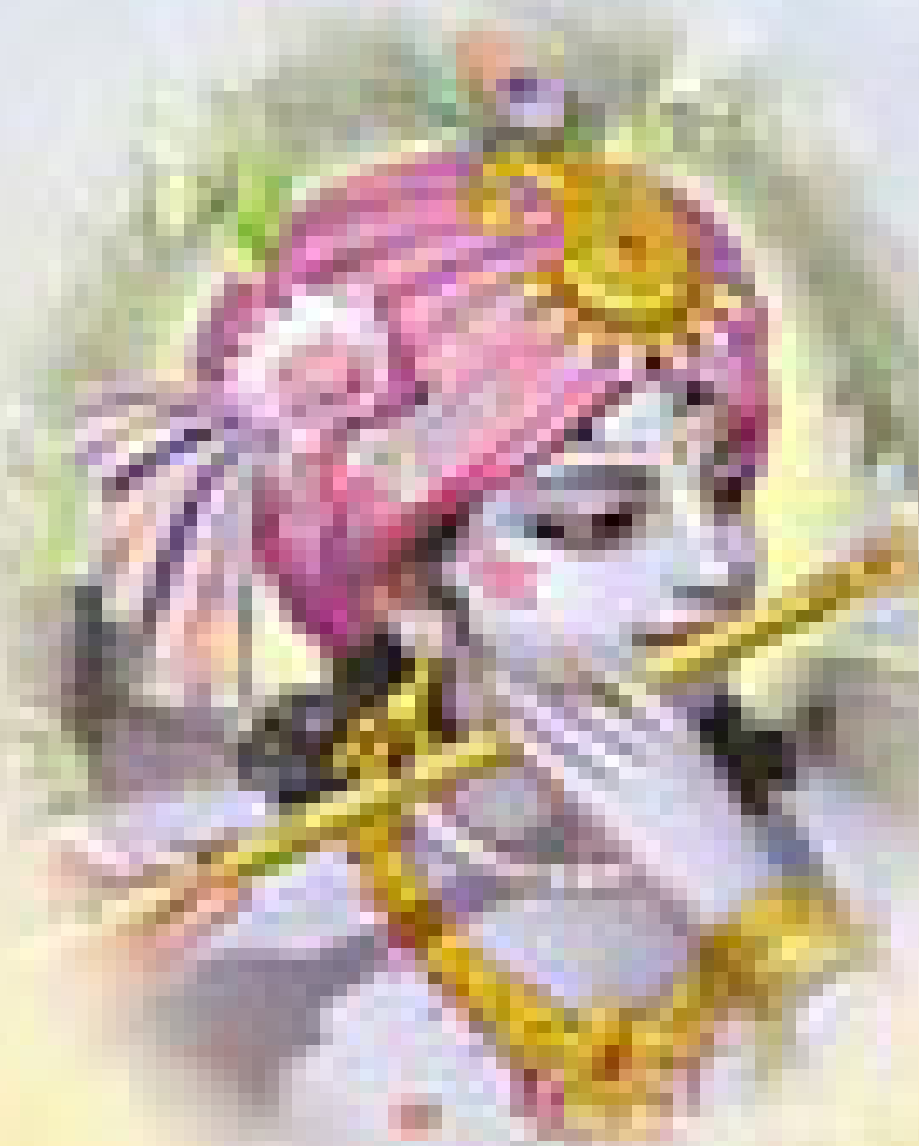

Библ. Тегеран. Библиот.

ПАМЯТИ
О СЯКАМЫХ ПЕТУНАХ

Мир. Мусавири

Annotation

«Шри Ишопанишад» в переводе и с комментариями Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады была первой книгой моего духовного учителя, которую я прочел. Именно прочитав «Шри Ишопанишад», я твердо решил встать на путь бхакти. Я, в свою очередь, предлагаю этот комментарий в качестве подношения как тем, кто недавно пришел в сознание Кришны, так и старшим преданным. Я хотел бы, чтобы эта книга послужила для всех нас напоминанием о том, как важно постоянно размышлять о священном знании, доступ к которому открыл нам Шрила Прабхупада.

•

Бхакти Тиртха Свами

Размышления о сакральных истинах.

Шри Ишопанишад.

Посвящение

«Шри Ишопанишад» в переводе и с комментариями Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады была первой книгой моего духовного учителя, которую я прочел. Именно прочитав «Шри Ишопанишад», я твердо решил встать на путь бхакти. Я, в свою очередь, предлагаю этот комментарий в качестве подношения как тем, кто недавно пришел в сознание Кришны, так и старшим преданным. Я хотел бы, чтобы эта книга послужила для всех нас напоминанием о том, как важно постоянно размышлять о священном знании, доступ к которому открыл нам Шрила Прабхупада.

Благодарность.

Я хотел бы искренне поблагодарить Дебору Рошель Клейн за ее труд в качестве главного редактора, а также Париджату даси, Дхрува-Махараджу даса, Диану Колтон, Мэтью Герхольда, Ли́ла-катху даси,

Мурти даси и Ачьюту даси за помощь в дальнейшем редактировании и корректировании. Я также хотел бы поблагодарить Карттику даса и многих других за помощь в транскрибции многочисленных аудиозаписей.

Далее, я бы хотел поблагодарить Шьямананда-Кришну даса и Пуруша-сукту даса за уточнение ссылок на Священные писания, Джамбавана даса — за редактирование санскрита, а Карен ван Вик — за помощь со ссылками на Библию. Я благодарен Субале дасу и Стайи-Бхаве даси — за макетирование текста и обложки книги, Шри-Нанданандана дасу — за рисунок обложки, а Крипе даси и Адже дасу — за окончательную предпечатную подготовку книги.

Я в высшей степени признателен преданным из Южной Африки за то, что они эффективно трудились как одна команда, готовя эту книгу, и даже оплатили ее издание. Я в высшей степени благодарен им и с радостью жду будущих проектов, в которых мы сможем снова трудиться вместе.

Предисловие.

«Шри Ишопанишад» — книга очень древняя. Она считается первой среди 108 Упанишад и является частью Яджур-веды, то есть принадлежит к литературе, которую последователи ведической традиции считают изошедшей от Самого Бога во время Творения. Как таковую, ее можно считать самым, наверное, основополагающим из доступных нам текстов, описывающих изначальные и фундаментальнейшие концепции действительности, какой мы ее знаем, представленные в контексте равно вневременном — в том смысле, что она исходит от Личности, приводящей само время в движение — и вечном.

В ней затрагиваются темы, столь же обширные и универсальные, как и сам ее источник. Это важнейшие понятия, например, понятие нашей ответственности как неотъемлемых частиц Вселенной, неповторимо индивидуальных, но в то же время связанных со всем и со всеми столь чувствительной связью, что одно наше неловкое движение может оказать губительное влияние на бытие многих других. Удивительно, что книга, которая считается якобы

«религиозной» в самом узком и ограниченном смысле этого слова, может быть такой практичной и принимаемой в реальной жизни. Это не какая-то отвлеченная материя, из которой создаются предания, но, напротив, прагматизм, приземленный, как Ньютон и его яблоко, однако дающий весьма ощутимую связь с предметами, выходящими далеко за пределы нашего текущего опыта.

Естественно, «Шри Ишопанишад» затрагивает темы, знакомые читателям ведической литературы. Живое существо представлено в ней как «атма» — вечная душа, которая по своей природе не является частью материального мира, но, тем не менее, глубоко вовлечена в его колебания и пертурбации и опутана им. Ее дом не здесь, но ей не так-то легко выбраться из тисков этого мира. Абсолютная Истина, Бог, представлен в Своем непостижимом совершенстве — Он недвижно пребывает в Своей обители, и в то же время Он быстрее ума. Он далеко, но Он же и очень близко. Он во всем, и одновременно вне всего. Многие думают, что, поскольку Он обладает такими качествами, про Него нельзя говорить «Он», а следует описывать Его и размышлять о Нем в имперсональном плане.

Но подождите! Когда мы подойдем к последним страницам книги, мы увидим, что автор взывает к Абсолюту из глубины сердца с глубоким чувством. Кажется, его жизни приходит конец, и он переживает некоторый опыт общения с Богом, который приводит его в область такой реализации, которая очевидно бросает вызов имперсонализму. За пеленой ослепительного духовного света и всепоглощающего на вид единства он видит лик! С восторгом, нарастающим в трансцендентном крещендо, когда все материальное отпадает от него, он чувствует и осознает присутствие необычайной переполненной милостью Верховной Личности, которая теперь доступна для него, и которая, несомненно, ответит ему, когда он откроет свое сердце и найдет полное прибежище в Ней.

Мы говорим не о равнодушном, бесстрастном не-существо. Напротив, именно Абсолютная Истина, которую ведическая традиция бхакти признает Верховной Личностью, Богом, отвечает тем чистым преданным, которые полностью отдают себя Ей. «Шри Ишопанишад»

твердо ведет нас к личностной концепции Абсолютной Истины, разрешая, таким образом, спор, столь же древний, как и сама книга. В то же время она признает и безличный аспект, отличающийся своими качествами от личностности, как мы ее себе представляем. Но и за этим безличным проявлением лежат личностные черты, так же как за проявлениями энергии мы всегда обнаруживаем ее источник.

В этот бурлящий океан истины погружает нас наш комментатор, Его Святейшество Бхакти Тиртха Свами. Он, как никто другой, подготовлен к работе с предметом «Шри Ишопанишад». Будучи одним из ведущих бхакти-йогов на протяжении 35 лет, он прожил большую часть своей жизни в ведическом стиле, погрузившись в философию ведической традиции. Вместе с тем, будучи образованным человеком, преподавателем политологии и психологии, он видит, как применять эту философию в нынешний век, а это большая редкость. В его собственной жизни этот синтез древнего знания и современной практичности достиг совершенства, и это отражается в его способности общаться с современной аудиторией. Даже ведущих бизнесменов и политиков он наделяет высшим духовным пониманием истины, с помощью которого они могут успешно решать проблемы жизни 21 века.

Бхакти Тиртха Свами — не кабинетный философ-эзотерик. Не является он и поставщиком затертых невыразительных клише, цель которых — привлечь внимание и финансовую поддержку дилетантов так называемой Новой Эпохи. Со строгой прямоотой он ведет нас через самые основные, базовые элементы запредельного и вручает нам ключ к их секретам, чтобы мы могли открыть их и извлечь из них пользу.

Пожалуйста, читайте. Я уверен, что, когда вы дочитаете эту замечательную книгу до конца, вы почувствуете то, что чувствую я — благодарность за этот дар, ценность которого мы будем осознавать до конца жизни, а возможно, и после него.

Бхакти Чайтанья Свами, Председатель Международного Управляющего Комитета ИСККОН.

Введение.

Обычное или необычайное знание .

Обращаясь к Ведам или ведической литературе, нам необходимо прежде всего помнить, что они не имеют ничего общего с мирской религией или историей. Слушать Веда, — значит погружаться в глубокую духовную культуру, обогащенную высшим знанием. «Шри Ишопанишад» — это древний ведический текст, написанный на санскрите, одном из древнейших языков человечества. Кроме того, это язык дэвов, полубогов, на котором они говорят друг с другом. В своем введении к «Шри Ишопанишад» Шрила Прабхупада поясняет, что слово «веда» означает «знание». Веданта же, или ведическая философия, излагаемая в *bona fide* Священных писаниях, представляет собой «конечное знание». «Шри Ишопанишад», первейшая из ста восьми Упанишад, то есть, тех разделов Вед, которые содержат философские трактаты, представляет собой концентрат выводов основного учения Вед. «Шри Ишопанишад», состоящая из 18 мантр, дает нам уникальную возможность заглянуть в структуру Вселенной и определить свое место в ней.

Санскритское слово «мантра» состоит из двух корней: «ман», что означает «ум», и «тра», что значит «освободить». Таким образом, само название указывает на то, что мантра-медитация является практикой, предназначенной для освобождения ума. В наши дни большинство людей отчаянно стремится вырваться из тисков нездоровых связей, мошенничества и навязанных стереотипов мышления. «Шри Ишопанишад» дает могучее понимание природы души, космоса и взаимоотношений людей с Верховной Личностью, Богом. Ее мантры были составлены по указанию Шрилы Вьясадевы около пяти тысяч лет назад, на заре Кали-юги, нынешней эпохи ссор, раздоров и лицемерия, для того, чтобы пробудить в нас дремлющее сознание и освободить от невежества.

Будучи вайшнавами и стремясь стать преданными Господа, мы должны были уже по многу раз прочитать и перечитать «Шри Ишопанишад». Для нас важно возвращаться снова и снова к нашим Священным писаниям, особенно к «Бхагавад-гите как она есть»,

«Нектару преданности», «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамрите». Всякий раз, размышляя над этими Писаниями, мы должны стараться понять их более глубоко. Если наше понимание не углубляется, значит, что-то в нашей жизни не так. Получение духовного знания не обязательно подразумевает получение какой-то новой информации. На самом деле мы получаем все необходимое — метод, а равно и цель — в первые же дни после того, как принимаем решение встать на путь преданного служения. Развитие подразумевает лишь углубление своего первоначального понимания. По мере того, как наше желание узнать Кришну усиливается, по мере того, как углубляется наша бхаджана, практика преданного служения, по мере того, как мы читаем духовные книги, осознание само собой расцветает в наших сердцах. Прелесть бхакти, любовной преданности, состоит в том, что если мы спросим десяток преданных, как они понимают один и тот же стих или шлоку, мы услышим такое же количество оттенков понимания смысла. Наша традиция уважения к разнообразию способов прочтения Священных текстов отражается и в трудах наших ачарьев, или духовных учителей, обучающих собственным примером. Многие из написанных ими текстов представляют собой комментарии к существовавшим ранее Писаниям.

В разные времена, в разных культурах мыслители разрабатывали разные философские методы для осознания взаимоотношений между истиной и знанием. Например, онтология изучает природу бытия, эпистемология включает в себя учение о способах познания, а космология углубляется в метафизические размышления о природе Вселенной как упорядоченного целого. Теология есть систематическое изучение и исследование атрибутов Бога, а аксиология говорит о том, как мы придаем различную ценность различному опыту. Эстетика описывает природу красоты. Все эти системы знания предлагают разные способы определения реальности. Однако разумные люди стремятся систематизировать мир не в соответствии со своим дефектным восприятием, а рассматривая его сквозь призму высшей точки зрения. Кришна есть сарва-гья, то есть, Всеведущий, тогда как человеческие существа, даже в самом лучшем случае, обладают лишь ограниченным знанием. Следовательно, чтобы достичь совершенного знания, мы должны смотреть на мир глазами шаштр,

Боговдохновенных Писаний. А конкретнее, мы ищем полезной и разумной взаимозависимости между шастрами, садху, или святыми людьми, и гуру, духовным учителем. Разум проявляется в том, чтобы избегать как склонности к чрезмерной зависимости от какого-то одного из этих трех, так и чрезмерной независимости от каждого из них.

Ситуативная этика или Вечная Истина.

«Шри Ишопанишад» — очень мощная книга. Это одна из первых книг Шрилы Прабхупады, которые я прочел. В то время я учился в Принстонском Университете в Америке. Я закапывался в разные иллюзорные системы знания, включая метафизику и аштанга-йогу, восьмиступенную систему мистицизма. Прочитав «Шри Ишопанишад», я, помню, подумал, что из множества прочитанных мною книг именно эта небольшая книжка выкристаллизовала в моем сознании огромное количество феноменов, остававшихся неясными после прочтения других ученых трудов. Она состояла из нескольких простых медитаций с объяснениями, но в то же время была удивительно полной. Мне захотелось исследовать этот путь.

Мы опираемся своим сознанием на все, что слышим или читаем. В мирской науке истина определяется тем, что практично в настоящий момент. Ситуативная этика, обычная для большинства ученых сообществ, утверждает, что конечной истины не существует. Такие сообщества ищут сиюминутной истины, то есть такой, в конечном итоге, которая позволяет удовлетворить чувства. Интеллектуалы, как правило, с подозрением относятся к тем, кто заявляет, что нашел «Истину». В академическом мире, если человек присоединяется к духовной организации, про него часто думают, что он просто потерял рассудок, что он «продал» свой разум, который, как предполагается, теперь отравлен «субъективизмом». Интеллектуалы предпочитают размышлять, наблюдать или изучать нечто на расстоянии, а не приобретать активно опыт новой действительности. К сожалению, философия «объективизма» утверждает, что жизнь предназначена вовсе не для обязательств и не для ответственности, и что нет ничего глубже ума и интеллекта. Зачастую ученые считают похвальным быть

лишь наблюдателями и просто идти по жизни, ничему и никому не отдавая своего сердца. Печально, но миллионы людей проживают свою жизнь на земле, так никогда и не узнав настоящей страсти.

Недостаток знания рождает невзгоды.

Среднестатистический американец за свою жизнь меняет профессию три-четыре раза, работу — десять раз. Автомобиль меняют три раза за десять лет, а дом — каждые семь лет. В жизни большинства людей перемены происходят постоянно. В среднем возрасте многие люди переживают кризис, чувствуют себя обманутыми, ибо жизнь не дала им того, на что они надеялись. Если их дети уезжают учиться в колледж, они сетуют: «Им теперь не до нас. Остались мы одни-одинешеньки». Если дети решают не поступать в колледж, они все равно впадают в депрессию: «Что за слабоумный растет у меня в семье? Мы думали, он станет доктором, судьей или инженером, а он сразу после школы поступил на работу, и платят ему мало». Часто бывает, что когда дочь выходит замуж, родители счастливы, но в то же время плачут.

Люди, как правило, испытывают много сложностей, поскольку не имеют ясного представления о цели жизни. Это побуждает их постоянно искать чего-то нового. «Может, все дело в том, что у меня не тот муж или жена, — размышляют они, — или, может быть, мне надо попутешествовать. А может быть, мне просто надо похудеть?» Если мы определяем истину как «то, что приносит комфорт уму и чувствам», тогда мы придем к звероподобной цивилизации, где люди будут общаться друг с другом лишь для того, чтобы использовать друг друга. Желая лишь брать, но не давать, человек страдает. Веды же содержат универсальное знание, которое являет нам сиддханту, то есть окончательный вывод боговдохновенных Писаний и цель жизни. Веды предоставляют нам доступ не к какому-то одному из аспектов действительности, который может быть полон спекуляций, а к видению кристально-ясной истины во многих измерениях.

Шрила Джива Госвами в своем труде «Таттва-сандарбхи» («Суть Истины») отмечает, что все обусловленные души или живые существа,

введенные в заблуждение материальной энергией, обладают четырьмя основными пороками, которые мешают их попыткам обрести возвышенное знание:

- Бхрама, или наша тенденция совершать ошибки.
- Прамада, или наша тенденция падать жертвой майи, или иллюзии.
- Каранапатава, или наши несовершенные чувства.
- Випралипша, или наша склонность ко лжи.

Обычно люди сердятся, когда их обманывают, и зачастую именно потому, что они хотели бы сами обманывать других. Лучшие адвокаты на планете — это те, кто помогает своим клиентам врать и выходить при этом сухими из воды. В наше время стало уже очень сложно определить, является что-то или кто-то настоящим. С распространением виртуальной реальности появилось множество способов создавать иллюзии. Все рисуются, все притворяются, и это проявляется даже в правительственных кругах и в духовных организациях.

Культура низкого доверия подрывает.

преданность.

Совершая недавно турне по тридцати пяти странам, я был потрясен тем, насколько культура низкого доверия просочилась и в ИСККОН, Международное общество сознания Кришны. Но изучив положение более пристально, я понял, что во многих местах у нас и не может быть ничего другого, кроме культуры низкого доверия. Преданные страшно разочаровывают друг друга. Лидеры подводят своих подчиненных, мужья бросают жен, родители обманывают ожидания детей, и наоборот. Когда обеты нарушаются, когда мы ранены душевно, мы все меньше и меньше доверяем другим. Недостаток информации вызывает подозрительность. Если ожидания не обсуждаются, запас доверия постепенно истощается. Недостаток доверия подрывает бхакти. Сильной бхакти не может быть без сильной шраддхи, или веры. Когда вера слаба, бхакти не может расти.

Взрачивание любви и преданности Кришне весьма похоже на уход за садом или огородом. Если почва в саду истощена, то что бы мы ни делали, пышной растительности ждать не приходится. Подобным же образом, если мы посадили бхакти-лата-биджу, семя лианы нашей преданности, в бедную верой почву, как она сможет вырасти и расцвести? Однако если почва удобрена уверенностью и убеждением, наша лиана преданности будет в полном здравии и в должное время принесет добрый плод.

Один из способов усилить свою веру состоит в поиске более глубокой истины. В Писаниях есть все. На самом деле, если мы не извлекаем пользу из наших Писаний, — это говорит о нашей лени. Мы принимаем Кришну благодаря авторитету Вед. Поэтому мы прибегаем к Ведам в поисках руководства, ясности, утешения и поддержки. К несчастью, наша склонность к надувательству так привязчива, что даже приходя в сознание Кришны, мы продолжаем стремиться вложить как можно меньше, а получить как можно больше. Внешне мы приближаемся к Богу, но очень немногие из нас в действительности отдают свое сердце. В целом, мы сохраняем тенденцию отклонения, не сознавая, что Кришна наблюдает за всем и всеми. Мы находим множество способов оправдать свои отклонения, но кому мы в действительности наносим вред? Только себе. Господь из сердца наблюдает за нами. Он находится не в сердцах лишь некоторых людей, Он пребывает во всех сердцах. Как говорит Кришна Арджуне в «Бхагавад-гите» 15.15:

сарвасйа чххав ххди саннивишпо
матта{ смһтир джифнам апоханав ча
ведаи ча сарваир ахам эва ведйо
ведһнта-кхд веда-вид эва чххам

Я пребываю в сердце каждого, и из Меня исходят знание, память и забвение. Цель всех Вед — постичь Меня. Я — истинный составитель Веданты и знаток всех Вед.

Кришна — всесознующий, а мы нет. Мошенничество, как внутри, так и снаружи нас, мешает нам узнавать, что является наилучшим. Следовательно, мы должны принять прибежище высшего авторитета.

Чтобы предаться по-настоящему, требуется разум. Мы же способны отдать Господу тело, но не ум и разум, а это не полное предание.

Универсальная религия?

Во вступлении к своей «Шри Ишопанишад» Шрила Прабхупада пишет, что хотя некоторые считают Веды «индуизмом», само слово «индуизм» не является верным термином. «Сущность нашей культуры, — замечает он, — отражает слово «варнашрама»» («Шри Ишопанишад», стр. 8). Говоря о делении общества на четыре варны, или сословия, и четыре ашрама, или стадии духовной жизни, как установлено Кришной, Шрила Прабхупада отмечает, что такое деление «существует повсюду». Однако, в конечном счете, мы являемся приверженцами санатана-дхармы, а это значит, что дело любого из нас — служить Кришне в вечности и блаженстве. Деления, основанные на телесных признаках, временны, и их легко перепутать. Например, если человек говорит: «Я еврей», — то что это может означать? Он может иметь в виду свою религию, культуру, язык, этническую принадлежность или политические взгляды. Будучи преданными Кришны, мы связаны с семьей индуизма. Для некоторых индуизм означает рождение в Бхарата-варше, которую сегодня обычно называют Индией. Для других индуизм — это определенный политический настрой, например, против мусульман или против других национальностей. Есть люди, для которых индуизм — это поклонение полубогам, а есть и такие, для которых индуизм — синоним имперсонализма.

Но на самом деле существует лишь одна религия, шаранагати, или предание себя Кришне, и одна культура, культура бхакти. На самом деле, хотя все культуры мира временны, каждая из них включает в себя определенные аспекты бхакти. Если мы попытаемся углубиться в историю этой планеты, то увидим, что древние цивилизации были гораздо более настроены в унисон с естественными ритмами Вселенной и высшей истиной. Западная культура довольно сильно модернизирована, и приспособление к городским нормам жизни отдалило нас от нашей истинной природы. Но если мы осознаем себя как души, мы снова обретем способность чтить санатана-дхарму.

Порой люди смотрят на нас и думают: «Вот идут сектанты, которым какие-то мракобесы промыли мозги». В то же время люди в большинстве своем являются горячими последователями опаснейшей идеологии материализма. Мы ищем знания. Мы ищем его, чтобы правильно действовать в этом мире. Мы не стремимся навязать планете свои субъективные концепции истины, мы хотим дать возможность божественности снизойти на нас. Шрила Прабхупада указывает, что синоним слова «Веда» — это «шрути», или «знание, получаемое посредством слушания» («Шри Ишопанишад», стр. 10). Мы должны слушать Веды из уст *bona fide* духовного учителя.

Является ли духовный учитель всезнающим?

Порой преданные размышляют над вопросом: «Видел ли и понимал ли Шрила Прабхупада все?» Некоторые скажут: «Да, наверняка. Конечно, он является всевидящим и всезнающим, потому что он чистый преданный Господа Кришны». Другие сделают акцент на том, что Шрила Прабхупада не являлся Кришной, а лишь чистым слугой Бога. И будучи слугой Кришны, он признавал все, что Кришна хотел и давал ему осознать. Шрила Прабхупада не был ни автомехаником, ни инженером. Знания этих вещей от него не требовалось. Поскольку он понял самую суть, Кришна открывал ему необходимое в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Когда Шриле Прабхупаде задавали этот вопрос, он объяснял, что гуру не является Богом. Иногда люди, держа у себя в голове какую-нибудь собственную концепцию чистоты, не понимают, что быть чистым — означает быть марионеткой в руках Кришны. Часто, когда люди узнают, что у нас есть гуру, они спрашивают: «А какие чудеса он умеет делать?» Такой же вопрос задавали и Шриле Прабхупаде: «Свамиджи, какие чудеса Вы умеете делать?» Иногда репортеры спрашивали его: «Почему Вы прилетели сюда на Боинге? Почему Вы носите на пальце золотое кольцо? Почему ваши ученики возят Вас на роллс-ройсе?»

Общепринятое понимание духовной жизни состоит в том, что она противоположна жизни материальной, что материя греховна и, следовательно, духовность означает автоматический отказ от всего материального. Однако чистый преданный видит все в связи со служением Кришне. Кришна говорит, что из Него исходят разные

энергии, а именно: антаранга-шакти, или Его внутренняя энергия; татастха-шакти, или Его пограничная энергия; бахиранга-шакти, или Его внешняя энергия. Эти энергии обладают подлинной ценностью лишь во взаимосвязи со своим источником, Господом Кришной. Когда мы пытаемся воспринимать их отдельно от Бога, эти энергии представляются нам в искаженном или неполном виде. Полностью сознавая высшую природу, чистые преданные используют все в служении Кришне, чтобы удовлетворить Господа, в противоположность обусловленным живым существам, которые пытаются эксплуатировать материальную энергию ради собственного удовольствия.

Почему Бхакти-йога?

Сознание Кришны — это необычайная философия, ибо она позволяет нам воздавать должное всем *bona fide* пророкам, их учениям, а также Писаниям, связанным с разными традициями. Вместе с тем, как существуют сокращенное и полное издание «Оксфордского словаря английского языка», так и различные учения дают нам разный уровень знания и мудрости. Если мы откроем полное издание словаря, мы найдем в нем гораздо больше слов и подробных объяснений, чем в сокращенном издании. Базовая религиозность подобна сокращенному изданию: она обеспечивает нас элементарной информацией о служении Богу, как, например, «не убий», «слушай голос сердца» и «возлюби ближнего своего, как самого себя».

Это базовое учение также присутствует в сознании Кришны как дхарма, соблюдение норм социальных ролей человека в соответствии с религиозными принципами. Однако Веды дают знание и о нашей вечной дхарме, называемой санатана-дхармой, которая стоит выше мирской религиозности. Дхарма автоматически включается в санатана-дхарму. Подобным образом, культура бхакти-йоги, в которой главной ценностью является связь с Богом через любовь и преданность, включает в себя все системы йоги, соединения личности с Всевышним, включая гьяна-йогу, изучение безличного аспекта Господа; хатха-йогу, придание определенных положений телу для управления пятью видами воздуха в теле; карма-йогу, исполнение

предписанных обязанностей для удовлетворения Господа; и аштанга-йогу. Все формы йоги суть пути, ведущие, в конечном счете, к бхакти. Шрила Прабхупада сравнивает путь бхакти с лифтом, который может поднять нас на самый верхний этаж, в то время как другие системы йоги подобны восхождению по лестнице. Но прежде чем мы попытаемся подняться на верхний этаж, нам надо как минимум оказаться внутри здания, то есть, мы должны стоять на bona fide духовном пути. Когда мы доберемся до верхнего этажа, перед нами развернутся самые прекрасные перспективы.

Десять Праман или доказательств истины.

Согласно Дживе Госвами и великому вайшнавскому ученому и преданному Шриле Мадхвачарье, в качестве философского доказательства истины восточная мысль принимает десять праман. «Прамана» означает доказательство истинности, или способ получения знания. Вот они:

1. Арша, утверждение авторитетного мудреца или полубога. Например, «Брахма-самхита» — это молитвы, произнесенные Господом Брахмой во славу Верховной Божественной Личности. Господь Брахма является также Махаджаной, то есть, одним из двенадцати признанных авторитетов в области религиозных принципов материального мира.

2. Упамана, объяснение феномена при помощи сравнения. Например, Веды часто сравнивают материальный мир с тюрьмой, или с тенью духовного мира.

3. Артхапатти, предположение на основании известного факта. Впечатление, которое ясно для нас и указывает на нечто, неясное для нас. Информация, являющаяся чем-то вроде катализатора для появления другой информации. Например, если мы видим павлинье перо, мы можем подумать о Кришне. Если мы наблюдаем, что животные спят, едят, продолжают свой род и защищаются, так же, как люди, мы можем предположить, что они, подобно нам, обладают душой.

4. Абхава, понимание, приходящее через отсутствие признаков. Например, видя труп, мы понимаем, что душа ушла из этого тела, потому что дыхания нет, отсутствует и реакция на раздражители.

5. Самбхава, включение. Меньшее оценивается путем включения его в большее. Например, десять долларов автоматически содержатся в стодолларовой купюре, подобно тому, как один солдат включен в армию из тысячи солдат.

6. Аитхья, традиция. Практики, которые передаются из поколения в поколение. Например, в Северной Америке существует традиция 4 июля отмечать День Независимости фейерверком.

7. Честха, жест. Еще один способ узнать истину — через мудру или телодвижение, жестикуляцию. Искушенные в мудрах люди могут немало узнать о вас, изучая вашу осанку, язык вашего тела, физиономию, в общем, ваш внешний вид. В ведических культовых танцах, например, движения глаз и рук танцовщицы могут рассказать захватывающую историю. Если взять мирскую среду, то и здесь люди иногда показывают знак победы, а иногда делают неприличные жесты, давая друг другу понять, что они желанные гости или что им пора убираться прочь.

8. Пратьякша, прямое восприятие чувствами. Например, мы можем узнать, что нечто является сладким или горьким, попробовав его, или что предмет горячий или холодный, дотронувшись до него.

9. Анумана, индукция. Метод рассуждения от частного к общему. Классический пример — это история с Исааком Ньютоном, который, наблюдая, как яблоко падает вниз, сформулировал закон всемирного тяготения.

10. Шабда, свидетельство, передаваемое словом. Это может быть как свидетельство мирских специалистов, например, докторов или учителей, так и свидетельство или утверждение, передаваемое через божественный, авторитетный источник, например, Веды. Первый вид

свидетельств не застрахован от осквернения четырьмя человеческими недостатками, тогда как второй тип свидетельства, а именно, шабда-прамана или апаурушея-шабда, безупречен.

В своей «Таттва-сандарбхе» Шрила Джива Госвами принимает только последние три праманы. Но в конце он говорит, что единственное доказательство истины, которое вайшнавцы принимают полностью, — это шабда-прамана. Шабда-прамана трансцендентна к этому миру, тогда как остальные девять праман материальны. Шабда-прамана — источник истинного утешения для нас, ибо духовные вибрации Вед, включая слова ачарьев, — это не обычный источник знания. Это божественные источники. Когда мы слушаем их, мы соединяемся с Самим Кришной. Впрочем, мы отдаем должное пратьякше и анумане до той степени, до которой они соответствуют главной цели жизни. В тех случаях, когда эти второстепенные методы не способствуют достижению нашей главной цели, мы должны отвергнуть их. Будучи вайшнавами, мы полагаемся на пратьякшу и ануману лишь постольку, поскольку они поддерживают шабда-праману.

Порой, будучи преданными, мы можем думать, что должны пользоваться только шабда-праманой. Однако это ошибка; если второстепенные техники, такие как пратьякша или анумана, поддерживают шабда-праману, мы должны принять и их настолько, насколько они полезны. Общий принцип таков: если мы можем применить нечто второстепенное для усиления и расширения первостепенного, то нет причин отказываться от такой возможности. Мы принимаем все, что на пользу служению Кришне. Как пишет Шрила Рупа Госвами в своей «Бхакти-расамрита-синдху», 2.255-256:

анфсактасья вишайfn
йатхfrхам упайуцджата{
нирбандха{ kñšta-самбандхе
юктав ваирfgйам учьяте
прfпаучикатайf буддхйf
хари-самбандхи-вастуна{
мумукшубхи{ паритfго
пхалгу-ваирfgйа катхйате

Если человек не привязан ни к чему, но в то же время принимает все в связи с Кришной, такой человек занимает по отношению к имуществу правильную позицию. С другой стороны, тот, кто отказывается от всего, не зная о связи всего с Кришной, не достигает полной отрешенности.

Понимание того, что является благоприятным.

Мы должны научиться различать, что благоприятно для нашей духовной жизни, а что нет. Мы должны понимать, что удобства, взаимоотношения или служение являются по-настоящему благоприятными, если позволяют нам сосредоточиться на главной цели. Например, предметом первостепенной заботы для нас, преданных, является соблюдение четырех правил и предписаний, но то, как именно каждый из нас организует их поддержание в своей жизни, дело сугубо индивидуальное. Преданный может спросить себя: «Нужно ли мне оставаться в одиночестве или мне лучше жениться (выйти замуж)? Нужно мне вступить в брак с тем или этим лицом? Следует ли мне продолжать заниматься тем служением, которое я исполняю сейчас? Что хорошо для меня?» Чтобы ответить на эти вопросы, проанализируйте ситуацию. Обратите внимание на то, в какой степени эти второстепенные мероприятия соответствуют основной цели. Поразмыслите над следующим вопросом: «До какой степени то, чем я собираюсь заняться, гармонирует с теми видами деятельности, которые делают нас вайшнавами? Насколько это вдохновляет меня повторять Святые имена Господа или внимательно читать книги Шрилы Прабхупады? Насколько оно вдохновляет меня стремиться к скорейшему возвращению домой, к Богу?» Ничто из того, что является второстепенным, но по-настоящему помогает первостепенному, не должно быть отвергнуто. Напротив, всему этому следует отдавать должное и даже оказывать почтение!

Честно оценить свою жизнь не так-то легко. Порой второстепенные меры или удобства, благоприятные для одного преданного, могут оказаться губительными для другого. Например, получить определенную профессию может быть в высшей степени

положительно для одного человека, это поможет ему поддерживать душу в теле при полной сосредоточенности на Кришне. Но работа по той же самой специальности может попросту оттолкнуть другого человека от осознания себя как вайшнава. Одних богатство ввергает в ужаснейшую майю, отвлекая от преданного служения, а для других величайшая майя — ничего не иметь. Вынужденные постоянно беспокоиться об удовлетворении насущных потребностей, они склонны пренебрегать садханой, регулируемой практикой бхакти-йоги. Всякий, кто знаком с жизнью вайшнавских сообществ, наблюдал, как порой серьезный некогда преданный отходит от Кришны, неожиданно став богатым (получив наследство или по иным причинам). «Прости, на Кришну у меня теперь нет времени», — машут они рукой, уносясь в лучах заходящего солнца на роскошной машине. Раньше, когда эти преданные были бедны, они были смиренны и преданны, постоянно молили Кришну о милости. Но как только Кришна дал им какую-то милость, они говорят: «Спасибо, Кришна. Ты должен понять, как мы теперь заняты, ведь нам нужно управлять всем этим имуществом. Пожалуйста, пойми, что у нас просто нет времени ходить в храм, или читать, или повторять Твои имена».

И наоборот, другие, у которых всегда было хорошее финансовое положение, могут быть вполне сознающими Кришну. Однако, если их положение вдруг изменится, они могут начать проклинать Кришну. Пока их положение было хорошим, и они получали доход из разных источников, они любили приходить в храм и петь. Но когда Сам Кришна решает забрать у них все, они не хотят принять Его милости. Тот же Кришна, который так щедро дает, в мгновение ока и забирает все. Он дает, Он и забирает, Он забирает и дает, попутно наблюдая за нашей реакцией на Его различные способы общения с нами. «Теперь, когда Я дал тебе так много, — оценивает Он нас, — как ты будешь служить Мне? А сейчас Я забрал у тебя все, как ты будешь себя вести?» Кришна проверяет и будет проверять нас. «Будешь ли ты стремиться к Моей шакти, энергии, больше, чем ко Мне, Шактиману, источнику этих энергий? Принимаешь ли ты Мою любовь лишь тогда, когда она приходит к тебе в такой упаковке, которая тебе нравится, или же ты принимаешь ее, невзирая на то, в каком виде Я даю ее тебе, зная, что Я делаю ее доступной для тебя без всяких условий?» Предание

себя Кришне, независимо от того, как именно Он с нами взаимодействует, может быть тяжким испытанием для преданного. Однако, в конце концов, трансцендентность означает, что, несмотря на все препятствия, преграждающие нам путь, мы находим способ прославлять Кришну еще больше. Что бы ни происходило во внешней жизни, ничто не может воспрепятствовать нашей внутренней сосредоточенности, если мы стремимся ее сохранить.

Внутреннее соединение.

Несколько лет назад я был в Хорватии, и навестил в больнице одну пожилую преданную. Лет двадцать она с великой верой служила Божествам в качестве пуджари, священника, но сейчас ее поразила тяжелая болезнь, почти наверняка смертельная. Я с удивлением заметил, что и прикованная к постели, она полна жизни. Хотя сейчас она не могла исполнять обязанности пуджари физически, она день за днем совершала сложное и пышное поклонение в уме. Смиренно принимая все, что Кришна пожелал устроить в ее жизни, она продолжала находить эффективные способы проявлять любовь к Божествам и получать ответную любовь. В те периоды, когда тело наше практически не работает, мы можем думать о Кришне и служить Ему в уме весьма интенсивно. Не бывает так, чтобы мы не могли служить Кришне, если мы этого хотим.

На самом деле, кризис — это шанс для нас погрузиться в очень искреннее размышление и по-настоящему понять высшую истину. Это шанс для нас тщательно исследовать свою жизнь и то, что в ней происходит. Это шанс для нас развить в себе более глубокую благодарность за те удивительные вещи, которые происходили и происходят внутри и вовне нас. Под сильнейшей болью самых критических положений залегают великие возможности совершить серьезное продвижение.

Мы больше растем в тяжелые времена, чем тогда, когда в нашей жизни все течет спокойно. Как мы можем расти в комфортной ситуации, если наше базовое положение в материальном мире — это положение заключенного? Как заключенные, совершающие побег, мы неизбежно столкнемся с неразберихой и бессвязностью. Если мы

трудимся, пытаюсь изменить мир, то такие вещи, как природные бедствия, конфликты, замешательство, разочарование, тревога и мрак, обязательно будут частью нашего опыта. Но если мы просто примем свое заточение в окружающем мире как неизбежность, тогда мы испытаем иллюзорное чувство умиротворения, отгороженности от невежества. Если заключенный принимает свое положение, он может чувствовать себя довольным и даже до некоторой степени счастливым. Но как только мы, наконец, делаем попытку убежать от своей обусловленности, без борьбы не обойтись. Безусловно, выбраться из тюрьмы материального мира очень тяжело, если не имеешь достаточной поддержки, вдохновения и добрых примеров.

