

КАРМА

Судьба и свобода выбора

Его Божественная Милость
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны

**Издательство «Бхактиведанта бук траст» было основано
Его Божественной Милостью А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой
для публикации книг по ведической философии и культуре.
В настоящее время эти книги переведены на 104 языка.**

© 2024 The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

ISBN 978-5-906941-98-5

**The Laws of Nature: An Infallible Justice (Russian)
(RU LON-2024-TEXT-R13)**

Напечатано в 2024 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Люди гордятся своим развитым интеллектом, отличающим их от животных. Однако, пытаясь с помощью своего интеллекта проникнуть в тайны природы, даже с самыми благими намерениями, они всё глубже и глубже погружаются в трясину неразрешимых проблем. Изобретение двигателя внутреннего сгорания позволило нам быстрее перемещаться, но, с другой стороны, результатом его использования стали загрязненный выхлопными газами воздух, появление парникового эффекта и зависимость от нефти, сопряженная с большим риском. Открытие атомной энергии, которая считается недорогой, привело также к созданию оружия массового уничтожения, чернобыльской катастрофе и накоплению в мире опасных радиоактивных отходов. Современный агробизнес в изобилии производит разнообразные продукты питания, которые доступны нам в любом супермаркете, но вместе с этим ведет к разорению семейных ферм, загрязнению грунтовых вод, эрозии плодородного верхнего слоя почвы и множеству других проблем.

Получается, в своих попытках использовать законы природы для достижения желаемых целей мы явно упускаем что-то из виду. Что же мы упускаем? Первая мантра «Ишопанишад» — одной из Упанишад, великих литературных произведений древней индийской мудрости, — гласит: «Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и при-

надлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому всё принадлежит».

Мы можем наблюдать действие этого принципа в природе. Природа поддерживает птиц и зверей согласно заведенному порядку, установленному Господом: слон съедает свои пятьдесят килограммов пищи в день, а муравей — свои небольшие крохи. Без вмешательства человека поддержание всех существ происходит на основе естественного баланса.

Любой земледелец подтвердит, что земля способна производить гораздо больше продуктов питания, чем сейчас; их вполне хватило бы, чтобы прокормить количество людей, в десять раз превосходящее численность нынешнего населения Земли. Тем не менее политические интриги, вооруженные конфликты, несправедливое распределение земель, выращивание коммерческих культур — таких как табак, чай и кофе — вместо продуктов питания, а также эрозия земель вследствие их неправильного использования приводят к тому, что миллионы людей голодают, причем происходит это даже в самых богатых странах.

Мы должны понять действие законов природы с точки зрения Верховного Господа — создателя этих законов. В Его глазах все существа, населяющие мир — будь то обитатели земли, воды или воздуха — являются Его сыновьями и дочерьми. Тем не менее мы, люди, «самые развитые» из Его созданий, поступаем с этими сыновьями и дочерьми Бога весьма жестоко; жестокость эта проявляется по-разному — от уничтожения животных на бойнях до вырубки тропических лесов. Стоит ли тогда удивляться, что мы страдаем от бесконечных стихийных бедствий, войн, эпидемий, голода и тому подобных явлений?

Корень наших проблем в том, что мы ищем наслаждения, при этом попирая права других существ. Эти права подобны правам ребенка по отношению к отцу: каждый из детей вправе пользоваться богатством своего отца. Таким образом,

создание братства всех существ на Земле зависит от понимания того факта, что у всех у нас один отец — Бог.

Ведическая литература провозглашает, что всё творение принадлежит Верховному Господу и находится в Его власти. Ни одна травинка не шелохнется без Его дозволения. Он — полное целое. Каково же тогда наше положение? Как царь не может быть царем, не имея подданных, так и Бог не является Богом без Своих слуг. Он — высший наслаждающийся, а наше предназначение — быть частью Его наслаждения, служа Ему, а не пытаясь наслаждаться независимо. Он всемогущ и потому полностью независим. Наша же ограниченная независимость является лишь крошечным отражением Его всецелой независимости. Именно наше злоупотребление этой незначительной независимостью и попытки наслаждаться отдельно от Него привели нас в то незавидное положение, в котором мы сейчас находимся.

Что же заставляет нас злоупотреблять своей независимостью? Отсутствие знания о нашей истинной природе. Первый урок ведической мудрости заключается в том, что мы не тела, а души — мельчайшие духовные частицы сознания, обитающие внутри тела и делающие его живым. Тело можно сравнить с автомобилем, на котором водитель перемещается из точки А в точку Б; оно является машиной, помогающей духовной частице — душе — действовать, мыслить и испытывать всевозможные ощущения, находясь в сфере материальной природы Господа. Осознав свое истинное положение как духовных существ, неотъемлемых частиц Высшего Духа, Бога, мы поймем и свое предназначение — служить Ему, подобно тому, как руки или ноги служат всему телу.

Наша проблема в том, что мы забыли свою истинную сущность, отличную от тела, и вместо этого ошибочно отождествляем себя с ним. Если человек родился в Америке, он считает себя американцем, если он родился во Франции, то считает себя французом, и так далее. Мы также идентифицируем себя согласно полу, расе, вероисповеданию, социальному статусу и т.д. Но все эти определения принадлежат лишь телу и не

имеют ничего общего с душой. Принимая их за свое истинное «я», мы забываем о Господе и наших отношениях с Ним и считаем себя вправе независимо наслаждаться Его материальной природой.

Ведическая литература объясняет, что человеческая деятельность, в которой не нашлось места для служения Господу, регулируется тонким законом — законом кармы. Этот известный всем нам закон действия и противодействия распространяется на всё, что мы делаем в этом мире; любое наше действие ведет либо к наслаждению, либо к страданию. Если я причиню боль другому живому существу, то колесо жизни неотвратно повернется так, что мне придется пострадать от подобной боли. А если я сделаю кого-то счастливым, меня ждет такое же счастье. Каждую секунду, с каждым вздохом наши поступки в материальном мире становятся причиной будущих наслаждений и страданий. Чтобы бесконечные последствия всех этих действий смогли проявиться, одной жизни недостаточно. Для этого необходима реинкарнация.

В Индии и других странах Востока идея реинкарнации является общепринятой, но до недавнего времени она находила мало сторонников на Западе. Однако в XX веке многие мыслители и в этой части мира начали рассматривать идею реинкарнации всерьез. Например, д-р Майкл Сабом — врач-кардиолог и профессор Медицинской школы при Университете Эмори — в своей книге под названием «Воспоминания о смерти: медицинское исследование» (*Recollections of Death: A Medical Investigation*, 1982) приводит подробные рассказы пациентов, переживших остановку сердца, об их опыте выхода из тела. Сабом пишет: «Возможно ли, что разум, отделяющийся от физического мозга, по сути, и есть душа, которая продолжает существовать после окончательной смерти тела, как принято считать в некоторых религиях?»

Д-р Ян Стивенсон, психиатр из Университета Вирджинии, в своей книге «Двадцать случаев, свидетельствующих

о реинкарнации» (*Twenty Cases Suggestive of Reincarnation*, 1966) задокументировал и подтвердил воспоминания о прошлых жизнях у маленьких детей. Эти и другие исследования в этой области показывают, что идея реинкарнации постепенно завоевывает признание ведущих западных ученых.

В ведической литературе концепция переселения души является главным фактором, определяющим судьбу человека. Например, почему один ребенок рождается у богатых родителей в процветающей стране, в то время как другой появляется на свет в бедной стране у родителей, едва сводящих концы с концами? Только учение о карме и реинкарнации, согласно которому душа на протяжении многих жизней получает заслуженные ею вознаграждения и наказания, дает исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Первая глава книги «Карма. Судьба и свобода выбора» составлена на основе серии лекций по «Шри Ишопанишад» Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, прочитанных им в Лос-Анджелесе весной 1970 года. Эти лекции позволяют увидеть всеобъемлющую картину того, как устроен материальный мир и какие законы управляют им.

В кратком эссе, приведенном во второй главе этой книги, Шрила Прабхупада объясняет, в чем причина всех проблем современного общества, и предлагает простое и практичное решение этих проблем.

В одной из своих лекций по «Ишопанишад» Шрила Прабхупада говорит: «Если вы живете праведно, в следующей жизни вы получите так называемое наслаждение. Но вы всё равно останетесь пленником цикла рождений и смертей. Если же вы поступаете плохо, вам придется страдать от греховных последствий, а это также подразумевает, что вы останетесь в круговороте рождения и смерти. Но, действуя ради Кришны, вы не навлекаете на себя никаких последствий — ни хороших, ни плохих, — и в момент смерти вы вернетесь к Кришне. Вот единственный способ разорвать узы кармы».

Только это поможет человечеству облегчить свои страдания. Пока мы находимся в этом мире, полностью избавиться от страданий невозможно, поскольку, как утверждает учение Вед, материальный мир по самой своей природе является местом страданий. В конечном итоге мы бессильны перед лицом могущественной природы. Поэтому наша надежда состоит в том, чтобы узнать волю повелителя природы — Верховного Господа — и действовать в гармонии с ней. Только так нам удастся преодолеть законы природы, завершить свои перерождения в цикле реинкарнации и достичь совершенства жизни — развить в себе любовь к Богу и обрести свое место в Его царстве.

БОГ И ЗАКОН КАРМЫ

Древние священные писания — санскритские Веды — очень обширны. Частью Вед являются Упанишады, которые содержат самую суть философии. Среди ста восьми Упанишад главной считается «Ишопанишад». Следующее эссе основано на лекциях Шрилы Прабхупады по «Ишопанишад», прочитанных им в 1970 году, в которых он рассказывает о Верховном Господе, о законах, управляющих Его материальной и духовной энергиями, и о том, как освободиться от оков кармы.

В «Ишопанишад» говорится, что Верховный Господь «совершенен и полон Сам в Себе». Полнота и совершенство материального мира проявляются в процессах его создания, поддержания и разрушения, происходящих по воле Господа. Каждое живое существо в материальном мире проходит через шесть жизненных фаз, последовательно сменяющих друг друга: рождение, рост, поддержание, размножение, увядание и разрушение. Таков закон материальной природы. Цветок рождается как бутон; он растет, потом цветет в течение двух-трех дней, дает семена, постепенно увядает и затем погибает. Вы не можете воспрепятствовать этому с помощью так называемой материальной науки. Такие попытки являются невежеством, *авидьей*.

Иногда люди наивно полагают, что научный прогресс делает человека бессмертным. Это абсурд. Вам не под силу остановить действие материальных законов. Поэтому в «Бхагавад-гите» (7.14) Господь Кришна называет материальную энергию словом *дуратья*. Это слово означает, что никакими материальными методами невозможно преодолеть ее влияние.

Материальная природа состоит из трех основных начал — *гун*: *саттва-гуны*, *раджо-гуны* и *тамо-гуны* — благости, страсти и невежества. У слова *гуна* есть еще одно значение — «веревка». Вережка изготавливается путем трехкратного скручивания волокна. Сначала волокно скручивают в три тонкие нити, затем три нити скручивают в жгут, а далее скручивают вместе три таких жгута. Вережка, изготовленная этим способом, получается очень прочной. Подобным же образом смешиваются и три *гуны* природы — благость, страсть и невежество, — порождая всевозможные объекты. Затем они перемешиваются еще и еще раз, снова и снова «скручиваясь» бесчисленное количество раз.

