

ПСИХОЛОГИЯ

Сухотра Свами

Сухотра Свами

Психология веданты

Древнеиндийская наука об уме

Перевод с английского

2019

Москва
Философская Книга

УДК 294.55

ББК 86.39

C914

Suhotra Swami

Vedānta Psychology

India's Ancient Wisdom of the Mind

www.bhaktivedantaacademy.com

www.suhotraswami.net

Сухотра Свами

C914 Психология веданты: Древнеиндийская наука об уме / Сухотра Свами; Пер. с англ. Саблин А. (Парама-удара д.). — М.: Философская Книга, 2019. — 140 с.; 21*14,8 см.

ISBN 978-5-8205-0504-1

Веданта — это древняя и очень сложная для понимания система индийской метафизики, которая веками притягивала западных ученых. Цель веданты — ответить на один вопрос: «Что есть источник всего?» Чтобы ответить на этот вопрос, веданта поднимается над ритуализмом жертвоприношений религии Вед. Она непоколебимо стоит на философских столпах ведических текстов — Упанишадах и «Веданта-сутре».

Ответ, который ищет веданта, находится в сфере сознания. Но, чтобы достичь высшего сознания, которое является источником всего, необходимо подняться над низшими уровнями отождествления. Одним из таких труднопреодолимых уровней является уровень ума.

Практически для каждого исследователя, выросшего на ниве западной культурной традиции, в рамках которой все философы — от древних греков до современных — редко проводили границу между «умом» и «душой», идея о разотождествлении себя с умом кажется нереальной. В современном словаре есть слово «психология», которое символизирует попытку научно объяснить ум. Это слово греческого происхождения: «психэ» означает «душа». Но ум — это не душа. Он — тонкое материальное отражение души. Можно изучать ум миллионы лет, но так и не приблизиться к пониманию истинного «я».

«Психология веданты» знакомит читателя с древней наукой о разнице между чистой, вечной и вечно блаженной душой и мерцающим, неустойчивым умом, который является коренной причиной двойственности (счастье и горе, любовь и ненависть и т. д.). В книге подробно объясняется структура ума и как его следует использовать в йоге (духовной практике). И наконец, объясняется высшая цель веданты — как чистая душа может освободиться из темницы ментального отождествления и вернуться к Высшей Душе, источнику всего сущего.

УДК 294.55

ББК 86.39

© The Bhaktivedanta Academy, Mayapur, 2007

© «Философская Книга», 2019

Введение

Бенгальская пословица гласит, что куда бы ни привела судьба человека, который странствует по свету в надежде найти пристанище, свободное от проблем, где можно начать новую жизнь, он вынужден носить с собой собственный ум. Иногда люди присоединяются к духовной организации, такой как Международное общество сознания Кришны (ИСККОН), чтобы освободиться из тисков ума и ступить в сферу трансцендентного. Но, даже попав в духовное общество, человек вынужден терпеть назойливый и беспокойный ум. В «Бхагавад-гите» сказано, что неконтролируемый ум — злейший враг человека. Прежде чем встретиться с врагом на поле битвы, лучше сначала изучить его.

Для начала обрадуем читателя: ум — это не мы. Шрила Прабхупада, ачарья-основатель ИСККОН, всегда подчеркивал, что важно отличать друг от друга ум, разум, ложное эго и духовную душу. Но это не значит, что поскольку я (духовная душа) и ум — не то же самое, значит, я могу игнорировать ум как нечто несуществующее.

Ум — это реальный феномен. Он входит в число восьми элементов творения. Хотя он тонкий, он осязаем. Он — субстанция. В этой связи приведем две цитаты из комментариев Шрилы Прабхупады:

«Поскольку ум является порождением гуны благости, то, сосредоточив его на повелителе ума, Анируддхе, мы можем изменить свой ум, наполнив его сознанием Кришны. Нароттама дас Тхакур говорит, что нас постоянно бушуют желания. Поток желаний невозможно остановить, но если целью наших желаний будет удовлетворение Верховной Личности Бога, то мы сможем достичь совершенства. Когда живое существо стремится к господству над материальной природой, его желания оскверняются материей» (Бхаг., 3.21.36, комм.).

«Главное — так или иначе обуздать оскверненный материальными желаниями ум и сосредоточить его на Верховной Личности Бога» (Бхаг., 3.28.7, комм.).

На основе приведенных цитат выделим пять основных утверждений, которые будут обсуждаться во введении к настоящей книге и, возможно, в целой серии книг, которые я планирую написать.

Эти пять основных утверждений следующие:

1. Природа ума проистекает из гуны благодати, которая является энергией Господа Анируддхи, который, в свою очередь, является локализованной Сверхдушой Верховной Личности Бога.
2. Когда эту саттвическую ментальную субстанцию занимают в преданном служении Богу, она трансформируется в сознание Кришны, состояние чистой благодати, не оскверненной материальными гунами природы.
3. Чтобы занять ум преданным служением Богу, мы должны перенаправить поток наших желаний к Его лотосным стопам. Следовательно, когда мы говорим о контроле ума, сосредоточении ума, успокоении ума, мы также подразумеваем одухотворение желаний. Качество ума зависит от качества наших желаний.
4. Из содержания второго утверждения следует, что изначально ум пребывает в состоянии сознания Кришны. Это изначальное состояние оскверняется, как только у нас появляется желание управлять материей.
5. Таким образом, материальный ум — это, по сути, состояние привязанности к материи.

Ум — это реальный феномен, потому что он относится к энергии Сверхдуши. Таким образом, на энергетическом плане все происходящее в нашем уме: мышление, воображение, визуализация, концентрация и другое — реальные процессы. Это реальные процессы, протекающие по сложной схеме. Почему сложной? Почему изучение процессов в уме (которое на современном языке называют психологией) стало таким сложным и запутанным? Потому что ум работает в соответствии с нашими желаниями. Следовательно, именно наши желания, то есть в нашем нынешнем состоянии наша привязанность к материи, усложняют процессы в нашем уме.

Ум можно охарактеризовать как реальный феномен на том основании, что по законам природы процессы нашего ума вызывают

реакции на физическом уровне. Эти реакции бывают внутренними и внешними. В «Бхагавад-гите» внутренняя среда называется полем деятельности. Что это за поле? Это наше тело. Внешняя среда — это практически все находящееся вне нашего тела.

Поскольку тело и мир, окружающий его, реагируют на состояние нашего ума, мы часто слышим выражение «сила духа». Некоторые люди верят в силу духа, что они могут изменить себя и весь мир просто силой мысли. Но, как мы упоминали выше, изменения ума или, как мы определили, процессы в уме сами по себе подчиняются желаниям. Да, вы можете управлять материей силой мысли. И это происходит постоянно. Но кому подчиняется ваш ум? Желаниям.

Освободить ум от диктата желаний нелегко. (На самом деле это невозможно. Единственный выход: мы должны выбрать, какие желания будут управлять нашим умом — материальные или духовные, — об этом поговорим позже.) Сколько раз мы собирались с силами на решающую битву с желаниями, чтобы покончить с ними раз и навсегда? То, что мы начинаем эту «решающую битву», снова и снова доказывает, что освобождение ума от материальных желаний — нелегкая задача.

Наши желания образуют самую грозную и невидимую силу под названием *кама* (вожделение), которая овладела нашими чувствами, умом и разумом. Об этом говорится в «Бхагавад-гите» (3.40) [*]. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада объясняет, что ум наполнен мыслями о мирских удовольствиях, поэтому из ума вожделение переходит в чувства и разум.

[*] «Оплотом вожделения являются чувства, ум и разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию».

Когда из-за ума у людей возникают проблемы, они восклицают: «Я не хотел этого!» Но уверены ли вы в том, что не знаете, чего вы хотите? По своей природе желания тоньше ума. Чтобы подтвердить это, приведу цитату из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», прочитанной в 1974 году:

«На поверхности воды озера иногда появляются всплывающие пузыри. Вот так! Это означает, что на дне озера залежалась грязь.

Поверхность озера — это поверхностный осознаваемый уровень ума. Пузыри, всплывающие со дна озера, — желания. Вот так неожиданно появляются! Какая-то бесстыдная мысль вклинивается в наши возвышенные чувства. „Почему? — спрашиваем мы себя. — Почему

меня снова беспокоит эта мерзость, от которой я, как мне казалось, освободился после стольких лет повторения Харе Кришна?“»

Итак, дело в том, что садхакам (преданным, занимающимся регулируемой практикой бхакти-йоги) вовсе не трудно укротить ум, сделать его видимую поверхность спокойной и умиротворенной, но проблема в том, что мы не знаем о многочисленных желаниях, скрывающихся под поверхностью. Этот ил скрытых желаний иногда называют подсознанием, которое представляет собой более тонкий уровень ментальной деятельности, чем осознанное мышление.

Это всплывание пузырей желаний, неожиданное проникновение подсознания в осознаваемую область, говорит о том, что наш ум способен репродуцировать любые чувственные впечатления, которые вам приходилось испытывать раньше. Он может даже создавать впечатления, которые вы никогда не испытывали. Эти новые впечатления создаются из известных нам явлений. (Шрила Прабхупада в своих книгах приводит пример ума, который комбинирует известные нам явления — золото и гору — и показывает золотую гору.) Таким образом, ум — самый большой телеканал, транслирующий желания прямо из подсознания. Например, мы не позволяем нашим глазам смотреть на формы, стимулирующие вожеление, но ум способен воспроизвести эти формы в нашем сознании даже без помощи глаз.

Кроме состояния глубокого сна, наш ум всегда активен. Он всегда реагирует на наши разнообразные желания. Не только это. Есть и обратная связь. Когда вы созерцаете «шоу» в уме, новые желания возникают из умственного созерцания ума! Поэтому говорят, что ум порождает бесконечные желания.

*māyā manaḥ sṛḍjati karmanāmaṁ balīyāḥ
kālena chodita-guṇānumatena nūmṣaḥ
chandomāmaṁ yad adжайārpita-śoḍaīyāraṁ
saṁsāra-cakram adжа ko 'titaret tваd-анйāḥ*

«О предвечный Господь, о Всевышний, в образе полного проявления Ты создал тонкие тела живых существ, используя для этого Свою внешнюю энергию, возбуждаемую временем. И теперь ум опутывает душу бесчисленными желаниями, которые она осуществляет с помощью предписаний карма-канды (раздела Вед, посвященного кармической деятельности) и шестнадцати материальных начал. Кто сможет

выбраться из этой западни, не ища прибежища под сенью Твоих лотосных стоп?» (Бхаг., 7.9.21)

В пословном переводе Шрила Прабхупада отмечает слово *манах* (ум) звездочкой и объясняет в сноске: «Ум всегда строит планы, направленные на то, чтобы оставаться в материальном мире и вести борьбу за существование. Он представляет собой главную часть тонкого тела, которое состоит из ума, интеллекта и ложного эго».

В нынешнем состоянии невозможно узнать обо всех наших желаниях. Вы можете осознать только те желания, которые уже сформировались или приняли осязаемые формы на протяжении жизни в контексте ваших социальных, моральных и других паттернов [*] обусловленности. Например, некоторые желания проявляются таким способом, который приемлем для большинства людей вокруг нас, то есть окружающие люди формируют наше представление о себе и наш идеал. Я пишу это введение к книге в бенгальской деревушке Таранпур, в сельскохозяйственном ашраме моего хорошего друга Мурари Гупты прабху. Я наблюдаю, как Судеви, его маленькая дочка, уделяет большое внимание тому, какое платье она носит каждый день. Но трем его сыновьям все равно, во что они одеты. Хотя Судеви только три года, некоторые ее женские желания уже проявлены. Заинтересованность женщин в приятной внешности поддерживается социумом. Этот интерес подпитывается семьей и друзьями и, таким образом, становится частью развивающейся идентичности женщины.

[*] Паттерн — повторяющийся шаблон в поведении человека.

Пока речь идет о желаниях, которые мы сознаем, которые конкретизировались в нашей личности с юного возраста. Есть и другие желания, говорить о которых неудобно. Мы знаем об этих желаниях, но тщательно скрываем их от других и даже от самого себя. Например, мастурбация [**]. Исследования показывают, что многие люди — и мужчины, и женщины — мастурбируют с самого детства. Хотя общественные нравы и моральные устои заставляют стыдиться этого, склонность к этому наслаждению продолжает жить в личности. Никто не хочет говорить об этом, потому что это темная сторона человеческой натуры. Ум вычеркивает это из нашей общественной самооценки и

[**] Мастурбация — форма удовлетворения индивидом сексуальной потребности путем возбуждения собственных гениталий.

определяет как ментальное извращение, нездоровое, с точки зрения психологов.

Поскольку эти скрытые желания формируют нашу личность, сбивают нас с толку и толкают нас вперед по жизни, несомненно, мы знаем кое-что об этих желаниях, которые формируют наш социальный образ. Откуда появляются эти желания? Почему они такие сильные? Когда мы размышляем над этими вопросами, становится очевидным, что человеческий ум подвержен побуждениям, которые исходят из более глубокого источника, чем обыденное сознание. Действительно, есть желания, которые залегают так глубоко, что появляются только тогда, когда мы спим. Мы реализуем эти желания во снах. Но даже такие желания оказывают тонкое влияние на ум в состоянии бодрствования.

С практической точки зрения преданным не рекомендуется изучать все свои желания. Лучше начать с предположения, что наше коренное желание, приведшее нас в материальный мир, — это желание наслаждаться и контролировать или, другими словами, желание стать Богом. Медитация на это утверждение — это начало психологии веданты.

Преданный не будет вдохновлен, если будет постоянно изводить себя мыслями: «В моем уме глубоко укоренилось невежество, выражающееся в том, что я на самом деле НЕНАВИЖУ Кришну и не хочу служить Ему, более того, хочу занять Его положение». Наоборот, признать это в себе и в других есть доказательство того, что происходит очищение! Примером такого возвышенного смирения являются песни Шрилы Нароттамы даса Тхакура и Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Хари хари! бипхале» и «Гопинатха».

Есть два метода контроля ума — позитивный и негативный. Негативный метод включает в себя правила, ограничения и механические упражнения, которые обрывают связь с элементами низшего, материального сознания. Позитивный метод устанавливает связь с элементами высшего сознания, которые ведут душу домой, обратно к Богу. Это означает размышления над трансцендентными темами и вовлечение чувств в разнообразную практику преданного служения.

Преданный-садхака применяет как позитивный, так и негативный методы. Невозможно разделить эти два метода и стать совершенным, практикуя, например, только одни ограничения. Рекомендуется развивать навыки, применяя и тот, и другой метод.

В процитированном выше комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (3.28.7) есть дополнительная информация:

«*Этаир аниайи ча*. Практика йоги требует от человека соблюдения различных правил и предписаний, выполнения асан и сосредоточения ума на движении воздушных потоков в теле. Все это в конце концов дает йогу возможность полностью погрузиться в размышления о Верховной Личности Бога и деяниях Господа на Вайкунтхалоке. К этому сводится практика традиционной йоги. Но того же состояния ума можно достичь, воспользовавшись другими предписанными методами, поэтому здесь сказано: *аниайи ча* — можно пользоваться и другими методами. Главное — так или иначе обуздать оскверненный материальными желаниями ум и сосредоточить его на Верховной Личности Бога».

Обуздание ума — это негативный метод, соответственно, сосредоточение на Верховной Личности Бога — это позитивный метод. Слово «главное» подразумевает применение обоих методов. Дорогой читатель, обрати внимание, что Шрила Прабхупада говорит: «Того же состояния ума можно достичь, воспользовавшись другими предписанными методами, поэтому здесь сказано: *аниайи ча* — можно пользоваться и другими методами». В этой книге о психологии веданты я буду обсуждать методы контроля ума с разных точек зрения, которые помогут решить грандиозную задачу — превратить нашего злейшего врага (ум) в нашего лучшего друга.

Мы должны осознать разницу между душой и умом. Размышлений над техническими деталями шастр недостаточно для этого. Механического повторения ритуалов недостаточно для этого. Нам необходимо привести в действие трансцендентный уровень нашего бытия. Именно так, потому что по своей природе душа — чистая духовная энергия. Мы — духовные души. Нужно привести в движение нематериальные силы, сокрытые в душе. По милости чистого преданного вы можете подняться на трансцендентный уровень и ощутить отблеск вашей истинной природы. Это называется инициацией, которая является первым шагом к осознанию вашей сварупы, или изначального образа. В лекции на инициацию, прочитанной в 1970 году, Шрила Прабхупада объясняет:

«Если вы будете просто следовать принципу *гопй-бхартух нада-камалайор дāса-дāсāнудāсах* — „Я считаю себя лишь слугой слуги

слуги лотосных стоп Господа Шри Кришны“, — значит, вы освобождены. Сознание Кришны замечательно. Вы под защитой. Чтобы всегда быть под защитой в этом сознании, есть простой метод — воспевание Харе Кришна. Вы можете повторять много часов, круглые сутки. Почему так долго? Двадцать четыре часа. *Кṛтанīyaḥ sadā hariḥ*. Господь Чайтанья говорит, что воспевать нужно двадцать четыре часа. Это вы можете. Для этого необходима практика. Даже во сне вы можете повторять Харе Кришна. Нет никаких ограничений. Во сне, во время еды, в туалете — везде можно воспевать. Попробуйте повторять: „Харе Кришна“. И увидите. Эта практика поможет вам всегда быть в вашей сварупе, истинном самоотождествлении, в недостижимости от майи».

Воспевание двадцать четыре часа? «Я не на таком возвышенном уровне», — скажет нам ум. Но Шрила Прабхупада говорит: «Это то, что вы можете. Нужно практиковаться». По милости духовного учителя нас инициировали в воспевание имен Кришны. В словаре термин «инициация» интерпретируется как «начало», поэтому наша задача — продолжать практиковать преданное служение, чтобы довести до совершенства то, во что нас инициировали. В предыдущей цитате Шрила Прабхупада описал совершенство инициации.

Пока вы будете продолжать воспевать Харе Кришна, милостивый поток духовной энергии будет течь через вас и оживлять вашу истинную сущность, душу. Без помощи такого воспевания нет возможности осознать разницу между умом и душой. И нет иного способа контролировать ум.

Ваши попытки контролировать ум начинаются и заканчиваются с воспеванием. Это воспевание представляет собой комбинацию методов позитивного и негативного контроля, о чем говорилось выше. Позитивный метод — это само повторение святого имени, а негативны — это воздержание от любых других мыслей и деятельности, кроме воспевания святого имени и служения ему.

И снова вернемся к нашему анализу: вы осознаёте только небольшую часть своих желаний. Так много сильных желаний скрывается в подсознательной области вашего ума. Ум — это ваше личное поле битвы.

Знайτε, что вы можете победить скрытую армию желаний, не связанных с преданным сужением. Как? Исследуя разницу между вами

и вашим умом. Да, это трудно. Все же вы должны быть по крайней мере заинтересованы в этом! Поддерживайте данный интерес серьезным воспеванием — это ключ к окончательной победе.

В «Пингала-упанишад» (2.11–12) говорится, что джива остается в материальном рабстве, пока в ней не просыпается желание к освобождению. Материальное рабство — это нежелание познавать себя, в то время как освобождение — результат самопознания. За все время моего пребывания в Движении сознания Кришны я знал немало преданных, чья решимость служить Кришне (*кришнāну-ййланам*) ослабевала, потому что желание познать разницу между душой и умом не было для них важным занятием. С притворным смирением некоторые из них со сложенными ладонями сказали: «Пожалуйста, простите меня за мое невежество». Затем, повесив на себя ярлык «искренности», они погрузились на дно невежества и ушли. «Это моя природа, что тут поделаешь? — оправдывались они. — Ведь в „Гите“ сказано: „Какой же смысл подавлять собственную природу?“» (Б.-г., 3.33).

Да, но в «Гите» сказано больше. Это видно из наставлений Кришны Арджуне, а потому отговорка «не подавляйте собственную природу» — не более чем оправдание собственной слабости, игнорирование потребности души понять, что на самом деле хочет от нас Кришна. Это фатализм, но «Бхагавад-гита» не поддерживает фатализм. Кришна не говорит Арджуне: «О сын Притхи, Мне неприятно это говорить, но твоя нынешняя обусловленная природа не позволит твоей вечной духовной природе воспрянуть, чтобы следовать Моим указаниям. Судьба непреодолима. Может быть, когда ты постареешь, ты сможешь серьезно заняться духовной практикой. Или, возможно, в следующей жизни».

Те, кто находит утешение в таких идеях о непреодолимости судьбы и слабости души под гнетом материи, часто оправдывают свою позицию поверхностными аргументами в пользу варнашрамы. В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет следующее в книге «Брахман и вайшнав»:

«Если жизнь человека направлена в основном на варнашраму и другую корыстную деятельность, предписываемую шастрами, человек не может стать *акинчаной*, полностью зависимым от Господа; наоборот, подобная деятельность влечет за собой оскорбления святого имени в форме концепций „я“ и „мое“. Если человек, полностью

преданный Кришне, вдруг начинает гордиться тем, что следует принципам варнашрамы, следует признать, что ему исключительно не повезло. Из-за общения с женщинами весь мир изо дня в день все более неприязненно относится к Хари».

Это сопротивление богопознанию и самопознанию под лозунгом принятия собственной природы в действительности означает, что нам более удобно придерживаться представления о себе как о грубом и тонком теле, чем как о душе. В этом наша неудача: не просто думать о себе как о теле (в конце концов, кто так не думает?), а находить это представление удобным для нас, не желать избавиться от этого представления.

*йатхаихикāмушмика-кāма-лампаṭах
сутешу дāрешу дханешу чинтайан
йāнкета видвāн кукалевараṭийайād
йас тасйа йатнах йрама эва кевалам*

Обычно люди с мирским складом ума очень привязаны к разного рода благам, приносящим наслаждение их телу, — к тем, которые у них есть сейчас, и к тем, которые они рассчитывают обрести в будущем. Поэтому они непрестанно думают о своей жене, детях, имуществе и боятся покинуть свое заполненное нечистотами тело. И если тот, кто идет путем сознания Кришны, тоже боится покидать тело, тогда зачем он, спрашивается, трудился, изучая шастры? Такой человек лишь впустую потратил время.

Не секрет, что представление о себе как о теле долгое время преследует того, кто практикует садхана-бхакти, но если в нас продолжает гореть интерес к тому, как освободиться от ложного отождествления, этот интерес разовьет в нас наблюдательность. Мы заметим, что наши попытки слушать святое имя постоянно прерываются различными мыслеобразами. Хотя сами мы не хотим втягиваться в эту мыслительную деятельность, эти мыслеобразы нарушают нашу концентрацию. И хотя такое отвлечение, конечно, причиняет неудобство, это показывает нам, что на самом деле происходит и что два противоположных лагеря желаний — духовных и материальных — сражаются за контроль над нашим умом. Вначале наше духовное желание слушать имя Кришны слабо. Все же пусть вас вдохновляет личное заверение Кришны!

Господь Шри Кришна сказал: «О могучерукий сын Кунти, обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это можно сделать с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий» (Б.-г., 6.35).

Короче говоря, эта искорка интереса к познанию разницы между душой и умом обретает практическую форму в позитивной практике преданного служения и в негативной практике воздержания от материальных наслаждений. Если наша практика и воздержание основаны на наставлениях Кришны, наши усилия привлекут Его милость.

Есть другое препятствие, мешающее нашим попыткам очистить ум. Речь идет не только о продолжающемся конфликте между духовными и материальными желаниями, но также об уме, который не склонен принимать вообще какой-либо контроль — ни духовный, ни материальный. Ум по своей природе склонен блуждать, впадать в гнев, увеличивать или уменьшать мыслеобразы, как ему нравится. Нужен только толчок в определенном направлении, и ум охотно будет следовать за вереницей мыслей долгое время. Требуется немало усилий, чтобы остановить его или изменить его направление. Как я уже говорил в начале введения, мы должны признаться: «Этот ум — реальная сила, упрямая и независимая. Это не какая-то дымка или тень, которую я могу игнорировать». Ум — сложный механизм, которым нужно управлять с большим искусством.

Также есть так называемые навязчивые мысли. «Навязчивые мысли» — это термин, характеризующий патологическое умственное состояние, которое до некоторой степени присутствует во всех нас. Все мы знаем, что ум постоянно бормочет как внутреннее радио, ведя внутренний диалог. В этом заключается природа ума — постоянно генерировать поток мыслей и образов.

Но кроме бормотания ума присутствует также страх потерять вещи, к которым мы привязаны. Все это является навязчивыми мыслями. Какое влияние это оказывает на нас? Когда вы читаете здесь, что преданный должен научиться контролировать свой ум, ваш ум может разволноваться и запищать, что, если вы сделаете это, то потеряете способность принимать решения, или решать проблемы, или иметь дело даже с самыми простыми вещами в мире, потому что вам нужно, чтобы этот внутренний голос постоянно бушевал и бредил в вашей

голове. Навязчивые мысли основаны на идее, что «я умру, если мой внутренний диалог прекратится».

Постепенно, пытаясь повторять без оскорблений и занимая ум и чувства духовной деятельностью, вы начнете обнажать желания, которые глубоко закопались в вашем сердце. Если вы знаете эти желания, то можете усовершенствовать контроль ума. Вы можете поддерживать духовные желания и вырвать материальные желания. Вы также начнете раскрывать потенциал своей личности. Например, сможете осознать, что только притворялись смиренными или вообще не были смиренными. Но теперь, когда ваш ум стал немного яснее, теперь, когда вы научились обуздывать его, вы можете ближе рассмотреть материальную обусловленность, которую так долго считали самым собой: похоть, гнев, жадность, безумие, иллюзию и зависть. Это не красиво. Некоторые преданные даже запротестуют: «Я не могу думать о себе так негативно». Но все дело в этом. Что уродство, которое вы видите, — это не вы, не, как говорят, ваша душа. Вы только воображаете, что это так, но это ошибка. Когда вы действительно видите это ложное «я» таким, каков оно есть, тогда вы действительно можете стать смиренным. Только тогда вы можете действительно ценить других преданных, поскольку перестали бороться, чтобы превзойти их. Наша истинная сварупа, или форма, — быть чистым преданным. Из духовного сердца этой освобожденной формы истинное желание живого существа сияет в истинной первозданной славе. И это желание — любить Кришну.

Духовные истины — «я не тело», «я слуга слуги слуги Шри Кришны» — простые истины. Шрила Прабхупада сказал Дхананджас прабху: «Сознание Кришны так просто, что ты не понимаешь его». «Просто» значит «прямолинейно».

Разумеется, наши ментальные проблемы связаны с кармой предыдущих жизней и воспитанием в детстве. Они также могут быть связаны с генами (например, в моем случае моя семья по материнской линии страдала депрессией, поэтому я унаследовал от матери склонность к депрессии). Все эти факторы можно проанализировать разными способами, и в этой книге я рассмотрю некоторые из этих факторов и их психологические последствия. Но в конечном счете есть одно простое, духовное объяснение ментальных проблем, от которых мы страдаем как преданные: мы не всегда должным образом

занимаемся чистой, блаженной практикой бхакти-йоги и потому нас одолевают ментальные, психологические проблемы. Шрила Прабхупада в своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (3.26.23–24) пишет следующее:

«Мало просто подняться на уровень чистого сознания Кришны; достигнув этого уровня, мы должны проявлять крайнюю осторожность. Малейшая небрежность или оплошность может привести к падению. Причиной такого падения является ложное эго. Ложное эго возникает из чистого сознания, когда живое существо злоупотребляет своей независимостью. Спорить о том, почему из чистого сознания появляется ложное эго, не имеет смысла. В сущности, это может случиться в любой момент, поэтому нам нужно быть очень осторожными. Ложное эго лежит в основе любой материальной деятельности, которая находится под влиянием гун материальной природы. Как только живое существо падает с уровня чистого сознания Кришны, оно сразу же запутывается в сетях кармических последствий своей деятельности. Оплотом материализма является материальный ум, из которого, в свою очередь, возникают чувства и материальные органы тела».

В комментарии к «Бхагавад-гите» (17.2) Шрила Прабхупада делает такое же замечание, но более кратко: «Те, кто знаком с предписаниями шастр, но из-за лени прекращает следовать им, находятся под влиянием гун материальной природы».

Если человек находится под влиянием гун природы, в котором нет чистого преданного служения Богу, как он может вообразить из себя возвышенного преданного? Обличающий ответ содержится в предпоследнем абзаце 90-й главы книги «Кришна», где Шрила Прабхупада пишет: «Не следует уподобляться таким демонам и провозглашать себя вайшнавами только ради фальшивой славы, пренебрегая служением Господу».

Посмотрите на свое состояние в свете этих простых, прямолинейных истин. Почему вы удивляетесь, что страдаете от умственного стресса, будучи преданным? Вы объявили войну своей демонической природе! Или скорее это война с древним невежеством, которое скрывает вашу истинную природу. Невежество лежит в основе демонической природы. «Но асуры, — говорит Шрила Прабхупада в одной из лекций, — не понимают, как закончить эту жизнь страданий

и принять жизнь *āнаंदомайа 'бхйāсāt*, простую *ананду* на Вайкунтхе, на Голоке Вриндаване».

К счастью, как говорит Господь Кришна в 3-й главе «Бхагавад-гиты», истинная природа души — быть *гьяни*, или познающей Абсолютную Истину. Это то, что по-настоящему изучает психология. *Психе́* — греческое слово, которое переводится как «душа», а слово *логи* — «знание о». Истинная психология раскрывает знание, которое нужно душе, чтобы быть тем, кем она действительно является, — чистым, вечным слугой Высшей Души, Шри Кришны. Это та психология, которую мы будем обсуждать в этой книге.

Часть 1

СВЯЗЬ И ПРИВЯЗАННОСТЬ

Это презентация философии ума, школы психологии, которая рассматривается полностью с точки зрения сиддханты вайшнавов. Каждый элемент этой презентации прямо или косвенно заимствован из учения Шрилы Прабхупады. Вы, мой читатель, найдете различные цитаты и философские объяснения, которые трудно понять. Прошу прощения, если мои усилия сильно нагружают ваш мозг. Эта первая часть (надеюсь, вы это скоро увидите) построена на основных идеях, которые я изложил во Введении. Это то, как я планирую раскрывать основные темы книги, постоянное прояснение пунктов, которые были изложены ранее.

Процесс усвоения любой информации может казаться непонятным сначала. Постепенно, по мере ознакомления, тема становится более понятной. Это также касается ведической психологии, которая начинается с усвоения принципов (трудно воспринимаемых) и переходит к их практическому применению (легко воспринимаемому). Западная психология идет обратным путем: она пытается открыть принципы, отталкиваясь от изучения поведения. Такой поведенческий подход только заводит человека еще глубже в невежество.

Для начала позвольте прояснить, что даже если эта книга будет описывать поведение, моей целью будет показать, как увидеть душу, а не то, как душа должна вести себя. Цель данной книги — психология, но не правила поведения, социальные аспекты, перестройка управления и прочие противоречивые современные проблемы. Конечно, психология занимается всем этим. Но в данной книге я рассматриваю вайшнавскую, или ведическую, психологию как науку самоосознания, которая в понимании преданных Кришны означает познание духовной души или познание себя вечным слугой Кришны. По утверждению Шрилы Прабхупады, «реализация означает умение

разбираться в теме». Если человек осознал себя, он умеет разбираться во всех видах практической деятельности.

Основная тема первой части — санскритское слово *анйо 'нйа*, сокращение от *анйах анйа* (буквально «другой другой»). Это слово повторяется в «Шримад-Бхагаватам». Изучив пословный перевод стихов Шрилы Прабхупады, мы обнаружим, что *анйонйа* может означать «один за другим», «друг к другу», «друг друга». В сущности, это слово описывает взаимоотношения.

Взаимоотношения — центральная тема психологии. У меня есть книга одного американского психиатра. Он начинает предисловие с еврейской пословицы: «Один хочет помнить, другой хочет забыть». В нашей книге тоже прослеживается эта мысль: «один» и «другой» — *анйонйа*.

Конфликт партнеров обычно сводится к тому, что один хочет помнить, что было между ними, а другой хочет это забыть. Но даже один индивид может разрываться между «одним» и «другим». Это означает внутренний конфликт. Одна часть нас хочет помнить что-то, а другая хочет это забыть. В соответствии с западной психиатрией и психопатологией, состояние невроза, который включает в себя состояния тревоги, навязчивые мысли и истерию, связано с внутренним конфликтом.

Внутренний конфликт В «Шримад-Бхагаватам» (11.13.8) Уддхава задает Господу Кришне вопрос о внутреннем конфликте.

Шри Уддхава сказал: «Дорогой Кришна, люди, как правило, знают, что материальная жизнь принесет в будущем большие несчастья, и тем не менее пытаются ею наслаждаться. О Господь, как может человек, обладающий знанием, вести себя подобно собаке, ослу или козлу?»

Отвечая на вопрос Уддхавы, Господь Кришна пересказывает вопрос четырех Кумаров и ответ Брахмы. Эта беседа начинается с 17-го стиха той же главы. В своем вопросе отцу четверо Кумаров употребляют слово *анйонйа*.

*санакадайя у́чух
гу́нешв а́тии́ате чето
гу́нāй ч́етаси ча пра́бхо
катхам а́нйонйа-сантйāго
муму́кшор а́тити́тйршох*

«Мудрецы во главе с Санакой сказали: „О повелитель, человеческий ум естественным образом влечет к материальным объектам чувств, и сами эти объекты в форме желаний так же естественно входят в ум. Поэтому, пожалуйста, объясни нам, как тот, кто стремится к освобождению и желает избавиться от привычки потворствовать чувствам, может разорвать эту взаимосвязь между объектами чувств и умом“».

Здесь слово *анйонья* переводится как «от взаимосвязи ума и объектов чувств». Для нас очень важно понять, что этот стих описывает механизм материальной привязанности. Нет более чувствительной, провокационной и болезненной темы, чем тема о материальных привязанностях в жизни преданных.

Недавно я слушал лекцию одного санньяси ИСККОН. Он упомянул, что даже старшие ученики Шрилы Прабхупады жаловались ему, как трудно полностью обуздать привязанности ума к материальным вещам. Далее, изучая страницы «Шримад-Бхагаватам», давайте попытаемся выяснить, как действует привязанность.

Да, все мы читали в «Бхагавад-гите», что, когда мы созерцаем *панча-танматру*, пять объектов чувств, а именно *шабду*, или звук, *спаршу*, или касание, *рупу*, или видимую форму, и *гандху*, или запах, ум привязывается к этим объектам [*]. От взаимосвязи ума и объектов чувств рождается желание (*сангāt са́нджйāте кāмах*).

Запутанная природа
привязанности

Кумары очертили область процесса взаимодействия, о котором мы узнали из «Бхагавад-гиты». Это сложный механизм, но факт в том, что ум и чувства сотворены друг для друга. Они соединяются так гладко, что мудрецы не нашли способа отделить их. Объекты чувств входят в ум, и ум входит в объекты чувств. Они как влитые, поэтому отделить их друг от друга — настоящий вызов разуму.

[*] «Бхагавад-гита» (2.62): *дхй-āйато вишайāн нумсах са́нгас тешūпаджйāте* — «Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним».

Представьте запах пури, жарящихся на гхи. Как только вы почувствовали этот запах, ваш ум сразу привязывается к нему. «Гм, как приятно». Но что тут приятного? Разве приятное в запахе объективно, то есть пары жареной пищи «вне вас» сами по себе приятны? Или это приятное субъективно, то есть чувство «внутри вас», стимулируемое

парами, приятно? Поразмыслив немного, мы, вероятно, придем к выводу, что приятное в запахе — это результат процесса комбинации объективных и субъективных факторов.

Отлично. Примем это для начала. Следующий вопрос: «Благо в запахе реально?» «Да», — это наш ответ как преданных Господа. Реальность приятного запаха подтверждается снова и снова нашим коллективным опытом.