Важность садху-санги.

Садху-санга, или общение с преданными, может вдохновить нас и придать нам сил, оживляя, таким образом, наше преданное служение, в то же время оно может и разочаровать нас, если мы позволим ему вырождаться в культуру низкого доверия. Качественное общение необходимо. Если мы не получаем достаточной поддержки, то неизбежно становимся все слабее и слабее. Все мы заперты в сознании друг друга в значительно большей степени, чем принято думать. Если мы погружены в живое сознание Кришны, наше настроение само собой выплескивается наружу и трогает чью-то душу. Оно воодушевляет других, помогая им поливать свою собственную лиану преданности. Наше твердое сознание Кришны дает другим прибежище и защиту. Но если наш ум находится в плену сильных сомнений, страхов, тревог и врагов ума — камы (вожделения), кродхи (гнева), лобхи (жадности), мохи (иллюзии), мады (безумия) и матсарьи (зависти) — тогда оскверненное наше сознание просочится наружу и осквернит других. Скажем честно: необходима настоящая работа над собой, а не слепое следование. Давайте глубоко погрузимся в культуру бхакти, чтобы приобрести больше возможности действовать ради высшей истины. Давайте по-настоящему развивать способность позитивно делиться с другими.

В «Бхагавад-гите» 7.16 Кришна говорит Арджуне:

чатур-видхѣ бхажанте мfv
джанѣ{ сукhтино 'рджуна
frто джиджиѣсур артхfrтхb
джиѣни ча бхаратаршабха

О лучший среди Бхарат, четыре вида благочестивых людей начинают преданно служить Мне — те, кто попал в беду, те, кто ищет богатства, любопытные и те, кто ищет знания об Абсолюте.

Из четырех типов людей, которых привлекает Кришна, представители лишь одного типа с самого начала ищут знания. Следует понимать, что большинство тех, кто принимает прибежище у Кришны, побуждаемы к этому в основном жизненными или финансовыми затруднениями. Человек говорит Кришне «да» благодаря сукрити, то есть плодам благочестия, приходящим из прошлых жизней, или агьята-сукрити, то есть преданному служению, исполняемому неосознанно. Если же люди приходят на воскресную программу только для того, чтобы послушать санньяси, или старшего монаха, скажите им, что Кришна заберет у них все, до последней двадцатки, — и они больше не придут. Приняв прасадам, остатки вегетарианской пищи, предложенной Господу, наши гости выскользнут через заднюю дверь, и мы никогда больше их не увидим, если не будем проповедовать правильно.

Однако когда человек приходит к нам за знанием, он получает опыт другого свойства, поскольку обладает более подходящей квалификацией, чтобы продолжать говорить Кришне «да» независимо от сиюминутных событий, происходящих в его ближайшем окружении. Такие люди, даже если слышат что-то, с материальной точки зрения разочаровывающее, продолжают продвигаться вперед благодаря фактору знания. В конечном счете, каждый подвергается влиянию качества садху-санги в своем окружении. Поэтому мы должны быть очень и очень осторожными, чтобы не причинять боли другим, особенно тем, кто наиболее близок к нам. Важно действовать так, чтобы соблюдать принципы сознания Кришны самим, а не навязывать их другим. Мы обязаны находить такие методы, которые помогут людям оценить Кришну. И более того, мы обязаны вести себя

так, чтобы снизить для себя возможность стать причиной оскорблений со стороны других преданных. Если нашим сотрудникам или домашним покажется, что сознание Кришны есть нечто неподобающее, они будут принижать то, что дали нам великие ачарьи.

Преданные должны развивать в себе качества ответственности, милости, самоотверженности и сострадания. Мы никогда не должны быть заносчивыми и высокомерными или навязывать людям свою философию, скорее мы можем следовать своему искреннему желанию поделиться ею. Если мы живем в соответствии с нею, мы тем самым показываем, насколько она жива и могущественна. Наилучший способ поделиться сознанием Кришны — это привести свои поступки в соответствие со своими речами. Делать то, что говоришь — жизненно необходимо, так как при этом люди думают: «Без сомнения, в этих преданных, кришнаитах, есть что-то особенное. Сам не понимаю почему, но меня тянет к этим людям. Хотя они немного странные, мне хочется узнать больше об их образе жизни, поскольку они излучают энергию любви».

Боль, которую мы испытываем в близких отношениях, — самая глубокая из всех возможных. Поскольку никто не может дать нам любви столько, сколько самые близкие нам люди, никто не может и ранить нас так, как это делают те, кого мы любим больше всего. Порой лучше не ломать семейные или культурные традиции, потому что это может причинить большое беспокойство тем, кто нам дорог. Наше неуважение к их традиции может быть воспринято как неуважение к ним самим. Они могут подумать, что мы отказываемся от их любви, и даже что они могут потерять нас. Это может быть очень тяжело и для них, и для нас. Основываясь на аитхье, многие люди принимают семейные традиции как высшую реальность. В конце концов, именно такого богословия и такой культуры придерживались их отцы, деды и прадеды. Сломать ритуалы, которые исполнялись в семье годами, часто бывает трудно. Вместе с тем, следование мирским традициям с излишним рвением отвлекает нас от высшего; соблюдение их заставляет нас сосредоточиться на сиюминутном опыте, который постоянно бомбардирует нас, вместо того, чтобы выйти за пределы телесной концепции жизни.

Проповедь примером.

Один из способов облегчить людям доступ к сознанию Кришны — это делать все, за что мы беремся, совершенно. Люди восхищаются превосходными умениями в любой области — спорте, музыке, живописи, инженерном деле, финансах или медицине. Компетентность естественным образом привлекает внимание окружающих. Они с любопытством стараются выяснить, что способствует достижению совершенства. «В чем ваш секрет? — любопытствуют они. — В чем вы находите поддержку и утешение? Что вдохновляет вас?» Когда им откроется наша связь с сознанием Кришны, они с большим расположением отнесутся к философии, видя, что ей следуют люди, имеющие высокие достижения.

Давайте рассмотрим противоположную ситуацию, когда мы ведем себя так, что наше послание внешнему миру — это сплошные потери и промахи. Люди свяжут наше богословие с нашей неспособностью добиваться успеха. Недавно, побеседовав с несколькими преданными из Австралии, я был потрясен тем, что увидел, — все указывало на весьма печальные перспективы в будущем. Проповедуя против государства, многие преданные в то же самое время живут на пособия, предоставляемые им этим самым государством. Преданные с пренебрежением отзываются о политике государства в отношении войн, налогов, боен и мясного питания в школах, но в то же время получают от правительства деньги и не работают. И тут руководители страны понимают, что хотя кришнаиты критикуют их за пьянство и лотереи, сами они отнюдь не являются примерными гражданами и просто проедают доходы той самой системы, которую подвергают осмеянию. Из этого руководители страны могут сделать вывод, что наша философия не ведет к формированию зрелого гражданина, и более того, — что она лицемерна.

Весьма печально, что в некоторых странах более 80 процентов браков в ИСККОН заканчиваются разводом. Видя такие показатели, разумные люди не чувствуют особого вдохновения принимать прибежище нашей философии, поскольку думают: «Стоит мне присоединиться, я и глазом моргнуть не успею, как моя семья

развалится. Нет, я не хочу стать еще одним процентиком этой статистики». Несколько лет назад один человек доверительно сообщил мне, что молодые женщины не хотят очень уж сильно погружаться в сознание Кришны, так как думают, что это помешает им найти себе мужа. Недавно в Дурбане (Южная Африка) один отец говорил мне, что не хочет, чтобы его дочь стала членом ИСККОН. «Не приближайся слишком к Движению «Харе-Кришна», — советовал он ей, — а то останешься одна». Однако если люди увидят, что сознание Кришны всеохватно, что присоединившись к этому Движению, они получают общение с людьми нравственными и добрыми, они будут более склонны предаться. Мы должны быть готовы показать всем миру, что проповедуя простую жизнь, мы в то же время даем возможность обрести утешение и защищенность в соединении с духовным продвижением. В противном случае, если люди видят, что присоединившись к Движению Харе Кришна, они приобретут лишь неплохие шансы жить на пособие, развестись три-четыре раза, а то и вовсе не найти себе жены или мужа, тогда они, вероятнее всего, подумают: «Не знаю, что это за кришнаиты такие. Возможно, безопаснее будет пойти в церковь за углом, или поклоняться Господу Шиве».

Правильное применение разума.

В наше Движение часто приходят люди с проявленными брахманическими склонностями, для которых самым привлекательным является получение знания. Наделенные сильным интеллектом, такие люди могут стать наилучшими преданными, или наихудшими. Они становятся наихудшими тогда, когда занимаются поиском цитат из самых туманных Писаний, долженствующих подтвердить какую-нибудь чепуху, или когда используют свой разум для того, чтобы оправдать свои или чужие отклонения. В то же время, если мы не используем свой разум, наши чувства попросту берут верх над умом, завладевают им и ведут нас в ад. Чувства, контактируя с окружающим миром, постоянно нападают на ум. Если ум недостаточно укреплен мощным разумом, то нам остается только сдаться на милость окружающего мира. Если разум не занят постоянно размышлением о духовном знании, то когда чувства посылают уму

свои требования, тому не хватает мощи противостоять им. Если преданный имеет интеллектуальные склонности, но не способен правильно их занять, духовная жизнь покажется ему совершенно нескладной. Преданный-интеллектуал, не погружающийся в шабда-праману, неизбежно погрузится в беспокойство. Он займет свой разум планами удовлетворения чувств. Мысли ведут к чувствам, чувства — к желаниям, а желания — к действиям. Погружение ума в мирское знание ведет к запутыванию души в сетях материи. И наоборот, погружение ума в трансцендентное знание ведет к духовной свободе.

Как уже говорилось, из Вед мы узнаем, что обусловленное живое существо имеет четыре порока. Их власть над умами большинства людей настолько сильна, что искоренить их можно только при помощи преданности. В своем вступлении автор противопоставляет индуктивный и дедуктивный способы рассуждения: индукция ведет нас к ограниченным заключениям, вытекающим из личного анализа, тогда как дедукция позволяет нам вывести понимание конкретных вещей из общих принципов. Оба этих метода ценны до той степени, до которой они помогают нам обрести большую любовь и преданность Кришне. Но нам, как вайшнавам, необязательно анализировать и доказывать что-либо независимо. Мы не можем охватить действительность своими ограниченными чувствами и незначительной силой разума. Поэтому мы хотим использовать свой разум для того, чтобы должным образом поддерживать ум, защищая его от посягательства чувств. Мы хотим открыть свой разум для божественной интервенции. Мы хотим исследовать с помощью разума то, что лежит за пределами ортодоксальных схем. Мы хотим использовать свой разум, чтобы по-настоящему полюбить Бога.

Вопросы и ответы.

Вопрос: Содержат ли духовное знание западные религии и традиции, или все это просто материалистические системы?

Ответ: Все *bona fide* философские традиции содержат определенную часть высшего знания. Некоторые философии принадлежат к ведической семье, а другие находятся вне ее. Наиболее

прямо Кришна выражает Себя через ведический канал. Следовательно, чем больше какая-то философия совпадает с выводами Вед, тем более зрелой и развитой ее следует признать. Каждая bona fide школа богословия должна быть проверена тем, насколько она соответствует собственным Священным писаниям, высказываниям своих святых и своих духовных учителей. До какой степени деяния последователей определенной школы или традиции на самом деле отражают их собственные bona fide шастры, наставления садху и гуру, до такой степени они способны осмысленно соединяться с другими bona fide религиями.

Вопрос: Следует ли принимать слова полубогов и мудрецов как шабда-праману?

Ответ: Как уже говорилось, мы принимаем авторитетные высказывания мудрецов и полубогов, но они второстепенны. Мы не строим всю свою жизнь на них. Существует немало мудрецов и полубогов, и их утверждения относятся к разным категориям. Мы принимаем их постольку, поскольку их слова соответствуют нашим авторитетным Писаниям и садхане. Если они не гармонируют с нашими Писаниями, тогда надо разбираться, чтобы отыскать суть. Например, Господь Шива делает сотни утверждений, которые прямо не поддерживают бхакти-йогу, и порой ведет себя так, как не должны себя вести мы. Зная, что Господь Шива является чистым преданным Кришны и оказывая Ему всяческое почтение, мы, тем не менее, следуем его примеру и принимаем его утверждения только в том случае, если они не расходятся с вайшнавскими шастрами. Слова полубогов и мудрецов следует рассматривать лишь как указатели направления. Мы не можем принимать их на веру и бесповоротно.

Например, каждая из восемнадцати Пуран, или разделов ведической литературы, содержащих исторические предания, представляют «свое» божество как высшее и абсолютное. В своей «Таттва-сандарбхе» Шрила Джива Госвами объясняет, что у Шрилы Вьясадевы были причины написать различные Пураны. Шесть Пуран предназначены для людей, пребывающих в благости, шесть — для людей, находящихся в страсти, и шесть — для тех, кто погружен в невежество. Все они bona fide, но служат разным целям. Просто: чему

мы поклоняемся, то мы и получим. Есть разные *bona fide* способы поклонения, и многие из них направлены на цели, лежащие за пределами чистого преданного служения. Поэтому, оценивая утверждения мудрецов и полубогов, мы должны строго придерживаться стандартов, установленных предшествующими ачарьями.

Вопрос: Как усилить свою веру в Кришну?

Ответ: Ничто так не укрепляет веру, как положительный опыт. Наша вера укрепляется, когда мы получаем подтверждение тому, что поступаем правильно, и когда видим, что другие тоже пребывают в таком же воодушевлении. Наша вера становится сильнее, когда мы лучше понимаем философию через чтение и обсуждение. Усиление садханы оказывает мощнейшее воздействие на веру. Когда наше общество представляется нам вдохновляющим, вера усиливается сама собой. Если окружающие преданные нас вдохновляют, то наша убежденность в науке сознания Кришны естественно усиливается. Также вдохновляюще действует следование кому-то, чьи качества мы хотели бы приобрести. Очевидно, что действия, противоположные описанным, ослабляют нашу веру. Сильная вера — это не то, что можно подделать, симитировать. Уровень нашей убежденности напрямую связан с тем, как мы применяем свое тело и ум.

То, что мы думаем, зачастую важнее того, что мы делаем. Хотя мы можем очень искусно совершать множество видов служения, но если внутри нас сидит бунтовщик, то постепенно наши мысли проявятся в окружающем нас мире. Мы должны отражать внешне то, что чувствуем внутри. Например, если брахмачари, соблюдающий безбрачие юноша-ученик, носит белое, мы понимаем, что он думает о женитьбе, но еще не нашел свою половину. Но бывает и так, что внешнее не соответствует внутреннему. Видя брахмачари в шафране, например, мы должны бы сначала задуматься, в действительности ли он отрешен. Может статься, что он держит в своем сундучке комплект белой одежды, рассчитывая сменить ашрам на Джанмаштами, или тогда, когда убедится, что девушка, привлекавшая его внимание, также заинтересуется им.

Мысли рождают слова, а речь побуждает к действию. Ум очень и очень могуществен. Наши мысли в значительно большей степени

отражают, кто мы есть на самом деле, чем наше поведение. Время от времени я провожу мастер-классы, во время которых учу преданных отслеживать собственные мысли. Часто преданные, которые раньше считали себя счастливыми, были потрясены, узнав, как много у них негативных мыслей. Если мы постоянно говорим себе, что мы бесполезны и неспособны ни на какие достижения, то эта медитация будет определять нашу деятельность, и, в конце концов, нашу реальность. Мы должны очень внимательно следить и вовремя оттаскивать свой ум от нездоровых мыслей, в основе которых лежат вожделение, жадность и страх. Однако, если нам удастся научиться мыслить все более и более в духе преданности, тогда, даже оставаясь в материальных телах, мы постепенно своим сознанием соединимся с нашими духовными формами в духовном мире. Как советует Кришна Арджуне в «Бхагавад-гите» 6.5:

уддхаред йтманйtmfnav
nftmfnam авасfдает
йтмаива хй йтмано бандхур
йтмаива рипур йтмана{

С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом.

Наш ум может быть и злобным неприятелем, и надежным товарищем. Загляните в себя и тщательно исследуйте свои мысли. Если ваши мысли нездоровы, я бы посоветовал вам немедленно привести их в порядок, ибо именно мысли являются причиной многих и многих явлений, происходящих в нашей жизни.

Ум могущественнее, чем тело и чувства. Тело следует за умом в любую реальность, которую ум впитал. Веды называют ум чанчала, то есть постоянно мятущимся между санкалпой, принятием, и викалпой, отвержением каких-либо идей. Поэтому нам следует обуздывать свой ум, покорять и приручать его, как дикого зверя. Иногда нам приходится даже обманывать его ради его же блага. Если должным образом питать и стимулировать свой разум, он сможет справиться с умом. Если же разум в небрежении, наше окружение будут творить

чувства. Глаза будут видеть что-нибудь привлекательное, нос будет обонять что-нибудь соблазнительное, гениталии будут возбуждаться, и все они будут посылать сигналы уму: «Мы испытываем нужду. Эй, что ты собираешься предпринять? Учти, нас больше. Если ты что-нибудь не предпримешь, мы побьем тебя». И ум отвечает: «Ладно. Я помню, как вы все кинулись на меня в прошлый раз, когда я отказал вам. Так что я сейчас постараюсь что-нибудь организовать, чтобы вы получили то, что хотите». Однако если разум силен, он может сказать уму: «Не будь трусом! Ты не должен сдаваться. Мы справимся с этими чувствами вместе. Я здесь, рядом». Когда разум силен, четыре порока меньше влияют на нас, и мы оказываемся в более благоприятном положении для получения шабда-праманы.

Пролог.

Оv пептам ада{ пептам идав
пептftт пептам удачйате
пептасйа пептам fdфйа
пептам эвfваишйате

Бог-личность всесовершенен, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И, как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей.

В поисках целостности.

Большинству людей трудно представить себе, что на этой планете есть что-то совершенное или законченное. Хотя мы постоянно ищем во внешнем мире различные вещи, которые могли бы улучшить нашу жизнь, чувство полноты ускользает от нас. Пытаясь различными способами преобразовать двадцать четыре элемента махат-таттвы, совокупной материальной энергии, мы часто испытываем разочарование и замешательство. В каком-то смысле материальная

жизнь состоит лишь из разнообразных комбинаций и преобразований одних и тех же элементов, отделенных энергий Кришны. Представьте себе, что вас поместили в какую-то область, где допускается всего двадцать четыре варианта деятельности. Через непродолжительное время вы исчерпаете все возможные комбинации и заскучаете. Когда ребенку дарят новую игрушку, и даже когда взрослый обретает что-то необычное, вначале новейший объект интереса приводит их в восторг, однако, через непродолжительное время эффект новизны теряется, и они уже не получают от этой вещи такого же удовольствия.

Это основная черта материальной природы: вещи или впечатления, которые могут сделать нас счастливыми в первую минуту, уже в следующую могут смертельно надоесть нам. Поразительно, как ум может испытывать удовлетворение в течение короткого времени, а затем, всего через несколько минут, в мгновение ока соскользнуть в разочарование. Такова двойственная природа материального мира. Люди постоянно пытаются реализовать себя, манипулируя материальной энергией. Некоторые ищут этой реализации в путешествиях, а другие ударяются во «внеклассные занятия» вроде спорта. Часто люди обращаются к достояниям Кришны косвенно, рассматривая их в отношении себя самих. Они могут сосредоточенно развивать свою красоту, силу, славу, знание или богатство, а в некоторых редких случаях уходят в отречение. Большинство людей надеются стать счастливыми, приобретая опыт в этих областях.

У всех нас есть глубокое внутреннее желание соприкоснуться с этими достояниями, ибо, в конечном счете, все это качества Кришны. Господь Кришна — изначальная Личность, Бог: *кршнас ту бхагаван сваям* («Шримад-Бхагаватам», 1.3.28). Одна из самых глубоких концепций Бога состоит в том, что Он является изначальным обладателем всех достояний в превосходнейшей степени. Бог — *пурнам*, то есть полон и совершенен, Он — *summit bonum*, высшая цель всех этических систем. Он — Высшее Благо, естественным образом обладающее всеми качествами, к которым вечно стремится, но которых никогда не достигает полностью *джива-атма*, индивидуальная душа. Мы не можем достичь полноты без Кришны, потому как мы —

неотъемлемые частицы Господа. Мы страдаем потому, что не смогли должным образом оценить полноту, которой некогда обладали. Мы страдаем, потому что чувства и ум не дают душе познать свою изначальную природу. Мы страдаем, потому что не пребываем в гармонии с источником нашего существования. Как говорит Кришна в «Бхагавад-гите» 15.7:

мамаивfvio джбва-локе
джбва-бхета{ сангтана{
мана{-шашпхfnбндрийftи
праkти-стхfни каршати

Живые существа в материальном мире суть Мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум.

Нама, рупа, гуна и лила.

Осознание Бога означает понимание того, что Он — источник всего наслаждения и всей жизни. Мы оцениваем все важное в мире по четырем атрибутам, которые называются нама, рупа, гуна и лила. Даже самих себя мы оцениваем с тех же позиций.

· Нама означает «имя». В материальном мире существует множество имен: любая вещь имеет свое название. Номенклатура — это система названий и категоризации. Обычно мы относим объект или опыт к какой-либо категории, называя его каким-то словом, которое становится своеобразным ярлыком для него. Мы обращаемся к нему с определенным названием. «Как это называется? — спрашиваем мы. — Отражает ли название этого предмета его сущность?» Две вещи могут иметь одинаковое название, но относиться к совершенно разным областям. Например, человек и домашнее животное, хотя и полностью отличаются друг от друга, могут носить одно и то же имя. Услышать имя — это сделать всего лишь первый шаг в понимании истинной природы феномена.

- Рупа означает «форма». Понимание формы естественно вытекает из понимания имени. Получив информацию о внешнем виде объекта, мы начинаем изучать его взаимодействие с другими объектами в мире, пытаемся узнать, какую деятельность он совершает.

- Гуна означает «качества». Обычно, назвав феномен, мы описываем его форму, а затем переходим к описанию его характера и индивидуальных особенностей. Все 8 400 000 разнообразных видов, населяющих эту Вселенную, имеют свои специфические имена и качества. Поняв качества чего-либо, мы можем определить, пребывает этот феномен в невежестве, страсти или благости. Оценив качества, мы можем понять, до какой именно степени иллюзия активна в жизни данной дживы, или отделенного живого существа.

- Ли́ла означает «игра», или «времяпрепровождение». Основной способ оценки джив, или живых существ, находящихся под управлением материальной энергии, — это наблюдение за их деятельностью. В каких бы телах мы ни находились, наша деятельность показывает, до какой степени мы стремимся к Кришне или прочь от него. Получить представление о нашей привязанности к Кришне или отделенности от Него можно также по тому, как называем мы сами себя, как называют нас люди, какую форму тела мы получили от трех гун материальной природы и какие качества мы проявляем в своей повседневной деятельности.

Стоит нам подумать о чем-нибудь, как этот предмет сразу же предстает перед нами в связи с чем-то. Без имени, формы, качеств и взаимоотношений феномен бессмысленен. Он просто не существует. Если нечто существует, то при ближайшем рассмотрении оно оказывается наделенным этими четырьмя атрибутами. Если этих атрибутов не видно, значит, у нас нет полного знания о предмете. Поэтому, внимательнее присмотревшись к окружающему миру, мы естественным образом обнаружим, что существуем как неотъемлемые частицы Кришны. Хотя упомянутые четыре атрибута должны присутствовать во всем, во всей полноте они открываются только для Кришны.

Тело — это роба заключенного.

Душа может страдать во многих видах таких тюремных одежд. В большинстве стран осужденных преступников держат в тюрьмах. Когда приходит время отпускать их на волю, судья спрашивает: «Исправился ли этот заключенный? Напоминало ли ему тюремное окружение и тюремная одежда о том, что он должен внутренне переделать себя, трансформироваться? Или же заключенный, выйдя из тюрьмы, будет продолжать идентифицировать себя с обстановкой лишения свободы и создавать вокруг себя такую же среду?» Иногда заключенные ухудшают собственное положение, отождествляя себя с местом лишения свободы.

В повседневной жизни люди копируют своих товарищей по несчастью, называя себя именами «звезд» и пытаясь приобрести некоторые их качества. Часто они стараются подражать деятельности своих идолов, и даже пытаются имитировать их внешние формы, то есть, их полосатую робу. Во всех видах жизни существа подражают наме, рупе, гуне и лиле своих идолов. Насколько же эти атрибуты ярче в Кришне, Который есть сач-чид-ананда-виграха, то есть, вечен, полон знания и блаженства. Душа, или истинная природа человека, также полна вечности, знания и блаженства. Кроме того, над этими атрибутами и за пределами их, она обладает виграхой, формой. Вечная душа — это истинная форма, а все остальное суть временное, искаженное ее отражение.

Частичное понимание Бога.

Некоторые люди стремятся сделать из понимания Бога нечто сложное. Таким людям приходится тяжело трудиться, чтобы просто принять идею Бога. Часто они познают лишь один какой-то аспект Божества. Те, кто в какой-то степени понял Бога как безличный брахман, будут называть Его «космическим разумом», «вечной энергией» или «всеобъемлющим светом». Эти термины относятся к шакти, связанной с *summit boom*, но они отражают только общее представление о наборе качеств Господа, а именно, о Его энергии вечности.

Бог присутствует в каждом как Параматма, Сверхдуша. Параматма представляет аспект Господа чит, Его энергию знания. Кришна наставляет Арджуну в «Бхагавад-гите» 13.23:

упадрашпнумант ча
бхарт бхокт махеивара
парамтмети чпй укто
дехе 'смин пуруша пара

Есть в этом теле и другой, трансцендентный наслаждающийся. Это Господь, верховный владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия, и которого называют Сверхдушой.

В соответствии с желаниями живого существа ему позволен определенный уровень реализации, как материальной, так и духовной. Однако возможность полного совершенного познания существует всегда, ибо Сверхдуша всегда готова пойти навстречу желаниям дживы. К сожалению, многие из тех, кто ищет запредельного, высшего, интересуются лишь концепцией Брахмана. Таких искателей можно сравнить с голодным человеком, которого влечет аромат пищи. Но все мы знаем, что одним ароматом сыт не будешь.

Будучи преданными, мы хотим не только нюхать прасадам, но и попробовать его. Так же, как запах является показателем наличия прасада, так и Брахман является показателем присутствия Господа. Мы хотим не просто размышлять о любви к Богу, но испытать ее. Это ананда, аспект блаженства, входящий в нашу концепцию Бога. Как уже говорилось, мы все — сач-чид-ананда-виграха. Мы понимаем Кришну как Верховную Личность и как ади-пурушу, изначальную Личность. Он не только самый юный, но одновременно и самый старый. Он — пурнам, совершенное равновесие, объемлющее все эти атрибуты. Мы знаем, что Его аспекты Брахмана и Параматмы, сами по себе не являются пурнам, полностью законченными.

Тайна ачинтья-бхедабхеда-таттвы.

Мы одновременно едины с Господом и отличны от Него. Такое понимание Бога дает Господь Чайтанья в виде философии ачинтья-бхедабхеда-таттвы, или одновременного непостижимого единства и различия. Кришна — величайший и в то же время самый личностный и самый чуткий и отзывчивый. Он одновременно пребывает вне всего и внутри всего. Поскольку Господь обладает аспектом энергии, Он является и Верховным Энергетиком.

Обычным верующим невдомек, что Господь, при том, что Он есть все, обладает сокровенными именами и участвует в определенной деятельности. В то же время Он творит, поддерживает все Творение и даже входит в него. Слыша такие духовные истины, люди обычно думают: «Э, да это сказки какие-то. Как может Бог это делать?» Они слышат от нас о различных аватарах или воплощениях Господа, таких, как гуна-аватары, воплощения, управляющие гунами материальной природы, например, о Господе Брахме и Господе Шиве. Они слышат от нас о лила-аватарах, воплощениях, приходящих специально для того, чтобы вершить удивительные игры, таких, как Господь Кришна и Господь Нрисимхадева; о шакти-авеша-аватарах, или представителях Господа, наделенных особыми полномочиями, таких как Царь Притху и его супруга Арчи. Они, конечно, слышат об удивительных и разнообразных играх Господа на этой планете, таких, как игры Господа Рамачандры, Матсьи (воплощения Рыбы) и Курмы (воплощения Черепахи).

И вот, выслушав эти трансцендентные повествования, они иногда говорят: «Не может быть, чтобы Господь воплощался в таком количестве разнообразных форм. Это просто неправдоподобно». Но мы отвечаем: «Почему же неправдоподобно?» Более того, мы не просто вопрошаем, но и утверждаем, что иначе и быть не может. Неужели у нас, людей, может быть столько игр, столько качеств и форм и даже столько имен, а у Бога всего этого нет? Люди знают нас под разными именами. Наша жизнь полна разнообразных переживаний, связанных с различным опытом и окружением. Чтобы представить себе разнообразие рупы, достаточно просмотреть собственные фотографии, на которых мы запечатлены в виде младенцев, школьников, подростков, и молодых людей. По мере того,

как различные стадии нашей жизни сменяют друг друга, нас сопровождают определенные лилы. Так почему же мы думаем, что Бог лишен всего этого? Логически рассуждая, Бог должен не только обладать всеми этими атрибутами, но и обладать ими в значительно большей степени, чем мы.

Наше богословие совершенно, поскольку мы обладаем пониманием одновременного непостижимого единства и различия Бога. Мы не считаем, что у Кришны нет энергий. Как уже говорилось во введении, в разделе о десяти праманах, философию следует считать целостной, если она включает в себя меньшие концепции (самбхавы). Следовательно, если мы обладаем большим знанием о Всевышнем, меньшее знание уже включено в него. Таким включенным в сознание Кришны знанием является знание, которым обладают йоги, знание о Параматме, а также знание, которым обладают имперсоналисты, знание об одной из шакти Кришны — о сиянии Брахмана. При этом мы осознаем, что Параматма и сияние Брахмана существуют лишь потому, что исходят из духовной рупы Самого Кришны.

Позвольте мне ради более полного понимания Абсолютной Истины проиллюстрировать взаимоотношения частичных концепций Бога на следующем практическом примере. Кто будет рад, если повар перед прасадом сделает следующее объявление: «Слушайте все! Я приготовил эти прекрасные блюда для Господа. Он увидел их, Он их попробовал и Он их принял. Теперь вы тоже можете их понюхать. Но не более того»? Будем ли мы довольны взаимодействием с одним лишь ароматом пищи? А что если повар проявит щедрость: «Преданные, подсаживайтесь поближе. Сегодня праздник, и у нас большой пир. Поэтому сегодня вы можете не только вдыхать аромат пищи, но и смотреть на нее!»? После этого все садятся поближе и широко раскрытыми глазами смотрят на вкусные блюда. Но разве мы будем этим удовлетворены? Нет, мы не будем этим удовлетворены и не почувствуем насыщения. Так вот, теоретическое знание о Боге мы можем сравнить с получением удовольствия от запаха прасада, но без ощущения его вкуса. Само по себе знание — это еще не все. Завершенность приходит с переживанием, с опытом погружения в Господа. Некоторые люди усердно трудятся, занимаясь каким-нибудь

видом йоги или иной духовной практикой, но в конечном результате их практики лишены взаимоотношений. На выходе не возникает никакого отношения к сач-чид-ананда-виграхе, а это не слишком привлекательно для вайшнавов. Мы знаем, что любовь включает в себя самбандху, взаимоотношения. Без самбандхи истинная любовь невозможна. Знание необходимо, но общение гораздо важнее. Некоторые говорят: «Я люблю всех». Это прекрасное чувство общего характера, но оно не глубоко, ибо не включает в себя знание и общение. А вот там, где присутствуют общение, знание и погружение в личность, там можно действительно сказать: «Я испытываю большую любовь». Мы любим кого-то потому, что находим в любимом какие-то особые, восхитительные для нас черты. Мы снова возвращаемся к наме, рупе, гуне и лиле. Если каждый из этих атрибутов доставляет нам радость, тогда мы можем сказать: «Да, я по-настоящему восхищен».

Принципы духовной отдачи.

Несмотря на то, что из Кришны непрерывно исходят целые миры, Его собственная целостность остается ненарушимой. Как Ему это удастся, для нас великая тайна. Мы, как правило, не способны испытывать такую целостность в этом мире материи: если у нас что-то есть, и мы делимся этим с другими, у нас этого убывает, а у других прибывает. Но для духовной парадигмы это не верно. В духовной модели, если мы что-то отдаем, у нас не убывает. Это великолепно доказал Шрила Прабхупада. Он рассказал преданным историю об одном йоге, которого звали Рамакришна. Рамакришна якобы передал часть своей мистической силы ученику, а затем воскликнул: «Ты забрал всю мою шакти, не оставив мне ничего!» Такого рода отдача не духовна. Если человек что-то отдает, и у него этого становится меньше, значит, он оперирует на материальном плане, грубом или тонком. Совершенно необходимо помнить о том, что когда мы, спиритуалисты, отдаем что-то, мы этого не лишаемся, но напротив, получаем еще больше. Чем искреннее мы применяем свои духовные способности, знание и опыт в предании себя Кришне, тем больше Кришна возвращает нам. В «Бхагавад-гите» 4.11 Верховный Господь обещает Арджуне:

йе йатхf мfv прападйанте
тfvc татхаива бхаджfмй ахам
мама вартмfнувартанте
манушйf{ пfртха сарваia{

Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи.

Кришна объясняет, что каждое живое существо обязано подчиняться Его правилам. Это утверждение приложимо не только к отдельным людям, или к отдельным видам, оно касается каждого. Различие между живыми существами заключается лишь в том, что одни осознают правила, установленные Кришной, а другие — нет. В противоположность законам материального мира, в котором отдача обычно означает потерю, отдавая себя Кришне, мы стяжаем награду. Мы вступаем с Кришной в соревнование, где каждый старается превзойти другого в отдаче. Разумеется, Кришна всегда выигрывает. Кришна всегда предоставляет нам больше, чем нам положено. Поэтому, отдавая Ему что-нибудь, мы получаем все больше, больше и больше. Оценить уровень развития преданного проще всего, изучив его способность отдавать. Чем более искренне и решительно преданный настроен отдавать, тем более он развит. Чем больше индивид усиливает и развивает свое желание предать себя самого и свое достояние Кришне, тем активнее Кришна будет действовать через это конкретное существо. Существует два вида шакти-авеша-аватар. К первому виду относятся те существа, которые полностью свободны и приходят в этот мир единственно для того, чтобы стать марионетками в руках Кришны. Ко второму виду относятся существа, обладающие сильным, выходящим за пределы их собственных возможностей как обусловленных существ, желанием служить, быть инструментом милости и сострадания. В этом случае луч Кришны входит в рупу такого существа и движет им. Свершения и достижения такого живого существа далеко превосходят его личные возможности.

Мы всегда должны обладать сильным желанием, даже если наши возможности невелики. Недавно мне пришлось столкнуться с большими проблемами, связанными со здоровьем. Я перенес

операцию, за ней последовал долгий период восстановления. Этот опыт весьма помог мне осознать свои ограничения. В начале своего кругосветного турне 2002 года я думал о том, как тяжело оно будет для меня. Я привык быть очень деятельным, часто танцевать и петь в киртанах со множеством преданных, но доктор сказал, что танцевать мне будет нельзя месяца два. Тело налагает свои ограничения, при том, что желание может оставаться по-прежнему сильным, несмотря на отсутствие некоторых физических возможностей. По мере усиления нашего желания Кришна будет находить способы вывести нас за пределы наших обычных возможностей. Мы не пытаемся проповедовать, исходя лишь из своих собственных ресурсов. Мы хотим использовать свои ресурсы таким образом, чтобы Кришна пожелал давать нам еще больше. Мы не карма-канди, корыстные труженики, но в то же время мы определенно хотим выйти за пределы того, что имеем, чтобы использовать эти расширенные возможности в служении Кришне.

Безумие разлуки.

Иногда нам приходится общаться с людьми, которых мы с трудом переносим. Возможно, нам не нравятся их качества, или может быть, нас раздражает их рупа. Эта антипатия может быть вызвана, например, какими-то прежними играми, имевшими место между нами. Если мы не желаем расстаться со своими страхами и тревогами, или, более того, даже развиваем свою зависть и недоброжелательность, эти негативные эмоции обязательно будут влиять на наши отношения. Мы, собственно, и находимся в материальных телах именно из-за своей зависти к Кришне. Мы думаем: «Эй, Кришна! С чего это Ты есть все? Я так не играю. Я не согласен!» Тогда Кришна говорит: «Не проблема. Теперь ты можешь побыть всем. Вот тебе материальное тело, и попробуй, что это такое». В каком-то смысле материальное общество состоит сплошь из людей, каждый из которых хотел быть всем. Самое смешное то, что мы уже совершенны, поскольку душа совершенна, когда находится в гармонии со своей истинной сущностью. Шрила Прабхупада приводит пример руки и тела. Рука не может наслаждаться сама по себе. Когда рука берет какую-нибудь пищу, она должна принести ее рту. После того, как пища окажется во рту, должно

произойти еще много разных процессов, чтобы все тело насытилось. Когда мы служим Кришне, мы на самом деле служим себе, так же, как рука, которая, служа рту, получает при этом благо вместе со всеми остальными частями тела. Наше положение слуги не является необычным и не препятствует ничему хорошему. Это вопрос пребывания в гармонии со своим бытием в целом. Но наш бешеный ум твердит и твердит нам: «Почему я должен быть слугой?» Это все равно как если бы рука сказала: «Почему я не могу насладиться пищей без посредников и получить удовольствие отдельно от всего тела?» Такова материальная жизнь: это сплошная безумная попытка наслаждаться отдельно, прервав свои изначальные отношения с Кришной, где все пребывает в полной гармонии.

Когда мы отдаем, то получаем еще больше. Однако, если мы неправильно пользуемся полученным, Кришна заберет его у нас. Порой мы замечаем, что преданные начинают халатно относиться к тому, что Кришна им дал. В таких случаях Кришна отвечает соответственно. Если преданные разбазаривают средства или прасад, то через некоторое время в этом храме, скорее всего, нечем будет накормить даже тех, кто в нем живет. Если преданные не заботятся о транспортных средствах, то через некоторое время они просто развалятся, или же попадут в аварию. Порой преданные даже начинают совершать грехи. Если они совершают оскорбления, отклоняясь от наставлений, храм может подвергнуться ограблению или сгореть. Несколько таких неблагоприятных происшествий уже имели место, поскольку мы неправильно использовали то, что Кришна нам дал. Мы хотим видеть в преданных противоположные качества: все, что мы имеем, мы используем самым что ни есть наилучшим образом. Вознаграждение за преданное служение — еще больше преданного служения. Когда преданные исполняют свое служение наилучшим образом, то в соответствии с духовной системой вознаграждения, Кришна даст им больше возможностей для служения.

Признаком того, что дела в храме идут хорошо, является его расширение. Иногда он становится просто огромным, и преданным приходится успевать делать много служения, готовить разнообразнейший прасад или общаться с множеством гостей, чтобы

способствовать проповеди. Что ни день, то новый проект. Каждый проект — это благословение, хотя порой это кажется довольно обременительным. Но если каждый старается исполнять свою часть работы, то даже самое трудное служение становится намного легче. Если мы совершаем служение с ощущением, что делать его — наша почетная обязанность, тогда трудности постепенно обратятся в реализации и благословения.

Совершенство Творения Господа.

