Господа Кришны живут в гармонии с духовными законами, управляющими вселенной, они становятся неподвластными воздействию материальной природы, и в них начинают проявляться истинные духовные качества.

Следуя всем этим простым предписаниям, можно освободиться от *кармы*; в противном случае человек неизбежно запутается в сетях действий и противодействий материальной жизни. Законы природы суровы и точны. К сожалению, большинству людей о них ничего не известно, однако «незнание закона не освобождает от ответственности». Тому, кто был остановлен на дороге за превышение скорости, не избежать штрафа, если он заявит, что не знал об ограничениях. Человека, пренебрегающего правилами гигиены, природа также не «простит», и он обязательно заболеет. Ребенок может не знать о свойствах огня, но, случайно соприкоснувшись с ним, он неизбежно обожжется. Следовательно, чтобы освободиться от бесконечно повторяющихся рождений и смертей, необходимо обладать глубокими знаниями о действии законов *кармы* и реинкарнации. Без таких научных знаний мы будем вынуждены снова и снова возвращаться сюда, в материальный мир. При этом не стоит забывать, что человеческое рождение отнюдь не всегда гарантировано нам.

Подчиняясь космическому закону *кармы*, воплощенная душа в своих бесконечных странствиях по материальным вселенным получает разные тела на различных планетах. Но, куда бы ни отправилась душа, повсюду она окажется в одних и тех же условиях. Именно об этом говорит Господь Кришна в «Бхагавад-гите» (8.16): «Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, — это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь».

«Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам» и другие ведические писания являются практическими руководствами, которые объясняют нам

истинную цель всех наших странствий. Постигнув науку о реинкарнации, мы освободимся из-под воздействия закона *кармы*, и, поднявшись над миром материи, вернемся в сферу вечности, знания и счастья.

Литературные источники и ссылки

1. *Parerga and Paralipomena II*, chap. 16.
2. *Phaedo* / transl. Benjamin Jowett.
3. *Phaedrus*.
4. Орфизм — эзотерическое учение в Древней Греции (ориентировочно VI век до н. э.) — *Примеч. ред.*
5. Walker E. D. *Reincarnation: A Study of Forgotten Truth*. Boston: Houghton Mifflin, 1888. P. 212.
6. *De Principiis*. Book 111. *Ante-Nicene Christian Library* / ed. Alexander Roberts and James Donaldson. Edinburgh: Clark, 1867. Chap. 5.
7. Nicholson R. A. *Rumi: Poet and Mystic*. London: Allen & Unwin, 1950. P. 103.
8. Boulting William. *Giordano Bruno: His Life, Thought, and Martyrdom*. London: Kegan Paul, 1914. PP. 163-64.
9. Цитируется по книге: Block Emil. *Wiederholt Erdenleben*. Stuttgart: 1952. P. 31.
10. *Memoirs of Johannes Falk*. Leipzig: 1832. Reprinted in *Goethe-Bibliothek*. Berlin: 1911.
11. *The Selected Writings of Ralph Waldo Emerson* / ed. Brooks Atkinson. New York: Modern Library, 1950. P. 445.
12. *Emerson's Complete Works*. Boston: Houghton, Mifflin, 1886. IV, p. 35.
13. *The Journal of Henry D. Thoreau*. Boston: Houghton, Mifflin, 1949.11, p. 306.
14. *Walt Whitman's Leaves of Grass*. 1st (1855) edition / ed. Malcolm Cowley. New York: Viking, 1959.
15. *Modern Thought and Catholicism* / transl. Frank Lester Pleadwell. Privately printed, 1927.
16. *San Francisco Examiner*. 1928. 28 Aug.
17. Part II, first episode. Calypso.
18. New York: Macmillan, 1919. PP. 252-54.
19. New York: New Directions, 1951.
20. *Memories, Dreams, and Reflections*. New York: Pantheon, 1963. P. 323.
21. *Evolution and Ethics and Other Essays*. New York: Appleton, 1896. PP. 60-61.
22. *Gandhi's Truth*. New York: Norton, 1969. P. 36.
23. *Young India*. 1931. 2 Apr. P. 54.

24. Salinger J. D. *Nine Stories*. New York: Signet Paperback, 1954.
25. New York: Macmillan, 1970. PP. 53-54.
26. *A Friend of Kafka and Other Stories*. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1962.
27. A Creed / *Collected Poems*.
28. *I, Me, Mine*. New York: Simon and Schuster, 1980.
29. Смотрите, к примеру, цитату из его Дневников на стр. 2 этой книги. — *Примеч. ред.*
30. Термин «опытный астролог» относится к тому, кто целиком сведущ в точной астрологической науке, основанной на Ведах, в то время как современная астрология отличается противоречиями, неточностью и поверхностным подходом. — *Примеч. ред.*

**Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами
Прабхупада**

**Его Божественная Милость
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада**

Ачарья-основатель Международного Общества Сознания Кришны

Книга «Реинкарнация. Учение о переселении души» составлена на основе книг и лекций Его Божественной Милости *А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады*, ачарьи-основателя Международного общества сознания Кришны.

В 1970 году Шрила Прабхупада учредил издательство «Бхактиведанта бук траст», чтобы представить современным людям ведические знания, сохранившиеся до наших дней в первоизданном виде благодаря авторитетной преемственности учителей и учеников. С незапамятных времен Веды были источниками внутреннего покоя, мудрости и вдохновения. Переводы *Шрилы Прабхупады* с санскрита и его комментарии впервые в истории позволили широкой аудитории за пределами Индии соприкоснуться с этой глубочайшей философской традицией, и она оказала заметное влияние на сотни тысяч людей по всему миру. Книги, лекции и беседы *Шрилы Прабхупады* переведены на более чем восемьдесят языков. Ученые из разных стран отмечали его непревзойденную эрудицию и точность перевода оригинальных санскритских текстов, а также уникальную способность излагать самые глубокие и тонкие философские истины в простой и понятной форме. *Шрила Прабхупада* дает в своих книгах возвышенное и в то же время практическое знание, позволяющее при должном применении преодолеть большинство трудностей, с которыми сталкивается современный человек.

* * *

Его Божественная Милость *А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада* явился в этот мир в 1896 году в Калькутте (Индия). Там же, в Калькутте, в 1922 году он впервые встретился со своим духовным учителем, *Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами. Бхактисиддханте Сарасвати*, выдающемуся религиозному философу и основателю шестидесяти четырех *Гаудия-матхов* (вайшнавских храмов, монастырей и проповеднических центров), понравился образованный молодой человек, и он убедил его посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал духовным учителем *Шрилы Прабхупады*, который одиннадцать лет спустя получил от него официальное посвящение в ученики.

При первой же их встрече *Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур* попросил *Шрилу Прабхупаду* распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы *Шрила Прабхупада* участвовал в

деятельности *Гаудия-матхов*, написал комментарий к «*Бхагавад-гите*», а в 1944 году в одиночку начал выпускать журнал на английском языке под названием «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), выходивший два раза в месяц. В настоящее время журнал «Бэк ту Годхед» продолжают выпускать последователи *Шрилы Прабхупады*.