Так материальная энергия связывает вас всё крепче и крепче. Из этого рабства, которое на санскрите называется словом *паварга*, вы не сможете вырваться своими собственными усилиями. *Паварга* — ряд из пяти букв санскритского алфавита *деванагари*. Он содержит звуки *па*, *пха*, *ба*, *бха* и *ма*. *Па* означает *паришрама*, «тяжкий труд». Каждое живое существо в этом мире изо всех сил пытается выжить, поддержать себя. Это называется тяжелой борьбой за существование. *Пха* означает *пхена* — «пена». У загнанной лошади начинает идти пена изо рта. Точно так же, когда мы устаем от непосильной работы, наш язык может пересохнуть, и во рту образуется пена. Каждый человек тяжело трудится ради удовлетворения чувств — настолько тяжело, что у его рта появляется пена. Слог *ба* представляет *бандху* — «рабство». Несмотря на все наши усилия, мы остаемся связанными веревками материальных *гун* природы. *Бха* относится к слову *бхайя* — «страх». В материальной жизни человек не знает, что ждет его в буду-

щем, и потому непрерывно охвачен пылающим огнем страха. А слог *ма* представляет *мрителью*, «смерть». Смерть рушит все наши планы и надежды на счастье и безопасность в этом мире.

Сознание Кришны останавливает процесс *паварги*. Иными словами, приняв сознание Кришны, человек достигает *апаварги* — свободы от изнуряющей борьбы за существование, от материального рабства, страха и смерти. *Паварга* символизирует материальный мир, но когда к этому слову добавляется приставка *а-*, его значение меняется на противоположное: *апаварга* — значит «конец *паварги*». Наше Движение сознания Кришны — это путь *апаварги*.

К сожалению, люди не обладают этим знанием и потому тратят свою жизнь впустую. Современная цивилизация уничтожает душу; не имея представлений об истинной жизни, люди губят себя. Они живут в точности как животные. Животные не знают ценности жизни и действуют исключительно под диктовку законов природы, постепенно поднимаясь по ступеням эволюционной лестницы. Однако человеческая форма жизни накладывает на вас ответственность и обязывает жить по-другому. В ней вы получаете шанс обрести сознание Кришны и решить все свои проблемы. Если же вы этого не сделаете и продолжите вести себя как животные, вам снова придется войти в цикл рождения и смерти, переселяясь из одного тела в другое в восьми миллионах четырехстах тысячах видов жизни. Пройдут многие, многие миллионы лет, прежде чем вы снова родитесь человеком. Например, сейчас вы видите солнечный свет, но увидеть солнце в таком же положении в следующий раз вы сможете лишь через двадцать четыре часа. Всё в природе циклично. Поэтому, если вы упустите этот шанс возвыситься, вам придется снова войти в цикл смены тел. Законы природы очень могущественны. Вот для чего мы открываем так много центров: чтобы люди могли возвысить свою жизнь, используя возможности, которые предоставляет Международное общество сознания Кришны.

Важно принять сознание Кришны безотлагательно, потому что мы не знаем, сколько времени нам еще осталось до того, как нас настигнет смерть. Когда истечет время, отведенное нам в этом теле, никто не сможет предотвратить нашу смерть. Механизмы материальной природы неумолимы. Вы не можете сказать: «Позвольте мне остаться». Иногда люди действительно просят об этом. Когда я жил в Аллахабаде, мой старый друг, очень богатый человек, был смертельно болен. Умирая, он умолял врача: «Можете ли вы сделать что-то, чтобы я мог прожить еще хотя бы четыре года? У меня есть кое-какие планы, которые я не успел завершить». Понимаете? Это глупо. Каждый думает: «О, я должен сделать это. Я должен осуществить то». Нет. Ни врачи, ни ученые не в силах остановить смерть: «О нет, сэр. Ни четыре года, ни даже четыре минуты. Вам придется уйти прямо сейчас». Таков закон. Поэтому до того, как пробьет этот час, нужно быть очень внимательными и глубоко проникнуться сознанием Кришны. Развивать сознание Кришны необходимо очень быстро. Прежде чем придет ваша следующая смерть, вы должны закончить все свои дела. Это разум. В противном случае вы потерпите поражение.

В «Ишопанишад» утверждается, что всё, исходящее из Полного Целого — Верховного Господа, — также обладает полнотой. Поэтому, если вы хотите в полной мере воспользоваться своей жизнью и стать сознающими Кришну, для этого вам даны все возможности. Но в какой-то момент вы должны приступить к духовной практике. Сознание Кришны — не какая-то теория; оно практично. Все эксперименты уже проведены. Как указано в «Ишопанишад», мельчайшим целостным существам — то есть нам — дана исчерпывающая возможность постичь Высшее Целое, Кришну. Мы — полноценные существа, но наши размеры малы. Например, в большом механизме есть маленькая деталь, и совершенство этой детали заключается в том, чтобы она идеально подошла на свое место. Вот что делает ее ценной. Но если она открутится от механизма и упадет на пол, то полностью утратит свою

ценность. Подобным же образом мы совершенны до тех пор, пока связаны с Кришной; в противном случае мы бесполезны.

Осознать Полное Целое — значит понять, каковы наши отношения с ним. Причина любого ощущения неполноты заключается только в несовершенстве нашего знания о Полном Целом. Мы думаем: «Я равен Богу. Я — Бог». Это несовершенное знание. Но если вы понимаете: «Будучи неотъемлемой частицей Бога, я равен Ему по качествам», — это совершенное знание. Человеческая форма жизни дает живому существу возможность возродить и в полной мере проявить свое сознание. Вы можете восстановить это полноценное сознание с помощью процесса сознания Кришны. Но если вы не воспользуетесь этой совершенной возможностью, вы погубите себя. В «Ишопанишад» (3) сказано: «Убийце души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество». Не будьте же убийцей своей души. Используйте весь потенциал человеческой жизни, чтобы стать сознающими Кришну. Это ваша единственная задача.

Разрывая узы кармы

В обусловленной жизни мы совершаем грехи на каждом шагу, даже не осознавая этого. Причина, по которой мы неосознанно грешим, кроется в том, что с самого рождения мы пребываем в невежестве. Невежество продолжает преобладать, хотя в мире так много учебных заведений. Почему? Потому что ни в одном из этих больших, серьезных университетов не преподается *атма-таттва* — наука о душе. Поэтому люди остаются в невежестве, продолжают грешить и страдают от последствий своих грехов. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (5.5.5): *парāбхавас тāвад абодхаджāто йāван на джиджйāsата āтма-таттвам*. Это безрассудство будет продолжаться до тех пор, пока человек не поднимется на ступень самоосознания.

В противном случае все университеты и институты, в которых дается столько знаний, лишь порождают всё больше невежества и глупости. Пока человек не задастся вопросами: «Кто я? Кто такой Бог? Что из себя представляет этот мир? Каковы мои отношения с Богом и этим миром?», пока он не найдет верных ответов на них, он останется в невежестве, подобно животному, и продолжит переселяться из одного тела в другое в разных видах жизни. Таков итог пребывания в невежестве.

Современная цивилизация подвергает нас огромному риску. Можно чувствовать себя комфортно, будучи успешным бизнесменом или политиком, можно жить беззаботно, родившись в такой богатой стране, как Америка, но это положение временно. Оно неизбежно изменится, и мы не знаем, какие страдания нам придется пережить в следующей жизни в результате нашей греховной деятельности.

Пока человек не начнет развивать трансцендентное знание, он подвергает свою жизнь большой опасности. Предположим, здоровый человек живет в грязном месте. Разве его жизнь не находится под угрозой? В любой момент он может заразиться какой-либо болезнью. Поэтому нам следует прилагать усилия, чтобы рассеять наше невежество, развивая трансцендентное знание.

Хорошим примером того, как мы неосознанно совершаем грехи, является приготовление пищи. В «Бхагавад-гите» (3.13) Кришна говорит, что преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была поднесена Господу. Однако, — продолжает Он, — те, кто готовят пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех.

Разница между приготовлением еды здесь, в этом храме, и в каком-нибудь обычном доме состоит в том, что в храме приготовление и прием пищи освобождают нас от греха, но тот, кто не предан Господу, готовя и принимая пищу, только еще больше запутывается в грехе. Процесс приготовления кажется одинаковым, но между ними есть принципиальная

разница. Здесь нет греха, потому что пища готовится для Кришны.

Любые ваши поступки, выходящие за рамки деятельности в сознании Кришны, запутывают вас в гунах природы. Обычно человек вовлечен в греховную деятельность. Тот, кто немного более осторожен, избегает греховной деятельности и поступает благочестиво. Но даже тот, кто занят благочестивой деятельностью, также запутывается. Если человек благочестив, он может родиться в богатой или аристократической семье, получить красивую внешность или прекрасное образование. Таковы плоды благочестивых дел. Но независимо от того, благочестивы вы или нечестивы, вам придется войти в чрево матери, и это положение очень незavidно. Об этом мы забываем. Муки рождения, старости, болезней и смерти сопровождают вас в любом случае — рождаетесь вы в очень богатой, аристократической семье или же из чрева животного.

Движение сознания Кришны призвано дать вам возможность положить конец этим четырем источникам страданий: рождению, старости, болезням и смерти. Но если вы продолжите поступать греховно и питаться греховной пищей, эти страдания будут обрушиваться на вас снова и снова. Вы можете свести на нет последствия своих грехов, предавшись Кришне. Об этом Он говорит в «Бхагавад-гите» (18.66): «Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Не принимать в пищу ничего, что не было предложено Кришне, — это один из аспектов предания себя Ему. Настолько решительно мы должны быть настроены. Даже если мы повинны в каком-то грехе, его можно нейтрализовать, принимая прасад — пищу, предложенную Кришне. Если мы таким образом предаемся Кришне, Он обещает, что избавит нас от последствий наших греховных поступков.

Куда же отправляется в момент смерти тот, кто предан Господу? Исчезает ли он, как утверждают последователи философии пустоты? Нет. Кришна говорит: *мām эти* — «Он

приходит ко Мне» (Бхагавад-гита, 4.9). И какое благо это несет? *Мām упетйā пунар джанма дуккхāлайам аййāиватам нāпнуванти* (Бхагавад-гита, 8.15) — «Придя ко Мне, великие души никогда не возвращаются в этот бранный, полный страданий мир». Таково высшее совершенство.

В «Ишопанишад» (3) говорится: «Убийце души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество». Кришна подобен льву по отношению к демонам и ягненку по отношению к Своим преданным. Атеисты заявляют: «Мы не видели Кришну». Что ж, вы увидите Кришну — увидите Его как льва, олицетворяющего смерть, когда Он в конце вашей жизни придет, чтобы схватить вас! Атеист видит Кришну в облике смерти. А по отношению к теисту Кришна мягок, как ягненок. Преданный видит в Нем объект своей любви.

На самом деле каждый служит Кришне — либо из любви, либо по принуждению. Тот, кто запутался в материальной жизни, тоже занимается служением Кришне, вынужденно служа внешней, материальной энергии Кришны. Здесь можно привести аналогию с гражданами страны: и законопослушный человек, и преступник — оба подчиняются государству. Преступник может сказать, что ему нет дела до законов государства, но полиция заставит его признать власть государства, посадив его в тюрьму.

Поэтому человек остается слугой Господа независимо от того, принимает он или отвергает философию Чайтаньи Махапрабху, согласно которой каждое живое существо является вечным слугой Кришны. Атеист подчиняется Кришне как своему господину по принуждению, а преданный предлагает Господу свое служение добровольно — в этом единственная разница между ними. Движение сознания Кришны дает людям знания об их положении вечных слуг Бога и о том, что их долг — добровольно оказывать служение Ему: «Освободитесь от ложного убеждения, что вы — Бог. О, вы не хотите обращать внимания на Бога? Вам придется!» Великому демону Хираньякашипу тоже не было никакого дела до Бога.