Все совершенно, даже в материальном мире. Кама — это на самом деле према, чистая любовь к Богу, только скрытая от глаз. Беспокойство, которое мы испытываем обычно, есть на самом деле проявление того истинного беспокойства, которое присутствует в нашем чистом состоянии, оно указывает на восторг и дух приключения, свойственные преданному служению Кришне. Беспокойство, создаваемое недостатком времени, беспокойство из-за необходимости концентрировать свое внимание и беспокойство по поводу несогласованности происходящего — все это искаженное отражение великого духовного предвкушения того, как мы будем делать что-нибудь приятное для Кришны и наслаждаться этим. Обычно мы предвкушаем событие задолго до того, как оно реально происходит. Например, если мы предполагаем совершить четырехдневное голодание, то мысль о том, что нам придется ничего не есть, будет немного беспокоить нас. Однако по мере приближения окончания поста, мы ощущаем нарастающее радостное возбуждение, зная, что скоро пост закончится. Подобным образом в духовном мире присутствует чистое духовное беспокойство. Источник его в том, что необусловленные души сознают, сколько наслаждения можно получить от общения с Кришной. Вспоминая свой прежний опыт такого общения, они преисполняются радостного ожидания. Когда они собираются танцевать для Кришны, или делать какие-нибудь изумительные приготовления для Его игр, они ощущают непрерывно нарастающую жажду погрузиться в эту деятельность и радостное предвкушение.

Совершенен не только духовный мир. Материальный мир также организован совершенным образом — чтобы изматывать нас! Все в нем отлично приспособлено для того, чтобы поддерживать в нас иллюзию, что мы чем-то управляем. Однако Кришна не проклинает нас навечно: материальный мир также идеально организован для того, чтобы дать нам возможность покинуть его. Мы не навсегда погрязли в материальной энергии. Кришна дает нам все возможности, чтобы подняться над миром ограничений, хотя большинство людей отказываются воспользоваться ими. В тот момент, когда у нас появляется желание сказать Кришне «да», и мы действительно подразумеваем именно это, все эти возможности становятся доступными для нас. Материальный мир совершенным образом приспособлен для искаженных, иллюзорных отражений нас, рупы, гуны и лилы, тогда как мир духовный предоставляет совершенные возможности для вечного и безупречного их проявления. Каждую секунду мы можем получать все более и более высокий уровень реализации, пока не достигнем полного понимания и завершенности. Если мы не достигаем такого вида реализации, если каждый день мы не приходим к ощущению все большей завершенности, то нам стоит задуматься о природе наших желаний. Мы должны напомнить себе, что полнота и совершенство означают понимание того, что все происходящее с нами вершится ради высшей цели.

Порой люди, пытающиеся познать Бога, играют в своем воображении какими-то необычными намами и рупами. Они говорят: «Бог — это Она». А мы отвечаем: «Да, это правда, но это еще не все». Некоторые говорят, что Бог может быть только «Он». Мы говорим: «Да, правда. Но это еще не все». У нас есть и Бог-Отец, и Бог-Мать. И кроме того, Бог, в облике Шри Чайтаньи, это совершенный учитель. Если все исходит из Бога, то Он должен охватывать все эти признаки, а также и множество других. Он должен обладать всеми атрибутами во всей их полноте, и, следовательно, он не может обладать лишь одним атрибутом Своей Самодостаточности. Он должен быть наилучшим декоратором, наилучшим воином и наилучшим любовником. Если это не так, тогда придется признать, что существует кто-то, кто превосходит Бога. Он должен также обладать и женским аспектом, который есть не что иное, как хладини-шакти, олицетворенная в

образе Шримати Радхарани. Где находится Радха, там присутствует и Кришна. Хотя кажется, что Они разлучены, на самом деле Они — одно. Мы можем рассматривать Их как единую Сверхдушу, проявленную в двух разных рупах в разное время.

Восхитительно сознавать, что нет на свете богословия более законченного, чем наше! Сознание Кришны объемлет все остальные виды богословия, оставаясь при этом равнозначным и завершенным. Если люди хотят думать, что Бог — Она, мы говорим: «Разумеется, не проблема. Приходите и присоединитесь к нам». Если люди хотят достичь Бога в качестве друга, мы принимаем их с распростертыми объятиями. Если они думают о Нем в более официальном духе, то и это приемлемо. Те, в ком силен отцовский или материнский инстинкт, могут думать о Боге как о своем сыне. Те, у кого сильное стремление к интимным отношениям, могут думать о Нем как о своем любовнике. Такое глубокое понимание Всевышнего встречается редко. Однако когда мы проповедуем, мы должны тщательно избегать высокомерия и снисходительности. Напротив, мы должны понимать, что у людей может быть своя привязанность к определенному аспекту Бога, что они знают, что Он — Господь, но не знают пока Его сокровенных имен.

Вопросы и ответы.

Вопрос: Можно ли спутать желание отдавать с желанием получать?

Ответ: Да. Все зависит от нашего сознания. Иногда мы можем отдавать что-то, чтобы наладить контакт, который позволит нам впоследствии что-то получить. Порой мы притворяемся дающими, хотя нашим истинным мотивом является желание что-то получить. Поэтому нам следует регулярно подвергать ревизии свои мотивы. Желание — это естественное проявление живого существа. Даже в сознании Кришны у нас есть желания. Мы хотим вернуться домой, к Богу. Шрила Прабхупада сказал, что мы, в своем теперешнем состоянии, должны желать вернуться в духовный мир, мы не должны хотеть оставаться здесь, в материальном мире. Нитья-сиддхи, то есть,

те, кто вечно свободен, могут отправиться в любое место и служить где угодно, поскольку их связь с Кришной никогда не прерывается. Даже отправляясь в низшие миры, они не разлучаются с Ним. Но мы, конечно, должны желать вернуться домой, к Богу. В то же время нужно внимательно следить за тем, чтобы не стать корыстными. Это называется карма-мимамса, когда мы творим духовный подвиг, а сами думаем: «Кришна, я сделал это для тебя. Чем Ты мне отплатишь за это? Ты мой должник». Кришну не проведешь, Он просто не ответит такому сознанию.

Мы обладаем полным пониманием Господа, который есть пурнам. Кришна даже создал полную иллюзорную среду, разочаровывающую нас, чтобы помочь нам, быстро проанализировав ситуацию, захотеть без промедления вернуться к Нему. Изучая мантры одну за другой, мы будем все глубже заглядывать в то, что Кришна дал нам, и как вспомнить то, что мы на какое-то время забыли.

Мантра первая.

bīḥvīśāṃ idaṃ sarvaṃ
īat kiṃcā dṛgādīṇāṃ dṛgāt
tena tīaktena bhūḥbhūtāḥ
mī gīdhaḥ { kasya svid dhanam

Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит.

Проблема ложного собственности.

Мантра Первая прямо указывает на проблему ложного собственности на этой планете. Людям свойственно, найдя что-нибудь, немедленно объявлять это своим. Таким образом присваиваются природные ресурсы и целые континенты. Но ведь из того, что мы открыли какую-то территорию, феномен или так называемый «новый вид», вовсе не следует, что мы создали их.

Совершить открытие — это значит оказаться чуть внимательнее других по отношению к тому, что уже существует. Главный вопрос, который надо задавать, исследуя исторические, географические и научные данные, не «кто их открыл?», а «кто их создал?» Заметить то, что уже существует — не великое достижение. На самом деле, открытие чего-то «нового» указывает лишь на то, как невнимательны мы были до сих пор.

Раньше мы пребывали в глубокой иллюзии. Теперь, сделав открытие, мы, возможно, находимся в заблуждении в меньшей степени. Мы понимаем, что прежде были слепы в отношении определенной части бытия Бога. Философия сознания Кришны помогает рассеять иллюзию раз и навсегда. Открытие помогает нам стать смиреннее, так как, сделав открытие, мы понимаем, до какой степени узок круг наших знаний. Когда ученые, исследователи или благотворители узнают новые факты, или разрабатывают новые идеи, они должны испытывать благоговение перед творческой силой Бога, осознавая неизмеримость запаса возможностей, которые, будучи постоянно открыты и доступны, до сих пор непостижимы для них. Вот в этой-то именно точке в материальные схемы и входит духовность.

В «Бхагавад-гите» 7.4 Господь Кришна сообщает Арджуне о некоторых элементах, составляющих материальную Вселенную:

бхемир fпо 'нало vfйу{
кхав манo буддхир эва ча
ахатkfра итбйав ме
бхинnf пракhtир ашпадxf

Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — эти восемь элементов составляют Мою отделенную материальную энергию.

Наряду с этими восемью элементами существует еще шестнадцать, то есть всего двадцать четыре элемента, составляющие махат-таттву, совокупную материальную энергию. Важно помнить, что хотя люди заняты в основном манипуляциями с материальной

энергией ради получения разнообразных впечатлений, высшая природа при этом постоянно существует параллельно.

апарейам итас тв анйfv
пракһтим виддхи ме парfm
джбва-бхетfv махf-бfxo
йайедаv дхfрйате джагат

Помимо этой низшей энергии, о могучерукий Арджуна, существует другая, Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией.

«Бхагавад-гита» 7.5

В этом стихе Господь упоминает о том, что хотя этот мир состоит из апарейам, Его низшей энергии, пракритим парам, высшая природа, все же доступна нам. Эти слова Господа повергают меня в трепет. Каждый постоянно ищет наилучшего, высшего. Когда мы в своем поиске приходим к тому, что лучше уже ничего нет, мы поймем, что вернулись домой, к Богу.

Связь с различными «измами».

Как правило, лидеры правительственных и деловых кругов связывают свое понимание жизни с различными искусственными философиями или «измами», не выходящими за пределы низшей природы Господа. Один из таких «измов» — это капитализм, целью которого является нажива на несчастье других. Философия капитализма проста: «ты — мне, я — тебе». Где есть умонастроение собственника и обладателя, там проявляется алчность. А где присутствует алчность, там неизбежно начинается борьба за наслаждение между доминирующим и остальными классами.

Другие «измы» — это социализм и коммунизм. При коммунизме считается, что всеми ресурсами страны владеет народ. Однако в этом стихе говорится, что в этой Вселенной всем владеет и всем управляет Кришна. Согласно «Манифесту Коммунистической Партии» (1848)

Карла Маркса и Фридриха Энгельса, совершенство коммунизма — это бесклассовое общество, в котором жизнь граждан управляется лозунгом «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Но когда эту философию применяют в жизни, то чаще всего оказывается, что ключевыми ресурсами управляет определенная группа, элита. Хотя члены этого сообщества лицемерно уверяют, что заботятся обо всех, правление этой группы приводит к олигархии, при которой элита избирает лидера из своей среды: группа маленьких самодержцев избирает другого маленького самодержца, который будет надзирать за всеми людьми ради блага этой группы.

Духовный коммунизм.

Шрила Прабхупада в своих книгах упоминает о духовном коммунизме. Он подчеркивает, что при этой системе во главу угла поставлены потребности индивида, но удовлетворять эти потребности следует, сознавая, что в центре находится Кришна. На первый взгляд концепции коммунизма и духовности как будто противоречат друг другу. Как-то раз, когда в беседе с президентом Ганы, касавшейся управления его страной, я поделился с ним идеей духовного коммунизма Прабхупады, он, в буквальном смысле слова, вскочил с кресла. Он не мог поверить, что коммунизм и духовность совместимы, пока я не объяснил ему, что такое духовный коммунизм. Обычно «коммунизм» означает уничтожение Бога. Но ведь основная идея коммунизма хороша при условии, что фактор Бога учитывается. В философии коммунизма присутствует забота о благосостоянии людей разных типов. Она также выступает за создание такой системы, при которой нужды всех граждан удовлетворяются. При капитализме забота о благе других практически отсутствует, поэтому множество людей лишены дома, пищи и работы. И, наконец, коммунизм, в первоначальном значении этого слова, просто не может существовать без духовности. Коммунизм без духовности нецелостен, непоследователен. Люди лгут, притворяясь, что разделяют эти идеалы, хотя на деле одобряют и поддерживают элитарность. Одни будут страдать, а другие наслаждаться. Вместе с тем, если мы внесем в эту картину Кришну, коммунизм может стать очень сильной системой.

Однажды я обсуждал концепцию духовного коммунизма с Президентом Замбии, Каундой. Это было на заседании прокоммунистического Центрального комитета. Я выразил свои сомнения, спросив их, как они собираются строить и поддерживать семейную модель правительства, не признав мать или отца. Какое благо может ощутить народ, если он не знает своих родителей? Обязательно проявится несоответствие. В здоровой семье все члены семьи стремятся порадовать мать и отца. Следовательно, если мы пренебрегаем матерью и отцом, как же у нас может быть настоящая семья? Радха и Кришна суть Божественные Отец и Мать всего творения. Если наш отец и мать умирают, нам, конечно, ничего не остается, кроме как принять это. Однако мы строим свою жизнь с ощущением их присутствия и признательности за него, вокруг их прошлых нам, рупы, гуны и лилы. Духовные учителя тоже в свой срок покидают свои тела. Шрила Прабхупада покинул эту планету, но его нама, рупа, гуна и лила по-прежнему господствуют в наших умах, влияя на нас из прошлого. Когда мы думаем о том, чем заниматься, что сделать, или как служить, мы все равно стараемся сосредоточиваться на его желаниях. Влияние отца не прерывается. Поэтому мы должны нести людям культуру духовного коммунизма, при которой мы сосредоточены на Боге как на *summit bonum*, но в то же время продолжать заботиться о Его неотъемлемых частицах. Мы должны спрашивать себя: «Как я служу благосостоянию всех живых существ?»

Вообще, обычному человеку нелегко понять концепции, лежащие в основе духовного коммунизма. Несколько лет назад я выступал перед Правлением Южноафриканского Центра разрешения конфликтов, которое состояло из благочестивых людей, старавшихся повлиять на политические и военные структуры этой страны. К счастью, их интересовал метод внесения духовности в умы правительственных лидеров. Обычно этот вопрос считается неуместным, поскольку политики чаще всего интересуются духовностью лишь тогда, когда хотят использовать ее в своих целях. В то же время наша обязанность как садху и носителей брахманической культуры состоит в том, чтобы жить в соответствии со своим учением и сделать его живым и понятным для своих сообществ. Поскольку сознание Кришны есть духовная культура, а не просто религия, оно может стать причиной

глубоких перемен. Если посредством сознания Кришны мы ничего не изменяем в мире, тогда нам следует спросить себя: «А зачем вообще я следую этому методу? Воспринимаю ли я сознание Кришны как простую религию, как деятельность, которую мы совершаем на фестивалях, по выходным или только в наших храмах?» На самом деле наши храмы — это университеты, это среда получения и обработки духовной информации, которая дает нам силы усвоить эту философию, осознать ее как часть себя. Когда это произойдет, мы сможем жить в соответствии с нею и

эффективно передавать ее другим.

Прежде чем пытаться одухотворить других, мы сами должны пережить трансформацию. Это восхитительный процесс! Мы должны воплотить в самих себе те изменения, которые хотим увидеть в других. Я регулярно объясняю этот принцип политическим лидерам всего мира, тем, кто будто бы стремится помочь людям, но при этом курит, пьет, прелюбодействует и ест пищу, полученную в результате насилия. Я прошу их в первую очередь возвысить собственное сознание. Тогда они естественным образом смогут влиять на других. Мы привносим себя самих в любую ситуацию, особенно в переговоры, помощь или руководство. И чем более мы духовно одарены, тем больше даров мы можем предложить другим в любом сообществе.

За пределами мирского благочестия.

В своем комментарии к Мантре Первой Шрила Прабхупада говорит, что несчастья начинаются тогда, когда мы пренебрегаем ишавасьям идам сарвам, тем фактом, что все во Вселенной управляется Господом. Большая часть мира находится в состоянии распада из-за того, что люди культивируют и развивают свою сумасшедшую жадность. Так и продолжает разыгрываться извечный сценарий: обманщик и обманутый, одно живое существо — пища для другого. Люди оценивают себя по признакам пола, этноса или религии. Все это сектантские определения, растущие из внешних материальных названий и являющиеся причиной непреходящего конфликта. Весь конфликт вырастает из идеи ложного собственности. В то же время, стоит нам только осознать свою истинную сущность и изначальную

природу, как мы сможем внести свой вклад в построение подлинного единства, основанного на искреннем служении Кришне.

Просто делать правильные вещи недостаточно, их надо делать в должном сознании. Чтобы помочь нам понять это, Шрила Прабхупада приводит пример мирского вегетарианства. Вначале мы просто не едим мяса, и это правильно. Однако нам нужно сделать следующий шаг, подняться над уровнем рационального питания, затем над уровнем заботы о теле, и, наконец, над уровнем сострадания к животным. Мы должны действовать в соответствующем сознании. Поэтому мы предлагаем свою пищу Кришне, и съедаем ее с чувством, что это милость Кришны, которую надо принимать в настроении почтения.

Вегетарианство в нашей философии есть нечто гораздо большее, чем просто ахимса, ненасилие. Да, мы признаем безличный аспект Бога, фактор сат. Но это еще не все. Да, мы имеем доступ к знанию, фактору чит. Но и это не все! Когда мы соединяем факторы сат и чит с фактором ананды и с пониманием формы Господа, тогда мы получаем целое: сач-чид-ананда-виграху. Это пурнам, Полное Целое. Даже когда Полное Целое делится с другими Самим Собой, Оно остается полным. Даже когда Кришна входит в Свое собственное Творение, Он остается совершенным. И Он не только совершенен, но и делает Себя доступным для живых существ в соответствии с их вкусами. Так Он существует — полная, совершенная Божественная Личность. Он позволяет Себе вступать в контакт с огромным множеством желаний, чтобы служить другим. Это называется расой, сладостью абсолютно удовлетворяющего духовного обмена, в котором Кришна сотнями способов дает Себя лично каждому живому существу. Поскольку уровень общения Кришны абсолютен, то каждое живое существо в духовном мире простодушно верит, что Кришна занят только им или ею.

Ценность фактора Бога.

Концепция духовного разнообразия приносит такое облегчение именно потому, что она объемлет всю разнородность Творения. Она

также помогает нам понять, что причина Творения, Господь, должен, скорее всего, превосходить следствие, то есть, само Творение. Многие люди имеют склонность описывать Вселенную и ее тайны, в то время как их собственная жизнь протекает, к сожалению, вне фактора Бога. Исключение Бога из философских описаний и научных открытий часто считается признаком совершенства. Если академики включают религию в свои диссертации, это подчас вызывает неодобрение. «Религия? — восклицают их коллеги. — Нам нужны научные факты! Попробуйте исследовать, понять и описать Вселенную как можно большим числом способов. Но, пожалуйста, не тащите сюда Бога. Вы только все запутываете». Настоящая сила состоит в том, чтобы показать им, что без Кришны невозможно ни открыть, ни описать что-либо. Только когда мы привносим в дискуссию Кришну, все обретает смысл.

Вопросы и ответы.

Вопрос: Я заметил, что преданные мужского пола бреют голову, оставляя сзади маленький хвостик. Что означает эта прическа?

Ответ: Не только в ведической системе, но и в разных культурах мира люди бреют голову в знак отречения и простоты. Этот обычай особенно распространен в монашеских орденах буддизма, христианства и индуизма. Бритая голова в религиозном контексте обозначает уход от мирского и разрыв с мирской культурой. Большинство из нас связывают бритье головы с обетами простоты, смирения и посвящения себя духовной жизни.

Но так бывает не всегда. Несколько лет назад, когда я возвращался в Соединенные Штаты, закончив работу в странах коммунистического блока и Западной Африки, я наткнулся у бензозаправки на группу людей, у которых были бритые головы и какое-то подобие шикх, этих прядей волос, оставленных на затылке. Решив, что это преданные, я обратился к ним, но когда они обернулись ко мне с озадаченными лицами, я понял, что они просто пострижены «по моде». Пятнадцать лет назад я попал в подобное положение в Лагосе. Я шел в библиотеку, когда около меня неожиданно притормозил роскошный лимузин.

Пуленепробиваемое стекло опустилось, и человек, сидевший на заднем сидении, спросил меня, у кого я шью, потому что ему понравился мой стиль. Решив, что моя одежда преданного — это просто новая мода, богатый человек пожелал приобрести такую же.

И все-таки обычно бритая голова ассоциируется с определенными обетами. В некоторых африканских странах вождь должен обрить голову во время коронации, чтобы показать, что он посвящает себя служению народу. Перемена внешнего вида вождя нужна для того, чтобы побудить его произвести необходимые изменения в своем сознании, а также положительно повлиять на восприятие его роли членами племени. Преданные мужского пола бреют головы в ознаменование того факта, что мы не являемся физическими телами и хотим, чтобы нас подобрали в океане материального мира и поскорее вернули в духовное бытие.

Мантра вторая.

курванн эвеха кармftи
джиджбвишеч чхатаv самf{
эваv твайи нfнйатхето ‘сти
на карма липйате наре

Все время поступая таким образом, человек может желать прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет.

Вселенский закон.

Несколько лет назад, совершая кругосветное турне, я наткнулся в английских средствах массовой информации на интересную дискуссию по поводу кармы — концепции, которая весьма часто понимается неточно или вовсе неверно. Известный спортивный тренер утверждал, что люди побеждают или проигрывают из-за своей кармы, то есть реакций на свои собственные действия в прошлом. Это утверждение, из-за которого тренер, в конце концов, был уволен, привело в беспокойство многих авторитетных лиц и вообще публику.

Некоторые люди, пережившие тяжкие физические испытания, а также жертвы изнасилований и пыток, были возмущены мыслью о том, что их несчастья, а также несчастья других, есть результат их собственной кармы, а не просто стечение ужасных и противозаконных обстоятельств. Однако если мы рассмотрим утверждение тренера в холодном свете логики, то можем прийти к заключению, что оно не так уж далеко от истины.

Концепция деяния и воздаяния существует в разных религиозных традициях и системах верований. Например, в Новом Завете св. Павел советует людям: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». (Гал. 6:7) Подобное утверждение выступает как имплицитное, то есть, бесспорное, в большинстве научных систем. Третий ньютоновский закон динамики гласит, что на каждое действие есть противодействие. Основная идея Мантры Второй — это закон кармы, по которому каждое живое существо обречено страдать от результатов своих собственных деяний или наслаждаться ими. Закон кармы — это один из вселенских законов, установленных для человечества Верховной Личностью.

Зрелые люди, наделенные чувством ответственности, интуитивно понимают, что каждая их мысль и каждое действие ведут к определенным последствиям в их жизни, ну, а незрелые просто хотят наслаждаться жизнью, не неся никакой ответственности. Именно такой незрелый подход превалирует в современном мире, где можно видеть, как индивиды, организации, корпорации и целые государства грабят друг друга, не заботясь о последствиях своих действий. В ведических Писаниях такое себялюбие называется ахам мамети, «я и мое». Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» 5.18.4: «Если человек думает: «Я — материальное тело, и все, что связано с этим телом, принадлежит мне (ахам мамети)», — значит, им завладела иллюзия (моха)». Это ложное самоотождествление с телом и умом ведет к ошибочному представлению, что индивидуальность есть временное проявление, источником которого является случайное сочетание материальных элементов. В действительности мы вечны: наша личность есть продукт разнообразного опыта, не только этой, но и предшествующих жизней.

Тридцать лет назад, когда я проводил исследования по гипнотерапии, которые были частью моей дипломной работы в Принстонском Университете, я обнаружил, что фобии, сопровождающие человека в течение его жизни, часто происходят из глубоких впечатлений прошлого. Объем моего исследования предполагал анализ влияния гипноза на людей, перенесших травму и страдавших вследствие этого неврозами и психозами. Я научился с помощью гипноза возвращать пациентов к прошлым событиям их жизни. Эта техника носит название регрессии. Оказалось, что эта же техника позволяет возвращать пациентов к событиям их прошлой жизни. В одном из случаев пациентка, с которой я проводил регрессию, заговорила на превосходном немецком языке, хотя никогда в Германии не жила, немецкого языка не учила и вообще с немцами не общалась. Этот случай усилил мою убежденность в том, что реинкарнация есть неопровержимый факт.

Карма очень тесно связана с нашими глубинными личными желаниями. Каждое мгновение наш ум атакуют несметные полчища мыслей, но лишь те из них, на которых мы сосредоточиваемся, перерастают в желания, и именно такие мысли формируют нашу реальность. Карма не навязывает нам с необходимостью конкретных обстоятельств или событий, она лишь определяет общую конфигурацию нашего опыта. Например, студент может провалить экзамен и приписать все карме. Может быть, так оно и есть, но ведь на это событие влияют и многие другие факторы, такие как свободная воля и умение пользоваться временем. Все эти факторы, наряду с кармой приводят к конечному результату. Студент, проваливший экзамен, должен принять на себя ответственность за свои действия и честно спросить себя: «Правильно ли я использовал свое время? Учил ли я? И если учил, то делал ли я это должным образом?» Карма действует через наш способ мышления и создает последствия в нашем окружении.

Некоторые люди не соглашаются с учением Востока, считая его фатализмом. Однако если мы тщательно исследуем эту философскую систему, мы увидим, что изучение кармы — это просто научный анализ того, к каким последствиям могут привести те или иные действия. Фатализм означает, что у нас нет свободной воли, тогда как

концепция кармы полностью соответствует понятию свободной воли и ее проявления во времени.

Свободная воля или судьба.

С незапамятных времен вопрос взаимоотношений свободной воли и судьбы мучает многих философов. Как примирить эти два, казалось бы, несовместимых понятия: свободную волю и судьбу? В высших сферах понимания каждый глубокий философский или духовный предмет на первый взгляд кажется парадоксальным. Но чем глубже мы исследуем и анализируем такие вопросы, тем яснее видим, что их решение лежит не в сфере «либо одно, либо другое», а, напротив, во взаимодействии обеих концепций. Некоторые современные философы называют такие идеи «двучастными», поскольку они включают в себя два на первый взгляд противоположных понятия. Часто, исследуя различные противоположности, мы замечаем, что, взятые вместе, они дают более полное понимание целого. Это в особенности приложимо к природе души и Бога. Например, иной раз может показаться, что законы Бога, управляющие миром, не гармонируют с законами людей, но если мы рассмотрим это положение в молитвенном настроении, то во многих случаях сможем заметить и оценить их соответствие друг другу.

Часто духовные искатели спрашивают: «Как Бог может быть всемилостивым, если время от времени Он подвергает нас наказанию, и мы получаем от Него какие-то, мягко говоря, странные ответы?» Ачарьи отвечают, что всем нам дарована возможность свободно выражать свою волю. Чтобы понять взаимодействие свободной воли и кармы, можно воспользоваться таким примером. Представьте себе, что варианты выбора, доступные нам в каждой определенной ситуации, — это кнопки в кабине лифта. Какую кнопку выбрать — это вопрос нашей свободной воли. Нажав выбранную кнопку, мы через некоторое время окажемся на том или ином этаже. Подобным образом, принимая жизненные решения, мы получаем определенные реакции, которые сами вызвали. Поэтому нам следует очень осторожно подходить к разного рода выборам, появляющимся в нашей жизни, ибо каждый наш выбор вызывает соответствующие реакции.

Часто мы не хотим признавать, что в нас заложено такое могущество. Очень легко использовать в качестве «козлов отпущения» других людей, или оправдывать собственные слабости, обвиняя во всем окружение и окружающих. Но, в конечном счете, мы сами и только мы сами ответственны за свое поведение и за свои реакции на происходящее вокруг нас. В ситуации конфликта, например, один человек может проявлять гнев, другой — страх, а третий будет реагировать эмпатически, сопереживая другой стороне. Один человек после чьего-нибудь критического замечания может просто решить, что он — совсем падший и опустить руки, а другой воспользуется тем же замечанием как катализатором изменений в себе. Одни примут драчливый, агрессивный настрой, в основе которого лежит их прежний болезненный опыт, а другие смогут использовать те же обстоятельства чтобы получить более полное понимание себя самих и других. Если мы и вправду понимаем, что каждая реакция, которая к нам приходит, является результатом кармических факторов, то сможем принять все смиренно и терпеливо.

Три категории деятельности.

В своем комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада описывает три категории деятельности:

- Карма, деятельность, совершаемая в соответствии с предписанными обязанностями, как рекомендуют Священные писания. Такая деятельность называется еще пунья-кармой, то есть благочестивой деятельностью. Хотя такая деятельность по своей природе не полностью духовна и не ведет к освобождению, она приносит благие материальные плоды, такие как долголетие и вознесение на райские планеты.

- Акарма, деятельность, освобождающая человека из круговорота рождения и смерти.

- Викарма, деятельность, совершаемая в результате неверного использования свободной воли человека и ведущая душу в низшие

формы жизни.

Поскольку живые существа всегда деятельны, их деяния неизбежно попадают в одну из этих трех категорий. Если в основе образа жизни человека лежит деградация или нарушение духовных законов, дела такого человека попадают в категорию викармы. Такие люди могут процветать в этой жизни, но в будущих рожденьях они, вне всякого сомнения, понесут реакции. Например, если в этой жизни человек очень богат, но при этом невероятно высокомерен и заносчив, он может в следующей жизни стать нищим. В наше время множество женщин, которые желали бы иметь детей, остаются бесплодными. Часто это женщины, которые в прошлом могли родить ребенка, но прервали свою беременность и теперь не могут доносить плод.

Будь у нас способность заглядывать в прежние жизни человека, нас изумило бы развернувшееся перед нашим взором действо, в котором можно видеть, как душа переходит из одного тела в другое. В прежних жизнях душа могла жить и в мужских телах, и в женских. В этой жизни душа может быть заключена в европейское тело, а прежде она могла находиться в азиатском или африканском теле. Наши души постоянно перемещаются из тела в тело, чтобы обеспечить исполнение наших желаний, а также наше личное развитие. Поэтому нам не стоит слишком уж привязываться ни к какому из разнообразных тел, в которых мы оказываемся в разные моменты времени.

В шаштре проявления пунья-кармы описываются так:

- Джанма, или хорошее рождение.
- Аишварья, или богатство.
- Шри, или телесная красота.
- Шрута, или хорошее образование.
- Ясах, или слава.

Проявления, связанные с викармой, также подробно описаны:

- Нищета.
- Непривлекательные или уродливые черты.
- Нелады с законом.

- Недостаток образования.
- Хронические болезни.

Обычно наша нынешняя жизнь отражает природу нашей деятельности в предыдущих жизнях. При этом важно помнить, что бывают и исключения.

Коллективная карма.

Карма действует как на индивида, так и на группы. Коллективную карму можно подразделить на семейную карму, племенную карму, карму расы, народа или планеты. Неслучайно в разные исторические периоды одни цивилизации возвышаются, а другие падают. Такие проявления коллективной кармы можно наблюдать постоянно. Если какое-то культурное сообщество использует то, что дает Кришна, разумно, тогда все его члены процветают, а его культура возвышается. Например, Сатья-юга была эпохой величайшего благочестия, когда большинство людей были добродетельны. Поэтому в те времена здоровье, богатство и долголетие были почти фантастическими. В последующие эпохи — Трета-югу, а затем Двапара-югу и Кали-югу — люди постепенно утрачивали сознание Бога. При этом уровень испытываемых ими страданий возрастал пропорционально их греховной деятельности. Так что наша коллективная карма в эту эпоху основательно испорчена.

Большинство *bona fide* Писаний мира, таких как Библия, Коран и Тора, упоминают о том, что в будущем наступят времена испытаний. В эти времена в почете будет животный образ жизни, а духовность отодвинется на задний план, и выйдет оттуда лишь тогда, когда ее призовут новые времена. Например, в Книге Откровения, в Новом Завете, св. Иоанн описывает видения эпохи деградации, которые можно сравнить с описанием отдаленных стадий развития Кали-юги. В нашу эпоху люди в большинстве своем не желают быть слугами Господа, они даже не хотят служить своим ближним. Это нежелание служить вызывает социальные последствия, которые постепенно становятся все хуже и хуже. В наше время все на этой планете испытывают на себе последствия массового выброса отрицательной

кармы, из-за чего все мы оказываемся втянутыми в постоянную борьбу за выживание.

Смешанная карма.

Мишра-карма, или смешанное действие, — это несколько более сложная концепция, чем карма, акарма или викарма, в том смысле, что оно включает в себя смешанные реакции за дела, имевшие и положительное, и отрицательное влияние на других. В результате деятельности, приведшей к смешанным последствиям для других, совершавший ее, получит как благоприятные, так и неблагоприятные последствия. Например, помогая слепому, мы совершаем благое дело, но если он направляется к винному прилавку, то получается, что мы одновременно помогаем ему сойти с истинного пути. Наше «благодетельство» приводит к чему-то неблагоприятному. Помогая слепому, мы стяжаем определенную награду в этой или следующей жизни, но при этом, приводя его в дурное место, накапливаем и негативные реакции. Отсюда можно заключить, что кармические реакции — предмет очень специфический и сложный.

Врачевание душ.

Люди, знакомые с научной природой кармы, часто стараются совершать благочестивые поступки ради материального блага, например, жертвуют деньги на открытие больницы. Но помочь кому-то подлатать тело — не самое достойное и духовное дело. Разумеется, помогать другим в таком духе весьма добродетельно, но мы должны пойти дальше заботы о теле. В противоположность благочестивому материалисту, спиритуалист или трансценденталист смотрит в корень и предпринимает действия, значительно более благоприятные для каждого, чем решение каких-то сиюминутных проблем. Первоочередная цель трансценденталиста заключается в том, чтобы уничтожить те метафизические лекала, по которым кроилось неблагоприятное. Например, человек может быть болезненным, хилым из-за кармы, которая уже проявилась в его жизни. Если докторам и удастся вылечить его от какой-либо болезни, он тотчас заболевает чем-то другим. Врачи могут вылечить текущую болезнь, но в целом их

усилия не приводят к успеху, если у пациента имеется дурная кармическая модель, приводящая к болезням.

Вместо того, чтобы возиться с симптомами, трансценденталист стремится в первую очередь отыскать ту модель, что порождает болезнь. Он будет исследовать мысли, поступки и эмоциональные события жизни пациента, которые породили болезнь. Пунья-карму можно сопоставить с усилиями врача, который старается устранить сиюминутные проявления болезни, а наишкармью, то есть свободу от результатов корыстной деятельности, уподобить работе трансценденталиста, который анализирует причины болезни более глубоко. Работа трансценденталиста состоит в том, чтобы раскопать и вырвать корень болезни, преобразовав негативную модель таким образом, чтобы достичь результата не только позитивного, но и возвышенного.

Счастье и несчастье мы создаем себе сами.

В конце концов, карма означает взаимодействие. В настоящем мы переживаем опыт, который посеяли в прошлом. Иногда мы чувствуем себя несчастными из-за того, что события или отношения развиваются не так, как мы планировали. Однако ответственность за то, что происходит с нами, лежит только на нас, — это результат наших же прошлых деяний. Например, когда мы заказываем блюда в ресторане, мы делаем выбор исходя из своей свободной воли. Когда нам приносят заказ, мы пожинаем плоды своего действия. Но если, съев несколько ложек, мы решим, что эта еда — не то, что мы хотели, то окажемся в трудной ситуации. Мы можем позвать официантку и сказать, что еда нам не нравится. Она скажет: «Это то, что вы заказывали? Если да, то вам, к сожалению, придется заплатить». Хотя мы сами сделали заказ, сейчас, когда блюда принесли, мы чувствуем, что не удовлетворены их вкусом.

Этот пример ясно иллюстрирует, что хотя мы сами приглашаем определенные переживания в свою жизнь, позже, когда они приходят, мы не рады им. Нередко людям трудно принять идею кармы поскольку они не хотят признать, что происходящее с ними сейчас есть результат

их собственной деятельности в прошлом. Раз все мы являемся неотъемлемыми частицами Верховного Господа, значит, мы обладаем теми же качествами, что и Он, но отличаемся от Него количественно. Следовательно, мы тоже являемся творцами, ибо обладаем способностью привлекать в свою жизнь определенный опыт, хотя часто наше творение совсем нас не радует. Урок, который можно отсюда извлечь, таков: надо быть внимательнее к своим мыслям и делам, чтобы результат нашей деятельности был благоприятен не только для нас, но и для других.

Сострадание к другим.

Согласно ведической философии, нами управляют три гуны, или качества материальной природы. Это саттва-гуна, или качество благости, раджо-гуна, или качество страсти, и тамо-гуна, или качество невежества. Человек, на которого влияет преимущественно гуна благости, чист, глубокомыслен и благочестив. Раджо-гуна часто делает людей эгоцентричными, сумасбродными, высокомерными. Люди, предрасположенные к невежеству, предпочитают разрушать, они постоянно ищут возможностей привести общество в хаос. В противоположность тем, кто наслаждается, заставляя других страдать, настоящий садху удовлетворен, когда люди испытывают счастье, а горе других причиняет ему боль. В 6-м стихе «Вилапа-кусуманджали» Шрила Рагхунатха-дас Госвами обращается к Шриле Санатане Госвами так: пара-духкха-духкхи крипамбудхир: вайшнав — это океан милости, который всегда испытывает боль, видя страдания других. Любя кого-то, мы естественным образом внимательны к чувствам тех, кого любим. Если мы способны распространить эту любовь на все человечество, то будем беспокоиться о благосостоянии всех живых существ, а не только о своем собственном счастье. Любовь великих ачарьев всеохватна. По своей беспричинной милости они не прекращают своих попыток направить нас к высшим уровням понимания, чтобы прояснить истинный смысл благосостояния и мира для каждого без исключений.

Четыре стадии кармы.

В своей книге «Мадхурья-кадамбини. Облако нектара» великий вайшнавский святой Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур определяет девять стадий бхакти — от шраддхи до премы. Говоря о пяти клешах, то есть пяти видах страданий, которые можно постепенно устранить методом преданного служения, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур упоминает четыре следствия греха. Это прарабдха, или грех, который уже созрел; апрарабдха, или грех, который еще не принес плода; биджа, проросшее семя греха; и рудха или кута, плодородная почва, в которой семя греха может пустить корень и прорасти. Таким образом, он описывает различные стадии, в которых проявляется карма — строго определенным, систематическим способом.

Чтобы понять, как следуют одна за другой различные стадии кармы, можно воспользоваться аналогией с периодами земледельческого цикла. Например, прежде чем посеять семена, крестьянин обычно выбирает землю, исследует почву и пашет ее. Эту стадию можно сравнить с кутой, созданием благоприятных условий для греха. В определенное время года крестьянин сеет семена и ухаживает за ними. Эту стадию можно сравнить с биджей, проросшим семенем греха. Каждый день крестьянин поливает свои посевы, наблюдая за тем, как ростки пробиваются из земли. Время перед снятием урожая, когда растения цветут, но еще не созрели полностью, можно сравнить с апрарабдхой. Стадия сбора урожая подобна прарабдхе. Размышляя о стадиях кармы как о выращивании урожая, можно легко понять, что всякий раз, когда мы решаем заняться удовлетворением чувств, мы просто сами себя обманываем. Хотя какое-то немедленное удовольствие от своих действий получить можно, но позже обязательно придется страдать от их последствий.

Последняя стадия реакции, прарабдха, представляет собой проявленный результат прежней деятельности. Если деятельность в прошлом была греховной, то реакции будут характеризоваться полной мерой наказания или проявления неблагоприятного в жизни живого существа. Когда карма начинает раскрываться, человек проходит ряд позитивных или негативных переживаний — в зависимости от его прошлых деяний. Иногда эти фазы могут простираются за пределы

одной жизни и переходить в следующую. В период раскрытия негативной кармы человек может испытывать очень тяжелые переживания.