Когда ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура жарили продукты для фестиваля Харе Кришна в Бирме, местные жители жаловались на ужасную вонь. Бирманцы считают приятным запах рыбного соуса, тушеного в глиняном горшке в течение трех лет. Если «приятное» в запахе жареных пури — это реальная, осязаемая ценность, а не просто результат личной привязанности, тогда как могут бирманцы так реагировать?

Существует ли запах в любом случае, приятный или неприятный, если даже вокруг нет умов, ощущающих и судящих его? Рассмотрим эту проблему с противоположной стороны. Разве ум — это действительно ум, если бы он был абсолютно лишен малейшего впечатления от объектов чувств? Такие вопросы парадоксальны. Томас Хьюитт Ки (Thomas Hewitt Key, 1799–1875) дал на них остроумный ответ: «Что такое ум? Не материя. Что такое материя? Не стоит умничать» [*].

[*] «What is mind? No matter. What is matter? Never mind». | Кроме онтологической проблемы, где находится приятный запах (Вне нас? Внутри нас? Между?) и представляет ли приятный

запах сам по себе реальную вещь, есть еще психологический момент: если, как сказали Кумары, ум и объекты чувств всегда и нераздельно привязываются друг к другу, тогда это означает, что желание должно всегда присутствовать в нас. Если это так, сможет человек, стремящийся к освобождению, когда-нибудь обуздать желание?

Принцип

дополнительности

Позвольте мне, уважаемый читатель, заметить, что вопрос четырех Кумаров относится к «принципу дополнительности в механизме привязанности». Что я хочу сказать этой витиеватой терминологией? Надеюсь, вы глубже поймете, если я скажу, что вопрос Кумаров своему отцу может поставить в тупик даже величайший разум во вселенной. Проблему взаимосвязи ума и объектов чувств можно сравнить с принципом дополнительности в квантовой меха-

нике [*]. Этот принцип сбивает с толку величайшие умы среди современных ученых.

Я прошу читателя немного потерпеть, пока я подробно объясню идею предыдущего абзаца. Существует система механики, законы которой действуют на микроуровне бытия (атомный и субатомный уровни). Ученые называют это квантовой или волновой механикой. Она основана на наблюдаемой в ней двойственности, например, рассмотрим энергетические феномены, такие как свет. Эксперименты показывают, что протоны, субатомные частицы света, проявляют себя как волны и как кванты в зависимости от условий. В 1927 году датский физик Нильс Бор сформулировал принцип в результате проведения этих экспериментов. Это принцип дополнительности. Он утверждает, что то, что мы называем волновым аспектом фотонов, возникает из-за

нашего недопонимания одновременного существования квантового аспекта. Также верно обратное утверждение: квантовый аспект возникает из-за нашего недопонимания одновременного существования волнового аспекта. Таким образом, фотоном называют волновой квант, поскольку эти два аспекта дополняют друг друга. Так как ученые не могут рассматривать фотон как волну и частицу одновременно, иногда либо волновой аспект, либо квантовый аспект дополняют друг друга, чтобы сформировать более сложную теорию о том, что такое фотон. Я подчеркну слово «теория», потому что то, что наблюдают ученые — «фотон как волну» и «фотон как частицу», — существует только в экспериментальных моделях, которые не только неполные, но и противоречат друг другу! Поскольку они противоречат друг другу, они не представляют собой конкретное единое целое. Таким образом, волновой квант не является «реальной вещью», как булыжник

[*] Принцип дополнительности — один из важнейших принципов науки, а также один из важнейших принципов квантовой механики, сформулированный в 1927 году Нильсом Бором. Согласно этому принципу, для полного описания квантово-механических явлений необходимо применять два взаимоисключающих («дополнительных») набора классических понятий, совокупность которых дает исчерпывающую информацию об этих явлениях как о целостных. Например, дополнительными в квантовой механике являются пространственно-временная и энергетически-импульсная картины. Описания любого физического объекта как частицы (кванта) и как волны дополняют друг друга, одно без другого лишено смысла, корпускулярный и волновой аспекты описания обязательно должны входить в описание физической реальности.

или апельсин. Свет — это «реальная вещь», свет, вероятно, состоит из волновых квантов. Конечно, такое объяснение сбивает с толку. Нильс Бор сделал вывод, что изучение физики открывает только то, что мы можем сказать о природе, но не то, чем природа является на самом деле.

Физики сбивы с толку, поскольку любая сторона квантово-волнового дуализма отражает недопонимание другой стороны. Почему иногда кажется, что свет состоит из квантов, а иногда — из волн, непонятно. Вероятно, существует более глубокий принцип, определяющий свет как сгусток квантов или волн. Но этот более глубокий принцип неизвестен науке. И из этого следует, что свет, как понимаемое наукой явление, существует в воображении. «Что такое свет» — не более чем теория, а не фундаментальная истина или реальность. Памятуя об умозрительной природе научного «знания», мы начинаем глубже понимать перевод стиха «Шримад-Бхагаватам» (5.18.12) *йасй-āсти бхактир бхагаватй акийчанā*:

«В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Вāsудеве, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими как религиозность, знание и самоотречение. И наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения и занимается мирскими делами, не имеет вообще никаких хороших качеств».

То есть человек, лишенный преданности Кришне, ничего не знает о Нем («Бхагавад-гита», 18.55). В отсутствии знаний о Кришне, которого зовут Джагададхара (глубокая, неизменная реальность, на которой покоится временный космос), человек живет в вымышленной реальности. Это состояние сознания, в котором нет истинных знаний о бытии, одни теории.

Такие теории могут работать в практическом смысле, как, например, квантовая механика. Но все эти теории ходят вокруг да около центральной, бездонной ямы незнания о том, почему мы находимся в материальном мире, откуда возникли мы и мир и куда движемся мы и весь мир. Вывод таков: у человека, живущего в вымышленной реальности, нет хороших качеств, потому что он принимает мерцающий, непостоянный ум за основу познания, а временный материальный мир за объект познания. В другом стихе «Шримад-Бхагаватам» (8.12.8) сказано *асту-бхедах аджйāнатас*: «Только по

своему невежеству люди видят мнимые различия и противоположности». Это может быть квантово-волновой дуализм или дуализм ума и объектов чувств. Двойственность — это функция спекулирующего ума, не реальность. Умозрительные спекуляции, в свою очередь, — функция невежества.

Хочу оговориться: я не собираюсь что-либо утверждать или спекулировать по поводу теории о квантово-волновой дополнителности. В моей презентации я нашел полезным упомянуть, что этот дуализм, провозглашаемый современной наукой, и дуализм ума и объектов чувств со слов Кумаров, серьезно перегружает разум.

Позвольте мне остановиться еще на одном моменте в свете обсуждаемой темы. Некоторые ученые считают, что волновой квант — это все, что нам известно о высшем измерении, проявляющемся в нашем ограниченном восприятии пространства. Для иллюстрации приведем мысленный эксперимент. Установим две видеокамеры для просмотра аквариума с одной большой рыбой в нем. Сфокусируем одну камеру на передней части аквариума, а другую настроим так, чтобы рассмотреть одну из сторон. Подключим каждую камеру к одному из двух мониторов, расположенных рядом в другой комнате. Одна рыба всегда будет выглядеть как две рыбы при наблюдении через два монитора, потому что сама рыба существует в трех измерениях, но мониторы могут показать нам только два измерения. Один монитор показывает нам рыло рыбы, а второй — только ее бок. Эта логика применима к понятию волнового кванта. Как мы уже видели в «Шримад-Бхагаватам», это как раз тот случай с дуализмом объектов ума и чувств: он имеет более высокий порядок реальности, чем мы можем постичь.

**Ум и объекты чувств:
двойственные аспекты
высшей реальности**

Вернемся к тому моменту, когда Шри Кришна пересказывает вопрос Кумаров и ответ их отца Брахмы. В 18-м тексте Господь, обращаясь к Своему другу и преданному, говорит: «Дорогой Уддхава, услышав вопрос Санаки и его братьев, Брахма, лучший из полубогов, творец всех живых существ в материальном мире, родившийся прямо из тела Господа, погрузился в размышления. Однако деятельность Брахмы, связанная с сотворением мира, лишила его разум ясности, и потому он не смог ответить на этот вопрос по существу».

Даже Брахма сбит с толку

Прошу читателя снисходительно выслушать меня. Я попытаюсь пролить свет на то, почему Брахмаджи нашел вопрос своих сыновей таким сложным. Здесь Господь Кришна указывает на то, что творение Брахмы блокирует его видение ответа. Это указывает на то, что структура вселенной (то есть ее космология [*]) настолько тонка, что отвлекает даже разум создателя от Абсолютной Истины.

Современная наука уделяет пристальное внимание космологическим проблемам. В античном мире это также было предметом исследования, хотя в те времена расследование проводилось в большей степени по ведическим принципам, даже в древнем западном мире. Позволю себе процитировать британского философа-мистика Джорджа Роберта Стоуна Мида из его книги, опубликованной в 1919 году под заголовком «Представление о тонком теле в западной традиции» (*Mead G. S. R. The Doctrine of the Subtle Body in the Western Tradition, 1919*):

«Астральная, или сидерическая, религия древности вращалась вокруг центрального понятия тесного соответствия между психическим, чувственным аппаратом человека, или его внутренним воплощением, и тонкой природой вселенной... Основное убеждение астральной религии заключалось в том, что существовал тонкий органон великой природы, внутреннее устройство мировой души. Природа человека была, так сказать, копией этой великой природы, и это было задумано как зародыш или семя, как если бы оно было универсальным деревом жизни. Человек был микрокосмом макрокосма».

Г-н Мид делает замечание, что в Индии это представление («понятие тесного соответствия между психическим, чувственным аппаратом... и тонкой природой вселенной») достигло наивысшего выражения. Но даже самому вдумчивому читателю язык г-на Мида может показаться немного странноватым, ведь стиль автора несет на себе отпечаток викторианской эпохи [**]. Позвольте мне перефразировать его идею.

Тонкая природа вселенной

[**] Викторианская эпоха (1837–1901) — период правления Виктории, королевы Британской империи, Ирландии и Индии.

Когда Брахма, первый из ведических мудрецов, был озадачен вопросом сыновей о природе отношений и привязанности, что он сделал? Он сосредоточил свой ум на Господе, который затем явился как Хамса-аватара, чтобы отделить сознание Брахмы от гун природы, подобно

тому как хамса (лебедь) выпивает чистое молоко, даже если оно разбавлено водой. Давайте подробно рассмотрим два стиха, произнесенные воплощением Господа в облике лебедя:

*манасā вачасā дриштйā
грхйате 'нйаир апйндрийаих
ахам эва на матто 'нйад
ити будхйадхвам айджасā*

«Все, что в этом мире можно воспринять с помощью ума, речи, глаз и других органов чувств, — это Я. Здесь нет ничего, кроме Меня. Постарайтесь понять это с помощью беспристрастного изучения реальности».

*гунешв āвишате чето
гуṇāй четаси ча праджāх
джйвасйа деха убхайам
гуṇāй чето мад-ātманах*

«Дети Мои, ум естественным образом стремится погрузиться в материальные объекты чувств, и точно так же объекты чувств входят в ум. Однако и материальный ум, и объекты чувств — всего-навсего внешние оболочки души, являющейся Моей частицей» (Бхаг., 11.13.24–25).

Из процитированных стихов следует, что в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах единственные реальные отношения, которые имеет джива, — это отношения с Богом. Но — прошу здесь читателя извинить меня за использование научного слова — эти отношения многовалентные. Слово «валентность» означает «способность объединяться, вступать в реакцию или взаимодействовать с чем-то другим». Если коротко, валентность — это способность привязываться, а также противоположность привязанности — отвращение. С другой стороны, объект одновалентный, если у него есть только одна сторона для привязанности. Например, можно сказать, что комната, в которой одна электрическая розетка, имеет «одновалентную точку питания». Если вы живете в такой комнате и вам нужно электричество, чтобы включить ноутбук, у вас есть только одна точка доступа к сети. Верховная Личность Бога обладает неограниченной многовалентностью.

Отвечая мудрецам, Хамса-аватара подчеркивает, что они связаны с Ним многими материальными и многими трансцен-

**Каждый связан
только с Кришной**

дентными отношениями. Но материальные отношения и духовные отношения с Богом приносят разные результаты. В комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 1.56) Шрила Прабхупада четко обозначил эту разницу:

«Духовный учитель — это своего рода прозрачная среда, которая позволяет человеку видеть, что Господь благодаря Своей трансцендентной духовной природе присутствует повсюду и что живые существа даже в материальном мире прямо или косвенно связаны с Ним. В духовном мире есть пять видов отношений с Верховным Господом: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Искаженное отражение этих рас можно увидеть в материальном мире. Наши нейтральные, пассивные отношения с землей, домом, мебелью и прочими неодушевленными предметами соответствуют *шанте*; отношения слуг и господ соответствуют *дасье*; дружеские отношения соответствуют *сакхье*; родительские — *ватсалье*, а любовные — *мадхурье*. Эти пять видов взаимоотношений в материальном мире представляют собой искаженное отражение изначальных, чистых чувств, которые необходимо осознать и возродить в отношениях с Верховной Личностью Бога под руководством истинного духовного учителя. Искаженные *расы* в материальном мире приносят разочарование. Но если возродить эти расы в отношениях с Господом Кришной, то результатом станет вечная и исполненная блаженства жизнь».

Материальные отношения с Богом косвенно упомянуты в двух процитированных выше стихах («Шримад-Бхагаватам», 11.13.24–25). Даже непреданный, глубоко погруженный в материальное сознание, думает только о Кришне, смотрит на Него и говорит о Нем. Хамса-аватара соглашается с Кумарами, что материальный ум проникает в материальные объекты чувств, а материальные объекты чувств проникают в ум. При этом Господь подчеркивает, что хотя душа покрыта обозначениями «я» (отождествление с умом) и «мое» (отождествление с объектами чувств), это не отделяет живое существо от Него. Эти обозначения ложные. В своем истинном духовном состоянии дживатма всегда тесно связана с Кришной как Его неотъемлемая частица. Вернемся тому, что я говорил ранее в этой главе: «Как мы уже видели в „Шримад-Бхагаватам“, это как раз тот случай с дуализмом объектов ума и чувств: он имеет более высокий порядок реальности, чем мы можем постичь». И вот из лотосных уст Хамса-аватары мы

узнаём: «Все, что в этом мире можно воспринять с помощью ума, речи, глаз и других органов чувств, — это Я». Реальность, о которой мы думаем, которую видим и о которой говорим, находится в трансцендентном измерении бытия Кришны. Оно за пределами материального сознания. Материальное сознание — это пузырь иллюзии, в котором мы верим, что живем в мире, состоящем из наших собственных представлений о добре и зле и не связанном с системой ценностей Кришны. В этом пузыре мы верим, что ум — это «я», а объекты чувств — «мое».

Если все, о чем мы думаем, что видим и о чем говорим, — это Кришна и Его энергия, мы обязаны выяснить, как энергия Господа отделяет наше сознание от Него. Будет логически неверно рассуждать, что если наши представления «я есть ум» и «объекты чувств мои» не существуют, значит, не существует ни ум, ни объекты чувств. (Это логика лисы и винограда [*].) Если предположить, что не существует ни ума, ни объектов чувств, тогда все попытки освободиться от материального сознания — не более чем фарс. Но это не так. Шри Прахлада Махараджа молится:

*тваі вайур агнир аванир вийад амбу мātṛāḥ
prāṇendriyāṇi hrdayaṁ chid anugrahaṁ cha
sarvaṁ tvaṁ eva saḡuṇo viguṇaṁ cha bhūman
nāñyat tvaḍ asti api mano-vachasā niruktaṁ*

«О Верховный Господь, на самом деле воздух, земля, огонь, небо и вода — это Ты. Все, что воспринимается чувствами, потоки жизненного воздуха, пять органов чувств, ум, сознание и ложное эго — тоже Ты. Воистину, Ты — все сущее, грубое или тонкое. Материальные элементы и все выраженное в словах и в мыслях суть не что иное, как Ты» (Бхаг., 7.9.48).

Ум и объекты чувств реально существуют?

[*] Басня, приписываемая Эзопу: после многочисленных попыток дотянуться и съесть высоко растущий виноград, лиса оставляет свои попытки; она объявляет, что виноград ей вовсе не нужен, поскольку он незрелый. В нашем случае: после многочисленных попыток освободиться от материального сознания мы оставляем наши попытки и объявляем, что ни ума, ни объектов чувств не существует.

*тваі вā идаі садасад йіа бхавāіс тато 'нйо
māyā йад āтма-пара-буддхир ийаі хй апāртхā
йад йасйа джанма нидханаі стхитир йкиаṇаі ча
таḍ ваиṭад эва васукāлаваḍ ашти-тарвоḥ*

«О Господь, Верховная Личность Бога! Ты — причина возникновения материального мира. Все мироздание — плод действия Твоей энергии. Этот мир — не что иное, как Ты, и тем не менее Ты пребываешь отдельно от него. Считать что-либо своим или чужим — великое заблуждение (майя), ибо все исходит от Тебя и потому неотлично от Тебя. Поистине, мироздание — это Ты, и Ты же — причина его уничтожения. Связь между Тобой и материальным миром объясняют на примере семени и дерева или тонкой причины и грубого проявления» (Бхаг., 7.9.31).

Ум (центр ложного представления «я») и объекты чувств (центр ложного представления «мое») очень даже реальны и, что более важно, являются персонифицированными энергиями. Сейчас они работают против нас. Они работают против нас, потому что нас интересует низший уровень отношений — греховных отношений — с Богом, Высшей Личностью. Поэтому Его энергии наказывают нас, обволакивая наше сознание невежеством. На нашем низшем уровне отношений с Кришной и Его энергиями мы беспомощно пытаемся решить дилеммы: «Кто я такой и что мое? Что мое и что твое? Что есть ум и что есть материя? Что есть истина и что есть ложь? Что есть добро и что есть зло? Что есть обусловленность и что есть освобождение?» Это называется *двандва-моха*, иллюзия двойственности (Б.-г., 7.27). Шрила Прабхупада объясняет: «Это существует в греховном человеке, но тот, кто свободен от последствий грехов, реакций за поступки, может познать Кришну».

Господь Хамса объясняет, что пока мы не познаем трансцендентную природу Кришны, включая нашу собственную природу как Его чистой, нематериальной, неотъемлемой частицы, наши отношения с Ним останутся ложными. Сейчас мы мним себя господами и наслаждающимися окружающим миром. Таково наше материальное восприятие, навязывающее нашему сознанию оковы материального ума и объектов чувств, подобно тому как если мы смотрим через красные очки, то все нам кажется красным. Но мир не красный. Кришна и Его энергии — это не наша собственность, которой мы распоряжаемся и наслаждаемся. Также сознание — это не продукт или функция ума, чувств и объектов чувств. Все это не более чем мираж материального восприятия.

Если человек отказывается от материализма, он осознаёт, что его истинное «я» отличается от ума, чувств и объектов чувств. В 26-м

стихе Господь Хамса говорит: «Тот, кто осознал свое подобие со Мной и таким образом обрел Меня, понимает, что из-за непрерывных чувственных наслаждений материальный ум погружен в объекты чувств, а материальные объекты прочно обосновались в материальном уме. Осознав Мою трансцендентную природу, такой человек отстраняется от своего материального ума и его объектов».

Наше отождествление с умом и объектами чувств ложно. В 23-м стихе Господь

Бесполезный вопрос

мягко отчитал чetyрех Кумаров словами *ити вах праино вача́рамбхо хй анартхаках*. Это значит, что их вопрос о душе, в котором затронута тема взаимосвязи (*анйонья*) ума и объектов чувств, был пустым набором слов. Душа никогда не участвует во взаимодействии ума и объектов чувств, она имеет отношения только с Шри Кришной. Таким образом, все разговоры с самого начала истории о наших психических проблемах, о борьбе с нашими привязанностями только тешат человеческую иллюзию.

Разрушение этой иллюзии начинается с того момента, когда мы начинаем возрождать наши отношения с Богом, руководствуясь Его наставлениями. В 39-м и 40-м стихах Хамса-аватара подтверждает авторитетность ведического метода познания, предписанной Ведами деятельности, ведических аскез, ведической культуры, с помощью которых живое существо может начать общаться с Господом и ощутить Его трансцендентное присутствие повсюду.

«О лучшие из брахманов, знайте же, что Я высшее прибежище йоги, аналитической философии, добродетельных поступков, истинных религиозных принципов, силы, красоты, славы и самообладания.

Все высшие трансцендентные качества, такие как пребывание вне гун природы, отрешенность, благожелательность, роль самого близкого друга, положение Сверхдуши, беспристрастность в любых ситуациях и свобода от пут материи, — все эти качества, не подверженные материальным преобразованиям, коренятся во Мне и с почтением служат Мне».

«Согласно Моим наставлениям, человек должен сосредоточить ум на Мне одном. Если же, вместо того чтобы ви-

Обзор наставлений Хамса-аватары

деть всё во Мне, он продолжает различать множество ценностей и целей в жизни, его следует считать спящим наяву, ибо его понимание

реальности несовершенно. Его состояние сродни состоянию человека, которому снится, будто он проснулся» (Бхаг., 11.13.30).

Напомню читателю, что трансцендентные наставления Хамса-аватары пересказывает Господь Кришна в ответ вопрос Уддхавы о внутреннем конфликте: как может человек, обладающий знанием, вести себя подобно собаке, ослу или козлу? Процитированный 30-й стих проливает свет на проблему, озвученную Уддхавой. Такой человек просто бредит, не понимая, что его сфера жизни и мир за ее пределами всегда пребывают в Кришне. Он может считать, что открыл себе глаза с помощью теоретического знания или праведных дел. Но на деле его духовная природа еще спит. Мы видели много примеров безумия в спящем состоянии. Вчера один мой друг рассказал мне, что во сне он играл в гольф с одним известным гуру ИСККОН, у которого тысячи учеников по всему миру. Такое иррациональное воображение ума иллюстрирует силу наших неосознаваемых желаний, которая превосходит нашу способность контроля в осознанном состоянии. В 30-м стихе Хамса-аватара предупреждает нас, что человек, не находящийся в сознании Кришны, все 24 часа проживает во сне. Каждое мгновение, несмотря на неприступные бастионы разума, которые он построил в своем уме, его ум одержим неразумными желаниями. Он ведет себя подобно собаке, ослу или козлу.

Человеческая ментальность — страстный сон

В одной из последующих глав Одиннадцатой песни Шри Кришна объясняет, что под нашими осознанными мыслями и представлениями скрывается подуровень ментальной энергии, называемый *свапна*, уровень бессознательного, который, как мы скоро увидим, Шрила Прабхупада определяет как подсознание. Эта *свапна* является результатом воздействия гуны страсти на сознание.

*саттвāдж джāгараṇāṁ видйād
раджасā свапнам āдийет
прасвāпāṁ тамасā джантос
турййāṁ тришу сантатам*

«Следует понять, что бодрствование в ясном сознании возникает из гуны благости, сон, сопровождающийся сновидениями, берет начало в гуне страсти, а глубокий сон без сновидений появляется из

гуны невежества. Четвертое, трансцендентное состояние сознания пронизывает эти три» (Бхаг., 11.25.20).

Глубокое понимание трех гун материальной природы имеет наибольшее значение для ведической психологии. Но пока я ограничу объем данной главы и обсужу только ключевые моменты связи и привязанности. Это касается гуны страсти.

В «Шримад-Бхагаватам» (10.24.22) Господь Кришна говорит Махарадже Нанде *раджасотпадйате ви́йвам а́йонйа́м вивидха́м джагат*. Здесь мы снова встречаем слово *айонья*, которым Господь описывает сексуальные отношения. Он говорит, что гуна страсти является причиной 1) творения вселенной, 2) сексуальных отношений среди сотворенных существ и 3) всех видов разнообразия во вселенной. В «Бхагавад-гите» (14.12) Он говорит Арджуне, что, когда увеличивается влияние гуны страсти, возникает сильная привязанность.

Материальный разум описан Господом Капилой в «Шримад-Бхагаватам» (3.26.29). Он говорит, что его функция — определять разные виды объектов чувств и помогать самим чувствам выбирать нужный себе объект. Такой тип *буддхи*, который налаживает связь с объектами чувств, является творением гуны страсти. Объясняя результат воздействия гуны страсти на функции разума, Шрила Прабхупада пишет в комментарии к «Бхагавад-гите» (18.22), что это «порождает множество разнообразных теорий и доктрин, основанных на логике и сомнительных гипотезах».

В комментарии к «Бхагавад-гите» (2.69) Шрила Прабхупада пишет:

«Существует два типа разумных людей. К первому относят тех, кто успешно использует свой разум, занимаясь материальной деятельностью ради чувственных удовольствий, а ко второму — тех, кто склонен к самосозерцанию и стремится постичь свое истинное „я“. Занятия погруженного в самосозерцание мудреца или мыслителя словно темная ночь для тех, кто поглощен мирскими делами. Ничего не зная о духовной науке, материалистичные люди спят во тьме невежества, однако для мудреца, чей взор обращен внутрь, их ночь — время бодрствования. Идя духовным путем, мудрец испытывает трансцендентное блаженство, тогда как мирские люди, глухие к духовной науке, видят во сне разнообразные чувственные удовольствия, которые иногда приносят им счастье, а иногда — страдания. Человек, занятый

самосозерцанием, стоит в стороне от мирских радостей и страданий. Он продолжает духовно совершенствоваться, не обращая внимания на внешние обстоятельства».

Такова жизнь в гуне страсти. Это наша жизнь, дорогой человек! В «Шримад-Бхагаватам» (3.6.28) сказано: человеческая форма жизни — *раджах-свабхāвена*, то есть имеет природу гуны страсти. С психологической точки зрения это означает, что у нас есть сильная склонность к грезам даже в состоянии бодрствования. Круглые сутки мы имеем разные отношения с объектами чувств, которые пронизывают ум. Круглые сутки мы тешим себя эмоциональными привязанностями к обычным образам ума! Помните, как мы говорили до этого, что даже величайшие умы Земли и райских планет не могут отделить «образ» от «объекта» и обрести знание об *анйах* (о другом), с которым у нас есть истинные отношения?

«Во сне наше подсознание порождает множество эфемерных образов, но все они бесследно исчезают, как только мы открываем глаза. Точно так же в материальной жизни мы грезим наяву, воображая, что одни люди являются нашими врагами, а другие — друзьями» (Бхаг., 4.9.33, комм.).

Мы привязываемся к этим воображаемым друзьям и врагам, испытываем сильные желания к ним, особенно сексуальные, а затем, как это бывает во сне, наша жизнь выходит из-под контроля из-за тех же желаний, порожденных привязанностями. Чтобы как-то оправдать происходящее, мы находим ответы во множестве теорий и доктрин, включая мирскую психологию. Но все эти идеи — продукт гуны страсти.

«В материальной атмосфере человеческая деятельность во всем ее разнообразии — и не только деятельность людей, но и всех живых существ — основана на половом влечении, возникающем между мужчиной и женщиной. Это влечение является движущей силой любовью деятельности, и оно же оскверняет ее. Вокруг секса вертится вся вселенная — и страдает! Такова неприукрашенная правда» («Наука самоосознания», 7).

Кто находится
за пределами страстей?

*авидйамāно 'нй авабхāсате йо
ваикāрико рāджаса-сарга эшах
брахма свайām джйотир ато вибхāти
брахмендрийāртхātма-викāра-читрам*

«Эти внешние формы, возникшие в результате преобразования материи под влиянием гуны страсти, кажутся нам реальными, хотя на самом деле не существуют. Причина этого в том, что за ними стоит самопроявленная, самосветящаяся Абсолютная Истина, обнаруживающая Себя в разнообразии материальных чувств, объектов чувств, ума и грубых элементов физической природы» (Бхаг., 11.28.22).

В процитированном стихе привлекательные черты творения описываются как иллюзорные проявления одного из аспектов Господа — Брахмана (*брахма свайам джйотир*). В другом стихе говорится, что тела, чувства, умы, имена и формы мира являются проявлениями духовно прекрасных форм Личности Бога и Его божественной супруги:

*гуṇа-вйактир ийам девī
вйайджако гуṇа-бхуг бхавāṇ
твам хи сарва-йарйрī ātmā
йрīх йарйрендрийāймайāх
нāма-рūпе бхагаватī
пратйайас твам апāйрайāх*

«Мать Лакшми, стоящая рядом с Тобой, — обитель всех духовных качеств, а Ты — их творец и ценитель. Поистине, все предназначено для Твоего наслаждения! Ты принимаешь образ Сверхдуши в сердцах всех живых существ, а богиня процветания принимает форму их тел, чувств и ума. Ее имя и образ духовны, но Ты — опора и причина проявления всех ее имен и образов» (Бхаг., 6.19.13).

В лекции, прочитанной в 1976 году, Шрила Прабхупада объясняет, что нет противоречия между единой Абсолютной Истиной, описанной в «Шримад-Бхагаватам» (11.28.22), и Божественной Четой, описанной в «Шримад-Бхагаватам» (6.19.13).

Она (богиня Лакшми) — проявление Нараяны в одной из Его энергий. *Рāдхā-криṣṇа-праñāйа-викртир хлāдинī йактих*. Она — проявление энергии наслаждения Господа. Господь обладает бесчисленными энергиями, *парāсйа йактир вивидхаива йрūйате* («Шветашватара-упанишад», 6.8). Одна из таких энергий — это Радхарани, Лакшми или Сита. Они — различные ипостаси этой энергии. Между ними нет разницы. *Рāдхā криṣṇа-праñāйа-викртир хлāдинī йактир асмāд* (Ч.-ч., Ади, 1.5). Это любовные отношения между Радхарани

и Кришной, Нараяной и Лакшми или Ситой и Рамой. Это одни и те же игры. Одна — энергия, другой — обладатель энергии. В этом разница: энергия и ее владыка.

Находясь под влиянием гуны страсти, мы по ошибке принимаем чистые, духовные, сокровенные отношения владыки и его энергии за макрокосмическое и микрокосмическое проявление материальных отношений и материальных привязанностей. Это связано с ослепительной властью силы Господа над падшими душами.

*ийам̐ хи пракртих̐ сӯкшм̐
м̐й̐й̐-й̐актир̐ дуратй̐ай̐*

«Постичь мать Лакшми чрезвычайно сложно, ибо ее власть непрекаема. В материальном мире мать Лакшми проявляется как внешняя энергия Господа, однако сама она всегда остается внутренней энергией Господа» (Бхаг., 6.19.11).

**Постижение истины
в отношениях**

К счастью для нас, существует программа исправления, встроенная в страстное, извращенное заблуждение об отношениях между Господом и Его супругой.

*тасй̐̐ адхй̐й̐варах̐ с̐акш̐й̐т̐
твам̐ эва пурущах̐ парах̐
твам̐ сарва-й̐адж̐н̐а идж̐й̐ей̐ам̐
кри̐й̐ей̐ам̐ пхала-бхуг̐ бхав̐ан̐*

«Мой Господь, Ты — повелитель этой энергии (Лакшми), и потому Ты — Верховная Личность. Ты — олицетворенное жертвоприношение (ягья). Лакшми, воплощающая в себе всю духовную деятельность, есть олицетворенное поклонение Тебе, а Ты — тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями».

Как объяснялось выше, под «тонким органом великой природы» подразумеваются тесные отношения между душой (*бхокт̐̐*), материей (*бхогй̐ам̐*) и Всевышним Господом (*прерит̐̐*) («Шветашватара-упанишад», 1.12. См. комм. к «Бхагавад-гите», 13.3). Материя — это мать Лакшми, изначальная форма поклонения Всевышнему Господу. Господь — олицетворение ягьи и наслаждающийся ягьей, жертвоприношением. Душа неотлична от Господа как неотъемлемая частица, подчиненная Ему. Таким образом, душа — помощница Господа

в ягье. Преданное служение — идеальное связующее звено между душой, материей и Всевышним Господом. В преданном служении душа исполняет наставления Господа: *там эва йўйалі бхаджатātма-врттибхир мано-вачах-кййа-гунаих сва-кармабхих* — «Каждый человек должен со всей искренностью и полной самоотдачей заниматься преданным служением Господу, посвятив Ему ум, речь, тело и все плоды своего труда» (Бхаг., 4.21.33). В комментарии к процитированному стиху Шрила Прабхупада заверяет: «Если человек будет серьезно заниматься преданным служением, посвятив этому все свои силы, ум и разум, он непременно достигнет успеха и вернется домой, к Богу».

В этом заключается смысл понятия «тонкий органон великой природы», гармония мысли и деятельности во вселенной. К несчастью, обладая человеческим уровнем сознания, мы заражены гуной страсти, которая искажает нашу роль в расе (отношениях) Господа и Его супруги, и, как Шрила Прабхупада объяснил выше, искажение *расы* оканчивается разочарованием.

Чувствуя разочарование и занимаясь мыслительными спекуляциями в гуне страсти, мы пытаемся отрицать естественную связь между энергиями Господа и Его супругой.

В «Шримад-Бхагаватам» (3.27.17) Девахути задает вопрос своему трансцендентному сыну Господу Капиле. Ее вопрос очень похож на вопрос, который четверо Кумаров задали отцу Брахме. Она также использует слово *анйонйа*:

Разочарование
и философия пустоты

*пурушаḥ пракритир брахман
на вимуḡчати кархичит
анйонйāpāñрайатвāч ча
нитйатвāд анайох прабхо*

«Шри Девахути спросила: „Дорогой брахман, возможно ли, чтобы материальная природа выпустила обусловленную душу на волю? Если они вечно привязаны друг к другу, как можно разъединить их?“»

Мы уже видели, что Господь Хамса охарактеризовал вопрос четырех мудрецов «бесполезным» (*анартхаках*). Комментируя вопрос Девахути, Шрила Прабхупада пишет:

«В вопросе, который Девахути задала Капиладсве, ощущается влияние философии пустоты. Приверженцы этой философии утверждают,

что сознание возникает в результате соединения материальных элементов, а когда сознание уходит, его материальная основа разрушается, поэтому в конечном счете нет ничего, кроме пустоты. В философии майявады подобное отсутствие сознания называют нирваной».

Ответ Господа Капиладевы «Господь, Верховная Личность Бога, сказал: „Человек обретет освобождение, если будет серьезно заниматься преданным служением и в течение долгого времени слушать повествования обо Мне или внимать Моим речам. Тот, кто таким образом выполняет предписанные обязанности, освободится от кармических последствий своей деятельности и очистится от материальной скверны“» (Бхаг., 3.27.21).

Шрила Прабхупада комментирует:

«...освобожденная душа, даже если она находится в царстве материальной природы, не испытывает на себе ее влияния. Сам Господь, нисходя в материальный мир, соприкасается с материальной природой, но не испытывает на Себе ее влияния. Мы должны действовать таким образом, чтобы избежать оскверняющего влияния материальной природы, даже находясь в ее царстве. Хотя лотос растет в воде, он не соприкасается с ней... *йаджйāртхāt кармаṇо 'нйатра* — все, что мы делаем, мы должны делать во имя Ягьи, то есть ради удовлетворения Вишну. Действия, которые не приносят удовлетворения Вишну, или Ягье, порабощают живое существо, и в этом стихе Капила Муни также говорит о том, что освободиться из материального плена можно, действуя в сознании Кришны, то есть серьезно занимаясь преданным служением Господу. Серьезное отношение к преданному служению появляется у того, кто в течение долгого времени слушает повествования о Господе. Преданное служение начинается с повторения и слушания».