В 1950 году *Шрила Прабхупада* отошел от семейной жизни, приняв ванапрастху, чтобы отдавать еще больше времени изучению и написанию духовной литературы. Он поселился в священном городе *Вриндаване*, где жил в очень скромной обстановке в знаменитом храме *Радхи-Дамодары*. В течение ряда лет *Шрила Прабхупада* был полностью поглощен литературными занятиями. В 1959 году он отрекся от мира, приняв санньясу. Именно в храме *Радхи-Дамодары Шрила Прабхупада* начал работу над своим шедевром — многотомным Переводом и комментарием к «*Шримад-Бхагаватам*» («*Бхагавата-пуране*»), классическому философскому произведению на санскрите, состоящему из восемнадцати тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу «*Легкое путешествие на другие планеты*».

Опубликовав первые три тома «*Шримад-Бхагаватам*», *Шрила Прабхупада* в 1965 году отправился в США, чтобы исполнить миссию, возложенную на него духовным учителем. В последующие годы он выпустил более пятидесяти томов Переводов с комментариями и авторитетных изложений индийских классических трудов по философии и религии.

В сентябре 1965 года, когда *Шрила Прабхупада* на грузовом судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств. Прожив в США почти год и преодолев немало препятствий, он в июле 1966 года основал Международное общество сознания Кришны (ИСККОН). Когда он покинул этот мир (14 ноября 1977 года), общество, основанное им, представляло собой всемирную конфедерацию, состоящую из более чем ста храмов, *ашрамов*, школ, институтов и сельскохозяйственных общин.

В 1972 году он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего образования, основав в Далласе *гурукулу*. Впоследствии подобные школы были открыты не только в США, но и в других странах.

Кроме того, *Шрила Прабхупада* был вдохновителем строительства нескольких больших международных культурных центров в Индии. В *Шридхаме Майяпуре* (Западная Бенгалия) его последователи возводят духовный город, в центре которого будет возвышаться величественный храм. Осуществление этого грандиозного проекта займет десятки лет. Во

Вриндаване построены храм *Кришны-Баларамы*, гостиница для паломников со всего мира, школа (гурукула); там же находится мемориальный комплекс *Шрилы Прабхупады* (самадхи и музей). Крупные храмы и культурные центры ИСККОН есть также в Дели, Мумбай (Бомбее) и многих других городах Индии.

Однако самое важное из того, что *Шрила Прабхупада* оставил людям, — это его книги. Высоко ценимые учеными за их авторитетность, глубину и ясность изложения, они служат учебниками во многих колледжах и университетах. Его труды переведены более чем на восемьдесят языков. «Бхактиведанта бук траст» (издательство, основанное им в 1972 году) является самым большим издательством в мире, публикующим книги по индийской философии и религии.

Всего за двенадцать лет, невзирая на свой преклонный возраст, *Шрила Прабхупада* объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции на всех пяти континентах. Но, несмотря на предельную занятость, он никогда не прекращал писать книги. Произведения *Шрилы Прабхупады* составляют подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и культуры.

* * *

«Шестнадцать слов — *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе* — специально предназначены для того, чтобы нейтрализовать пагубное влияние *Кали-юги*. Чтобы уберечь себя от скверны *Кали-юги*, нет другого способа, кроме повторения этих шестнадцати слов».

(Кали-сантарана-упанишад)

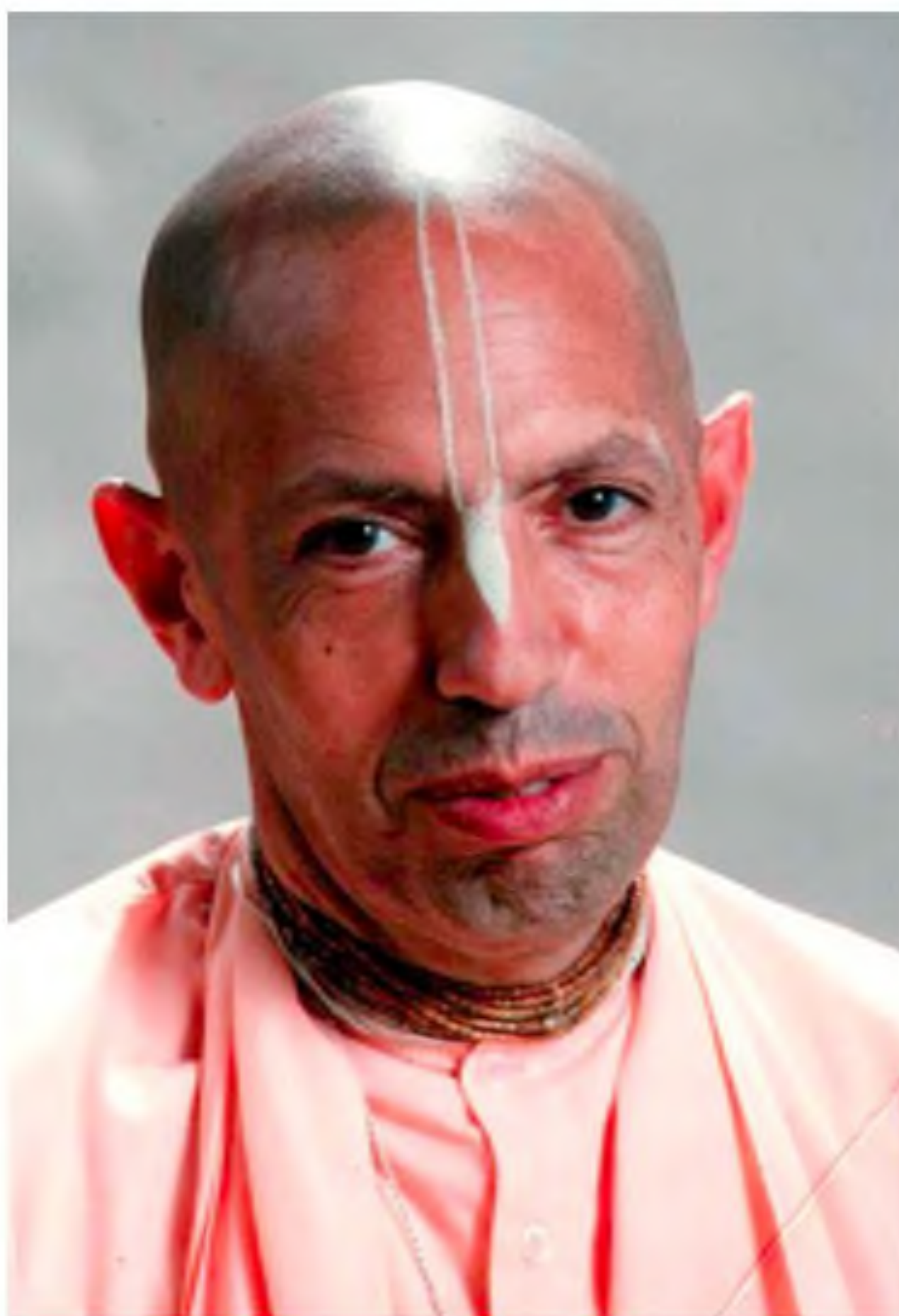
«Мой дорогой царь. *Кали-юга* — это океан пороков, но помимо них у нее есть одно великое достоинство: просто повторяя *маха-мантру* *Харе Кришна*, человек может освободиться из материального плена и попасть в трансцендентное царство. Тот же результат, которого в *Сатья-югу* можно достичь медитацией на *Вишну*, в *Трета-югу* — совершением жертвоприношений, а в *Двапара-югу* — служением лотосным стопам Господа, в *Кали-югу* обретают те, кто просто повторяет *маха-мантру* *Харе Кришна*».