Результаты кармы можно увидеть, наблюдая мир вокруг себя. Можно заметить, что некоторые люди, во что бы ни вкладывали свои деньги, обязательно их теряют. Некоторым, что называется, не суждено делать деньги, а другие, кажется, способны и песок превратить в золото, причем, не прилагая к этому особых усилий. Подобным образом, учащиеся часто замечают, что некоторым из их одноклассников достаточно просто прочитать что-либо, чтобы достичь результата, а другим приходится прилагать невероятные усилия, чтобы просто переползти в следующий класс или перейти на следующий курс. Многие из нас знакомы с людьми, положившими всю жизнь на то, чтобы сохранить здоровье, прилагая к этому огромные усилия: и гимнастику делали регулярно, и питались сбалансированно, а умерли в раннем возрасте от обычной простуды или от сердечного приступа. Люди, опытные в боевых искусствах, способные защититься от любого нападения извне, могут поскользнуться на банановой кожуре и закончить свои дни в инвалидном кресле. Во всех этих случаях усилия, вроде бы, прилагаются, но результаты этих усилий довольно сильно разнятся из-за различной природы индивидов и различного влияния их кармы.

Есть ли счастье в материальном мире?

Часто в среде преданных можно услышать известный афоризм о том, что «в материальном мире счастья нет». Критики могут поставить верность этого утверждения под вопрос, ведь большинство из нас не раз испытывали некоторое временное удовольствие, которое можно получить с помощью чувств. Но поскольку это удовольствие скоротечно и часто сопровождается неприятными последствиями, чувства не могут доставить нам продолжительного счастья. Иногда наказание в материальном мире не приходит к людям немедленно, и они часто думают, что могут позволить себе добиваться чего угодно какими угодно способами. Обычно так думают люди, обладающие атеистическим типом сознания. Пребывая в убеждении, что

Верховного деятеля не существует, они полагают, что бытие есть просто обычная борьба индивидов за выживание во враждебной среде, и тот, кто сможет лучше всех эксплуатировать других, тот и достигнет высшей ступени успеха. И так оно и может быть на протяжении короткого времени, но фактор кармы не оставляет сомнений в том, что справедливость уже ожидает такого «победителя» в будущем.

Как же подходить к воздействию кармы на нашу жизнь? С одной стороны, мы можем перестать обращать внимание на результаты и просто прилагать усилия, думая: «Эх, будь что будет!» С другой стороны, мы можем постоянно изо всех сил стараться делать лучшее, на что мы только способны, понимая, что определенные влияния могут нам помогать, а другие — создавать трудности при достижении цели. Некоторые кармические модели способны остановить наше духовное продвижение, если мы не понимаем, с какой силой они проявляются в нашей жизни. К счастью, чем больше мы связаны с духовным миром через деятельность в сознании Кришны, тем слабее путы кармы. В конце концов, они совсем исчезнут. Предавшись Кришне, мы тут же совсем выйдем за пределы влияния кармы.

Вопросы и ответы.

Вопрос: Можно ли вообще освободиться от всей кармы?

Ответ: Да, повторение маха-мантры «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе» — неотъемлемая часть метода избавления от кармы. Правда, следует помнить, что повторение этой мантры — не просто артикуляция, произнесение. Это взывание к Богу по имени в искреннем сознании своего стремления узнать Бога и пригласить Его в свою жизнь. Неискреннее повторение можно сравнить с зовом сумасшедшего. Он стоит в дверях, заманивая в дом друзей, но стоит им приблизиться, как он начинает осмеивать, проклинать их и швырять в них чем попало. Очевидно, что если мы приглашаем друзей в таком настроении, они, скорее всего, не захотят прийти и навестить нас. Подобным образом, оскорбления, сомнения, страхи, вожделение, гнев и зависть в нашем сознании действуют как помехи,

препятствующие нам принимать милость. Если я зову вас, чтобы поговорить, а в сердце своем затаил грубость и оскорбление, то как может произойти между нами здоровое общение? Как безумный домохозяин, я привлеку ваше внимание, но вы не захотите общаться со мной. Если мы хотим получить милость Бога, мы должны приглашать Его в молитвенном настроении. Повторяя мантры, мы должны искренне медитировать на то, чтобы привлечь внимание Господа. Всегда помните, что когда мы повторяем маха-мантру, или молимся, или занимаемся поклонением Божеству, все нужно делать с наилучшим качеством, насколько это возможно.

Вопрос: Может ли греховная деятельность быть следствием кармы?

Ответ: Фактор искушения со стороны чувств присутствует в каждом, однако, у каждого из нас всегда есть возможность сказать им «да» или «нет». Ранее мы объясняли, как взаимодействуют свободная воля и предопределенность. Чтобы прояснить взаимоотношения между выбором и судьбой, можно сравнить склонность человека совершать грехи с уязвимостью перед болезнями. Микробы постоянно присутствуют в атмосфере вокруг нас. Если наша иммунная система слаба, мы более подвержены их влиянию, но если наши тело и ум здоровы, иммунная система естественным образом будет сопротивляться. Заболеем мы или нет, зависит, до некоторой степени, от того, как мы взаимодействуем с нашим окружением. Подобно микробам, искушения найдутся всегда. На нас лежит ответственность за укрепление нашего духовного иммунитета. Мы не можем оправдывать свое решение грешить просто тем, что искушение присутствует. Мы несем ответственность за работоспособность своей духовной иммунной системы, и должны поддерживать ее с помощью слушания и повторения. Так нам будет легче сопротивляться инфекции.

Мантра третья.

асурйf nfма те локf
андхена тамасfvhtf{

tfvc те претйfbхигаччханти
йе ке чftма-хано джанf{

Убийце души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество.

Ведическое деление общества.

Согласно ведической литературе, человеческое общество разделено на четыре основных категории духовных искателей, это карми, гьяни, йоги и бхакты. Карми в основном сосредоточены на поклонении полубогам в ходе корыстной деятельности, а гьяни погружены в интеллектуальные исследования. Пытаясь понять материальный мир эмпирическим методом, гьяни надеются оторваться от объектов чувств и раствориться в Верховном Абсолюте. Йоги, занятые развитием психических способностей, погружаются в метафизический мир, а бхакты отдают себя возвращению любви и преданности Богу, которого ставят в центре всего. Эти четыре вида спиритуалистов отличаются от четырех общественных и экономических классов, установленных ведической системой варнашрамы, которая была создана Кришной ради поддержания порядка в обществе. В отличие от классовой структуры материалистических обществ, где высшие классы обычно эксплуатируют низшие, ведическое классовое общество обеспечивает гармоничную интеграцию и взаимообмен между различными частями общества в соответствии с их желаниями и профессиональными склонностями. При этом возможность близкого общения с Господом сохраняется для всех, независимо от социального положения.

Те, кто не предается.

Более обобщенно человеческое общество можно подразделить на две категории. В своем комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада описывает суров, которые религиозны по своей природе, и асуров, которые противятся служению Богу и потому считаются еретиками. В «Бхагавад-гите» (7.15) Кришна описывает четыре типа людей, которые никогда не предаются Ему:

на мfv душкhтино melxf{
прападйанте нарfdхамf{
мfйайfпахhта-джиufnf
fсурав бxfвам firitf{

Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются Мне.

Четырем классам людей: мудха, нарадхама, майяяпахрита-гьяна и асурам бхавам ашритах очень трудно жить по-настоящему религиозной жизнью. Им невероятно трудно осознать, что существуют высшие законы, управляющие миром, что мы — далеко не только материальные тела, и что за пределами материального мира существуют другие миры и другие живые существа. Такие люди совершенно не способны поддерживать этическую целостность. В следующих частях мы рассмотрим их установки более детально.

Мудхи — вьючные животные.

Первая категория тех, кто направляет свой разум не туда, куда следует, это мудхи, или люди, чей стиль жизни можно сравнить с ослиным. Осел — животное, не склонное ни к размышлению, ни к изменениям в своей жизни. Он просто пытается наслаждаться своим непосредственным окружением. Люди из этой категории ждут от окружающего мира лишь немедленного удовольствия. Часто их положение оказывается настолько бедственным, что они не могут думать ни о чем, кроме выживания. Для некоторых страдание может послужить катализатором духовного роста, но в случае ослоподобного менталитета страдание лишь еще больше отвлекает индивида от осознания своей истинной природы.

Нарадхамы — нецивилизованные человеческие существа.

Вторая категория — это нарадхамы, которые считаются низшими из людей, поскольку отказываются правильно использовать свою человеческую жизнь. Не управляя своей жизнью в соответствии с

религиозными принципами, такие люди сознательно не прилагают свою мыслительную способность — неотъемлемую часть человеческой жизни — к пониманию духовных тем. Хотя такие живые существа и обладают всеми преимуществами человеческого тела, они предпочитают не прилагать свои мыслительные способности к осознанию духовности. Тело животного предназначено для того, чтобы есть, спать, совокупляться и защищаться, но человеческая форма жизни дается, чтобы выйти за пределы этой поведенческой модели, следуя регулирующим принципам.

В противоположность нарадхамам, гьяни заняты именно попытками выйти за пределы своего непосредственного физического окружения. Они используют свой разум для достижения реальности, превосходящей возможности материальных чувств. Тем не менее, косвенным образом они тоже хотят наслаждаться взаимодействием со своим материальным окружением, не понимая, в чем источник этого наслаждения. Они хотят испытать энергии Господа, но не верят в Энергетика — истинного Обладателя этих бесчисленных сил.

Майяпахрита-гьяна — те, чье знание украдено иллюзией.

Третья категория еретиков называется майяпахрита-гьяна. Это категория людей, чей разум введен в заблуждение влиянием энергии иллюзии. Этот класс состоит из так называемых «сливок общества»: известных интеллектуалов, писателей, кинорежиссеров, изобретателей и финансовых гениев, которые используют свой разум, чтобы не подчиняться Верховному Господу. К категории майяпахрита-гьяна относятся также ученые, которые неверно толкуют «Бхагавад-гиту». Все неавторитетные интерпретации «Бхагавад-гиты», то есть, те, что написаны вне руководства *bona fide* парампары, представляют собой не более чем препятствия на духовном пути. Эти неправильные трактовки духовных советов Кришны, которые Он дал Арджуне на поле битвы Курукшетра, не соответствуют принципу предания себя Верховному Господу, то есть, одному из важнейших Его наставлений.

Асурам бхавам ашритах — демонические натуры.

Четвертая и последняя категория еретиков — это асурам бхавам ашритах, откровенные атеисты. В эту категорию попадают те, кто находится под сильным влиянием невежества. Это люди, которым доставляет удовольствие причинять другим боль, часто агрессивные по отношению к благочестивым и духовным людям. Из зависти они стараются поставить обычных людей в такое положение, в котором те будут вынуждены забыть свою собственную человечность и духовность. Атеистам часто приходится испытывать разные тяжелые переживания из-за своей прежней кармы. Некоторые из них одержимы, то есть, в их тела вторгаются сущности, которые заставляют их действовать негативно. Им невероятно трудно принять простую истину, что бытие есть нечто большее, чем просто животное сохранение жизни.

Убийцы души.

Поскольку душу нельзя сжечь или убить, термин «убийца души» может звучать странно. Однако такая концепция ведет нас к пониманию того, что душа, находясь в материальном теле в ожидании чудесного шанса вырваться из заточения, испытывает ощущения, похожие на смерть. Ведическая литература часто описывает материальный мир как огромный океан, а человеческое тело как лодку, на которой душа может перебраться через его обширные и коварные воды. Духовный учитель и Священные писания подобны опытному кормчему, а благоприятное положение, связанное с телом и умом, подобно попутному ветру,двигающему лодку вперед. Разные категории асуров соответствуют различным типам людей, потерпевших крушение, но не жаждущих спасения. Блуждая в открытом море без руля и без ветрил, они имеют возможность прибиться к спасительному берегу, но не пользуются ею. Вместо этого они предпочитают сесть на риф в опасном океане смерти, и потому называются атма-ханами, убийцами души. После миллионов рождений они поднялись, наконец, на человеческий уровень. Им был дан разум, чтобы вопрошать: «Почему я страдаю? Почему существует смерть? Почему существуют старость и болезни? Если я материален, то почему я испытываю все эти антиматериальные желания? Откуда во мне это?

Если же это не настоящий мой дом, то где настоящий?» Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы задавать подобные

вопросы. Духовный учитель приходит, чтобы помочь нам найти ответы.

Религиозные притворщики.

Другой вид атма-хан, который особенно распространен в наше время и в эту эпоху, это те лицемеры и притворщики, которые скрываются в религиозных организациях, используя религию как средство достижения собственных эгоистических целей. Они находят прибежище в богословии, при этом разлагая умы невинных. Эти падшие люди склонны манипулировать другими и эксплуатировать их. Порой они откровенно злобны. Сознывая мощь религии, они приходят в религиозные организации с твердым намерением использовать их как орудие разрушения. То, что мы называем сегодня религиозным фанатизмом, имеет очень мало общего с настоящей религией, но зато весьма много общего с коррумпированными людьми, использующими религию для достижения своих низменных целей. Эти люди стремятся к деньгам, власти и влиянию, которые сопровождают религию, и потому беззастенчиво используют ее. «Шри Ишопанишад» объясняет, что кармические реакции таких людей весьма неблагоприятны, ибо они — не обычные грешники. Если человек грешит из-за своего незнания, он несет определенные последствия. Но если человек грешит, обладая полным пониманием того, что есть благо, а что зло, и при этом еще использует богословие для создания в мире негативного заряда, его наказание будет гораздо, гораздо тяжелее. Реакции будут соответствовать совершенному им подрыву истинных религиозных систем, преступлению, которое влечет за собой великое замешательство и часто приводит людей к атеизму.

Цена знания.

В какой степени знание и милость проливаются на нас, чтобы мы представляли другим философию сознания Кришны, до такой степени нам и придется страдать за пренебрежение этим. Поэтому мы должны

отчетливо уяснить себе, что знание имеет цену. Через духовное знание нам предоставляется возможность возвыситься, но если мы не пользуемся этой возможностью, мы будем признаны виновными в этом. Мы должны использовать эту жизнь для того, чтобы возвыситься и получить милость Кришны. Если этого не сделать, жизнь наша будет жалкой. Нам придется испытать на себе последствия неправильного использования человеческого облика. Чтобы получить благие результаты, мы должны тщательно следить за тем, чтобы дарования наши были должным образом использованы, и внимательно слушать садху, гуру и шастры.

Вопросы и ответы.

Вопрос: Несмотря на то, что у меня есть полная вера в то, что Кришна — Верховная Личность, Бог, я все же продолжаю молиться ангелам и архангелам. Это неправильно — искать покровительства ангелов наряду с Богом?

Ответ: Как уже говорилось, Писания упоминают о разных представителях Кришны. Мы не должны наносить оскорблений никому из них, поскольку все они очень возвышенные существа. Мы даже можем воспользоваться их присутствием и молить их о том, чтобы они помогли нам стать настоящими слугами Верховного Господа. Вместе с тем, попытка найти прибежище в ангелах и архангелах может и отвлечь нас, если мы поставим их впереди служения Кришне. Такое отвлечение называется идолопоклонством. Идолопоклонство — это все то, чем мы пытаемся заменить служение Богу. Повышенное внимание к автомобилю, работе или зарабатыванию денег — тоже идолопоклонство. Смысл идолопоклонства состоит в чрезмерном, страстном увлечении чем-либо, что не приводит нас ближе к Богу. Поэтому мы должны смотреть на ангелов, архангелов, девов, апсар, видьядхар и гандхарвов с позиции служения. Они могут оказаться возвышенными слугами Господа, поэтому нам следует обращаться к ним с просьбой помочь нам улучшить качество своего служения Кришне. Но если мы попытаемся таким образом подкупить их ради получения какого-то материального вознаграждения, или отдать им любовь, которая предназначена Господу, у нас возникнут

проблемы. Те, кто принижает положение Господа, не смогут пересечь разрушительный океан самсары, повторяющихся рождений и смертей, — они утонут, или, в лучшем случае, будут продолжать плавать в нем. Все, кто принимает прибежище в чем-либо, кроме Кришны, — убийцы души. К сожалению, они не смогут войти в духовную реальность.

Вопрос: Нам говорят, что мы должны вернуться в Царство Бога, откуда мы изначально вышли. Предположим, мы покинули Царство Бога потому, что хотели наслаждаться отдельно от Него. Если это правда, то не значит ли это, что наша природа как раз в том и состоит, чтобы исследовать жизнь БЕЗ Бога?

Ответ: Наша природа определенно состоит в том, чтобы выражать свою свободную волю. В каком-то смысле мы покинули Царство Божие, но в эзотерическом смысле никто не покидал ни Бога, ни духовного мира. Например, представьте себе, что я закрыл кольцо у себя на пальце носовым платком. Кольцо по-прежнему у меня на пальце, но оно скрыто. Поскольку оно закрыто платком, то у него, можно сказать, свое отдельное существование, но ведь оно все равно находится в этой комнате. Подобно этому платку, махат-таттва прикрывает часть вечного места действия, которое можно сравнить с этой комнатой. Мы постоянно пребываем в духовном мире. Однако некоторые из нас находятся в иллюзии, что мир под носовым платком — это все, что есть, и, следовательно, сосредотачивают всю свою деятельность на том, что находится под платком. Духовная реализация — это как раз и есть открытие души, которая вечно чиста, но страдает чем-то вроде амнезии. Обманутое материальной энергией, живое существо отождествляет себя с множеством ложных определений. В то же время мы часто испытываем ощущение утраты, ибо отделены от источника нашего естественного блаженства.

Все наставления великих пророков, нитья-сиддх и шакти-авеша-аватар сводятся к одному и тому же основному посланию: мы — не эти тела, и земля — не наш вечный дом. Ритуалы, молитвы, Писания и традиции всех bona fide религий — это просто инструменты пробуждения нашей духовности, которые дают нам возможность

вспомнить то, что мы забыли. Как говорит в «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23-25) Махараджа Прахлада, обращаясь к Хираньякашипу:

ipb прахлѣда увѣча
ipavatav кѣртанаѣ вишто{
смаратаѣ пѣда-севанам
арчанаѣ ванданаѣ дѣсйаѣ
сакхйам йтма-ниведанаѣ
ити пуѣсѣрпитѣ виштау
бхактиі ча наѣ-лакшатѣ
крийета бхагаватй аддхѣ
тан манйе ‘дхѣтам уттамам

Слушать трансцендентное Святое имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосам стоп Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу (то есть, служить Ему телом, умом и речью) — таковы девять методов чистого преданного служения. Тот, кто служит Кришне, применяя эти методы, и посвящает такому служению всю свою жизнь, — самый образованный человек, ибо он обрел полное знание.

Все виды деятельности в преданности, описанные Махараджей Прахладой, способны помочь нам оживить наше дремлющее сознание. Подходя к духовной жизни с этой точки зрения, мы понимаем, что она не так уж и трудна. Мы сами — злейшие враги самих себя, так как сами себе навязываем трудности и отождествляем себя с ними. Наша попытка нарушить планы Бога сравнима с хаосом, который может создать взбесившийся пассажир, внезапно решивший выхватить руль у опытного водителя автомобиля, летящего на полной скорости. Параматма в сердце, или Тот, кого в иудео-христианской традиции называют Святым Духом, — это постоянно обитающий в нашем сердце Всевышний, который способен вести нас на каждом шагу нашей жизни. Обладая слабой верой или вообще не имея веры, мы стремимся одолеть Его. Мы выхватываем руль, бьем машину о разные предметы, а потом предоставляем опытному водителю возможность

(впрочем, ненадолго) выровнять автомобиль. Здоровая садху-санга, принятие прибежища в шастрах и поиск наставника помогают нам перенаправить свое сознание. Практика сознания Кришны проста и прямолинейна. К несчастью, мы часто сводим к минимуму сладость того, что сотворено для нас Господом, сами создавая себе сложности. Из-за этого мы снова и снова вынуждены входить в материальные тела на разных материальных планетах и принимать рождение в местах, полных тьмы и невежества, которые специально устроены для еретиков и вероотступников.

Вопрос: В Библии говорится об Апокалипсисе. Есть ли подобные предсказания в Ведах?

Ответ: Да, во всех основных Писаниях мира можно встретить упоминания о колоссальном вселенском разрушении. Великие учения подчеркивают цикличность происходящих событий, утверждая, что человечество на разных этапах своей истории неизбежно столкнется с различными испытаниями. Во всех bona fide Писаниях мы встретим рассуждения о сотворении и поддержании мира, а также об опустошении и уничтожении его. Ведические Писания энциклопедичны, в них содержится гораздо более подробная информация о вселенских циклах и катастрофах, чем в большинстве других Писаний. Веда помогают нам понять, как различные виды проявления и уничтожения постоянно сменяют друг друга в материальных мирах. На Западе люди обычно думают, что мир творится однажды, а затем однажды уничтожается. Однако, если мы внимательно вчитаемся в Библию, то заметим, что в определенные периоды циклы сотворения и разрушения повторяются, как, например, во времена Адама и Евы, Ноя, а также Лота. В Ведических писаниях содержатся особые способы вычисления длительности того или иного процесса, а также анализ условий, которые приводят к разрушению в каждую конкретную эпоху.

Мантра четвертая.

анеджад экав манасо джавбйо
наинад девf fpнуван первам аршат

тад дхfvато 'нйfn атйети тишпхат
тасминн апо мftариvф дадхftи

Оставаясь в Своей обители, Личность Бога передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время властен над теми, кто посылает ветра и дожди. В Своем совершенстве Он не знает Себе равных.

Кришна обладает всеми совершенствами.

Один из критериев верховенства Кришны состоит в том, что Он считается превосходным во всех областях. По высшему изволению Господа одни люди всегда оказываются более могущественными, или более красивыми, или более отрешенными, или более известными, или более учеными, или более состоятельными, чем другие. Изучив все живые существа, мы, тем не менее, обнаружим некую личность, *sumtum bonum*, которая превосходит всех. В этом стихе Кришна сравнивается с самым быстрым бегуном во Вселенной. Никто не может превзойти Его, даже самые могущественные полубоги. Его влияние ощущается повсюду, но Веды говорят, что Кришна никогда не покидает Своего вечного дома. Как может прекрасный Шьямасундара (Кришна), постоянно играющий на своей чарующей флейте, завораживающий все Творение Своими любовными играми, перенести разлуку с Вриндаваной, краем, где Он наслаждается самыми близкими и полными взаимоотношениями? Как может Он оставить общество Своих самых любимых спутников? На первый взгляд наше понимание Кришны во Вриндаване может показаться противоречащим концепции всепроникающего Бога, описанной в этой мантре, и во всей «Шри Ишопанишад». Как может Кришна, который настолько привязан к Своим вечным слугам, что даже не может расстаться с ними, в то же время сделать Себя доступным для обусловленных душ, которые только тем и занимаются, что убегают от Него? Истина в том, что Он одновременно связан как со Своими близкими друзьями и родственниками, так и с теми, кто покинул духовное царство.

Кто обладает силой и любовью, тот, даже встретившись с враждебностью или равнодушием, никогда не становится на ту же позицию. Сильные любящие люди будут стараться делать все лучшее даже для тех, кому нет до них дела, в надежде, что те рано или поздно все-таки их примут. Точно так же, когда мы поворачиваемся спиной к Кришне, Он в ответ не отворачивается от нас. Сверхдуша пребывает во всем и видит все, что мы делаем. Конечно, если мы ведем себя неподобающе, нам не очень-то захочется принять эту идею! Страшно подумать, что вся наша жизнь постоянно подвергается мониторингу, да еще такому детальному! Однако если мы стараемся поступать как должно, то сознание того, что мы никогда не остаемся в одиночестве, станет для нас большим утешением. Кришна всегда старается выволить нас. Когда нам приходится трудно, когда мы одиноки или сбиты с толку — как приятно и утешительно знать, что Кришна всегда рядом и готов нам помочь. Даже в отсутствие преданных мы никогда не чувствуем себя брошенными или совершенно одинокими. Помощь уже идет. На самом деле она уже здесь!

У Кришны множество разных экспансий. Кроме того, Он проявляет Себя в различных энергиях. Все экспансии исходят из первоначального *summat bonum* — Кришны в облике Господа Шьямасундары. В каком-то смысле существует одна лишь антаранга-шакти, изначальная энергия Господа, непосредственно связанная с духовным миром. Но когда живое существо приходит в соприкосновение с тремя качествами материальной природы, его вводит в заблуждение бахиранга-шакти Господа. Поскольку живое существо сотворено из татастха-шакти, его природа состоит в том, чтобы соединяться либо с внешней энергией Господа, бахиранга-шакти, либо находиться в гармонии с Его высшей энергией, антаранга-шакти. Ответственность за создание концепции отделенности лежит на аханкаре, ложном эго, являющемся элементом материальной энергии. Именно аханкара заставляет обусловленные души заниматься какой-то деятельностью, помимо той, что направлена на непосредственное удовлетворение Кришны. Отвернувшись от своей истинной природы, живое существо входит в ее искаженное отражение, называемое бахиранга-шакти. Это тень внутренней энергии, и потому ее

назначение — быть единой с внутренней энергией, но в то же время и отличаться от нее.

Внутренняя энергия Кришны состоит из трех потенций:

- Самвит — потенция знания, осведомленности и компетентности;
- Сандхини — потенция внешнего бытия;
- Хладини — потенция внутреннего наслаждения;

Потенция самвит в своей подлинной форме обеспечивает нам сознание своего истинного бытия как вечных слуг Кришны, а также сознание различных нам, руп, гун и лил Кришны. Когда мы отворачиваемся от Бога, самвит в своей искаженной форме дает нам сознание временного и иллюзорного материального отождествления. Будучи преданными, мы должны время от времени критически спрашивать себя: «Принимаю ли я полное прибежище этого знания?» Будучи обусловленными живыми существами, мы часто смотрим и не видим, слушаем и не слышим: пашьян апи на пашьяти («Шримад-Бхагаватам» 2.1.4). Майя препятствует нашей способности правильно воспринимать трансцендентное знание. Настоящее видение и настоящее слышание — это вовсе не способность различать объекты чувств, которые наполняют наши глаза, или разбираться в звуках, бомбардирующих наши уши, — это вопрос реализованного опыта.

Мы сами выбираем вид своих взаимоотношений с Кришной.

Кришна так милостив, что позволяет нам выбирать, как жить с Ним. Мы можем жить либо в самом божественном и возвышенном окружении в своей вечной обители, либо в материальном мире, общаясь с некоторыми Его проявлениями. Бог познается множеством способов. Например, Его можно знать как высшего ишвару, или Самодержца. Его можно знать в образе, в котором Он пребывает на Вайкунтхе, царя над всем и всеми с великой пышностью и бесконечным великолепием. В противоположность этому, так сказать, официальному облику, Кришне можно поклоняться в Его самом сокровенном и свободном от формальности облике — облике Говинды на Голоке Вриндаване, высшей планете духовного неба, в личной

обитатели Господа. И даже это общение с Говиндой может быть разным: мы можем общаться с Ним как старшие, как равные и как подчиненные. Иногда Кришна видит, что Его спутник хочет вступить с Ним в какие-то иные, не такие, как обычно, отношения, и в некоторых случаях Он это допускает. Разнообразие и острота ощущений не имеют границ, когда служишь Господу.

Порой верующие люди пребывают в мрачном настроении, считая, что душа бездеятельна и ее участь — просто ждать возвращения Бога. Другая ошибка в отношении Верховной Личности — думать, будто Он хочет наказать нас. Если кто-то рядом с нами ведет себя как строгий приверженец дисциплины, нам не очень-то уютно, мы не чувствуем себя защищенными и любимыми. Поэтому если мы думаем о Боге как о верховном надзирателе, который только и ждет, чтобы нам всыпать, то для нас будет естественно бояться Его и стремиться отвергнуть. Если мы боимся Кришны, представляя себе, как Он записывает в кондуит каждую нашу глупую попытку стать Богом, как же мы сможем полюбить Его? Если мы представляем себе, как Кришна изрекает: «Я с легкостью уничтожу этих еретиков и заставлю их страдать! Да, Я знаю, Я заставлю их гореть в аду вечно!» — тогда нам не хватает здоровой концепции Господа.

Потенция Господа, называемая самвит, действует на нас в соответствии с нашей кармой и желанием. Некоторые люди хотят познать Бога только наполовину, другие — на десятую часть, а у иных желание пригласить Бога в свою жизнь составляет лишь доли процента. Есть и такие атеисты, которые вообще не хотят приглашать Его. В зависимости от степени нашего желания строить взаимоотношения с Верховной Личностью, Богом, мы будем привлекаться определенной религией и определенным Писанием, которые обеспечат нам тот уровень знаний, который мы хотим. В каком-то смысле, именно для этой цели и существует множество религий и философий. Если человек хочет знать Кришну наполовину, он изберет тот вид религии, который даст ему именно такое знание. Если человек хочет знать Господа только как великого Творца и Разрушителя, ему будет предоставлена возможность постигать Его именно таким. А так называемые религии, позволяющие своим адептам нарушать дхарму, не авторитетны, и их следует причислить к

другой категории. Истинные религии можно распознать, тщательно исследовав соответствие между их собственными садху, шастрами и гуру.

Зачем проповедовать сознание Кришны?

Если мы признаем, что Господь устраивает так, что мы узнаем Его и общаемся с Ним тем способом, какой нам наиболее близок, тогда у некоторых преданных может возникнуть вопрос: а действительно ли надо проповедовать сознание Кришны? Если Кришна предоставляет особые возможности тем, кто не хочет Его знать, или хочет знать частично, тогда зачем тратить свою энергию, пытаясь вдохновить других узнать Его во всей полноте? Верно, ведь маха-бхагавата, преданный высшего класса, достигший высочайшей стадии постижения Бога, не осознает никакой необходимости проповедовать, поскольку такой преданный, или преданная, видят, что каждый уже следует Верховной Личности, Богу, тем или иным способом. Нам не уйти от Кришны, ибо Его энергии повсюду. Однако в эту эпоху, эпоху Кали, Господь нисшел в образе самого милостивого Своего воплощения, Шри Чайтаньи Махапрабху, который свободно раздает любовь к Богу всем, желают они того, или нет.

Ради служения Господу Чайтанье, маха-бхагавата или уттама-адхикари иногда спускаются до уровня преданных второго класса и действуют как мадхьяма-адхикари, чтобы более эффективно побуждать различные типы обусловленных живых существ обратиться к Богу. Мадхьяма-адхикари относятся к положению обусловленных душ очень лично, он рассеивает специфическое для каждого существа покрытие, отделяющее его от его же истинной, божественной природы. Так мадхьяма-адхикари выбирает наилучший способ помочь каждому в его путешествии назад, в духовный мир.

Мы можем познать Кришну только через преданность.

Как нам познать Кришну? Можно ли познать Его средствами гьяны (разума), йоги (мистической практики), тапасы (аскетизма), яги (исполнения жертвоприношений), враты (обета исполнения

религиозных ритуалов) или даны (раздачи милостыни)? Нет. Ни один из этих методов не позволит нам полностью познать Его, хотя все они могут нам помочь. Разум — это необходимое условие для того, чтобы мы могли понять, как мало мы знаем. Осознание удивительных проявлений, которое может прийти как результат йогической практики, способно помочь нам оценить, как сложно организованы энергии Кришны, пронизывающие всю Вселенную. Аскетический подвиг, жертвоприношения, ритуалы и раздача милостыни могут облегчить нам процесс разъединения с материальной энергией, но даже эти виды деятельности не могут помочь нам познать Кришну во всей полноте. Как говорит Господь в «Бхагавад-гите» 18.55:

бхактй̐ м̐м абхиджñ̐ти
й̐в̐ñ̐ й̐а̐ ч̐с̐ми таттвата{
тато м̐в̐ таттвато дж̐и̐т̐в̐
ви̐ате тад-анантарам

Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредоточивается на Мне, он вступает в царство Бога.

Кришна объясняет, что мы можем постичь Его во всей полноте только если до конца предались Ему. Даже Господь Ананта-Шеша, божественный змей, на котором Маха-Вишну возлежит в Причинном Океане, не способен описать удивительнейшие деяния Кришны, хотя и обладает бесчисленными языками, которыми непрерывно славит Господа.

Кришна проявляет Себя через Свои энергии: бахиранга-шакти, татастха-шакти и антаранга-шакти. У нас также есть возможность получить опыт общения с Ним через Его потенциалы самвит, сандхини и хладини. Потенция хладини состоит из чистой премы. Она в особенности проявлена в рупе Шримати Радхарани, вечной супруги Господа. Мы не можем познать Верховную Личность через гьяну, йогу или иной очистительный процесс, это возможно только с помощью бхакти. Кришна подчеркивает в процитированном стихе «Бхагавад-

гиты»: бхактя мам абхиджанати — «Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения». Бог делает Себя доступным в различных религиозных системах соответственно интенсивности нашего желания знать Его. Вайшнавам Он тоже открывает Себя различными способами. Все зависит от степени нашего желания познать Его или быть с Ним.

Выше мы уже говорили, что многие религиозные традиции не предоставляют знания о Верховном Господе во всей полноте. Сознание Кришны предлагает самое глубокое понимание Бога во Вселенной, однако, и мы не можем постичь Господа полностью. Наш ограниченный ум не способен, вероятно, охватить все аспекты божественности. Услышав, что Бог остается непостижимым даже при условии развития преданности, некоторые могут спросить: «Что же, мы просто притворяемся, теряем время в попытках постичь это великое знание, запечатленное в Ведических писаниях и трудах ачарьев? Не проявляем ли мы несправедливости в отношении других религий, говоря, что они дают только половину истины и даже меньше, когда на самом деле даже в нашей собственной традиции столь многое остается непознанным?» Один из ответов на этот глубокий вопрос лежит в понимании того факта, что Господь непознаваем по Своей природе. Йогешвара, Высший мистик, Он неподвластен нашему уму. Если бы наш ум был способен полностью осознать Бога, то мы бы сравнялись величию с Ним.

Мантра Четвертая недвусмысленно утверждает, что «Личность-Бог передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих». Никому не под силу поймать Кришну. Нет ни одного существа, чья деятельность, сила, пронизательность, красота, знание, разум и отрешенность могли бы хотя б отдаленно сравниться с соответствующими качествами Кришны. И все же, несмотря на свои ограниченные возможности, мы должны радостно стремиться узнать о Верховном Господе как можно больше, чтобы как можно глубже испытать на себе силу Его непостижимой любви. Это понимание поможет нам преодолеть наши собственные внутренние препятствия в любовном обмене с другими. В процессе бхакти мы сможем давать

больше любви, тогда и вера наша увеличится. Красота нашей традиции в том, что чем больше мы знаем, тем больше возможностей познания нам открывается. Разумного человека можно распознать по присущему ему интуитивному пониманию того, что его знания ограничены. Если человек считает, что о Боге ему больше нечего узнавать, то его интеллект явно ограничен. Разумный же человек, хотя обычно и имеет доступ к широкому диапазону знания, всегда готов приветствовать новые возможности развития и все углубляющихся озарений.

Усилия или милость?

Часто у людей возникает вопрос, касающийся взаимоотношений усилий и милости: что более важно для понимания Кришны? В эту эпоху важно и то, и другое, и они тесно связаны между собой. Тех, кто стал чистыми преданными Господа по Его беспричинной милости, то есть, крипа-сиддхи, в Кали-югу, конечно, больше, чем в предыдущие эпохи. Понимание Кришны начинается с милости. Господь настолько милостив, что даровал нам свободу воли, чтобы мы могли сами решить, предавать себя Ему или нет. Метод же достижения Бога варьируется в соответствии с югой, или эпохой. Например, в Сатья-югу, золотой век, продолжающийся 1 728 000 лет, люди в большей степени обладали естественной высокой адхикари, или способностью понимать Бога, нежели сейчас. Поскольку они были способны предаваться более глубоким аскезам, их усилия были, соответственно, гораздо существенней. Подобным образом, в Трета-югу, серебряный век, продолжающийся 1 296 000 лет, авторитетная религиозная практика которого состоит в совершении сложных религиозных ритуалов, для достижения желаемого результата требовались, прежде всего, усилия. В Двапара-югу, медный век, продолжительность которого 864 000 лет, абсолютно необходимым было поклонение Божеству. Мы с вами живем в Кали-югу, железный век, продолжительностью в 432 000 лет. В этот век люди особенно неудачливы и во многих отношениях несовершенны. Мы даже не умеем правильно произносить мантры, да и много еще чего лишены, поэтому не можем безупречно совершать ритуалы, предписанные для предыдущих эпох.

В «Сканда-пуране» говорится: калау шудра самбхавах. В эпоху Кали все рождаются шудрами, то есть принадлежащими к низшему классу людей. Вот почему Шрила Прабхупада дал нам сокращенную версию ведических ритуалов. Его цель состояла не в том, чтобы сделать из нас шастри, сведущих в Писаниях людей, или пандитов, ученых священников, сосредоточенных на сложных ведических процедурах. Он хотел, чтобы мы стали бхактами, беспримесными преданными. Шрила Прабхупада упростил метод самоосознания соответственно времени, месту и обстоятельствам; он не раз говорил нам, чтобы мы просто соблюдали некоторые основные обязанности и церемонии. Эти несложные ритуалы являются частью вайшнавской культуры. Если мы просто исполняем их с искренностью, милость придет — сияющая и готовая, чтобы мы ее приняли.

Взаимодействие милости и усилий легко можно понять по аналогии с человеком, упавшим в темный колодец. Если человек тонет, а кто-то пытается его спасти, надо, чтобы они действовали сообща, необходимы усилия с обеих сторон. Тонущий должен стараться дотянуться до того, кто милостиво бросает ему веревку. Спасатель, в свою очередь, должен стараться вытянуть тонущего из воды. Чтобы спасение удалось, тонущий должен ухватиться за веревку, и держаться за нее изо всех сил, тогда спасатель вытянет его в безопасное место. Но если тот, кто в беде, не уцепится за веревку достаточно крепко, то милость, хотя и была проявлена, не поможет ему спастись. Он упадет обратно в колодец и погибнет. Подобно этому, некоторые люди поначалу взывают к Кришне: «Помоги! Помоги мне! Вытащи меня отсюда!» Однако вскоре они забывают об опасностях, таящихся в темном колодце материального существования, и различные виды мирской деятельности снова затягивают их.

Оправдания и попытка свалить всю вину на окружение.

Хотя многие взывают к Кришне, но когда помощь приходит, они либо не замечают ее, либо отказываются воспользоваться ею. Иногда они хватаются за веревку, и, вроде бы, хотят, чтобы их вытащили, но на полпути отпускают ее. При этом люди в колодце обычно приводят

тысячу аргументов в оправдание того, почему это случилось. Они жалуются на качество веревки, говорят, что сам метод спасения неэффективен, что спасатель недостаточно милостив и не позаботился о них должным образом. Пожалуй, они еще попытаются прикрыть свои промахи, упрекая спасателя: «Отчего вы не подали мне трап вместо веревки?» Те из нас, кто провел в этом Движении несколько лет, заметят, что нередко бывает так, что люди присоединяются к Движению на какое-то время, но затем, раньше или позже, постепенно отходят от него. Когда такие преданные принимают решение не следовать больше этому методу, они находят миллион разных оправданий, чтобы объяснить, почему они не дают себя спасти. Поскольку падения в наше время нередки, мы должны позаботиться о том, чтобы на нас такой фальшивый образ мыслей не влиял. Часто люди уходят из-за того, что не готовы видеть собственные промахи, слабости или неподобающие желания, а потом оправдывают свое поведение тем, что изначальная духовная практика, которой мы следуем, якобы опасна.