Комментируя слова Махараджи Парикшита в «Шримад-Бхагаватам» (10.1.4) *нивртта-таршаир упагййамānāḍ*, Шрила Прабхупада добавляет:

«На самом деле только освобожденные души могут совершенным образом заниматься воспеванием. А те, кто еще не освобожден? Он говорит *бхаваушадхи*. Это лекарство от материальной запутанности на пути к освобождению. Это также и лекарство. Обретя освобождение, мы воспеваем и наслаждаемся любовью к Богу. Это освобождение. Но даже если еще не свободны от материального рабства, воспевание для

нас — лекарство для достижения освобождения. Поэтому процесс на любой ступени одинаков — *нивертта-таршаир упагййамāṇād*. Те, кто воспевают, достигают освобождения» (из лекции по «Шримад-Бхагаватам» (1.5.11), прочитанной 10 июня 1969 года в Нью-Вриндаване).

Таким образом, заражение гуной страсти излечивается воспеванием святых имен Бога. И когда эта болезнь проходит, воспевание становится чистым выражением трансцендентных отношений. В «Шримад-Бхагаватам» (10.22.6) рассказывается об *анийонйа*, или отношениях гопи, которыми они наслаждались в своем кругу:

**Высшие отношения,
высшая привязанность**

*ūṇasī uttāhā gopāṇi svair
āṇīyābaddha-bāhavaḥ
kṛiṇām uccair dṛgaḥ yāntīḥ
kāṇḍīyāṁ snātum anvaḥam*

«Каждый день они поднимались на рассвете. Окликая друг друга по имени, они брались за руки и отправлялись на Калинди совершать омовение. По дороге они громко пели песни во славу Кришны».

Мы говорили, что в связи с материальной природой слово *анийонйа* означает страстные сексуальные отношения. В контексте духовного мира это чистая страсть супружеской *расы*. Следующий стих, завораживающий своей красотой, — совершенная иллюстрация этой божественной любви.

*matrārabhata govindo
rāsa-kṛīḍām anuvrataḥ
strī-ratnair anvitaḥ prītaḥ
āṇīyābaddha-bāhubhiḥ*

«Там, на берегу Ямуны, в окружении верных Ему гопи — жемчужин среди женщин — Господь Говинда начал Свой танец *раса*. Довольные и счастливые, девушки взялись за руки» (Бхаг., 10.33.2).

Итак, большая часть настоящей главы посвящена сравнению *раджаса* и *расы*, страстной материальной привязанности и трансцендентной любовной привязанности. Из ответа Господа Капиладесвы следует, что для преобразования низшей привязанности в высшую, трансцендентную любовь, необходимо долгое время (*чирай*)

**Промежуточное
положение**

серьезно заниматься преданным служением (*тйврайā майи бхактйā*) и слушать о Кришне (*ййраванамй*). И в течение этого долгого периода времени мы вынуждены будем занимать промежуточное положение между привязанностью, которая у нас есть, но от которой мы хотим избавиться (*раджас*), и привязанностью, которой мы желаем достичь, но которой у нас нет (*раса*). Что это за промежуточное положение?

Я не хочу перегружать ум читателя лишней информацией, но, как явствует из процитированной Упанишады во введении, только тот, кто стремится к освобождению, может обрести его. Желание обрести освобождение проявляется в желании исследовать философию освобождения веданты. Чтобы лучше понять, что такое промежуточное положение между *раджасом* и *расой*, разберем два важных термина философии веданты: *вйавахāра* и *парамāртха*. Мы не раз еще вернемся к этой терминологии. Теперь давайте узнаем, что они означают.

Простое определение этих терминов содержится в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 4.159). В этом стихе *вйавахāра* означает «в обычных обстоятельствах», а *парамāртха* — «в духовных делах». В комментарии к «Бхагавад-гите» (7.24) Шрила Прабхупада цитирует стих Шри Ямуначарьи из «Стотра-ратны» (12), который относит качества, форму и деяния Верховной Личности Бога в категорию *парамāртха* (трансцендентные темы). Стих завершается словами *наивāсура-пракртайах прабхаванти боддхум* — «но непреданные, что подвластны гунам страсти и невежества, не способны постичь Тебя». В «Ману-смирти», ведических законах человечества, *вйавахāра* означает восемнадцать институтов социального, нравственного и правового управления, которые сдерживают демоническую природу. Среди них — брак, следование наставлениям, выполнение обещаний, правовое разрешение споров, цивилизованная речь и поведение. Если коротко, *вйавахāра* регулирует отношения людей в рамках ведического этикета, *парамāртха* — это отношения освобожденных душ и Всевышнего Господа.

Но было бы ошибкой думать, что *вйавахāра*, регулирующая социальные отношения, не имеет ничего общего со Всевышним Господом. У Господа также есть «социальные» игры:

*вирāд хираñйа-гарбхайй ча
кāраñамй четй уñāдхайах*

*ййасйа йат трибхир хйнам
турййам тат праचाкиште*

«В материальном мире Господа описывают как *вират*, *хиранья-гарбха* и *карана*. Но в конечном счете Господь выше этих трех обозначений, ибо Сам Он пребывает в четвертом измерении».

*йадйани тинера майй ла-ийй вйавахара
татхйани тат-спарйа нйхи, сабхе майй-нйра*

«Хотя эти три воплощения Господа непосредственно взаимодействуют с материальной энергией, она Их не затрагивает. Они вне иллюзии» (Ч.-ч., Ади, 2.53–54).

Мы уже встречали слова *вирйт* и *хираңйагарбха*, первое слово означает вселенскую форму цветка лотоса, на котором восседает Брахма и занимается творением, а второе слово означает Гарбходакашайи Вишну, из пупка которого вырастает этот цветок лотоса. Слово *кйраца* относится к Маха-Вишну, которого также называют Каранодакашайи Вишну, потому что Он возлежит на водах Причинного океана (*кйрацабдхи*). У Гарбходакашайи Вишну или Хираньягарбхи тысячи голов, глаз, рук и ног, Он исходит из Маха-Вишну и входит в тысячи вселенных. Вселенская форма (*вират*), проявляющаяся из каждого Гарбходакашайи Вишну, является одним из аспектов Кширодакашайи Вишну, возлежащего в Молочном океане и направляющего скитания живых существ изнутри их сердца (см. «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 21.39, комм.).

Как сказано в процитированном стихе (Ч.-ч., Ади, 2.54), три Вишну «взаимодействуют с материальной энергией» (*майй ла-ийй вйавахара*), но «она Их не затрагивает» (*татхйани тат-спарйа нйхи*). Стих 2.55 начинается словами *этад ййанам ййасйа* — «Таково величие Севышнего». Господь показывает чудеса материального творения для духовного возрождения душ, находящихся в низших гунах. Шрила Прабхупада объясняет в «Нектаре преданности» (2):

«Даже нецивилизованные люди, дикари, склоняются перед удивительными явлениями природы и понимают, что за всем этим стоит некая высшая сила. Таким образом, сознание присутствия высшей силы есть у каждого, хотя в тех, кто осквернен материей, оно находится в дремлющем состоянии. Чистая форма этого сознания называется сознанием Кришны».

Преданный-садхака может спросить: «Какое отношение социальные игры Господа (*вйавахāра*) имеют ко мне?» Садхана-бхакти можно сравнить с режимом приема лекарств, призванным вылечить нас от заражения низшими гунами природы. Это знание обуздывает нашу страстную склонность воображать себя господином творения. В «Нарада-бхакти-сутре» (23) Нарада Муни осуждает тех, кто пытается проникнуть в сокровенные игры Господа (*парамāртха*), не получив глубокого понимания о величии Его игр творения, поддержания и разрушения (*вйавахāра*).

тад-вихйанам джсāрāṇām ива

«С другой стороны, демонстрация преданности человеком, не обладающим знанием о величии Бога, подобна любовной связи вне брака».

Поскольку Господь исполняет Свои социальные обязанности, не соприкасаясь с майей, это же относится и к преданным Господа.

на татсиддхау лока-вйāвахāро хейаḥ кинту пхала-тйāгас

«Даже возвысившись до преданного служения, не следует оставлять свои мирские обязанности; нужно и дальше посвящать Господу плоды своего труда. Если же человек только пытается достичь уровня чистой преданности, он обязательно должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности» («Нарада-бхакти-сутра», 62).

Господь Чайтанья говорит *дхарма-стхāпана-хету сādхура вйавахāра* — «Своим поведением садху утверждает истинное предназначение религиозных принципов» (Ч.-ч., Мадхья, 17.185). Другими словами, *сādхура вйавахāра* — поведение преданных в материальном мире — это промежуточное положение, в котором *дхарма-стхāпана-хету* — разница между добром и злом — становится ясной. В другом месте сказано: *бхāва-грахаṇера хету каила дхарма-стхāпана* — «Желание испытать экстатическую любовь стало главной причиной, побудившей Господа низойти на землю и дать людям религию этого века» (Ч.-ч., Ади, 4.53). Таким образом, следуя примеру Господа Чайтаньи и Его чистого представителя Шрилы Прабхупады, мы также можем обрести экстатическую любовь (*парамāртха*). Из вышесказанного следует, что, хотя *парамāртха* выше обусловленного понимания, мы должны сформировать наше здоровое понимание психологии на основе социальных игр Господа и Его преданных (*вйавахāра*).

В «Шримад-Бхагаватам» (11.28.28) описана неправильная психология преданных, которые не следуют нормам ведической культуры (*вйавахāра*):

«Как болезнь, которую неправильно лечили, возвращается, вновь заставляя пациента страдать, так и ум, не полностью очищенный от дурных наклонностей, останется привязан к мирскому и будет по-прежнему мучить несовершенного йога».

Следующих стих вдохновляет нас установить отношения с преданными, которые занимают правильное положение в преданном служении, потому что в общении с ними наши привязанности очистятся.

*прасангам аджарам пāйāм
āтманах кавайо видух
са эва сādхушу крто
мокиша-двāрам апāвртām*

«Каждому, кто обладает знанием, хорошо известно, что привязанность к материальным удовольствиям заковывает духовную душу в кандалы материального рабства. Однако если у живого существа развивается такая же привязанность к общению с осознавшими себя преданными, перед ним распахиваются врата освобождения».

Именно здесь, в наших отношениях с преданными, живое понимание трансцендентальной психологии становится решающим. Как я говорил в начале части, взаимоотношения — центральная тема психологии. Если мы не понимаем механизм работы нашего ума, то, как они взаимодействует с другими умами, если мы пренебрегаем культурой взаимоотношений (*вйавахāра*), тогда мы не сможем защититься от зависти. Когда зависть прокрадывается в отношения между преданными, очищение от вожделения, которое, согласно шастрам, происходит благодаря садху-санге, блокируется.

В следующем стихе мы снова встречаем слово *анйонйа* — «отношения». Но теперь оно идет в паре со словом «завистливый». Посмотрите, каков жалкий результат!

*локах свайām īрейаси наишā-дриштир
йо 'ртхāн самйхета никāма-кāмах
анйонйа-ваирах сукха-лейā-хетор
ананта-духкхām ча на веда мўдхах*

«Коснеющие в невежестве материалистичные люди не ведают, в чем их подлинное благо и как достичь истинной цели жизни. Они опутаны сетями вождения, и все помыслы их устремлены к материальным наслаждениям. В погоне за призрачными чувственными удовольствиями они сеют вокруг себя зависть и вражду. Такие люди низвергаются в океан страданий, но по глупости своей даже не понимают этого».

Сиддханга-аласа В «Пракрита-раса шата-душини» Шрила Бхакти-сиддханга Сарасвати Тхакур пишет: *сиддхāнта-аласа джана анартха то' чхаде на* — «Человек, который ленится познать философские истины (*сиддхāнта-аласа*), не может преодолеть препятствия своего обусловленного существования».

В «Шримад-Бхагаватам» (5.14.30–31) описана взаимосвязь между безразличным, неправильным и ленивым отношением к исследованию вайшнавской психологии веданты и возникновением вождения, зависти и оскорблений в общении с преданными.

«Самозванных богов, свами и йогов, которые не верят в Верховную Личность Бога, называют *пашанди*. Они сами обмануты и духовно слепы, ибо не знают истинного духовного пути, и всякий, кто к ним обращается, тоже оказывается обманутым.

Дорогой читатель, позвольте мне прервать цитату и сказать, что большинство из нас пришли в ИСККОН, уже обманутые псевдотрансценденталистами. Эти обманщики заразили нас *садхана-аласой*, ленью к постижению науки о Боге. Вернемся к нашей цитате.

Некоторые люди, поняв, что их обманули, начинают общаться с истинными последователями Вед (брахманами, или теми, кто обладает сознанием Кришны), которые учат всех поклоняться Верховной Личности Бога, как предписывают Веда. Однако негодяи, неспособные следовать предписаниям Вед, снова погружаются в невежество и находят себе место среди шудр, изощренных в сексуальных наслаждениях. Секс — это главное наслаждение для животных, особенно для обезьян, поэтому людей, которые находят в нем счастье, вполне можно считать потомками обезьян.

Потомкам обезьян, которых обычно называют шудрами, очень нравится общаться с себе подобными. Не зная об истинной цели жизни, они живут как хотят и делают все, что им вздумается. Стоит им посмотреть в лицо друг другу, как они вспоминают о чувственных удовольствиях и их охватывает половое желание. Они постоянно за-

няты материальной деятельностью (*грамья-кармой*) и не жалея сил трудятся ради мирских благ. Так они совсем забывают, что жизнь коротка и что, когда она подойдет к концу, они опустятся на более низкую ступень эволюции».

Оригинальный санскрит этих двух стихов слишком длинный, чтобы цитировать его здесь, однако некоторые фразы заслуживают внимания. Первая — *ати-крпаңа-буддхи* — «тот, чей разум очень ограничен, из-за того что он неправильно использует свои способности», и другая — *анйонйа-мукха-нирйкшаңдйинā* — «стоит им посмотреть в лицо друг другу» (когда мужчина видит красивое женское лицо, а женщина видит сильное мужское тело, у них возникает половое желание). Комментарии излишни. Тут достаточно примеров, объясняющих трагические падения преданных за последние сорок лет истории ИСККОН.

С величайшим смирением Шри Прах-
лада Махараджа считает себя душой,
скатившейся в жалкое состояние бес-
помощной привязанности к наслаждению чувств. Он с сожалением
наблюдает, как чувства одновременно раздирают его на части.

Смирение
или мудрствование?

*джихваикато 'чйута викаршати мāvитртā
ййййно 'нйатас тваг-ударамй йраваңамй кутаййчит
гхрāңо 'нйатайй чапала-дрк ква ча карма-йактир
бахвйах сапатийа ива геха-патимй лунанти*

«О непогрешимый Господь, я похож на человека, имеющего много жен, каждая из которых по-своему пытается привлечь его. Например, язык хочет наслаждаться вкусными блюдами, половой орган хочет утолять сладострастие с красивыми женщинами, а кожа — прикасаться к чему-то мягкому. Желудок, хотя он и так уже полон, требует еще больше еды, а уши, которые не пытаются слушать о Тебе, привлекают лишь песни из кинофильмов. Обоняние тянет меня еще куда-то, неугомонные глаза хотят смотреть, как другие предаются чувственным наслаждениям, а органы действия тянут в свою сторону. Неудивительно, что я не ведаю покоя» (Бхаг., 7.9.40).

В следующем стихе Прахлада Махараджа горячо молит Господа освободить его от *анйонйа-джанма-мараңййана-бхйта-бхйтам* — круговорота рождений и смертей, возникающего из наслаждения грубыми

объектами чувств (*āśāna*), с одной стороны, и многочисленных страхов (*бхйта-бхйтам*), с другой стороны.

В отличие от великого Шри Прахлады, человек, отвернувшийся от преданного служения из-за зависти и оскорблений, не молится смиренно об освобождении от рождений, смертей, голода чувств и гнетущего страха. Он пытается найти прибежище в умозрительных спекуляциях под влиянием гуны страсти и мудрствовании. Господь Кришна говорит Уддхаве:

«Умозрительные аргументы философов — „Этот мир реален“ или „Нет, он иллюзорен“ — основаны на неполном знании о Высшей Душе и направлены лишь на постижение материальной двойственности. Хотя споры эти бесполезны, люди, которые перестали обращать внимание на Меня, их истинную Душу, не могут удержаться от них» (Бхаг., 11.22.34).

Такие бесконечные спекуляции на разные двойственные темы, которые практикуются многочисленными группами любителей вегетарианской пиццы в наше время, — признак умственного расстройства. Таков вердикт Самого Кришны в «Шримад-Бхагаватам» (11.28.36):

«Если мы вдруг замечаем в душе какую-то двойственность, это следует считать лишь заблуждением ума. В действительности эта кажущаяся двойственность не имеет иной основы, помимо нашей собственной души».

Это означает, что пока мы не осознали свою духовную природу, проблемы, на которые мы жалуемся, существуют не «где-то там», а в нас. В 28-й главе Одиннадцатой песни Господь Кришна неоднократно говорит, что негативный опыт духовной души в материальном мире — не более чем сон, иллюзорные образы, которые наблюдает душа из-под ментальных оболочек оскверненного сознания (см. Бхаг., 11.28.3, 13, 14 и 32, 3.27.4, 4.29.35 и 73, а также 11.22.56).

В «Шримад-Бхагаватам» (11.28.37) Кришна отмечает все прочие аргументы:

«Двойственность, состоящая из пяти материальных элементов, постигается лишь в именах и формах. Те, кто говорит, будто эта двойственность реальна, — лжеученые, которые напрасно выдвигают фантастические теории, не имеющие под собой никакого основания».

Господь Кришна не говорит, что беспокойства из-за двойственности, проявляющиеся в жизни преданных, следует игнорировать, как сон. Он

не говорит, что мы не должны ничего делать с ними. Он говорит, что умозрительно рассуждать, сплетничать и спорить о них — не решение!

«Господь, Верховная Личность Бога, сказал: „Никогда не следует превозносить или критиковать обусловленную природу и деятельность других людей. Этот мир следует воспринимать просто как сочетание материальной природы и наслаждающегося ею живого существа, за которыми стоит единая Абсолютная Истина.

Всякий, кто превозносит или критикует качества и поведение других людей, быстро оказывается в плену иллюзорной двойственности и тем самым вредит себе.

Я рассказал, как утвердиться в теоретическом знании и духовном опыте. Человек, который правильно понял это, не занимается мирской критикой или прославлениями. Подобно солнцу, он свободно странствует по миру“» (Бхаг., 11.28.1, 2 и 8).

«Так что нам делать со своими проблемами?» — слышим мы недовольный вопрос. Первый шаг — занять смиренную позицию. Это значит признать, что мы сражаемся с двойственностью (то есть наш ум причиняет нам страдания), поскольку мы слабы в познании себя чистой духовной душой. Признав это, мы можем пойти дальше — к личному лекарству Господа Кришны для излечения нашего слабого психологического состояния. (Вспомним, что «психэ» означает «душа», то есть истинная психология поднимает нас на уровень трансцендентной самореализации.)

**Психотерапия,
предписанная
Самим Кришной**

В 28-й главе Одиннадцатой песни Господь Кришна объясняет Уддхаве, как отделить душу от двойственности с помощью трансцендентного знания. Но Уддхава, как Арджуна в «Бхагавад-гите» (6.33), считал, что ум слишком силен, чтобы обуздать его силой одного лишь знания йоги. В первом стихе 29-й главы он говорит:

«Дорогой Господь Ачьюта, я боюсь, что путь йоги, описанный Тобой, очень труден для того, кто не может совладать с умом. Поэтому, пожалуйста, объясни мне простыми словами, как достичь той же цели иным, более легким способом».

В следующем стихе он делает важное наблюдение:

«О лотосокий Господь, зачастую йоги, которые пытаются уравновесить ум, испытывают разочарование из-за своей неспособности

достичь состояния транса. В своих попытках подчинить себе ум они очень устают».

Слово «разочарование» (*вишйиданти* — «разочаровываются») указывает на гуну невежества, которая возникает, когда заканчиваются усилия в гуне страсти. Человек в гуне страсти доводит себя до разочарования даже в «духовных» делах. Он устает от садханы и может пасть жертвой теории пустоты. Подобно Кумарам и матери Девахути, он может рассуждать, как отделить ум от объектов чувств. Вскоре он встанет перед выбором: либо отрицать существование собственной личности, либо отдаться «собственной природе» (то есть материальной природе). В современном мире второй вариант наиболее популярен. Можно даже процитировать слова из «Бхагавад-гиты»: «Какой же смысл подавлять собственную природу?»

В ответ Шри Кришна говорит Уддхаве о преданном служении Ему в устойчивом сознании. Господь дает развернутый ответ в нескольких стихах 29-й главы. Я процитирую лишь некоторые из них.

курйāt сарвāṇи кармāṇи
мад-артхам īшанакаих смаран
майй арпита-манай-читто
мад-дхармātма-mano-ратих

«Человек должен выполнять все свои обязанности ради Меня, не торопясь и всегда помня обо Мне. Посвятив Мне свой ум и разум, он должен устремить все свои помыслы на желание преданно служить Мне» (Бхаг., 11.29.9).

Курйāt сарвāṇи кармāṇи — преданный должен исполнять все свои обязанности. Это значит находиться в центре социального конфликта, подобно тому как Арджуна сражался на поле битвы Курукшетра. Но это не является оправданием тому, чтобы быть импульсивным (в гуне страсти). Слово *īшанакаих* означает, что мы должны идти вперед «постепенно» или «шаг за шагом». О том же Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (6.25) *īшанаих īшанаир упарамед*. Как сказал один поэт: «Птица, которая меньше всего порхает, имеет длинные крылья». Птица, подобная альбатросу, несется по течению ветра над океаном на сотни миль, едва взмахивая крыльями. Несмотря на то, что крылья маленьких птиц, которых мы видим в нашем саду, энергично работают, эти птицы путешествуют только на короткие расстояния.

Мы должны терпеливо прилагать усилия, чтобы быть по-настоящему привязанным к Господу, каким бы служением мы ни занимались, чтобы благодаря этой привязанности помнить о Нем. По милости Господа мы, подобно альбатросу, может перелететь через океан материального бытия и вернуться домой, обратно к Богу.

*нарешив абхйкшинам мад-бхāвам
пумсо бхāвайато 'чирāt
спардхāсүйā-тираскārāх
сāханкārā вийанти хи*

«У человека, постоянно погруженного в мысли о Моем присутствии во всех существах, очень быстро пропадают дурные наклонности: чувство соперничества, зависть и желание причинять вред, — а также ложное эго» (Бхаг., 11.29.15).

В этом стихе Господь Кришна объясняет, как зависть входит в наш ум и отравляет отношения. Когда мы общаемся с равными, она проявляется в уме как соперничество. Когда мы со старшими, она проявляется как зависть в смысле недовольства теми, кто занимает более высокое положение. А когда мы с младшими, она проявляется как жестокое обращение. Лекарство от этого — научиться видеть Кришну в сердцах всех наших спутников, будь то старшие, равные или младшие.

Кто-то может спросить: «Как быть с людьми, которые сами по себе плохие?» Как с ними общаться? В культуре *вйавахāра* существуют правила цивилизованного поведения. Цивилизованные люди, плохие или хорошие, соблюдают эти правила из уважения к социальному порядку. Тот, кто пренебрегает такими правилами, бескультурен и, следовательно, подлежит наказанию, если не по закону государства, то, безусловно, по закону кармы. Однако если мы считаем человека, каким бы варварским он ни был, злобным до глубины души, тогда это начало зла в нас самих. Выше порока, который наши чувства и ум усматривают в страстной человеческой природе, находится всеблагий Шри Кришна. Мы должны постепенно подняться на платформу *парамāртха*, чтобы созерцать Господа и слушать о Нем постоянно.

Достижение платформы *парамāртха* — это также ответ на все наши вопросы о заниженной личной самооценке. Заниженная самооценка — это состояние индивида, который относится плохо к самому

себе. Он обескуражен, стыдится, отчаивается и злится на свои недостатки и неудачи. Мы должны научиться проникать сквозь пелену ошибок, покрывающую наши сердца, чтобы увидеть Кришну в глубине наших сердец. Кроме того, мы должны научиться видеть, как Кришна видит нас. Смотреть на «себя» (на наш ум) через гуны природы, которые извращают наш ум, — вот проблема внутреннего конфликта, описанная в начале настоящей главы. В следующем стихе, столь чудесно вдохновляющем и дающем силы, Господь заверяет Уддхаву:

*самāхитаиḥ каḥ караṇаир гаṇātмабхир
гуно бхавен мат-сувивикта-дхāmнаḥ
викишпīтамāнаир ута ким̐ ну дūшаṇам̐
гханаир упетаир вигатаи равеḥ ким̐*

«Когда человек правильно понимает, кто Я есть, понимает, что Я — Верховный Господь, что хорошего, если он полностью погрузит свои чувства, которые всего лишь порождения материальных гун, в медитацию? С другой стороны, заслуживает ли он упрека, если чувства его вдруг пришли в возбуждение? Что для солнца тучи, которые собираются и рассеиваются?»

Следующий стих из 29-й главы «Уддхава-гиты» — сокрушительный удар по гуне страсти, которая заражает человеческие умы и эмоции.

*йо йо майи паре дхармаḥ
калпйате нишпхалāйа чет
тад-āйāсо нирартхаḥ сйāд
бхайāдер ива саттама*

«О Уддхава, о величайший из святых, оказавшись в опасной ситуации, обычный человек плачет, и его сердце наполняется страхом и скорбью, хотя эти эмоции не способны ничего изменить и потому бесполезны. Но действия, которые человек совершает ради Меня, не преследуя личных мотивов, суть настоящая религиозная практика, даже если внешне они кажутся бессмысленными».

Нас так восторгают наши отношения и привязанности. Мы сжигаем столько эмоциональной энергии в страхе, гневе и скорби. Но ради чего? Все отношения с людьми конечны, все человеческие привязанности рано или поздно разорвутся. Но при этом нам трудно найти энергию на небольшое служение Кришне, на воспевание Его святого

имени или предложение Ему цветов, потому что в гуне страсти мы упускаем вечное благо, которое приносят такие действия.

Этот стих также является интересным примером решимости и самоконтроля в сознании Кришны. Тот, кто думает, что величайшее зло — это опасность для его тела, его душевного покоя или устойчивости его социального положения, не может быть решительным в служении Кришне, даже если он может контролировать себя. Тот, кто считает, что величайшим благом является награда, уважение и честь, которые он получает за ценное служение, выполненное грубыми чувствами, не может контролировать себя, даже если он решителен.

В завершение данной части процитируем слова Капиладевы о бхакти-йоге, которую Шри Кришна рекомендует Уддхаве и Арджуне, чтобы обуздать неконтролируемый ум.

*джарайатй аййу йā койам
нигйрнам анало йатхā*

«Бхакти, преданное служение, растворяет тонкое тело человека без каких-либо дополнительных усилий с его стороны, подобно тому как огонь пищеварения, горящий в желудке, переваривает съеденную нами пищу» (Бхаг., 3.25.33).

Шрила Прабхупада комментирует: «Бхакти стоит намного выше мукти, ибо, занимаясь преданным служением, человек без каких-либо усилий со своей стороны освобождается из материального плена». Этот процесс сравнивается в данном стихе с процессом пищеварения. Если у человека хорошее пищеварение, то огонь в его желудке может переварить любую пищу. Аналогичным образом, преданному не нужно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы получить освобождение. Для этого достаточно одного преданного служения Верховной Личности Бога, ибо служение Господу равносильно освобождению от материального рабства. Шрила Билвамангала Тхакур замечательно объясняет это положение. Он говорит: «Если у человека есть непоколебимая преданность лотосным стопам Всевышнего Господа, мукти, освобождение, служит ему как служанка. Мукти стоит со сложенными руками и ждет его приказаний».

Часть 2

ВЕДИЧЕСКАЯ СХЕМА УМА И ЕГО ФУНКЦИИ

Введение

Слово «схема» имеет специфическое применение в современной психологии. В этой главе я принимаю следующее использование: схема — это шаблон, наложенный на сложную реальность, чтобы помочь объяснить ее.

Сложная реальность, обсуждаемая здесь, — это ум. Я использую слово «ум» в контексте, который имеет в виду Шрила Прабхупада в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (1.3.33): «...живое существо принимает грубое тело и тонкий ум за самого себя». В этом контексте ум называется *линга-шарīра*, или тонким телом. Из этого также следует, что я не рассматриваю функции разума (*буддхи*) и ложного эго (*аханкāра*) как независимые от функций ума. Это сложная тема.

В 22-й главе Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» Шри Кришна говорит Уддхаве, что мудрецы различными способами анализировали *таттвы* (грубые, тонкие и духовные категории бытия). Господь лично объяснил 28 таттв, также Он признал восемь других объяснений таттв, данных мудрецами. Таким образом, есть по меньшей мере девять описаний творения, о которых рассказывается в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам». В 13-й главе «Бхагавад-гиты» Шри Кришна дает Арджуне еще одно описание таттв. Таким образом, на основе этих десяти описаний можно дать десять различных объяснений ума и его функций.

Именно поэтому в настоящей главе представлена «схема» ума, взятая из ведической литературы. Я постараюсь показать вам, что она находит подтверждение в книгах Шрилы Прабхупады, таких как «Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамрита»

и другие. Но, как и всякая схема, это упрощенное описание сложной реальности.

Описание схемы будет состоять из четырех частей:

1. Обзор обусловленного состояния дживатмы.
2. Махā-самаштṭи, самаштṭи и вйаштṭи: как обусловлено сознание.
3. Ведическая психология бессознательного.
4. Обзор психологии бхакти-йоги.

Глава 1

Обзор обусловленного состояния дживатмы

Энергия майи, затмевающая сознание живых существ, проявляется двояко. Одно ее проявление носит название *пракшепатмика*, а другое — *аваранатмика*. Когда кто-либо преисполняется решимости вырваться из плена материи, отвлекающая энергия, *пракшепатмика-шакти*, побуждает его продолжить вести обусловленную жизнь и довольствоваться чувственными наслаждениями. Под влиянием второй энергии (*аваранатмики*) обусловленная душа испытывает полное удовлетворение, даже если влачит жалкое существование в теле свиньи или навозного червя. Вызволить обусловленную душу из материального рабства очень трудно, ибо чары майи очень сильны (Ч.-ч., Мадхья, 20.6, комм.).

Итак, начнем с общего описания обусловленного состояния дживатмы. Что значит «обусловленный»? Современная психология дает следующее определение: «Демонстрация или обучение демонстрации условного рефлекса». Часто приводят пример собак Павлова. В 1904 году русский ученый Иван Павлов получил Нобелевскую премию за открытие условного рефлекса: он выработал у собак поведение слюноотделения на звонок колокольчика. Сначала собак приучили ассоциировать звук колокольчика с кормлением. Когда условный рефлекс сформировался, одного звука колокольчика — без появления пищи — было достаточно, чтобы стимулировать у них слюноотделение. Таким образом, «быть обусловленным» значит ассоциировать удовлетворение желания со стимулом, который не может удовлетворить это желание.

Это именно то, что происходит с дживатмой, когда майя покрывает ее.

Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» обусловленную душу сравнивают с верблюдом. Верблюд очень любит есть колючки, которые режут его язык. Когда он их ест, из его языка течет кровь и смешивается с колючками. Это придает им какой-то вкус, и он думает: «Ах, какие чудесные колючки». Это называется майей. Майя означает «то, чего нет». *Ма* означает «нет», а *йа* — «это». Таким образом, *майя* означает «не это». Таково объяснение майи, иллюзии («Жизнь происходит из жизни», одиннадцатая утренняя прогулка).

хойа майа-дас коре нана абхиласа

«Слуга майи всегда одержим множеством желаний» (из бенгальской песни, процитированной Шрилой Прабхупадой в Хайдарабаде в 1975 году, запись лекций № 4, сторона В).

Из цитаты о двух энергиях майи выше следует, что сначала майя покрывает дживатму, отвлекая ее от истинного пути наслаждения, подобно тому как собак Павлова приучили реагировать на звук колокольчика, как если бы это была пища. Затем майя приучает душу с удовольствием принимать ложное удовлетворение снова и снова, жизнь за жизнью, даже когда душа помещена в тело собаки.

Процесс, при котором истинный объект наслаждения подменяется ложным, в «Шримад-Бхагаватам» (5.14.17) называется *маноратха-упагата*. Это важный термин. *Маноратха* означает «колесница ума», *упагата* — «обретенный». Это значит, что ум — это место или орудие процесса, с помощью которого душа обретает что-то ложное, но все же принимает его. Стих завершается словами *ити свапна-нирврти-лакшанам анубхавати* — «Эти мысли приносят ей счастье, подобное тому, которое случается испытывать во сне. Так обусловленная душа наслаждается своими фантазиями». Читатель наверняка помнит еще из первой главы, что шастры неоднократно сравнивают состояние человека со сном.

Другое подходящее сравнение — это опьянение или зависимость.

Мы уже одурманены. Под влиянием майи, материальной энергии, мы забыли, кто мы такие. Все. Никто не знает, что он не тело. Это еще один дурман. Вы не это тело, это факт, но выйдите за ворота храма и спросите любого: «Кто вы?» — «Да, я это тело». Они одурманены (из лекции по «Шримад-Бхагаватам», Лос-Анджелес, 2.12.1973).

«Люди, привязанные к кармической деятельности и философствованию, не способны по достоинству оценить святое имя Господа Кришны, которое всегда исполнено чистоты, свободы и духовного блаженства» (Ч.-ч., Ади, 7.72, комм.).

Давайте рассмотрим зависимость. Она начинается с опьянения. Теми, кто наслаждается опьянением, оно воспринимается как блаженство и свобода. По мере того как зависимость приобретает характер повторяющегося опьянения, становится очевидным, что эти блаженство и свобода на самом деле являются навязчивыми. Наркоман попадает в вечно замкнутую спираль привыкания. Круг зависимости может быть довольно широким. В пределах своего диаметра он может вмещать нормальную жизнь: семья, работа, друзья, respectable социальное положение. Но поскольку спираль скручивается и круг сжимается, такие интересы вытесняются. Вскоре не остается места для нормальной жизни. Вся энергия наркомана направлена на удовлетворение его единой, всепоглощающей потребности.

Но зависимость вовсе не является реальной потребностью. Это состояние сознания, при котором, подобно собаке, которая не может не пускать слюни при звуке колокольчика, живое существо вынуждено от природы быть привязанным к чему-то, что вызывает неконтролируемые желания, но не может избавиться от этих желаний. Быть зависимым означает желание потреблять то, что с удовольствием потребляет наркоман.

Майя обеспечивает зависимость всем необходимым. Что это значит? Это закупка, распределение, обслуживание и замена материала и поставщиков зависимости. Короче говоря, майя дает возможность. Но индивидуальная душа сама создает «потребность». Она не может винить майю в своей зависимости. Потребность — это выбор души на основе ее представлений о блаженстве и свободе.

*kārya-kāraṇa-kartṛtve
hetuḥ prakṛtiḥ ucīyate
puruṣaḥ sukṣa-dukṣhānām
bhoktṛtve hetuḥ ucīyate*

«Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо — причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире» (Б.-г., 13.21).

Шрила Прабхупада комментирует: «Все страдают в своих телах, которые дает природа. Здесь это объясняется. *Кāрийа-кāраṇа-картртве хетух пракртир учйате. Картртве*, мои действия также диктуются материальной природой. Изначально они направляются *ишварой*, пребывающим в вашем сердце, *сарвасйа чāхам хрди саннивишто маттах смртир джñāнам апоханам ча* (Б.-г., 15.15), но теперь преломляются через материальную природу.

Кāрийа-кāраṇа-картртве хетух пракртир учйате. Пракртир. Подобно тому как судья наказывает преступника: „Подсудимому назначено шестимесячное заключение в тюрьме“.

Внешне судья является причиной наказания, но на самом деле это не он. Он назначает наказание в соответствии с законом. Я создал такую ситуацию. Я сам сделал из себя преступника, и судья по закону назначил мне наказание. То есть судья не является непосредственной причиной моего наказания. Зачем ему это? Он не враг вам. Таков закон.