Именно поэтому Бог пришел и уничтожил его. Атеист видит Бога в облике смерти, а верующий человек — как объект своей любви. Таково отличие.

Если вы преданный и понимаете эту философию духовной жизни, то не имеет значения, как долго вы проживете — одно мгновение или сто лет. А иначе какой смысл жить? Некоторые деревья живут пятьсот или пять тысяч лет, но есть ли смысл в подобной жизни, лишенной высшего сознания?

Если вы знаете, что вы слуга Кришны и что всё принадлежит Кришне, то сможете прожить сотни лет, выполняя свои обязанности, и не навлекете при этом на себя никаких кармических реакций. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (3.9): *йаджйāртхāt кармаṇо 'нйатра локо 'йам карма-бандханах* — «Любые обязанности следует выполнять как подношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру». Если вы живете праведно, в следующей жизни вы получите так называемое наслаждение. Но вы всё равно останетесь пленником цикла рождений и смертей. Если же вы поступаете плохо, вам придется страдать от греховных последствий, а это также подразумевает, что вы останетесь в круговороте рождения и смерти. Но, действуя ради Кришны, вы не навлекаете на себя никаких последствий — ни хороших, ни плохих, — и в момент смерти вы вернетесь к Кришне. Вот единственный способ разорвать узы кармы.

Кришна, повелитель и владелец всего

В «Ишопанишад» для описания Верховной Личности Бога используется слово *иша*, что означает «повелитель». Как вы думаете, находитесь вы в чьей-либо власти или нет? Есть ли в этой вселенной человек, который не подчиняется никому? Может ли кто-нибудь сказать: «Я свободен от любого контроля»? Никто не может утверждать так. Если же вы подконтрольны кому-то, тогда на каком основании вы заявляете: «Мною никто не управляет; я независим, я — Бог»? Что это

за нелепица? Имперсоналисты-*майявади* заявляют: «Я — Бог, ты — Бог; каждый — Бог». Но они занимают подчиненное положение. Как же они могут быть Богом? Есть ли смысл в их словах? Над Богом никто не властен; Он Сам — верховный властелин. Следовательно, если кто бы то ни было находится под каким-либо контролем, это достоверно указывает на то, что он не является Богом.

Конечно, некоторые утверждают, что не подчиняются ничьей власти. Я знаю одного такого мошенника; он основал целое общество и провозгласил себя Богом. Но однажды я увидел его в момент, когда у него болел зуб; он стонал: «Оооо!» Я задал ему вопрос: «Вы провозглашаете себя Богом, верховным контролирующим, но сейчас вы сами находитесь под контролем зубной боли. Какой же вы Бог?» Итак, если вы встретите человека, утверждающего, что он — Бог, или что все — Бог, не сомневайтесь: перед вами — мошенник номер один.

Это не значит, однако, что живые существа ни над чем не властны; в какой-то мере у них тоже есть способность управлять. В «Бхагавад-гите» Господь Кришна говорит, что живые существа — Его высшая энергия. Почему живые существа относятся к высшей энергии? Потому что они обладают сознанием, а материальная энергия — нет. По этой причине живые существа способны до некоторой степени управлять материальной энергией. Например, в этом храме все атрибуты состоят из материи — земли, воды, огня и воздуха. Но именно живое существо превратило материальную энергию в предметы, предназначенные для поклонения Кришне. Другой пример: до того, как люди прибыли сюда из Европы, американские земли по большей части пустовали. Люди, жившие здесь до этого, не возделывали землю в полной мере. Но с приходом европейцев эта местность превратилась в страну с развитой промышленностью, хорошими дорогами и так далее.

Итак, живые существа, будучи высшей энергией, имеют некоторую власть над материальной энергией. Кришна объ-

ясняет это в «Бхагавад-гите» (7.5): *йайедам дхārйате джа-гам**. Материальный мир важен именно потому, что населен живыми существами. Большие города ценны, только если в них живут люди и другие существа. По аналогии с этим, тело представляет ценность до тех пор, пока в нем пребывает живое существо — душа. Следовательно, душа выше материи. Но она злоупотребляет этим превосходством, чтобы эксплуатировать материю ради чувственного удовлетворения. Это и есть обусловленная жизнь. Мы забыли о том, что, хотя мы и выше материи, всё же мы подчинены Богу.

Современной цивилизации не интересен Бог, потому что люди опьянены своим превосходством над материей. Они только и делают, что пытаются эксплуатировать материальную энергию всевозможными способами, забывая при этом, что все люди — американцы, русские, китайцы, индийцы — подчинены Богу. Они забыли Кришну и хотят наслаждаться материальным миром. В этом заключается их порок.

Долг преданного Господа — побуждать людей развивать сознание Кришны. Преданный объясняет им: «Вы выше материи, но вы подчинены Кришне. Поэтому вам не следует пытаться наслаждаться материей; вместо этого надлежит использовать ее так, чтобы доставить наслаждение Кришне». Например, мы украсили этот храм не для собственного удовлетворения, а чтобы порадовать Кришну. Чем мы отличаемся от обычных людей? Они украшают свое жилище, и мы украшаем свое, но наши цели различаются: мы делаем это для Кришны, а они — для себя. Независимо от того, украшаете вы свою личную квартиру или храм Кришны, ваше превосходство над материей сохраняется, поскольку вы используете материю в своих целях. Однако, если вы, применяя свой разум, задействуете материю ради наслаждения Кришны, ваша жизнь увенчается успехом; если же вы используете тот же разум для удовлетворения своих чувств, вы запутываете-

* «... (живые существа) пользуются материальным миром...»

тес в материальной природе и погружаетесь в беспокойство. Это приводит к тому, что вы вынуждены менять тела одно за другим.

Кришна — верховный повелитель; он властвует как над низшей энергией — материей, так и над высшей энергией — *дживатмой*, то есть нами. Мы — высшая энергия Кришны, потому что способны управлять материальным миром, однако наша власть над ним также зависит от различных условий и потому ограничена. Но нами управляет Кришна; поэтому, чем бы мы ни управляли, это происходит с Его дозволения. Например, человек с помощью своего интеллекта изготовил этот замечательный микрофон. Это означает, что ему удалось в определенной степени подчинить себе материю, чтобы исполнить свои желания. Но каков источник его интеллекта? Такой превосходный разум он получил от Кришны.

В «Бхагавад-гите» (15.15) Кришна говорит: *сарвасйа чāхām хрди саннивишто маттах смртир джнāнам апоханам ча* — «Я нахожусь в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение». Иными словами, верховный властелин наделяет разумом высшую энергию в человеческой форме тела: «Сделай это. А теперь сделай то...» Эти напоминания небезосновательны: в прошлой жизни человек хотел что-то сделать, но в нынешней жизни он забыл об этом, и Кришна подсказывает ему: «Ты хотел этого — вот тебе возможность». Итак, хотя у вас есть разум, превосходящий материю, он также находится под контролем Кришны. Если Кришна даст вам разум, вы сможете создать такой замечательный микрофон. В противном случае у вас ничего не выйдет. Следовательно, Кришна управляет нами во всех сферах жизни.

Проявление власти Кришны можно также наблюдать в масштабах вселенной. Например, существует множество гигантских планет; из них Земля — всего лишь одна небольшая планета. Тем не менее на нашей планете есть огромные океаны, такие как Атлантический и Тихий, а также горы, небоскребы и прочие массивные объекты. Однако, несмо-

тря на весь этот груз, Земля плавает в пространстве, подобно клочку ваты. Кто поддерживает ее? Способны ли вы удержать в воздухе хотя бы песчинку? Вы можете говорить о законе гравитации и разных других законах, но вы не в силах управлять ими. Самолет летит в воздухе, но, если в нем закончится топливо, он неизбежно упадет. Если даже для создания самолета, летящего в воздухе лишь ограниченный период времени, задействовано так много ученых, то возможно ли, чтобы огромная планета Земля удерживалась в пространстве сама по себе? Нет. Господь Кришна заявляет в «Бхагавад-гите» (15.13): «Я вхожу в каждую из планет, и, удерживаемые Моей энергией, они остаются на своих орбитах». Как пилот должен войти в самолет, чтобы поднять его в воздух, так и Кришна вошел в Землю, чтобы поддерживать ее в пространстве. Это — простая истина.

Мы должны получать знания от Кришны. Нам не подходит никакой другой метод обретения знания, кроме слушания Кришны или Его представителя. Только в этом случае мы получим высшее знание. Если вы найдете авторитетного учителя, представителя Кришны, способного говорить на эти темы, и если вы примете знание, которое он дает, тогда ваше знание будет совершенным. Из всех методов получения знаний самым ненадежным является непосредственное восприятие с помощью органов чувств. Предположим, кто-то спрашивает: «Можете ли вы показать мне Бога?» Это означает, что он полагается на прямое восприятие. Но это — ущербный способ получения знаний, ведь наши чувства несовершенны, и мы склонны ошибаться.

Предположим, вы хотите купить какое-то ювелирное изделие, но не знаете, где продают золото. Вы приходите к владельцу хозяйственного магазина и спрашиваете: «Есть ли у вас в наличии золото?» Он сразу оценит степень вашей неосведомленности, ведь только самый недалекий человек пойдет покупать золото в магазин хозяйственных товаров. Естественно, он попытается обмануть вас — протянет вам кусок железа и скажет: «Вот золото». Что вы ответите? Примете ли вы

железо за золото? Не зная, как выглядит настоящее золото, вы пришли за ним в хозяйственный магазин. Вы неизбежно будете одурачены, получив простую железку. Подобным же образом негодяи, требующие, чтобы им показали Бога, не знают, кто такой Бог, и в итоге оказываются жертвами обмана со стороны всевозможных псевдодуховных лидеров, провозглашающих Богом себя.

Желающий купить золото должен иметь хотя бы примерное представление о том, что такое золото. Точно так же, если вы хотите увидеть Бога, прежде всего вам необходимо знать некоторые основные качества Бога. В противном случае, если вы обратитесь к какому-то мошеннику, провозглашающему себя Богом, вы будете обмануты, приняв его за Бога.

Когда кто-то требует: «Я хочу видеть Бога», — мы должны задать ему вопрос: «А есть ли у вас качества, позволяющие увидеть Бога?» Бог не какая-то дешевая вещь, доступная всем и каждому. Послание Движения сознания Кришны — не бессмыслица и не дешевка. Если вы стремитесь созерцать Бога лицом к лицу, вам необходимо очиститься, следуя определенным правилам и предписаниям и повторяя *мантру* Харе Кришна. Постепенно это очистит вас, и со временем вы обретете способность лицезреть Бога.

Тем не менее даже несмотря на то, что в вашем нынешнем оскверненном состоянии вы не можете видеть Бога, Он настолько добр, что позволяет вам видеть Его в храме как Божество. В этой форме Он соглашается явить Себя любому, независимо от того, осознаёт человек, что перед ним Бог, или нет. Божество — не идол и не плод воображения. Знания о том, как извлекать Божество и как установить Его на алтаре, получены из священных писаний и от предыдущих *ачарьев* — духовных учителей. Следовательно, Божество, авторитетным способом установленное в храме, — это Сам Кришна, способный ответить полной взаимностью на ваши любовь и служение.