Мы должны внимательно следить за тем, чтобы не обвинять в собственных затруднениях окружающих и среду. Всегда помните, что Кришна устраивает для каждого из нас все необходимое, чтобы помочь нам получить именно тот опыт, в котором мы нуждаемся. Порой духовный учитель из всех сил старается спасти ученика, угодившего в глубокий колодец материального существования, а ученик продолжает взывать о помощи, игнорируя при этом своего спасателя, который терпеливо и неутомимо ждет на краю колодца, когда же на него обратят внимание. Такой образ мыслей свойственен мошенникам и обманщикам. Эти люди хотят, чтобы для них сделали все. Они желают милости, но без малейших усилий с их стороны. Такие несмирные преданные совершенно упустили из виду смысл преданного служения. С годами трудности принесут свой плод, который обязательно доставит нам беспокойство и сведет на нет наш первоначальный энтузиазм. Мы можем начать сомневаться в прочности веревки, жаловаться, что помощь пришла к нам не в том виде, в каком мы бы хотели. И тем не менее, мы должны помнить, что Кришна обеспечивает определенным видом помощи каждого из нас. Он с большим искусством организует для каждого из нас отдельную

Курукшетру, соответственно определенному типу проблем, принесенных нами с собой в эту жизнь. Преданные получают ранения, — в этом нет ничего необычного, но если они не уделят достаточного внимания своим ранам, не посоветуются с опытным преданным, то их хрупкая лиана преданности окажется под угрозой гибели. В тяжкие времена мы должны спросить себя: сознаем ли мы, что божественная милость уже доступна нам, причем без всякой причины? Делаем ли мы все от нас зависящее, чтобы добраться до нее? И если нам удалось до нее добраться, ухватились ли мы за нее достаточно крепко, чтобы нас могли вытянуть, или делаем все это вполсилы?

Очевидно, что важны и милость, и усилия. Мы должны сделать свою часть работы, прилагая усилия, так же, как мы это делаем в повседневной жизни, в любой ситуации. Однако для достижения конечной цели одних лишь наших собственных усилий недостаточно. Мы должны страстно желать милости. Мы должны сделать себя заметными для Кришны, изо всех сил стараясь добиться милости, а затем получить с ее помощью все блага, ибо у Бога нет любимчиков. Как говорит Господь о Своем чистом преданном в «Бхагавад-гите» 9.29:

само 'хав сарва-бхетешу
на ме двешйо 'сти на прия{
йе бхажанти ту мfv бхактйf
майи те тешу чfпй ахам

Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, — тот Мой друг. Он всегда в Моем сердце, и Я ему тоже друг.

Чистые преданные, подобные шести Госвами, всегда одинаково добры ко всем, независимо от их социального положения или уровня духовного развития.

Почему одни продвигаются быстрее, а другие медленнее?

Хотя у Кришны и Его чистых преданных нет любимчиков, мы часто замечаем, что некоторые прогрессируют намного быстрее других. Это почти полностью зависит от способности получать и

удерживать милость. Почему одни в восторге от своего служения, а другим их служение совсем не нравится, и они пользуются любым предлогом, чтобы уйти от него? Они говорят при этом, что не испытывают склонности к такой работе или ищут других оправданий. Это очень неблагоприятный образ мысли. Порой можно заметить подобное в людях, которые много раз вступали в брак, но так и не нашли счастья. Человек, женившийся больше, чем один или два раза, по привычке думает о своей нынешней жене: «Эта женщина недостаточно привлекательна. Она слишком худая, или толстая. Она тупая, или слишком разговорчивая». Подобным образом, и женщины, несколько раз выходявшие замуж и всегда недовольные своими мужьями могут говорить в свое оправдание: «Я думала, что это тот, о ком я мечтала с детства, но теперь, узнав его лучше, я поняла, что на самом деле он мне совсем не нравится. Я сделала неправильный выбор». К сожалению, некоторые люди так и остаются неудовлетворенными, хотя делают свой выбор снова и снова. Это происходит потому, что ничто в материальном мире не может удовлетворить человека. Если бы мы могли полностью удовлетвориться какой-то ситуацией или каким-то человеком, нам незачем было бы интересоваться запредельным.

Мы не сможем найти удовлетворение в отношениях с кем бы то ни было до тех пор, пока не восстановим полную связь с целым — божественной природой Господа. Вместе с тем, мы можем помогать друг другу трудиться ради достижения этой цели. Мы можем приходить в восторг от возможности помогать друг другу, общаемся ли мы с брахмачари и брахмачарини, находимся ли в грихастха-ашраме, то есть, ведем регулируемую семейную жизнь, или в санньяса-ашраме, то есть, ведем жизнь в отречении. Если мы воспользуемся возможностью работать над собой и вместе расти, тогда жизнь превратится в восхитительное приключение.

Человек, склонный обманывать, думает: «Я хочу, чтобы все было безупречно. Мне нужно занять наилучшее положение, иначе я не смогу даже начать думать о том, чтобы следовать этому процессу серьезно». Такие люди не принимают в расчет тот факт, что сами они несовершенны и не работают над собой в достаточной мере. В конце концов, они останутся в дураках. Им хочется величайших

переживаний, всего самого лучшего в жизни, всей милости, но без всяких усилий. Человек с такой мошеннической установкой может разозлиться на Кришну и спросить: «Кришна, почему Ты не дал мне богатства? Ты виноват, Кришна. Дело вовсе не в моем несовершенстве. Но даже если я несовершенна, то уж мой муж начисто лишен энтузиазма. Он не вычитывает свои круги, не читает книг, не общается с преданными, что ж я могу сделать? Я тоже в майе. Это все Ты устроил!» А кто-то может обвинять Кришну так: «Ты мог бы дать мне жену живую и полную сил, которая очень любит заниматься служением. А Ты дал мне ленивую женщину. Посмотри на нее! Она просто тянет меня вниз. Это — Твоя вина, Кришна, что я не могу повторять джапу и заниматься преданным служением». Такие обманщики ждут, что Кришна сделает все за них Сам. Когда же этого не происходит, они оказываются в жалком положении. Веревка им брошена, но они не хватаются за нее, и потому терпят всяческие разочарования. Мы должны напомнить самим себе, что высшие энергии всегда доступны и готовы соприкасаться с нами, но когда и как мы ими воспользуемся, и воспользуемся ли вообще, — целиком на нашей совести.

Кришна отвечает на качество преданности.

Когда Господь Дамодара, малыш Кришна, похитил масло у старших гопи, пастушек Враджи, мать Яшода отругала Его и, переполнившись любовным негодованием, попыталась привязать Его к деревянной ступе. Вначале ей это никак не удавалось, но когда Кришна заметил ее искренние усилия, исполненные чистой преданности, Его сердце растаяло, и Он позволил ей связать Себя. Эта игра показывает, что хотя усилия необходимы, в конечном счете мы зависим от милости. Кришна отвечает на качество нашей преданности. В «Бхагавад-гите» 10.2 Кришна объясняет свою позицию:

не ме виду{ сура-га{
прабхава на махаршайа{
ахам адбх хй деванам
махаршбтв ча сарваіах

Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают Моих богатств, ибо Я — первопричина всех полубогов и мудрецов.

Кришну невозможно ни поймать, ни постичь умом, даже полубоги этого не могут. Верховная Личность не связана их пониманием или нашим пониманием, ведь никто не может в полной мере воспринять или оценить Его. И все-таки, если мы должным образом стараемся, мы будем все полнее соединяться с Его бесконечной милостью.

Вопросы и ответы.

Вопрос: Приходится ли крипа-сиддхам прилагать усилия, чтобы заслужить милость Господа, или она приходит к таким людям беспричинно, без всяких усилий с их стороны?

Ответ: Крипа-сиддха с жадностью ищет милости. Человек не становится крипа-сиддхой, сидя, сложа руки, в ожидании того, что милость Кришны сама собой прольется на него. Если мы думаем так, значит, мы недооцениваем тот факт, что Кришна организовал все эти поля деятельности для нашего роста и раскрытия. Полагаясь только на Его милость, мы игнорируем то обстоятельство, что это мы сами отклонились от своего предназначения, и именно на нас лежит ответственность за то, чтобы исправить положение. Наш долг — развить качества, необходимые для принятия милости. К несчастью, из-за сильного притворства и глубоко укоренившегося мошенничества, заполонивших наши умы, мы держим Кришну на расстоянии. Мы должны внимательнее посмотреть на себя и стать более искренними в своем общении с Кришной и с другими преданными. Мы должны прилагать усилия, быть ответственными, работать над собой, чтобы построить качественные отношения не только между брахмачари, грихастхами, санньяси и ванапрастхами (отошедшими от семейной жизни), но также между преданными с различным экономическим, культурным, расовым, национальным и социальным прошлым. Если мы искренне стремимся построить любовные отношения с другими, то непременно испытаем на себе беспричинную милость Кришны.

Мантра Пятая.

тад эджати тан наиджати
тад дере тад в антике
тад антар асйа сарвасйа
тад у сарвасйфсйа бфхйата{

Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко, и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и все же Он вне всего.

Можем ли мы видеть Бога?

На первый взгляд эта мантра звучит как игра слов, косвенно указывающая на неопределимую и неопируемую природу Господа. Многие имперсоналисты, несомненно, слушают ее с великим удовольствием! Согласно их философии, энергии Верховного Господа пронизывают все. Персоналисты тоже признают всепроникающий аспект Бога, но при этом понимают, что Господь обладает и духовной формой. Люди, пребывающие в начальной стадии развития религиозного сознания, могут полагать, что нам не дано видеть Бога, и что у Него нет формы. Думать, что в наших силах ограничить Бога, было бы недомыслием. В то же время мы знаем, что Бог обладает определенной формой, в которой Он является Своим чистым преданным. Разумеется, ограничивать Бога определенной рупой нельзя. Но имперсоналисты считают, что сама мысль о том, что мы способны воспринимать форму Бога, является оскорбительной. Вайшнавцы, или преданные Господа, соглашаются с имперсоналистами в том, что обычный человек действительно не может увидеть Верховного Господа. Собственными усилиями нам никогда не добраться до Него. Однако Господь может допустить нас к Себе по Своей беспричинной милости, если мы усердно трудимся в должном направлении. Чтобы и вправду узреть Бога, мы должны изо всех сил трудиться, дабы очистить свое сознание, как говорится в молитве:

ов аджифна-тимирфндхасйа
джифнфуджана-іалфкайф
чакшур унмблитав йена
тасмаи іrb-гураве нама{

Я был рожден в темнейшей области невежества, но мой духовный учитель рассеял тот мрак светильником знания. Я преклоняюсь перед ним.

Никто не может увидеть Кришну, Всезнающего и Всемогущего, материальным зрением. Сначала наши глаза нужно сделать зрячими с помощью знания. Там, где культивируется *bona fide* знание, тьме невежества нет места. Верховному Господу совсем не трудно наделить того, кто Его любит, способностью видеть Его и находиться в Его обществе.

К несчастью, некоторые люди лишь тогда согласятся принять Бога, когда увидят Его собственными глазами. Они требуют, чтобы Он появился перед ними, и к тому же ставят условия. Они пытаются заключить с нами сделку: «Я последую вашей философии и изменю свою жизнь, но пусть Бог сначала покажет Себя мне. Пусть Он завтра в восемь утра появится перед моим домом. Если Он сделает это, я стану одним из Его лучших преданных. Ну, а если Он решит дать мне кучу золота и бриллиантов, или какую-нибудь могущественную шакти, тогда я с еще большим удовольствием стану Его первоклассным слугой». Вера тех, кто требует появления Бога, чтобы уверовать, весьма невелика.

Даже преданные иногда могут недоумевать: «Зачем Кришна скрывает Себя столь многими способами, зачем Он делает так, чтобы увидеть Его было очень трудно? Почему Он не проявит Свою вселенскую форму прямо в городе, а потом не распространит ее на разные континенты? Если бы все люди увидели Кришну, то все они, без сомнения, стали бы хорошими преданными. Войнам, наркомании, проституции и другим бедам общества тут же пришел бы конец. Почему же Он не показывает Себя? Когда Арджуна сомневался, исполнять или не исполнять наставления Кришны, Господь показал Ему Себя лично. Почему же теперь Он не устранил все сомнения, просто появившись перед нами? Ему ведь достаточно показаться один-единственный раз и сыграть одну-единственную мелодию на Своей флейте, и все будут покорены и очарованы Им навсегда. Разве не явился Он Нараде Муни, сказав: «Ты никогда больше в этой жизни не увидишь Меня, но сейчас Я здесь. Я хочу, чтобы ты вернулся домой.

Будь твердым и сосредоточенным, знай, что Я всегда жду тебя, и что Я тебя люблю. Сейчас Я являю Себя в виде исключения. Хотя больше Я не появлюсь, остаток своей жизни ты проведешь, страстно желая встречи со Мной. Так ты вернешься ко Мне». Если Кришна мог появиться перед Нарадой Муни, почему он не сделает этого для нас, хотя бы разок?»

Преданное служение наделяет преданного способностью видеть.

Как Кришна являет Себя Своему преданному? Обсуждая Мантру Четвертую, мы анализировали различные потенции Верховного Господа, которые называются бахиранга-, татастха-и антаранга-шакти. Верховный Господь — повелитель всех этих энергий, но Сам Кришна открывает нам, что понять Его можно лишь через чистую любовь и преданность.

Если бхакти совершается на самом высоком уровне, то могущественные личности, обладающие такой бхакти, несомненно, получают шанс видеть Господа, танцевать, беседовать и общаться с Ним. На начальной стадии нам дают арча-виграху, образ Божества, проявленный в материальных элементах. Кроме того, Кришна проявляется в садху, шастрах и гуру. Господь проявляет Себя нам до той степени, до какой мы связаны с сознанием Кришны и погружены в него. Если кто-то хочет увидеть Бога, нам не трудно удовлетворить такого человека, ибо Бог присутствует во всех наших чудесных Божествах и изображениях Его трансцендентных игр. Если же человек все же проявляет сомнения и говорит, что никто не может знать, как выглядит Бог, мы должны, не колеблясь, заявить, что мы знаем. Мы знаем Его в мельчайших подробностях, нам известен номер его мобильного телефона, факса и его электронный адрес! Другими словами, прямая связь с Богом — Его Святое имя. Когда в наши храмы приходят гости, мы должны дать им знание о том, как установить связь со Всевышним Господом. Причем мы не взимаем плату за подписку! Концепция личного общения может вначале показаться странной обычным людям, поскольку опыт такого общения имеют только те, у кого есть соответствующая квалификация или достаточная бхакти.

Заклученный не вправе чего-либо требовать.

Пожалуйста, помните, что хотя Господь и является Сам во всех Своих удивительных образах, мы должны изo всех сил стараться воспользоваться Его милостью. Наше положение в материальном мире часто сравнивается с положением заключенного в тюрьме. Заключенный может, конечно, сказать начальнику тюрьмы: «Эй, офицер, выпусти меня отсюда! У тебя же есть ключи, так вели надзирателям меня отпустить». Однако каждый мало-мальски разумный человек знает, что освободиться не так просто. Если человека осудили и посадили в тюрьму, он должен понять, что совершил преступление. Некоторые преступники, считая, что с прошлым в их жизни покончено, требуют немедленного освобождения. Но по логике вещей, заявления преступников могут оказаться неправдой. Поэтому начальник тюрьмы и комиссия по помилованию тестируют каждого преступника, чтобы убедиться, действительно ли он или она переменились и исправились. Весьма вероятно, что в тюрьме человек, совершивший преступление, может опуститься еще больше. Возможно, его посадили за какое-то незначительное преступление, но в тюрьме он совершил еще ряд правонарушений. Вероятно, он участвовал в серьезных нарушениях закона, например, в торговле наркотиками. В таком случае настоящее положение преступника хуже, чем то, в котором он находился до того, как его посадили в тюрьму. Однако если начальники убедятся в том, что он изменился и исправился, его можно будет выпустить.

Подобным образом мы совершили преступление против Верховного Господа, пожелав наслаждаться отдельно от Него. Мы отклонились с пути закона, и теперь на нас лежит «бремя доказательства» того, что мы изменились и достойны увидеть Бога. Кришна не обязан показывать Себя первым. Это мы обязаны должным образом представиться, изменив свой уровень сознания, прежде чем нам будет дозволено вступить в общение со Всевышним. Если же мы хотим получить опыт этого общения и награду, не заплатив предварительно своих долгов, тогда надо признать, что у нас сознание обманщиков. Сначала мы должны стать ответственными в духовном отношении и лишь после этого удостоимся милости. Хорошо бы

напомнить себе, что мы еретики. Мы попали в тюрьму материального существования и остаемся заключенными в ней. Ничто не препятствует нашему освобождению, но чтобы это произошло, мы должны дотянуться до определенного стандарта.

Ограничения мирской учености.

Много лет назад мое служение состояло в том, чтобы посещать академических ученых, так называемых специалистов в области сравнительного религиоведения и индийской философии по всему земному шару. Несмотря на блестящее, с мирской точки зрения образование, им зачастую было невероятно трудно понять Кришну. Причина в том, что они усматривают глубокие различия между Кришной «Бхагавад-гиты», Кришной «Махабхараты» и Кришной Вриндаваны. Некоторые из них вообще придерживаются мнения, что Кришна в каждом из Писаний — это совершенно отдельная личность. К сожалению, они никак не могут понять, что Кришна — Бог, Верховная Божественная Личность. Он не зависит от исторического контекста. Единственное отличие состоит в том, что Кришна распространяет Себя разными способами, в зависимости от уровня и настроения Своих взаимоотношений с различными преданными. Если человеку недостает понимания того, что Кришна есть Парам Брахман, или Высший Дух, то его комментарии не имеют веса. Ученые обычно не понимают природы расы — духовного обмена между Господом и Его преданными, которая составляет сущность любовных отношений с Господом. Более того, они отказываются признавать, что существует личностный аспект Господа, из которого исходит все. Сознанию мирского уровня идея обращения к Господу через посредство бхакти может показаться слишком сложной. И тем не менее, если мы должным образом развиваем в себе смирение, Кришна посылает нам озарения, помогающие легко понять сложнейшие материи.

Кришна — изначальная Божественная Личность, обладающая всеми достоинствами во всей их полноте: кришнас ту бхагаван сваям («Шримад-Бхагаватам» 1.3.28). На самом деле не существует ничего, кроме Кришны. Если принять это утверждение поверхностно, оно может показаться весьма имперсональным. Давайте же еще раз

рассмотрим его в свете данной мантры. Все упомянутые, на первый взгляд, противоречивые атрибуты присутствуют в Кришне, ибо не существует ничего помимо Него. Как говорилось в Мантре Четвертой, мир представляет собой порождение различных энергий Кришны, в котором они проявляют себя разными способами. Таково видение уттама-адхикари, обладающего полным знанием энергии Господа самвит.

Независимо от наших философских предпочтений, мы все служим Господу. Служить Кришне, пусть даже в качестве отрицательного персонажа, приходится даже тем, кто считает себя атеистами. Даже имперсоналисты служат Кришне, они просто не хотят согласиться с этим. Ведь все мы — неотъемлемые частицы Верховного Господа.

Осознание духовной действительности.

Хотя мы — неотъемлемые части Господа, мы оказались в состоянии разлуки с Ним, ибо некогда впали в иллюзию, будто можно наслаждаться жизнью независимо от Кришны. Можно взглянуть на это обстоятельство с двух сторон: во-первых, любая деятельность существует лишь потому, что имеет свой аналог в духовном мире; а во-вторых, любые виды деятельности духовного мира превращаются в свое искаженное отражение, когда в центр их ставится не Кришна, а мирское удовольствие. Даже такие вещи, как показ мод, спортивные соревнования и музыкальные концерты существуют в материальном мире лишь потому, что они есть в мире духовном. Зайдите в любой храм ИСККОН, и там вы найдете и песни, и танцы, и пир, и, возможно, попадете на какой-нибудь особый праздник. Новому человеку все это может показаться странным, и он может спросить себя: «Какое отношение все это имеет к духовной жизни?» Мирское времяпрепровождение — это всего лишь искаженный образ соответствующей духовной деятельности, а то, что происходит в храме, гораздо точнее отражает картину духовных игр, одновременно происходящих в духовном мире. Разнообразные формы отношений, с которыми мы знакомы в материальном мире, такие как романтическая любовь или дух приключений, присутствуют на этой планете

благодаря тому, что они наличествуют в своей чистейшей форме в духовном мире.

Часто мы пытаемся понять духовность, рассматривая ее с точки зрения материи. Мы ошибочно полагаем, что духовную действительность можно испытать с помощью физических чувств. В сущности, духовно все, просто оно отражается в материальном мире патологически, безумно. Если мы прочитаем предыдущие стихи «Шри Ишопанишад», памятуя об этой истине, то утверждение, что Бог содержит в Себе все, станет для нас намного яснее. Ничто не существует вне пурнам, идеально полного целого. Вооружившись знанием о том, что все атрибуты и любая деятельность исходят из Бога, мы можем развить свое понимание Кришны вглубь. Осознание Кришны вызывает не столько прекращение деятельности как таковой, сколько изменение своего понимания. В конечном счете, сама по себе отрешенность бесполезна. Гораздо полезнее переместить фокус своего внимания с собственного тела и чувств на Кришну и предложить все Ему. Шрила Прабхупада говорил, что Движение сознания Кришны — это культурное Движение, призванное заново одухотворить планету. Культура — это целостный подход к жизни, определяющий все, включая то, как и почему мы питаемся, спим, совокупляемся и обороняемся. Вся деятельность внутри культуры должна быть направлена на восстановление духовности.

В каком-то смысле все Творение состоит из одного лишь Кришны, вечно взаимодействующего со Своими энергиями. Мы — всего лишь аспекты Кришны. Имперсоналисты правы, говоря, что все мы — Бог, в том смысле, что все мы — слуги Бога, равные Богу по качеству, но отличающиеся по количеству. Точно так же, как Кришна вечно вступает во взаимоотношения со Своими разнообразными энергиями, Он вечно защищает и любит нас. Мы всегда великолепны, ибо мы — неотъемлемые части Кришны. Мы представляем собой Его манифестации, разнообразие которых обусловлено взаимодействием Его различных энергий. В разное время и в разных местах эти взаимодействия производят среду, подобную этой юге. Мы можем без труда превратить Кали-югу в Сатья-югу, просто сдвинув свое сознание. В наших сокровенных Писаниях мы читаем, что хотя Бога

невозможно поймать, Он позволяет поймать Себя Своему чистому преданному. Так же, при некоторых обстоятельствах, Он позволяет постичь Себя. По Его милости мы можем понять, как это Он ходит и не ходит, и как это Он находится внутри всего и вне всего одновременно. Такое понимание достигается собственными серьезными усилиями в соединении с огромной милостью. Возлюбленные мои, давайте же сделаем все необходимое, чтобы эта милость пролилась на нас, наполнила нас, поглотила нас, исправила и восстановила нас.

Вопросы и ответы.

Вопрос: Как мы можем быть частью Бога и в то же время оставаться отличными от Него?

Ответ: В своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» 2.1.39 Шрила Прабхупада объясняет, что одновременное единство и различие Бога и индивидуальной души провозглашено Чайтаньей Махапрабху в рамках философии ачинтья-бхедабхеда-таттвы. Мантра Пятая трактует особенности феноменальной, внешне противоречивой природы Господа. Никто не может победить Его ни в какой области, поскольку он Непревзойденный. Он пребывает во всем как Сверхдуша и одновременно — вне всего как Бхагаван, или Высшая Личность. Понимание возникает естественным образом на пересечении усилий и милости. В своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» 2.1.38 Шрила Прабхупада советует тем, кто не может осознать одновременное единство и отличие Бога и Его энергий, сосредоточить свое внимание на каком-либо аспекте материального творения — дереве, горе или полубоге — и размышлять о его единстве с Полным Целым. Он пишет: «Поскольку все сущее является неотъемлемой частью Полного Целого, неофит со временем поймет смысл гимнов «Ишопанишад», которые утверждают, что Верховный Господь присутствует всюду, и научится вести себя так, чтобы не наносить оскорблений телу Господа».

Вопрос: Важно ли, как именно человек относится к Богу? Будет ли результат одним и тем же, если подходить к Нему с позиции демона или с позиции преданного?

Ответ: Путана была демоницей, она пришла к маленькому Кришне с намерением убить Его. Воспользовавшись волшебством, она приняла облик прекрасной гопи, затем смазала свои соски ядом и вошла в комнату, где спал маленький Кришна. Однако ей не только не удалось убить Его, но, напротив, Он ее убил, высосав из нее жизненный воздух. Когда Кришна уничтожает демонов, они одновременно получают некоторую милость, поскольку входят в непосредственный контакт со Всевышним. Путана была удачливой демоницей, так как предстала перед Кришной в облики матери. Это было проявлением усилия с ее стороны, хотя и в извращенном настроении, поэтому, несмотря на злой умысел, она получила благословение Кришны. Если бы Путана просто ненавидела Кришну на расстоянии, и никогда не стремилась бы встретиться с Ним, она не получила бы милости такого уровня. Но поскольку она подражала поведению любящей матери по отношению к Господу, она возвысилась до положения кормилицы на Голоке Вриндаване.

В «Шримад-Бхагаватам» 2.3.10 Шукадева Госвами наставляет Махараджу Парикшита:

акfма{ сарва-кfмо vf
мокша-кfма удfгра-дхb{
тbврета бхакти-йогена
яжета пурушав парам

Человек с возвышенным складом ума — исполнен ли он материальных желаний, свободен ли от них или стремится к освобождению — должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому — Личности Бога.

Обращаясь к Кришне, мы всегда получаем благо, не зависимо от того, переполняют ли нас материальные желания, или мы стоим на позициях имперсонализма, жаждая освобождения. Это явление мы наблюдаем и у великих преданных: даже их брань, как и брань Кришны, — это благословение. В действительности, то, что вначале может прозвучать как проклятие, направлено на материальный аспект существования обусловленной души, но при этом помогает «проклиняемому» стать более серьезным в духовной жизни. Так проклятие превращается в благословение. Это один из неожиданных даров бхакти. Когда кажется, что Кришна или его преданный

нападают, уничтожают или опустошают нас, на самом деле мы получаем огромную милость.

Мантра Шестая
йас ту сарвѣти бхетѣни
ѣтманй эвѣнупайати
сарва-бхетешу чѣтмѣнав
тато на виджугупсате

Тот, кто все видит связанным с Верховным Господом, кто видит все существа как Его неотъемлемые частицы и Верховного Господа во всем, никогда не испытывает ненависти к кому-либо или чему-либо.

Природа садху

Мантра Шестая представляет собой превосходное описание садху. Человек, наделенный качествами святого, исключительная редкость: он не считает тех, кто действует в отношении него, по видимости, враждебно, своими врагами. Святой понимает, что его недоброжелатель просто опутан сетями материальной природы. Вместо того чтобы втягиваться в противостояние, он старается вызвать в нападающем трансформацию. В материальной жизни на отрицательное воздействие обычно отвечают тем же. Редко можно встретить человека, который не отвечал бы на провокацию гневом. Однако если мы научимся смотреть на других не как на врагов, а как на союзников, мы станем морально сильнее. Если мы сумеем поддерживать в себе сострадание, даже в досадных или разрушительных положениях, или в контактах с недоброжелательно настроенными людьми, мы обнаружим, что наше сознание переполняется духовной энергией.

Преданные Господа — именно такие садху. Они не приходят в беспокойство, даже когда их провоцируют, зато они очень тревожатся, если под угрозой оказывается чье-то благосостояние или успех распространения славы Господа. Как говорит Господь Кришна Арджуне в «Бхагавад-гите» 10.9:

мач-читтѣ мад-гата-прѣтѣ
бодхайанта{ параспарам
катхайантаі ча мѣв нитйав
тушйанти ча раманти ча

Все мысли Моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Постоянно делаясь друг с другом знанием и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство.

Садху приходят в беспокойство, когда видят, что люди отказывают себе в возможности ощутить любовь Кришны, дарующую всем живым существам высшее наслаждение. Обитатели высших планет, подобных Брахмалоке, обители Господа Брахмы, не испытывают тех страданий, которые выпадают на нашу долю на этой планете. Конечно, рождение и смерть, доставляющие каждому определенные неудобства, существуют и на Брахмалоке, но жители высших сфер испытывают беспокойство в основном из-за своего сострадания к тем, кто в беде.

Заглянув внутрь себя, мы заметим, что часто заняты лишь своими страданиями. В противоположность этому, обычному для нашей планеты, положению дел, преданные высокого уровня беспокоятся главным образом о других. Нельзя сказать, что такие развитые преданные вовсе не замечают того, что происходит в их собственной жизни, просто они сознают, что все, что происходит с ними, происходит не случайно, и это дает им силу терпеть. Они понимают, что то, что внешне воспринимается как страдание, на самом деле есть знак заботы Кришны, и что Он поддерживает Своего преданного в любых обстоятельствах. Временами Кришна проявляет Свою любовь к преданному через Свою непредсказуемость. В каких-то случаях Он что-то дает, а в других — нет. Кришна отвечает нам так, как считает нужным.

Для развитого преданного не важно, получает он внешний ответ от Кришны или нет, потому что он всегда сосредоточен на своем служении Господу, независимо от внешней ситуации. Когда Харишаури Прабху, старшего ученика и личного слугу Шрилы Прабхупады, спросили, что самое удивительное в его гуру, он ответил, что самое сильное впечатление на него всегда производило то, что Шрила Прабхупада постоянно оставался самим собой и в бенгальской хижине, и в бомбейском особняке. Шрила Прабхупада всегда был сосредоточен на прославлении Кришны и служении Ему ради блага всех обусловленных душ. Внешние неудобства никогда не прерывали его служения его гуру, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру.

Роль среды в нашей жизни

Когда наше Движение только начиналось, у нас не было даже доли тех возможностей, которые сейчас мы считаем само собой разумеющимися. Например, многие первые храмы, такие как тот, что находился на Второй Авеню, 26 в Нью-Йорке, своими размерами не превосходили обычной большой комнаты. И все же, несмотря на скромность своих ресурсов, нью-йоркское отделение ИСККОН оказывало на город в целом большое влияние. В 70-е и 80-е годы Движение выросло и превратилось в Общество, владеющее множеством зданий и проповеднических центров, наполненных преданными. Сейчас, куда бы мы ни отправились, мы встретим Кришну в Его видимой форме. Склоняясь перед Его прекрасным образом, мы меньше рискуем попасться в сети майи, ибо знаем, что Кришна смотрит на нас! И другие, оказавшись в среде преданных, видят, на чем сосредоточена наша жизнь, и ощущают на себе влияние этого приоритета.

Я входил в команду преданных, которая путешествовала по всему миру, распространяя книги профессорам в университетах. Если профессора принимали эти книги, они обычно доносили их через университетские библиотеки и до студентов. Это давало нам возможность обратиться к десяткам тысяч человек. И мы не считали зазорным потратить некоторую часть своего времени на то, чтобы изучить различные методы, которые сделали бы наш труд более эффективным. Один из самых эффективных методов заключался в том, чтобы получить доступ в окружение людей, которым мы хотели продать книги. Приходя в их кабинеты, мы первым делом быстро присматривались к книгам, стоящим на полках, и картинам на стенах. Так мы могли быстро определить направление мышления данного профессора и понять, что является для него или для нее важным. Мы продавали книги, пользуясь этими индикаторами, как ключами, которые мы извлекали из непосредственного окружения человека. На самом деле человека довольно легко понять, побывав в его офисе или доме. Например, люди, ориентированные на семью, часто держат на столе изображение своих детей. Те, кто увлекается спортом, окружают себя фотографиями или книгами знаменитых спортсменов. Тот, кто считает себя «частью природы», вешает на стены пейзажи. Наша личная среда обитания не только отражает состояние нашего сознания,

но и тонким образом влияет на наш разум. Вот почему преданные окружают себя предметами, стимулирующими их сознание Кришны.

Три типа преданных

Преданных Господа можно разделить на три категории:

1. Каништха-адхикари, или человек, находящийся на начальной стадии осознания Бога.
2. Мадхьяма-адхикари, или человек в средней стадии осознания Бога.
3. Уттама-адхикари, или человек на высшей стадии осознания Бога.

Из Мантры Четвертой и Мантры Пятой мы получили представление о непостижимой и всестрадательной природе Господа. Мантра Шестая говорит о том, как уттама-адхикари непрерывно видит Кришну везде и во всем. Для такого человека нет ничего важнее Кришны. Все, что у него есть, и все, что он делает, так или иначе связано с Кришной. Для каништха-адхикари, который способен видеть Кришну только как Божество в храме, верно обратное. Недавно я столкнулся с таким уровнем преданности, навещая своего духовного брата в Санта-крузе. Когда я пришел к нему домой, он, встречая меня в дверях, вдруг принялся горячо извиняться. Вначале я был озадачен его поведением, поскольку внутри его роскошного дома все блистало необычайной красотой. Однако вскоре я понял, в чем проблема, — там не было Кришны! Ни единого признака, указывающего на то, что дом этот принадлежит преданному. Когда я увидел, что Кришны нет, я понял, почему мой духовный брат чувствовал себя так неловко: он жил своей личной жизнью отдельно от Господа. Дом человека — это отражение того, что происходит в его уме. Этот преданный уже некоторое время был занят тем, что бежал от Кришны. Поэтому, вероятно, он и не хотел Его видеть. Он не желал видеть рупу Кришны, проявляющуюся на алтаре, или глядящую на него со стены и напоминающую ему, что он живет неправильно. Он думал о Кришне только тогда, когда отправлялся в храм на праздник, например, Джанмаштами или Гаура-Пурниму.

Качества каништха-адхикари

Кришна общается с нами соответственно тому, как мы общаемся с Ним. Каништха-адхикари обычно ведут себя очень почтительно в храме, но вне этой среды могут совсем не общаться с преданными и не

находить времени для них. Иногда, находясь в храме, они так сосредоточены на Божествах, что могут даже толкать других преданных, стараясь подойти поближе к Ним. По этому поводу Шрила Прабхупада пишет в комментарии к «Бхагавад-гите» 9.11:

«Преданный-неофит уделяет больше внимания Божеству в храме, чем другим преданным. Вишванатха Чакраварти Тхакур советует изменить такой образ мыслей. Преданный должен понимать, что Кришна в образе Параматмы пребывает в сердце всех живых существ, и, следовательно, тело каждого является храмом Верховного Господа. С тем же почтением, с каким мы относимся к храму Господа, мы должны относиться к телам всех живых существ, ибо в них находится Параматма. Поэтому нужно уважать каждого и никем не пренебрегать».

Если каништха-адхикари не поднимается на более высокие уровни, он, даже живя в храме, может заниматься всякими глупостями. Иногда, совершив ягью, каништха считает, что он уже проявил достаточную преданность, из чего следует, что Кришна обязан ответить ему. Совершенно ясно, что такой образ мыслей не свидетельствует о высоком уровне сознания. Кришне такое состояние ума совсем не нравится. Единственное подношение, которое Ему нужно — это наши сердца, само наше «я». Его не волнует, сколько денег мы отдали как пожертвование. Его заботит, что происходит, когда мы покидаем храм, ибо это гораздо важнее, чем то, что мы делаем, находясь перед Божествами. Во-первых, мы должны пребывать в правильном состоянии сознания и тщательно выполнять служение, находясь в храме. А во-вторых, мы стремимся вынести это состояние ума за пределы храма и взять его с собой в мир. Постоянно читая, слушая, повторяя и напоминая самим себе, кто мы есть на самом деле, мы сможем поддерживать связь с Кришной даже в тех случаях, когда внешняя среда, как кажется, вовсе этому не способствует. Каништха-адхикари, покидая место поклонения, обычно не стремится удержать свою духовную жизнь, и она возобновляется для него только тогда, когда он возвращается в храмовую среду. Жизнь каништха-адхикари основана на примитивном религиозном настроении, это не высокий уровень духовного развития, поскольку на этом уровне человек не осознает, что Кришна присутствует везде и всегда.

Качества мадхьяма-адхикари

Каништха-адхикари видит Господа только в храме и у него, если можно так сказать, деловые взаимоотношения с Богом. Мадхьяма-адхикари различает категории живых существ и общается с каждой из них по-своему. Мадхьяма-адхикари различает Господа, преданных Господа, невинных людей и завистников. Преданные, стоящие на этом уровне, относятся к Господу с большой любовью, пребывая в настроении признательности и служения. Они с огромным энтузиазмом общаются с преданными Господа, ибо сознают, что преданные не только представляют Господа, но и напоминают о Нем. Мадхьяма-адхикари сострадает невинным и потому старается общаться с ними, чтобы помочь им соединиться с Богом. Однако завистников он избегает, так как понимает, насколько важно общение и какое влияние оно оказывает. Дурное общение оскорбительно и идет вразрез с настроением прославления Кришны и служения Ему. Поскольку мадхьяма-адхикари больно видеть, как люди вредят себе, сторонясь Господа, он избегает общения с такими людьми.

Качества уттама-адхикари

В противоположность мадхьяма-адхикари, который проводит различия между разными уровнями преданности, уттама-адхикари находится на таком высоком уровне, что способен видеть все и вся как энергии Кришны. Такие редкие преданные готовы предлагать поклоны даже муравью, поскольку видят повсюду Сверхдушу. Будучи в мире, но не от мира сего, уттама-адхикари должен несколько снижать накал своей преданности, если он хочет вступить в общение с материальной средой и эффективно проповедовать. Ему приходится спускаться на уровень мадхьяма-адхикари, чтобы понять, как обращаться с разными типами людей, и как эффективнее донести до них свое послание.

Здоровая и нездоровая разборчивость

В разных местах «Шримад-Бхагаватам» и «Нарада-панчаратры» Нарада Муни описывает различные способы общения преданного со старшими, равными и младшими. Разборчивость в ее извращенном виде существует и в материальном мире, где различные группы людей часто разделены мощными демаркационными линиями. В большинстве стран социальная иерархия очень сильна. Часто в офисах крупных корпораций для менеджеров высшего уровня предусмотрены определенные привилегии. Обычно управляющие имеют пропуск в

«корпоративную гостиную», гораздо более роскошную, чем обычная столовая для персонала. В целом, начальство устроено в своих офисах удобнее и даже имеет отдельный туалет. Разделение корпоративного пространства указывает на определенную иерархию управления. Это способ дать людям понять, какое место они занимают на социальной лестнице. Младшим дают почувствовать, что, возможно, когда-нибудь, если повезет, они смогут достичь положения, которое позволит им пользоваться корпоративной гостиной или туалетом для начальства. Часто такая установка оказывается для людей болезненной и заставляет работников завидовать друг другу. Правильный этикет и почитание старших очень важны, но они должны быть органичны и естественны.

Иногда мы, в своем Обществе, создаем нездоровое разделение поколений. Нам следует помнить, что, если кто-то является учеником Прабхупады, это вовсе не означает, что он или она обязательно более развиты как преданные. Мы, конечно, надеемся, что это так, но иногда это бывает и не так. Этикет предписывает младшим разными способами выражать почтение старшим ученикам. Поступая таким образом, мы еще и напоминаем им о том, что они должны вести себя, как подобает старшим преданным. Мы зависим от своих старших братьев и сестер, дядюшек и тетушек, без которых мы не сможем развивать и поддерживать нашу чудесную культуру преданности. Если же культуры недостает, этикета тоже не жди.

Когда люди подвергаются жесткой классификации, это приводит их в беспокойство, и они не могут раскрыть в себе все, на что способны. Например, если учителя или родители используют фактор страха, чтобы заставить детей учиться, результаты такого воспитания будут не столь глубокими и не такими долговременными, как те, что достигаются, если детей с любовью и пониманием вдохновляют. Конечно, если происходит отклонение, то наказание, адекватное этому отклонению, необходимо. В этом случае наказание является частью любовного дисциплинирующего воспитания, которое позволит детям вырасти в здоровых и счастливых взрослых. Поэтому этикет и почитание старших должны с любовью поощряться, а не насаждаться силой. Только в этом случае они будут настоящими. Мы хотим возвращаться в общество, где есть такие настоящие садху.