(Шримад-Бхагаватам, 12.3.51-52)

Друтакарма дас (Майкл А. Кремо) (род. 1948).

Исследователь истории науки в Институте Бхактиведанты — научно-исследовательском отделении Международного общества сознания Кришны (ИСККОН). Стал учеником Его Божественной Милости [А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады](#) в 1976 году. Выступал на международных конференциях с докладами о ведическом подходе к проблемам окружающей среды. Является автором книг «Деволюция человека: ведическая альтернатива теории Дарвина» и «Запретная археология» (в соавторстве с Ричардом Л. Томпсоном). Читал лекции в Королевском институте в Лондоне, в Российской академии наук в Москве и во многих других научных учреждениях и университетах по всему миру. Является членом Общества истории науки, Ассоциации философии науки и Всемирного археологического конгресса.

Мукунда Госвами (Майкл Грант) (род. 1942).

Писатель, исследователь, редактор и один из первых членов Международного общества сознания Кришны. Стал учеником Его Божественной Милости *А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады* в 1966 году. Читал лекции в тридцати восьми странах и публиковал газетные и журнальные статьи о духовности и современных проблемах. Соавтор четырех книг, в том числе «Божественная природа. Духовный взгляд на экологический кризис» и «Мантра-медитация. Сила духовного звука». Ныне проживает в Австралии, где продолжает свою писательскую деятельность.

Бхутатма дас (Остин Гордон) (1950-2020). Получил степень доктора политологии в Калифорнийском университете в Ирвине. Преподавал в муниципальном колледже Сэддлбэк в Миссии Вьехо в Калифорнии. Проводил семинары в Университете Висайских островов в Себу-Сити, Филиппины. В 1971 году стал учеником Его Божественной Милости А.Ч. *Бхактиведанты Свами Прабхупады*. Много лет посвятил путешествиям по Индии и Восточной Азии для изучения духовных традиций. Наряду с публикацией статей по своей академической дисциплине также писал книги по восточной философии.

Бхакти-йога для всех

Испокон веков путем *бхакти* следовали великие мудрецы, святые и цари. Выдающиеся поэты прошлого слагали во славу преданного служения чудесные стихи и песни и в них превозносили чистую любовь к Богу.

В наши дни *бхакти-йога* становится даже более необходимой и важной, чем тысячелетия назад, поскольку у современных людей нет ни времени, ни возможности выполнять многочисленные предписания любой другой системы *йоги*. Но метод *бхакти* совсем несложен. *Бхакти-йога* поможет нам развить в себе все истинно высокие качества и обрести то, к чему стремится каждый живущий в материальном мире — вечную жизнь, вечное счастье, вечное знание.

Практиковать *бхакти-йогу* под силу каждому, кем бы он ни был. Для этого совсем не надо отрекаться от мира, бросать дом, семью и работу или идти на большие расходы. Нужно только одно — отвести Господу *Кришне* главное место в нашей жизни. Ему одному должны быть посвящены все наши помыслы, желания и дела. Мы добьемся этого, если будем с любовью и преданностью повторять святое имя Бога — Харе Кришна *маха-мантру*, следовать предписанным ограничениям, читать книги *А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады* и предлагать Господу свою пищу.

Мантра-медитация

Для того, кто желает обрести счастье и освободиться от всех страданий и тревог, медитация представляет очень важный аспект деятельности.

Медитация означает «мысленное созерцание», но у созерцания должен быть объект. Чтобы избавиться от повседневных тревог, занимающих ум, человек должен подняться над материальным уровнем и попытаться утвердиться на трансцендентном, духовном уровне. Сделать это можно, если постоянно повторять имена Господа, таким образом общаясь с Ним.

Как утверждается в различных писаниях, у Господа много имен: *Кришна, Рама, Иегова, Аллах, Будда* и др. Повторение имен Господа оказывает очищающее действие и позволяет человеку подняться с материального уровня на духовный. В Индии на протяжении тысячелетий люди повторяют имена Господа в форме *мантр*. На санскрите *мана* означает «ум», а *трая* — «освобождение». Таким образом, *мантра* — это комбинация трансцендентных звуков, освобождающая наш ум от тревог.

Ведическая литература называет одну мантру *маха-мантрой* (великой *мантрой*). В «*Кали-сантарана-упанишад*» говорится, что шестнадцать слов, составляющих ее —