Кāрийа-кāраṇа-картртве хетух пракртир учйате пурушах сукхадухкхāñām бхоктртве хетур учйате. Бхоктртвā, мои наслаждения. Мы пришли в материальный мир за наслаждениями. Все наслаждаются по-разному. Мы видим это. Кто-то насаждается так, кто-то — по-другому... Что полезно одному, то вредно другому. Что нравится свинье, противно другому животному. Таков порядок.

Если обретаем истинное сознание благодаря благоприятному общению, то начинаем понимать: „Я нахожусь в тисках майи, пракрити. Гуны природы диктуют, что мне делать, помещают меня в разные обстоятельства, в которых я испытываю то счастье, то горе. Таково мое жалкое положение под полным контролем *пракрити*“» (из лекции по «Бхагавад-гите» (13.21), Бомбей, 15.10.1973).

Пример судьи, наказывающего преступника, — еще одно уместное сравнение. Зависимость — выбор преступника и одновременно рабства. Судья — материальная природа, за которой стоит Сверхдуша. От нее мы получаем знание, память и забвение, которые формируют наше представление о блаженстве и свободе. Но семя этого представления — то, что мы желаем. Следовательно, сначала мы делаем выбор, Сверхдуша помогает нам реализовать наш выбор, каким бы он ни был. Хотя Сверхдуша и Его *пракрити* помогают нам, выбор — это наша зона ответственности.

Мы выяснили, что майя покрывает душу двумя способами. Мы показали несколько аналогий, чтобы понять, как чистое сознание покрывается невежеством: эксперимент Павлова над собаками, сон, опьянение, зависимость, преступление и наказание. Давайте теперь рассмотрим объяснение, данное великим ачарьей-вайшнавом. Шрила Баладева Видьябхушана в комментарии на «Веданта-сутру» (4.4.19) пишет:

*викāре прапайче джанмāди йатаке вā на вартате
ити викāрāвартī ниравадйām брахма-сварūпам
тад-гуṇāбхūтамī тад дхāмāдикамī ча тат тад вишйайайā
видйайā тат тад авāтти парйкшайан муктас тад анубхавамс
тишṭхатйити на киṇчид йнам
хи йатах катхā-йрутир муктасйа татхā стхитим āха
пūрам эkāдāйа-двāрам аджасйа вакрта-теджасах
анустхāйа на йочати вимуктайī ча вимучйате ити
сва-рūпа-варикайā врттйā вимукто видвāн гуṇа-варикайā
тайā вимучйате итй атах*

Существует шесть изменений (*викāра*), которым подвергается живое существо в материальном мире (рождение, рост, зарабатывание средств на существование, размножение, старость и смерть). Все, что трансцендентно к этим изменениям, называется *викāра-аварти*. Господь, Его обитель, все, что проявляет Его качества, — это *викāра-аварти*. Освобожденная душа знает все миры (*викāра* и *викāра-аварти*) и все о Господе, источнике этих миров. Освобожденная душа и обусловленная душа пребывают в тех же мирах, но освобожденная душа не покрыта невежеством. В «Катха-упанишад» (2.2.1) сказано: «Нерожденный и чистейший Господь является владыкой тела, имеющего одиннадцать отверстий. Тот, кто медитирует на Него, никогда не скорбит. Свободный от пелены, скрывающей форму Господа, он свободен от невежественного покрытия материальной природы». Таким образом, освобожденная душа свободна от невежества, скрывающего духовную форму (*сварūпа-аварика*), и невежественного покрытия из трех гун (*гуṇа-аварика*).

Первый момент — изменения. Шесть типов изменений, перечисленных выше, указывают на изменение сознания. Сознание душ, которые находятся под влиянием шести *викар*, само преобразовалось

из освобожденного состояния духовного блаженства в состояние материального рабства и скорби. Может ли сознание видоизменяться? Шрила Прабхупада пишет следующее в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (5.11.11):

«Взаимодействие грубых и тонких материальных элементов, ведущее к преобразованию ума и сознания, происходит отнюдь не само собой. За всем этим следит Верховная Личность Бога». В «Бхагавад-гите» (15.15) Кришна говорит, что Он пребывает в сердце каждого (*сарвасйа чāхām хрди саннивишто маттах смртир джйāнам апоханами ча*). А здесь сказано, что Сверхдуша (*кшетрагья*) управляет всем сущим. Живое существо тоже называют *кшетрагьей*, но верховный *кшетрагья* — это Бог, Верховная Личность. Он — верховный повелитель, и ничто не может укрыться от Его взора. Все подчиняется Его воле. Все живые существа, в зависимости от своих индивидуальных качеств и желаний, с которыми они пришли в материальный мир, склонны к той или иной деятельности. И Верховная Личность Бога через посредство материальной природы побуждает их к этой деятельности.

Майявади говорят, что сознание *нирвикāра*, или не подвержено изменениям. Чтобы объяснить обусловленное состояние сознания, они выдвигают теорию иллюзии: наше нынешнее чувственное восприятие и представления о материальном мире весьма субъективны и нереальны. Чувства и представления, как они говорят, не имеют ничего общего с реальностью. Руководствуясь этой логикой, майявади пытаются лишить Абсолютную Истину чувств и ума. Имена, формы, качества, индивидуальность, деяния и отношения — не более чем галлюцинации, потому что все они без исключения нереальны.

По мнению вайшнавов, мирские имена, формы, качества, индивидуальность, деяния и отношения нереальны, потому что они временны. Майя имеет реальную силу, которая покрывает сознание, поэтому возникает искаженное отражение реальных и изначальных трансцендентных имен, форм, индивидуальности, деяний и отношений, вечно проявленных в духовном мире Бхагаваном Шри Кришной. Майявади — квазиатеисты, не настоящие атеисты. Они не могут принять Кришну как Высшую Истину и Верховного Господина, несмотря на то что Он говорит так о Себе в «Бхагавад-гите» (7.7 и 8.9). Их познание Бога заканчивается на сознании души. Они не могут признать,

что сознание может изменяться. Но это происходит — по воле Господа Кришны.

Шрила Баладева Видьябхушана в цитате выше говорит, что мир изменений (*викāра*) и мир трансцендентного (*викāра-аварти*) находятся под контролем Господа. Трансцендентный мир состоит из личной божественной природы Господа. Материальный мир — «город из одиннадцати отверстий», то есть материальное тело — имеет другую природу, но тем не менее является царством Бога.

Мы уже читали о «городе с девятью вратами» (*нава-двāра пура*) в «Бхагавад-гите» (5.13), в котором есть два глаза, две ноздри, два уха, рот, анус и детородный орган. Город с одиннадцатью *вратами* (*пурам эkāдаиша-двāрам*) — еще одно описание отверстий тела из «Катха-упанишад»: слух (*шротра*), касание (*твак*), глаза (*чакишус*), язык как орган вкуса (*джихвā*), голос (*вāк*), руки (*пāни*), стопы (*пāда*), анус (*пāйу*), гениталии (*упастха*) и ум (*манас*).

Важный момент — и духовный, и материальный миры находятся под контролем и управлением Господа. Освобожденные души — чистые преданные Господа — знают оба мира и живут в них. Обусловленные души также пребывают в этих мирах, потому что они всегда остаются маленькой, неотъемлемой частицей духовной природы Господа Кришны, хоть и забыли о Кришне. Они забыли о духовной форме Господа и своей душе. Другими словами, они отклонились от истинного объекта своих желаний, то есть от духовного удовлетворения, возникающего в процессе любовного взаимообмена с Богом. Не зная о духовной форме, обусловленные души покрываются тремя гунами материальной природы, то есть получают материальную форму. Все это результат изменения сознания. Обусловленная душа думает, что она рождается, умирает, зарабатывает средства к существованию, создает потомство, стареет и умирает.

Обусловленная душа ощущает эти шесть изменений, потому что отождествляет себя с восемью грубыми и тонкими элементами: землей, водой, огнем, воздухом, эфиром, умом, разумом и ложным эго. Через эти грубые и тонкие энергии обусловленная душа получает тринадцать видов чувств:

«Все наши действия и способность воспринимать окружающее зависят от разных энергий, которые в различных сочетаниях предоставляет нам природа. Органы восприятия и органы деятельности, то есть

пять органов восприятия (слух, осязание, зрение, вкус и обоняние), пять органов деятельности (руки, ноги, речевой аппарат, анус и органы размножения) и три тонких чувства (ум, интеллект и эго) — в общей сложности тринадцать чувств — формируются из различных сочетаний грубых и тонких энергий природы» (Бхаг., 2.2.35, комм.).

Обусловленная душа покрыта семью видами грубых телесных оболочек (см. «Кришна, Верховная Личность Бога», гл. 2 «Молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему во чреве матери»). Она также покрыта пятью видами тонких представлений, навязанных управляющим божеством ума Луной: 1) представление, что жизнь — это пища (*аннамайа*), 2) представление, что жизнь — это движения тела (*прāнамайа*), 3) представление, что праведная жизнь — это культура ума (*маномайа*), 4) представление, что лучшая жизнь — это культура разума (*виджñāнамайа*) и 5) представление, что самая лучшая жизнь — это жизнь, полная блаженства и самореализаций (*āнандамайа*) (см. Бхаг., 5.22.9–10 и 6.15.12–15, комм.).

В тонком теле проявлены признаки жизни: сознание и убеждения (см. Б.-г., 13.6–7, комм.). Взаимодействие пяти элементов грубого тела порождает желание, ненависть, счастье и горе (см. там же).

Обусловленная душа страдает от шести бичей материального мира: голода, жажды, скорби, иллюзии, старости и смерти (см. Бхаг., 5.1.35). Она зависит от четырех типов поведения обусловленной жизни: еды, сна, совокупления и обороны. Ее искушают четыре греха обусловленной жизни: секс вне брака, азартные игры, употребление одурманивающих веществ и мяса. Трое врат ведут ее в ад: вожделение, гнев и жадность. Или можно сказать, что она попадает в лапы шести врагов (см. Бхаг., 7.7.33): вожделения, гнева, жадности, иллюзии, безумия и ревности. Она может избежать ада и победить шесть врагов, следуя религиозным предписаниям четырех ступеней регулируемой материальной жизни: *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*. Она испытывает четыре вида страданий: рождение, болезни, старость и смерть.

Шесть типов изменений и все связанное с ними проявлены в сфере материальной деятельности, состоящей из 24 элементов (см. Б.-г., 13.6–7). Большая часть этих элементов упомянута выше. Далее я резюмирую их: пять грубых элементов (*махабхуты*), три тонких элемента, непроявленное состояние трех гун материальной природы (*авйакта*), пять познающих чувств, пять рабочих органов чувств,

пять объектов чувств. *Идам ѓарїрам каунтейа кшетрам итї абхид-хїйате.* — «Это тело, о сын Кунти, называют полем» (Б.-г., 13.2). Таким образом, поле из 24 элементов — это материальное тело с 9 (или 11) воротами.

О том, каким образом изменяется сознание и каким образом поле деятельности проявляется из трех гун материальной природы, пойдет речь во второй главе данной части.

Глава 2

Махā-самаштї, самаштї и вїаштї: как обусловлено сознание

Мы начнем вторую главу с шести цитат из священных писаний. На их основе будет выведена схема.

*расо ваи сах
расам хї эвāйам лабдхвāнандї бхавати
ко хї эвāнїāt ках прāñйāt
їад эша āкāїа āнандо на сїāt
эша хї эвāнандаїātи*

«Высшая Истина — *раса*. Джива становится блаженной, достигнув этой расы. Только благодаря этой блаженной форме существует тело и сила чувств (*прāна*). Господь дает блаженство всем» («Тайтти-рия-упанишад», 2.7).

*четах кхалв асїа бандхāїа
муктайе чātмано матам
гуñешу сактамї бандхāїа
ратамї вā пуїси муктайе*

«Состояние, в котором сознание живого существа поглощено тремя гунами материальной природы, называют обусловленным. Но когда сознание живого существа сосредоточено на Верховной Личности Бога, оно становится освобожденным» (Бхаг., 3.25.15).

*нўнамї даивена вихатā
їе чāчїута-катхā-судхām
хитвā їрївантїй асад-гātхāх
пурїшам ива вид-бхуджах*

«По высшей воле Господа на таких людях лежит печать проклятия. Поскольку они отвернулись от нектарных повествований о деяниях Верховной Личности Бога, их сравнивают со свиньями, которые питаются испражнениями. Вместо того чтобы слушать повествования о трансцендентных деяниях Господа, они слушают рассказы о порочной деятельности материалистов» (Бхаг., 3.32.19).

kāmas tad agre samavartatādhi manaso retaḥ prathamaṁ yad āsīt

«В начале было желание, первичное семя ума» («Риг-веда», 10.129.4).

*наиводвидже пара дуратйайа-ваитараñйās
твад-вйрйа-гййана-махāmрта-магна-читтаḥ
йоче тато вимукха-четаса индрийāртха-
мйй-сукхйа бхарам удвахато вимӯдхāн*

«О величайший из великих, я совсем не боюсь жить в материальном мире, потому что, где бы я ни находился, мой ум всегда поглощен мыслями о Твоей славе и деяниях. Но я беспокоюсь о несчастных глупцах, которые без конца строят планы в надежде обрести материальное счастье и благополучие, заботясь о своей семье, обществе и стране. Я переживаю за них из любви к ним» (Бхаг., 7.9.43).

*нивртта-таршаир упагййамānāḍ
бхаваушадхāч чхротра-mano- 'бхирāmāt
ка уттамайлока-гуñāнуvādāt
пумāн вираджджйета винā пайугхнāt*

«Верховную Личность Бога прославляют по парампаре, то есть учитель повествует о славе Господа своему ученику. Таким прославлением наслаждаются те, кого больше не привлекает ложное, временное прославление материального мироздания. Описания Господа — это единственное лекарство для обусловленной души, которая вынуждена снова и снова рождаться и умирать. Кто же перестанет слушать прославление Господа, кроме мясника или убийцы собственной души?» (Бхаг., 10.1.4).

В первой цитате сказано, что Абсолютная Истина — это *раса*, источник наслаждения всех, даже джив в обусловленном состоянии, проявляющих себя через физические тела. В начале «Бхакти-расамрита-синдху» («Нектар преданности») Шрила Рупа Госвами говорит,

что Господь Кришна — *акхила-расāмрта-мўрти* — воплощение всех видов нектарной расы, или вкуса. Шрила Прабхупада переводит слово *акхила* как «все виды», «все сорта», «всё», «вся вселенная», «совершенный» и так далее.

Во второй цитате, произнесенной Господом Капиладевой, говорится, что все живые существа делятся на две категории — обусловленные и освобожденные — в соответствии с качеством их привязанности или вкуса. Освобожденные души привлечены Кришной и потому наполняются *акхила-расой*, совершенным вкусом нектара. Обусловленные души привлечены гунами природы и потому наполняются неполной (*кхила*) или мертвой, бесчувственной (*джада*) расой. В лекции по «Шримад-Бхагаватам», прочитанной в Бомбее 7 декабря 1974 года, Шрила Прабхупада объясняет:

«Вы околдованы материальной *джада-расой*, материальной *расой*. *Раса* есть, иначе зачем бы человек столько работал, чтобы содержать свою семью? Если бы не было ни капли *ананды*, как бы он проявлял активность? Никто не берет на себя столько ответственности за других. Но люди идут на это ради детей, жены, семьи... Если бы не *ананда*, откуда бы взялись такие усилия? Отношения наполнены *анандой*. Но эта *ананда* мерцающая, иллюзорная».

Теперь поговорим о словах *самашти* и *вйашти*, упомянутых в заглавии второй главы. *Сама* означает «то же самое», *вйаса* — «разделенный», *асти* — «это есть то». Господь — *акхила* («вся вселенная», «всё» и т. д.), поэтому Его видение — *самашти*, как говорится в «Бхагавад-гите» (15.7): *мамаивā́мийо джй́ва-локе джй́ва-бхў́тах санā́танах* — «Живые существа в материальном мире — Мои вечные отделенные частицы». Но видение обусловленных душ характеризуется тем, что они отделены (*вйашти*) материей от Бога и друг от друга. Само слово *джй́ва* или *джй́ва-бхў́та* несет в себе смысл этого разделения. «Живое существо в обусловленном состоянии именуется *джива-бхутой*, «жизненной силой, заточенной в материю» (Ч.-ч., Мадхья, 2.269, комм.). В «Шримад-Бхагаватам» (1.3.32) сказано: *са джй́во йат пунар-бхавах* — «джива рождается вновь и вновь». Подобно этому, в стихе 4.29.74 говорится: *джй́ва итй абхидхй́ате* — «так дживу следует понимать» как сознающее живое существо (*четанā*), наделенное (*йуктах*) шестнадцатью экспансиями (*шодайā вистртам*), а именно пять объектов чувств, пять органов действия, пять познающих органов чувств и ум.

В третьей цитате, также произнесенной Господом Капилой, сказано, что те, кто отделены от Господа, самые несчастные. Они не привлекаются *акхила-расой*, которая проявляется в материальном мире как *ачьюта-катха*, рассказы о Господе Ачьюте. Тех, у кого нет вкуса к сознанию Кришны, сравнивают с поедаящими испражнения свиньями, то есть *раса*, которой они жаждут, к несчастью, — это вкус к слушанию, обсуждению и имитации жалких деяний людей, ведущих животный образ жизни.

Обусловленные души осуждены божественным законом (*даивена-вихатā*). Они лишены совершенного нектара общения с Кришной. Они вынуждены удовлетворять свою потребность в нектаре жалким образом. Это дает нам некоторое представление, каким образом изменяется их сознание. *Джива-бхуты* — такие же духовные души, как *брахма-бхуты*. Они такие же неотъемлемые частицы и слуги Кришны, но у них нет вкуса к служению Ему.

«Шримад-Бхагаватам» (5.11.8) сравнивает ум с горящим фитилем лампы. Если фитиль горит плохо, если пламя коптит и трещит, лампадка чернеет, а ее свет мерцает. Если фитиль горит хорошо, пламя горит ярко, а лампадка не чернеет. В этом стихе ясно говорится о двух состояниях ума: *таттва* и *вртти*. Шрила Прабхупада переводит слово *таттва*, обычно означающее «истина», как «изначальное состояние». Слово *вртти* переводится здесь как «различные занятия». Слова *таттва* и *вртти* часто встречаются в «Шримад-Бхагаватам». Это способ описать деятельность, направленную на материальное обеспечение.

У освобожденного, чистого ума, нет других занятий, кроме сознания Кришны. Нечистый ум привязан к *вртти*. В «Шримад-Бхагаватам» (5.11.9) перечислены одиннадцать типов занятий по трем категориям. Когда ум слышит, касается, видит, осязает и обоняет, он связан с объектами чувств. Когда ум берет руками, ходит ногами, разговаривает, испускает мочу и занимается сексом, он занят телесной деятельностью. Когда ум погружен в умственные измышления и осознание собственной важности, он думает о собственном эгоизме (*абхимāна*).

Четвертый стих из «Риг-веды» — четвертая цитата, лежащая в основе логики второй главы этой главы, — постулирует, что семенем ума является желание. В цитате также говорится, что ум — отправная точка материального существования. Если у живого существа нет

вкуса к полному погружению в сознание Кришны, оно наполняется неудовлетворенными желаниями. Материальные желания — корень материального ума и его функций (*манасо-вртти*).

В «Шримад-Бхагаватам» (10.1.42) утверждается, что природа ума *викāратмака*. Мы уже встречали слово *викāра* в первой части. Оно означает «изменение». В уме содержатся три *викары*: мышление (сознание и созерцание), эмоции (чувства) и желания (волеизъявление). Существуют также чистые, изначальные формы этих изменений ума.

Из «Шримад-Бхагаватам» мы узнаём, что Кришна — это изначальное сознание и центр всей психической деятельности: мышления, эмоций и желаний. Все мы — неотъемлемые частицы высших мышления, эмоций и желаний, но наши нынешние мышления, эмоции и желания покрыты пеленой невежества и искажены (письмо к миссис Клайн, 22.02.1969).

Таким образом, нечистый ум (*вйашти*) обусловленных душ возникает из изначального, чистого ума (*самашти*) Господа. В «Шримад-Бхагаватам» (10.1.42) говорится, что материальное тело возникает из материального ума.

Мы также изучили стих Шрилы Баладевы Видьябхушаны в первой главе, из которого следует, что освобожденные души осознают свое положение и могут жить как в изменчивом мире (*викāра*), так и в духовном мире (*викāра-аварти*). Это проиллюстрировано в пятой цитате, произнесенной Прахладой Махараджей. Он говорит, что живет без страха в материальном мире, потому что всегда размышляет о славе и деяниях Господа. Единственное, что его еще держит в материальном мире, — желание освободить падшие, обусловленные души, чьи умы отягощены ложным, материальным счастьем.

В шестой цитате сказано, что освобожденные души удовлетворены чистым прославлением Господа, которое также является лекарством для обусловленных душ, с помощью которого они могут вылечиться от духовной слабости, сильных материальных желаний и неудовлетворенности. Только самые большие неудачники, которые ненавидят самих себя, желают уничтожить надежду на собственную духовную жизнь, не привлекаются чистым прославлением Господа.

Мы подробно рассмотрели процесс изменения сознания и увидели, что это, в сущности, изменение расы, или вкуса. На основе этого

изменения формируется поле деятельности. Как это происходит? Базовое понимание этого процесса описано в следующих цитатах, взятых из комментариев к стихам 10-й главы Второй песни «Шримад-Бхагаватам»:

Итак, до сотворения (проявления) материального космоса Господь существует в форме недифференцированной совокупной энергии (*махā-самашти*), а затем, желая стать многими, Господь распространяет Себя, принимая форму дифференцированной совокупной энергии (*самашти*). Эта энергия продолжает дифференцироваться, давая начало индивидуальным экспансиям Господа трех категорий: *адхьятмика*, *адхидайвика* и *адхибхаутика*, как объяснялось выше (*вйашти*). Таким образом, все творение и созидательные энергии одновременно тождественны Господу и отличны от Него. Все исходит из Господа (Маха-Вишну, или Маха-Самашти), и в этом смысле все космические энергии тождественны Ему, но в то же время эти энергии, изошедшие из Господа, отличны от Него, поскольку каждая из них в соответствии с замыслом Господа имеет свое особое назначение и проявляется по-своему. Живые существа представляют собой одну из таких энергий Господа (Его пограничную энергию) и потому одновременно тождественны Господу и отличны от Него» (Бхаг., 2.10.13, комм.).

Сердце каждого живого существа — это местопребывание Сверхдуши, Параматмы, полной экспансии Верховной Личности Бога. Присутствие Сверхдуши необходимо для того, чтобы живое существо могло войти в действующую энергию в соответствии со своими прошлыми поступками. Обусловленные живые существа, находящиеся в материальном мире, обладают определенными природными склонностями, и, чтобы они могли проявить свои склонности, материальная энергия по указанию Сверхдуши награждает каждого из них соответствующим материальным телом. Это объясняется в «Бхагавад-гите» (9.10). Поэтому, когда Сверхдуша входит в сердце обусловленной души, у последней формируется соответствующий ум, и она начинает осознавать, чем ей следует заниматься, подобно тому как, пробуждаясь ото сна, человек вспоминает о своих обязанностях (Бхаг., 2.10.30, комм.).

Может возникнуть вопрос наподобие того, какой задал махатма Виатура мудрецу Майтрее в «Шримад-Бхагаватам» (3.7.6): «Если творение — это *лила* Господа, а всеблаженный Господь лично присутствует

в сердце каждого живого существа, почему же тогда Его присутствие и Его лила приносит несчастье живым существам?» Майтрея ответил, что несчастье живых существ — это *āтма-випарйайа* (Бхаг., 3.7.10), или ложное самоотождествление. Они забыли о своем истинном отождествлении как неотъемлемой частицы Господа и пытаются найти себя в энергиях творения. Но Господь никогда не забывает о Своем изначальном, духовном отождествлении, даже когда Он играет со Своей энергией иллюзии.

Вернемся к терминам второй главы: *самашти* и *вйашти*. У Господа есть собственный божественный замысел в Его лиле творения, этот замысел — высшее благо каждой Его неотъемлемой частицы (*самашти*). «Повелитель всех существ (Вишну) создал материальный мир, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться домой, к Богу» (Б.-г., 3.10, комм.). Но с обусловленной точки зрения (*вйашти*) материальное творение выглядит по-другому, поэтому обусловленная душа страдает. Поэтому «находиться в сознании Кришны — значит постоянно общаться с Верховной Личностью Бога, пребывая в таком состоянии ума, в котором преданный видит мироздание таким, каким видит его Господь» (Бхаг., 4.29.69).

Давайте рассмотрим более подробно, как разворачивается лила творения. Каждая стадия творения — побочный продукт экспансии Господа.

Высшее живое существо, Кришна, проявляет Себя в виде *чатур-в्यूхи*, четверной полной экспансии. Цель этих стихов — побудить человека отринуть свое ложное эго и в поклоне возносить молитвы вечной *чатур-в्यूхе*. Абсолют один, однако Он проявляет Свои безграничные достояния и энергии, многократно распространяя Себя в полные экспансии, первая из которых — *чатур-в्यूха*. Изначальное существо — это Вāсудева, Личность Бога. Когда Господь являет Свои первичные энергии и достояния, Его называют Санкаршаной. Прадьюмна — это основа той экспансии Вишну, которая становится всеобщей душой вселенной, в то время как Анируддха есть основа личностного проявления Вишну в образе Сверхдуши, сопровождающей каждое живое существо в этой вселенной. Из четырех этих экспансий Вāсудева — изначальная экспансия, а три остальные считаются Его особыми проявлениями. Забывая о том, что предназначение души и материальной природы — служить Господу, обусловленное живое

существо погружается в невежество и само желает быть господином (Бхаг., 11.5.29–30, комм.).

Первый пуруша-аватара, Маха-Вишну, который возлежит в Причинном океане и творит совокупную материальную энергию, является экспансией Санкаршаны; второй *пуруша*, Гарбходакашайи Вишну, является экспансией Прадьюмны, а третий *пуруша*, Кширодакашайи Вишну, является экспансией Анируддхи (Ч.-ч., Адй, 2.56, комм.).

В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (1.14.8) Шрила Прабхупада замечает, что понимание *чатур-в्यूхи* (Господа Кришны в Его четверном проявлении *вишну-таттвы*, начинающейся с Вāsудевы) «представляет собой неразрешимую загадку». Мы попытаемся отгадать эту загадку. В этих четырех формах Кришна разворачивает Свои игры за пределами Голоки Вриндаваны, например: Господь Рамачандра — изначальный Вāsудева. Он и Его трое трансцендентных братьев — *ади-чатур-в्यूха* (Бхаг., 3.1.34, комм.). Шри Нараяна, Господь Вайкунтхи, — экспансия Вāsудевы (Бхаг., 1.16.26–30, комм.). Эти четыре личности *чатур-в्यूхи* кроме того, что они пребывают в духовном мире, также присутствуют в *махат-таттве* (Ч.-ч., Мадхья, 20.276, комм.). Каким образом эти четверные экспансии Бога формируют *махат-таттву* Своим божественным присутствием, является главной темой обсуждения среди мудрецов философской школы веданты.

Далее представим обзорный материал из Упанишад. Обратите внимание, что состояния сознания и их признаки связаны с этими четырьмя личностями *чатур-в्यूхи*. Также в Упанишадах даны другие имена этих личностей: Брахман (для Вāsудевы), Ишвара (для Санкаршаны), Хираньягарбха (для Прадьюмны) и Вират (для Анируддхи).

Аспект Абсолюта	Состояние сознания и его признаки	Творческое проявление (тип тела)	Стадия творения
Брахман	<i>Турййа</i> (чистое сознание над тремя гунами)	<i>Брахма-бхўта</i> (за пределами материального воплощения)	Брахман (над тремя гунами)
Ишвара	<i>Прāджña</i> (разум в <i>авйакте</i>): <i>сушупти</i> (бессознательное, глубокий сон)	<i>Кāраṇа-īśārīra</i> (причинное тело)	Махат

Аспект Абсолюта	Состояние сознания и его признаки	Творческое проявление (тип тела)	Стадия творения
Хираньягарбха	<i>Тайджаса</i> (творческий разум): <i>свапна</i> (сон со сновидениями)	<i>Линга-йарйра</i> (тонкое тело)	Тайджаса
Вират	<i>Аханкāра</i> (ложное эго): <i>джāграта</i> (бодрствование)	<i>Стхūла-йарйра</i> (грубое тело)	Вишва

Теперь сравним это с написанным в книгах Шрилы Прабхупады. Начнем с цитаты «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 20.276, комм.):

«Три типа эго (*аханкары*) на санскрите называются *вайкарика*, *тайджаса* и *тамаса*. *Махат-таттва* располагается в сердце, *читтой*, и управляющим Божеством *махат-таттвы* является Господь Вāsудева (Бхаг., 3.26.21). *Махат-таттва* принимает три формы:

1) *Вайкарика*, эго в благости (*сāттваика-аханкāра*), из которого проявляется одиннадцатый орган чувств, ум. Управляющее Божество ума — Анируддха (Бхаг., 3.26.27–28).

2) *Тайджаса*, или эго в страсти (*рāджаса-аханкāра*), из которого возникают органы действия и познающие органы, а также разум, управляющим Божеством которого является Господь Прад்யумна (Бхаг., 3.26.29–31).

3) *Тамаса*, или эго в невежестве, порождающее звук (*йāбда-танмāтра*). Из звука проявляется эфир (*ākāśa*), а затем способность к восприятию, начиная со слуха (Бхаг., 3.26.32). Этими тремя видами эго управляет Господь Санкаршана».

Первый момент, следующий из цитаты: Господь Вāsудева управляет *махат-таттвой* со стороны, с трансцендентного уровня. Шрила Прабхупада подробно говорит об этом в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (3.26.21). Он пишет, что состояние *васудевы* также называется чистым сознанием или сознанием Кришны. В «Бхагавад-гите» стадия *васудевы* описана словом *киетра-гья*, которое приложимо как к тому, кто знает поле деятельности (*вйашти*) в индивидуальном теле, так и к всеведущему Господу (*самашти*) в *махат-таттве*.

В процитированном выше комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Господь Санкаршана — управляющее Божество трех видов эгоизма, проявленных в *махат-таттве*. Мы уже видели, что три

личности *чатур-в्यूхи*, начиная с Санкаршаны, связаны с тремя *пуруша-аватарами*, создающими материальное творение. Первый *пуруша* — Маха-Вишну — возникает из Санкаршаны. В Упанишадах Его зовут Ишварой, Он повелевает причинным аспектом (*кṛāṇa*) воплощенного живого существа.

Из книг Шрилы Прабхупады мы знаем, что Маха-Вишну возлежит в Причинном океане (*кṛāṇa-джала*) и выдыхает бесчисленные вселенные из пор Своего тела. В Упанишадах сказано, что Ишвара — это Господь сна без сновидений (*сушупти*). Шрила Прабхупада пишет в «Шримад-Бхагаватам» (7.9.32, комм.):

«*Ади-пуруша*, изначальная Верховная Личность Бога — Кришна, или Говинда, — проявляет Себя в образе Маха-Вишну. После уничтожения материального мироздания Господь остается в духовном состоянии, полном блаженства. Слово *йога-нидрām* употребляется только по отношению к Верховной Личности Бога. Нужно понимать, что эта *нидра*, сон Господа, отличается от нашей *нидры* в гуне невежества. Господь всегда трансцендентен к этому миру. Он *сач-чид-ананда* — вечно исполнен блаженства, — поэтому, в отличие от обычных людей, Он не страдает во сне. В каком бы состоянии ни находился Верховный Господь, Он всегда испытывает духовное блаженство. Шрила Мадхвачарья, кратко выражая эту мысль, называет Господа *турййа-стхита* — всегда пребывающим в духовном измерении. Духовное состояние подразумевает свободу от таких состояний, как бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон (*джāгараṇa-нидрā-сушупти*)».

В этой цитате заложено много смыслов. Хотя есть условная разница между Господом Вāsудевоу и Господом Санкаршаноу (Маха-Вишну) в отношении того, каким образом Они влияют на сознание дживы, с точки зрения духовного положения между Ними нет разницы. В первой главе мы цитировали стих «Шримад-Бхагаватам» (11.25.20): «Бодрствование в ясном сознании возникает из гуны благости, сон, сопровождающийся сновидениями, берет начало в гуне страсти, а глубокий сон без сновидений появляется из гуны невежества». Таким образом, хотя влияние Господа Санкаршаны на джив — *тāмасика*, Сам Он всегда *турййа-стхитах*, пребывает за пределами влияния гун природы. Все формы вишну-таттвы в равной степени духовны. «Все полные части Господа суть единая вишну-таттва, и все они обладают одинаковым могуществом» (Бхаг., 3.1.34, комм.). «Каждый, кто по-

стиг этих трех Вишну, сможет освободиться из материального плена» (Б.-г., 7.4, комм.).

Еще раз рассмотрим связь между *самашти* и *вйашти* или *акхила* и *кхила*. Глубокий сон живых существ (*вйашти*) — несовершенная имитация совершенной, духовной, блаженной лилы, которой наслаждается Господь Маха-Вишну (*махā-самашти*). В «Веданта-сутре» сказано: *гатиꣳабдāбхйāṁ татхā хи др̥ш̥таꣳ лиṅгаꣳ ча: дахра*, или Сверхдуша, напрямую общается с живыми существами в глубоком сне, хотя они не сознают этого. В «Чхандогья-упанишад» (8.3.2) сказано, что каждый день живые существа посещают духовный мир Брахмана, не сознавая этого. Глубокий сон (*сушупти*) — энергия Маха-Вишну. Каждую ночь Он навещает нас (Параматма в нашем сердце обладает таким же могуществом, как и Маха-Вишну). Мы укутаны одеялом Его энергии *сушупти*. «Брихад-араньяка-упанишад» (4.3) сравнивает живую с рыбой в реке. Подобно тому как рыба плавает от одного берега реки к другому, душа переходит из одного обусловленного состояния в другое. Река — энергия трех Вишну: *джāгараṇа-свапна-сушупти*.

*эваꣳ джāгараṇāḍḍйи
джйива-стхāṇāни чātманах
мāйā-мāтрāṇи виджйāйа
тад-драш̥тāрāḥ парāḥ смарет*

«Состояния глубокого сна, дремоты и бодрствования являются энергиями Верховной Личности Бога. Поэтому нужно постоянно помнить об изначальном создателе этих трех состояний бытия, Верховном Господе, который всегда остается неподвластным им» (Бхаг., 6.16.54).

В Упанишадах сказано, что Ишвара (Маха-Вишну) — это Господь *приджны*. В «Шримад-Бхагаватам» (1.13.29) Шрила Прабхупада переводит слово *прāджйа* как «интроспективное знание», а в «Бхагавад-гите» (2.57) определяет это слово как знание, благодаря которому живое существо не беспокоят состояния двойственности материального мира. Махараджа Юдхиштхира обрел такое интроспективное знание, растворив пять грубых элементов тела в три гуны материальной природы (которые также связаны с тремя аспектами тонкого тела: ум как производное благости, разум как производное страсти и ложное эго как производное невежества). Затем он растворил три

гуны в невежестве, которое Шрила Прабхупада определяет как *авйакта махат-таттва* (см. Бхаг., 1.15.42, комм.). И наконец, невежество Юдхиштхира растворил в Брахмане, чистой душе.

Эти ступени освобождения также описаны в «Бхагавад-гите» (13.6–7, комм.):

«Пять стихий — это грубые проявления ложного эго (*аханкары*), которое, в свою очередь, представляет собой первичную стадию развития ложного эго, называемую материалистической концепцией, или *тāmаса-буддхи*, разумом в гуне невежества. Оно же (ложное эго) олицетворяет непроявленное состояние трех гун материальной природы. Непроявленное состояние гун называется *прадханой*».