Однако вашими нынешними ограниченными материальными органами чувств вы не можете в одночасье воспринять

духовный облик Бога, Его имя, качества, развлечения и атрибуты. Люди современной цивилизации не в состоянии осознать Бога и не следуют наставлениям тех, кто мог бы помочь им постичь Бога, и потому они превратились в безбожников.

Но если вы будете читать ведические писания, такие как «Ишопанишад» и «Бхагавад-гита», под руководством возвышенного учителя, следуя правилам и предписаниям, Бог постепенно откроется вам. Невозможно увидеть Бога или понять Бога одними лишь собственными усилиями. Нужно посвятить себя процессу познания Бога, и тогда Он откроет Себя Сам. Он — верховный правитель, а вы подчинены Ему. Как же можете вы управлять Богом? «О, Бог, иди-ка сюда. Я хочу увидеть Тебя». Бог не настолько дешев; Он не обязан являться по вашему приказу, чтобы вы посмотрели на Него. Нет, это исключено. Вы всегда должны помнить: «Бог — верховный повелитель, а я подвластен Ему. Следовательно, Бог откроет мне Себя, только если я своим служением смогу доставить Ему радость». Таков метод познания Бога.

Высшей целью этого процесса является любовь к Богу. Таков критерий истинности религии. Неважно, являетесь ли вы последователем индуизма, ислама или христианства: если вы развиваете любовь к Богу, значит, вы достигаете совершенства в своей религии. Какую же любовь к Богу нам следует развивать? В ней не должно быть ни малейшей примеси эгоистичных мотивов. «О Господь, я люблю Тебя, потому что Ты даешь мне так много хорошего. Ты — исполнитель моих приказов». Нет, не такой должна быть наша любовь к Богу. Она не должна зависеть ни от каких ожиданий выгоды.

Господь Чайтанья Махапрабху учил: «Кришна может обнять эту служанку, которая упала к Его лотосным стопам, или оттолкнуть Меня ногой, или разбить Мое сердце, не показываясь Мне на глаза. Он может делать всё, что захочет, но, несмотря ни на что, Он останется господином Моего сердца» (Шри Шикшаштака, 8). Вот что такое любовь. Нам следует думать: «Бог может поступать со мной так, как Ему угодно, но я всё равно не перестану любить Его. Я не желаю ниче-

го взамен». Именно такой любви хочет Кришна. Поэтому Он так любит *гопи*. В любви *гопи* нет и следа корысти. «Дай мне это, и тогда я полюблю Тебя». Нет. Их чистая, незапятнанная любовь не знает никаких препятствий. Если вам удастся развить любовь к Богу такого же рода, ничто в целом мире не сможет остановить вас. Вам нужно только возвращать свое устремление: «Кришна! Я хочу к Тебе». Только это. Тогда не может быть и речи о каких-то препятствиях. В любых условиях ваша любовь будет только расти. Если вы достигнете этого состояния, вы обретете полное удовлетворение. Бог хочет, чтобы вы любили Его, не ради Его выгоды, а для вашего блага. Ничто другое не принесет вам счастья.

Бог и Его энергии

В «Ишопанишад» объясняется, что всё вокруг нас, будь то одушевленное или неодушевленное, находится под властью Верховного Господа. В «Бхагавад-гите» (9.10) Господь Кришна тоже говорит, что всем управляют Его энергии. В «Вишну-пуране» (1.22.53) также подтверждается: *эка-деиша-стхита-сйāгнер джйотснā вистāриṇī йатхā* — «Господь подобен огню, который, находясь в одном месте, освещает всё вокруг. Весь окружающий нас мир — проявление многообразной энергии Верховной Личности Бога». Как Солнце, находясь в одном месте, распределяет свои тепло и свет по всей вселенной, так и Верховный Господь распространяет Свои энергии — материальную и духовную — по всему творению.

Здесь, во временном материальном мире, духовная энергия присутствует, однако она скрыта материальной энергией. Например, на небе всегда светит солнце — никто не может помешать ему сиять, — но иногда его закрывают тучи, и в такие моменты солнечный свет на земле тускнеет. Чем плотнее тучи, скрывающие от нас солнце, тем меньше солнечного света мы видим. Однако эта пелена покрывает солнце лишь частично. Закрывать весь солнечный свет невозможно; лишь незначительная часть солнечного сияния

может оказаться за облаками. Аналогичным образом, материальный мир — это малая часть духовного мира, покрытая материальной энергией.

Что же такое материальная энергия? Материальная энергия — одна из форм духовной энергии. Она проявляется при отсутствии духовной деятельности. Снова обратимся к примеру с солнцем и облаком. Что представляет из себя облако? Оно — производное солнечного света. Солнечный свет испаряет воду из морей, и из нее образуются облака. Иными словами, причиной появления облаков является солнце. Подобно этому, источником материальной энергии, которая не позволяет нам увидеть Верховного Господа, является Он Сам.

В материальном мире действуют две энергии: духовная и материальная. Материальная энергия состоит из восьми материальных элементов: земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго. Они перечислены здесь от более грубых к более тонким: вода тоньше земли, огонь тоньше воды и так далее.

Чем тоньше элемент, тем он мощнее. Например, со скоростью ума вы за секунду можете переместиться на многие тысячи километров, а разум обладает еще большей силой, чем ум. Но духовная энергия гораздо могущественнее разума. Что имеется в виду под духовной энергией? Об этом говорит Кришна в «Бхагавад-гите» (7.5): *апарейам итас тв аниāм̐ пракртим̐ виддхи ме парām̐ джйива-бхўтам̐* — «За пределами Моей низшей материальной энергии есть еще одна энергия — духовная, состоящая из живых существ».

Мы, живые существа, тоже относимся к энергии — к высшей энергии. Почему мы — высшая энергия? Потому что нам под силу управлять низшей энергией — материей. Материя не способна действовать сама по себе. Большой самолет может долго лететь по небу. Но без пилота, то есть духовной энергии, он бесполезен. Самолет простоит в аэропорту тысячи лет и не взлетит, пока маленькая частица духовной энергии — пилот — не придет и не сядет за штурвал. Неужели так

трудно понять Бога? Множество огромных машин не начнут работать без участия духовной энергии — живого существа. Как же тогда можно утверждать, что вся материальная природа функционирует сама по себе, что никто не контролирует ее? Кому пришло в голову столь глупое предположение? Это говорит о невысоком разуме людей, не способных понять, каким образом Верховный Господь управляет материальной энергией. Те, кто не верит в Бога и при этом полагает, что материальная энергия действует сама по себе, — недалекие люди.

В «Ишопанишад» утверждается: «Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему». Он обладает высшей властью, а значит, является также и верховным владельцем. Наш повседневный практический опыт показывает, что наилучшим образом управляет каким-либо коммерческим предприятием именно тот, кому оно принадлежит. Подобным образом, поскольку Бог управляет материальным миром, Он также является и его владельцем. Это означает, что мы должны прилагать максимум усилий, чтобы задействовать всё в служении Господу.

А как насчет наших собственных потребностей? Ответ на этот вопрос также дается в «Ишопанишад» (1): «Каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому всё принадлежит». Сознание Кришны подразумевает верное понимание истинной природы всего. Таким образом, просто усвоив эти принципы, мы утвердимся в сознании Кришны.

Положение Кришны

Далее в «Ишопанишад» (4) сказано: «Оставаясь в Своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми,

кто посылает ветра и дожди. В Своем совершенстве Он не знает Себе равных». В «Брахма-самхите» (5.37) есть похожие слова: *голока эва нивасатй акхилāтма-бхўто* — хотя Он живет на Голоке Вриндаване, при этом Он является Душой всего сущего.

На Голоке Кришна не обременен никакими обязанностями. Он просто наслаждается там вместе со Своими спутниками — *гопи*, пастушкaми, матерью, отцом, коровами, телятами и т. д. Он абсолютно свободен. А Его спутники даже более свободны, чем Он, ведь когда кажется, что им грозит какая-либо опасность, Кришна испытывает некоторую тревогу о том, как спасти их; сами же Его спутники никакого беспокойства не чувствуют. Они полностью уверены: «О, Кришна здесь. Он защитит нас». Когда пять тысяч лет назад Кришна являл Свои игры во Вриндаване, Он каждый день ходил со Своими друзьями-пастушками, телятами и коровами играть в лес на берегу реки Ямуны. Камса снова и снова посылал различных демонов, чтобы уничтожить Кришну и Его друзей, и тем не менее пастушкi продолжали безмятежно наслаждаться своими играми — настолько они были уверены в защите Кришны. Это духовная жизнь, и начинается она с предания себя Кришне.

Предаться Кришне — значит обладать твердой верой в то, что Кришна защитит нас от любой опасности. Первый шаг на пути вручения себя Кришне состоит в принятии всего, что благоприятно для преданного служения. Далее — следует отвергать всё, что неблагоприятно для преданного служения. Следующий этап — убежденность в том, что Кришна в любой ситуации защитит и поддержит нас. На самом деле Он уже и так защищает и поддерживает всех. Но под влиянием *майи* (иллюзии) мы думаем, что защищаем или кормим себя сами.

За защиту и поддержание Своих преданных Кришна берет на Себя ответственность Сам, в то время как обычными живыми существами управляет Майя-деви — внешняя энергия Кришны. Майя-деви — представительница Кришны, наказывающая обусловленные души. Здесь уместна аналогия

с устройством дел в государстве: о хороших гражданах правительство заботится напрямую, а о преступниках государство заботится через тюремное управление. Правительство заботится о заключенных, следя за тем, чтобы они получали в тюрьмах достаточное питание и надлежащее лечение. Но одновременно они подвергаются наказанию.

Подобным образом, Кришна устроил материальный мир так, чтобы заботиться о нас, но вместе с этим мы претерпеваем и определенное наказание. Если мы грешим, то получаем «пощёчины» или «пинки» в виде тройственных страданий: страданий, вызванных нашими собственными телом и умом; страданий, которые приносят нам другие живые существа, и страданий, приходящих по воле полубогов — стихийных бедствий и так далее. К сожалению, под влиянием *майи* мы считаем свои страдания случайными, не понимая, что нас наказывают за наши греховные поступки. Это — иллюзия.

Как только вы разовьете в себе сознание Кришны, Сам Кришна начнет заботиться о вас. Он обещает в «Бхагавад-гите» (18.66): «Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Прожив многие и многие жизни в материальном мире, мы совершили неисчислимые грехи, от последствий которых теперь страдаем. Но как только вы предаетесь Кришне, Он немедленно берет на Себя заботу о вас и освобождает вас от последствий всех грехов. Кришна уверяет: «Не сомневайтесь». Не думайте: «О, я столько грешил! Разве Кришна сможет спасти меня?» Нет. Кришна всемогущ. Он в силах спасти вас. Ваш долг — предаться Ему и безоговорочно посвятить свою жизнь служению Ему. Тогда Кришна защитит вас, вне всяких сомнений.