Харе Кришна, Харе Кришна,

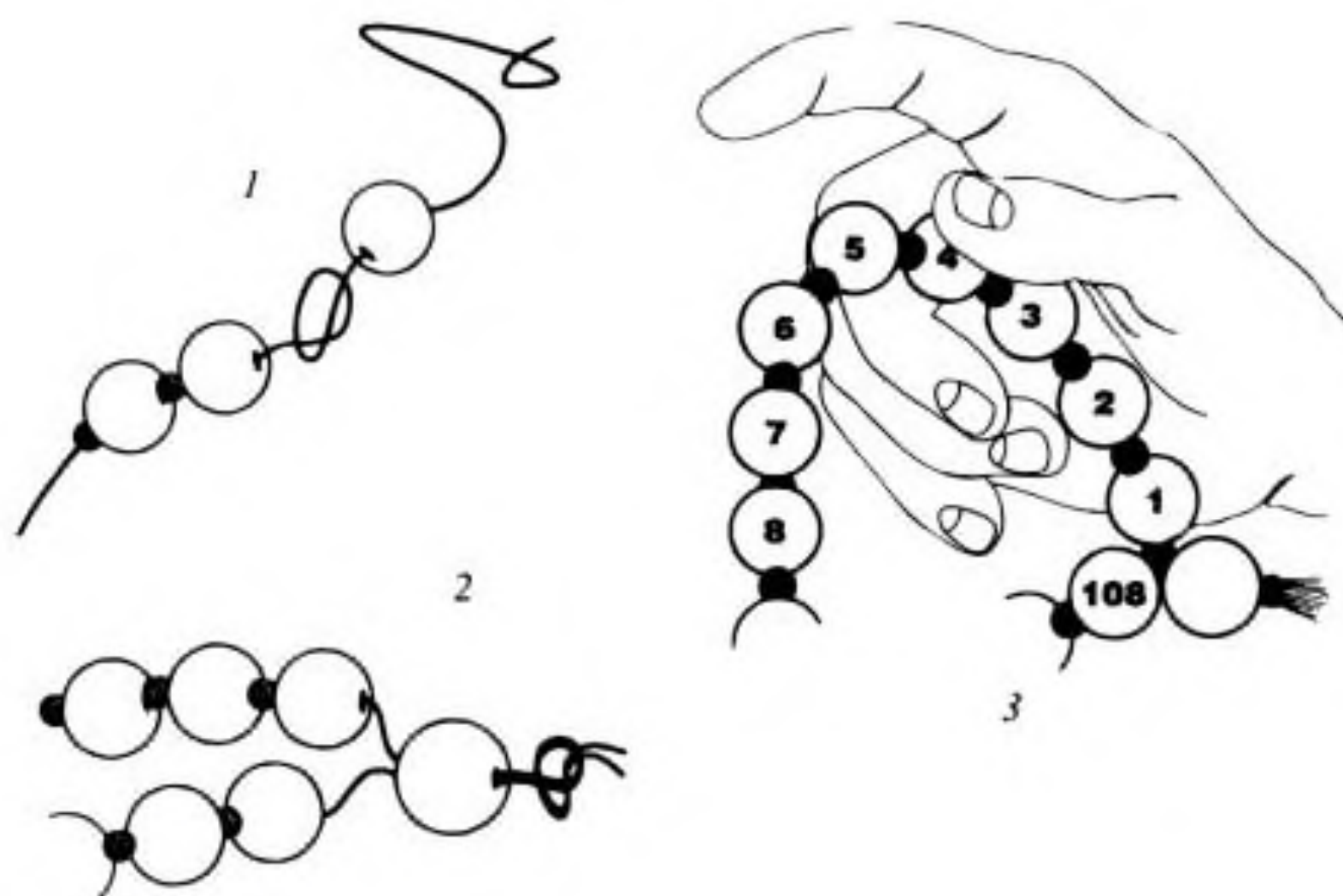
*Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе,*

— особенно рекомендуется повторять в *Кали-югу*, век раздоров, тревог и лицемерия, в который мы живем.

Кришна означает «всепривлекающий», *Рама* — «всерадующий», а *Харе* — это обращение к энергии преданного служения Господу. Таким образом, *маха-мантра* означает: «О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергия Господа! Прошу, позволь мне преданно служить Тебе».

Для чтения Харе Кришна *маха-мантра* не существует строгих правил. Самое замечательное в *мантра*-медитации то, что ею можно заниматься где угодно и в любое время — дома, на работе, в автобусе или в метро, или даже за рулем автомобиля.

Существует два вида *мантра*-медитации: индивидуальная, при которой человек читает *мантру* на четках (она называется *джапой*), и другая форма, когда он повторяет ее за кем-то (это называется *киртаном*). *Киртан* обычно сопровождается игрой на музыкальных инструментах и хлопанием в ладоши. Рекомендуется и та и другая форма *мантра*-медитации, так как обе они благотворно влияют на человека.

Джапа

Для этого вида *мантра*-медитации нужны лишь круговые четки. Их можно купить в магазине или сделать самим, следуя приведенным ниже простым рекомендациям:

1. Купите 109 больших круглых деревянных бусин (если нет деревянных, на первое время возьмите любые другие) диаметром от одного до двух сантиметров с отверстиями, чтобы можно было нанизать их на нить, а также от трех до пяти метров крепкой нейлоновой нити.

2. Отступите пятнадцать сантиметров от конца нити и завяжите узел, затем, нанизывая по одной бусине, после каждой завязывайте одинарный или двойной узел, в зависимости от толщины нити (рис. 1).

3. Нанизав сто восемь бусин, проденьте оба конца нити в последнюю бусину (рис. 2).

4. Эта бусина называется бусиной *Кришны*, и хорошо, если она больше остальных. Пропустив в нее оба конца нити, завяжите узел и обрежьте концы нити. Четки для *джапы* готовы.

Начиная *мантра*-медитацию, зажмите бусину, следующую за бусиной Кришны, между большим и средним пальцами правой руки (рис. 3) и произнесите всю *маха-мантру*:

*Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе.*

Затем точно так же зажмите в пальцах следующую бусину и снова произнесите *маха-мантру*, затем следующую... и так пока не повторите мантру на каждой бусине четок и не дойдете до бусины *Кришны*.

Вы прочитали один «круг» *джапы*. Чтение одного круга должно отнимать у вас около семи минут, хотя вначале на это может уйти и десять минут, и больше. Не читая *мантру* на бусине Кришны, нужно повернуть четки и двигаться по кругу в обратном направлении. Четки очень важны для *джапы*, так как вовлекают в медитационный процесс осязание, что помогает лучше сосредоточиться на звуках *мантры*.

Если вы дали обет читать определенное число кругов в день, чтобы не запутаться, вам хорошо иметь небольшой шнурок с нанизанными на нем бусинами по числу кругов, которые вы читаете ежедневно. Между этими бусинами не надо завязывать узлы, нужно завязать их только на концах шнурка, чтобы бусины не соскочили с него. Закончив круг, передвиньте одну счетную бусину вниз.

Вы можете читать *мантру* в помещении или на свежем воздухе, ее можно читать так громко или так тихо, как вам нравится, но достаточно громко, чтобы было слышно вам самим. Самое главное — произносите каждое слово четко и ясно. Ваш ум, возможно, захочет переключиться на

какие-нибудь посторонние мысли, поскольку он беспокоен, неустойчив и всегда хочет думать о чем-нибудь. Попробуйте сосредоточить все свое внимание на чтении Харе Кришна *маха-мантры* и вслушивайтесь в каждое слово.

Читать *мантру* можно в любое время дня, но в ведической литературе указываются определенные часы, наиболее благоприятные для духовной практики. Самыми благотворными для духовного развития являются ранние утренние часы. Хорошо, если вы отведете для чтения *мантры* определенное время дня, всегда одно и то же. Начните с чтения одного или двух кругов в день и постепенно увеличьте их число до шестнадцати; это — рекомендованный минимум для того, кто относится к *джана*-медитации серьезно и хочет стать преданным Господа Кришны.

Киртан

В отличие от *джаны*, индивидуальной медитации, *киртан* представляет собой групповую медитацию. Во время *киртана мантру* Харе Кришна поют на какой-либо мотив. *Киртаны* можно проводить у себя дома, с семьей или друзьями, у кого-то в гостях или на природе. Один человек «ведет» *киртан* — то есть сначала он поет *мантру* Харе Кришна один, а затем остальные повторяют ее на тот же мотив. И снова ведущий поет *мантру* один, а остальные повторяют вслед за ним. Так снова и снова поется *мантра* Харе Кришна, *киртан* продолжается, и те, кто принимает в нем участие, все сильнее ощущают духовное блаженство.