Авйакта махат-таттва — коренная причина материального творения (*кāраṇа*). Упанишады называют ее Махат. За пределами Махат находится Брахман, или *васудева-саттва*, чистое сознание. Господь Вāsудева повелевает *васудева-саттвой*, Господь Санкаршана повелевает *авйакта махат-таттвой*, а Господь Прад்யумна повелевает *вйакта* (проявленной) *махат-таттвой*. Упанишады определяют третью стадию творения как *тайджаса*.

Вернемся к цитате из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 2.276, комм.). В ней сказано: «2. *Тайджаса*, или эго в страсти (*rāḍжа-са-аханкāра*), из которого возникают органы действия и познающие органы, а также разум, управляющим Божеством которого является Господь Прадьямна (Бхаг., 3.26.29–31)». Из Господа Прадьямны возникает Гарбходакашайи Вишну. В первой главе мы цитировали «Шри Чайтанья-чаритамриту» (Мадхья, 2.292): Гарбходакашайи Вишну — Хираньягарбха, или Сверхдуша всей вселенной. Упанишады говорят о Нем как о Хираньягарбхе. Они говорят, что тонкое тело (*линга-шарīра*) возникает из Него. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (2.10.30):

«Когда у Него появилось желание размышлять о том, как действует Его энергия, возникли сердце (местопребывание ума), ум, луна, решимость и желание».

Линга-шарīра — это тело живого существа в состоянии сна: «Отделение тонкого тела от грубого происходит с каждым из нас по ночам. Когда мы спим, наше грубое физическое тело лежит на кровати, а наше тонкое тело переносит душу (живое существо) в иные сферы» (Бхаг., 4.12.18, комм.). Таким образом, Хираньягарбха, или Гарбхода-

кашайи Вишну, повелевает состоянием сознания свапна, которое находится в гуне страсти.

Кширодакашайи Вишну, или Параматма, входит в сердце линга-шариры. В сердце каждого живого существа Он — локализованный аспект Господа Анируддхи, который повелевает стадией творения *ваикарика* (ложное эго в гуне благости, *саттвика-аханkāра*). Упанишады называют его Вират (имя Кширодакашайи Вишну, см. «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 21.39, комм.). Он повелевает *джагратой*, состоянием бодрствования воплощенного живого существа.

В этой теме между Упанишадами и «Шримад-Бхагаватам» встречаются некоторые разночтения. В Упанишадах четвертая стадия творения называется Вишва: указание на самую грубую стадию развития, на которой появляется тело из пяти физических элементов (*стхūла-īарīра*). Господь Вишва (Вират) держит джив в плену аханкары, ложного эго. Грубые элементы и ложное эго связаны с гуной невежества, которой повелевает Санкаршана. Какая тут связь с Анируддхой, повелителем гуны благости?

Ответ содержится в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 5.41, комм.) и «Шримад-Бхагаватам» (5.17.16). Из первой ссылки следует, что источник форм Вишну — Мула-Санкаршана («изначальный Санкаршана»). Из Него возникают Прадьюмна и Анируддха, Маха-Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну, дживы и вся материальная вселенная. Из второй ссылки явствует, что Санкаршана — это последняя экспансия *чатур-вьюхи*. Господь Шива поклоняется Ему как своему изначальному прародителю. Как Санкаршана может быть причиной *пуруша-аватар* и одновременно последней экспансией *чатур-вьюхи*? Этот вопрос проясняется в «Шримад-Бхагаватам» (5.25.1): кроме формы Маха-Вишну Санкаршана проявляется в материальной вселенной как Ананта — Господь-змей космических размеров с тысячами голов.

Шри Шукадева Госвами сказал Махарадже Парикшиту: «О царь, ниже Паталы, на расстоянии примерно тридцати йоджан, находится обитель одного из воплощений Верховной Личности Бога, Вишну, — Господа Ананты, или Санкаршаны. Он всегда стоит выше гун материальной природы, но из-за того, что Ему поклоняется Господь Шива, повелитель тамо-гуны, или гуны тьмы, Его иногда называют

Тамаси. Господь Ананта управляет материальной гуной невежества, а также ложным эго всех обусловленных душ. Когда обусловленное живое существо думает: „Я — наслаждающийся, этот мир существует лишь для моего удовольствия“, эти представления внушает ему Санкаршана. Так падшая, обусловленная душа мнит себя Верховным Господом».

Кширодакашайи Вишну (Анируддха) и Ананта (Санкаршана) — оба повелевают стадией творения Вишва. Первый повелевает внутренним состоянием живых существ, второй — телами из грубых элементов и ложным эго. В «Шримад-Бхагаватам» (4.24.36) сказано, что Анируддха, Ананта и Санкаршана — это одна и та же Личность Бога. В некоторых местах книг Шрилы Прабхупады Санкаршана определяется как Божество совокупного ложного эго живых существ. В «Шримад-Бхагаватам» (4.24.36) говорится о двух Санкаршанах. В этом стихе указывается на двойную роль Господа Санкаршаны в творении: интеграция и дезинтеграция. Шрила Прабхупада объясняет, что интегрирующая сила проявляется в так называемой гравитации, которая удерживает вселенную вместе. Во время разрушения тот же Санкаршана проявляет дезинтегрирующую силу в форме всеуничтожающего пламени из Своих уст.

Возможно, это исследование тонких аспектов *чатур-вьюхи* и их влияния на сознание и творение покажется большой нагрузкой на мозг, но все сказанное выше является неотъемлемой частью трансцендентной психологии.

Чтобы избавиться от ложного эго, необходимо поклоняться Санкаршане. Санкаршане также поклоняются, почитая Господа Шиву; змеи, которые обвивают тело Господа Шивы, являются представителями Санкаршаны, а сам Господь Шива постоянно медитирует на Санкаршану. Поклоняясь Господу Шиве как преданному Санкаршаны, человек может избавиться от ложного материального эго. Тот, кто хочет избавиться от беспокойств, причиняемых умом, должен поклоняться Анируддхе. Для достижения этой цели Веды рекомендуют также поклоняться Луне. Аналогичным образом, чтобы укрепить свой интеллект, нужно поклоняться Прадьюмне, достичь которого может тот, кто поклоняется Брахме. Обо всем этом рассказано в ведических писаниях (Бхаг., 3.26.21, комм.).

Наука о Боге рассматривает природу Всевышнего и разных видов Его энергии. Материальную природу называют *пракрити*, или

энергией Господа, которую Он проявляет через Свои пуруша-аватары. В «Нарада-панчаратре», одной из *самвата-тантр*, сказано:

*виш̣нос ту тр̣й̣ңи р̣уп̣ạ̄ни
пуруш̣ạ̄кх̣й̣ạ̄н̣й атхо видух̣
эка̣м̣ ту махатах̣ сраш̣тр̣
дв̣ит̣й̣й̣а̣м̣ тв а̣ң̣да-сам̣стх̣итам̣
тр̣т̣й̣й̣а̣м̣ сарва-бх̣ў̣та-стх̣ам̣
т̣ạ̄ни д̣ж̣н̣ạ̄т̣вạ̄ вимуч̣й̣ате*

«Чтобы создать материальный мир, полная экспансия Господа Кришны, Вишну, принимает три облика. Первый из Них — Маха-Вишну, Он создает совокупность материальной энергии, называемую *махат-таттвой*. Второй — Гарбходакашайи Вишну, который входит в каждую вселенную, чтобы создать там многообразие жизни. Третий, Кширодакашайи Вишну, как вездесущая Сверхдуша, Параматма, пронизывает все вселенные. Он пребывает даже в атомах. Каждый, кто постиг этих трех Вишну, сможет освободиться из материального плена» (Б.-г., 7.4, комм.).

Глава 3

Ведическая психология бессознательного

Гита Лал Шахай в статье под названием «Тайны бессознательного» (начинающейся на странице 108 книги «Всемирно известные странные тайны», изданной Пустаком Махалом, Дели, июнь 2001 года) (Geeta Lal Sahai. The Mysterious Unconscious // World Famous Strange Mysteries. Delhi: Pustak Mahal, June 2001) дает краткое введение в психологию бессознательного.

Представители психологии бессознательного сравнили наш разум с верхушкой айсберга над поверхностью воды. Большая часть айсберга находится под водой, и видна лишь небольшая его часть, которая составляет всего восьмую тела всего айсберга. Следовательно, семь восьмых частей погружено в воду и не видно.

Психология бессознательного была впервые разработана К. Г. Юнгом (1875–1961). В начале своей карьеры Юнг был главным учеником Зигмунда Фрейда, но он отошел от учителя, чтобы основать собственную школу. В 1912 году он опубликовал «Психологию бессознательного», которая до сих пор является настольной книгой психоаналитиков. На Юнга значительно повлияла картина ума, которую мудрец Патанджали дает в «Йога-сутрах». Патанджали, в свою очередь, вывел свою схему из Вед.

Западная версия психологии бессознательного обычно эклектична. Ее можно охарактеризовать как дисциплину нью-эйдж — почти полное противоречие в терминах, поскольку идеи нью-эйдж не известны своей приверженностью дисциплинированному мышлению. Современные адепты психоанализа свободно привносят мифологию, наркотический опыт, экстрасенсорное восприятие, шаманизм и чистую фантазию в свою работу по исследованию скрытой внутренней области психических структур и процессов.

В основе психологии бессознательного лежит ведическое знание, а ведическое знание — не просто рабочая гипотеза. Образ айсберга — одна восьмая часть, видимая над водной поверхностью, и семь восьмых, скрытых внизу, — является полезным введением в наше понимание ведического описания ума. То, что скрыто, не открыто для интерпретации. Мы не можем придать этому форму, просто спекулируя. Скрытый разум сформирован из очень реальных и могущественных энергий Верховного Господа.

Поскольку эта глава предназначена для представления только схемы и поскольку элементы ведической психологии бессознательного будут разработаны в последующих главах, я предложу здесь простую схему структуры ума, как она описана в «Шримад-Бхагаватам» и других источниках вайшнавской веданты. Я благодарю Его Святейшество Бхану Махараджу за первую диаграмму, которую я назвал «Тонкое обусловленное состояние индивидуальной души». Ссылки в священных писаниях в скобках являются моим собственным дополнением к экспертной работе Махараджи. Вторая диаграмма составлена мной на основе работы Гитартхи Вибхушаны Широмаи К. М. Падмабхачары, вайшнавского ученого Мадхва-сампрадаи. Он хорошо резюмировал философскую концепцию веданты Мадхвы о скрытой связи ума со вселенной в биографии «Жизнь и учение Шри Мадхвачарьи», опубли-

Тонкое обусловленное состояние индивидуальной души

Парамāтма

(Бхаг., 4.11.18)

Кāла (фактор времени)

А́тма + Свабхāва — впечатления из прошлой жизни + Пракрти

(Бхаг., 2.5.21)

Карма — влияние поступков из прошлых жизней

Махат-таттва

(Бхар., 12.7.11)

Ахайкāра

(Бхаг., 2.5.24)

Джйāна-шакти Адхиданва

Крийā-ішакти Адхйātма

**Дравйа-ішакти
Адхибхūта**

(Бхаг., 2.5.24)

Ванк̄арика-ахаік̄ара (саттва)

Танджаса-ахайкāра
(раджас)

Тāмаса-ахайкāра (раджас)

(Бхаг., 2.5.25)

**Ум и полубог,
повелевающие
чувствами**

**Тонкие чувства,
разум, пра́ца**

Танмāтра + первозлементы материи

(Бхаг., 2.5.25–31)

Чандра māнаса — буддхи —

Тонкие познающие чувства (джйāнендрии)

Дик	ухо	звук	эфир
Ваю	кожа	касание	воздух
Сурья	глаз	форма	огонь
Варуна	язык	вкус	вода
Ашвини-кумары	нос	запах	земля

**Пра́нча — тонкие действующие чувства
(кармендрии) (Бхаг, 2.10.19, 24–27)**

Агни	голос
Индра	руки
Упендра	ноги
Прародители	гениталии
Митра	анус

Грубое материальное тело

ликованной автором в 1909 году и переизданной его внуком в 1983 году (Padmabhachar C. M. Life and Teachings of Sri Madhvacharya. 1909, 1983).

В «Шримад-Бхагаватам» (2.10.16) ясно говорится, что индивидуальная душа полностью зависит от космических сил измерений вселенской формы Господа. Например, существует тонкая связь между глазом человека, богом Солнца (который представляет собой глаз вселенской формы), зрением и видимыми формами («Шримад-Бхагаватам», 2.10.1). Веды называют человеческое тело «миниатюрной вселенной» (*кшудра-брахмāнда*). В таблице ниже дана связь индивидуального тонкого тела и всей вселенной.

Семь миров	Преобладающий элемент	Коша	Тело
Сатьялока	Акаша	Анандамайя	Карана-деха
Тапалока	Ваю	Анандамайя	Карана-деха
Джаналока	Ваю	Анандамайя	Карана-деха
Махарлока	Агни	Прана-/Мано-/Вигьянамайя	Линга-шарира
Сваргалока	Агни	Прана-/Мано-/Вигьянамайя	Линга-шарира
Бхуварлока	Апа	Прана-/Мано-/Вигьянамайя	Линга-шарира
Бхурлока	Бхуми	Анна-/Прана-/Мано-/Вигьянамайя	Стхула-/Линга-шарира

Семь планет (*тал*) подземного рая демонов (*била-сварга*) находятся в Бхурлоке. Таким образом, у нас есть психическая гиперссылка [*] с асуралоккой, девалоккой (Бхувар, Свар и Махар) и с мунилокой (Гьяна, Тапа и Сатья).

[*] Гиперссылка — это компьютерный термин, обозначающий элемент, ссылающийся на другой объект. Гиперссылка появляется внутри обычного текста, но выделяется, потому что 1) обычно ее шрифт окрашен в разные цвета, и 2) когда вы наводите на него курсор, курсор меняется на значок руки. Когда вы нажимаете на гиперссылку, ваш компьютер переходит в новое окно на экране.

Наши десять чувств по гиперссылке связаны с десятью полубогами, а наши умы — с Луной. Мы гиперсвязаны со вселенской формой.

Мы можем активировать эти гиперссылки с помощью мистической йоги. «Даже на земле есть йоги, которые могут совершать омовение рано утром сразу в четырех местах — в Джаганнат-ха Пури, Рамешваре, Хардваре и Двараке, — объясняет Шрила Прабхупада в книге „Жизнь приходит из жизни“. — Этот йог рассказывал, что стоит ему сесть и коснуться своего гуру, как он за две минуты переносится из Калькутты в Двараку. Такова йогическая сила».

Ведическая психология бессознательного говорит, что никто не одинок. Мы тесно связаны с Богом и с многочисленными макрокосмическими существами. Они оказывают тонкое влияние на наше микрокосмическое сознание. Рассказы «Шримад-Бхагаватам» о конфликте между полубогами и демонами, которые охватывают огромные области вселенной, также относятся к нашим внутренним конфликтам. Это не вопрос символики и метафоры. Силы, которые стоят за явлениями внешней природы, также стоят за нашей внутренней природой.

Коши, или оболочки (*аннамайя*, *пранамайя* и так далее), — это пять уровней обусловленного сознания. В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что эти уровни майи являются аспектами влияния бога Луны на джив материального мира. Чандра, бог Луны, также является повелителем тонкого тела. Стихи «Шримад-Бхагаватам» (5.22.9–10) называют его Джива, Аннамайя, Прана, Маномайя, Амритамайя и Сарвамайя. Упанишады говорят, что *аннамайя* — это уровень обусловленной зависимости от пищи. Это вера в то, что жизнь зависит от пищи. *Пранамайя* — это уровень отождествления жизни с функциями тела. Когда жизнь отождествляется с умом, это уровень сознания *маномайя*. На уровне *вигьянамайи* жизнь приравнивается к разуму. *Анандамайя* — это блаженство самоуспокоения, которое ощущается, например, когда джива глубоко спит. В этом состоянии удовлетворение живого существа отделено от пищи, деятельности, мыслей и усилий, направленных на то, чтобы отличить реальность от иллюзии. Все эти коши являются аспектами тонкого тела: чувствами, жизненной силой, умом, разумом и подсознанием. Вселенная в целом также имеет свои тонкие аспекты, проявляющиеся в мирах выше земного уровня.

Глава 4

Обзор психологии бхакти-йоги

В этой, заключительной части второй части мы рассмотрим краткое изложение системы психологии, которую великий ачарья вайшнавов Шри Рамануджа представляет в философии *вишиштадвайта-веданты*. Все элементы обусловленного сознания духовной души, рассмотренные в предыдущих частях этой главы, хорошо объясняются в концепции бхакти-йоги Рамануджачарьи. Шрила Прабхупада

высоко отзывается об этом в своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (6.10.11):

«В своей книге „Веданта-таттва-сара“ Шри Рамануджа Свами пишет, что подобное соединение души с Господом означает лишь то, что, покинув материальное тело, созданное из восьми элементов (земли, воды, воздуха, огня, эфира, ложного эго, ума и разума), индивидуальная душа посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога в Его вечном облике... Так материальное тело погружается в свою первопричину, а вечная душа возвращается в свое изначальное положение».

При написании этой, последней главы второй части я ссылался на девятую главу «Вишиштадвайта» из книги «Индийская психология» Рагхунатхи Сафая (Raghunatha Safoya. Indian Psychology. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1975). Г-н Сафая, в книге которого рассматриваются учения об уме с точки зрения одиннадцати древнеиндийских философских школ, собрал свой материал из оригинальных санскритских источников. В главе «Вишиштадвайта» он анализирует «Шри Бхашью» Рамануджачарьи, «Атмасиддхи» Ямуначарьи, «Шримад-Бхагаватам», «Вишну-пурану» и шесть других текстов вайшнавов из Южной Индии. На странице 248 он резюмирует ряд теорий о сознании, в том числе майяваду Шанкарачарьи, буддизм и западный абсолютный идеализм. Сафая делает следующий вывод: «Учение Рамануджи исполнено самого здравого смысла. Он рассматривает сознание как атрибут Сознания, как реальность, а не абстракцию». На странице 260 он пишет: «Адвайта-веданта искажает психологию Упанишад в пользу майявады (что противоречит духу Упанишад), вайшнава-веданта развивает философию и психологию Упанишад и „Брахма-сутры“ в духе Упанишад». Далее, на странице 261, он резюмирует: «Что касается принципов психологии, философская школа вишиштадвайта Рамануджи объединяет все три школы (*вишиштадвайту*, *двайту* и *бхедхабхеду*) вайшнава-веданты».

Основой психологии преданного служения является бхакти, настроение чистой преданности. Бхакти-йога — развитие этого настроения. С психологической точки зрения это культивирование эмоций. Эмоции образуют «клей» привязанности ума. В данной части мы видели, что освобождение или рабство определяется

качеством привязанности. Бхакти-йога развивает привязанность ума к Кришне.

На языке психологии эмоциональная жизнь является аффективной функцией ума (слово «аффективный» означает психическое состояние возбужденных эмоций, такое как состояние привязанности одного человека к другому). Психология признает, что ум также имеет когнитивную (мыслящую) функцию и конативную (активную) функцию. Из этих трех *викар* (трансформаций) ума — мышления, чувств и желаний — Рамануджачарья выделяет (аффективную) функцию эмоций или чувств как первостепенную. «Когнация и конация [*] — подчиненные функции» (Сафая, с. 259).

Для Шанкарачарьи все состояния ума являются психотическими, потому что субъект (тот, кто мыслит, чувствует и желает) галлюцинирует объекты своих размышлений, которые вообще не реальны. Рамануджа отвергает эту точку зрения майявады. Индивидуальный субъект и объект имеют свои микрокосмические прообразы в макрокосмической форме Господа. Господь — великий и изначальный *джйāта* (знающий), *бхоктā* (чувствующий или наслаждающийся) и *картā* (действующий). Джива — это *пракара* (категория) Брахмана (духовной субстанции), и она тоже *джйāта*, *бхоктā* и *картā*. Следовательно, ее мысли, чувства и желания реально существуют.

[*] Когнация — мысль или образное представление; мышление; познание.

Конация — способность к волевому усилию; желание.

В своей познающей или мыслительной функции ум наблюдает (*анубхāва*) и помнит (*смрти*). Наблюдение происходит двояко. Ум наблюдает с помощью *пратьяхиши*, прямого восприятия, и с помощью *ануманы*, умозаключений. Логическое наблюдение осуществляется с помощью *тарки*, или логики. Например, если я слышу голос друга через закрытую дверь, я с помощью логики понимаю, что он находится в коридоре за пределами моей комнаты. Таким образом, я «вижу его глазами ума». Мышление основано на трех аспектах: субъекте, объекте и отношении «субъект — объект». То, что мы называем мышлением, всегда связано с этими тремя аспектами.

Как уже отмечалось, *пратьяхиша* и *анумана* являются уровнями познания. Существует еще третий и высший уровень, *дивья-пратьяхиша* — интуиция или божественное восприятие. «Средствами

достижения божественного восприятия являются божественная благодать, которая вызывается актами ежедневного поклонения и медитации в умонастроении преданности Богу» (Сафая, с. 261).

Рамануджа учит, что конативная (связанная с волеизъявлением) функция ума базируется на свободной воле. Свобода воли является атрибутом Верховного Господа, при этом свобода воли дживы сильно ограничена. Действия в соответствии с волей Господа освобождают, а действия вопреки воле Господа подлежат наказанию в соответствии с законом кармы.

Но над всем этим преобладает (аффективная) эмоциональная функция ума. Рамануджачарья учит, что все здоровые эмоции достигают кульминации в любви. Бхакти-йога перенаправляет любовь дживы от материальных вещей на Верховного Господа. Так джива достигает высочайшего счастья. Поскольку аффективная функция ума господствует над когнитивной и конативной функциями, очищающее влияние бхакти на аффективную функцию является наиболее важным. Бхакти-йога берет на себя управление всеми умственными функциями. Это не просто эмоциональная деятельность.

Бхакти-йога обогащает эмоциональную функцию ума привязанностью к Верховному Господу и больше ничем. В силу этого возникают другие идеальные эмоциональные состояния: доброжелательное отношение к другим живым существам (*калийāна*), сострадание (*дайā*), ненасилие (*ахимсā*) и радость (*анавасāда*).

Бхакти-йога обогащает когнитивную функцию ума такими качествами, как *вивека* (умение различать) и *āрджавам* (простота). Конативная сторона обогащается правильными поступками (*крийā*), духовной практикой (*абхйāса*) и деятельностью на благо людей (*дāна*). Во все сферы деятельности ума бхакти-йога приносит полную преданность Господу (*прапатти*).

Таков обзор психологии бхакти-йоги. Мы можем вкратце рассмотреть понимание Рамануджачарьей сознания и его обусловленности гунами материальной природы. Давайте начнем с того, что означает слово *вишйиштāдваита*. Слово *адваита* означает «недвойственный». Философия майявади делает особый акцент на термине *адваита*. Когда адваита ограничивается каким-то условием (*вишйешена*), мы получаем *вишйиштадвайту*, или «ограниченный недуализм (монизм)».

Важно понять, что эта философия не делает акцент на материальном условии (*вишешена*), например *три-гуна-пракрти*. Вишиштадвайта не просто говорит, что недвойственный Абсолют принял качества саттвы, раджаса и тамаса; если бы это было так, то вряд ли существовала бы разница между философией Рамануджи и философией Шанкарачарья. Рамануджа учит, что изначальная *вишеша* — это сознание, которое не является неизменным Абсолютом, каким его считает Шанкарачарья. Сознание — это качество Абсолютного Бога и качество индивидуальной души. Другой способ объяснить это различие — сказать, что для Шанкары сознание является субъектом, а для Рамануджи это функция субъекта. Следовательно, сознание не является статичным, оно динамично.

Сознание — это *апртхак-сиддхарма* — оно не может быть отделено от своего субъекта. Таким образом, субъект и его сознание не двойственны (*адвайта*). Но поскольку сознание также является активным атрибутом субъекта, оно ограничивает субъект. Например, сознание может возвышать дживу или заставлять ее деградировать. Деградация сознания приводит дживу под контроль трех гун материальной природы.

В состоянии бодрствования или *джаграте* (состоянии, в котором преобладает саттва-гуна) материальная природа наделяет сознание дживы пространством для перемещения на физическом плане. Сознание течет по тонкому каналу ума через чувства к объектам чувств. В состоянии сна или *сване* (состоянии, в котором преобладает раджа-гуна) ментальная связь с объектами чувств прекращается. В этом состоянии ум активен, но он занят *смрти*, или памятованием об объектах чувств. Память обычно подбрасывает изображения беспорядочно. Сны реальны в том смысле, что элементы любого сна — реальные переживания, хранящиеся в памяти, но сновидения часто искажают и эту реальность. Иногда во время снов ум соединяется с *дивья-пратьякшей*. Результатом такого симбиоза может стать предвидение (заглядывание в будущее) или другие экстрасенсорные откровения.

В отношении состояния сна без сновидений или *сущупти* (состояния, в котором преобладает тамо-гуна) Шанкарачарья утверждает, что душа становится свидетелем изначальной *авидьи*. Благодаря созерцанию авидьи растворяется *аханкара*. Для Шанкары *сущупти* — это

порог чистого сознания, на котором душа освобождается от материальных восприятий и представлений.

Рамануджа считает, что неверно говорить о том, что душа является свидетелем чего-либо в состоянии *сушупти*. В состоянии *сушупти* буквально нет ничего, чтобы можно было бы увидеть.

Предположим, однажды темной ночью преступление совершается незаметно и тихо на неосвещенной городской улице. Полиция расследует и узнаёт, что какой-то мужчина ждал машину рядом с местом преступления. Когда они опросили его, мужчина сообщил им, что ничего не видел и не слышал. Если это так, можем ли мы назвать этого человека свидетелем? Нет. Тем не менее, он присутствовал в непосредственной близости от преступления, когда оно произошло.

Точно так же Рамануджа признаёт присутствие субъекта (дживатмы) в *сушупти*, но не признаёт, что атрибут субъекта, сознание, активен в это время. Мы не должны говорить: «В *сушупти* сознание чисто», как говорит Шанкарачарья. Когда мы выходим из глубокого сна, мы возвращаемся к попыткам удовлетворить наши материальные желания в состоянии бодрствования. Мы можем сказать: «Сознание отключено, когда находится в *сушупти*». Оно не оперирует в треугольнике: субъект, объект и отношение «субъект — объект», которые являются тремя основами познания.

Теперь нам нужно тщательно обдумать, что здесь говорит Рамануджачарья, чтобы не понять его неправильно. В состоянии *сушупти* сознание неактивно, но сознание никогда не отделено от субъекта. Когда душа возвращается в состояние бодрствования, она вспоминает, что спала. Кроме того, она помнит, что ее глубокий сон был приятным опытом. Таким образом, она говорит: «Я хорошо спала». По этому вопросу Рамануджа и Шанкарачарья соглашаются: джива испытывает своего рода счастье в *сушупти*.

Опыт удовольствия в глубоком сне показывает, что аффективная сторона сознания не отключается, даже когда когнитивная и конативная стороны отключены. Простой вывод заключается в том, что аффективная сторона имеет более тонкую структуру. Гьяна-йога, которая фокусируется на познании, и карма-йога, которая фокусируется на конативности, не могут идти в ногу с бхакти-йогой, которая фокусируется на эмоциональном сознании, а также полностью задействует когнитивную и конативную стороны.

Из вышеприведенной информации мы получаем представление о *карана-дехе*, наитончайшем материальном воплощении духовной души. Те дживы, которые живут на Мунилоке, чьим единственным воплощением является *карана-деха*, отделены от физической и умственной деятельности. Они пребывают в состоянии транса.

Но это не значит, что *карана-деха* совершенно чиста, как *сиддха-деха*, трансцендентное тело, которое проявляется в духовном мире для любовного служения Господу. Материальные желания распространяются как семена по всей *карана-дехе*. Для того чтобы семена проросли и росли, необходимы *линга*- и *стхула-шарира*. В период творения Господь Брахма выделяет семена джив и их кармические желания из своего собственного причинного тела и сест их в областях вселенной, где действуют *линга*- и *стхула-шарира*. В этих мирах дживы могут исполнять свои желания, по крайней мере, на тонком уроне. На Джаналоке, Тапалоке и Сатьялоке не происходит контакта, будь то с помощью ума или тонких чувств, с грубыми объектами чувств. В нашем индивидуальном воплощении, в теле человека, желания высвобождаются из *карана-дехи*, чтобы обрести тонкую форму в уме и реализоваться с помощью грубого тела.

Жители трех высших миров вселенной не существуют в ментальных и физических слоях сознания, они могут ощутить счастье самореализации, *анандамайю*. С помощью медитации они могут растворить свои тела в изначальном невежестве и затем подняться на более высокие уровни. Рамануджачарья говорит о двух уровнях сознания за пределами причинного состояния воплощения. Это *йоги-прагьякша* и *нирупāдхика-дджйāна*. Первое — это мистическое восприятие совершенных йоговинов. Второе — собственно состояние *турия*.

Упāдхи означает «обозначение» (то есть тонкое и грубое тело). *Нирупāдхи* — это отрицание этих обозначений. *Джйāна* означает знание. В состоянии *турия* душа достигает трансцендентного знания, не ограниченного материальными покровами сознания. Это состояние чистой *кшетраджны*. Это понятие объяснено во второй части книги цитатой из книг Шрилы Прабхупады. Как пишет Сафая: «Благодаря этому человек воспринимает всю реальность [Вселенской формы в *махат-таттве*], подобно тому как Арджуна увидел ее, когда Кришна наделил его божественным зрением».

В заключение Рамануджа использует слово *манасй* (ум) для обозначения всего тонкого тела. *Манасй* открывает душе внутреннее

состояние удовольствия и боли и внешнее царство чувственного восприятия. В целом ум состоит из трех частей, таких как решение (*адй-авāсāйа*), привязанность к себе (*абхимāна*) и размышление (*чинтā*). Первая — это определенно разум, вторая — определенно ложное эго, а последняя, собственно говоря, сам ум.

Часть 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

Вернемся к цитате из первой части: «Процесс усвоения любой информации может казаться непонятным сначала. Постепенно, по мере ознакомления, тема становится более понятной. Это также касается ведической психологии, которая начинается с усвоения принципов (трудно воспринимаемых) и переходит к их практическому применению (легко воспринимаемому)».

В этой части я начинаю переход от принципов к практическому поведению. Сразу оговорюсь, что здесь вы все еще будете читать о принципах. Ранее мы рассматривали принципы, которые в равной степени применимы ко всем. Теперь мы рассмотрим принципы, которые варьируются от человека к человеку. Это составляющие обусловленной индивидуальности.

У каждого есть ум. Что может быть более универсальным? Ум каждого человека проходит через фазы мышления, эмоций и желаний. Но когда мы рассматриваем вещи, над которыми каждый из нас думает, чувствует и реализует, мы приходим к индивидуальности. Во введении я указал, что именно здесь, в точке, где рассматриваются движения ума человека, психология становится сложной.

Почему так сложно? Почему изучение движений ума (которое мы знаем под словом «психология») становится таким загадочным и запутанным? Это потому, что ум движется в соответствии с нашими желаниями. Следовательно, именно наши желания — в нашем нынешнем состоянии наши материальные привязанности — усложняют наши умственные процессы.

Вернемся к цитате из четвертой главы второй части: «Материальные желания распространяются как семена по всей *карана-дехе*. Для того чтобы семена проросли и росли, необходимы *линга*- и *стхула-шарира*... В нашем индивидуальном воплощении, в теле человека,

желания высвобождаются из *карана-дехи*, чтобы обрести тонкую форму в уме и реализоваться с помощью грубого тела».

Вāсанā

Появление материального желания в уме называется *вāсанā*. Шрила Прабхупада упоминает об этом в лекции по «Бхагавад-гите», прочитанной 29 июля 1973 года в Лондоне:

«Подобно этому, если кто-то желает: „Я стану преданным Господа Кришны“, — это естественное желание. Но если я желаю властвовать над материальной природой и забыть свое служение Кришне, это называется *вāсанā*. Это материальное желание, *абхилāса*. Итак, мы должны отвергнуть эти материальные желания, тогда это бхакти».

В «Шримад-Бхагаватам» (5.11.5) Джада Бхарата дает полное описание понятия *вāсанā*:

*са вāсанāтмā вишайопаракто
гуна-правāхо викрताх шодайāтмā
бихрат пртхай-нāмабхи рӯна-бхедам
антар-бахиштвалі ча пураис таноти*

«Ум полон желаний (*вāсанā*), связанных с праведными и неправедными делами, поэтому им легко овладевает вождельствие и гнев. Так в уме рождается привязанность к материальным чувственным удовольствиям, иначе говоря, он попадает под власть гун благодати, страсти и невежества. Из шестнадцати материальных элементов, к которым относятся одиннадцать органов тела и пять стихий, ум главный. Именно он вынуждает живое существо рождаться в разных телах: полубогов, людей, животных, птиц и т. д. В зависимости от состояния своего ума живое существо получает тело, относящееся к высшим или низшим видам жизни».

Этот стих обрисовывает в общих чертах ряд психологических явлений, кульминацией которых является новое воплощение души. Давайте уделим несколько минут анализу этих явлений.

1. Материальный ум — это *гуна-правāха*, управляемая тремя гунами материальной природы. Ум каждого человека подчиняется уникальной комбинации трех гун.

2. Влияние гун на ум проявляется в постоянном возбуждении и беспокойствах ума. В «Шримад-Бхагаватам» (7.2.24) это блестяще показано. Утешая свою мать, когда она оплакивала смерть Хираньякши,

Хираньякашипу объяснил, что душа всегда является *авикалаḥ пумāн*, неизменной. Но когда гуны приводят в волнение ум, это сбивает с толку душу, которой кажется, что она претерпевает материальные изменения. В приведенном выше стихе Джада Бхарата использует слово *викртаḥ* для обозначения изменений ума, вызванные *гуна-правахой*.

3. Беспокойства ума — это плодородная почва, в которой семена желаний, заложенные в *карана-дехе*, превращаются в идеи удовлетворения чувств, прорастающие в *линга-шарире*. В «Санскритско-английском словаре» Монье-Вильямса слово *vāsanā* переводится как «вливание» (это одно из нескольких значений). Слово «вливать» означает «вводить или вводить, как будто выливая». Следовательно, *васаны* — это волны желаний, которые вливаются из подсознания в спокойный сознательный ум.

4. Ум — главная из 16 материальных оболочек сознания (остальные 15 оболочек — это пять грубых элементов, пять гьянендрий и пять кармендрий), то есть желания ума исполняются 15 другими оболочками.

5. Когда чувства участвуют в удовлетворении желаний ума, генерируется карма, и вращается колесо самсары. Таким образом, душа сменяет тела в соответствии с состоянием ума в гунах: высшее, среднее или низшее.

Другое описание *васаны* и ее эффектов дано в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (6.15.24):

«По этому поводу Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своем комментарии: *артхена вйāгхра-сарпāдинā винаива др̥йй-амāнāḥ свапнāди-бхайге сати на др̥ййанте тад эвāmī дārāдайо 'вāстава-васту-бхūtāḥ свапнāдайо 'васту-бхūtāйī ча сарве манобхавāḥ мано-вāсанā джанийатвāн манобхавāḥ*. Во сне мы видим тигров и змей, и для спящего человека они реальны, но стоит ему проснуться, как они исчезают. Так и весь материальный мир существует только в нашем воображении. Мы пришли в этот мир наслаждаться его богатствами, и наш ум, поглощенный материальным, выискивает все новые и новые способы наслаждения. По этой причине мы рождаемся в бесчисленных телах. Выдумывая себе различные цели, мы стараемся их достичь, и, если позволяют законы природы и Верховный Господь (*кармаṇā даива-нетреṇа*), мы в конце концов обретаем желаемое. Так мы все больше запутываемся в сетях собственных

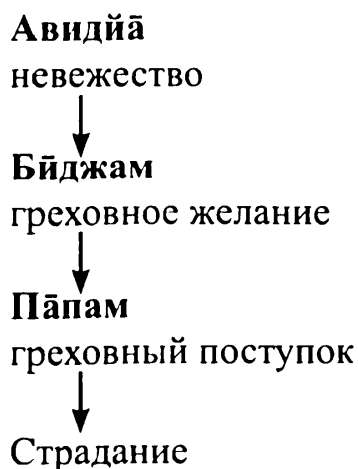
измышлений. В этом кроется причина всех наших страданий в материальном мире. Одни наши действия порождают другие, но в основе и тех и других лежит просто игра нашего ума».