Кришна: кажущийся парадокс

В «Ишопанишад» (5) говорится: «Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и всё же Он вне всего». Как может Кришна одновременно и ходить, и не ходить? В качестве

упрощенного примера рассмотрим солнце в зените. В полдень оно светит прямо над вашей головой. Если вы начнете идти, вы обнаружите, что солнце как бы сопровождает вас. Лет сорок назад, будучи еще семейным человеком, однажды вечером я гулял со своим вторым сыном. Ему тогда было четыре года. Внезапно он спросил: «Папа, а почему луна следует за нами?» Понимаете? Луна и солнце неподвижны в небе, но кажется, что они движутся вместе с нами. Точно так же, если вы летите на самолете или едете в поезде, вам покажется, что луна или солнце движутся с той же скоростью, что и вы. Если это возможно для солнца и луны, почему Кришна не может «идти» вместе с вами? «Он далеко и в то же время очень близко». Иными словами, хотя Кришна находится на Голоке Вриндаване, наслаждаясь там играми со Своими спутниками, в то же время Он пребывает в материальном мире, пронизывая здесь всё. Таким образом, Верховный Господь «и ходит, и не ходит».

Если бы Кришна не присутствовал одновременно и здесь, и на Голоке, как Он мог бы принимать пищу, которую предлагают Ему преданные? Не думайте, что Кришна не принимает подношения преданных. Он может немедленно протянуть руку и взять то, что предлагается Ему с преданностью. В «Бхагавад-гите» (9.26) Кришна говорит: *тад ахам бхакти-упахртам айнāми* — «Если человек с любовью и преданностью поднесет Мне листок, цветок, плод или немного воды, Я непременно приму его подношение». Может возникнуть вопрос: «О, Кришна так далеко, на Голоке Вриндаване. Разве Он может принять твое подношение?» Да, Он примет его. Он вкусит его при условии, что оно предложено с любовью.

Кришна присутствует повсюду и способен в любой момент проявить Себя где угодно, но, чтобы призвать Его, необходимо обладать соответствующими качествами. Если вы — подлинный преданный, Кришна без промедления явится, чтобы защитить вас. Демон Хираньякашипу бросил вызов своему сыну, преданному Прахладе: «Где же твой Бог? Ты утверждаешь, что Он пребывает повсюду. Значит, Он и в этой

колонне моего дворца? Ты думаешь, что твой Бог там? Хорошо. Тогда я убью Его!» — с этими словами Хираньякашипу разбил колонну. Но из колонны вышел Кришна в Своем облике Нрисимхадевы — получеловека-полульва — и сразил демона. Таков Кришна.

Кришна может явить Себя в любом месте, потому что Он уже присутствует везде. Это объясняется в «Ишопанишад» (5): *тад антар асйа сарвасйа тад у сарвасйāсйа бāхйатах* — «Верховный Господь пребывает внутри всего, и всё же Он вне всего». Эта ведическая мантра доказывает, что Господь находится повсюду. Любые утверждения Вед неоспоримы. Не приняв Веды как аксиому, как незыблемую истину, вы не достигнете прогресса в сознании Кришны. В математике тоже много аксиоматических утверждений — точка не имеет ни длины, ни ширины; две величины, равные третьей, равны и между собой; и так далее. Это — аксиоматические истины, и нам придется согласиться с ними, если мы планируем изучать математику. Аналогичным образом, Веды содержат неоспоримые истины, и, если мы хотим прогрессировать на духовном пути, мы должны принять Веды как аксиому.

Хотя в Ведах порой встречаются кажущиеся противоречия, тем не менее, мы должны принимать ведические предписания, не делая исключений. Например, согласно наставлениям Вед, прикосновение к кости животного оскверняет настолько, что человек после этого должен немедленно омыться. С другой стороны, раковина — тоже кость животного, но раковина используется в комнате Божеств, где всё должно быть безупречно чистым. Нельзя спорить: «О, вы же говорили, что кость нечиста и, прикоснувшись к ней, человек оскверняется, а сами кладете раковину в комнату Божеств!» Такие возражения не уместны. Вы должны признать, что, хотя кости и считаются нечистыми, тем не менее, раковина настолько чиста, что ее можно использовать для поклонения Божествам.

Точно так же — как аксиому — вы обязаны принимать наказ духовного учителя. Здесь не может быть никаких спо-

ров. Так вы сможете добиться прогресса. Вы не вправе спорить о темах, непостижимых для вас. В подобном споре вы обречены на поражение. Необходимо принять ведические предписания и наставления духовного учителя как аксиоматические истины. Это не слепое следование, ведь этот принцип принимали и предыдущие духовные учителя — наши предшественники. Если вы спорите со своим духовным учителем, вы никогда не придете ни к какому окончательному выводу. Спор будет продолжаться вечно: вы приводите свои аргументы, я выдвигаю свои... Процесс заключается не в этом.

В «Махабхарате» (Вана-парва, 313.117) говорится: *тарко 'пратиштхах и́рутайо вибхиннā* — одни лишь логика и аргументы никогда не приведут к верному выводу. Различные писания даются для разных стран, в разных обстоятельствах, и потому одно писание отличается от другого. Далее — *нāсāv ршир йасйа матам на бхиннам*. Что касается философских рассуждений, то один философ выдвигает одну теорию, другой — другую, и эти теории неизбежно противоречат друг другу. Не победив в споре другого философа, вы не сможете сами стать знаменитым философом. Таков философский метод. Как же в таком случае познать неоспоримую философскую истину? Ответ таков: *дхармасйа таттвам нихитам гухāйām* — сокровенная тайна религии кроется в глубине сердца осознавшей себя души. Как же постичь ее? *Махāджано йена гатах са пантхāх* — следуя по стопам великих духовных деятелей. Поэтому мы стараемся следовать за Господом Кришной и Господом Чайтаньей. Это — совершенство. Необходимо принять учение Вед и следовать наставлениям истинного духовного учителя. Тогда успех гарантирован.

Господь и Его энергия — единство и различие

Далее в «Ишопанишад» (6) сказано: «Тот, кто всегда смотрит на живых существ как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей. Что может

ввести в заблуждение или потревожить такого человека?» Подобное понимание и есть сознание Кришны. Существуют разные степени постижения истины; преданный Кришны осознаёт, что качественно мы едины с Господом, но отличаемся от Него количественно. Имперсоналисты полагают, что мы едины с Господом, Высшей Абсолютной Истиной, на сто процентов. Но это не так. Если бы мы были полностью равны Верховному Господу, то как бы мы попали под власть *майи*, иллюзии? У имперсоналистов нет ответа на этот вопрос.

Для описания истинной природы нашей тождественности Всевышнему в ведической литературе приводится аналогия с искрами и огнём. Искры имеют те же качества, что и огонь, но отличаются от него количественно. Маленькая искорка, вылетев из огня и упав в воду, теряет свои огненные свойства. Подобным образом, когда бесконечно малая душа отказывается от общения с Господом и вступает в контакт с *гуной* невежества, ее духовные качества практически полностью угасают. Если искра падает на землю, а не в воду, она сохраняет некоторое количество жара. По аналогии с этим, у живого существа, находящегося под влиянием *гуны* страсти, есть некоторая надежда на восстановление своего сознания Кришны. А если искра упадет на сухую траву, она сможет зажечь новый огонь и вернуть себе все свои огненные качества. Так же и у человека в *гуне* благости есть возможность в полной мере воспользоваться преимуществами духовного общения и без труда возродить свое сознание Кришны. Поэтому здесь, в материальном мире, необходимо подняться на уровень благости.

Эта же аналогия с огнем может помочь нам понять одновременное единство и различие Господа и Его разнообразных энергий. У огня две основные энергии — тепло и свет. Везде, где присутствует огонь, есть тепло и свет. Значит, тепло не отличается от огня, точно так же, как и свет. С другой стороны, ни тепло, ни свет не являются огнем. На основе этого примера можно понять всё Творение. Творение состоит из

энергий Кришны, и потому ничто в нем не отличается от Кришны. Однако Сам Кришна отделен от всего в материальном мире.

Таким образом, всё, что мы можем видеть в материальном или духовном мирах, есть не что иное, как производные разнообразных энергий Кришны. Материальный мир — это проявление внешней энергии Кришны (*бахиранга-шакти*), духовный мир — проявление Его внутренней энергии (*антаранга-шакти*), а мы, живые существа, — проявление Его пограничной энергии (*татастха-шакти*). Мы — *шакти*, энергия. Мы не источник энергии.

Философы-*майявади* утверждают, что, поскольку энергии находятся в пределах Брахмана, источника энергии, значит, все они тождественны Брахману. Это монизм. Наша философия — философия вайшнавов — заключается в том, что энергия едина с источником энергии и одновременно отлична от него. Вернемся к аналогии с жаром и огнем: почувствовав тепло, вы понимаете, что где-то рядом находится огонь. Но ощущение жара не означает, что вы охвачены огнем. Итак, жар и огонь — энергия и ее источник — едины, но различны.

Понятие единства с точки зрения философии *майявады* отличается от концепции единства в философии вайшнавов. *Майявади* считают Брахман реальным, а энергию, исходящую от Брахмана, — ложной. Мы же утверждаем, что, поскольку Брахман реален, то и Его энергия также должна быть реальной. Вот в чем разница между философией *майявады* и философией вайшнавов. Неправильно называть материальную энергию ложной, хотя она, безусловно, временна. Предположим, у нас возникли какие-то трудности. Проблем, касающихся тела, ума и каких-то внешних дел, может быть немало. Трудности приходят и уходят, но в тот момент, когда мы переживаем их, они, несомненно, реальны, ведь мы испытываем на себе их последствия. Мы не можем заявить, что это иллюзия. Философы-*майявади* говорят, что всё это ложно. Почему же тогда они впадают в беспокойство, когда

у них возникают какие-то проблемы? Нет, ни одна из энергий Кришны не является ложной.

В «Ишопанишад» для описания человека, понимающего принцип единства и различия Господа и Его энергий, используется слово *виджанатах* — «тот, кто знает». Тот, кто не является *виджанатах*, останется в иллюзии и будет продолжать страдать. Но для обладающего знанием нет ни иллюзии, ни скорби. Если вы непоколебимо убеждены, что не существует ничего, кроме Кришны и энергий Кришны, вы будете свободны от иллюзий или скорби. В «Бхагавад-гите» (18.54) эта стадия называется словом *брахма-бхута* и описывается так: *брахма-бхутах прасаннātmā на шочати на кāнкшати* — «Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает».

Ради удовлетворения своих чувств мы изо всех сил стремимся получить то, чего у нас нет. Это желание непреодолимо. А теряя что-либо, мы скорбим. Но если мы знаем, что источник и владеец всей материальной энергии — Кришна, что всё принадлежит Ему, то мы также понимаем необходимость задействовать в служении Ему всё, приобретенное нами. Таким образом мы избавляемся от жажды завладеть чем-либо в этом мире. Более того, если Кришна забирает что-то, разве это — причина для скорби? Мы должны рассуждать так: «Кришна решил забрать это у меня. Так о чем же мне скорбеть? Верховный Господь — причина всех причин. Он забирает, и Он же дает». Когда человек обретает полное знание, у него больше не остается ни скорби, ни жажды чего-либо. Это — духовный уровень. Достигнув такого состояния, вы сможете видеть каждого как вечного слугу Кришны, Его неотъемлемую частицу — духовную искру.

Кришна — наичистейший

В «Ишопанишад» (8) к Господу обращаются как к «величайшему из всех, бестелесному, всеведущему, безупречному, не

имеющему вен, чистому и неоскверненному». Никакой грех не может запятнать Кришну. Иногда неразумные люди критикуют Его: «Почему Кришна под покровом ночи наслаждался танцем *раса* в окружении чужих жен?» Кришна — Бог, и Он может делать всё, что пожелает. Кришна не ограничен вашими законами. Множество законов ограничивают вас, но для Кришны таких рамок не существует. Он выше всех предписаний и вправе нарушать их.