Преимущество *киртана* в том, что вы слышите *мантру* Харе Кришна не только тогда, когда произносите ее сами, но и когда ее произносят другие. Петь *мантру* можно на любой мотив, сопровождая пение игрой на каких-нибудь музыкальных инструментах, хотя последнее не обязательно. Для *киртана* больше подходят традиционные индийские инструменты — барабаны и тарелочки, если же их нет, то их можно заменить тем, что имеется у вас под рукой — воображение поможет вам. Можно использовать и другие музыкальные инструменты — пианино, губную гармонику, флейту, гитару и т.д. Хорошо и просто хлопать в ладоши. Дети тоже могут принимать участие в *киртанах*, это благотворно скажется на их духовном развитии. Так вся семья может собираться по вечерам для совместного *киртана*. Хорошо проводить *киртаны* каждый день или как можно чаще.

Чтение *мантры* Харе Кришна принесет вам ощущение духовного подъема, причем это ощущение будет постоянно усиливаться. Вы можете

убедиться в этом сами. Попробуйте повторять в течение пяти минут какое-нибудь другое слово или фразу. Если вы будете снова и снова повторять «Пепси-кола», уже через несколько минут вам это смертельно надоест, не принеся никакого удовлетворения. Звук же имени *Кришны* трансцендентен, имя Его хочется повторять снова и снова.

Основные принципы

В каких бы условиях человек ни повторял *маха-мантру*, это необычайно благотворно скажется на его духовном развитии. Тем не менее великие мудрецы и святые — авторитеты в *джана*-медитации — предлагают использовать некоторые приемы, которые усиливают ее действие.

Чем больше человек повторяет *мантру* Харе Кришна, тем легче ему будет следовать перечисленным ниже принципам, так как, повторяя ее, он обретает духовную силу и развивает вкус к высшим наслаждениям. Когда человек при повторении *маха-мантры* начинает испытывать духовное наслаждение, ему становится намного легче отказаться от дурных привычек, препятствующих духовному развитию.

1. Для тех, кто серьезно и искренне стремится к духовному развитию, рекомендуется следовать четырем основным принципам:

- а) не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца;
- б) не употреблять одурманивающих средств (наркотических препаратов, марихуаны, гашиша, ЛСД, алкоголя, табака, и даже кофе и чая);
- в) не играть в азартные игры и не заниматься денежными махинациями;
- г) не вступать в половые отношения вне брака (а в браке — только для зачатия детей).

Следование этим четырем регулирующим принципам приведет к быстрому духовному прогрессу. Пренебрежение же ими очень затрудняет духовное развитие, усиливая привязанность человека к материальным вещам. Однако *джана*-медитация обладает такой силой, что вначале человек может повторять *мантру* Харе Кришна независимо от его жизненных условий, и сама мантра поможет ему продвинуться на этом пути.

2. Нужно регулярно читать произведения *А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады*, особенно «*Бхагавад-гиту*» и «*Шримад-Бхагаватам*». Всего лишь слушая повествования о *Кришне*, Его необыкновенных деяниях и трансцендентных развлечениях, человек очищает сердце от грязи, накопившейся там за то бесконечно долгое время, которое он находится в материальном мире. Регулярно слушая повествования о *Кришне* и о духовном мире, где *Кришна* наслаждается вечными играми со Своими преданными, человек может полностью постичь природу духовной души и понять, в чем заключается истинная духовная деятельность и каков совершенный метод, с помощью которого можно вырваться из этого материального мира.

3. Чтобы лучше защитить себя от материальной скверны, следует есть только вегетарианскую пищу, одухотворенную тем, что она сначала была предложена Верховному Господу *Кришне*. Убивая любое живое существо, включая растения, человек навлекает на себя кармические последствия этих действий. Но *Кришна* говорит в «*Бхагавад-гите*», что Он избавляет от кармических последствий того, кто предлагает Ему вегетарианскую пищу.

4. Следует жертвовать плоды своей деятельности Верховному Господу *Кришне*. Когда человек работает ради собственного удовлетворения, он испытывает на себе кармические последствия своей деятельности. Если же он работает для *Кришны*, это не только освобождает его от *кармы*, но и пробуждает дремлющую в нем любовь к *Кришне*. Можно продолжать заниматься своей обычной деятельностью, если она не противоречит — прямо или косвенно — четырем регулирующим принципам, упомянутым выше.

5. Человек, серьезно относящийся к *джапа*-медитации, должен как можно больше общаться с теми, чьи интересы подобны его собственным. Это придаст ему духовных сил. Естественно, на всех нас оказывает большее влияние наше окружение. Поэтому нежелательно слишком много общаться с людьми, не имеющими духовных интересов. Общение с теми, кто стремится к духовному развитию, повторяя *мантру* Харе *Кришна* и следуя регулирующим принципам, — наилучший и самый быстрый способ продвижения по пути домой, обратно к Богу.

Прасад — духовная пища

В «*Бхагавад-гите*» Господь, заключая описание метода *бхакти-йоги*, *йоги* преданности, говорит: «Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасью ни совершал, делай это, о сын *Кунти*, как подношение Мне» (БГ [9.27](#)). Там же Он говорит, что человек должен есть только то, что было сначала предложено Ему. Итак, предложение пищи *Кришне* — неотъемлемая часть системы *бхакти-йоги*.

Господь также описывает виды подношений, которые Он принимает: «Если человек предложит Мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду, Я приму это» (БГ [9.26](#)). *Кришна* намеренно не включает в этот перечень мясо, рыбу или яйца, поэтому преданный *Кришны* не предлагает Ему подобную пищу. Из любви к *Кришне* преданный предлагает Ему только самую лучшую, самую чистую пищу. Само собой разумеется, что гниющая плоть забитых на бойне животных или зародыши курицы к ней не относятся.

В сознании *Кришны* преданный предлагает *Кришне* пищу, выражая тем свою любовь к Нему. Даже в обычной жизни человек готовит еду для другого в знак любви и привязанности к нему, и тот ценит не только саму пищу, но и любовь, с которой она приготовлена. Так же и с предложением пищи *Кришне* — этот процесс поможет нам развить свою любовь к Нему и преданность Ему.

Конечно, трудно любить того, кого мы никогда не видели, но уникальные ведические писания подробно описывают личностные черты Бога. В священных писаниях других основных религий мира о Боге говорится как о Верховном Отце, но о Его личности приводится на удивление мало сведений. Христос говорил о себе как о сыне Бога, Магомет был Его пророком, но кто же тогда Сам Бог? Он только косвенно проявляет Себя — то как глас небесный, то как горящий куст и так далее.

Однако, признавая, что Бог сотворил нас, мы не можем логически отрицать, что и Сам Он обладает всеми атрибутами личности — телом, индивидуальностью и всеми возможностями, и способностями различных чувств и органов. Если исходить из предположения, что мы обладаем определенной формой и характером, а у Бога их нет, то, следовательно, в этом отношении мы превосходим Его. Но было бы нелогично предполагать, что творение Бога может в чем-то превзойти своего Творца. Следовательно, если мы обладаем качествами личности, то и Бог является личностью, которая, обладая безгранично

могущественной духовной формой, тем не менее остается личностью. В конце концов, говорится же, что мы созданы по образу и подобию Бога.