В лекции по «Шримад-Бхагаватам» (7.6.9), прочитанной во Вриндаване 11 декабря 1975 года, Шрила Прабхупада объясняет, как преданный относится к *васане*:

«*Васана*. Мы должны избавиться от *васаны*. *Васана* означает „материальные желания“. Это не значит уничтожить желания, превратив их в ноль. Нет, это значит очистить их. Таково предназначение человеческой жизни. Очистить наши желания. Это возможно с помощью сознания Кришны. *Сарвопādхи-винирмуктаḥ тат-паратвена нирма-лам* (Ч.-ч., Мадхья, 19.170). Если вы просто желаете служить Кришне в том или ином качестве — это лучшее отречение от желаний».

В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами дал исчерпывающее объяснение того, как греховные желания возникают в уме, какие последствия порождают такие желания и как преданное служение избавляет нас от желаний и их последствий. Его Святейшество Дханурдхара Махараджа суммировал и разъяснил объяснения Рупы Госвами в своей революционной книге «Волны преданности» (*Waves of Devotion*). Я адаптировал его резюме для этой части. Вместо слова *vāsanā* он употребляет слово *биджа* (семя греховных желаний), которое означает то же самое. *Биджа* возникает из *авидьи*. *Авидья* — это первичное невежество, которое заточает душу в *карана-деху* (причинное тело).

Схема 1. Как возникают страдания (кле́ша)

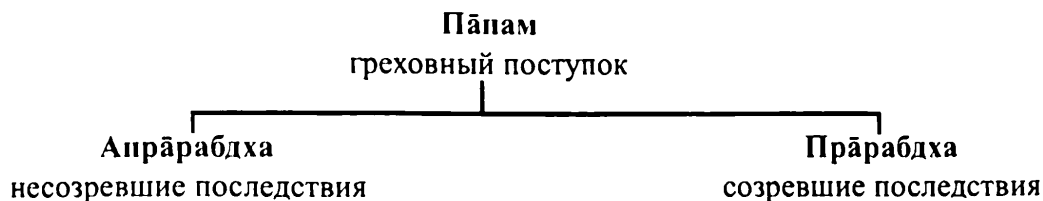

Клейша означает «страдание», «причина страдания».

Страдание возникает из трех причин: 1) *пāпам* — грех, 2) *бйджам* — материальные желания и 3) *авидйā* — невежество.

Шрила Рупа Госвами объясняет, что преданное служение — лучшее лекарство от страданий, потому что оно нейтрализует все три причины.

Схема 2. Последствия греховных поступков (пāпам)

Греховные поступки (*пāпам*) приводят к двум последствиям: 1) *пṛāрабдха* — созревшие и 2) *апṛāрабдха* — несозревшие. Шрила Прабхупада комментирует в «Нектаре преданности» (гл. 1): «...за одни наши греховные действия нас ожидают страдания в будущем, а за другие, которые уже созрели, мы страдаем сейчас».

Заболевание, выявленное на ранней стадии, излечимо, но гораздо труднее лечить заболевание, перешедшее в хроническую стадию. Последствиям грехов труднее противостоять, когда они созревают. Однако преданное служение может устранить даже созревшие последствия грехов и страдания, которые они приносят.

Созревшие последствия (пṛāрабдха-пāпам)

Девахути объясняет, что, практикуя преданное служение, даже тот, кто родился в самой низкой семье собакоедов, обретает квалификацию совершать самые возвышенные брахманические жертвоприношения. Образ жизни тех, кто родился в семьях с низким сознанием, лишает их права совершать ведические жертвоприношения. Девахути указывает, что даже незначительное участие в преданном служении может нейтрализовать недостатки, связанные с рождением в бездуховной семье.

Рождение человека — это вещественный результат кармы — созревшее последствие (*пṛāрабдха-пāпам*). Таким образом, слова Девахути представляют собой шастру, доказывающую, что преданное служение может нейтрализовать *пṛāрабдха-пāпам*.

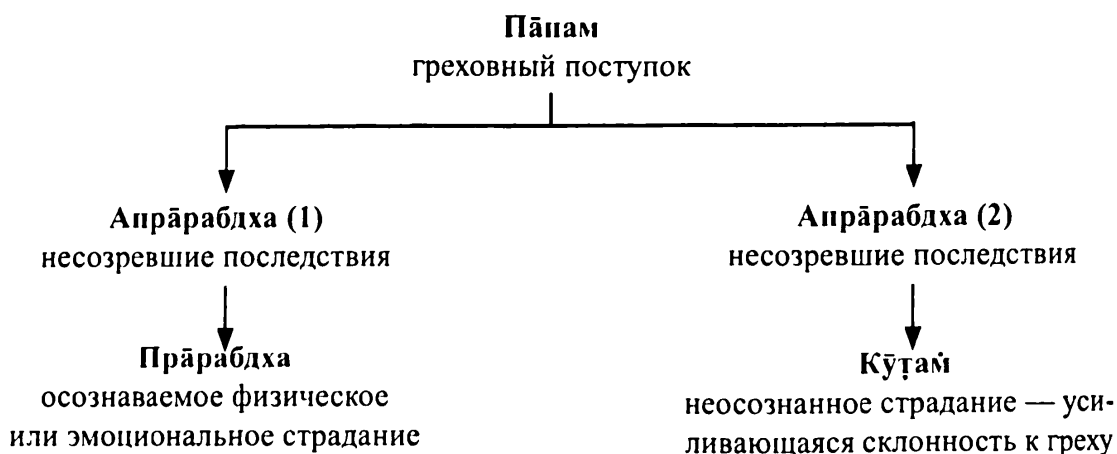
Несозревшие последствия (апрāрабдха-пāпам)

Преданное служение подобно пламени костра, сжигающему бесчисленные последствия грехов. В «Нектаре преданности» (гл. 1) Шрила Прабхупада говорит: «...преданное служение в сознании Кришны способно сжечь все грехи человека, подобно тому как пламя костра может сжечь дотла сколько угодно дров».

Как незрелые по- следствия вызывают страдания

Мы говорили, что греховные поступки вызывают два типа последствий: созревшие и незрелые. Рассмотрим подробнее это явление.

Схема 3. Связь двух типов последствий с грехами (пāпам)

Греховное действие порождает два типа непроявленных последствий. Один тип создает осознаваемые физические или эмоциональные страдания. Другой тип создает неосознанные страдания, увеличивая греховные наклонности человека.

Например, если кто-то занимается сексом вне брака, он получает два типа реакций. Один тип создает некоторые ощутимые физические или эмоциональные страдания. Другой тип создает неосознанные страдания, усугубляя его склонность к сексу: сексуальные желания человека усиливаются, пробуждая в нем желание продолжать заниматься незаконным сексом, и, как следствие, человек запутывается в кармическом цикле страданий.

Когда греховные желания усиливаются, греховная деятельность начинает преобладать. Когда греховная деятельность берет верх, греховные желания усиливаются — это непрекращающийся цикл. Чем больше человек пытается удовлетворить свои желания, тем сильнее они становятся.

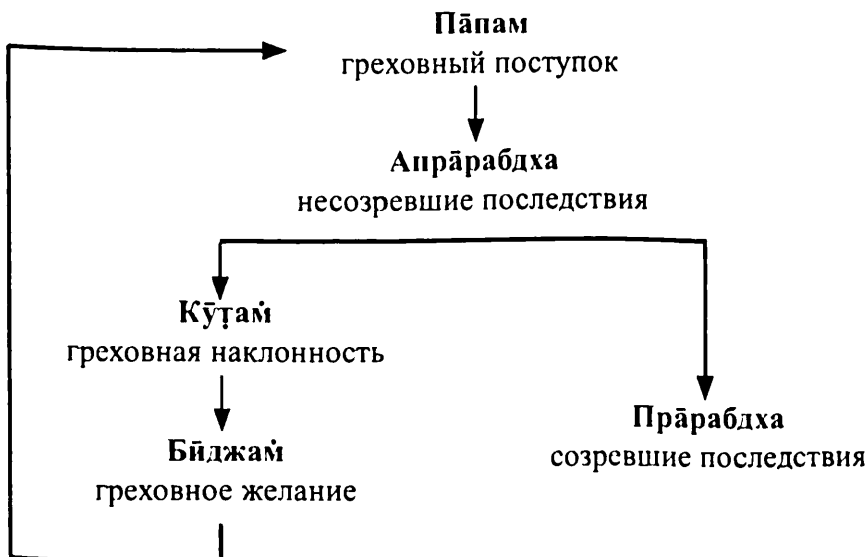
Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно терпеть греховные желания и не пытаться их исполнять. Не получая подпитки от непроявленных последствий греховных поступков, они постепенно рассеются и навсегда покинут сердце.

Цикл незрелых последствий проходит четыре стадии, согласно «Падма-пуране»:

1. *Апṛāрабдха* (незрелые последствия): на этой стадии последствие еще не созрело и не имеет ощутимого эффекта.
2. *Кūṭам* (греховная склонность): на этой стадии последствие развивается в физиологическую предрасположенность к определенной греховной деятельности.
3. *Бйджа* (греховное желание): на этой стадии греховная склонность развивается в конкретное желание, направленное на совершение определенного греховного поступка.
4. *Пṛāрабдха* (зрелое последствие): на этой стадии греховное желание побуждает человека совершить греховный поступок и страдать от сопутствующих последствий.

**Эволюция
незрелого греха**

Схема 4. Четыре стадии рабства

В результате греховного поступка человеку суждено стать вором и понести наказание. Однако это последствие проявляется не сразу:

оно ждет своего часа, пока человек не получит следующее тело (это стадия *ап̣рабдха*). В следующей жизни последствие начинает проявляться как едва уловимая склонность к нечестности и обману (это стадия *кӯта*). Эта склонность постепенно усиливается и наконец проявляется как сильное желание украсть (это стадия *б̣йджа*). В результате это желание подталкивает человека совершить кражу и испытать связанное с этим наказание (это стадия *п̣рабдха*).

Преданное служение уничтожает все четыре стадии последствий в хронологическом порядке — сначала *ап̣рабдха*, затем *кӯта*, затем *б̣йджа* и наконец *п̣рабдха*. «...для тех, кто предался Верховной Личности Бога, Вишну, и преданно служит Ему в полном сознании Кришны, все эти последствия немедленно уничтожаются» («Нектар преданности», 1).

Б̣йджа — желание Шрила Рупа Госвами подробно описал первую причину страданий (*п̣āпам*). Далее он проанализировал вторую причину страданий — *б̣йджа* (греховное желание).

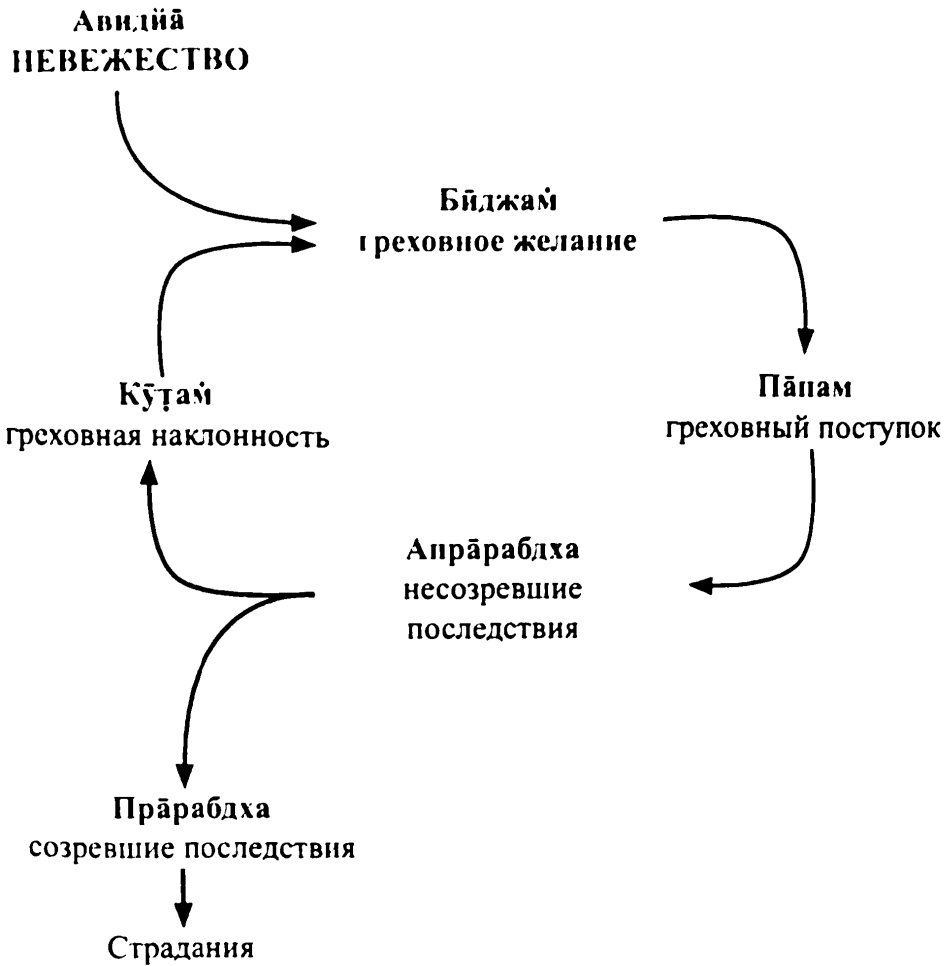
Он цитирует слова вишнудутов (Бхаг., 6.2.17), которые говорят, что существует много методов, нейтрализующих последствия греховных поступков, но только преданное служение может вырвать с корнем греховное желание, лежащее в основе греховной деятельности.

В комментарии Шрила Прабхупада приводит пример Аджамилы. Несмотря на строгое исполнение Аджамилой брахманических обязанностей, греховные желания оставались в его сердце и побудили его заняться греховной деятельностью. На смертном одре простое повторение святого имени Нараяна вырвало с корнем все его греховные последствия, хотя он увяз в них глубоко («Нектар преданности», гл. 1).

Ведические ритуалы, такие как благотворительность и соблюдение обетов, могут нейтрализовать последствия грехов, но они не могут нейтрализовать греховные желания. В этой связи Шрила Прабхупада дает два примера: 1) человек может вылечиться от венерического заболевания, пройдя болезненный курс лечения, но поскольку сексуальное желание остается в сердце, он неизбежно снова начнет заниматься тем же и станет жертвой той же болезни; 2) слон может тщательно вымыться в озере, но, вернувшись на берег, он тут же наберет в хобот пыль и обсыплет ею все тело («Нектар преданности», 1).

Преданное служение может вырвать с корнем греховное желание, и, следовательно, оно — лучший метод освобождения от страданий.

Схема 5. Возникновение желания из невежества и его последствия

Основной причиной страданий является *авидья* — невежество о своем истинном положении вечного слуги Кришны. В невежестве человек действует как наслаждающийся и испытывает сопутствующие последствия. Шрила Прабхупада говорит: «Пока человек не знает своей истинной природы, он обречен совершать неверные поступки, все глубже погрязая в материальной скверне» («Нектар преданности», 1).

Искоренение невежества — лучший способ искоренения страданий. Только преданное служение может искоренить все невежество. Шрила Рупа Госвами подтверждает это, цитируя «Падма-пурану» и Четвертую песнь «Шримад-Бхагаватам».

Резюмируя цитату из «Падма-пураны», Шрила Прабхупада пишет: «Чистое преданное служение в сознании Кришны просветляет как ничто другое. Оно подобно бушующему лесному пожару, который

сжигает всех вредоносных змей желаний» («Нектар преданности», 1). В этой цитате Шрила Прабхупада переводит санскритское слово *авидйām* как «желание». Обычно *авидйām* переводится как «невежество». В соответствии с этим значением Шрила Прабхупада поясняет: «Подобно этому пламя сознания Кришны настолько могущественно, что сразу уничтожает всех змей невежества» («Нектар преданности», 1).

Преданное служение искореняет последствия грехов, нейтрализует греховные желания, противодействует материальным наклонностям и, что самое важное, искореняет невежество. Поэтому это единственный эффективный и действенный способ добиться окончательного освобождения от всех страданий. В «Шримад-Бхагаватам» (5.25.8) мы находим фразу *анāди-кāла-карма-вāсанā-гратхитам авидйāмайам хрдайа-грантхим*. *Анāди-кāла* означает «с незапамятных времен», *карма-вāсанā* означает «стремление к кармической деятельности», а *гратхитам* — «туго завязанный». *Авидйāмайам* означает «состоящий из иллюзорной энергии». *Хрдайа-грантхим* означает «узел в сердце». В «Шримад-Бхагаватам» есть много стихов о разрыве тугого узла в сердце как об окончательном освобождении души; среди них стихи 1.2.21 и 11.20.30 часто цитируются. В «Шримад-Бхагаватам» (5.25.8) ясно сказано, что этот тугой узел — безначальная восприимчивость обусловленного сознания к притоку *васаны*. Этот стих также разъясняет, что слушание и воспевание славы Господа и постоянное памятование о Нем — единственный метод, посредством которого сознание может быть очищено до такой степени, что оно будет невосприимчиво к васане.

В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (4.29.69) Шрила Прабхупада пишет о состоянии чистого ума:

«В „Брахма-самхите“ (5.54) сказано: *кармāṇи нирдахати кинту ча бхакти-бхāджām*. Когда человек поглощен деятельностью в сознании Кришны, число его материальных желаний значительно уменьшается. Более того, эти желания больше не приводят к формированию грубых тел. Вместо этого по милости Верховной Личности Бога все желания, накопленные в уме преданного, открываются его взору».

Без сознания Кришны ни одно живое существо не сможет вырваться из круговорота рождений и смертей, и в этом стихе ясно сказано: *саттваика-нишītхе* — тот, кто поглощен сознанием Кришны, сразу же избавляется от всех желаний, которые возникали в его уме

в прошлом или могли бы появиться в будущем. Затем в уме такого человека по милости Верховного Господа одновременно проявляются все желания. Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит в этой связи пример матери Яшоды, которая увидела во рту Господа Кришны все мироздание. По милости Господа Кришны Яшода увидела у Него во рту все вселенные и планеты. Подобно этому, человек, обладающий сознанием Кришны, может по милости Верховной Личности Бога сразу увидеть все дремлющие в его сердце желания и благодаря этому вырваться из цикла перерождений. Такая возможность предоставляется только преданному, чтобы открыть перед ним путь, ведущий домой, к Богу.

В этом же комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что чистый преданный освобождается от дремлющих материальных желаний во сне.

В этом стихе объясняется, почему иногда мы видим во сне то, с чем ни разу не сталкивались в этой жизни. То, что мы видим, либо связано с нашим будущим грубым телом, либо уже хранится в запасниках нашего ума. Поскольку человеку, обладающему сознанием Кришны, больше не придется получать грубые тела, запечатленные в его уме желания исполняются во сне. Вот почему нам иногда снится то, с чем мы никогда не сталкивались в этой жизни.

В «Кали-сантарана-упанишад» (7) сказано:

*ити шодаййа-калāвртасйа
джйвасйāваранā винāййанам
татах пракāййате парам-брахма
мегхāпāйе рави райми-маңдалй ветти*

«Это [святое имя] уничтожает шестнадцатичленное покрытие живого существа, в результате чего Верховный Господь предстанет во всем Своем великолении, подобно тому как солнечные лучи рассеивают облака и открывают [наблюдателю] сам диск солнца» (Цит. по: Кришна Двайпаяна Вьяса. «Кали-сантарана-упанишад» с комментарием Его Святейшества Сухотры Махараджа. — прим. пер.).

В первой части Харе Кришна маха-мантры святыя имена Харе и Кришна повторяются восемь раз, а во второй части столько же раз повторяются святыя имена Харе и Рама. Итого в маха-мантре шестнадцать святыих имен. Как уже объяснялось, душу покрывают

шестнадцать оболочек, и *васана*, заражающая ум, — главная из них. Повторение шестнадцати святых имен освобождает сознание от всех этих оболочек. Когда сознание чисто, оно освещено лучами личной формы Господа Кришны.

Но, даже повторяя святые имена долгое время, мы находим, что *васана* все еще беспокоит нас. Причина этого кроется в оскорблениях (*апарāдха*). Следующий стих из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Антья, 8.26) показывает, что, даже приняв отреченный уклад жизни санньясу, преданный становится жертвой *васаны*, если он совершит вайшнава-апарадху.

*эи йе шри-мāдхавендра шрīпада упекшā карила
сеи апарāдхе иīхāра 'vāsanā' джанмила*

«Так Мадхавендра Пури заклеил Рамачандру Пури. Из-за этого оскорбления у Рамачандры Пури в сердце постепенно стали пробуждаться материальные желания».

Призраки и демоны Шрила Прабхупада учил, что разум подвержен вторжению тонких существ. В современном мире такие понятия, как «одержимость» и «психическая атака», обычно квалифицируются специалистами в области психического здоровья как суеверия. Но это не так. Давайте посмотрим на объяснение Шрилы Прабхупады, данное в лекции по «Бхагавад-гите» (2.1), прочитанной в Ахмадабаде 07.12.1972.

Кришна описан здесь как Мадхусудана, убийца демона Мадху. Мадху-каитава-ари. Итак, Арджуна, который слишком беспокоился о телесных отношениях, подвергся нападению демона забвения о своем долге. Мы находимся в таком же положении. В этом материальном мире мы настолько привязаны к телесным отношениям, что их следует рассматривать так же, как одержимость духами. В поэме «Премавиварта» говорится: *ниīācī nāиле йена матиччханна хая мāйāграса джйвера хайа се бхāва удайа*.

Обратите внимание, что Шрила Прабхупада сказал, что на Арджуну напал демон сомнения, потому что его разум был поражен телесными отношениями. Другими словами, его психическое состояние предоставило возможность для нападения. В цитируемом Прабхупадой стихе *ниīācī nāиле* сравниваются люди в майе с людьми, которых преследуют призраки. Что это за сущности, которые входят в

страдающий ум, чтобы там укрепиться? Призраки и демоны, которых много видов.

В этой связи можно упомянуть вожделение. В «Бхагавад-гите» (3.40) сказано, что вожделение поражает ум, разум и чувства. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет:

«Враг обусловленной души захватил различные стратегические позиции в ее теле, поэтому Господь Кришна указывает их, чтобы тот, кто хочет победить этого врага, знал, где его искать. Центром деятельности чувств является ум, поэтому, когда мы слышим об объектах чувств, наш ум наполняется мыслями о мирских удовольствиях, в результате чего ум и чувства становятся опорными пунктами вожделения».

Отправной точкой этого процесса является ум, пораженный материальными гунами (*гуна-права́ха*). Предположим, что ум находится в депрессивном состоянии. Депрессия, тамасичная по природе, привлекает тамасические сущности, которые усиливают апатию, несчастье и одиночество, типичные для такого состояния. Когда эти сущности становятся сильнее, истощая умственную энергию ума-хозяина, они берут на себя управление его деятельностью. Они преследуют его. Это называется одержимостью.

После вторжения такие тонкие сущности становятся «властителями» наших различных неблагоприятных психических состояний (депрессии, гнева и т. д.). Ментальная энергия, к которой эти сущности присосались, на самом деле наша собственная. Они, так сказать, «создают свое тело» из энергии нашего ума. Они начинают руководить нашими мыслями и действиями, но их входной билет — наше неблагоприятное психическое состояние, это уже наша ответственность. Все зависит от качества нашего ума.

Повторение святых имен Господа без оскорблений полностью очищает ум. Когда ум полностью одухотворен, он привлекает чистых духовных сущностей. '*Дойāl нитāи-чаитанья 'боле 'нāч ре āmār ман*, — начинает песню Шрила Бхактивинода Тхакур. — «Воспевая святые имена „Дойал Нитай Чайтанья“, о мой ум, пожалуйста, танцуй!» Очищенный ум танцует с Нитасм и Чайтаньей, когда Они проявляются в нем.

Для углубления понимания нашей индивидуальной психологии важно рассмотреть еще одно понятие — самсары («умственные впечатления»). Практически каждый раз, когда это слово появляется в книгах,

Самсары (впечатления)

лекциях, письмах и беседах Шрилы Прабхупады, подразумеваются ведические очистительные ритуалы. Например, ведическая церемония бракосочетания называется *виваха-самскара*. Самскара в этом контексте также имеет свой психологический смысл, но он очистительный. Церемония производит впечатление на умы супругов, вступающих в брак. Благодаря этому впечатлению у них складывается понимание, что клятва, которую они дают, является одной из самых важных в их жизни: они должны хранить этот торжественный обет в последующие годы, как в хорошие, так и в плохие времена и т. д. Иногда говорят, что когда молодожены семь раз обходят вокруг жертвенного огня, это создает в их уме впечатление, что их брак будет длиться семь жизней.

Греховные события и ассоциации глубоко отпечатываются в нашем уме на годы и даже жизни. Такие греховные самскарры тесно связаны с *васаной* (греховными желаниями) и *кутой* (греховными наклонностями). Шрила Прабхупада указал на это значение в беседе, состоявшейся 11 сентября 1972 года в Арлингтоне, штат Техас.

«Итак, самскара, вы можете изменить ее за секунду. Самскара может иметь сильное влияние. Кришна обещает вам: *ахам твām сарва-нāнебхйо мокшайишйāми* (Б.-г., 18.66). Он защитит вас. Самскара означает, что вы совершили греховную деятельность и страдаете. Но Он дает вам защиту. *Сарва-нāнебхйо*. Тогда в чем смысл слова „самскара“? Вы можете немедленно изменить свою самскарру, предавшись Кришне. Почему вас так волнует самскара? Он говорит: *сарва-дхармāн паритйаджйа мām экаṁ йараṇām враджа ахам твām сарва-нāнебхйо мокшайишйāми мā йучах*. Самскара — следствие греховной деятельности, это неприятно. Поэтому Он защищает вас. *Мā йучах*. „Не волнуйтесь“. Почему бы вам не принять это? Вы не хотите менять свою самскарру, и кто может вам помочь? Это другая вещь. Вы не хотите меняться. В противном случае Кришна готов оказать вам всю помощь. Как меняется самскара людей? С самого начала своей жизни они пристрастились к греховным принципам: незаконный секс, мясоедение, интоксикации, азартные игры. Как дошли до этого? Для них это святое. Как это стало возможным?»

Гость, которого в этой беседе спрашивает Шрила Прабхупада, ответил, что он верит в то, что ученики Прабхупады были великими йогами в своих прошлых жизнях. Сказав это, он предположил, что

у них в уме были сильные самсары, которые привели их к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И наоборот, тот, у кого таких самскар не было, не смог принять прибежище у чистого преданного. Шрила Прабхупада спросил этого гостя, почему тот также не был таким йогом. Тот ответил, что не знает. Шрила Прабхупада сказал: «Потому что ты не предаешься. Это факт. Если ты предашься, ты тоже станешь великим йогом».

Даже после того, как человек начинает заниматься преданным служением, его или ее могут преследовать устойчивые впечатления или ассоциации с событиями греховного прошлого. Много лет назад один мой духовный брат рассказал мне о своих трудностях с самскарами. Некоторые имена великих личностей в «Шримад-Бхагаватам» напоминали ему о матерных словах, которые он обычно слышал и повторял в своей кармической жизни. Он чувствовал себя подавленным. Эти имена должны напоминать ему о чистых преданных Кришны; вместо этого они напомнили ему о ненормативной лексике.

Это хороший пример того, что самскара делает с умом. В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (4.29.78) Шрила Прабхупада пишет: «Находясь в тонком теле, мы строим многочисленные планы, рассчитывая на материальные наслаждения. Эти планы записываются на пленку нашего ума и становятся *биджей*, корнем кармической деятельности». Даже повседневные события постоянно записываются. Когда вы были маленьким ребенком, был день, когда вы впервые съели апельсин. Этот опыт поразил ваш ум, и это впечатление всегда присутствует в вашем подсознании. Это впечатление о характерном цвете, форме, запахе, текстуре и вкусе апельсина может быть в любой момент воспроизведено в вашем сознании. Друг говорит вам, что он идет в магазин фруктов и принесет вам апельсин. Полный опыт «апельсинового наслаждения» наводняет ваш ум. Это самскара.

Ум наполнен самскарами от всех наших прошлых рождений, будь то в теле полубога, демона, животного, птицы, насекомого, растения или рыбы. Но только некоторые самсары, которые имеют отношение к нынешней жизни, имеют сознательное и подсознательное влияние на нас сейчас. Чем больше эмоций вызывает изначальный опыт, тем сильнее влияние активной самсары. Самсары находятся под контролем Параматмы (*маттах смртир джйāнам апоханай ча*) (Б.-г., 15.15).

Самскар, которым по воле Параматмы позволено влиять на нынешнюю жизнь, составляют нашу *праарабдха-карму* (результат нашей прошлой деятельности, который реализуется прямо сейчас).

Анализ базовых конституций человека

В лекции, прочитанной в Калькутте 27 сентября 1974 года, Шрила Прабхупада так характеризует *праарабдха-карму*:

«Если вы подхватили инфекцию, вы вынуждены страдать. Этого не избежать. Случится это сегодня или завтра, однажды это придет... И вы будете страдать, *праарабдха*. Это называется *праарабдха-кармой*, инфекцией. Материальная природа полностью контролирует вас. *Пракртех крийамāñāни гунаих кармāни сарвайāх* (Б.-г., 3.27). Это называется *гунаих*. *Пракрити* заставляет вас работать, потому что вы заражены определенным видом гуны».

Шрила Прабхупада блестяще объясняет тонкую природу болезни. Мы совершаем греховное действие (это означает любой поступок, который регистрируется как карма, хорошая или плохая), но последствия приходят не сразу. Совершение греховного поступка является отправной точкой кармической инфекции, вызванной связью души с гунами природы. Как и физические симптомы инфекционного заболевания (лихорадка, боль в горле и т. д.), реакция *праарабдхи* проявляется через некоторое время инкубации.

Аюрведа — это ведическая медицина. С точки зрения аюрведы само по себе физическое тело — это болезнь души. Тело возникает из три-гуны, трех гун материальной природы. Согласно аюрведе, единственное здоровое состояние — это чистая гуна благодати на уровне освобождения. Таким образом, сравнение тела с инфекцией очень удачно.

Одним из разделов аюрведы является типология тел. Используя типологию тел в качестве справочного материала, теперь рассмотрим основные «модели» человеческого тела, которые создаются гунами материальной природы. Аюрведическая типология также учитывает основные психологические типы.

Согласно «Шримад-Бхагаватам» (3.26.32), когда половая энергия Верховной Личности Бога приводит в движение эгоизм в гуне невежества, на свет появляется звук, из которого возникают *панча-махабхуты* (пять грубых элементов). Аюрведа учит, что в рамках изначального невежества три гуны природы стимулируются сексуальной

энергией, проявляющейся между пурушей и пракрити. Эволюция махабхут — от эфира к воздуху, к огню, к воде и к земле — является следствием трансформации этих гун от благости до невежества.

Из саттва-гуны появляется эфир. Когда саттва превращается в *раджа-гу*ну, появляется воздух. Огонь появляется из *раджа-гу*ны. Когда *раджа-гу*на превращается в *тама-гу*ну, появляется вода. Земля появляется из *тама-гу*ны.

В аюрведе человеческая конституция определяется тремя дошами. Каждая доша представляет собой комбинацию двух из пяти элементов. Из эфира и воздуха образуется *вата-доша*, огонь и вода объединяются в *питта-дошу*, вода и земля вместе порождают *капха-дошу*.

Вата сухая, холодная, легкая, подвижная, тонкая, жесткая, грубая, изменчивая и ясная. Она отождествляется с праной, жизненной силой тела. Таким образом, вата управляет всеми движениями и является опорой для двух других дош. Тонкое тело функционирует в эфире. Поскольку вата частично эфирная, с ней связаны психические функции. С точки зрения западной физиологии мозг и нервная система в общем соответствуют вате.

Питта горячая, легкая, жидкая, тонкая, неприятно пахнущая, мягкая и ясная. Она генерирует тепло, регулирует температуру тела и управляет химическими реакциями. Западная концепция метаболизма — физических и химических процессов в организме, которые генерируют энергию и поддерживают жизнь, — напоминает *питу*у.

Капха холодная, влажная, тяжелая, медленная, вялая, статичная, гладкая, плотная и ясная. Она поддерживает вещество, вес и согласованность в организме. Западными эквивалентами являются скелет и ткани, которые образуют массу тела. Все три доши сосредоточены в наиболее важных системах жизнеобеспечения организма, особенно в сердце.

Обычный перевод *капха*, *питта* и *вата* — «слизь», «желчь» и «воздух». Эта терминология чисто медицинская. Мой интерес к дошам связан с их влиянием на обусловленную личность. Я представляю доши как черты, признаки гун материальной природы.

Из вышесказанного следует: для того, чтобы в теле была жизнь, все три доши должны быть функциональными. Но так как они, как правило, не сбалансированы, конституция человека определяется в соответствии с преобладающей дошей. Поскольку основная тема

нашей книги лежит в сфере психологии, я не буду обсуждать физические характеристики каждой из дош. Однако скажу следующее:

[*] Уильям Герберт Шелдон (1898–1977) — американский психолог и нумизмат, автор конституциональной теории темперамента и системы оценки сохранности монет.

здесь есть соответствие трем типам телосложения, разработанным американским психологом Уильямом Гербертом Шелдоном [*]. Тип *вата* — эктоморф Шелдона (тонкий и нервный), тип *питта* — мезоморф (среднего телосложения, физически активный), и тип *капха* — как эндоморф (тяжелый и флегматичный).

Аюрведа выводит семь физиологий из основных трех. Семерка — это сумма двух групп трех типов плюс уникальный тип. Есть люди, которые однозначно представляют одну дошу. Это одна группа из трех: чистый тип *капха*, чистый тип *питта* и чистый тип *вата*. Есть люди, которые проявляют природу двух дош. Они образуют вторую группу из трех: *вата-питта*, *вата-капха* и *капха-питта*. Уникальный тип — это редкий человек, чьи доши идеально сбалансированы.

Это семь типов тел. Поскольку на поведение человека влияют его или ее физические качества, также должны быть психологические оттенки для семи типов телосложения. Поведение отражает не только природу нашей физической активности, но и природу нашего менталитета. Состояние дош означает состояние нашего здоровья, и все знают, что здоровье влияет на настроение ума. Даже то, о чем человек мечтает ночью, связано с его или ее дошами.

Выходя за рамки типологии тела, аюрведа учитывает различные психологические типы. Существует три типа менталитета, каждый из которых представляет гуну природы, и каждый также делится на подтипы. Подтипы — это типы личности, созданные по образу высших существ, то есть полубогов, демонов и других сверхчеловеческих видов.

«Чарака-самхита», основной аюрведический трактат, описывает семь саттвических менталитетов: тип брахмана, тип риши, тип Индры, тип Ямы, тип Куверы, тип Варуны и тип гандхарвы. Есть шесть раджасических типов и три тамасических типа. Таким образом, всего существует семь типов телосложения и шестнадцать типов ума.