Истинное уважение

Если старшим преданным не выражают подобающего почтения, это беда, но не меньшая беда, когда старшие приезжают и требуют почтения к себе. При всем том, что старшие обязаны учить и наставлять нас, это не должно делаться с материальным сознанием. Если преданный думает, что автоматически становится для нас гуру лишь потому, что более опытен в нанесении тилаки или лучше умеет надевать дхоти или сари, то такой преданный находится в материальном сознании. Старшим следует оказывать почтение потому, что они получили большее благо от следования нашему методу искреннего повторения Святых Имен и служения, так как занимались этим дольше, чем мы. Следует стремиться к общению с такими преданными, сознавая, что они дольше совершали аскетический подвиг и копили мудрость, поэтому их духовный банковский счет крупнее нашего. Это и будет соблюдением этикета.

Однако преданные, которые думают, что они являются развитыми преданными только потому, что уже два года в Движении, научились замечательно играть на фисгармонии, выучили все бхаджаны и знают три четверти «Бхагавад-гиты», как это ни прискорбно, стоят на пути прочь из сознания Кришны. Стоит нам только утвердиться в такого рода представлении о себе, как Майя-деви, олицетворенная энергия иллюзии, принадлежащая Господу, начнет шептать нам на ухо: «Молодец! У тебя все получается! Продолжай в том же духе, и через три месяца ты станешь президентом храма, через полгода ты уже будешь секретарем Джи-Би-Си, а через два года все эти преданные станут твоими учениками». Такой человек может отдаваться работе со всем пылом, трудиться в поте лица, но все не с теми мотивами. Катастрофа при таких мотивах неизбежна. Майя-деви найдет способ погрузить его поглубже в замешательство и иллюзию. Чтобы не допустить такого падения, мы должны внимательнее присматриваться к себе. Мы должны изучать качества возвышенных садху и пытаться искренне, изо всех сил следовать их примеру.

Нам, преданным, рекомендуется следовать по стопам великих ачарьев. В то же время мы предупреждены о том, что недопустимо их имитировать. Очень важно понять разницу между этими двумя подходами, потому что их легко спутать. Такая путаница присутствует в миру, где издают немало книг, в которых описываются и предписываются определенные методы достижения материального

успеха. Авторы исследуют жизнь людей, добившихся многого и пишут об этом книги, а обычные люди покупают эти книги в тщетной надежде достичь тех результатов, которые в них описаны. Нам нужно увидеть, где пролегает граница между имитацией и следованием, и понять, как избежать порочного подражания. Разница в сознании. Например, если мы следуем развитому преданному, и при этом думаем, что сами мы — преданные того же калибра, тогда нас неизбежно ждут проблемы. Но если мы поймем, в чем заключается высокий уровень, а затем смиренно попытаемся впитать эти принципы, то достигнем положительных результатов.

Преданные-притворщики

Иногда мы встречаем в нашем Движении преданных, которые больше стремятся стать признанными йогами или гьяни, погруженными в аскезы, нежели преданными бхактами, стремящимися развить истинную любовь к Богу. Много лет назад президент храма Найроби представлялся всем очень развитым преданным. Этот преданный отправился в Майяпур, где пытался имитировать госвами — он жил в бхаджан-кутире, маленькой соломенной хижине, в каких осознавшие себя преданные имели обыкновение в уединении поклоняться Господу. Он повторял больше предписанных шестнадцати кругов в день и питался объедками с тарелок преданных, живших в близлежащем храме. Некоторых преданных его поведение приводило в восторг, но не Шрилу Прабхупаду. Напротив, Шрила Прабхупада обычно приводил его в пример, желая предостеречь нас от опасности подражания великим преданным, подобным Харидасу Тхакуру и Рагхунатха-дасу Госвами. Нечего и говорить о том, что впоследствии этот преданный пал.

И это не единственный случай. Каждый из нас неизбежно сталкивается с тем, что один из наших друзей или знакомых в течение некоторого времени ведет очень аскетичную жизнь, но лишь затем, чтобы весьма скоро окунуться в греховную деятельность. Преданный неофит может несколько дней поститься, зато потом будет неделю кутить. Такой вид аскетизма представляет собой имитацию без реализации и должного сознания. Такие примеры полезно держать перед глазами своего ума, чтобы правильно понимать настроение, в котором следует заниматься преданным служением.

Мне на ум приходит еще одна история, которая также может служить иллюстрацией к обсуждаемому предмету. Давным-давно жил один садху. В каком-то смысле он был преданным. Люди приходили издалека, чтобы получить его даршан, то есть, удостоиться его аудиенции. Когда вокруг него собирались слушатели, он горячо проповедовал, описывая ужасы греховной жизни, олицетворением которой считал проститутку, жившую по соседству. Однажды терпение его лопнуло, и он решил что-то предпринять. Отныне каждый раз, когда к ней приходил клиент, он клал на землю камешек. Целыми днями он сидел перед ее домом, поджидая случая, а груда камней у него за спиной все росла и росла. Проститутка узнала, что святой человек наблюдает за ней, и ей стало очень стыдно, что она своим греховным поведением беспокоит его. Она решила измениться, и сама стала святой, в то время как так называемый святой переполнился материальными желаниями и пал со своего положения садху. Поскольку он медитировал главным образом на беззаконие проститутки, его сознание осквернилось, и он возжелал дурных впечатлений и ощущений всякого рода. У этого садху был тип сознания, свойственный каништха-адхикари. У него не было ни любви, ни сострадания к обусловленным душам, он просто считал себя лучше других. На этом майя и поймала его, и он утратил способность поддерживать высокий духовный уровень.

Вопросы и ответы

Вопрос: Вы сказали, что мадхьяма-адхикари разборчив. Как можно проводить различия между преданными, не совершая оскорблений?

Ответ: Преданные второго класса проводят различия, чтобы защитить свою лиану преданности и вдохновить других приблизиться к Кришне. Они не преследуют цели унижить кого-то. Если бы мадхьяма-адхикари не различал людей, и смотрел на всех как на вечных слуг Кришны, он не смог бы эффективно проповедовать. Если не отличать грешников от преданных, получится путаница. Если мы не будем проводить различий между преданными различного уровня, как мы тогда сможем поощрять позитивное поведение и препятствовать негативному? Различение нужно не для того, чтобы обидеть кого-то или нанести какой-то вред. Оно является инструментом оказания помощи. Проводя различие, мадхьяма-адхикари проявляет свою

мудрость и желание помочь тем, кто попал в материальный мир. В материальном смысле разборчивость означает, что мы принижаем какую-то группу людей, чтобы возвыситься самим. В духовных отношениях разборчивость означает, что мы способны предписывать различные, в каждом случае особенные, способы лечения конкретных болезней для каждого живого существа.

Мы должны найти высокоразвитых садху, общаться с ними и пытаться впитать их качества. Однако мы должны научиться отличать истинных садху от тех, кто только считает себя таковыми. Мы можем думать, что некто является высокоразвитой личностью, поскольку он получил много знаний в короткий промежуток времени. Но если при этом рассматриваемое лицо, хотя и проявляет недюжинный ум, но сам себя считает высокодуховным, мы совершим большую ошибку, признавая его продвинутость. Вместе с духовным развитием приходит смирение. По-другому не бывает. Сильный интеллект сам по себе не противоречит духовному продвижению. Настоящий садху — это преданный, который и умен, и смиренен, это образец для подражания, за которым можно радостно последовать.

Мантра Седьмая
йасмин сарвѣти бхетѣнй
ѣтмаивѣбхед виджѣнната{
татра ко моха{ ка{ йока
екатвам анупайата{

Тот, кто всегда видит все живые существа как духовные искры, качественно равные Господу, воспринимает все так, как оно есть. Что же тогда может стать причиной иллюзии или беспокойства для него?

Высшее состояние сознания

Каждое живое существо соединено с Кришной. Седьмая Мантра дает понять, высвобождением какой великой силы сопровождается глубокое постижение этой истины. Только представьте себе, какая это мощь — обладать способностью видеть Кришну повсюду и во всем, или смотреть на окружающих и видеть, что каждый на самом деле является преданным Верховной Личности, Бога. Можете себе представить, как прекрасно такое состояние сознания?

В основе наших ощущений от общения с окружающими предметами и существами лежит то, что происходит в нашем

собственном сознании. Многим из нас доводилось встречать преданных, которые всегда счастливы, независимо от состояния здоровья, наличия материальных удобств или от вида служения. Почему эти преданные всегда пребывают в блаженстве? Мы, конечно, можем предположить, что они наивны или глупы, но на самом деле, похоже, что они погружены в высшее сознание. Они пользуются любой возможностью предложить свое служение Кришне и получают от этого полное благо. Что бы ни случилось, от этих преданных всегда исходит радость, их переполняет жизненная сила, и все потому, что они видят Кришну повсюду и во всем. Другие, не обладающие таким высоким уровнем сознания, дают поймать себя в сети превратностей своего служения. Они вопрошают: «Сколько работы надо сделать? Сколько времени это займет? Какие есть возможности для исполнения этого служения?» Дорожить Кришной и служением Ему мы учимся постепенно, поднимаясь на уровень мадхьяма-, а затем уттама-адхикари. Надо спросить себя: «Что я делаю, чтобы поднять себя на более высокий уровень духовного опыта?»

Для некоторых преданных, таких как наши ачарьи, возвышенное состояние сознания естественно. Ачарья обладает духовной чистотой и многими другими прекрасными качествами. Поэтому мы должны из всех сил стремиться к общению с ними, учиться у них и слушать их. Вряд ли можно надеяться стать садху, если мы не способны познать и оценить качества подобных людей. Если нам неизвестно, что такое бриллиант, то любой кусок граненого стекла может ввести нас в заблуждение. Нужно проделать большую работу: во-первых, понять качества настоящего садху, во-вторых, найти людей, которые проявляют такие качества, и, наконец, постараться воспроизвести эти качества в себе самих.

Настоящие садху пользуются любым случаем, чтобы прославить Кришну. Ими движет глубокое чувство благодарности за все, что Он делает для них. Почтительно общаясь с такими личностями, мы получаем благо, они обладают силой позитивно влиять на нас, заражая нас своим сознанием. Чуть только у нас появляется возможность быть рядом с такими преданными, мы должны ухватиться за нее обеими руками. Многие из нас по опыту знают, что наше сознание Кришны усиливается в обществе развитых преданных. Вряд ли вообще возможно, находясь в обществе уполномоченных Кришной людей, не

подвергнуться никакому влиянию. Преданные могут даже иногда злиться на садху, поскольку он может нечаянно вскрыть их отклонения, но и это тоже милость! Поскольку садху действуют по поручению Кришны, они обладают властью менять сознание окружающих. Они напоминают нам, что Кришна постоянно присутствует в нашей повседневной жизни и активно участвует во возвращении и защите нашей лианы бхакти. В то же время Кришна распознает невежество и расправляется с еретиками. Он помогает нам ясно различать преданность и отклонение от нее. В «Бхагавад-гите»

4.8 Господь открывает Арджуне:

паритрпftайa cfdхенfv
винfifйa чa душkhtfm
дхарма-савстхfпанfртхайa
самбхавfми йуге йуге

Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век.

Поэтому мы должны старательно искать таких садху, а найдя, следовать по их стопам, остерегаясь при этом имитировать их.

Любовь — самое могущественное оружие

Один из способов приподнять себя в духовном отношении — это думать о других как подобает преданному. Просто признать, что, в сущности, каждый является чистым преданным Кришны. Направляя друг на друга мощную любовную мысль, мы тем самым поднимаем и вдохновляем каждого. Обратное также верно. Когда мы направляем на других негативные мысли, то сами будем чувствовать дискомфорт, поскольку другие будут ощущать наши разрушительные суждения. В среде, где преобладают негативные энергии, люди часто ощущают дурное воздействие.

Недавно я получил письмо от одного человека, который спрашивал, что ему делать с волной психических нападений, которым он подвергся. Стремясь защититься от сверхъестественных явлений, автор письма отчаянно просил практической помощи. Вместо того чтобы посоветовать ему провести серию сложных ритуалов, как он, возможно, ожидал, я просто предложил ему постараться смотреть на всех с любовью и привнести это настроение во все свои отношения. Этому человеку следовало прекратить свою тревожную медитацию на тех, кто доставлял ему беспокойство, и сосредоточиться на передаче

мощных любовных мыслей. Негативные эмоции, такие как страх и тревога, не смогут потревожить его сознание в присутствии вибраций любви. Просто посылая вовне любовь, мы становимся способны свести к минимуму любое тонкое негативное влияние.

Любовь — это самый могущественный из существующих видов оружия. Однако слово это, к сожалению, так часто упоминается в журналах, газетах и в кино, что порой оказывается лишенным всякого смысла. Поскольку люди, в большинстве своем, не имеют глубокого представления о любви, они часто путают ее с вожделением. Истинная любовь проявляется только во взаимоотношениях с Кришной. Только нитья-сиддхи и уттама-адхикари по-настоящему испытывают и понимают такую любовь. Любовь к Кришне до такой степени опьяняет их, что когда они приходят в этот мир, им приходится снижать интенсивность своего поклонения Господу, чтобы вообще иметь возможность действовать в рамках материальной парадигмы.

Когда Шрила Прабхупада завершал свои игры на этой планете, готовясь вернуться к Богу, любое событие могло спровоцировать его погружение в измененное состояние сознания. В ведических книгах говорится, что преданные высокого уровня испытывают эти состояния, находясь на уровне бхавы (предварительной стадии любви к Богу), или премы. Поскольку обстоятельства изменились, Шриле Прабхупаде уже не нужно было спускаться ради проповеди с уровня уттама-адхикари на уровень мадхьяма-адхикари. Поэтому он часто позволял той любви, которой был полон, воспламенять все его существо, когда что-либо напоминало ему о Кришне. До этого ему приходилось общаться с миром двойственности, и делать это надо было эффективно, но поскольку теперь он готовился оставить это тело, он мог уже позволить себе ослабить связь с миром, и погрузиться в естественное для себя блаженное состояние чистого сознания Кришны. Шрила Прабхупада почти ничего не ел, и его тело почти не работало. Однако его признательность к Кришне за любовь была так сильна, что окружающим оставалось только удивляться, как душа его еще остается в теле. Нам не надо имитировать Шрилу Прабхупаду, но мы можем следовать его настроению признательности Кришне за все Его энергии.

История надежды

Неприятные, на первый взгляд, события происходят с каждым. Когда это случается, большинство из нас недоумевают, как мог Кришна позволить таким разрушительным событиям произойти в жизни Его преданных. Порой мы даже начинаем исследовать глубину нашей веры. Однако если мы примем все как милость Господа, наша преданность послужит нам опорой и даст силы все перенести. Может статься, мы даже выйдем из трудного положения, укрепив свою веру и углубив любовь к Богу. Порой, когда приходят трудные времена, я вспоминаю следующую историю. Надеюсь, она вдохновит тех из вас, кто переживает подобные трудности, продолжать развивать свое сознание Кришны.

Когда-то давно одному могучему царю подарили великолепный меч. Любуясь красотой его лезвия, царь, не представляя себе, насколько он остер, нечаянно отрезал себе палец. Советник царя воскликнул: «Милость Божья!» Услышав такие слова, царь пришел в ярость. Как смеет его советник так приветствовать ущерб, причиненный его царскому телу! И царь тут же посадил советника в тюрьму за «дурацкое» истолкование сложившегося положения.

Через несколько недель царь отправился на охоту и был пойман каннибалами, которые решили принести его в жертву и съесть. (На нашей планете по сей день существуют места, где люди приносят человеческие жертвы). Каннибалы связали царя и, заткнув ему рот кляпом, притащили в свою деревню, где их жрец готовился к ритуалу. Осмотрев предполагаемое приношение, жрец заметил вопиющее несовершенство. На руке жертвы не хватало пальца! Вердикт жреца был суров: жертва не подходит для приношения. И царя с досадой отпустили. Царь приплелся в свое царство, обескураженный, но счастливый, что ему удалось спастись. Оказавшись в безопасности, под сводами своего дворца, он размышлял над случившимся. Сидя на троне, которого, как он думал, ему уж не суждено было видеть, он вспомнил слова советника, что потеря пальца — это милость Божья, и велел охране привести его из тюрьмы.

Когда советник предстал перед царем, царь раскаялся и попросил у него прощения за свою жестокость, сказав, что лишь теперь смог оценить мудрость его высказывания. Но это была лишь часть непонятной царю истории. Если все — милость Божья, то в чем тогда проявилась она в отношении самого советника? Ведь он, хотя и сказал

правду, был брошен в тюрьму. Тогда советник напомнил царю, что обычно сопровождает его в его путешествиях и на охоте. Если бы он был с царем в тот день, каннибалы несомненно зажарили бы его живьем.

Эта небольшая притча говорит о том, что все имеет свою причину и свой резон. Искренне стараясь служить Богу, мы, без сомнения, за любыми трудностями, выпадающими на нашу долю, можем увидеть высшую цель. Мы можем без всяких опасений довериться Кришне, который устраивает все для нашего блага. Кришна всегда с нами. Способны ли мы развить достаточную веру, чтобы в большей степени осознавать Его присутствие?

Оставляя позади мир двойственности

Тот, кто видит Кришну во всем, не приходит в беспокойство. В «Бхагавад-гите» 6.30 Господь сообщает Арджуне:

йо мfv пайати сарватра

сарвам ча майи пайати

тасйfхав на пратайfми

са ча ме на пратайати

Для того, кто видит Меня

во всем сущем и все сущее во Мне, Я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для Меня.

Тот, кто ценит присутствие Кришны во всем, готов соединиться с Господом, и Господь отвечает ему. Мы не можем имитировать такой высокий уровень реализации, но можем впитать дух этого настроения. День за днем мы должны полностью осознавать — все происходящее в нашей жизни есть не что иное, как общение с нами Кришны, по единственно чьей воле все и происходит! Мы можем заглянуть внутрь себя и посмотреть, как можно использовать свои реализации на то, чтобы усилить свою любовь к Богу. Давайте же попытаемся дойти до такого состояния сознания, в котором мы сможем смотреть на всех преданных с любовью и нежностью. Пусть настроение любви станет неотъемлемой частью нашего сознания. В таком настроении нам ничего не останется, как только сойти с платформы двойственности.

Вопросы и ответы

Вопрос: Не опасно ли до некоторой степени рассматривать все происходящее просто как милость Кришны? Если принять такое

мировоззрение, то, как избежать тогда лени, бесчувственности и имперсонализма?

Ответ: Рассматривать все как милость Кришны, — значит, быть в высшей степени осведомленным, здравомыслящим, активным, но очень смиренным. Невозможно быть духовно знающим и смиренным, будучи в то же время ленивым и бесчувственным. Одно из качеств садху состоит в том, что он является доброжелателем каждого и равно относится ко всем. В «Бхагавад-гите» 9.29 Господь описывает свою собственную беспристрастность ко всем живым существам, что, тем не менее, не препятствует Его настроению личного общения с Его преданными:

само 'хав сарва-бхетешу
на ме двешйо 'сти на прия{
йе бхажанти ту мfv бхактйf
майи те тешу чfпй ахам

Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, — тот Мой друг. Он всегда в Моем сердце, и Я ему тоже друг.

Подобным образом, садху, хотя и ведет себя со всеми беспристрастно, никогда не будет действовать безлично, ибо делает все как любовное приношение Кришне, который есть Верховная Личность.

Вопрос: Если преданный первого класса видит Кришну повсюду, тогда как он может испытывать випраламбху, любовь в разлуке, которая описана в шастрах как высшая форма безусловных любовных взаимоотношений?

Ответ: Хотя чистый преданный видит Кришну повсюду, в то же время он ощущает отсутствие Господа. Это явление, входящее как составная часть в учение Господа Чайтаньи об ачинтья-бхедабхедататтве, обеспечивается влиянием йога-майи, или духовной энергии Господа. Под влиянием йога-майи чистый преданный испытывает випраламбху, которая включает в себя экстатические переживания, сопровождающие чувство любовной разлуки с Кришной.

Давайте же всегда помнить, что, когда мы находимся в своей изначальной сварупе, то есть, в своих вечных, индивидуальных отношениях с Кришной, мы все — чистые преданные первого класса. На самом деле это самое естественное для нас положение. Мы только

временно позволили себе мыслить и действовать по-другому. Иллюзия, в которой пребывает шуддха-бхакта, или чистый преданный, качественно полностью отличается от иллюзии, в которой пребывают обусловленные души. На шуддха-бхакту влияет йога-майя, а обусловленную душу крепко держит в неволе маха-майя, покрывающая энергия Господа.

Когда чистый преданный разлучен с Кришной, духовные эмоции, такие как самбхога, экстатическая встреча и соединение, и випраламбха, для которой характерно чувство одиночества и жажда, текут одновременно через все его бытие. Ачарьи объясняют, что Кришна есть Высший Атмарама, то есть, Тот, кто полностью самодостаточен, и на кого не влияют счастье и горе. В тоже время Кришна всезнающ, Он полностью осознает те страдания, которые переживают Его преданные. И Он не только полностью осведомлен об их мучениях, но и воистину сострадает им. Обычно сострадательные люди тоже испытывают некоторые страдания, поскольку отождествляют себя с болью других. Однако Кришна обладает способностью ощущать боль других, оставаясь при этом недоступным для материального влияния, цельным и совершенным. Это другая сторона удивительной, непостижимой энергии Господа, которая подробно описана в Прологе этой книги:

ов пертам ада{ пертам идав
пертфт пертам удайате
пертасйа пертам фдфйа
пертам эвфваишйате

Бог-личность всесовершенен, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И, как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей.

Мантра Восьмая

са парйагфч чхукрам акфйам авратам
аснфвирав іуддхам апфпа-виддхам
кавир манвшв парибхе{ свайамбхер

йftxftатхйато 'рtхfn вйададхfч
чхfivatббхйа{ самfbхйа{

Такой человек должен действительно знать Величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безукоризненного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного Философа, Того, Кто с незапамятных времен исполняет желания каждого.

Благодарность и взаимность

Большинство из нас не способно отдавать что-либо совершенно бескорыстно. Давая что-либо, мы всегда ожидаем соответствующего ответа. Обычно люди чувствуют желание что-то отдавать, когда знают, что их дар будет оценен, и это естественно. Например, те, кто собирает пожертвования на какое-нибудь дело, вряд ли смогут что-либо получить, если жертвователи, во-первых, не будут чувствовать, что их вклад оценен, и, во-вторых, не будут уверены, что их пожертвование будет применено и использовано должным образом. Они могут дать пожертвование раз, может быть, два, но не будут делать этого постоянно, если в результате своего пожертвования не испытают воодушевления или чувства собственной значимости. Почему же Кришна должен продолжать отвечать на наши просьбы и желания, если мы не выказываем Ему благодарности за то, что Он уже дал?

В этой мантре рассказчик «Шри Ишопанишад» объясняет, что Кришна есть парибхух, величайший. Он исполняет желания живых существ с самого начала времен (самабхйах). Если кто-нибудь удовлетворяет все наши нужды, а мы в ответ его игнорируем, это называется невоспитанностью и бесчувствием. Если человек дарит нам что-нибудь, а мы не выражаем благодарности, скорее всего, он больше не захочет ничего нам дарить.

Разумеется, Кришна — не обусловленная и не обуславливающая Личность. Его дары не основываются на подобных мирских соображениях. Ему не нужна ничья помощь, чтобы чувствовать Себя полным, самодостаточным и наслаждаться Своей деятельностью. Пример с мирским дарителем нужен нам лишь для того, чтобы увидеть, как грубо постоянно требовать чего-то, но при этом раз за разом отказываться воздать должное тому, кто это дает. Тем не менее, по всей Вселенной живые существа в большинстве своем ведут себя именно так — неблагодарно. У нас полным-полно желаний, мы жаждем всевозможных предметов и впечатлений — в соответствии с

уровнем нашего сознания — и Кришна обеспечивает нас всем необходимым. Однако часто мы не только не благодарим Его, но еще и злимся, когда получаем не в точности то, о чем мечтали.

Имперсоналисты и грубые материалисты не сознают Кришну. Атеисты отказываются признать Кришну Божественным устройтелем всего. За их подчеркнутым пренебрежением по отношению к Всевышнему Господу, часто скрывается ярость. Их аргументы таковы: «Бога нет. Если Он существует, то откуда в мире столько зла? Либо зло сильнее Его, и Он не способен с ним справиться, либо Он нарочно позволяет злу множиться и процветать. Почему же я должен восхищаться Богом, который не вмешивается, когда те, кто от Него зависят, терпят такие страдания? Как я могу чтить такого Бога, который управляет моей жизнью, но при этом никогда Себя не показывает?»

Кришна приходит, как только у нас появляются глаза, чтобы увидеть Его. Если мы не обладаем духовным видением, то, сколько бы чудесных вещей не появлялось прямо перед нами, мы просто не увидим их. Мы понимаем, что наше восприятие затуманено, что нам недостает мудрости, а потому молимся о светильнике знания, который осветил бы наш разум и наше сознание. Мы жаждем высшего видения. Мы хотим, чтобы засиял свет и осветил нам дорогу. Каждый из нас бывал в темной комнате. Как правило, мы не можем видеть в темноте, но если включить свет, тьма мгновенно будет вытеснена им. Свет позволяет нам увидеть и то, что прямо перед нами, и то, что вокруг. Такова природа шастры. Она помогает нам расположить события в должном порядке. Она позволяет нам видеть там, где обычно царит мрак. Когда нам недостает знания или понимания, наше первое побуждение — молиться. Тогда Кришна в ответ устроит так, чтобы мы увидели все более ясно. Однако мы должны нести ответственность за то, чего просим, и благодарить Господа за то, каким способом Он откликается на наши просьбы, даже если полученный дар приходит не совсем теми путями, какими мы себе представляли.

Материальные и духовные чувства

Данная мантра описывает Господа как «невоплощенного, всеведущего, безупречного, лишённого вен, чистого и неоскверненного». Эта информация дается нам, чтобы мы могли глубже осознать природу Господа. Он парамешвара, Верховный

Управляющий, и потому Его чувства могут работать бесконечно разнообразно и восхитительно. Он может обонять глазами, видеть ушами, пробовать на вкус носом. Размышляя об этой, так сказать, «взаимозаменяемости» чувств Кришны, мы можем осознать ограничения собственного физического тела. Наши чувства, без сомнения, не точны и ограничены. Однако духовное тело не ограничено трехмерной концепцией действительности, параметрами времени и пространства. Духовное тело не ограничено раздражителями, действующими на материальные чувства. В своей изначальной духовной форме, все чувства пребывают в гармонии и обладают способностью испытывать неограниченное наслаждение одновременно. Трудно понять сразу, как это чувства могут быть взаимозаменяемыми, но мы можем получить некоторое представление об этом запредельном состоянии бытия, исследовав, во-первых, психические явления, а во-вторых, результат воздействия некоторых галлюциногенов.

Существуют люди, которые благодаря своим экстрасенсорным способностям могут входить в измененные состояния сознания. Они переходят границы обычного восприятия и достигают измерений, находящихся за пределами царства материальных чувств. Изредка встречаются люди, наделенные даром ясновидения, позволяющим видеть за пределами непосредственного окружения, проникать в будущее или в прошлое. Один из видов ясновидения — это удаленное видение, при котором человек может наблюдать развитие событий, происходящих очень далеко, например, в другой стране. Человек, обладающий этим даром, видит происходящее как бы на киноэкране. Пример этого явления мы находим в «Бхагавад-гите». Санджая видел поле битвы Курукшетра и рассказывал о происходящих там событиях Дхритараштре, точно так же, как современные ведущие программ новостей описывают по телевидению события, происходящие в далеких странах. Есть еще люди, обладающие даром яснослышания. Они могут слышать голоса из других измерений или звуки событий, происходящих далеко от их непосредственного окружения. Внимательно исследовав эти явления, мы можем понять, насколько ограничен наш повседневный опыт, и как много всего остается за пределами нашего восприятия. А йоги и мистики обладают этими,

превосходящими обычные пределы человеческих возможностей, способностями.

Некоторые виды экстрасенсорного восприятия проявляются, хотя и в искаженной форме, при использовании психоделических препаратов. Не рекомендую никому экспериментировать с наркотиками, поскольку они опасны для тела и ума, а также губительны для духовной жизни. Однако некоторые утверждают, что под их влиянием чувства становятся взаимозаменяемыми — носом можно видеть, а ушами обонять. Употребляя наркотики, человек способен ощущать мир в более тонком, правда, искаженном виде. Иногда все чувства взрываются ощущениями одновременно, и человек испытывает наплыв самых разнообразных впечатлений. Опыт галлюцинации и пребывания в измененных состояниях сознания дает нам некоторое представление о возможностях нашего восприятия, которые далеко превосходят обычную привязанность чувств к их объектам. В духовном же теле необычайный экстрасенсорный опыт имеет место постоянно, поскольку это и есть нормальный способ функционирования духовного тела.

Когда живое существо следует требованиям своих чувств, это зачастую оказывается смертельным для него. Чтобы проиллюстрировать этот момент, Шрила Прабхупада не раз приводил в своих книгах и лекциях примеры поведения мотылька, оленя и слона. Мотылек — насекомое, которое очень любит свет, так как стремится наслаждаться с помощью глаз. Когда мотылек видит свет, его переполняет восторг, и он бросается в огонь или на раскаленную поверхность электрической лампочки. Подобным образом оленя привлекает нежный звук флейты. Охотник, зная об этой слабости оленя, играет на флейте, чтобы приманить его. Когда слух оленя возбуждается, он покидает свое укрытие, чтобы насладиться музыкальным впечатлением. Подставляя себя таким образом под стрелу или копье охотника, он теряет жизнь. Рыбы ловятся на приманку, влекомые своим чувством вкуса. Рыбаки, отправляясь на рыбалку, часто берут с собой приманку в виде червей. Рыба видит червяка и думает: «О, это нечто приятное, это что-то вкусное». Влекомая своим возбужденным языком, рыба подплывает к червяку, с восторгом предвкушая наслаждение, но вместо этого оказывается на крючке рыболова.

Стремление к чувственному наслаждению заманивает и слона в ловушку охотника за слоновой костью. Охотники часто ставят слониху в состоянии полового возбуждения за прикрытой ветками ямой в земле. Привлеченный запахом ее гениталий, слон устремляется к ней, чтобы покрыть ее, но вместо этого падает прямо в яму, в ловушку. В каждом из этих случаев, идет ли речь о глазах мотылька, об ушах оленя, о языке рыбы или о гениталиях слона, возбуждение чувств оказывается смертельным.

Находясь в человеческой форме, мы подвергаемся властным позывам не одного, а сразу всех пяти чувств. Часто наши чувства тянут нас в нескольких направлениях одновременно. Желание одного чувства наслаждаться отдельно от других есть не что иное, как искаженное отражение духовного мира. На Вайкунтхе, на вечных планетах духовного мира, замечательных тем, что на них отсутствуют страдания и тревоги, все чувства работают одновременно, создавая ощущение премы. Но в своем теперешнем положении мы находимся в кунтхе, в месте, полном тревог и несчастья, поскольку наши чувства и ум постоянно беспокоены.

Хотя и правда то, что неконтролируемое следование позывам чувств призывает смерть, в то же время живое существо по природе своей — искатель наслаждений. Углубляясь в «Шри Ишопанишад» мы получаем от Шрилы Вьясадевы более подробную информацию о Верховной Личности, Боге, объяснение того, почему Он, Кришна — резервуар или кладовая всего наслаждения. Слушая о том, как Всевышний Господь с незапамятных времен обеспечивает всех и каждого всем необходимым, мы узнаем о гуне Кришны. Как говорит Кришна Арджуне в «Бхагавад-гите» 7.7:

матта{ паратарав нйат
кичид асти дхануджайа
майи сарвам идав протав
сетре мати-гатй ива

О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Все сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить.

Кришна поддерживает все сущее, поэтому все покоится на Нем. По-настоящему осознав эту истину, мы станем смотреть на свою жизнь с благодарностью. Мы поймем, что желание наших чувств наслаждаться материальным миром есть не что иное, как искаженная

тоска нашей души по экстатическим любовным отношениям с Кришной. Жажда наслаждения материальных чувств ведет лишь к смерти, тогда как томление по духовному наслаждению приводит к вечной жизни. В наших духовных телах чувства взаимозаменяемы — так же, как в рупе Кришны. Следовательно, наши чувства, соприкасаясь с объектами чувств, получают безграничный опыт разнообразных впечатлений. Самбандха на духовном уровне неизмеримо мощнее, поскольку джива полностью погружена в опыт этой самбандхи.

Как усилить память

Даже на материальном уровне полисенсорный опыт куда мощнее простого, в котором задействовано лишь одно чувство. Дэвид Э. Пиплз, в своей книге «Презентация плюс» и Уильям Глессер исследуют это явление в связи с тем, какими способами мы запоминаем информацию.

И Пиплз, и Глессер приходят к выводу, что, как правило, люди удерживают приблизительно:

- 10% того, что они прочитали;
- 20% того, что они слышали;
- 30% того, что они видели;
- 50% того, что они видели и слышали;
- 70% того, что они обсуждали с другими;
- 80% того, что они сами испытали;
- 95% того, чему они учат.

Согласно этой статистике, одними из лучших способов обучения являются непосредственное участие и взаимодействие. Однако еще лучше, чем даже непосредственный опыт, работает обучение других, поскольку, когда мы учим других, мы вынуждены обдумывать предмет более глубоко. Много лет назад я прочитал «Шри Ишопанишад» несколько раз подряд, но сейчас, решив написать эту книгу, я вынужден размышлять над каждым ее словом и над каждой затрагиваемой темой гораздо интенсивнее, чем я делал это раньше.

Когда мы готовимся к лекции, мы вдумываемся в смысл и читаем комментарии так, чтобы быть способными потом объяснить их другим. В результате этот смысл входит в наше сознание на более глубоком уровне. Поэтому для всех преданных очень полезно читать лекции. И даже если мы не читаем лекций, мы должны изучать

материал так, как если бы нам предстояло объяснять прочитанное другим. Мы должны думать: «Как я смогу этим поделиться?» Иногда встречаются преданные очень образованные и наделенные мощным интеллектом. У них блестящая память, которая позволяет им мгновенно запоминать все, что они слышат или читают. Способность запоминать, просто услышав, — это одно из качеств, характеризующих пукка-брахмачари. К сожалению, такие качества памяти не так уж часто встречаются в Кали-югу. Память наша деградировала, а интеллект потерял остроту. В прежние эпохи любой человек был способен запомнить однажды услышанное, но сегодня это невозможно. Поэтому-то Шрила Вьясадева и записал для нас Веды.

Большинству из нас, как правило, приходится прилагать значительные усилия к обучению, изыскивая способы привлечь ум к размышлению над определенным предметом, чтобы усилить свою способность к удержанию знания. Ученые доказали, что можно увеличить способность ума удерживать знания, занимая больше органов чувств в познавательном опыте. Чем больше чувств участвует в процессе, тем больше вероятность того, что человек запомнит, поймет и оценит духовные знания.

Вайшнавы и вообще спиритуалисты огромное значение придают устной традиции, ибо при благоприятных обстоятельствах это наилучший способ передачи знания. К большому сожалению, в эту эпоху лицемерия и раздоров люди способны удерживать только поверхностное впечатление от того, что слышат. Во время лекций наш ум часто не может сосредоточиться и мало что может удержать. Поэтому преданные Движения сознания Кришны могут регулярно посещать наши специальные мастер-классы. Даже когда я выступаю перед непреданными, я предпочитаю устраивать семинары, а не произносить речи. Формат мастер-класса позволяет мне делиться знанием, получать обратную связь и тут же превращать слушание во взаимодействие. Таким образом, каждый участник, выходя с занятия, понимает основное его послание на весьма глубоком уровне.

Величайшее чувственное наслаждение

Вовлечение людей во взаимодействие находится в гармонии со сварупа-гьяной, знанием нашего изначального конституционного положения, и мастер-класс дает нам возможность занять в опыте как можно больше своих чувств так, чтобы они дополняли друг друга. В

духовном теле все наши чувства работают одновременно, создавая огромное разнообразие ощущений. Даже в своих физических телах мы стремимся занять все чувства в служении Кришне через садхана-бхакти, практику преданного служения. По мере того, как мы занимаем чувства в служении чувствам Кришны, Он все более открывает Себя нам. Вначале мы делаем это из соображений долга. Затем, постепенно, мы соединяем садхану со своими желаниями, отчего возникает ручи, вкус к преданному служению. Созревая, ручи превращается в асакти, глубокую привязанность к служению Господу, приводя, в свой черед, к переживанию истинного удовольствия и экстаза в состоянии бхавы. Этот процесс достигает своей кульминации на стадии премы, беспримесной любви к Богу. В каком-то смысле, достижение премы — это лишь переобусловливание, возрождение и перенаправление чувств, приводящее их в естественное, изначальное положение.

В сознании Кришны совершенно реально можно достичь величайшего чувственного наслаждения, какое мы вообще способны испытать. В нем есть не только аскезы и строгие «надо» и «нельзя». В нем есть также предвкушение и переживание самого сладостного опыта из всех возможных. Духовный мир — не гора, где в пещерах сидят и медитируют йоги. Это нескончаемый праздник восхитительного общения, которое длится вечно. Это жизнь, полная непрекращающегося вдохновения, созидания чудных приготовлений для волнующих лил Радхи и Кришны.

Роль арча-виграхи

В своем комментарии к Мантре Восьмой Шрила Прабхупада говорит о важности поклонения арча-виграхе. Кришна делает Себя доступным в Божестве, позволяя нам занять свои материальные чувства Его духовной формой. Таким образом, мы оказываемся вовлечены в обмен, общение с Господом, обращаясь к Его чувствам, когда мы кормим Его, укладываем Его спать, будим Его и поем для Него.

Неотразимый пример силы арча-виграхи мы находим в истории Мукунды Кавираджи, известного врача, и его сына Рагхунанданы. Оба они счастливо служили Гопинатхе, своему семейному Божеству Кришны — Повелителю Гопи. Мать Рагхунанданы готовила бхогу, а его отец предлагал пищу и совершал пуджу. В свой срок Рагхунандана достиг того возраста, когда ему надо было становиться брахманом, то

есть, священником. В радостном настроении принял он дикшу от своего отца, предвкушая, как будет служить Гопинатхе лично. Вскоре после этого Мукунде Кавирадже пришлось ненадолго уехать, и он поручил своему сыну проводить пуджу и предлагать пищу Гопинатхе. Мать Шри Рагхунанданы с любовью приготовила множество блюд и дала их своему сыну, чтобы тот предложил их Господу.

Шри Рагхунандана был не слишком искушен в поклонении Божеству. Он просто наблюдал изо дня в день, как поклоняется Божеству его отец. Мать с любовью подавала отцу особый поднос Гопинатхи, на котором были разложены разные блюда, отец скрывался за занавесом, звонил в колокольчик и предлагал пищу Господу. И Шри Рагхунандана просто попытался повторить то, что он видел. Он закрыл занавес (как это делаем мы, предлагая пищу нашим Божествам) и начал звонить в колокольчик. Прочитав положенные молитвы, он поднял голову и увидел, что пища на подносе Гопинатхи осталась нетронутой. Он предложил Господу пищу, но Господь не стал есть. Мальчик не мог понять, что происходит. Он предлагал Господу пищу, но Господь не ел ее. Он решил повторить свои молитвы более настойчиво, но ничего не произошло. Он забеспокоился и стал раздумывать: «Я теперь брахман. Мой отец уехал, и у меня появилась возможность совершить служение. Но, к несчастью, мои усилия не привели ни к чему, кроме страшного и зловещего провала. Кришна не отвечает мне». Шри Рагхунандана подумал, что отец, вернувшись, будет очень недоволен, что его сын не смог должным образом исполнять свои обязанности. Он попытался снова, уже в третий раз, со всей искренностью, на какую был способен. Он умолял Господа: «Пожалуйста, мой Господь, пожалуйста, приди и покушай. Пожалуйста, не огорчай моего отца и мать. Я делаю все это в первый раз, поэтому прошу Тебя, на обращай внимания на мою незрелость и оскорбления, которые я совершаю. Пожалуйста, будь добр, прими это подношение». После этого он опять стал звонить в колокольчик и петь мантры и молитвы. Подняв голову, он обнаружил, что пища с подноса исчезла. Вне себя от радости, он собрал пустые тарелки и отнес их матери.