Пуская в ход собственное воображение, западные художники обычно рисуют Бога могучим старцем с бородой. Но в ведической литературе приводится точное описание внешности и личностных черт Бога, причем писания древней Индии — единственный источник сведений такого рода. Прежде всего, Бог вечно юн. Кроме того, Он обладает необычайными качествами, привлекающими сердца и умы даже освобожденных душ. Он удивительно красноречив и безгранично мудр, весел и отрешен. К тому же, Он являет неповторимые трансцендентные игры со Своими вечными спутниками. Бесконечны описания привлекательных свойств и качеств Верховной Личности Бога, о которых говорится в *Ведрах*. Поэтому Его называют «*Кришной*», или «всепривлекающим». Когда мы постигнем личность Бога, нам будет значительно легче сосредоточивать на Нем свои мысли, особенно предлагая Ему еду.

Поскольку *Кришна* обладает наивысшим могуществом и абсолютно духовен, все, что приходит в соприкосновение с Ним, также становится абсолютно чистым и духовным. Даже в царстве материальной природы некоторые объекты обладают очищающей способностью. Так, например, солнце своими мощными лучами может извлекать чистую, свежую воду из озера, вода которого загрязнена. Если солнцу — материальному объекту — присуща такая способность, то мы не можем даже представить себе очищающую силу Верховной Личности Бога, *Кришны*, без каких бы то ни было усилий творящего миллионы солнц.

С помощью Своих трансцендентных энергий *Кришна* может превратить материю в дух. Если мы поместим в огонь железный прут, вскоре он раскалится докрасна и приобретет все основные качества огня. Так же и пища — материальная субстанция, — если ее предложить Кришне, становится полностью духовной. Такая пища превращается в *prasād*, что на санскрите означает «милость Господа».

Прасад в *бхакти-йоге* имеет очень большое значение. В других системах *йоги* человек должен искусственно сдерживать свои чувства, тогда как в *бхакти-йоге* он может занимать их разнообразной приносящей удовлетворение духовной деятельностью. Благодаря такой деятельности чувства постепенно одухотворяются и их начинают привлекать духовные наслаждения, далеко превосходящие те, что доступны нам в материальной жизни.

В ведической литературе содержится множество описаний прасада и его воздействия на человека. Господь *Чайтанья*, воплощение Верховного Господа, явившийся в Индии пятьсот лет тому назад, так говорил о прасаде: «Каждому доводилось прежде пробовать эти материальные блюда, однако сейчас они приобрели необыкновенный вкус и удивительный аромат; даже их аромат, не говоря уже о вкусе, притягивает ум и заставляет человека забыть о всех прочих лакомствах, потому что духовный нектар с губ *Кришны* коснулся этой обычной пищи, и ей передались все Его духовные качества».

Как готовить прасад

Понимание высшей цели вегетарианства определяет прежде всего выбор продуктов, которые мы собираемся предложить *Кришне*. В «*Бхагавад-гите*» Господь говорит, что пищу можно подразделить на три категории, в зависимости от *гун* материальной природы — благости, страсти и невежества, - к которым она относится. Молочные продукты, злаки, сахар, овощи, фрукты и орехи — это пища, относящаяся к *гуне* благости, и ее можно предлагать *Кришне*. Как правило, пищу, относящуюся к *гунам* страсти и невежества, не предлагают *Кришне*, который Сам говорит в «*Бхагавад-гите*» (17.9-10), что такая пища «вызывает страдания, несчастья и болезни» и что она «безвкусная, разложившаяся и дурно пахнущая». Как нетрудно догадаться, мясо, рыба и яйца — это пища, относящаяся к низшим *гунам* материальной природы, так же, как и чеснок, лук и грибы. Их не следует предлагать *Кришне*.

Кофе и чай, содержащие кофеин, представляют собой наркотические средства, и их также нельзя предлагать *Кришне*. Взамен можно собирать или покупать травы и заваривать чай из них.

Покупая продукты, очень важно помнить, что мясо, рыба и яйца могут входить в состав других продуктов, поэтому необходимо внимательно изучать этикетки и в сомнительных случаях спрашивать продавца или обращаться на фабрику. Например, некоторые сорта кисломолочных продуктов и сметаны содержат желатин, который делается из рогов, копыт и костей забитых на бойне животных. Необходимо также убедиться, что сыр, который вы покупаете, не содержит сычуга — фермента, извлекаемого из тканей телячьего желудка.

Следует также избегать пищи (в особенности из злаков), которую приготовили люди, не являющиеся преданными Господа Кришны.

Тонкие законы природы таковы, что сознание повара воздействует на пищу не только на физическом уровне, но и на тонком. Такая пища становится проводником неуловимого воздействия на наше сознание. Другой пример, иллюстрирующий этот принцип, — картина, которая является не просто набором мазков на холсте, но выражает также настроение художника, передающееся разглядывающему ее человеку. Подобно этому, если мы едим пищу, приготовленную людьми, не имеющими духовного сознания (например, работниками какой-либо фабрики), мы, безусловно, поглощаем определенную дозу их материалистического сознания. Кроме того, насколько возможно, мы должны употреблять только свежие натуральные продукты.

Когда мы готовим пищу, необычайно важно соблюдать чистоту, поскольку чистоплотность и праведность — родные сестры. *Кришне* нельзя предлагать ничего нечистого, так что старайтесь содержать кухню в чистоте. Прежде чем готовить, обязательно вымойте руки. Готовя пищу, не пробуйте ее. Приготовление — это часть медитационного процесса, ведь вы готовите пищу не просто для себя, но для того, чтобы доставить удовольствие *Кришне*, который должен быть первым, кто попробует ее и насладится ею. Если вы готовите по испытанным рецептам, у вас все получится. Закончив приготовление еды, вы можете предлагать ее *Кришне*.

Как предлагать пищу Кришне

Хорошо иметь тарелку и прочие столовые принадлежности, предназначенные исключительно для *Кришны*. В идеале этот столовый прибор должен быть новым, и никто другой никогда не должен им пользоваться. Когда еда готова, можно положить на эту особую тарелку понемногу от каждого блюда. Самый простой способ предложения — просто сказать: «Дорогой Господь *Кришна*, пожалуйста, прими эту пищу». Нужно помнить, что истинная цель всего этого — выразить нашу преданность и благодарность Господу, поэтому старайтесь вложить в приготовление пищи для *Кришны* всю вашу любовь к Нему, и Он примет ваше подношение. Бог самодостаточен. Ему ничего не нужно, так что это подношение — способ выражения нашей любви к Нему и благодарности. Предложив *Кришне* еду, нужно в течение нескольких минут повторять мантру *Харе Кришна*:

Харе Кришна, Харе Кришна,

*Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе.*

Затем *прасад*, что буквально означает «милость Господа», можно подавать на стол. Вся приготовленная пища считается теперь предложенной Кришне, но та, что непосредственно находилась на тарелке Кришны, особенно почитается и называется *маха-прасадом*. Каждый должен кроме всего остального получить хотя бы чуть-чуть *маха-прасада*. Попробуйте оценить духовные качества *прасада* и помните, что он освобождает нас от воздействия *кармы*. Но, прежде всего, наслаждайтесь им!