Другая изощренная система типологии ведической личности описана в джйотише (астрологии). Из принципа *вйашти-самашти* следует логичный вывод, что небесные тела большой вселенной связаны с нашими умами. Карл Карл Густав Юнг писал:

«В случаях сложного психологического диагноза я обычно составляю гороскоп, чтобы рассмотреть проблему под другим углом. Должен сказать, очень часто оказывалось так, что астрологические данные проясняли некоторые моменты, которые иначе я не смог бы понять. Из такого опыта я вынес мнение, что астрология имеет особый интерес для психолога, поскольку содержит некий психологический опыт, который мы называем спроецированным, — это значит, что мы находим психологические факты, так сказать, в созвездиях. Это первоначально породило идею о том, что эти факторы ведут происхождение от звезд, как если бы они находились в синхронистичной связи с ними. Должен признать, что это очень любопытный факт, проливающий особый свет на структуру человеческого ума» (из письма от 06.09.1947 к индийскому астрологу и профессору Бангалору Венкату Раману).

Как ведическая (сидерическая), так и западная (тропическая) астрология [*] описывают природу человека посредством трех основных факторов: знака зодиака по дате рождения, дома и планеты. Знак зодиака по дате рождения и дом рассчитываются по двенадцати знакам зодиака, являющимся путем, по которому солнце, луна и планеты движутся по небу. Знаки сами по себе — это дома. В ведической астрологии положение Луны в зодиаке во время рождения определяет знак. Также в момент рождения Солнце, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Раху и Кету расположены в разных домах. Данные рассчитываются исходя из положения Солнца и планет, принимая во внимание силы этих небесных тел и отношения между ними.

[*] Западная астрологическая система, включая авестийскую, использует тропическую модель зодиака, ведическая астрология джйотиша — сидерическую модель.

Как и в аюрведе, сложности вычисления типологии в астрологии сводятся к взаимодействию трех гун материальной природы. Двенадцать домов подразделяются на четыре стихии: земля, вода, огонь и воздух. Земля — это тама-гуна, вода — тама-раджа-гуна, огонь — раджа-гуна, и воздух — раджа-саттва-гуна. Телец (Вришабха), Дева (Канья) и Козерог (Макара) — земные знаки. Рак (Карката), Скорпион (Вришчика) и Рыбы (Матся) являются водными знаками. Овен (Меша), Лев (Симха) и Стрелец (Дханух) — огненные знаки. Водолей (Кумбха), Близнецы (Митхуна) и Весы (Тула) — воздушные

знаки. Каждый из трех знаков, принадлежащих одному элементу, характеризует гуну. Например, если воздушные знаки Водолей, Близнецы и Весы считаются раджа-саттвой, Водолей больше склоняется к тама-гуне, Близнецы к раджа-гуне и Весы к саттва-гуне.

Планеты также являются индикаторами гун. Махариши Парашара Муни, великий ведический мудрец, составил трактат «Брихад-пара-шара-хора-шастру». В главе 3, стихе 22 он пишет:

*джйва-сӯрийāдайāх саттвалī
будха-īаakraу раджас татхā
сӯрийа-путре дхарā-путрау
тамах пракртикау двиджа*

«О брахман, небесные светила (Солнце и Луна) и Юпитер — саттвические планеты. Венера и Меркурий — раджасические. Марс и Сатурн — тамасические».

Раху и Кету не упомянуты в процитированном стихе, однако джйотиш относит Раху к раджа-гуне, а Кету — к тама-гуне.

*rāmo 'vatāraḥ sūryāsya chandrasya yadu-nāyakaḥ
nṛsiṃha-bhūmī-putrasya buddhaḥ soma-sutasya cha
vāmano vibhuxhedjayasya bhārgavo bhārgavasya cha
kūrmo bhāskara-putrasya saṃhikhe yasya īukraḥ
ketor mināvataraiḥ cha ye cānye te 'pi khetadjaḥ
parātmāṃsīo 'dhiko yeṣu te te sarve kṛe-charābhidaḥ*

«Господь Рама проявляется как Солнце, Господь Кришна — Луна, Господь Нрисимхадева — Марс, Буддха — Меркурий, Вamana — Юпитер, Парашурама — Венера, Курма — Сатурн, Вараха — Раху и Мина (Матсья) — Кету». Живые существа, наделенные в некоторой степени качествами *паратмаиши*, называются небесными или божественными.

Термин *parātmāṃsīa* объясняется в стихе 2.2:

«Четыре аватары — Рама, Кришна, Нарасимха и Вараха — Высшая Душа в Его самом полном проявлении».

Таким образом, дживы, наделенные качествами этих четырех форм Господа, рождаются в материальном мире как девы, риши и великие садху.

В стихе 2.3.4 Парашара Муни пишет:

«Джанардана или Вишну воплотился в *наваграхи* (девять планет), чтобы воздавать живым существам результаты их кармы или поступков. Он принял благоприятные формы грах, чтобы уничтожать могущество демонов, поддерживать власть девов и установить законы дхармы».

Планеты — это личности. У каждой есть свои характерные качества. Солнце (Сурья) является царским, мужским, дисциплинированным, авторитетным, сильным и изначальным. Луна (Чандра) — царская, женственная, привлекательная, постоянно меняющаяся и нежная. Юпитер (Гуру) является духовным, мудрым, дружелюбным, эгоистичным и дисциплинированным. Раху — мятежный, импульсивный, вспыльчивый и скрытный. Меркурий (Будха) — благородный, забавный, хитрый, интеллигентный и чувствительный. Венера (Шукра) романтична, медлительна, чувствительна, молчалива, дипломатична и манипулятивна. Кету — мистический, сказочный, интуитивный и находчивый. Сатурн (Шани) — мудрый, зловерный, раболепный, трудолюбивый, борющийся и страдающий. Марс (Ангарака) — воинственный, сильный, грубый, взыскательный, сомневающийся, сражающийся, отталкивающий и проницательный.

Существует также связь между планетами и дошами аюрведы. Солнце — природа *питты*, Луна — *капха*, Юпитер — *капха*, Раху — *вата*, Меркурий — *вата*, Венера — *капха*, Кету — *капха*, Сатурн — *вата* и Марс — *питта*.

Помимо аюрведы и джйотиш, существует ряд других ведических типологических систем: конечно, *варнашрама-дхарма*, но также и *натья-шастра* (содержащая анализ эмоциональных типов Бхараты Муни), *кама-шастра* (ведическая наука о сексуальности) и другие. Все их можно понять и объяснить в свете *три-гуна-пракрити*.

Типологии, упомянутые выше, относятся к *праарабдха-карме*. По мнению Шрилы Прабхупады, человек может принадлежать к любой типологии, но это само по себе не является препятствием для духовной жизни, если человек полностью предается Кришне. Предание — это акт выбора (свобода воли), которая является индивидуальной прерогативой дживы.

Путь предания,
мārга и гуна

Согласно шастрам, даже встав на путь бхакти, джива не сразу предается полностью. Она не может полностью посвятить себя преданному

служению, пока не обретет трансцендентное знание о высшем положении Кришны. В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (6.1.4–5) Шрила Прабхупада объясняет:

«Господь говорит в „Бхагавад-гите“ (10.8): *ахам сарвасйа прабхаво* — „Я — источник всего“. *Маттаḥ сарваṃ правартате*: „Всешло от Меня“. *Ити матвā бхаджанте мām будхā бхāва-саманвитāх*: „Кто осознал, что Я Своим безграничным могуществом сотворил все сущее, безраздельно предается Мне и посвящает себя преданному служению Моим лотосным стопам“. К сожалению, людям неразумным и невежественным трудно понять, что Кришна — верховный властелин. Но и они со временем могут осознать это, если будут общаться с преданными и читать священные писания, хотя на это им может понадобиться не одна жизнь».

Есть четыре типа преданных-неофитов, или тех, кто, находясь на пути бхакти, не полностью предался. Шрила Прабхупада хорошо подытожил эти четыре типа в «Нектаре преданности» (3).

Эти четыре вида преданных описаны в седьмой главе «Бхагавад-гиты», и всех их считают людьми праведными. Пока человек не станет праведником, он не сможет прийти к преданному служению. В «Бхагавад-гите» говорится, что принять сознание Кришны может только тот, кто в течение долгого времени совершал праведные поступки и на чью жизнь больше не оказывают влияния последствия его прошлых грехов. Никто другой не способен на это. Деление преданных-неофитов на четыре группы — попавших в беду, нуждающихся в деньгах, любознательных и мудрых — приводится в соответствии с тем, насколько велик у них запас благочестивой деятельности.

О том, кто такой совершенный преданный, говорится в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11) Шрилы Рупы Госвами, где он пишет *джйāна-кармāдй-анāвртām*. Слово *анāвртām*, согласно определению, данному Шрилой Прабхупадой в лекции по «Бхагавад-гите», прочитанной 10 декабря 1972 года, означает «не затронут». Таким образом, чистый преданный не касается *марг* (ведических путей) гьяны и кармы. Из этого следует, что преданный-неофит все еще связан с этими путями. Гьяна и карма действительно являются путями благочестия, и для того, чтобы начать преданное служение, требуется благочестие. Однако когда человек полностью предается Кришне, он оставляет позади гьяну и карму.

Беседуя с журналистом 24 июля 1973 года в Лондоне, Шрила Прабхупада объяснил, что душа, страдающая от продолжительной склонности к кармической работе или умственным спекуляциям, следует по путям *карма-мишра-бхакти* и *гьяна-мишра-бхакти*. В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (10.10.20–22) Шрила Прабхупада говорит об этих путях:

«Занимаясь *карма-мишра-бхакти*, человек достигает райского царства, *гьяна-мишра-бхакти* позволяет ему погрузиться в сияние Брахмана, а *йога-мишра-бхакти* дает возможность постичь всемогущество Верховной Личности Бога. Но чистая бхакти не зависит от кармы, гьяны или йоги, ибо в ней нет ничего, кроме любовных отношений с Господом».

В комментарии к «Бхагавад-гите» (7.16) Шрила Прабхупада подводит итог вышесказанному:

«Итак, когда страждущие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах убеждаются, что материальные блага не способствуют духовному развитию, и избавляются от всех материальных желаний, они становятся чистыми преданными. Пока преданные не достигнут уровня чистоты, их служение Господу будет осквернено примесью кармической деятельности, стремления к мирскому знанию и т. д. Чтобы подняться на уровень чистого преданного служения, надо избавиться от всего этого».

Два класса преданных-неофитов (те, кто находится в трудном материальном положении и кто нуждается в деньгах), определенно, связаны с кармой. Далее можно заметить, что те преданные, которые ориентированы на кармическую работу, которые относятся к другим формально, поверхностно, ищут решения проблем посредством механистических приспособлений, проявляют склонность к *карма-маргу*. Два класса преданных-неофитов (любознательные и посвятившие себя философскому познанию Абсолютной Истины) ориентированы на гьяну. Кроме того, преданные, которые предпочитают когнитивный ум конативному и аффективному уму, избегают общения с другими и ищут решения проблем, не слишком вовлекаясь в процесс, демонстрируют склонность к *гьяна-маргу*.

Мишра-бхакти, преданное служение в контакте с кармой и гьяной, совершается в гунах материальной природы. Преданные под влиянием гун демонстрируют типичные модели поведения, которые

описаны в 29-й главе Третьей песни «Шримад-Бхагаватам». В комментарии к 10-му стиху этой главы Шрила Прабхупада пишет:

«Существует восемьдесят одна разновидность преданного служения в гунах невежества, страсти и благости. Имеется в виду слушание, повторение, памятование, поклонение Божеству в храме, вознесение молитв, служение, принесение в жертву всей своей собственности и т. д. Есть слушание в гуне страсти, в гуне невежества и в гуне благости. Подобно этому, повторение также может относиться к гунам невежества, страсти или благости и т. д. Трижды девять — двадцать семь, а двадцать семь, умноженное на три, равняется восьмидесяти одному. Преданный должен подняться над всеми видами оскверненного материалистического преданного служения, чтобы достичь уровня чистого преданного служения, о котором говорится в следующих стихах».

В 32-й главе Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» Господь Капиладева описывает постепенный прогресс таких мишра-бхакт. Это путь в соответствии с ашрама-дхармой. В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (3.32.34–36) Шрила Прабхупада так характеризует этот путь:

«Жизнь человека ведического общества делится на четыре ступени (брахмачарья, грихастха, ванапрастха и санньяса). Главные обязанности грихастх, или домохозяев, семейных людей, — это совершение жертвоприношений, раздача милостыни и регламентированная деятельность в рамках предписанных обязанностей. Аналогичным образом, аскезы, изучение ведических писаний и философские изыскания предназначены для ванапрастх, людей, отошедших от мирских дел. Изучение ведических писаний под руководством истинного духовного учителя также входит в обязанности брахмачари, мальчиков в период ученичества. *Атмендрийа-джайа*, обуздание ума и чувств, — обязанность тех, кто живет в отречении. Шастры предписывают все эти виды деятельности разным категориям людей, чтобы они могли осознать свою духовную природу и в конце концов достичь уровня сознания Кришны, преданного служения».

Проходя через четыре ступени, преданный выполняет предписанные обязанности, которые постепенно очищают его сознание от страданий, потребности в деньгах, мыслительных спекуляций и привязанности к размышлениям о философских проблемах. Эти обязанности составляют стадию *вйавахāра* сознания Кришны, которую Нарада Муни рекомендует в своих бхакти-сутрах (62):

на тад-сиддхау лока-вйавахāро хейах кинту пхала-тйāгах

Даже возвысившись до преданного служения, не следует оставлять свои мирские обязанности; нужно и дальше посвящать Господу плоды своего труда. Если же человек только пытается достичь уровня чистой преданности, он обязательно должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности.

В заключение данной главы процитируем комментарий к «Шри-мад-Бхагаватам» (3.32.37):

«Метод бхакти-йоги, или преданного служения Господу, — это главная река, несущая свои воды к морю Абсолютной Истины, а все остальные методы, о которых шла речь, подобны ее притокам. В этом стихе Господь Капила подводит итог всему, что до этого было сказано о важности преданного служения. Как говорилось, бхакти-йога бывает четырех видов, три из которых находятся под влиянием гун материальной природы, а четвертый трансцендентен, на него не распространяется оскверняющее влияние материальных гун. Преданное служение в гунах материальной природы — это средство продолжения материального существования, а преданное служение, не оскверненное желанием наслаждаться его плодами и никак не связанное с попытками эмпирического философского постижения истины, является чистым, трансцендентным преданным служением».

В «Бхагавад-гите» (7.28) Кришна комментирует это положение:

*йешāṁ тв анта-гатаṁ нāпаṁ
джанāṇāṁ пуṇйа-кармаṇāṁ
те двандва-моха-нирмуктā
бхаджанте мām дрдха-вратāх*

«Чтобы достичь значительных успехов, человек должен заниматься сознанием Кришны с непоколебимой решимостью. Это трудно, когда чей-то багаж непроявленных последствий постоянно порождает греховные желания, которые отвлекают человека от бхакти. Но, действуя благочестиво (контролируя чувства), человек избегает греховной деятельности и, следовательно, не увеличивает свои греховные наклонности. Это постепенно истощает запас грехов, и человек может заниматься преданным служением, не отвлекаясь (дрдха-врата)».

Часть 4

СОВРЕМЕННЫЙ ТИП ЧЕЛОВЕКА: ИСТОКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Предыдущие части были посвящены темам, которые традиционно разбираются ведантой. В этой части я также намерен зажечь этот замечательный маяк вечной мудрости. Но теперь мы должны перенаправить его луч от классических формул познания на темные углы, в которых прячутся современные способы мышления, эмоции и желания.

Несомненно, каждый, кто читает эти слова, в той или иной степени обусловлен современностью. Я бы рискнул предположить, что большинство из нас очень глубоко этим обусловлено. Те, чьей целью является сознание Бога, должны честно признать, что модернизм представляет собой серьезное препятствие для духовного развития в мыслительной деятельности человека.

В написании этой части мне очень помогла статья, опубликованная в журнале «Человечество» (Humanitas), том X, № 2, 1997 год (авторские права принадлежат Национальному гуманитарному институту, Вашингтон, округ Колумбия, США). Автор — профессор Клас Г. Рин из Католического университета Америки. Название «Образное происхождение современности: жизнь как мечта и кошмар» (Ryn Claes G. Imaginative Origins of Modernity: Life as a Daydream and Nightmare // Humanitas. 1997. vol. X, no. 2).

Модернизм и традиционная культура Индии сильно отличаются по ценностям. Эта пропасть гораздо глубже, чем противостояние теизма против атеизма. В комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 7.119) Шрила Прабхупада пишет:

«Чарвака Муни советует людям выпрашивать, одалживать или красть деньги, чтобы они могли наслаждаться жизнью, питаясь топленным

маслом, гхи (*рṇам кṛtvā гхṛтам пибет*). Даже величайший атеист Индии советует есть гхи, а не мясо. Никто в прежние времена не мог подумать, что человек станет питаться мясом, подобно тигру или собаке, но люди настолько опустили, что уподобились животным, и потому созданную ими цивилизацию никак не назовешь человеческой».

Чарвака Муни был атеистом-материалистом Древней Индии. Хотя он не соглашался с большей частью ведической философии, он советовал людям, что они должны полностью наслаждаться своими чувствами в контексте ведической культуры. Он не придумал «новую» культуру (а это и есть модернизм) из лихорадочного, мрачного воображения Кали-юги, культуры, в которой воплощены две низшие гуны природы: страсть и невежество.

Аретей из Каппадокии, врач II века нашей эры, описал состояние, которое мы теперь знаем как маниакально-депрессивный психоз. Немецкий психиатр Эмиль Крепелин (1856–1926) дал современное определение маниакального психоза, которое все еще актуально сегодня.

Современность как
маниакальная депрессия

Основой маниакально-депрессивного психоза являются противоречивые перепады настроения от воодушевления до уныния. Пациент может колебаться между двумя настроениями или быть одержимым обоими настроениями одновременно. Одно настроение может быть более заметным, чем другое. Когда настроения экстремальные, состояние называется биполярным расстройством, когда менее экстремальные — циклотимия.

Нетрудно предсказать, как маниакально-депрессивный психоз будет анализироваться с точки зрения Вед. Мания определяется в словаре как «чрезмерно сильный энтузиазм, интерес или желание». Это, определенно, раджа-гуна. Депрессия определяется как «состояние грусти или уныния; снижение активности или силы; снижение физиологической силы или активности». Это, определенно, тама-гуна.

Когда пароход «Джаладута» индийской компании «Синдия» пришвартовался в бостонском порту 18 сентября 1965 года, Шрила Прабхупада написал *боро кṛṇā коиле кришṇа* («Маркине бхагавата-дхарма»). В 3-м стихе этой поэмы есть такие слова:

раджас тамо гуṇе эṛā сабāи āччхання

«Большинство живущих здесь людей находится в плену материальных гун невежества и страсти».

Профессор Рин так характеризует современный тип личности:

«С одной стороны, современный человек использует свое воображение в беспрецедентной степени, чтобы уклониться от тяжелой и болезненной задачи моральной ответственности: он всегда мечтает о счастье на совершенно иных, гораздо более простых условиях, о жизни, которая может удовлетворить все его скрытые желания. Пока он воображает, он опьянен и вдохновлен. Но иногда темная сторона жизни кажется ему неотвратимой, и он разочаровывается в счастье. Его мучают горечь и пессимизм».

Рин отмечает, что у современного человека есть сильно раздутое представление о его положении в мире, и он впадает в глубокое отчаяние, когда положение, которое он определил для себя, не получает должного признания со стороны мира. По мнению Рина, современный человек маниакально-депрессивный.

Рассматриваемый маниакально-депрессивный темперамент генерируется сам собой, что не означает, что он иногда размышляется в так называемую психическую болезнь. Чтобы увидеть, как формируется этот темперамент, полезно спросить: кто такой циник, тот человек, который насмехается над жизнью и подозревает всех остальных в том, что у них самые отвратительные мотивы? Кто он, как не разуверившийся, много раз разочаровавшийся мечтатель, человек, который глубоко обижен на других людей и жизнь в целом за то, что они не исполнили его заветные желания. Искусственное волнение, созданное романтическим воображением, неизбежно должно вызывать мрачное негодование.

Депрессия: всемирная проблема психического здоровья

Тридцать лет назад (8 января 1973 года) в новостном журнале Newsweek была опубликована статья о депрессии. В этой статье депрессия была названа психическим заболеванием номер один в Америке, эпидемией, которая слишком часто заканчивается самоубийством. В настоящее время депрессия признана психическим заболеванием номер один в мире.

Рин признается, что использует термин «маниакально-депрессивный» «в знак протеста против определенного типа психологизма, который сводит личность к взаимодействию сил, которые он не может контролировать». Как мы увидим, оправдание личных слабостей как

продукта внешних сил, которые невозможно контролировать, является ключевым признаком современности, которую профессор Рин в некотором смысле высмеивает под названием «маниакальная депрессия».

В любом случае широко распространенная депрессия является явным признаком того, что в современной жизни не все так хорошо. В некоторых психиатрических кругах говорят, что депрессия имеет две фазы: открытая и маскированная. В открытой депрессии проявляются все ожидаемые симптомы меланхолии. Но маскированная депрессия — это скрытая депрессия. Это то, как человек воображает себя, и то, что он делает, чтобы систематически скрывать свое подавленное состояние даже от самого себя. Часто маска, которую он надевает на депрессию, — это молчаливое чувство ответственности, трудоголизм, эмоциональная жесткость характера, эскапизм или зависимость от алкоголя или других интоксикаций. Депрессия может даже маскироваться сильным стремлением преуспеть, превзойти других, угодить авторитету, или звездной надеждой на лучшее будущее в мире, или крайним идеализмом, или религиозным рвением — все эти проявления пахнут манией. Маскированная депрессия, как и мания, является симптомом гуны страсти.

Большинство психологов и психиатров говорят нам, что депрессия (открытая, маскированная и маниакальная)

Современные ценности и низкая самооценка

является расстройством самооценки. Здоровая самооценка является своего рода самореализацией, поскольку она предполагает, что за талантами и ограничениями человека находится основное ядро постоянных ценностей, ценностей, которые не лучше и не хуже, чем основное ядро других людей. Считается, что чувство собственного достоинства в детстве воспитывается на «безусловном позитивном отношении» родителей к своим детям. Другими словами, когда родители показывают своим детям, что основа их любви постоянна, даже когда дети плохо себя ведут, дети усваивают это родительское отношение. Это становится семенем их собственной самооценки. Но когда дети понимают, что любовь их родителей зависит, например, от того, хорошо ли они учатся в школе или нет, у них возникают проблемы с низкой самооценкой в раннем возрасте. Даже дети, которых оценили их родители, могут испытывать трудности с низкой самооценкой, когда они выходят в свет за пределами семейного круга. Современное общество

во вовсе не укрепляет внутреннюю самооценку человека. Оно судит о ценности личности по шкале внешних атрибутов: богатство, красота, статус, слава. Человек, который отказывается от чувства внутренней самооценки, чтобы следовать стандартам ценностей, установленным современным обществом, является человеком, страдающим от маскированной депрессии. Он в депрессии, но не видит этого, потому что слишком занят погоней за ложными целями. Следует ожидать, что в какой-то момент его депрессия станет открытой, когда он потерпит фиаско после напряженных усилий быть кем-то, кем он не является.

Досовременная личность

Прежде чем приступить к анализу личности современного человека, профессор Рин рассказывает нам о досовременном типе личности.

Здесь выделяют два типа: христианский и классический (второй состоит из людей, которые тяготеют к ценностям Древней Греции и Рима). Досовременный тип все еще с нами сегодня, по крайней мере частично. На самом деле любой человек будет смесью обоих типов, досовременного и современного.

Старый классический и христианский тип глубоко укоренился. Он не исчез полностью даже сегодня. Мы также не можем указать на конкретных людей в современном мире, чьи личности являются полностью четкими воплощениями нового морального облика.

Все люди содержат как старое, так и новое. Многие невроты в современном обществе являются неотъемлемой частью исследуемой культурной динамики, но дополнительное беспокойство и растерянность обусловлены тем, что личности впитывают не только эту динамику, но и другие черты личности, с которыми она несовместима.

Досовременный европеец, описанный профессором Рином, во многом напоминает представителя классической ведической культуры. Его мировоззрение религиозно. Он знает о падшем состоянии человечества. Досовременный человек верит в прогресс с помощью морально-интеллектуальных усилий или божественной благодати, но при этом признаёт, что некоторые ограничения всегда будут оставаться. Человечество — не Бог. Таким образом, досовременный человек считает самокритику добродетелью. Страдание не является неожиданным для него, и он не обижается на него как на незаслуженное. Он не считает благополучие и счастье само собой разумеющимся, но есть причины благодарить Бога. Досовременный человек остро осознает

свои слабости, потому что он измеряет себя высокими моральными стандартами, которые уводят от представления о себе как о наслаждающемся. Этика Аристотеля и Цицерона аскетична; Нагорная проповедь Христа мистична. Досовременный человек признает, что его моральные недостатки — его собственные: он и только он один ответствен за улучшение своего характера. Проблемы в жизни рассматриваются как следствие морального провала. Чтобы решить проблемы, он должен приложить все усилия для улучшения своего характера. И даже если он добьется некоторого прогресса, останется много недостатков, требующих еще больших усилий. Христианское общество было объединено идеей, что проблемы ближнего — их собственные.

Сравнивая современный и досовременный типы, профессор Рин пишет:

«Поведение современного типа сильно отличается от поведения досовременного типа. Современный человек питает большие надежды, не обесценивая возможности мирского существования. Фрэнсис Бэкон был одним из первых, кто верил в бесконечный прогресс. Он считал, что с исчезновением старых суеверий и полным внедрением методов экспериментальной науки станет возможным значительно улучшить жизнь человека. Эпоха Просвещения расширила эти ожидания. Надежда на новый и лучший мир не обязательно была основана на вере в науку и разум. Самым фундаментальным стремлением, которое можно было различить за самим сциентизмом [*], было фундаментальное преобразование жизни человека, великое освобождение, расширение и углубление, делающее жизнь более удовлетворяющей до бесконечности». Жан-Жак Руссо — всего лишь ранний и выдающийся пример того, кто считал, что классическая и христианская цивилизация основывалась на глубоком заблуждении и что пора положить конец вытекающему из ее основ угнетению, ибо человечество может достичь нового, превосходящего существования.

[*] Сциентизм — философское направление, трактующее научное знание как высшую культурную ценность.

Ключевое различие между современными и досовременными взглядами проявляется в понятии прав человека.

Современный человек не считает хорошую жизнь незаслуженным подарком. Он с большей вероятностью воспримет это как право. Люди утверждают, что имеют права. «Естественные права человека»,

провозглашенные такими теоретиками, как Джон Локк и Жан-Жак Руссо, в наше столетие приобрели более детальное и конкретное воплощение в лице Организации Объединенных Наций. Родившись на свет, люди уже имеют право на питание, жилье, медицинское обслуживание и т. д., но никто заявляет о вытекающих из этого обязательствах.

Требую своих прав, современный человек не предъявляет особых требований к своей личности. Он не склонен видеть, что с ним что-то не так. Как говорится в известном выражении: «Я — о'кей, ты — о'кей». Руссо провозгласил доброту человека уже в XVIII веке, отвергнув доктрину первородного греха как оскорбление человеческой натуры. В глубоких и многочисленных разочарованиях жизни виноват не какой-то недостаток или порочность в человеке или природе, а угнетающие, искажающие социальные институты и условности. Как утверждает Руссо, лекарство предназначено для того, чтобы человечество сбросило с себя цепи, эксплуатирующие его доброту.

Одного мира мало Жизнь в материальном мире для досовременных людей имела такое же большое значение, как и для современных.

При всех своих правах и ожиданиях современный человек все еще должен жить в существующем историческом мире, и этот мир упрямо остается тем местом, которым он всегда был: с чередой взлетов и падений, полный несовершенств. Сложность для современного человека, учитывая его большие надежды, состоит в том, что он испытывает разочарования, характерные человеческой жизни, получает свою порцию несправедливости, экономического давления и болезней. Близкие люди умирают один за другим. Общество жадное, нетерпимое, беспощадное и преступное. Периодически возникают войны или другие болезненные социальные проблемы. Большая часть жизни просто скучна.

И вот когда человек понимает, что окружающий его материальный мир не заботится о его самопровозглашенной важности как ребенка, рожденного в эпоху нью-эйдж, он испытывает тяжелое разочарование. Американский поэт Стивен Крейн (1871–1900) так описал чувства человека современной эпохи:

Человек воззвал ко Вселенной:

— Всевышний, я существую!

— Однако, — голос отвечал, —

Тот факт, что Я тебя создал,
Ничем Меня не обязал.

Будучи склонным ожидать полноценной жизни, даже счастья, современный человек тщетно надеется, что мир выполнит обещание. Но в основном его повседневная жизнь представляет собой композицию вялых оттенков серого. Так как его реальное состояние далеко не соответствует его надеждам, он вскоре чувствует себя обманутым, обманутым своей важностью. Злоба раздувается в его груди. Каждое новое разочарование усиливает ощущение предательства. Приходит время, когда общество — в действительности вся жизнь — кажется ему несправедливым и угнетающим, как будто им манипулируют зловещие силы. Жан-Жак Руссо первым описал хрестоматийный пример чувства разочарования и поражения. К концу своей жизни он писал: «Я был создан, чтобы жить, и я умираю, не живя». Он сожалел о необходимости вернуть своему создателю множество «расстроенных благих намерений».

Швейцарско-французский философ Жан-Жак Руссо (1712–1778) был отцом-основателем романтизма. Романтизм был реакцией на так называемый Проект Просвещения, который был французской школой рационализма в 1600–1700-х годах. Рационализм означает любую доктрину, которая учит о превосходстве человеческого разума над всеми другими методами познания. Французские философы Просвещения — Дени Дидро, Жан Лерон Д’Аламбер, Жюльен Офре де Ламетри, Этьен Бонно де Кондильяк, Клод Адриан Гельвеций, Поль Анри Гольбах, Анн Робер Жак Тюрго и Мари Жан Антуан Никола Кондорсе — среди прочих пропагандировали «рациональное общество». Однако стремление к науке, абстракции и безличному разуму не могло удовлетворить людей. Глубокая неудовлетворенность стерильным интеллектуализмом разразилась как бунт, который мы сейчас называем романтическим движением. Романтики заново открыли искусство, тайну и иррациональность. И они заново открыли эмоции. Фактически они подняли эмоцию до положения, которого она никогда прежде не занимала в истории мысли.

Руссо отличался неискренними заверениями в приверженности таким добродетелям, как сострадание, дружелюбие и любящая доброта, потому что сам он был недисциплинированным, ему катастрофически

**Руссо и мечта
о новом мире**

не хватало правдивости, чистоты и честности. Другие философы его времени, которые сначала сочувствовали его посланию, вскоре разуверились, узнав темную сторону личности Руссо. Дэвид Юм и Вольтер называли Руссо монстром. Дидро назвал его «обманчивым, тщеславным, как сатана, неблагодарным, жестоким, лицемерным и полным злобы». Женщина, с которой Руссо был близок, называла его «интересным сумасшедшим».

Популярный историк Пол Джонсон в первой главе книги «Интеллектуалы» (Johnson Paul. Intellectuals. 1988) пишет о Руссо следующее: «Он был прототипом типичного представителя современной эпохи, сердитого молодого человека». Руссо собрал воедино три характерные черты современного Прометея: 1) утверждение своего права полностью отказаться от существующего порядка; 2) уверенность в своей способности изменить этот порядок с помощью собственных изобретений; 3) веру в то, что это может быть достигнуто политическим процессом; а также, что не менее важно, торжество роли инстинкта, интуиции и импульсивной игры в поведении человека. Очарование Руссо собственным воображением следует из письма, которое он написал в возрасте 55 лет:

«Я люблю мечтать, но свободно позволяю своему уму блуждать, не порабощая себя каким-либо предметом... эта праздная и созерцательная жизнь... становится для меня ежедневно более вкусной; бесконечно и непрерывно бродить в одиночестве среди деревьев и скал вокруг моего жилища, размышлять или, скорее, быть настолько безответственным, насколько мне угодно... наконец-то безоговорочно поддаться моим фантазиям... это, сэр, для меня высшее наслаждение...» (Из письма французскому политику Оноре Габриель Рикети Мирабо, написанному 31 января 1761 года).

«Если мы хотим понять тип мировоззрения, которое заменило классическую и христианскую цивилизацию на Западе, — пишет профессор Рин, — изучение творчества Руссо подойдет как нельзя кстати».

Он убежден, что более глубоко проник в человеческую природу, чем любой предыдущий наблюдатель, и что он открыл секрет счастья. Но мир как таковой недружелюбен к этой истине и к нему лично как к посланнику. Особенно в своих более поздних автобиографических трудах Руссо выражает глубокую боль за то, что его обидели.

на жизнь в целом и что его «изгнали» из общества, несмотря на то что он, по его собственному мнению, «самый общительный и любящий из людей». С ним не обращались, так, как заслуживает человек глубокой проницательности и доброжелательности, он чувствует себя жертвой жестокого преследования. Его параноидальная неудовлетворенность жизнью доходит до крайности. Собственно, это уже стало хроническим расстройством в современном мире.

Руссо стал пророком безответных мечтаний, праздных желаний, которые никогда не будут исполнены. Он не видел необходимости работать, так как был убежден, что то, чего он жаждал, он заслужил.

Заложив мощную тенденцию в западной культуре, Руссо придает большее значение жизни, проходящей в воображении, чем миру действия. «Я воздерживаюсь от действия», — пишет Руссо. Он получает вкус настоящей жизни в своих пастырских фантазиях. Отклонение современного человека от конкретных практических обязанностей здесь и сейчас, в частности от обязанности сделать все возможное для себя, от заботы о семье и ближнем, принимает различные формы в зависимости от личности мечтателя. Общим и постоянным является стремление к славе и понимание, что необходимы некоторые фундаментальные изменения, чтобы счастье стало возможным. «Жизнь была бы намного лучше, если бы только...» «Если бы я только мог начать все заново, настоящая жизнь, наконец, начнется».

Руссо не признавал никаких обязательств перед обществом, но требовал от общества любых обязательств по отношению к себе. Он не считал себя обязанным истории. Говоря современным языком, «история — это просто „его история“». Так называемые факты прошлого менее важны, чем возможности будущего. «Истина» таких фактов связывает нас с властями, социальными системами и культурными традициями, от которых нам нужно порвать, чтобы осуществить свои мечты. Мы имеем полное право отбрасывать исторические факты и истины как вчерашний багаж.

Представление Руссо о новом обществе основано на воображаемом человеческом прошлом, когда жизнь была действительно «естественной». Это прошлое мало напоминает то, что известно о человеческой истории. Автор культового трактата «О происхождении и основаниях неравенства между людьми» в одном из вступительных абзацев говорит читателям, что его «исследования» прошлого «не

следует воспринимать как исторические истины, а только как гипотетические и условные рассуждения». Как если бы признавая, что фактическое прошлое человечества не поддерживает его предположения о человеческой природе, он пишет: «Поэтому давайте начнем с того, что отложим в сторону все факты, поскольку они не имеют отношения к обсуждаемому вопросу». Читателям Руссо предлагается изменить свое мнение о человеке и обществе в свете его творческого конструирования прошлого, не обремененного требованиями исторической достоверности. Неудобные факты человеческого опыта не должны мешать соблазнительным возможностям.

Руссо легко рассуждает об окружающем мире, исходя из собственных внутренних разочарований. Он убежден, что имеет полное право навязывать свою личную точку зрения повсюду.