Увидев, что поднос Гопинатхи пуст, мать была настолько этим огорчена, что едва не упала в обморок. Но вслух она ничего не сказала, подумав, что лучше будет дожидаться возвращения мужа. В должный

срок Мукунда Кавираджа возвратился домой. Жена рассказала ему, как их сын делал подношение, а затем вернулся с пустым подносом. Она сокрушалась по поводу того, что, несмотря на совершение всех предписанных самскар, всех церемоний соответственно возрасту, несмотря на строгое следование принципам, установленным в Писаниях, несмотря на свое почтение к божьим людям, она дала жизнь такому негодному сыну. Отец, услышав, что произошло, впал в отчаянье. «Как мог наш сын залезть на алтарь и съесть пищу, предназначенную для Господа?» — думал он. И он потребовал от Шри Рагхунанданы объяснений.

Шри Рагхунандана рассказал отцу о своих попытках предложить пищу Богу. Вначале он помолился, и повторил все мантры, но пища осталась нетронутой. Он сделал вторую попытку, но Господь снова не принял пищу. На третий раз он взмолился изо всех сил: «Пожалуйста, дорогой Верховный Господь, прийди и покушай! Не обращай внимания на мои недостатки и оскорбления». После этого Господь пришел и все съел. Мукунда Кавираджа подозревал, что сын говорит неправду. Он не учил сына врать, и уж конечно, он дал ему брахманское посвящение не для того, чтобы тот стал лжецом! Чтобы удостовериться, он попросил сына сделать подношение снова. Шри Рагхунандана пошел делать подношение, а отец, спрятавшись, наблюдал за ним и видел собственными глазами, как Господь принял всю пищу. Шри Рагхунандана не понимал, что поскольку Кришна способен есть глазами, Ему не нужно забирать с тарелки материальный аспект пищи. Но поскольку у мальчика было такое сильное желание и такая чистая преданность, Кришна ответил ему тем, что физически поглотил всю пищу.

В наших храмах и в домах некоторых прихожан, пуджари ставят пищу перед Божеством, образом Господа, а затем мантрами приглашают Его прийти, сесть и принять подношение. В это время Господь принимает бхакти, которая заложена в пище, а позже мы продолжаем общение с Ним, почитая остатки Его трапезы. Однако, в противоположность Шри Рагхунандане, часто мы не склонны к личному общению, и считаем присутствие Господа само собой разумеющимся. Из этой истории мы можем понять, что если любовь к Богу чиста, Кришна лично снизойдет, чтобы послужить Своему дорогому преданному.

Вопросы и ответы

Вопрос: Читая книги Прабхупады, мы узнаем, что любая деятельность в преданности — чтение, общение с преданными и т.д. — могущественна, но одинаково ли это для любого человека? Может ли быть так, что два человека выполняют одно и то же служение, но получают от этого разное благо?

Ответ: Духовное благо зависит и от деятельности, и от сознания. Например, преданный, который выполняет свое служение с неохотой, не получит такого же блага, как тот, кто по-настоящему горит, делая ту же самую работу. Бхакта, который поутру режет овощи в сварливом и сердитом настроении, с тоской думая о том, какая огромная работа ему предстоит, не получает столько же духовности, сколько преданный, который режет те же самые овощи, размышляя о том, какая удача ему выпала — помогать в приготовлении пищи для Господа. Хотя налицо одна и та же деятельность, один из этих преданных чуть более развит, в смысле сознания, чем другой, и потому стяжает большее благословение. Подобным образом, если преданная распространяющая прасадам, недовольна покупателями и думает лишь о том, сколько денег они заплатят, она не получит того же блага, как та, которая накладывает тарелки с любовью и преданностью, чувствуя себя счастливой от того, что ей выпала такая замечательная возможность помочь людям встать на духовный путь. Действие одно и то же, но совершается с разным уровнем осознания.

Сознание Кришны касается не столько узнавания широкого спектра разных вещей, сколько углубления реализации того знания, которым мы уже обладаем. Иногда преданные попадают на эту удочку: они гонятся за знанием, не понимая толком, куда его приложить. Накопление знания благоприятно, если оно помогает управлять умом и более эффективно проповедовать. Истинное понимание — это не получение информации, а углубление осознания.

Мантра Девятая

андхав тама{ правиіанти
йе ‘видйfм упfсате
тато бхейа ива те тамо
йа у видйfйfv ратf{

Те, кто совершенствуется в невежественной деятельности, попадут в темнейшие области невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемые знания.

Всегда ли «знание» означает «скорбь»?

Как правило, мы считаем, что обладать знаниями весьма и весьма желательно. Поэтому, прочитав эту мантру, мы поначалу можем испытать недоумение. В конце концов, знание — это одно из достояний Кришны. Его называют самым разумным существом, ибо Он полон всяческого знания. Как утверждает Сам Кришна в «Бхагавад-гите» 10.8:

ахав сарвасйа прабхаво
матта{ сарвава правартате
ити матвf бхаджанте mfу
будхf бхfва-саманвитf{

Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем.

Один из признаков мудреца заключается в том, что он посвящает себя Кришне, в отличие от так называемых обладателей знаний, которые посвящают себя чему-то другому.

Иногда мирские философы заявляют, что знание — это скорбь. Заметив, что чем больше знания о материальном мире они получают, тем больше скорби это в них вызывает, они приходят к поспешному выводу, что блаженство заключено в невежестве. Вместо того, чтобы приобрести истинное знание своего конституционального положения, они ударяются в тотальное отрицание знания как такового. Миряне-верующие тоже иногда склонны считать знание ловушкой. Они думают, что лучше не видеть, не слышать и не размышлять, потому что чувствуют, что знание приносит обязанность отвечать на окружающую действительность. Часто они считают, что можно не беспокоиться о том, что им не известно.

Искренние люди, чем бы они ни занимались, сознают, что действовать надо в соответствии с теми знаниями, которыми они обладают. Получив знание, человек должен что-то изменить в себе — в том случае, разумеется, если это честный человек. Если же человек не очень честен, то и получение знания существенно на нем не скажется. Преданные подходят к знанию с духовной точки зрения. Они являются

получателями колоссальной мудрости, за которую, однако, приходится платить. Если мы не действуем в соответствии с полученным знанием о том, что правильно, нам придется испытать большую боль. Если мы отклоняемся от истины по невежеству, наши ум и разум остаются непотревоженными, хотя страдать от кармических последствий нам все равно придется. Но если в майю попадает преданный, он страдает больше, чем материалист, совершающий такие же поступки. Преданные же, хотя и обладают знанием, от которого не должны отклоняться, все же иногда делают это. Нарушая заповеди, они могут обрести сколько-то чапала-сукхи, призрачного счастья, но позже ум станет бить их, и будет бить, бить, и бить так, что от так называемого удовольствия не останется и следа, оно будет полностью разрушено сильным внутренним страданием. Отклонение от известного преданному пути породит оскорбления, которые повлекут за собой новую боль, страдание, значительно более интенсивное, нежели те, что терпят обычные материалисты от кармических последствий своей деятельности.

Нарушение духовных законов

Многие спиритуалисты придерживаются имперсональных взглядов, потому что в действительности не хотят углубляться в духовную жизнь. Они просто не желают узнавать Кришну. Бессознательно они избегают высшего знания, поскольку чувствуют, что если позволят себе узнать больше, им придется тогда соблюдать высшие законы. Думать о Боге как об энергии, о любви «вообще», считать, что Он есть все и вся — нечестно, ибо это отказ от знания. Когда преданные говорят имперсоналистам, что Господь обладает формой, те приходят в гнев, так как интуитивно понимают, что чем больше они слушают, тем большая ответственность ложится на них в отношении духовных принципов.

Гражданский и Уголовный Кодексы предусматривают различные наказания для разных видов нарушения закона. Однако если будет доказано, что обвиняемый не признавал, что нарушает закон или не намеревался его нарушать, то этот недостаток осознания или отсутствие дурного намерения может стать смягчающим обстоятельством. Например, если человек совершает серьезное преступление, скажем, убийство, но делает это непредумышленно, под влиянием аффекта или в целях самозащиты, оно не считается столь же

тяжким, как такое же преступление, но совершенное сознательно. Если преступник действовал с холодным расчетом, готовился к убийству, последовательно осуществлял свой план, то его преступление считается гораздо более жестоким. Подобным образом, как объясняет эта и следующая за ней мантра, нарушающие духовные законы отправляются в темнейшие области невежества. Но еще более ужасная судьба ожидает тех, кто отклоняется от знания. В своем комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет, что в Мантре Девятой сравниваются два понятия: видья (знание) и авидья (невежество). Невежество — это незнание. Действовать по невежеству тоже грех, но совершать преступление осознанно — куда больший грех, а, следовательно, и последствия такого греха будут куда более суровыми.

Очень опасно слушать садху, читать шастры, получать благословения, а потом отодвинуть все это в сторону. Весьма рискованно принять посвящение, первое ли, второе ли, или даже санньясу, а потом отклониться с пути, уже получив милость.

Чем выше знание, тем серьезнее последствия

Зачастую, если санньяси падает, он покидает Движение. Веды говорят, что падший санньяси должен жить сам по себе. Это установление описывает суровые последствия несоблюдения заповедей, которые этот человек предположительно должен был соблюдать. Когда щедрое благословение, знания и милость опозорены, оскорбителя ждут суровые кармические реакции. Скорее всего, падший санньяси, если только не получит особой милости, будет испытывать очень большие трудности, даже пытаясь стать простым преданным, поскольку он несет огромный кармический груз. Поэтому мы должны постараться защитить наших санньяси, наших лидеров и наших президентов, ведь чем выше положение, ими занимаемое, тем более серьезными будут последствия отклонения. Преданные, которые притворяются духовными, а сами совершают насилие над другими или прикрывают религией свои несправедливые поступки, попадают во вторую категорию — отклонение при наличии знания.

В наше время под именем религии творится насилие. Фанатики на самом деле гораздо опаснее, чем обычные грешники. И страдания их ожидают несравненно большие, чем тех, кто вообще не верит в Бога или не говорит о Нем. Любой, кто заставляет людей идти и убивать во имя Библии, во имя Корана, во имя Хадиса или во имя Муватты,

столкнется с неимоверно тяжкими кармическими реакциями. Он отправится в мрачайшие области материальной Вселенной, ибо, обладая духовным знанием, он сознательно совершает насилие над ним.

Проанализировав процесс отклонения, мы обнаружим разницу между нечаянным прегрешением и обдуманым грехом. Наихудший вид падения — это падение философское. Иногда преданные падают по невнимательности. Если они падают из-за потворства своим чувствам, это, по меньшей мере, видно и им самим, и окружающим. Каждому видно, что они слабы, и что произошло отклонение. А вот последствия философского падения могут быть куда ужаснее, поскольку такой преданный проповедует тонкое осквернение, и зачастую при этом сам не догадывается об этом. И окружающие также легко оскверняются его заблуждением, поскольку не ждут от него никакого подвоха. Например, если мы оказываемся в обществе людей, которые курят или принимают наркотики, или пьют, мы естественно чувствуем некоторый дискомфорт. Нам ясно видно, что они в майе, и поэтому мы способны оказывать им постоянное сопротивление. Но общение с преданным, который подтасовывает философию, и при этом старается показать, что он духовно крепок, гораздо опаснее, ибо в этом случае мы утрачиваем бдительность. Наша лиана преданности может быть уничтожена таким человеком прежде, чем мы поймем, что происходит.

Отклонения «своих»

В своих работах Шрила Прабхупада раз за разом предостерегает нас против различных типов людей, способных раздавить нашу нежную лиану преданности. Он предостерегает нас, разумеется, от грубых атеистов. Он предостерегает нас от обманщиков-материалистов. Он помогает нам увидеть опасность смарта-брахманов, класса наследственных священников, которые требуют уважения к себе на основании своей касты, но руководители которых при этом не следуют наставлениям Вед должным образом. Он также предостерегает нас от имперсоналистов и последователей философии пустоты. Однако самое настойчивое предостережение Прабхупады относится к сахаджиям, преданным-материалистам, которые считают себя близкими спутниками Кришны.

Вначале акценты, расставленные Шрилой Прабхупадой, могут показаться необычными, поскольку сахаджии, в конце концов, являются последователями ведической культуры. Они признают наму, рупу, гуноу и лилу Кришны. Иногда они, подобно гьяни, знают больше, чем бхакты, но их видья весьма спорна. Сахаджии производят впечатление знающих людей, но их понимание неглубоко, — ведь они обманщики. Они хотят получить опыт, не имея верных убеждений. Это все равно, что хотеть получать прибыль, не трудясь должным образом. Они не платят по своим духовным обязательствам. Этот класс наиболее опасен, поскольку они фамилльярничают с самыми сокровенными аспектами преданного служения, и подходят к ним извращенно.

Если такие отклоняющиеся появляются среди «своих», то есть, в ИСККОН, преданные в меньшей степени склонны защищаться от негативного влияния, которое они оказывают. Это можно сравнить с внезапной незаконной сменой правительства или переворотом. Во многих странах самые успешные перевороты совершаются изнутри. Их устраивают партии, которые были наиболее близки к прежнему руководителю, но затем обратились против него. Поскольку такие подрывные элементы обладают связями внутри аппарата правительства, они и достигают наибольшего успеха. Отклонения «своих» можно сравнить с домашним насилием. Часто самые жестокие ссоры случаются между друзьями или членами семьи. Когда люди близки друг другу и делятся друг с другом самым сокровенным, то в случае возникновения несогласия, ситуация очень быстро накаляется. В Америке и других странах вызовы на домашнюю ссору считаются у полицейских самыми тяжелыми. Если люди, живущие бок о бок, входят в конфликт, они могут проявлять неслыханную жестокость. Так же точно, если рушится очень близкая дружба между людьми. Те, кто совсем недавно были лучшими друзьями, могут стать злейшими врагами.

Взаимоотношения между близкими друзьями подобны связи между душой и умом. Ум может быть нашим лучшим другом, а может быть и злейшим врагом. Происходит это по одной и той же причине: он знает нас очень хорошо. Подобно этому, наши близкие могут быть для нас источником как блага, так и зла. Поскольку они хорошо нас знают, то могут ранить нас так, как никто другой, но по той же

причине они способны дать нам наибольшее понимание и любовь. Опасность видьи заключается именно в том, что мы знаем, как ранить другого человека, ибо нам известны его слабости. Знание опасно, если используется не по назначению, — так важная информация становится разрушительной, если прилагается неправильно или во зло.

Кобра, украшенная драгоценным камнем

В своем переводе данной Мантры и комментарии к ней, Шрила Прабхупада, описывая искаженную культуру знания, употребляет выражение «так называемая». Цитируя «Бхагавад-гиту», Шрила Прабхупада называет тех, кто неправильно использует знание веда-вада-ратами, мнимыми последователями Вед (2.42) и майайапахрита-гьянами, теми, чье знание украдено энергией иллюзии (7.15). Изучая ведическое знание, терминологию и культуру, эти классы людей, тем не менее, не способны применить свои познания в правильном направлении. Веда-вада-раты и майайапахрита-гьяны заняты разного рода предположениями и догадками относительно священных истин. Поскольку такие люди входят в категорию «своих», они представляют свою философию как истинную, тогда как на самом деле это лишь подделка. Но она может выглядеть как настоящая, и тогда преданные легко становятся жертвами обмана.

В своей комментарии Шрила Прабхупада говорит, что кобра, украшенная драгоценным камнем опаснее кобры без такого украшения. Он приводит стих из «Хари-бхакти-судходайи» (3.12), в котором прогресс в безбожном образовании сравнивается с украшением мертвого тела:

бхагавад-бхакти-хбнасйа
джфти{ ifстрав джапас тапа{
апрфтасйаива дехасйа
matланав лока-рауджанам

Для человека, лишенного преданности, рождение в великой семье или народе, знание богооткровенных Писаний, совершение покаяний и аскетических подвигов, равно как и повторение ведических мантр, подобны украшениям мертвеца. Такие украшения могут лишь доставить дешевое удовольствие простому народу.

Украшения — это соблазн, который привлекает внимание невинных людей, притягивает их, после чего их можно беспрепятственно использовать. Именно так действуют

злоумышленники: обманом они завлекают людей, а затем пытаются уничтожить их. Одна из наиболее острых проблем современной международной жизни — это проблема насилия над знанием в форме дезинформации, шпионажа и пропаганды. Людей дурачат, заставляя верить, что эта фальсифицированная информация и есть настоящее знание. «Шри Ишопанишад» утверждает, что фальсификаторов ждут темнейшие области невежества, ибо они совершают преступление против глубокого понимания истины.

«Шри Ишопанишад» — могущественное оружие

С незапамятных времен Господь дает всем нам Свое прибежище и знание о Себе. И с незапамятных времен мы делаем все возможное, чтобы избежать этого. Так продолжается круговорот самсары. «Шри Ишопанишад» — очень маленькая книга, но она способна с огромной силой рассеивать невежество. Имперсоналисты очень боятся книг такого рода. Как сказано в Мантре Пятой, «Верховный Господь и ходит, и не ходит». Он может делать все, что захочет, и законы материальной природы не властны над Ним, у Него множество разнообразнейших форм. И у нас так же есть вечные формы. Этим вечным формам сопутствуют и вечные чувства, с помощью которых мы можем вечно наслаждаться. Тапасви, йогам и некоторым гьяни трудно осознать эти сокровенные истины. Мы же понимаем, что духовная жизнь должна быть всеохватной. Желание наслаждаться исходит из нашей естественной склонности к чистому наслаждению, чистому чувственному опыту, чистому взаимодействию с другими.

Вопросы и ответы

Вопрос: Почему Кришна порой не дает нам знания, в котором мы нуждаемся? Если бы Он сделал это, мы могли бы действовать более авторитетно.

Ответ: Он никогда не откажет нам, если мы действительно хотим знания. Кришна дает нам знание в соответствии с уровнем нашего желания. Нам надо исследовать чистоту своих желаний. Имперсоналисты желают пребывать в невежестве, ибо понимают, что чем больше они узнают о Кришне, тем более строгое обязательство служить Ему это наложит на них, и, следовательно, тем больше они будут обязаны строить свою жизнь совершенно особым образом. Если человек желает 10, 20 или 50 процентов знания о Кришне, Кришна пошлет ему такое богословие, которое будет точно содержать

требуемую дозу знания. Поэтому нам настоятельно необходимо исследовать природу наших внутренних желаний. Мы должны научиться должным образом формулировать свои желания, тогда мы получим высшее знание или более глубокое понимание.

Что влияет на наши желания? То, что мы слышим, то, что читаем, и, самое главное, с кем общаемся. Общение преобладает над опытом и действует, таким образом, на качество наших самых глубинных потребностей и желаний. Читая и слушая, мы узнаем о некоторых прекрасных возможностях. Узнав об этих возможностях, мы вдохновляемся и начинаем стремиться достичь высших областей. Если мы не осознаем этих возможностей, что вдохновит нас стремиться к чему-то более возвышенному? Иногда мы думаем: «Почему Кришна не дает нам разума, чтобы мы никогда не отклонялись?» На самом деле такие мысли — это эскапизм, бегство от действительности, или форма отказа от нее. По качеству мы не отличаемся от Господа, а потому также обладаем свободой самовыражения и свободой воли. Но посмотрите, как мы распоряжаемся этой свободой воли. Когда мы не используем ее по назначению, нам хочется обвинить в этом Кришну. Внутренне мы браним Его: «Почему Ты сделал то? Зачем Ты сделал это?» Может быть, это прозвучит резко, но каждый сам ответственен за все, что с ним происходит. Это правда. Иногда люди говорят: «Эй вы, кришнаиты, хватит болтать глупости про карму!» Но ведь это факт — мы косвенно ответственны за все происходящее. Поэтому, если в нашей жизни случается то, что нам не очень нравится, мы должны внимательно посмотреть, как изменить свое сознание, чтобы жизнь наша тоже могла измениться. В зависимости от наших собственных приоритетов, Кришна устраивает различные ситуации или поручает богам создать их от Его имени. Если мы будем думать о другом и требовать другого, то другое и будет случаться с нами и вокруг нас. Огромная сила станет доступной нам, стоит только по-настоящему захотеть.

Вопрос: Если мы обладаем неотъемлемой свободой воли, может ли так случиться, что, даже достигнув духовного мира, мы вдруг снова пожелаем наслаждаться отдельно от Кришны?

Ответ: Интересная мысль. Иногда мы думаем, что, если свобода воли существует как фактор духовного мира, она может проявиться снова в тенденции к независимому поиску приключений. Однако

Шрила Прабхупада поясняет, что, вернувшись однажды домой, к Богу, мы избавляемся от подобного желания. Пребывание в адских телах и в адских местах учит нас, поэтому мы способны в дальнейшем отказаться от любого желания жить отдельно от Господа или управлять царством ограниченности. В этом мире тоже есть какие-то лилы, в которых мы пытаемся принять участие, но все здесь искажено. Вайшнавская точка зрения состоит в том, что, однажды вернувшись, мы никогда уже не попадем опять в материальный мир, за исключением тех случаев, когда мы отправляемся туда специально, чтобы служить Кришне, призывая к Нему других. Шрила Прабхупада также поясняет, что большинство живых существ вообще никогда не покидают духовного мира. Лишь небольшая их часть сходит в материальную темницу. Но и для заключенных существует множество способов реабилитировать себя. В некоторых случаях это занимает миллионы и миллионы жизней, а в других — исправление происходит куда быстрее.

Уттама-адхикари не делает различий между теми, кто быстр на пути возвращения и теми, кто движется по нему медленно, ибо такой преданный видит, что каждый находится в процессе возвращения, и что каждый пребывает в связи с Кришной. Нам только кажется, что этой связи недостает. На самом деле все уже находятся в духовном мире. Единственное отличие состоит в том, что некоторые из нас покрыты махат-таттвой.

Мантра Десятая

анйфд эвфхур видйайф

анйфд фхур авидйайф

ити іуірума дхбпфтив

йе нас тад вичачакшире

Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества.

Свет всегда рассеивает тьму

«Бог есть свет. Невежество — тьма. Где есть Бог, там нет места невежеству» — гласит девиз на обложке журнала «Назад к Богу», официального издания ИСККОН. Гениальная догадка Шрилы Прабхупады состояла в том, что невежество, или моральная тьма, непосредственно связаны с недостатком знания о Кришне. В своем

комментарии к Мантре Десятой Шрила Прабхупада перечисляет восемнадцать методов, которые, согласно «Бхагавад-гите» 13.8-12, помогают получить знание. Особенно он подчеркивает, что кроме этих восемнадцати методов, ничто другое не работает, — все остальное просто отвлекает нас от духовной жизни. Итак, Мантру Десятую следует читать как исследование, посвященное определению знания, которое Кришна дал в «Бхагавад-гите» 13.8-12:

амфнитвам адамбхитвам
ахивсф кшфнтир фрджавам
фчфрйопфсанав іаучав
стхаирйам фтма-виниграха{
индрийфртхешу ваирфгйам
анахаукфра эва ча
джанма-мһтйу-джарф-вйфдхи-
ду{кха-дошфнударіанам
асактир анабхишвауга{
путра-дфра-ghxfдишу
нитйав ча сама-читтатвам
ишпфнишпопапаттишу
майи чфнанйа-йогена
бхактир авйабхичфритб
вивиктра-деіа-севитвам
аратир джана-савсади
адхйфтма-джифна-нитйатвав
таттва-джифнфртха-даріанам
эт дж джифнам ити проктам
аджифनाव йад ато 'нйатхф

Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина; отказ от всего, что приносит чувственное наслаждение; отсутствие ложного эго; понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло; самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и т.д.; невозмутимость в счастье и горе; непоколебимая, безраздельная преданность Мне; стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к

философскому поиску Абсолютной Истины — это Я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством.

Разные традиции предлагают различные пути одержания победы над майей, способы отличия знания от невежества. Подход к исследованию иллюзии, в каком-то смысле похожий на метод бхакт, можно найти у мистиков-суфиев. Чтобы пояснить, что является наилучшим способом защиты от невежества, суфии приводят аналогию с защитой от вора. В наши дни воры очень злы и порочны. Но большинство их проявляют определенную рассудительность в отношении того, как реагировать на различные обстоятельства во время совершения преступления. Представьте, например, что вор проникает в наш дом, а мы в это время находимся на втором этаже. Согласно учению суфиев, мы можем отреагировать разными способами. Мы можем ринуться вниз с ножом или молотком, или прихватить ближайший стул. Однако, столкнувшись с вором, мы можем обнаружить, что он вооружен пистолетом. Если мы кинемся вниз с пистолетом, может оказаться, что вор вооружен пулеметом. Если мы вооружимся пулеметом, вор может оказаться обладателем трех пулеметов. Поэтому, говорят суфии, лучше всего в ситуации защиты от вора включить свет. Увидев свет, вор поймет, что в доме кто-то проснулся, и постарается убежать, — имеется в виду разумный вор, конечно. Некоторые воры могут прибегнуть к насилию независимо от ситуации, но умный вор предпочтет избежать столкновения.

Подобным образом, при любом вторжении майи наилучшим будет осветить наше собственное сознание, увеличив мощность своей преданности. Когда Майя-деви вторгается в наше личное пространство, лучший способ встретить ее — найти надежное прибежище в ролевых моделях, которые подают верные примеры. Поведение ролевых моделей ясно обозначает стандарт любой среды. В любой духовной общине мы всегда найдем членов с разным уровнем духовного сознания. Ролевые модели формируют сильное ядро, напоминая нам, каким должно быть наше поведение, чтобы сознание наше возвышалось. Это особенно необходимо, если наша духовная жизнь замерла (например, если мы временно прекратили соблюдать свои обеты).

Строительство общины

В «Бхагавад-гите» 7.16 Кришна объясняет Арджуне, что к преданному служению приходят чатух-видхах, то есть, четыре типа людей, по разным причинам. Вступив на этот путь, мы тоже проходим его по-разному, в зависимости от качества своей сукрити, агьята-сукрити, а также садачары, или добронравия. Очевидно, что мы приносим в процесс преданности свой прошлый опыт. Мы достигаем разного уровня духовного продвижения в зависимости от взаимодействия следующих факторов:

1. качества преданного служения Господу, которое мы приносим с собой из предыдущих жизней;
2. уровня нашей духовной жажды и особой милости Господа;
3. нашего окружения, которое способно оказывать глубочайшее влияние на силу наших духовных желаний.

Преданные вступают в общение друг с другом, чтобы помогать друг другу на пути домой, к Богу. Один из способов усилить общину — это создать в ней ядро самоотверженных и серьезных преданных, способных работать сообща, как одна команда. В большинстве случаев образование такой команды само собой побуждает других подтягиваться к более высокому стандарту. Но случается и так, что формирование сильного ядра преданных заставляет других отшатнуться от него, так как они начинают ощущать дискомфорт. Особенно это верно в тех случаях, когда силы майи очень велики. Некоторые люди не готовы меняться. Поэтому мы не должны удивляться, если сильная среда, пропитанная преданностью, выталкивает «застойных» преданных прочь.

Мы часто повторяем, что Шрила Прабхупада построил дом, в котором может жить каждый. Однако мы должны напомнить себе, что это чудесный дом, а не цирк. В цирке можно беситься как угодно, всякие причуды считаются нормой. Но цельная семья — как организация. Члены такой семьи исполняют свои роли ради поддержания целого — дома. Хотя роли их могут быть различны, члены семьи связаны между собой, трудятся вместе и делятся друг с другом всем. Подобным образом, мы должны всегда стараться повышать уровень нашего собственного сознания, чтобы доставить удовольствие Отцу и Матери, а также возвысить своих братьев и сестер. Самое главное здесь — качественное служение.

Разнообразие и самоотверженность
ведут к победе

Предпринять серьезную попытку победить культуру невежества — это все равно, что вступить в войну. В войне принимают участие разные рода войск и множество солдат. Когда искренние и самоотверженные солдаты исполняют каждый свою особую роль, великая победа предрешена. Разнообразие в соединении с преданностью делу дают в сумме успех, защищенность и прогресс. Если мы цельные и решительные люди, наши достижения в преданности будут подобны продолжительному ряду побед. Некоторые из нас принимают сознание Кришны полностью, а другие стараются «вполнакала». И, тем не менее, если качество нашего преданного служения оставляет желать много лучшего, мы все же совершим некоторое духовное продвижение уже в этой жизни. Изумительный стимул получает наше сознание от простого повторения Святых имен. Преданные Господа регулярно проводят харинама-санкиртану, то есть публичное пение маха-мантры. Некоторых людей один только вид харинамы на улице способен привлечь к сознанию Кришны. Прасадам также питает бхакти-лата-биджу, приближая и тех, кто раздает его, и тех, кто ест, к их истинной духовной природе.

Исцеление от амнезии

Пребывание в материальном теле похоже на амнезию, болезнь потери памяти. Медицина знает, что стимулировать память пациента, напомнить ему его настоящее положение можно с помощью определенных встреч. Пациент может вспомнить свое прошлое, если встретит кого-то, с кем был знаком раньше. Иногда память возвращается после того, как пациент прочитает какую-то определенную книгу, или побывает в тех местах, где жил прежде, встретит кого-либо из своего прежнего окружения, посмотрит фильм, который видел раньше. Аналогичным образом, нас может привлечь преданное служение, если мы посетим духовную общину, встретимся с садху, услышим Святые имена, примем прасадам или прочитаем хотя бы один абзац из шастры. Поскольку мы хотим делиться сознанием Кришны, мы должны оценить среду своего общества, чтобы сделать ее как можно более полезной для других страдающих амнезией, которые все еще пребывают во тьме забвения. Мы должны научиться извлекать

пользу из любых методов, с помощью которых можно помочь людям продвигаться вперед.

Поскольку все мы индивидуальны, то пробуждение нашей истинной природы пойдет, естественно, у всех по-разному. Например, некоторые из нас любят читать, но если к нам подойдут с книгой на улице, мы можем и не купить ее. Но, встретив такую же книгу в книжном магазине, мы купим ее с большой радостью, да еще и заплатим за нее втридорога. Так, некоторые люди откажутся прийти в храм, но если их пригласить на такую же программу домой, в школу или в какое-то другое место, они придут и будут слушать с большим вниманием. Такова природа нашего метода: создание различных условий позволяет нам устанавливать разнообразные связи и тем самым давать людям благо.

Восемнадцать методов развития
истинного знания

Обратимся к восемнадцати методам развития истинного знания, упомянутым Шрилой Прабхупадой в его комментарии к Мантре Десятой.

1. Необходимо стать безупречным человеком
и научиться оказывать должное почтение другим.

Шрила Прабхупада подчеркивает, что преданный, прежде всего, должен быть вежливым, глубокомысленным и доброжелательным к каждому. А главное, следуя принципу оказания должного почтения другим, нельзя забывать о женщинах и детях. Мы должны быть хорошими людьми и вести себя соответственно. Будучи последователями санатана-дхармы, мы можем задать вопрос, так ли уж важно для преданных становиться безупречными с мирской точки зрения. К сожалению, нередко преданные придерживаются того мнения, что дхарме нет места в процессе преданного служения. Но если мы не чтим дхарму, мы не сможем должным образом принять и санатана-дхарму. Нет смысла пытаться стать трансцендентными, не став вначале просто хорошими людьми. Мы не получим высшего знания, если отказываемся уважать качества, присущие обычному знанию. На самом деле, качества, помогающие нам быть благовоспитанными, соединяют нас с гуной благости. Прогрессировать от благости к трансцендентности — естественно. Иногда причина, по которой наша жизнь столь трудна, заключается в

том, что мы глубоко увязли в гунах страсти и невежества. Поэтому всякий раз, когда мы стараемся соединиться с трансцендентным знанием, мы терпим поражение, ибо сознание наше связано низшими гунами.

Приметы гуны благости — это правдивость, чистота, мудрость, и другие благочестивые качества. Злобность, гордость, привязанность, жадность и т.д. присущи гуне страсти. Те, кто находится под влиянием этой гуны, энергичны, ориентированы на материальный успех, эгоистичны, чрезмерно озабочены собственной независимостью и похотливы. Те, на кого влияет преимущественно гуна невежества, грязны и неуважительны, глупы и погружены в иллюзию. Все, что они делают в работе, в поклонении и в аскетическом опыте — неправильно и не ко времени. Если нам удобно жить с атрибутами низших гун, нам будет трудно стать духовными. Однако если мы захотим быть более благочестивыми, добрыми и учтивыми в своей деятельности, нам легче будет найти связь с преданностью. Выпрыгнуть из гун страсти и невежества прямо в трансцендентное практически невозможно. Тот, кто находится под влиянием этих низших гун, неизбежно будет проявлять качества невежества — двуличие и склонность к отклонению. Поэтому развитие истинного знания требует качеств порядочного человека.

2. Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы.

Обычно если человек стремится к славе, он старается стать рок-звездой или актером. И поначалу у нас может возникнуть вопрос: как может быть религия средством привлечения внимания поклонников? Но, поразмыслив над этим вопросом, мы поймем, что в религии заключена огромная мощь. Несколько лет назад Католическая Церковь была провозглашена одним из крупнейших финансистов мира. Размеры капиталовложений в религиозные институты, мощь влияния церкви, ее людские ресурсы поражают воображение. В некоторых странах религиозное лобби влияет на государственную политику. Зачастую принятые в обществе взгляды и нормы основываются на доминирующей в этом обществе религии. Религиозные организации даже в наши дни оказывают значительное влияние на международное положение, а религиозный фанатизм представляет собой один из

побочных продуктов этого явления. Нередко люди прячутся за ширмой религии, чтобы заниматься абсолютно безбожной деятельностью.

Мне довелось лично столкнуться с такой тайной мотивацией. Однажды я пришел в маленький проповеднический центр в Вашингтоне, в ресторан, и неожиданно встретил там человека, с которым жил в одной комнате, когда учился в колледже. Мы учились вместе в Принстоне, и я не видел его очень давно. Он окончил с отличием, и продолжил свое обучение в Кембридже, Йельском университете и Гарварде. Он интересовался разными дисциплинами, всеми — поверхностно, но при этом имел множество дипломов. Теперь, много лет спустя, он начал ходить в этот ресторан и просиживал там часами. Мой бывший однокашник слушал философию, беседовал с разными людьми и задавал много вопросов. Я знал, что он — не слишком духовная личность, но старался убедить самого себя в том, что ведь с каждым могут произойти удивительные перемены, если он общается с преданными Господа. Однако весьма скоро я узнал от него самого истинную причину его частых визитов. Он изучал процесс превращения человека в гуру, чтобы заняться этим делом в целях зарабатывания денег! Я вспомнил, что он всегда был очень ловким дельцом. Проанализировав ситуацию, он пришел к выводу, что, став духовным лидером, можно неплохо заработать. И он решил стать евангелистом, имамом или гуру, короче, занять положение духовного лидера, которое обеспечивало бы ему власть и влияние. Он собирался создать собственную околорелигиозную организацию, причем не для чего иного, как только для зарабатывания денег.

Люди, подобные этому моему однокашнику, придерживаются довольно странных взглядов на религию. Они смотрят на нее как на инструмент, с помощью которого можно легко и просто эксплуатировать других ради имени, славы и денег. Это очень опасное явление. В некоторых странах, в учебных заведениях для будущих священников обучают различным психотехникам, вроде нейролингвистического программирования. Священников учат правильно обращаться с толпой. Эти заведения гарантируют, что через два года их паства увеличится втрое, а то и вчетверо. Они также дают гарантию, что доходы такого обученного священника удвоятся в течение полугода. В сущности, они превращают религию в театральное шоу. Священников учат указывать органисту, какие

именно гимны на каких аккордах следует исполнять в определенные моменты, чтобы управлять настроением верующих. Их учат вызывать у верующих сильнейшее чувство вины. А после этого обращаться к толпе с просьбой о пожертвовании. В определенные моменты церемонии священник всходит на подиум и говорит, что необходимо дать больше. Люди снова дают деньги, исполняется другая песня, и блюдо для пожертвований снова пускают по кругу. Иногда священник проигрывает музыку с каким-то посланием, лежащим ниже порога сознательного, и даже настраивает систему кондиционирования воздуха так, чтобы повлиять на психику людей. Они обращаются с религией, как с обычным товаром, как будто это игра.

Разумеется, каждая религия — и наше Движение не исключение — старается убедить людей принять свои взгляды. Желание обратить других в свою веру естественно. Но мы должны спросить себя: «Что мы предлагаем и каковы наши мотивы?» Не так давно у Католической церкви возникли проблемы в связи с уменьшением количества людей, желающих стать священниками и монахинями. Во многих мужских и женских монастырях средний возраст насельников составляет шестьдесят лет. Иерархи Католической церкви сознают, что со временем проповедовать будет все труднее и труднее, поскольку каждый год множество старых монахов прекращает свою деятельность или умирает, а притока молодежи в монастыри почти нет. Понимание этого факта заставило некоторые религиозные организации проводить очень сложные маркетинговые кампании, чтобы привлечь новых членов. Они помещают рекламу в журналах и расклеивают объявления. Они предлагают будущим членам место жительства, предлагают желающим попробовать пожить в храме несколько недель или месяцев. Они рассуждают так: какой-то процент тех, кто испытал жизнь в монастыре, захочет остаться. В некоторых случаях мотивы, стоящие за этими попытками повлиять на других, в основе своей хороши, ибо побуждают людей посвятить свою жизнь настоящей духовной общине.

Однако, к сожалению, нередко люди стремятся создать собственную религию. Под видом религии эти мошенники-виртуозы строят прочное основание для самих себя, и тем создают хаос в умах людей. Порой такие фальшивые религиозные лидеры целенаправленно

поддерживают рознь, поскольку знают, что, если враждующие группировки объединятся, их власти придет конец.

3. Не следует причинять беспокойства другим ни своими действиями, ни мыслями, ни словами.

Мы должны быть очень добры и учтивы с окружающими, даже тогда, когда оказываемся в ситуациях, которые нас огорчают. Если мы причиняем людям беспокойства, они могут разозлиться не только на нас, но и на весь ИСККОН и на Кришну. А если такое случится, то получится, что мы увеличили их страдания, вместо того, чтобы облегчить их. Представляя ИСККОН, мы заняты преданным служением, и, следовательно, автоматически наделяемся полномочиями. Поэтому, когда люди помогают нам, они получают благословения. Если они причиняют нам вред или оскорбляют нас, они несут кармические реакции. Даже если человек слегка возбужден, мы должны быть сердечными и взаимодействовать с ним тактично. Мы должны занимать смиренное положение, чтобы не ранить людей.

4. Нужно научиться быть терпеливым и не поддаваться ни на какие провокации.

Преданный всегда поддерживает чувство равновесия, чтобы уменьшить тревогу других, даже если у них есть вполне резонные причины для беспокойства. Искренний преданный постоянно думает о том, как помочь каждому, кто находится рядом. Если помочь невозможно, то он, по крайней мере, воздержится от действий, которые могут ухудшить положение. Настоящий преданный развивает в себе терпимость. Он внимательно изучает каждый случай, стремясь понять, какие действия предпринять, чтобы помочь позитивному развитию ситуации.