Махараджа Парикшит задал Шукадеве Госвами подобный вопрос: «Кришна явился, чтобы утвердить законы морали и религии. Почему же тогда Он наслаждался общением с множеством молодых девушек, чужих жен? Такое поведение кажется очень греховным»*.

Шукадева Госвами ответил, что скверна греха не может коснуться Кришны; напротив — соприкосновение с Кришной очищает даже человека с оскверненным умом. Здесь уместна аналогия с солнцем. Солнце невозможно осквернить; наоборот — если солнечный свет падает на грязное место, оно очищается.

Таким же образом вы можете обратиться к Кришне с любым материальным желанием. Это очистит вас. Конечно, в чувствах, которые испытывали *гопи* по отношению к Кришне, нет ни малейшей примеси материи. Тем не менее, будучи молодыми девушками, они были очарованы Его красотой. Они обратились к Кришне, желая общаться с Ним как со своим возлюбленным, но на самом деле они очистились. Даже демоны могут очиститься, соприкоснувшись с Кришной. Например, демон Камса считал Кришну своим врагом. Но он тоже пребывал в сознании Кришны, постоянно думая: «О, как же мне найти Кришну? Я уничтожу Его». Таков был его демонический склад ума. Однако он также очистился и обрел освобождение.

Суть в том, что, если нам удастся так или иначе развить в себе сознание Кришны, мы немедленно очистимся от

* «Шримад-Бхагаватам», 10.33.26–27.

всех греховных желаний. Такую возможность Кришна дает каждому.

За пределами ограничений тела

«Ишопанишад» (8) описывает Верховного Господа как величайшего из всех, бестелесного и всеведущего. Эти слова показывают разницу между Богом и нами. Мы воплощены — то есть находимся во плоти, в теле. Следовательно, мое тело отличается от меня. Когда я покидаю это тело, оно становится пылью. В Библии сказано: «Прах ты, и в прах возвратишься». Но я не прах; я душа, духовное существо. Таким образом, в этой цитате под словом «ты» подразумевается тело.

С другой стороны, Кришна не воплощен. Это означает, что нет разницы между Его телом и Его душой. Иными словами, Его тело — чистый дух. Он не меняет Своего тела и потому Он всеведущ; Он помнит всё. А мы забываем, что происходило в нашем прошлом рождении, поскольку меняем материальные тела. Мы забыли свою прошлую жизнь так же, как во время сна мы забываем о своем теле и своем окружении. Тело устает и отдыхает; когда мы спим, оно неактивно. Но в своих снах я действую, куда-то иду, летаю — то есть создаю другое тело, нахожусь в другой обстановке. Мы испытываем это каждую ночь. Это нетрудно понять.

Подобным же образом в каждой новой жизни мы оказываемся в разных обстоятельствах. В этой жизни я могу считать себя индийцем. Однако в следующей жизни я могу стать американцем, а не индийцем. Но даже если я появлюсь на свет на американской земле, возможно, я буду не человеком, а коровой или быком. В таком случае меня отправят на бойню. Понимаете, в чем проблема?

Проблема в том, что мы постоянно меняем тела, жизнь за жизнью. Это — серьезная проблема. Наше положение не постоянно; мы не знаем, в каком из восьми миллионов четырехсот тысяч видов жизни мы окажемся. Но решение есть: тот, кому удастся так или иначе развить чистое сознание

Кришны, в момент смерти отправится к Кришне. Ему не придется больше рождаться в материальном теле. Он получит духовное тело, подобное телу Кришны, — полное вечности, знания и блаженства.

Поэтому нам следует практиковать сознание Кришны со всей серьезностью, без каких-либо отклонений. Мы не должны считать сознание Кришны каким-то новомодным веянием. Нет. Оно — самый важный аспект жизни каждого человека. Человеческая жизнь предназначена именно для развития сознания Кришны. Другой задачи у человека нет.

К сожалению, в современной цивилизации люди придумали для себя так много других занятий, что забывают о сознании Кришны. Это называется *майей*, иллюзией. Они не помнят о том, чем действительно должны заниматься. А их слепые лидеры ведут всех в ад. Эти мошенники лишь вводят людей в заблуждение. Хотя людям не нравится подчиняться кому-либо, они всё же принимают авторитет недостойных лидеров и сбиваются с истинного пути. Таким образом и неквалифицированные лидеры, и их неудачливые последователи остаются связанными строгими законами материальной природы.

Тот, кому посчастливилось так или иначе соприкоснуться с Кришной, должен всецело посвятить себя процессу сознания Кришны, крепко ухватившись за Его лотосные стопы. Если вы будете крепко держаться за лотосы стоп Кришны, *майя* не сможет причинить вам вреда.

Духовное и материальное образование

В «Ишопанишад» (9) говорится: «Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества». Есть два вида образования: материальное и духовное. Материальное образование называется *джада-видья*. *Джада* означает «то, что неподвижно», то есть материя. Дух способен двигаться. Наше тело представляет собой сочетание духа и материи. Пока в теле присутствует дух,

оно подвижно. Например, пальто и брюки «ходят», пока их носит на своем теле человек. Кажется, что двигаются пальто и брюки, но на самом деле движется тело, на которое они надеты. Подобным образом, тело подвижно, потому что им движет душа — духовное существо. Другой пример — автомобиль. Автомобиль едет благодаря тому, что им управляет водитель. Глупо думать, что автомобиль движется сам по себе. Хотя механика автомобиля очень сложна, тем не менее, он не может ехать самостоятельно.

Поскольку людям дается только материалистическое образование, *джада-видья*, они полагают, что материальная природа, проявляющая столько чудесных объектов и приводящая их в движение, действует независимо. Когда мы находимся на берегу моря, мы видим движение волн. Но волны не накатывают на берег сами по себе — их подгоняет ветер. У дуновения ветра тоже есть своя причина. Если, рассуждая подобным образом, вы дойдете до изначальной причины, вы обнаружите причину всех причин — Кришну. Подлинное образование заключается в поисках высшей причины всего.

О людях, очарованных поверхностными движениями материальной энергии, в «Ишопанишад» говорится, что они поклоняются невежеству. Современная цивилизация построила множество учреждений, в которых изучаются технологии, приводящие в движение автомобили или самолеты. Люди размышляют над тем, как производить больше машин и механизмов. Но не существует ни одного учебного заведения, где исследовалась бы деятельность духа — души, истинной движущей силы, стоящей за всем. Вместо этого люди изучают внешние движения материи.

Однажды я читал лекции в Массачусетском технологическом институте и задал студентам вопрос: «Существует ли технологическая наука, изучающая душу — движущую силу тела?» У них в программе не оказалось такого предмета. Они не смогли дать удовлетворительного ответа, потому что их образование сводится только к *джада-видье*. В «Ишопанишад» говорится, что тем, кто совершенствуется в таком

материалистическом образовании, уготованы темнейшие области бытия. Поэтому нынешняя цивилизация находится в очень опасном положении, ведь нигде в мире не созданы условия для получения подлинного духовного образования. Таким образом человеческое общество толкают в самую темную сферу существования.

В одной из своих песен Шрила Бхактивинода Тхакур назвал материалистическое образование всего лишь продолжением *майи*. Чем более образованными мы становимся с точки зрения материального знания, тем меньше наша способность понять Бога. В конце концов мы заявим: «Бог мертв». Всё это — невежество, тьма. Так материалисты неуклонно погружаются во тьму.

Но есть и другие категории людей — так называемые философы, мыслители, религиозные деятели и *йоги*. Тьма, уготованная им, еще глубже, ведь они бросают вызов Самому Кришне. Они мнят себя знатоками духовности, но, поскольку у них нет информации о Кришне, Боге, их учения даже более опасны, чем учения откровенных материалистов. Почему? Потому что они сбивают людей с истинного пути, выдавая свои учения за подлинное духовное знание. Их так называемая система *йоги* вводит людей в заблуждение: «Просто медитируйте, и вы поймете, что вы — Бог». Кришна никогда не медитировал, чтобы «стать» Богом. Он был Богом с самого Своего рождения. Когда Кришне было всего три месяца, на Него напала демоница Путана, и вместе с грудным молоком Он высосал из ее груди жизненный воздух. Таким образом, Кришна оставался Богом всегда, с самого начала. Таков Бог.

Притворщики, так называемые *йоги*, учат: «Станьте неподвижными и безмолвными, и вы станете Богом». Как я могу стать безмолвным? Возможно ли полностью замолчать? Нет. Это недостижимо. «Освободитесь от желаний, и вы станете Богом». Как я могу освободиться от желаний? Всё это надувательство. Мы не можем избавиться от желаний. Мы не можем замолчать. Но наши желания и наши действия могут быть очищены. Вот что такое настоящее знание. Единствен-

ное, чего мы должны желать — это служения Кришне. Так очищаются желания. Вместо того чтобы пытаться стать неподвижными и безмолвными, нам следует сосредоточить свою деятельность на служении Кришне. Мы — живые существа, мы деятельны. У нас есть желания и склонность любить, но они сосредоточены не на том объекте. Если мы направим их на служение Кришне, это будет совершенством образования.

Мы не призываем отказаться от любых попыток добиться успеха на поприще материального образования. Вы можете продолжать получать его, но в то же время вы должны развивать в себе сознание Кришны. Таково наше послание. Мы не имеем в виду, что нужно перестать производить автомобили. Нет. Мы говорим: «Вы изготовили эти автомобили — хорошо. Теперь используйте их в служении Кришне». Вот что мы предлагаем. Иными словами, образование необходимо, но если оно сугубо материалистично, если в нем нет места сознанию Кришны, то оно очень, очень опасно. Таково учение «Ишопанишад».

Отличие знания от невежества

В «Ишопанишад» (10) говорится: «Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества». Как объяснялось выше, настоящее совершенствование знания — это углубление духовного знания. А развитие знаний о телесном комфорте или методах защиты тела — это культивирование невежества, потому что, несмотря на все попытки защитить тело, с ним всё равно будет происходить то, что уготовано ему природой. Что именно? Повторяющиеся рождения и смерти, а между ними — болезни и старость. Люди с головой погружены в развитие знаний о своем теле, хотя и видят, что оно ежесекундно разрушается. Смерть тела неизбежна с самого его рождения. Это факт. Невозможно избежать естественных этапов существования тела — рождения, старости, болезней и смерти.

В «Шримад-Бхагаватам» (10.84.13) говорится, что тело — всего лишь «мешок», состоящий из трех первичных элементов — слизи, желчи и воздуха; а тот, кто принимает комбинацию слизи, желчи и воздуха за самого себя, сравнивается там с ослом. Даже маститые философы и ученые отождествляют себя с этой смесью слизи, желчи и воздуха. Такова их ошибка. На самом деле философы и ученые — духовные существа, души, и их таланты проявляются в них в соответствии с их кармой. Но закон кармы им неведом.

Почему окружающие нас люди так сильно отличаются друг от друга? Если люди — не более чем комбинация слизи, желчи и воздуха, то почему они настолько разные? Один человек рождается миллионером, а другой, трудясь в поте лица, не в состоянии даже обеспечить себя питанием два раза в день. В чем кроется причина такой разницы? В карме — законе действия и противодействия. Тот, кто понимает эту тайну, обладает знанием.