Со временем вы, возможно, захотите предлагать Господу еду по всем правилам, установленным в движении «*Харе Кришна*» для тех, кто практикует сознание *Кришны* у себя дома. Для этого вам необходимо устроить простой алтарь с изображениями Господа *Кришны*, Господа *Чайтаньи* и *Шрилы Прабхупады*, духовного учителя движения «*Харе Кришна*». Разница между упрощенным ритуалом предложения пищи и полным заключается еще и в произносимых при этом молитвах. Во время предложения по всем правилам три раза читают вслух приведенные ниже молитвы, склонясь перед алтарем, на который мы поставили поднос с яствами для *Кришны*.

*нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале
шримате бхактиведанта-свамин ити намине
намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине
нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине*

«Я выражаю свое почтение *Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде*, который очень дорог Господу Кришне, ибо нашел прибежище у Его лотосных стоп».

«О духовный учитель, слуга *Сарасвати Госвами*, я почтительно склоняюсь перед тобой. Ты милостиво проповедуешь учение Господа *Чайтаньядевы* и несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты».

*намо маха-ваданйайа кршна-према прадайа те
кршнайа кршна-чайтанйа-намне гаура-твише намах*

«О самое милостивое воплощение Господа! Ты — Сам Господь *Кришна*, явившийся как *Шри Чайтанья Махапрабху*. Кожа Твоя золотистого цвета, как у *Шримати Радхарани*, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к *Кришне*. Я выражаю Тебе свое почтение».

намо брахманйа-девайа
го-брахмана-хитайа ча
джагаддхитайа кршнайа
говиндайа намо намах

«Я выражаю свое почтение Господу *Кришне*, которому поклоняются все *брахманы*. Он — защитник коров и *брахманов*, вечный благодетель всего мира. Я снова и снова в почтении склоняюсь перед Верховным Господом, известным под именами *Кришна* и *Говинда*».

После того как молитвы произнесены, еда должна оставаться на алтаре десять-пятнадцать минут, пока Господь вкушает. Это время преданный может посвятить *киртану*.

Словарь имен и терминов

Атма — сущность, «я»; в зависимости от контекста относится к душе, телу, уму, разуму либо Всевышнему.

Ачарья — совершенный духовный учитель, который учит своим примером.

Ахимса — ненасилие.

Ашрам — место, где живут люди, занимающиеся духовной практикой; место, где живет гуру со своими учениками; также *ашрамами* называются этапы или уклады жизни в ведической системе деления общества.

Брахманы — священнослужители или учителя, представители одного из четырех сословий в ведической системе общественного устройства.

Брахма-бандху — человек, родившийся в сословии *брахманов*, но не обладающий брахманскими качествами.

Брахмачари — ученик, постигающий духовную науку под руководством гуру и хранящий безбрачие (*брахмачарью*).

Бхагавад-гита — «Песнь Бога», одно из важнейших священных писаний, в котором Сам Кришна раскрыл все основные ведические истины.

Бхадракали — имя богини Дурги, олицетворения материальной энергии.

Бхакти-йога — система *йоги*, которая заключается в практике преданного служения Верховному Господу, Кришне.

Веды — основные священные писания Древней Индии.

Вишну — имя Верховного Господа, который создает и поддерживает материальные вселенные.

Вишнудуты — посланники Господа Вишну.

Ганга — священная река, берущая начало у лотосных стоп Господа Вишну.

Грубое тело — физическое тело; внешнее покрытие обусловленной души, состоящее из грубых физических элементов.

Гуны — в буквальном переводе с санскрита «веревка», а также «качество, свойство». Три основных начала материальной природы, обуславливающей живых существ: *саттва* (благость), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество). Гуны определяют образ жизни, мышление и деятельность души, на которую они влияют.

Гуру — духовный учитель.

Дежавю — состояние, при котором человек ощущает, что определенные ситуации уже происходили с ним в прошлом.

Имперсонализм — ошибочное философское учение о том, что Абсолют в своем высшем проявлении безличен и не имеет формы, а живое существо тождественно Богу.

Кали-юга — текущая эпоха, эпоха вражды и лицемерия; последняя в цикле четырех юг, периодически сменяющих друг друга.

Карма — материальная деятельность ради наслаждения ее плодами, а также последствия этой деятельности.

Карматмака — тот, чей ум поглощен материальной деятельностью.

Кришна — Верховная Личность Бога в Своем изначальном духовном облике.

Майя — иллюзия; так называют главным образом низшую энергию Верховного Господа, во власти которой находится материальный мир; также *майя* — забвение своих вечных отношений с Богом.

Мантра — трансцендентный звук, который освобождает ум от влияния иллюзии.

Маха-мантра — «великая песнь освобождения»:

Харе Кришна Харе Кришна

Кришна Кришна Харе Харе

Харе Рама Харе Рама

Рама Рама Харе Харе.

Нараяна — экспансия Господа Кришны; Господь на планетах Вайкунтхи в Своем четырехруком облике.

Обусловленность — состояние зависимости от законов материальной природы, в котором находятся все живые существа в материальном мире.

Освобожденная душа — тот, кто свободен от отождествления себя с

телом и умом.

Пураны — восемнадцать священных писаний, дополняющих Веды.

Самадхи — высшая ступень *йоги*, состояние полной сосредоточенности на Верховном Господе.

Самсрити — материальное существование души, в котором она бесконечно переселяется из одного тела в другое, пожиная плоды своих действий.

Тонкое тело — невидимое, «астральное» тело, состоящее из ума, разума и ложного эго. В момент смерти переносит душу в ее следующее воплощение.

Туласи — *Ocimum sanctum* (лат.) — многолетнее растение, считающееся в Индии священным.

Упанишады — тексты из философского раздела Вед. В канонический список входит 108 Упанишад.

Шраванам — слушание, первый и самый важный из девяти практических аспектов бхакти, преданного служения Господу.

Шримад-Бхагаватам — самое полное изложение учения Вед, называемое «зрелым плодом дерева ведических писаний».

Шудры — представитель сословия рабочих — одного из четырех сословий в ведической системе деления общества.

Ямадуты — посланники Ямараджи, повелителя смерти.

Руководство по чтению санскрита

В разные исторические периоды для записи санскрита использовали разные алфавиты, однако наиболее часто применяемым алфавитом был и остается *деванāгарī*. Слово *деванагари*, означает «письменность, известная в городах полубогов». Алфавит *деванагари* состоит из сорока восьми букв: тринадцати гласных и тридцати пяти согласных. Грамматисты древности организовали этот алфавит в соответствии с практическими нуждами языка, и эта структура признана всеми западными учеными.