Глубокое отчуждение Руссо от существующего общества пронизывает все его творчество. Уже в первом рассуждении он атакует «мерзкое и лживое единообразие», которое обрекает человека на «вечное ограничение». Повсюду общество подавляет естественность. «Вежливость предъявляет бесконечные требования, правила поведения без конца отдают приказы, все люди следуют обычаям, а не собственным инстинктам». Эту тему Руссо вновь поднимает в автобиографии «Призраки одинокого бродяги»: «Я никогда не был по-настоящему приспособлен к общественной жизни, в которой нет ничего, кроме обременительного долга и обязанностей». Счастье возможно только в том случае, если человек свободен от ограничений. Он пишет о коротком периоде счастья в юности: «Я был совершенно свободен или даже больше, чем свободен, потому что меня обременяли только мои собственные привязанности и я делал только то, что хотел». Он с радостью вспоминает: «Когда я был собой, полностью собой, не смешанный ни с чем и без чужого контроля, и я могу искренне утверждать, что это была настоящая жизнь». Поскольку в мире, известном человеку, не может быть и речи о том, чтобы быть «не смешанным и свободным от всяких ограничений», Руссо создал самый острый контраст между счастьем и тем, что реально существует.

Идеальное общество Руссо — это общество благородного дикаря, доцивилизованного человека с его собственным воображением.

Новое общество, о котором мечтает Руссо, не получится сплоченным в процессе трудной и длительной моральной борьбы и самодисципли-

ны со стороны граждан. Это понятие относится к древней, но совершенно ошибочной концепции человеческой природы. Политический порядок, о котором говорит Руссо, будет самопроизвольно исходить из истинной природы человека, как только общество будет очищено от традиционных структур и восстановлено на основе равенства. Освобожденная, «неограниченная» природа будет формировать общество, как однажды возникло счастливое, но примитивное состояние природы. Это даст людям общую цель, «общую волю». Истинное народное правило несовместимо с конституционализмом. Как стихийная сила природы, общая воля может проявляться только в неограниченной свободе.

«Интересный сумасшедший». Удивительно, что такая неменяемая личность, как Руссо, может оказать влияние на бу-

**Современность
как мечта и кошмар**

дущие поколения. Инфантильный дуализм фантазий и разочарований, которые он ввел в обиход три столетия назад, вновь и вновь возникает в нашем современном мире. Портрет советского коммунизма профессора Рина в свете наследия Руссо весьма поучителен.

В наше столетие коммунизм вдохновил своих последователей мечтой о бесклассовом обществе без гражданства, в котором люди полностью разовьют свой потенциал в совершенной свободе. Тяжелая работа скучного, механического, рутинного труда будет преодолена. Но это прекрасное будущее резко контрастирует с мрачно угнетающим настоящим: все более усугубляющаяся эксплуатация, жадность, жестокая конкуренция, нищета и отчуждение. Капиталистическое общество настолько отвратительно, что революция неизбежна. В марксизме противниками освобождения являются собственники средств производства, буржуазия. Излишне говорить, что реализация мечты потребует жертв. Нечто такое великое не может быть рождено без муки рождения. Коммунисты беспощадно восстают против оппонентов. «Если вы хотите приготовить омлет, вам нужно разбить несколько яиц», — говорит Ленин. Паранойя, которая является неотъемлемой частью маниакально-депрессивной динамики, приводит к обнаружению врагов не только среди капиталистов. Сталин видит врагов народа повсюду, даже внутри коммунистической партии. Непослабная бдительность против контрреволюции отправляет миллионы в ГУЛАГ. Как типично для маниакально-депрессивных идеологических движений, вдохновляющее видение светлого будущего — это доброжелательное

беспокойство для угнетенных, но на практике — почти невероятная бесчеловечность.

Артур Кёстлер в своей статье «Падший бог» (“God that failed”) рассказывает о собственном участии в коммунистическом движении 1930-х годов. Он сравнивает веру в коммунизм с зависимостью.

Привыкание к советскому мифу столь же заразительно и трудно излечимо, как любая другая зависимость. После потерянных выходных в утопии существует сильное искушение выпустить всего одну последнюю каплю, даже если ее разбавить и продать под другим лозунгом.

Кёстлер называет различные лозунги: «мир, демократия, прогресс или что угодно». Словарь людей, которые поклоняются мстительной богине социальной реформы, изобилует словами и фразами, восходящими к славным дням революционного коммунизма: «борьба за права» и «бесправие», «шовинизм», «политкорректность» и т. д. (Я выбрал эти четыре термина преднамеренно; лично я слышал, как их использовали преданные ИСККОН, некоторые из которых сидят в Жи-би-си.) Человек, который говорит такими терминами, не обязательно является коммунистом: он или она, вероятно, просто повторяют то, что профессор Рин называет «активным подтверждением прав человека». Но такого рода разговоры не вступают в борьбу с реальной причиной страданий.

Западный человек не многому научился на большом количестве фактов, даже на великих техногенных катастрофах XX столетия, включая две мировые войны и уничтожение миллионов людей — катастрофы, которые, как можно доказать, в значительной степени связаны с обсуждаемым нравственно-образным обликом. Чтобы предотвратить такие катастрофы в будущем, западный человек усиленно занимается утверждением «прав человека» и кампаниями в духе «никогда больше», в то время как глубинные причины бесчеловечности и страданий остаются в значительной степени неизученными и оставленными без внимания. Эта неспособность противостоять неприятным фактам говорит об упрямом своеволии и является убедительным доказательством нравственно-образного эскапизма в западном мире. Современное общество по-прежнему сильно привязано к современному типу личности. Многие продолжают верить в моральное превосходство людей с амбициозными и мнимо красивыми взглядами на преобразование цивилизации людей.

Что профессор Рин подразумевает под «нравственно-образным»? Следующие предложения из его статьи раскрывают его идею.

То, что наиболее глубоко формирует тип современного человека и направляет даже его более строгие философские усилия, — это новый способ мировоззрения.

Изучение образной основы теоретических формулировок всегда важно для понимания их значения. Особый интерес в данном контексте вызывает то, что личный характер дает людям особые интуитивные пристрастия. Трансформация воображения, которая будет рассмотрена здесь, тесно связана с трансформацией нравственной жизни, так что мы можем называть эту динамику нравственно-образной.

Другими словами, нравственно-образная тенденция ищет моральные ценности или личностный характер в сфере воображения. Мы уже говорили, что досовременный человек понимал, что он совершал определенные поступки в предыдущей жизни: поскольку в прошлом он вел себя аморально, в настоящем у него есть проблемы. Например, тот, кто честно понимает закон кармы, воспримет трудности, с которыми он сталкивается в настоящем, как *пранабдху*, полномасштабный результат его прошлых греховных поступков. «Человек — архитектор своей судьбы», — часто говорил Шрила Прабхупада.

Для досовременного европейца человеческие действия измеряются объективным моральным стандартом, которому учат писания и мудрецы древности. Точно так же последователь ведической культуры знает, что греховные поступки — это отклонения от моральных норм, которым учат шастры, садху и гуру. Лекарство от наших нынешних страданий как результате прошлых греховных поступков — строго следовать шастрам, садху и гуру. *Шāстра-чакиуша*, глаз шастры, дает нам интеллектуальное видение для анализа проблем и поиска решений. Когда когнитивный ум действует в соответствии с этим видением, результатом является вивека, различение. Шрипад Рамануджачарья утверждает, что *вивека* — это одно из великих благословений бхакти-йоги для когнитивного ума. Современный человек, однако, более склонен руководствоваться «новыми идеями», вырванными из воображения.

Мы уже немного говорили, что воображение — это функция ума. Во 2-й главе, части 2 мы упоминали одиннадцать материальных занятий

ума (*манасо-вртти*). Одна из этих обязанностей — *абхимāна-вртти*, ложное отождествление (*ахайкāра*) и заблуждение. В «Шримад-Бхагаватам» (5.1.16) Шрила Прабхупада переводит слово *абхимāна* как «ошибочные представления». Один из примеров заблуждений — философия майявады, о которой Шрила Прабхупада неоднократно говорит, — коренится в концепции ложного эго, не в чистой духовной концепции. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 6.134) сказано, что интерпретировать шастры в духе майявады — это *гауна-вртти*. Мы можем отнести эту *вртти* (функцию ума) к одному из аспектов *абхимāна-вртти*. В упомянутом стихе (6.134) термин *гауṇāртха калпанā* обозначает заблуждения майявады. Слово *калпанā* означает «воображение». Именно поэтому *калпанā* — метод познания философов-майявади, философов майи.

Сāдхакānām хитāртхāйā брахмаṇо рӯпа-калпанах. Философы-майявади говорят *калпанā*: «Брахман, Верховная Абсолютная Истина, лишен формы, но, поскольку я не могу сконцентрировать свой ум на чем-то бесформенном, я вообразу любую форму, которая мне нравится, и это поможет продвинуться» (лекция по «Бхагавад-гите», Бомбей, 09.04.1974).

Как одно из занятий ума в ложном эго (*абхимāна-вртти*), майявади воображают себя Богом и придумывают собственные интерпретации священным писаниям. Философы-майявади в Индии придерживаются саттвической дисциплины, чего нельзя сказать об их западных собратьях, которые ведут беспорядочный образ жизни и всеми мыслимыми и немыслимыми способами раздувают концепции *нирвишеша* и *иṣṭнйавāди*.

Современные мечтатели, вдохновленные Руссо, бегут от скромного признания современного человека, что его проблемы вызваны его собственными моральными недостатками. Они бегут к фантазии, в которой сами являются новыми богами, смелыми и безупречными. Как боги, они обнаруживают, что имеют моральное право переделывать мир так, как им нравится. Но их мечте угрожает кошмарный заговор традиционалистов, «не имеющих воображения», которые хотят навязать миру архаичное суеверие о том, что мораль определяется одним Верховным Богом, а не многочисленными богами, недавно вылупившимися из яйца спекуляций.

По своей сути современная нравственно-образная динамика — это бунт против всего, что мешает нашим любимым желаниям. Это

выражение великого потворства своим желаниям. Мы не хотим сдерживать свои желания, а воображение помогает нам оправдывать жизнь такой, какой мы хотели бы жить. Воображение помогает нам игнорировать и избегать ноющей, обременительной моральной совести, которая ставит под сомнение наши желания.

Современная нравственно-образная философия, как и индийская философия майявады, 1) отрицает реалии человеческого положения в материальном мире и 2) превозносит любого обычного человека до положения Бога.

Помимо нравственного сознания, основным препятствием на пути реализации наших самых заветных мечтаний является существующая историческая реальность. Современная динамика — умышленное уклонение от этого препятствия. Она пытается отменить реальные условия человеческого существования, в том числе необходимость принять основные обязанности человека. Главная обязанность человека — избегать гипертрофированного самовозвеличивания и произвола над другими. Стремление к освобождению, о котором здесь идет речь, — это стремление к неограниченному баловству. Под видом симпатичных фраз о лучшем мире многие пытаются отбросить как внешние, так и внутренние моральные нормы. Некоторые с трудом обманывают себя из-за своих внутренних побуждений, продвигая благородно звучащие проекты в откровенном, циничном стремлении к власти. Если придется, провидец пожелает, чтобы весь мир угождал его желаниям.

Теперь мы вернемся к рассмотрению первопричины различных видов депрессии (маниакальная, открытая и маскированная). Фраза «низкая самооценка» очень широко используется в наши дни. Возьмите любую книгу о депрессии, и вы почти наверняка найдете низкую самооценку, указанную в качестве одной из основных, если не основной, причин.

Пристальный взгляд на самооценку

В этой главе я хочу рассмотреть два элемента реальной самооценки. Под элементом я подразумеваю следующее: «Для подлинной самооценки вам нужны эти два элемента в вашей жизни». Они не являются единственными элементами самооценки, но они необходимы. Одним из них является познание себя как духовной души. Современные авторы книг по депрессии открыто признают важность этого элемента для оздоровления психики человека.

Немецкий католический монах Ансельм Грюн является автором книги «Культивирование чувства собственного достоинства» (Gruen Anselm. Building Self-Esteem. Crossroad, 2000). В первой главе он пишет, что людям нужно войти в контакт с «вашей духовной сущностью», которую он определяет как «душу, способную пережить все внешние раны и разрушения, потому что они исходят от руки Бога».

В лекциях по бхагавата-дхарме, прочитанных в Нью-Вриндаване в сентябре 1972 года, Шрила Прабхупада говорит:

«Бхагавата-дхарма означает, что мы должны превзойти как грубое, так и тонкое тело и обрести духовное тело. Это очень научно. И как только мы обретем духовное тело, мукта санга, освободившись от грубого и тонкого тела, мы обретем наше настоящее тело, духовное тело, и тогда мы почувствуем настоящее счастье и независимость. Итак, этот метод сознания Кришны является высшим благословением для человеческого общества, потому что он пытается возвысить человека на уровень духовного тела, освободившись от влияния грубого и тонкого материальных тел».

Следующий элемент также широко признан: людям нужны достойные жизненные цели, долгосрочные и краткосрочные. В книге «Как победить депрессию» Тим Лахай (Tim La Haye. How to Win Over Depression) пишет:

«Люди — целеустремленные существа. Без целей мы перестаем бороться. Наши умы были созданы для этой цели. Но всякий раз, когда мы позволяем идее стать нашей основной целью, мы неизбежно испытываем разочарование после ее реализации. По этой причине нам необходимо иметь как долгосрочные, так и краткосрочные цели, часто подвергая их пересмотру и изменениям. Для очень целеустремленных людей депрессия редкость».

Одна мнительная женщина плакала: «Мне не к чему стремиться». Очевидно, она слишком много думала о себе. Мир, в котором живет много капризных, загруженных проблемами людей, показывает, что слишком многим людям не хватает стоящих целей.

В лекциях, прочитанных в Нью-Вриндаване, Шрила Прабхупада объясняет, что бхагавата-дхарма включает в себя оба элемента самооценки для удовлетворения Кришны (осознание себя как духовной души и исполнение долга).

Дело в том, что, если мы стремимся к успешной жизни, душевному спокойствию и удовлетворению, нам следует задуматься о том, как продвигаться в преданном служении Господу. Это стремление на самом деле является жизнью дхармы. Однако если человек выполняет свои обязанности, но не становится сознающим Кришну, тогда все его стремления напрасны. «Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, — бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию Личности Бога» (Бхаг., 1.2.8).

В лекции, прочитанной в Лагуна-Бич 26 июля 1975 года, Шрила Прабхупада рассказал о менталитете хиппи:

«В Америке юноши — сыновья богачей, и поэтому многие юноши не работают. У них легкий доход, поэтому они не работают. И поскольку нет полезной работы, они становятся хиппи. Они претендуют на независимость. „Праздный ум — кузница дьявола“. Это распространенная человеческая психология».

Руссо часто называют первым хиппи. Его отец был часовщиком, который познакомился с женщиной из высшего сословия и женился на ней. Сын унаследовал аристократические замашки своего отца. Став взрослым, Руссо часто пользовался обожанием «светских львиц», которые содержали его в обмен на его сексуальные услуги. Таким образом, большую часть своей жизни он не имел «полезной работы» и мог посвятить себя любимому занятию: мечтаниям. Он обожествлял природу и презирал моральные устои христианства и гражданского права. В «кузнице дьявола» своего бездействующего воображения Руссо выковал философию личной независимости. Его ленивое погружение в себя, его «высокомерие самоучки» и его негодование по поводу нежелания других столь же сильно любить его идеи, как это делал он, являются признаками низкой самооценки Руссо.

Из книги Ансельма Грюна мы узнаём о некоторых из ключевых показателей низкой самооценки: искусственная грандиозность, которая является лишь тщетной попыткой скрыть внутреннее чувство неполноценности, высокомерие и хроническая неудовлетворенность, выраженная в виде болтовни о несправедливости жизни. Психиатр Терренс Реал в книге «Я не хочу об этом говорить» (Real Terence. I Don't Want to Talk About It. Fireside. 1998), утверждает, что мужчины часто «лечат» себя от депрессии, раздувая иллюзию чрезмерной силы. «Гипертрофированное желание переложить шаткое чувство

собственного достоинства на права другого человека — поразительно». Воображение усиленно работает в отчаянных попытках компенсировать низкую самооценку. Эти компенсации были очень очевидны в жизни Жан-Жака Руссо.

Потеря самооценки означает «обуславливание», как описано во второй части. Кто обуславливается? Тот, чье чувство собственного достоинства ниже достоинства чистой духовной души и кто посвящает себя жизненным ценностям, которые качественно ниже, чем чистое сознание Кришны. Человек надеется, что воображаемое новое представление о себе даст ему бóльшую самореализацию, но он просто обманывает себя. Он обманывает себя, понижая свои запросы от духа к материи.

В завершение темы: Как я упоминал в этой части, существует так
зависимость и мечты много зависимостей, которые можно культивировать, пытаясь наполнить сердце, пустое из-за недостатка сознания Кришны. «Тип Руссо» как увлечение политическим переустройством мира — это всего лишь один пример. Некоторые психиатры классифицируют зависимости, под которые маскируются депрессии, по двум категориям: слияние и усиление.

В третьей главе книги «Я не хочу об этом говорить» Терренс Реал так определяет эти два вида увлечений:

«При слиянии обычные границы вокруг ослабляются или даже растворяются, вызывая чувство безграничности и изобилия. В психоанализе это переживание называется „океаническое блаженство“. Снятие самоограничений лежит в основе интоксикации такими наркотиками, как алкоголь, морфин и героин. Различные формы увлечений — еда, траты, секс — могут обеспечить такое же чувство расширения. Такой экстаз также может быть достигнут в любвеобильности, когда объект любви ощущается как богоподобный и, таким образом, слияние с этим человеком вызывает восторг.

При усилении чувство силы человека раздувается, он чувствует себя чрезвычайно одаренным, особенным, даже богоподобным».

Реал объясняет, что интоксикация — это общее пространство, в котором проявляют свои симптомы маскированные и маниакальные депрессии.

Самая чистая форма этого типа интоксикации — мания. Усиливающаяся интоксикация при маскированной депрессии отличается

от мании прежде всего тем, что мания не требует внешнего объекта, чтобы вызвать гипертрофированную защиту от стыда. В то время как скрытно подавленный человек должен что-то потреблять или делать, чтобы изменить состояние своей самооценки, человек с маниакально-депрессивной болезнью переходит назад и вперед между гипертрофированностью в маниакальной фазе и стыдом в депрессивной фазе при кажущейся прихоти болезни. В противном случае маниакальная депрессия является просто более экстремальной версией усиления маскированной депрессии, поскольку оба больных стремятся к завышенной самооценке, чтобы компенсировать депрессию.

В качестве примеров усиления зависимости Реал перечисляет азартные игры, секс, растление малолетних, избивание жен и политическое насилие. Вкратце, разница между слиянием и усилением заключается в том, что первое влечет за собой слияние, единство с объектом зависимости, а второе влечет за собой зависимость от владения, контроля и эксплуатации.

Весьма примечательно, что эти две общие категории зависимости демонстрируют такое соответствие с менталитетом карми и гьяни. Карми хотят возвышения, а гьяни хотят слиться. Не забывайте, однако, что карма и гьяна — это ведические пути благочестия, тогда как современные пристрастия к возвышению и слиянию греховны.

Принимая аргумент профессора Рина о том, что современность маниакально-депрессивна, мы должны взглянуть на проблему зависимости, которая играет большую роль в депрессивном поведении.

С веб-сайта «Стентон Пил Эддикшн» (Stanton Peele Addiction) [*]:

«...нам больше не нужно думать о зависимости исключительно с точки зрения наркотиков. Нас волнует более широкий вопрос: почему некоторые люди стремятся прекратить свой опыт через утешительные, но искусственные и трудоемкие отношения с чем-то внешним для себя? Сам по себе выбор объекта не имеет отношения к этому универсальному процессу становления зависимости. Все, что люди используют, чтобы освободить свое сознание, может вызывать привыкание».

[*] Стентон Пил — психолог, адвокат, психотерапевт, автор книг и статей по теме алкоголизма, наркомании и лечения зависимости.

Наш анализ зависимости начинается с низкой самооценки наркомана и его слабого участия в реальной жизни и рассматривает, как

эта психологическая проблема прогрессирует по нарастающей спирали, которая находится в центре психологии зависимости. Человек, который становится наркоманом, не научился делать то, что он может считать стоящим, или даже просто наслаждаться жизнью. Чувствуя себя неспособным заниматься делом, которое для него значимо, он, естественно, отворачивается от любых возможностей делать это. Его неуважение к себе вызывает пессимизм. Кроме того, результатом низкой самооценки наркомана является его вера в то, что он не может оставаться в одиночестве, что он должен иметь внешнюю поддержку, чтобы выжить. Таким образом, его жизнь принимает форму ряда зависимостей, независимо от того, одобрены ли они (например, семья, школа или работа) или не одобрены (например, наркотики, тюрьмы или психиатрические учреждения).

Однако за это освобождение от сознания взимается парадоксальная плата. Отвернувшись от своего мира к объекту зависимости, который он все больше ценит за его безопасные, предсказуемые последствия, наркоман перестает справляться с окружающим миром. По мере того как он становится все более зависимым от наркотиков или другого вызывающего привыкание опыта, он становится все более неспособным справляться с тревогами и неуверенностью, которые привели его к этому в первую очередь. Он осознает это, и его стремление к бегству и интоксикации только усугубляет его неуверенность в себе. Когда человек делает что-то как реакцию на свою тревогу, то, что ему неприятно (например, напивается или переедает), его отвращение к самому себе только усиливает его беспокойство. В результате он сталкивается с более мрачной, объективной ситуацией, он еще более нуждается в заверениях, которые дает ему захватывающий опыт. Это цикл наркомании. В конце концов наркоман становится полностью зависим от пристрастия к своим удовольствиям в жизни, и ничто другое его больше не интересует. Он отказался от надежды управлять своей жизнью; забывчивость — единственная цель, к которой он способен стремиться от всего сердца.

Это объяснение зависимости очень полезно. Но я думаю, что оно не указывает на основную проблему. Утверждается, что зависимость — это чрезмерная зависимость от чего-либо во внешнем мире. Из книг Шрилы Прабхупады следует, что зависимость начинается в уме. Ум соединяется с чем-то внешним. Зависимость — это

нездоровая духовная зависимость от воображения или умственных спекуляций.

«Кришна говорит: „Живые существа в материальном мире — Мои вечные отделенные частицы, но негодяи сочиняют, спекулируют, чтобы стать счастливым“ (Б.-г., 15.7). *Манах-шаштхāнīндрийāни*. И в соответствии с умонастроением они получают разные тела, *индрийāни*. Тонкий ум создает другой тип *индрии*. Если мы будем жить как собаки и свиньи, то умонастроение даст мне похожие чувства, тело собаки и свиньи. Мы будем иметь вкус собаки и свиньи. Подобно этому, мы можем иметь вкус полубога, если получим соответствующее тело, но предмет дегустации или удовольствия тот же: еда, сон, секс и защита» (Лекция по «Бхагавад-гите», Торонто, 20.06.1976).

Мы создаем планы в нашем уме. От этого нужно отказаться. *Прад-жахāти йадā кāmāн сарвāн* (Б.-г., 2.55). Нужно отказаться от всех мыслительных спекуляций. Это наука. Это начало нашей духовной жизни. То есть «я не должен вовлекать ум в свои дела, я должен получить указание от высшего авторитета, высшего сознания, тогда это сработает» (Лекция по «Бхагавад-гите», Нью-Йорк, 27.04.1966).

На мой взгляд, наиболее правильно сказать, что движущей силой всех зависимостей является желание жить в собственном мире. Это захватывающее желание сначала культивируется в воображении. В «Шримад-Бхагаватам» (5.12.10) говорится, что воображение — это материал, из которого сделаны воспринимаемые человеком черты материальной вселенной.

*эвāmī крīṣṇāmī стхūлам аңур брхад йад
асач ча саджс джйивам аджйивам аңйат
дравйа-свабхāвāййайа-кāла-карма-
нāmнāджайāвехи кртāmī двитййам*

Итак, в высшем смысле вселенной не существует, поэтому все, что можно встретить в ее пределах, в том числе различия между высоким и низким, худым и тучным, малым и большим, а также всевозможные причины и следствия, признаки жизни, вещества, — это не более чем плод воображения. Все это горшки, которые сделаны из одного и того же материала — земли, но носят разные названия. Хотя они различаются по своему назначению, свойствам, положению, сроку существования и характеру деятельности, знай, что каждый

из них — всего лишь продукт механического творения материальной природы.

Отсюда следует, что если единоличное желание обладать миром является движущей силой зависимости, а первоначальная форма зависимости — это зависимость души от воображения, в котором этот мир выдумывается, то восприятие материальной вселенной — это максимум, чем зависящая душа стремится наслаждаться, получая дозу воображения.

«Чувственные удовольствия подобны наслаждению во сне, когда мужчине, например, может сниться, будто он обнимает молодую женщину: казалось бы, какое-то удовольствие есть, но, в сущности, это иллюзия. Счастье и горе, которые мы придумываем себе в материальном мире, иллюзорны, поэтому их сравнивают со сном. Все попытки обрести счастье с помощью материальных чувств основаны на иллюзии, а значит, в них нет никакого смысла» (Бхаг., 7.2.48, комм.).

«Итак, мы должны подняться на платформу души. Это духовное образование. Но есть так много этапов. Кто-то останавливается в уме. Он думает, что это финал. Философия, поэзия, воображение, ум ментальный... Мы видим, что в основном западные философы застряли на платформе ума. Вот и всё. Они думают, что это финал. Я изучал только Сократа. Он достиг уровня души. Остальные западные философы находятся на ментальной платформе. Так или иначе, мы должны идти дальше, дальше. Сновидение — это функция тонкого тела, а именно ума, разума и ложного эго. Вы не свободны от тонкого тела. Поэтому они не знают, как действуют материальные вещи, покрывая душу. Максимум, что они могут, так это размышлять о природе ума, его функциях, мышлении, чувствах, желаниях, психологии или писать книги, философствовать. Они думают, что это совершенство. Но это еще не всё. Вы должны подняться на платформу разума, ложного эго, а затем души» (Лекции по «Шримад-Бхагаватам». Гонолулу, 28.05 1976).

В первые дни после своего приезда в Нью-Йорк Шрила Прабхупада иногда цитировал Шекспира (из комедии «Сон в летнюю ночь»):

Безумные, любовники, поэты —
Все из фантазий созданы одних.

Следовательно, погружение воображения ума в удовлетворение телесных чувств или в более тонкие, но все же не духовные спекуляции — это

безумие. Даже духовные спекуляции являются результатом одного и того же захватывающего процесса воображаемого самообмана.

«Я очень благодарен тебе за то, что ты ценишь Движение сознания Кришны. За исключением Движения сознания Кришны, все остальные попытки духовной реализации, такие как наркотики, пустота, имперсонализм, телесные упражнения хатха-йоги и т. д., — все это подобно бессознательной деятельности под воздействием какого-то супернаркотика. В этой связи Шрила Рупа Госвами приводит очень хороший пример. Он говорит, что сознание обусловленной души погружено в глубокий сон, подобный обмороку укушенного змеей человека. В Индии есть заклинатели змей и врачи, которые могут вылечить укушенного змеей человека с помощью особых дикорастущих трав. Лечение заключается в том, что травы подносят к носу пациента, чтобы он мог вдохнуть их запах, и тогда пациент возвращается в сознание и освобождается от действия яда. В своей обусловленной жизни мы укушены огромным количеством разнообразных змей майи, они снова и снова ввергают нас в обморочное состояние, лишая всякой надежды на вечную жизнь. Сознание Кришны — единственное лекарство от таких укусов майи. На нас лежит огромная ответственность. Мы должны пробудить столько укушенных пациентов, погруженных в сон волшебством майи! Такая искренняя душа, как ты, может принести большую пользу в Движении сознания Кришны. Я рад, что ты читаешь нашу „Бхагавад-гиту как она есть“ и „Учение Господа Чайтаны“. Эти книги немало тебя просветят. Тебе также нужно читать „Обратно к Богу“ и „Шримад-Бхагаватам“, и тогда твоя жизнь наверняка станет возвышенной. Мы ожидаем, что в будущем ты станешь великим проповедником нашего Движения в мире» (письмо Карлу Лангу от 12 июля 1969 года).

ОБ АВТОРЕ

Его Святейшество Сухотра Свами родился в городе Массачусетс, США, в 1950 году. В 1971 году он стал учеником Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, ачарьи-основателя Международного общества сознания Кришны (ИСККОН) и самого плодovitого автора ведического знания в современную эпоху.

В 2003 году он написал серию эссе по психологии для своего интернет-журнала In2-MeC, которые легли в основу книги «Психология веданты», изданной в 2007 году за несколько недель ухода автора из этого мира. Комментируя это издание, Его Святейшество Сухотра Свами писал:

«Я прошу читателя любезно, с небольшой осторожностью, разобраться в моем мотиве. Моим намерением не было передавать психологические или моральные суждения преданным. Однако нельзя отрицать, что преданные часто попадают под влияние беспокойных психологических состояний. В таких состояниях они делают ошибочный выбор. Ошибки проистекают из недопонимания и могут привести к серьезному несчастью. В течение многих лет я наблюдал, как немало преданных в ИСККОН, в том числе и я, пытались справиться с деликатными психологическими проблемами без четкого понимания ума вайшнавской

веданты и культуры вайшнавского этикета. Излишне говорить, что результат такого „поспешного“ подхода часто оказывался плачевным.

Я твердо убежден, что каждый преданный ИСККОН несет личную ответственность за осознание того, что он или она не являются умом. Итак, из этого следует, что мы не должны позволять нашему уму втягивать нас в проблемы. Шрила Прабхупада милостиво подарил нам энциклопедические трансцендентные знания, и теперь каждый человек должен воспользоваться этим знанием, разумно применить его в жизни и таким образом извлечь максимальную духовную выгоду из этого нестабильного человеческого положения в материальном мире».

Его Святейшество Сухотра Свами был членом Управляющего Совета ИСККОН (Джи-би-си) и отвечал за распространение учения Шрилы Прабхупады в ряде европейских стран. Он прославился за свое выдающееся умение представлять учение Шрилы Прабхупады оригинальным и актуальным способом в своих книгах и лекциях.

Его Святейшество Сухотра Свами покинул наш мир в апреле 2007 года в Шри Майяпур-дхаме (Западная Бенгалия, Индия), в святом месте, где в XV столетии явился Шри Чайтанья Махапрабху.

Руководство по чтению санскрита

Буква

Произношение буквы

Гласные

а	краткий «а» как в слове «пар».
ā	вдвое более долгий.
и	краткий «и» как в слове «пир».
ī	вдвое более долгий.
у	краткий «у» как в слове «гул».
ū	вдвое более долгий.
р	«ри» как в слове «риск».
ṛ	вдвое более долгий.
е	«е(э)» как в слове «это».
ан	«ан» как в слове «май».
о	«о» как в слове «дом».
ау	«ау» как в слове «аудитория».

Согласные

г	«г» как в слове «гиря».
дж	«дж» как в слове «Джон».
д, ṭ	произносятся как похожие русские звуки с языком, касающимся нёба, а не зубов.
х	с предстоящим согласным произносится с придыханием, например, «дх» как в санскритском слове «дхарма» или с легким придыханием как в английском «heart» или в немецком «haben».
ṁ	(анусвара) звук «м» произносится в нос.
н	«н» как в слове «Ганга».
ñ	«н» как в слове «конь» (в том же положении, где произносится согласный «й»).
ḥ	(висарга) указывает на краткое повторение гласного, который предшествует: аḥ произносится как «аха», iḥ — «ихи», āḥ — «ааха» и т. д.
й	«й» как в слове «иена».
ш	мягкое «ш» как в слове «общность».

Все остальные буквы произносятся как аналогичные русские звуки.

Список сокращений

Б.-г. — «Бхагавад-гита»

Бхаг. — «Шримад-Бхагаватам»

Ч.-ч. — «Чайтанья-чаритамритам»

Оглавление

Введение	3
----------------	---

Часть 1. Связь и привязанность 17

Внутренний конфликт	18
---------------------------	----

Запутанная природа привязанности	19
--	----

Принцип дополнительности	20
--------------------------------	----

Ум и объекты чувств:

двойственные аспекты высшей реальности	23
--	----

Даже Брахма сбит с толку	23
--------------------------------	----

Тонкая природа вселенной	24
--------------------------------	----

Каждый связан только с Кришной	25
--------------------------------------	----

Ум и объекты чувств реально существуют?	27
---	----

Бесполезный вопрос	29
--------------------------	----

Обзор наставлений Хамса-аватары	29
---------------------------------------	----

Человеческая ментальность — страстный сон	30
---	----

Кто находится за пределами страстей?	32
--	----

Постижение истины в отношениях	34
--------------------------------------	----

Разочарование и философия пустоты	35
---	----

Ответ Господа Капиладевы	36
--------------------------------	----

Высшие отношения, высшая привязанность	37
--	----

Промежуточное положение	37
-------------------------------	----

Муки ума	41
----------------	----

Сиддханта-аласа	42
-----------------------	----

Смирение или мудрствование?	43
-----------------------------------	----

Психотерапия, предписанная Самим Кришной	45
--	----

Часть 2. Ведическая схема ума

и его функции. 50

Введение	50
----------------	----

Глава 1. Обзор обусловленного состояния дживатмы	51
--	----

Глава 2. Махā-самашти, самашти и вйашти: как обусловлено сознание	59
Глава 3. Ведическая психология бессознательного	73
Глава 4. Обзор психологии бхакти-йоги	77

Часть 3. Продолжение изучения материальной личности. 85

Вāсанā	86
Созревшие последствия (прāрабдха-пāпам)	89
Несозревшие последствия (апрāрабдха-пāпам)	90
Как несозревшие последствия вызывают страдания	90
Эволюция несозревшего греха	91
Бйджа — желание	92
Призраки и демоны	96
Самскарй (впечатления)	97
Анализ базовых конституций человека	100
Путь предания, мārга и гуṇа	105

Часть 4. современный тип человека: истоки и психологический портрет. 110

Современность как маниакальная депрессия	111
Депрессия: всемирная проблема психического здоровья	112
Современные ценности и низкая самооценка	113
Досовременная личность	114
Одного мира мало	116
Руссо и мечта о новом мире	117
Современность как мечта и кошмар	121
Калпанā	123
Пристальный взгляд на самооценку	125
В завершение темы: зависимость и мечты	128
Об авторе	134
Руководство по чтению санскрита	136
Список сокращений	137

Сухотра Свами
Психология веданты
Древнеиндийская наука об уме

Перевод с английского Саблин А. (Парама-удара д.)

Макет обложки Валов В.

Верстка Фомин М.

Корректурa Марченко Ф.

Подписано в печать 04.07.2019.

Формат 60*90/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная.

«Философская Книга»

info@philbook.org; www.philbook.org

Отпечатано в ПАО «Т8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский проспект, д. 42, кор. 5

Веданта — это древняя и очень сложная для понимания система индийской метафизики, которая веками привлекала западных ученых. Цель веданты — ответить на один вопрос: «Что есть источник всего?» Для этого она поднимается над ритуализмом жертвоприношений религии Вед. Она непоколебимо стоит на философских столпах ведических текстов — Упанишадах и «Веданта-сутре».

Ответ, который ищет веданта, находится в сфере сознания. Но, чтобы достичь высшего сознания, которое является источником всего, необходимо подняться над низшими уровнями отождествления. Одним из них является уровень ума.

Практически для каждого исследователя, выросшего на ниве западной культурной традиции, в рамках которой все философы — от древних греков до современных — редко проводили границу между умом и душой, идея о разотождествлении себя с умом кажется нереальной. В современном словаре есть слово «психология», которое символизирует попытку научно объяснить ум. Это слово греческого происхождения: «психе» означает «душа». Но ум — это не душа. Он — тонкое материальное отражение души. Можно изучать ум миллионы лет, но так и не приблизиться к пониманию истинного «я».

«Психология веданты» знакомит читателя с древней наукой о разнице между чистой, вечной и вечно блаженной душой и мерцающим, неустойчивым умом, который является коренной причиной двойственности (счастья и горе, любовь и ненависть и т. д.). В книге подробно объясняется структура ума и как его следует использовать в йоге (духовной практике). И наконец, объясняется высшая цель веданты — как чистая душа может освободиться из темницы ментального отождествления и вернуться к Высшей Душе, источнику всего сущего.