Наше предназначение в человеческом рождении — постичь тайну жизни. Тот, кому не удастся использовать человеческую форму жизни для достижения этой цели, называется *крипаной*, скупцом. Об этом говорится в «Брихад-араньяка-упанишад». Если вам достался миллион долларов, но вы, вместо того чтобы использовать его, думаете: «О, я просто положу этот миллион долларов на свой банковский счет», — то вы *крипана*. Вы не знаете, как использовать свои деньги. С другой стороны, тот, кто сумеет удачно вложить свой миллион долларов, чтобы заработать еще один миллион, разумен. Проведем аналогию с человеческим телом: оно бесценно, и тот, кто использует его для углубления духовного знания, — *брахман*, мудрец, а тот, кто культивирует материалистическое знание, — *крипана*, скупец. Такова разница между *брахманом* и *крипаной*.

Тот, кто пользуется своим телом для удовлетворения чувств — как это делают кошки и собаки, — является скупцом. Он не знает, как использовать свой «миллион долларов». Поэтому долг отца, матери, государства и учителей —

дать духовное образование тем, кто зависит от них, с самого начала их жизни. В действительности, «Шримад-Бхагаватам» (5.5.18) предостерегает, что не следует становиться отцом, матерью, учителем или главой государства тому, кто не способен возвысить своих подопечных до уровня духовного знания, которое может вызволить их из круговорота повторяющихся рождений и смертей.

Метод постижения Бога

Духовные учителя, принадлежащие к ведической ученической преемственности, основывают свои утверждения не на собственном опыте, а исключительно на том, что они услышали из авторитетных источников. Попытки понять вещи на собственном опыте — это материальный процесс обретения знания, именуемый *пратьякшей*. Ведический метод не таков. Он называется *шрути*, что означает «слушание авторитетных источников». В этом секрет ведического метода понимания истины.

Несовершенными органами чувств нельзя пытаться понять темы, лежащие за пределами наших экспериментальных способностей. Из этого ничего не выйдет. Предположим, вы хотите узнать, кто ваш отец. Можно ли получить эту информацию экспериментальным путем? Нет. Тогда как же вам узнать, кто ваш отец? Получив ответ от истинного авторитета в этом вопросе — от матери. Это здравый смысл. Даже имя своего материального отца вы не можете выяснить экспериментальным путем. Так возможно ли с помощью эксперимента найти Верховного Отца? Кришна — изначальный отец, отец отца, его отца, его отца... и так далее, вплоть до вас. Эксперименты не помогут вам узнать даже имя своего родного отца, который всего на одно поколение старше вас. Как же тогда этот метод поможет вам постичь Кришну — Бога?

Люди ищут Бога экспериментальным путем, а когда их долгие поиски оканчиваются неудачей, они заявляют: «О, Бога нет» или «Я — Бог». Но «Ишопанишад» призывает ста-

раться познавать Бога не экспериментальным путем, а с помощью слушания. Кого следует слушать? Продавца в магазине? Или каких-то фанатиков? Нет. Слушать нужно того, кто является *дхирой*. Слово *дхира* означает «тот, чьи чувства не приходят в беспокойство под влиянием материи».

Существуют разные виды возбуждения — беспокойства ума, речи и гнева, а также языка, желудка и половых органов. Охваченные гневом, мы забываем обо всём и можем поступить безрассудно или наговорить лишнего. Всевозможная реклама нацелена на то, чтобы взбудоражить язык: «Вот спиртное, вот курица, вот говядина». Умрем ли мы без спиртного, курицы или говядины? Нет. Кришна дал людям так много вкусной еды: зерно, фрукты, молоко и так далее.

Корова в изобилии дает молоко не для себя, а для людей. Вот правильная человеческая пища. Бог говорит: «Дорогая корова, хотя ты и даешь молоко, ты не можешь пить его сама. Оно предназначено для людей, которые превосходят животных по уровню своего развития». Конечно, в раннем детстве животные питаются материнским молоком, поэтому телята выпивают какую-то часть молока коровы-матери. Но корова дает молока значительно больше, и этот избыток предназначен именно для нас.

Мы должны принимать в пищу то, что предписано нам Богом; это — надлежащая пища. Но нет: из-за того, что наш язык перевозбужден, мы думаем: «С какой стати я должен ограничивать себя зерном, молочными продуктами, овощами и фруктами? Организирую-ка я бойню и пушу этих коров под нож». Сначала мы пьем их молоко так же, как в детстве пьем молоко своей матери, а потом считаем себя вправе убивать их, потворствуя прихотям своего языка. Это — порочное мышление; не следует рассуждать таким образом. Слушать необходимо *дхир*, *свами*, обуздавших свои чувства. *Свами*, или *госвами*, — это тот, кто контролирует шесть побуждений: речи, ума, гнева, языка, желудка и гениталий.

Есть прекрасное стихотворение Калидаса под названием «Кумара-самбхава», в котором рассказывается, почему

Господа Шиву считают *дхирой*. Когда супруга Господа Шивы, Сати, узнала, что во время жертвоприношения, совершённого ее отцом, оскорбили Шиву, она лишила себя жизни. Услышав о том, что его супруга добровольно рассталась с жизнью, Господь Шива не на шутку разгневался и покинул эту планету, чтобы медитировать в другом месте. В то время шла война между демонами и полубогами. Полубогам нужен был хороший военачальник, и они поняли, что, если бы у Господа Шивы родился сын, он мог бы возглавить их борьбу с демонами. Во время своей медитации Господь Шива сидел совершенно обнаженным. К нему отправили Парвати — новое воплощение Сати, — чтобы побудить его соединиться с ней. Но он оставался невозмутимым и просто молчал. Описывая это, Калидас отмечает: «Вот *дхира*. Он обнажен, к нему прикасается молодая девушка, но он не теряет самообладания».

Дхира означает, что, даже если есть какая-то причина для беспокойства чувств, это не выводит человека из равновесия. Например, если передо мной стоит какая-то изысканная пища, мой язык не должен жаждать попробовать ее; если перед юношей предстает красивая девушка — или юноша перед девушкой, — это не должно вызывать сексуального возбуждения. Таким образом, *дхира* способен контролировать шесть упомянутых выше побуждений. Господь Шива не был импотентом; он был *дхирой*. Точно так же, Кришна танцевал со множеством девушек, но их отношения не были основаны на половом влечении.

Итак, слушать необходимо того, кто является *дхирой*. Если вы слушаете *адхиру* — человека, не способного контролировать себя, — то, какое бы знание вы ни получили от него, оно будет бесполезным. В «Ишопанишад» (13) говорится: «Всё это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это». Духовный учитель не выдумывает ничего на основе своего опыта; он излагает исключительно то, что услышал.

Нам нечего «исследовать». Всё уже дано. Нам просто нужно слушать *дхиру*, которого не выводят из равновесия

шесть побуждений. Таков ведический метод обретения знания. Попытавшись воспользоваться каким-то другим процессом, мы так и останемся под покровом неведения.

В «Ишопанишад» (11) говорится: «Вырваться из круговорота рождений и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания». Люди не понимают, что такое бессмертие, считая его чем-то из области мифологии. Они гордятся своим прогрессом в познании, но есть множество объектов, о которых они не имеют ни малейшего представления. Они никогда не смогут изучить их с помощью современной системы познания, основанной на экспериментах.

Поэтому, если вы стремитесь к настоящему знанию, вам следует черпать его из Вед. Слово *веда* и означает «знание». Частью Вед являются сто восемь Упанишад, из которых одиннадцать наиболее важны. А из этих одиннадцати на первом месте стоит «Ишопанишад». В слове *упанишад* частица *упа* означает «близко». Иными словами, знание «Ишопанишад» приблизит вас к Кришне.

Образованные люди принимают Веды как *шрути*, первичное свидетельство. Веды не являются знанием, полученным в результате исследований оскверненных, обусловленных душ, которые, обладая несовершенными чувствами, не способны воспринимать всё в истинном свете. Они просто теоретизируют: «Может быть, так. А может быть, этак». Это не знание.

Знание является точным; в нем нет места никаким сомнениям или ошибкам. Обусловленные души совершают ошибки, впадают в иллюзию и обманывают. Как они обманывают? Когда человек, не понимающий «Бхагавад-гиту», комментирует ее, он обманывает неискующую публику. У кого-то есть титул учёного, поэтому он пишет комментарии, пользуясь популярностью «Бхагавад-гиты». Подобные так называемые ученые утверждают, что каждый вправе высказывать

свое мнение. Но в «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что только Его преданный может понять «Гиту». Так псевдоученые обманывают людей.

Вывод таков: если вы хотите получить подлинное духовное знание, вам следует обратиться к истинному духовному учителю, осознавшему Абсолютную Истину. Иначе вы так и останетесь во тьме. Неправильно будет рассуждать так: «О, я могу принять духовного учителя, а могу и не принимать. В любом случае, есть книги, по которым можно учиться». Нет. Ведическое предписание гласит — *тад-виджйānārtхам са гурум эвāбхигаччхет* (Мундака-упанишад, 1.2.12). Слово *гаччхет* не означает, что можно обратиться, а можно и не обращаться; оно означает — «нужно обратиться». Чтобы понять трансцендентное знание, человек обязан обратиться к духовному учителю. Так предписано Ведами.

Вы должны усвоить две темы: что такое *майя* (иллюзия) и кто такой Кришна. Тогда ваше знание будет совершенным. Конечно, Кришна настолько милостив, что, если вам удастся так или иначе полностью предаться Ему, на этом все ваши поиски знания закончатся, ибо вы не только поймете, кто такой Кришна, но и естественным путем обретете знание о том, что является *майей*. Кришна даст вам разум из сердца.

Так, по милости духовного учителя и Кришны, человек вступает на путь преданного служения. Каким образом? Их милость нисходит подобно двум параллельным линиям. Если вы еще не встретили духовного учителя, но обладаете искренностью, Кришна направит вас к истинному духовному учителю. Если же вы найдете подлинного духовного учителя, он приведет вас к Кришне. Кришна вечно пребывает в вашем сердце как *чайтья-гуру* — внутренний духовный учитель. Именно этот *чайтья-гуру* внешне проявляет Себя как духовный учитель. Таким образом, духовный учитель является непосредственным представителем Кришны.

В «Ишопанишад» говорится, что мы должны понимать и *видью*, и *авидью*. *Авидья* — это невежество, замаскированное под материалистическое знание. Шрила Бхактивинода

Тхакур пишет в одной из своих песен, что «прогресс в материальном знании — это просто расширение влияния *майи*». Чем больше вы погружаетесь в материальное знание, тем меньше становится ваша способность понять сознание Кришны. Люди, достигшие высот в материальном знании, думают: «Какая польза от этого Движения сознания Кришны?» У них нет тяги к духовному знанию; они слишком поглощены *авидьей*.

Некоторые индийские юноши отказываются от духовной культуры Индии и переезжают на Запад, чтобы изучать там различные технологии. Они удивляются, видя, что я принес на Запад то, что они отвергли в Индии. Одна из причин, по которой я приехал на Запад, заключается в том, что Индия в наши дни предаёт забвению духовное знание. Сегодня индийцы надеются стать счастливыми, подражая западным технологиям. Это — *майя*. Индийцы не видят, насколько несчастливы те, кто гораздо технологичнее их. Индия отстает от американских или европейских технологий лет на триста, не меньше, ведь западные страны уже в течение очень долгого времени шли путем технического прогресса.

Однако индийская культура испокон веков была духовной. *Видья*, истинное духовное знание, не зависит от технологий. К примеру, как жил Шрила Вьясадева — изначальный гуру ведического знания? В простой хижине в Бадарикашраме. Но посмотрите, какими знаниями он обладал! Он написал множество Пуран, в том числе «Шримад-Бхагаватам», а также составил «Веданта-сутру» и «Махабхарату». На изучение всех стихов, написанных Вьясадевой, потребуется целая жизнь. Только в «Шримад-Бхагаватам» не менее восемнадцати тысяч стихов, и каждый стих полон такой мудрости, что можно всю жизнь открывать для себя глубину его смысла. Такова ведическая культура.