* * *

Транслитерация — передача букв одного алфавита буквами другого.

Диакритические знаки — различные над- и подбуквенные акценты, указывающие на особое произношение акцентированной буквы.

Транскрипция — передача звуков одного языка звуками другого.

* * *

Система транслитерации, используемая в данной книге, является калькой системы латинской транслитерации деванагари Юдит Тибберг. При этом латинские буквы заменены на соответствующие им буквы кириллицы с сохранением системы диакритических знаков. Передача некоторых санскритских звуков при этом вынужденно отличается от традиционно принятой в русском языке. Например, сочетания «**йа**» и «**йу**» передают звуки, для которых в русском языке обычно применяются буквы «**я**» и «**ю**».

Транслитерированные санскритские слова и цитаты выделены *курсивом*. Все слова, склоняемые в тексте, — имена, географические названия, названия книг и философских систем, а также термины — даются в транскрипции, как это принято в русской индологической традиции. Точная санскритская транслитерация большинства терминов приведена в «Словаре имен и терминов».

ФОНЕТИКА

(**Найти:** **р** — вдвое более долгий)

Так же как в случае с латынью и другими древними языками, при устном воспроизведении санскрита допускается ряд фонетических условностей, приближающих произношение санскритских звуков к звукам родного языка читателя.

Гласные произносятся следующим образом:

а	— как в слове «пар»	ṛ	— вдвое более долгий
ā	— вдвое более долгий	е (э)	— как в слове «это»
и	— как в слове «пир»	аи	— как в слове «май»
ī	— вдвое более долгий	о	— как в слове «дом»
у	— как в слове «гул»	ау	— как в слове «ау- дитория»
ū	— вдвое более долгий		
ṛ	— слогообразующее ṛ как в слове «бодрствуй»		

В большинстве индийских школ санскрита **ṛ**, **ṝ**, **ḷ** принято читать как **ри**, **рй**, **лри** соответственно.

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные (произносятся горлом)	Губные
к — как в слове «кит»	п — как в слове «пир»
г — как в слове «тиря»	б — как в слове «бор»
ṅ — как в слове «Конго»	м — как в слове «мама»
Зубные (произносятся как це- ребральные, но с кончи- ком языка, прижатым к основанию зубов)	Палатальные (произносятся с при- жатием средней части языка к небу)
т — как в слове «тир»	ч — как в слове «речь»
д — как в слове «дом»	дж — как в слове «Джон»
н — как в слове «ночь»	ṇ — как в слове «конь»

Гласные произносятся следующим образом:

- а** — как в слове «пар»
- ā** — вдвое более долгий
- и** — как в слове «пир»
- ī** — вдвое более долгий
- у** — как в слове «гул»
- ū** — вдвое более долгий
- ṛ** — слогообразующее **ṛ** как в слове «бодрствуй»
- ṝ** — вдвое более долгий
- е (э)** — как в слове «это»

аи — как в слове «**май**»

о — как в слове «**дом**»

ау — как в слове «**аудитория**»

В большинстве индийских школ санскрита **р**, **ṛ**, **л** принято читать как **ри**, **рй**, **при** соответственно.

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные (произносятся горлом)

к — как в слове «**кит**»

г — как в слове «**гиря**»

н — как в слове «**Конго**»

Губные

п — как в слове «**пир**»

б — как в слове «**бор**»

м — как в слове «**мама**»

Зубные (произносятся с кончиком языка, прижатым к основанию зубов)

т — как в слове «**тир**»

д — как в слове «**дом**»

н — как в слове «**ночь**»

Палатальные (произносятся с прижатием средней части языка к небу)

ч — как в слове «**речь**»

дж — как в слове «**Джон**»

й — как в слове «**конь**»

Церебральные (ṭ, ṭх, ḍ, ḍх, ṇ) произносятся с кончиком языка, нижней стороной прижатым к переднему небу. По звучанию напоминают соответствующие английские альвеолярные звуки.

Придыхательные (кх, гх, чх, джх, ṭх, ḍх, тх, дх, пх, бх) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что основной элемент сопровождается слабым призвуком типа английского **h**, звонкого или глухого в зависимости от основного элемента.

Полугласные

й — как в слове «иена»
р — церебральное **р**
л — зубное английское **l**
в — как русское **в**,
 а после согласной
 как английское **w**

Шумные

ш — как в слове
 «общность»
ш — русское **ш**
с — русское **с**

Висарга

ḥ — глухой звук, в конце строфы произносится с призвуком предшествующего гласного: **аḥ** произносится как **аха**; **иḥ** — как **ихи**

Анусвāра

ṁ — носовой призвук после гласной, как во французском **bon**

Гортанная

х — как звонкое английское **h**

В санскрите не существует фиксированного тонического ударения. В стихотворных текстах ударными считаются слоги, стоящие в сильных местах стихотворных стоп. В словах слоги различаются по долготе. Долгими являются слоги с долгими гласными (**ā, ai, au, e, ī, o, ṛ, ū**) или слоги с краткими гласными, стоящими за более чем одной согласной (включая **ḥ** и **ṁ**).

Церебральные (ṭ, ṭх, ḍ, ḍх, ṇ) произносятся с кончиком языка, нижней стороной прижатым к переднему небу. По звучанию напоминают английские альвеолярные звуки.

Придыхательные (кх, гх, чх, джх, ṭх, ḍх, тх, дх, пх, бх) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что основной элемент сопровождается слабым призвуком типа английского **h**, звонкого или глухого в зависимости от основного элемента.

Полугласные

й — как в слове «иена»

р — церебральное р

л — зубное английское l

в — как русское в, а после согласной, как английское w

Шумные

іш — как в слове «общность»

ш — русское ш

С — русское с

Висарга

ḥ — глухой звук, в конце строфы произносится с призвуком предшествующего гласного: аḥ произносится как аха; иḥ — как ихи

Анусвара

ṁ — носовой призвук после гласной, как во французском bon

Гортанная

х — как звонкое английское h

В санскрите не существует фиксированного динамического ударения. В стихотворных текстах ударными считаются слоги, стоящие в сильных местах стихотворных стоп. В словах слоги различаются по долготе. Долгими являются слоги с долгими гласными (ā, ai, au, e, ī, o, ṛ, ū) или слоги с краткими гласными, стоящими за более чем одной согласной (включая ḥ и ṁ).

Обратная связь с разработчиком

Написать разработчику

ОТБЛАГОДАРИТЬ РАЗРАБОТЧИКА

Дорогие читатели, как автор этого проекта я благодарен Вам за любую возможность порадовать полезными и актуальными для Вас электронными версиями любимых вами книг. Если Вам нравится этот проект, Вы можете в качестве благодарности сделать любое, даже самое небольшое, пожертвование.

Благодарим Вас, что выбрали