Не существует такого знания — не только материального, но и духовного, — которое было бы сравнимо со знаниями Вед. В ведической литературе обсуждаются астрономия, математика и многие другие предметы. Неправда, что в древ-

ние времена не было самолетов. В Пуранах упоминаются летательные аппараты, настолько мощные и скоростные, что на них легко можно было путешествовать на другие планеты. Неправильно полагать, что в ведическую эпоху не существовало развитых материальных знаний. Они были. Но люди в те времена не придавали им значения. Их интересовали знания духовные.

Следует понимать, что является знанием, а что — невежеством. Если мы прогрессируем в невежестве — то есть в материальном знании, — нам придется претерпевать повторяющиеся рождения и смерти. Более того, нельзя быть уверенными, каким будет ваше следующее рождение. Оно не зависит от вас. Сейчас вы счастливы быть американцем, но, покинув нынешнее тело, вы не сможете потребовать: «Дайте мне снова американское тело». Да, вы можете получить американское тело, но это может быть тело американской коровы, и тогда вас ждет незавидная участь — оказаться на бойне.

Культивирование материальных знаний — национализма, социализма, этого «-изма», того «-изма» — опасная трата времени, и только. Лучше развивать подлинное знание — знание, данное в Ведах, которое приведет вас к преданности Кришне. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (7.19): *баху́нā́м джанманā́м анте джñā́навā́н мām прападйате* — после многих, многих рождений тот, кто обладает подлинным знанием, приходит к Кришне и предается Ему, осознавая: «О Кришна, Ты есть всё». Это — кульминация всего знания.

За пределами ослепительного сияния Брахмана

В «Ишопанишад» (14, 15) сказано: «Человек должен в совершенстве постичь Личность Бога Шри Кришну и Его трансцендентное имя, форму, качества и игры, так же как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью,

исполненной блаженства и знания. О мой Господь, поддерживающий всё живое! Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви Себя Твоему чистому преданному».

В этих стихах «Ишопанишад» упоминается царство Бога. На каждой планете, как духовной, так и материальной, есть главенствующее божество. Например, из «Бхагавад-гиты» мы узнаём, что господствующим божеством Солнца является Вивасван. Материальное творение состоит из миллионов и триллионов вселенных, в каждой из этих вселенных — миллионы и триллионы планет, и на каждой планете есть господствующее божество.

За пределами материального неба простирается духовное небо, *брахмаджйоти*, в котором расположены бесчисленные планеты Вайкунтхи. Каждой из Вайкунтх правит Верховный Господь в какой-либо из Своих форм Нараяны, известных под различными именами — Прадьюмна, Анируддха, Санкаршана и т.д. Увидеть эти планеты невозможно из-за скрывающего их духовного сияния *брахмаджйоти*, подобно тому как ослепительный солнечный свет не позволяет разглядеть солнечный диск. Сияние духовного неба исходит от планеты Кришны, Голоки Вриндаваны, которая находится выше даже Вайкунтх. Единственным правителем там является Кришна.

Планета Абсолютной Истины, Кришны, сокрыта сиянием Брахмана. Чтобы лицезреть Господа, нужно проникнуть сквозь это сияние. Поэтому в «Ишопанишад» преданный молится: «Пожалуйста, удали Свое сияние, чтобы я мог видеть Тебя». Философам-*майявади* неведомо, что за пределами *брахмаджйоти* существует что-то еще. Но здесь, в «Ишопанишад», приводится ведическое свидетельство того, что *брахмаджйоти* — не более чем золотистое сияние, покрывающее истинный лик Верховного Господа.

Суть в том, что планета Кришны и планеты Вайкунтхи находятся выше сияния Брахмана, за его пределами, и попасть на эти духовные планеты могут только преданные. *Гьяни*, умствующие философы, подвергают себя суровым аскезам

для того, чтобы войти в сияние Брахмана. Но даже демоны, погибшие от рук Кришны, тоже сразу переносятся в сияние Брахмана. Просто вдумайтесь: может ли место, отведенное врагам Кришны, действительно быть желанной целью? Если в мой дом зайдет враг, я могу предложить ему какое-нибудь место; если же ко мне придет мой близкий друг, я отведу ему место гораздо лучше. Таким образом, сияние Брахмана вовсе не является достойным объектом стремлений.

В одном из своих прекрасных стихов (Чайтанья-чандрамрита, 5) Шрила Прабодхананда Сарасвати говорит, что для преданного, который обрел милость Господа, сияние Брахмана подобно аду. А что насчет райского царства? *Карми* — люди, которые трудятся ради плодов, — жаждут попасть на райские планеты, где обитают полубоги. Но для преданных рай — не более чем мираж. Для них в раю нет ничего привлекательного, и они не испытывают желания попасть туда. Есть также *йоги-мистики*, которые изо всех сил пытаются держать свои чувства под контролем, чтобы развить особые способности. Чувства подобны ядовитым змеям, потому что, как только вы предаетесь чувственным удовольствиям — что сравнивается с укусом змеи, — вы деградируете. Но преданный говорит: «Ядовитые змеи чувств не страшат меня». Почему? «Потому что я вырвал их ядовитые зубы». Другими словами, заняв свои чувства служением Кришне, преданный больше не испытывает искушения предаваться чувственным наслаждениям, и потому его чувства не могут увлечь его в адские условия существования.

Таким образом, преданные стоят выше *карми*, *гьяни* и *йогов*. Преданные занимают самое возвышенное положение, потому что постичь Бога возможно только благодаря преданности. Кришна не говорит, что можно понять Его посредством кармической деятельности, философских размышлений или мистической *йоги*. Он недвусмысленно утверждает: *бхактйā māṁ абхиджāṇāti йāvān йаиḥ чāсми таттватах* — «Постичь Меня таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения» (Бхагавад-гита, 18.55).

Понять Абсолютную Истину невозможно никаким иным методом, кроме преданного служения. Любой другой процесс несовершенен, поскольку основан на предположениях и рассуждениях. Например, ученые могут размышлять о том, что такое Солнце, но, поскольку они не в состоянии достичь его, у них нет достоверных знаний об этом небесном теле. Им остается лишь строить предположения, и только. Однажды трое слепых наткнулись на слона. Они начали ощупывать слона с разных сторон и гадать, что это такое. Кто-то нащупал его широкие ноги и пришел к выводу: «О, слон похож на колонну». Второй человек нащупал хобот и подумал: «Слон напоминает змею». А третий человек нащупал брюхо слона и пришел к заключению: «Слон — это что-то вроде большой лодки». Но ни один из этих слепых так и не понял, каков слон на самом деле.

Если у вас нет способности видеть какой-то объект, вам остается только строить догадки о нем. Поэтому в «Ишопанишад» говорится: «Пожалуйста, удали это ослепительное сияние, скрывающее Твое лицо, чтобы я мог лицезреть Тебя». Кришна дарует преданному такое видение в ответ на любовь преданного к Нему. В «Брахма-самхите» (5.38) сказано: *премāйджана-чхурита-бхакти-вилочанена* — глаза преданных умащены бальзамом любви к Богу, что позволяет им видеть прекрасный облик Господа в своих сердцах. В Индии есть специальная глазная мазь. Если вы применяете ее, ваше зрение сразу становится ясным. Подобным образом, умастив свои глаза бальзамом любви к Богу, вы сможете видеть Бога непрерывно. Таков метод постижения Бога — посредством служения Ему и развития любви к Нему. Эту любовь можно взрастить в себе только благодаря преданному служению; никакой другой способ не поможет обрести ее. Поэтому, чем больше вы укрепляете свой дух служения Богу, тем сильнее ваша дремлющая любовь к Нему. А когда вы достигнете совершенной стадии любви к Богу, вы сможете созерцать Бога постоянно, каждое мгновение.

ФОРМУЛА МИРА

Законы природы действуют как в масштабах всего социума, так и на индивидуальном уровне. В следующем кратком, но убедительном эссе Шрила Прабхупада объясняет, что, если мы хотим выпутаться из сетей коллективной кармы — причины хаоса в современном обществе — и стремимся достичь покоя и умиротворения во всём обществе и в своей жизни, нам необходимо со всей серьезностью отнестись к сознанию Кришны.

Основная ошибка современной цивилизации заключается в том, что люди посягают на чужое имущество, как будто оно принадлежит им, и тем самым нарушают законы природы. Эти законы очень суровы. Ни одно живое существо не вправе преступать их. Только тот, кто сознает Кришну, может легко выйти из-под власти суровых законов природы и обрести в этом мире счастье и покой.

За порядок в государстве отвечает министерство юстиции, а в государстве вселенной, в которой эта Земля — лишь ничтожная частица, порядок поддерживают законы природы. Материальная природа — одна из многочисленных энергий Бога, высшего владельца всего сущего.

Следовательно, эта Земля принадлежит Богу, но мы, живые существа, особенно так называемые цивилизованные люди, находясь в плену неверных представлений, каждый

в отдельности и все вместе объявляем собственность Бога своей. Если вы хотите спокойной жизни, то должны искоренить эти ложные представления в своем уме и в мире. Эти ни на чём не основанные претензии человечества на господство над Землей — одна из причин (а нередко единственная причина) нарушений спокойствия на Земле.

Глупые так называемые цивилизованные люди предъявляют сегодня свои права на собственность Бога, потому что стали безбожниками. В безбожном обществе невозможно быть счастливым и умиротворенным. В «Бхагавад-гите» (5.29) Господь Кришна говорит, что Он — единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ. Мир может наступить только тогда, когда люди увидят в этом утверждении формулу мира.

Поэтому, если вы хотите мира, вам нужно преобразовать свое сознание в сознание Кришны, каждому в отдельности и всем вместе, воспользовавшись несложным методом повторения святого имени Бога. Это — проверенный и признанный метод достижения мира во всём мире. Поэтому мы рекомендуем всем стать сознающими Кришну, повторяя: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Это действительно, просто и возвышенно. В начале XVI века эту формулу провозгласил в Индии Господь Шри Чайтанья, а теперь она доступна и в вашей стране. Воспользуйтесь простым методом, упомянутым выше, поймите свое истинное положение, читая «Бхагавад-гиту как она есть», и восстановите свои взаимоотношения с Кришной, Богом. И тогда умиротворение и счастье воцарятся во всем мире.

КАРМА

Судьба и свобода выбора

Охваченные стремлением
добиться успеха любой ценой,
задумываемся ли мы когда-нибудь
об ответственности, которую нам
придется нести за свои действия?

Что, если закон кармы — вселенской
справедливости, — описанный в древних
священных текстах, действительно
управляет нашей жизнью? Согласно
Ведам, карма является определяющим
фактором человеческой судьбы
и распространяется на все наши поступки:
каждое наше действие приводит к тем
или иным последствиям, ответственность
за которые лежит только на нас самих.

В книге «Карма. Судьба и свобода
выбора» Его Божественная Милость
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
раскрывает различные аспекты учения
о карме с точки зрения ведических писаний
и объясняет, как нам построить свою
жизнь таким образом, чтобы в будущем
не пришлось страдать из-за поступков,
которые мы сейчас совершаем.

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

ISBN 978-5-906941-98-5

9 785906 941985