5. Необходимо научиться избегать двуличия в отношениях с другими.

Очень важно быть прямыми в своих отношениях с другими людьми. Двуличие есть лицемерие. Когда мы двуличны, это значит, что мы не уважаем других. Будучи двуличными, мы этим показываем, что не принимаем Кришну как высшего свидетеля, а также, что мы не воспринимаем других преданных как своих наставников. Мы обращаемся к каждому со словом прабху, «господин», чтобы упражняться тем самым в осознании себя слугой. В «Нарада-панчаратре» Нарада Муни подробно объясняет эту философию:

- Если преданный старше нас, мы должны слушать его, служить ему и стремиться получить его милость.
- Если преданный равен нам, мы должны искать дружбы с ним, желая совместного служения и взаимопомощи.
- Если преданный младше нас, мы должны опекать его и помогать ему в его духовной жизни.

В нарисованной Нарадой Муни схеме отношений между преданными нет места двуличию. С чем бы мы ни обращались к преданным, в центре должно находиться служение. При недостатке открытого общения, при наличии обмана и нечестности, общество превращается в место, где люди не верят друг другу. Недостаток доверия, в свою очередь, рождает спекуляции, страх и неадекватные реакции. В конечном счете, в таком обществе, где нет любви, доверия и благодарности, каждый страдает. Поэтому, когда возникают проблемы, их надо обсуждать честно и открыто.

В лиле с холмом Говардханой, которая описывается в Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам», одна из ключевых тем — это то, что святые люди не секретничают. В начале Кришна спрашивает Нанду Махараджу, зачем он готовит пышное подношение Господу Индре. В беседе со Своим отцом Кришна говорит, что святые люди не имеют ни врагов, ни друзей. Они понимают, что любые отношения, в которые они вступают, должны приносить благо обеим сторонам. Вот почему и в обществе преданных не следует секретничать. Если нам все-таки приходится не разглашать какую-то информацию, мы должны сожалеть о том, что такая нужда возникла по каким-то необычным причинам, но это ни в коем случае не должно становиться для нас нормой жизни. Конечно, существуют сугубо приватные дела, но организация, которая постоянно работает в обстановке скрытности, — это больная организация. Скрытность есть показатель того, что общество пронизано пороками, нечестностью, двойственностью, в нем слабы связи между людьми, в нем мало ответственности и сильно взаимное недоверие. Невозможно быть серьезным бхактой, не сделав свою жизнь открытой книгой. Мы должны говорить то, что думаем и думать то, что говорим. И что бы мы ни говорили и ни думали, все должно быть направлено на улучшение качества взаимоотношений. Совершая ошибку, мы должны быть готовы выслушать от других, как нам исправить себя.

Развитие здоровых отношений между преданными похоже на строительство отношений в семье. Здоровая семья — это семья, в которой и дети, и жена, и муж открыто обсуждают и решают возникающие проблемы. Если кто-то из родственников заболевает, или встревожен, или родственники ссорятся, все вопросы должны открыто обсуждаться, чтобы к ним можно было как-то подойти и решить их. При этом условии в доме воцарятся мир и покой, так как членам семьи будут лучше понятны их роли. Но если родители и дети секретничают или скрытничают, занимаясь потихоньку каждый своим делом, общение, в конце концов, разрушается, и наступает хаос. Так и в отношениях между преданными настоящие глубокие связи очень важны для построения сильного единства в разнообразии.

В каком бы окружении мы ни находились, у нас всегда есть выбор. Порой преданные ведут себя настолько скрытно, что никто не знает их истинного лица. В колледже или на работе, если наши однокашники или сослуживцы не имеют хоть какого-то представления о нашем образе жизни, они будут обращаться с нами не самым лучшим образом. И избежать этого невозможно, так как они просто не знают принципов, на которых строится наша повседневная жизнь. Но если они будут знать, по крайней мере, что мы не едим мяса, не вступаем в случайные связи, не играем в азартные игры и не принимаем наркотики, они будут меньше склонны втягивать нас в такого рода деятельность. Если в ответ на приглашение в бар мы отвечаем: «Знаешь, вчера я так напился, что мне нужно немного отдохнуть от этого дела», — они, естественно, решат, что в будущем мы захотим выпить с ними. И, следовательно, будут снова предлагать нам спиртное. Если мы говорим: «Сейчас я на диете, поэтому не могу есть гамбургер», — они могут подумать, что вообще-то мы едим мясо. Они должны четко понимать, что мясо, дурман, игра и незаконный секс — это не наш образ жизни. Мы не играем на скачках и в рулетку, мы не развлекаемся вне брака. Те, с кем мы общаемся, должны видеть, что у нас есть принципы. Но если мы скрываем свою этику, тогда нас не должно удивлять, что люди ожидают от нас участия в какой-то запрещенной деятельности. Мы должны показать своим поведением, что не намерены заниматься разлагающей деятельностью. Тогда люди будут уважать нашу практику и, скорее всего, будут почтительны по отношению к нам. Хотя порой мы боимся быть не как все,

окружающие обычно с восхищением смотрят на нашу высокую этику и духовность. Видя, как решительно мы придерживаемся своих принципов, они испытывают благоговение. Некоторые даже захотят изменить свою собственную жизнь, поскольку в нашем присутствии им будет стыдно за свое поведение.

6. Человек должен найти истинного духовного учителя, который сможет постепенно привести его к духовному самоосознанию, и, подчинившись такому духовному учителю, служить ему и задавать уместные вопросы.

Метод бхакти в значительной мере основан на руководстве и наставлении. Мы учимся, слушая и наблюдая тех, кто более опытен в преданном служении, чем мы сами. Кроме того, настоящий духовный наставник или наставница изучают своих учеников, чтобы глубже понять, как вдохновить их почитать садху и гуру соответственно времени, месту и обстоятельствам. Предлагая самоотверженное служение гуру и почтительно задавая вопросы, ученик будет неуклонно прогрессировать.

7. Чтобы подняться на уровень самоосознания, необходимо следовать регулирующим принципам, указанным в богооткровенных Писаниях.

Обратите внимание, что Шрила Прабхупада употребляет слово «необходимо», утверждая этим, что подчинение четырем заповедям есть неотъемлемое требование для достижения духовного знания. Вместе с тем, одним лишь строгим соблюдением правил и предписаний невозможно достичь истинной любви к Богу. Бога нельзя обрести каким-то механическим способом. Эти регулирующие принципы суть всего лишь предпосылки, база, с которой мы устремляемся к милости Кришны. В основном, наши четыре заповеди позволяют лишь стать нормальными человеческими существами. Они облегчают нам пребывание в гуне благости, но мы не обязательно станем духовными личностями, если будем следовать только им. Чтобы выйти за пределы материального бытия, надо перво-наперво утвердиться в гуне благости. Если мы не соблюдаем заповеди, то прогресс в духовной жизни для нас невозможен. Здравый смысл подсказывает нам, что студент, не сдавший успешно школьные выпускные экзамены, не получит и ученой степени. Правда и то, что просто закончив школу, мы не становимся автоматически

специалистами. Принцип заключается в том, что не закончив школу, мы точно не имеем шансов стать специалистами. Требования к общему образованию отличаются от требований к специальному. Подобным образом, и заповеди служат лишь базой для достижения наших конечных духовных целей.

Иногда мы думаем, что единственное, что нам надо, чтобы вернуться домой, к Богу, — это строго придерживаться четырех заповедей, особенно, в Кали-югу. Поскольку достичь совершенства в этот век очень трудно, у всех нас есть шанс стать крипа-сиддхами, то есть, достичь совершенства не собственными усилиями, а по милости великой души. Если наш духовный учитель доволен нами, то он добавит нам недостающее, ибо мы покорны его воле. Шрила Прабхупада обещал, что Господь Нитьянанда Сам придет на помощь к верной и искренней душе и прольет на нее Свою милость. Поэтому мы должны стараться следовать правилам и предписаниям очень строго, своими усилиями доказывая, что мы серьезно хотим получить помощь. Тогда поддержка придет обязательно. Однако мы ни в коем случае не должны уподобляться занятым корыстной деятельностью карма-канди, которые считают духовную жизнь чем-то вроде набора ритуалов, формул и аксиом; или карма-мимамсам, которые верят, что результаты деятельности приходят сами собой, без участия Всевышнего; или веда-вад-ратам, которые лишь озвучивают слова Писаний, не понимая их смысла; или маяяпахрита-гьянам, которые притворяются образованными учеными, но при этом превратно понимают суть Веданты.

Занимаясь духовной деятельностью без должного сознания, мы не можем ожидать полного блага на том лишь основании, что внешне исполняем предписанные правила. Кришна не ответит на такого рода торговое мышление. Мы должны следовать правилам, потому что они помогают нам возвышать сознание, но, что значительно важнее, мы должны быть открыты для милости Кришны. В каком-то смысле следование правилам и предписаниям — не более чем символические усилия в сравнении с тем уровнем реальной чистоты, который необходим, чтобы вернуться домой, к Богу. Если мы прилагаем искренние усилия, Кришна скажет: «Ну, ладно, вы преданные дети Шрилы Прабхупады. Возвращайтесь домой, ко Мне», или: «Ну, ладно, вы искренние внуки Шрилы Прабхупады. Поэтому я открою вам двери

духовного мира». Таким образом, мы делаем себя пригодными к получению милости.

8. Нужно строго придерживаться догм богооткровенных Писаний.

Что бы мы ни делали, мы должны всегда сверяться с шастрами, поскольку процесс преданного служения осознается через священные тексты. Изучение истинных Священных Писаний — это первое дело. Шастры помогают нам ясно понять учение Кришны. Принижая значение шастр, мы пренебрегаем правилами и предписаниями. Пренебрежение шастрами влечет за собой винашьяти, — уничтожение лианы преданности. Шрила Рупа Госвами подтверждает это в Тексте 2 своей «Шри Упадешамриты», пересказанной Шрилой Прабхупадой и изданной как книга «Нектар наставлений»:

атйфхфра{ прайфсаш ча
праджалпо ниямфграха{
джана-саугаш ча лаульав ча
шалбхир бхактир винайати

Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек: (1) ест слишком много или накапливает больше, чем необходимо, вещей и денег; (2) прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей; (3) ведет пустые разговоры на мирские темы; (4) выполняет правила и предписания шастр только ради следования им, а не во имя духовного прогресса, или не выполняет никаких правил и предписаний, действует, не признавая авторитетов, как ему заблагорассудится; (5) общается с людьми мирского склада, далекими от сознания Кришны; и (6) жаждет мирских удовольствий.

Шастры ясно определяют те виды деятельности, которые помогают нам продвигаться, и те, которые останавливают рост лианы преданности.

9. Необходимо полностью воздерживаться от всего, что может помешать процессу самоосознания.

Как узнать, какая деятельность полезна для нашего преданного служения, а какая нет? Это довольно сложный вопрос, поскольку нередко благоприятность или неблагоприятность зависит от ситуации и от индивидуальных особенностей преданного. Если мы будем просто спекулировать о благоприятности, нас, безусловно, ждут трудности.

Один преданный может подойти к другому и сказать: «Прабху, как Вы знаете, мы должны принимать то, что благоприятно для нашей духовной жизни. Ну вот, для меня благоприятно съедать по три порции прасада, поэтому Вы должны предлагать всю свою еду мне. Более того, Писания утверждают, что никто не является в конечном счете собственником. Думаете, Вы настоящий владелец своей машины? Вам следует стать отреченнее и дать другим пользоваться ею, например, мне. Надо жить простой жизнью». Другой преданный может сказать: «Кришна открыл мне в сердце, что я должен иметь магнитофон, потому что мне надо больше слушать, чтобы продвигаться быстрее. Сверхдуша сообщил мне, что у Вас самый лучший магнитофон во всем храме. На самом деле, Он создал этот магнитофон лишь для того, чтобы я смог им воспользоваться». В таком духе можно переосмыслить любую ситуацию.

Многие последователи движения Нью-Эйдж делают похожие заявления, основанные лишь на их собственных домыслах. Подкреплять свои высказывания им нечем, потому что движение Нью-Эйдж не имеет ни духовного лидера, ни шаштр. Каждый смотрит на мир через свои собственные очки, искажающие картину индивидуальным для каждого осквернением и двойственностью. Поэтому нам следует смотреть на мир глазами шаштр, принимая то, что благоприятно и отвергая то, что неблагоприятно для нашей жизни в преданности. Обращаясь к шаштрам, необходимо следовать совету духовного учителя и старших преданных.

Очень важно научиться вычислять, является ли определенная деятельность благоприятной или пагубной для нас. Одним из методов такого вычисления количества духовного блага, приносимого определенным видом деятельности, является честная оценка ее результатов. О позитивном влиянии каких-то впечатлений на нашу жизнь в преданности можно говорить, если мы:

- чаще вспоминаем о Кришне ;
- испытываем более сильное желание служить Кришне;
- хотим петь Имена Кришны чаще;
- желаем больше общаться с преданными;
- больше ценим метод преданного служения;
- обнаруживаем, что наша привязанность к материальной жизни резко идет на убыль;

Мы можем сказать, что наша жизнь преданного испытывает негативное влияние, если мы:

- теряем веру в Кришну;
- ищем поводов избежать служения;
- испытываем все меньше желания повторять Святые имена;
- не хотим находиться в обществе преданных;
- стыдимся появляться перед Божествами у себя дома или в храме;
- испытываем возрастающие материальные желания.

На воскресных программах мы слышим, что Кришна забирает все неблагоприятное для нашего сознания. Всю эту жизнь, а также на протяжении множества прежних воплощений мы блуждали по трем мирам в отчаянных поисках какого-то магического или волшебного средства, которое решило бы все наши проблемы разом. Мы гонимся за богатством, молимся о том, чтобы наш возлюбленный или возлюбленная снова полюбили нас или же пытаемся найти забвение в наркотиках или других видах дурмана. Слыша слова «Кришна заберет все», мы зачастую не осознаем всей красоты и мощи, заложенных в них. Ведь это знак немыслимой удачи и блага: нездоровые материальные желания и предметы будут отобраны у нас. Это значит, что Кришна особенно милостив к нам. Кришна устраняет многие препятствия, которые могут мешать нашей преданности. Иногда Он помогает нам такими методами, что даже сбивает нас с толку. Оглядываясь назад, мы видим, что даже в те моменты, когда мы, может быть, не очень-то хотели присутствия Кришны, Он внезапно врывается в нашу жизнь. Да и сейчас мы не можем предугадать, когда и как Он окажет нам помощь. Часто мы даже не способны осознать тот факт, что находимся в числе удачливых получателей Его необычайно щедрой милости.

10. Не следует принимать больше того, что необходимо для поддержания тела.

О том, что составляет здоровую квоту для каждого, можно судить по тому, в какой степени конструктивно эта квота влияет на сознание Кришны данного человека. Чтобы избежать отречения в гуне невежества мы должны быть честными перед самими собой относительно того, сколько материальных удобств нам необходимо, чтобы оптимально прогрессировать в духовной жизни. Одновременно

мы должны избегать принимать лишнее, ненужное, под влиянием гуны страсти. Мантра Первая «Шри Ишопанишад» гласит:

bīfvfсйам идав сарваv
йат киуча джагатйfv джагат
тена тйактена бхуцджбtхf
mf ghдха{ касйа свид дханам

Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит.

Принцип, изложенный в этой мантре, чрезвычайно важен в наши дни, когда и отдельные люди, и сообщества, и целые народы потребляют материальные блага в количестве, превосходящем действительно необходимое. Чрезмерное потребление неизбежно порождает на планете множество проблем.

11. Не следует отождествлять себя с грубым материальным телом и считать своей собственностью тех, кто имеет отношение к нему.

Из этого принципа можно извлечь огромное количество энергии. Проводя семинары по любовным взаимоотношениям, я всегда подчеркиваю важность развития глубокого понимания того, что все принадлежит Кришне. Сознание Кришны — это могучая, новаторская, революционная философия: она утверждает, что даже на своих детей мы не должны смотреть как на свою собственность. Если мы понимаем, что все принадлежит Кришне, мы будем использовать все вокруг так, чтобы доставить Ему удовольствие. Поэтому со всеми предметами — обувью, домом или машиной — с любыми принадлежностями надо обращаться правильно. Если Шрила Прабхупада замечал, что из шланга в саду бесцельно течет вода, или неплотно закрыт кран, он тут же закрывал воду и затягивал кран потуже, поскольку во всем видел энергию Кришны. Его беспокоило, что мы относимся к энергиям Кришны без должного почтения. Постоянно видя Кришну во всем и всегда думая о Нем, мы никогда не станем плохо или бездумно обращаться с Его энергиями или с другими живыми существами, которые суть Его дети. В «Бхагавад-гите» 9.34 Кришна говорит:

ман-манf бхава мад-бхакто
мад-йfdжb mf v намаскуру

mfm эваишйаси йуктваивам
ftmfнаv мат-парфйата{

Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, падай передо Мною ниц и поклоняйся Мне. Полностью сосредоточившись на Мне, ты непременно придешь ко Мне.

Если мы все время думаем о Кришне, Он постоянно проявляет Себя для нас разными путями.

12. Нужно всегда помнить о том, что пока у нас есть материальное тело, мы неизбежно будем страдать от повторяющихся рождения, старости, болезней и смерти. Бесполезно пытаться избавиться от этих страданий материального тела. Самое лучшее — найти способ вновь обрести свое духовное «я».

Поскольку мы приняли тело в этом материальном мире, нам придется получить определенный опыт. Вместо того чтобы позволить этой мысли задавить нас, мы можем переключить свое внимание на поиск радикального решения. Это решение заключено в усилении нашей духовной жизни. Живя в эпоху Кали, мы должны не сетовать, а научиться терпеть постоянную двойственность материального мира и противостоять ей.

13. Не следует привязываться ни к чему, кроме того, что необходимо для духовного прогресса.

Мы должны быть осмотрительными и не прилагать чрезмерных усилий в своей духовной и материальной жизни, поскольку, пытаясь применять силу к обстоятельствам, мы находим в этом оправдание своим невежеству и страсти. Если все складывается не так, как мы планировали, а мы продолжаем настаивать на своем, мы этим усиливаем свое настроение контролирующего. Если Кришна не допускает некоторых событий в нашей жизни, мы должны трезво принять тот факт, что Он, видимо, обращается к нам с просьбой сменить направление своих устремлений. Мы должны стараться изо всех сил, но если по каким-то причинам наши усилия не приносят желаемого результата, не надо продолжать рваться и бороться. Когда Кришна доволен, случаются удивительные вещи, и даже маленькие усилия дают результаты, о которых мы не смели и мечтать. И наоборот, если Кришна не доволен, то, сколько бы мы ни старались, ничего кроме разочарования нас не ожидает. Получив подобные указания от Кришны, мы должны изменить свое поведение и

приложить свои старания в каком-нибудь другом деле. Мы должны зависеть от Кришны и всегда помнить, что результаты наших усилий не принадлежат нам.

14. Не нужно привязываться к жене, детям и дому сильнее, чем рекомендуется в богооткровенных Писаниях.

Если мы привязаны к чему-то больше, чем к Кришне, то, весьма вероятно, нам придется принять рождение в другом материальном теле. Привязаны ли мы к своему компьютеру, новой машине, дому, сыну, дочери, мужу или жене, если мы не рассматриваем их как посланное Кришной, следует признать, что мы в опасности, мы под влиянием майи. В то же время эти же отношения, если их поддерживают в правильном духовном сознании, могут оказаться весьма полезными. Мы можем защищать друг друга, дополнять друг друга, поддерживать дхарму, и в то же время возвращать истинную санатана-дхарму, наше вечное занятие — преданное служение Кришне. Если мы делаем свои повседневные дела с правильным сознанием, они станут для нас источником всего благоприятного. А вот развивать глубокие материальные привязанности, вредные для духовного продвижения, неблагоприятно.

Семейные отношения не могут быть нейтральными. Если из-за них мы перестаем помещать Кришну в центр всей нашей деятельности, они закабаляют нас. Однако если мы сосредоточены главным образом на Кришне, все взаимоотношения тут же становятся благоприятными. Тогда они помогают нам в наших попытках чаще вспоминать Кришну и служить Ему. Создание благоприятных отношений — дело деликатное, ибо, входя в контакт с другими обусловленными душами, мы рискуем подвергнуть значительную часть своего сознания воздействию майи. В результате можно забыть свою истинную духовную сущность. Поэтому мы должны быть осторожны, и не привязываться слишком сильно к нашим мужьям и женам, детям и домам, как и предписывается богооткровенными Писаниями. Мы должны стремиться быть грихастхами, а не грихамедхами. Образ жизни грихастхи соответствует здоровому положению в доме, при котором о семье заботятся в материальном, эмоциональном и духовном отношениях. Жизнь грихамедхи начинается тогда, когда материальные запросы и приоритеты начинают вытеснять духовные заботы.

Мы должны стараться построить свою жизнь так, чтобы уверенно обеспечивать всем необходимым и тело, и душу. В Кали-югу установить и поддерживать такое равновесие нелегко. Гривастхи должны постоянно проверять себя: не подвергают ли они опасности свои духовные достижения. Мы должны постоянно убеждаться в том, что наша деятельность благотворна, внимательно повторяя джапу и поклоняясь Божеству. Нужно постоянно задаваться вопросом: «Как мне больше сосредоточиться на Кришне? Читаю ли я с восторженным вниманием? Или меня постепенно сносит прочь от шраванам-киртанам-вишнох-смаранам, то есть, от слушания, повторения и памятования славы Господа, которые входят в девятичастный метод бхакти?» Каждый из нас должен быть честен сам с собой. Иногда природа наших занятий негативно влияет на наше сознание. Если наше окружение на работе разрушительно, мы должны рассмотреть возможность смены работы, перейти на такую, при которой нам было бы легче помещать Кришну в центр нашей деятельности.

15. Не следует радоваться или огорчаться из-за того, что представляется желательным или нежелательным нашему уму.

Нас не должны чрезмерно волновать ни счастье, ни горе. Вместо этого мы должны принять прибежище духовного знания, которое даст нам возможность понять, что иллюзорно, а что подлинно. Когда мы поймем, что представляет собой вечная истина, преходящие события не будут беспокоить нас. Мы обретем способность быстро отталкиваться от любого негативного впечатления, мгновенно осознавая, что нельзя позволять ему деморализовать нас.

16. Необходимо стать беспримесным преданным Верховной Божественной Личности, Шри Кришны, и служить Ему с полной сосредоточенностью.

Стать необусловленным, любящим преданным Господа, значит, избавиться от всякой корыстной мотивации. Следует тщательно избегать любой мишры, смешанных побуждений, в своем преданном служении, так же, как и любой деятельности, ослабляющей нашу бхакти-лату. Смешанное преданное служение можно разделить на три категории: карма-мишра-бхакти, когда бхакти потревожена корыстными побуждениями; гьяна-мишра-бхакти, когда преданное служение подпорчено прелестью знания, основанного на умственных спекуляциях; и йога-мишра-бхакти, когда оно осквернено страстным

увлечением психическими явлениями. Гьяна-мишра-бхакт больше привлекает то, что они могут узнать, нежели то, чем они могут стать. Они следуют путем бхакти, одновременно изо всех сил стараясь стимулировать свой интеллект. Культивируя восторженное состояние и внимание, мы должны постараться стать шуддха-бхактами или чистыми преданными, чья важнейшая деятельность — любовное служение Кришне и Его неотъемлемым частям и частицам.

17. Нужно развивать вкус к уединению в тихой и спокойной атмосфере, благоприятной для духовной жизни, и избегать людных мест, где собираются материалисты.

Основное послание здесь — избегать чрезмерного общения с непреданными. Когда далекое от Кришны общение начинает бомбардировать наш ум и чувства, нам легче отклониться от духовных принципов. Поэтому мы должны с осторожностью подходить к общению с непреданными. Преданный старается использовать свое время с умом, ища такое окружение, в котором можно общаться с преданными и говорить о Верховном Господе. Впервые услышав об этом принципе, некоторые из нас могут подумать, что неплохо будет спрятаться в своей комнате, на чердаке или в каком-то месте, которое мы назовем своим «бхаджан-кутиром». Однако это также не рекомендуется, поскольку лишь немногие преданные в Кали-югу обладают необходимыми качествами, чтобы исполнять нирджана-бхаджану, то есть, поклонение в уединении. Вместо медитации на Кришну мы можем погрузиться в медитацию на добывание денег или на секс. Поэтому для здоровой духовной жизни рекомендуется духовная практика в обществе других преданных.

18. Нужно стать ученым философом и изучать духовную науку, осознав, что со смертью тела материальному знанию приходит конец, духовное же знание вечно и неизменно.

Шрила Прабхупада завершает свой комментарий к Мантре Десятой рассмотрением вопроса о видье и авидье. Тот, кто неверно использует видью, знание, хуже того, кто погружен в авидью, невежество. Шрила Прабхупада пишет, что для того, чтобы по-настоящему понять, что мы не тело, мы должны общаться с дхирами, теми, кто устойчив, решителен и стоит на духовной позиции. Адхиры — это те, кто не устойчив, кто склонен отвлекаться и кого несет прочь от Кришны. Такой адхира может попытаться осознать

трансцендентное, но, не приняв покровительства истинного духовного учителя, он лишь навлекает на себя незнание, невежество и страсть. Чтобы укрепиться в трансцендентном, мы должны очень ясно сознавать свои духовные цели, знать сиддханту и понимать, что необходимо для достижения цели.

Как говорит Чайтанья Махапрабху, наставляя Санатану Госвами:
веда-йстра кахе — «самбандха»,
«абхидхейа», «прайоджана»
«кхшта» — прѣпйа самбандха,
«бхакти» — прѣптйера сѣдхана

В ведической литературе содержится знание о вечных взаимоотношениях живого существа с Кришной, которое называется самбандхой. Понимание живым существом этих взаимоотношений и действие в соответствии с этим пониманием, называется абхидхейей. Возвращение домой, к Богу, есть конечная цель жизни и называется оно прайоджаной.

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,
Мадхья-лила, 20.124

Если мы искренне стремимся обрести любовь к Верховному Господу, то самбандха, абхидхейа и прайоджана должны быть осознаны с устойчивым вниманием и погружением в экстаз. Мы должны размышлять над этими восемнадцатью методами постижения знания, данными нам Шрилой Прабхупадой. Как говорит Шрила Бхактивинода Тхакур, любой метод помимо этого лежит в области незнания. Чтобы получить истинное знание, нужно заниматься преданным служением. Истинное знание готовит основу для понимания источника этого знания и питает бхакти-лата-биджу в сердце. Незнание же заставляет нас думать, что мы сами являемся Богом, и тогда мы не ищем покровительства Кришны. Те виды деятельности, которые уводят нас прочь от Кришны, коренятся в невежестве, а те, что приближают к Кришне, принадлежат истинному знанию.

Вопросы и ответы

Вопрос: Вы сказали, что святые люди не должны секретничать, но, согласно «Чайтанья-чаритамрите», Господь Чайтанья иногда общался с преданными в тайне. Как увязать эти, на вид противоречивые, вещи друг с другом?

Ответ: Да, Господь Чайтанья действительно иногда проводил со Своими вечными спутниками «закрытые» киртаны. Закрытость эта была вызвана, во-первых, заботой о тех, кто был не в состоянии выдержать напора любви, бьющей из Господа Чайтаньи, а во-вторых, глубокой интимностью этих встреч, очень личных и потому требовавших соблюдения тонкого этикета. Важно научиться видеть разницу между скрытностью и конфиденциальностью. Некоторые виды деятельности должны совершаться без свидетелей, они не предназначены для всеобщего обозрения. Это не секреты, просто эти виды деятельности конфиденциальны, поскольку основаны на близких отношениях внутри определенной группы людей, связанных особыми отношениями. Скрытность же подразумевает некую материалистичную двойственность. Махатма Ганди объясняет, что скрытность — это на самом деле акт насилия, поскольку скрытность предполагает, что мы не готовы полностью доверять друг другу и делиться друг с другом. Время от времени обстоятельства складываются так, что мы не можем полностью открывать свои мысли и деяния. Это несчастье. Скрывать что-то можно только тогда, когда это абсолютно необходимо, и с искренним сожалением.

Есть такой принцип в науке об управлении: скрытность уничтожает доверие, а недостаток доверия разрушает совместную деятельность. Недоверие, кроме того, разъедает любовь. Поскольку скрытность порождает домыслы, общество, в котором скрытность преобладает, естественно будет полно неуверенности и тревоги. В таком обществе люди будут реагировать неадекватно или бездействовать, когда необходимо что-то предпринимать. Скрытность также разрушает способность людей передавать знание. Она порождает эмоциональную дистанцию, осознаваемую или неосознанную, а это нездоровое положение вещей. При низком уровне доверия может случиться все, что угодно. Все делается напоказ, и под конец мы уже не можем сказать с уверенностью, что же происходит на самом деле. Это затрудняет многие виды духовной деятельности. Разве не лучше культивировать открытое общение и открытый отклик?

Каково главное условие, создающее здоровую семью? Семья является здоровой, когда родители и дети общаются открыто, с любовью и нежностью друг к другу. Но если сын скрывает, как смогут родители помочь ему в должной мере? Если у сына возникают

проблемы, если он обеспокоен, родители и другие родственники пытаются разобраться в ситуации, чтобы поддержать его. С другой стороны, если он счастлив и уравновешен, они разделяют его радость и поздравляют его. Такова здоровая семья.

Мы должны открывать свой ум не только тогда, когда абсолютно все в нашей жизни идет хорошо. На самом деле, когда мы в беде, у нас даже больше причин делиться с окружающими, потому что именно в такие моменты мы больше всего нуждаемся в помощи. Если мы не открываемся, тем самым мы говорим окружающим, что мы не можем им доверять. Но ведь мы должны создать сообщество, подобное духовному миру. Такая задача может звучать идеалистически, но это возможно. Создание духовной атмосферы поможет усилить наше сознание Кришны. Мы должны продолжать двигаться к поставленной цели, иначе никогда ее не достигнем. Нам кажется, что скрывать нормально, потому что в материальном мире так живут все. Даже будучи преданными, мы зачастую попадаем под влияние материальной энергии, и поддерживаем нездоровый status quo, позволяя господствовать дурному положению вещей. Если мы пойдем за толпой, то просто застрянем, остановимся в развитии, займемся показухой и будем строить искусственные отношения. Даже если мы в чем-то неправы, мы должны выражать свои внутренние мысли. Искренняя и открытая позиция должна рассматриваться как настоящий подарок всем членам нашей общины, и, следовательно, должна приниматься с любовью и благодарностью. Предлагая или принимая взаимообмен такого рода, мы должны делать это тактично, честно и со смирением. Например, если мы знаем, что наш знакомый преданный выкуривает сигарету после туласи-пуджи, то наша обязанность — изыскать возможность обратиться к нему и смиренно предложить свою помощь. Иначе это может стать «нашей маленькой тайной» или чьей-то еще тайной, если мы станем обсуждать это с другими, не обсудив с тем преданным, которого это непосредственно касается.

Вопрос: Реально ли на самом деле думать, что мы можем доверять всем и каждому, даже в общине преданных?

Ответ: Рупа Госвами объясняет, что отношения между преданными естественно индивидуальны, и с некоторыми преданными нас могут связывать более тесные взаимоотношения, чем с другими. Мы не имперсоналисты, и потому признаем, что в некоторых

отношениях проявляется несовместимость людей, а другие отношения могут строиться более гладко и проникать на большую глубину. В духовном мире это тоже верно. Там более трехсот тысяч гопи, и все они по-разному ведут себя в интимном, близком служении Радхе и Кришне. Гопи из лагеря Радхарани играют роль трансцендентных соперниц по отношению к гопи из лагеря Чандравали. Одни гопи всегда на стороне Кришны, другие — всегда за Радху, а некоторые склоняются то в пользу Кришны, то в пользу Радхи. Духовный мир поразительно разнообразен в смысле взаимоотношений, групп, видов служения и союзов. Подобным образом, мы можем находиться на разных уровнях близости с теми, с кем рядом служим. Совершенно естественно развивать с одними более близкие отношения, чем с другими.

Беда в том, что преданные порой не открывают свое сердце никому и никогда. Преданные, не имеющие друзей, в какой-то момент обязательно падут, ибо в духовной жизни никто не может выжить сам по себе. Все мы нуждаемся в поддержке. Это основная причина, по которой мы общаемся. Когда преданные испытывают трудности, но никому их не открывают, это означает, что они не доверяют Кришне. Они не доверяют Господу, поскольку не видят Его в каждом; им невдомек, что Он может предложить им существенную помощь через их собственное окружение. Из-за слабой веры у них развиваются нездоровые предубеждения. Конечно, надо выбирать, кому открывать свое сердце. Но если у нас нет открытых отношений хотя бы с одним садху, то мы автоматически попадаем в беду. Отсутствие взаимоотношений указывает на недостаток веры в то, что нас окружают заботливые люди, и на то, что сами мы не заботимся о других, поскольку страх не позволяет нам отдавать.

Почти во всех современных обществах люди не способны доверять другим и с трудом могут быть честными. Некоторые из них становятся преданными. Часто они несут на себе отметины и шрамы из своей прежней жизни, и искреннее общение повергает их в глубокое смущение, они боятся той реакции, которая, по их мнению, их ожидает. К тому же, среда преданных может показаться им слишком враждебной. Каждый из нас несет из прошлого определенные страхи. Возможно, когда-то мы пытались открыться, и люди отнеслись к нашему откровению с пренебрежением. Может быть, они не оценили

нашего доверия и даже использовали его против нас. Многие из нас очень травмированы психологически. Может быть, мы разочарованы кем-то, к кому питали уважение, или кто пользовался авторитетом в нашей жизни. В Америке каждая третья девушка и каждый пятый юноша подвергались сексуальному насилию. Этот тип насилия оставляет шрам в сознании очень надолго. Когда тот, кто, по идее, должен дать девочке истинную любовь, заботу и защиту, превращается в ее насильника и эксплуататора, у нее естественно развивается недоверие к авторитетам. Ей будет очень трудно довериться кому-либо, поскольку рана, нанесенная ей, слишком глубока. Женщина, подвергшаяся сексуальному насилию в юности, может быть настолько поранена эмоционально, что будет всю жизнь держать дистанцию даже с собственным мужем. Однако, погружаясь в преданность, мы обнаружим, что способны справиться со многими из своих проблем. Поскольку многие из наших взрослых предубеждений формируются событиями детства и даже впечатлениями внутриутробного периода, совершенно необходимо, чтобы преданные, имеющие детей, изо всех сил постарались дать им полную защиту и заботу.

Разумеется, мы не должны идеализировать всех и верить всем подряд. Мы не обязаны рассказывать все всем. Идея состоит в том, чтобы преданные были связаны друг с другом подлинными, настоящими связями. Тогда, если и появится проблема, нам будет с кем обсудить ее. Например, в очень многих странах мира среди преданных очень высок процент разводов. Но если бы проблемы, ведущие к разводу, обсуждались честно и смиренно, многие браки можно было бы сохранить, особенно если пара готова поделиться своими проблемами с кем-то третьим. Бывает так, что в отношении обязательно должен вмешаться кто-то, кто заботится об обеих сторонах, вовлеченных в конфликт. Часто каждая из двух сторон видит только свою точку зрения. Заботливая третья сторона может помочь паре прояснить проблему, найти компромисс или понимание, увидеть, как они могут уже сейчас работать вместе. Вот почему так важно взрастить мощную культуру поддержки. Например, если с самого начала в формировании пары участвовали обе семьи — и жениха, и невесты, они, естественно, будут заинтересованы в том, чтобы этот брак сохранился. Как только появляются проблемы, — система поддержки уже работает и готова помочь паре. И поскольку обе

стороны обладают верой в тех, кто пытается им помочь, и любят их, они в гораздо большей степени готовы слушать их и следовать их советам.

К сожалению, в наши дни пары, у которых возникают проблемы, пытаются решить их сами, и чаще всего дело заканчивается тем, что они просто живут под одной крышей, либо терпя, либо ненавидя друг друга. Иногда они решаются на визит в семейную консультацию, к психологу, которого ни один из них не знает, и который занимается ими просто за деньги. После того, как деньги уплачены, большинство консультантов вообще не интересуется тем, увидят ли они эту пару вновь. Часто консультантам совершенно безразличен результат терапевтического процесса. Однако при наличии должной культуры, пара может обратиться к старшим, к кому-то, кто на самом деле хочет, чтобы их взаимоотношения процветали, и кто сопереживает им. Такой человек будет несказанно счастлив, если сможет помочь решить проблемы взаимоотношений. Когда обе стороны ценят искренние намерения старшего, они больше склонны последовать любым его советам. Если обе стороны готовы слушать друг друга, решение найти легче.

В нашем обществе полным полно случаев, когда и грихастхи, и брахмачари испытывают трудности, но не видят возможности поделиться ими с кем-нибудь. Проблемы эти разрастаются, словно рак, и потом, однажды мы обнаруживаем, что этих преданных уже нет с нами. Каждый из нас проигрывает от того, что преданные испытывают какие-то сомнения, а культуры открытого общения не хватает. Может быть, какой-нибудь преданный рядом с нами думает: «Как это у Господа Брахмы может быть четыре головы? И еще: по утрам мы танцуем вокруг маленького растения. Неужели все мои грехи уничтожаются просто потому, что я танцую вокруг него? Эта философия все темнее и темнее для меня с каждым днем». Если преданный постоянно размышляет в таком духе, не имея возможности поделиться своими сомнениями с внимательным и тактичным старшим, то однажды он подумает: «Я больше не могу заниматься этой бхакти-йогой, потому что все это сказки», — и уйдет.

В общем, если у нас добрые намерения и надежды, то тогда, чем бы мы ни делились, это будет полезно для каждого. Здоровая открытость помогает людям поддерживать положительный настрой,

потому что несет в себе послание о том, что цели настоящие, метод реальный, и система поддержки заслуживает доверия. Мы хотим продолжать месяц за месяцем, год за годом прояснять для себя цели сознания Кришны. Мы хотим научиться чтить наш метод как высший, привнося в него все меньше и меньше двойственности. Если двойственность последовательно и неуклонно изгоняется, мы настраиваем себя на истинную практику, которой должны заниматься вечно. Нужно уже сейчас искренне упражняться в том, что составляет наше вечное занятие. Культура любви не расцветет в атмосфере скрытности. Скрытность основана на раздробленности, а не на цельности. Быть скрытным — значит припрятывать, а не отдавать, не нести другим и не делиться с другими.

Мантра Одиннадцатая
видйfv чfвидйfv ча йас
тад ведобхаяv саха
авидйайf мhтйув tбртvf
видйайfмhтам аінуте

Преодолеть повторяющиеся рождение и смерть и наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания.

Здоровое различие

В Мантре Одиннадцатой рассказчик «Шри Ишопанишад» проводит параллель между культивированием невежества и культурой трансцендентного знания. Он пишет, что, понимая оба этих аспекта одновременно, мы можем испытать все блаженство бессмертия. Все же мы должны осознавать опасность, заключенную в неправильном понимании этого утверждения. Эту мантру можно истолковать превратно в том смысле, что в незнании, в отклонениях, в оскорблениях нет ничего дурного, если они сопровождаются духовным знанием. Когда Господь Брахма творил эту Вселенную, то первыми он создал аспекты неведения, такие, как ложное эго, телесное самоотождествление и привязанность. И только сделав проявленными эти факторы неведения, Господь Брахма сотворил факторы знания, такие как тапасья и различные системы йоги. Поскольку неведение действительно является частью проекта этой Вселенной, различные

философы и религиозные мыслители порой интерпретируют этот факт в том смысле, что отклонение есть вполне приемлемая часть жизни на этой планете.

Люди, находящиеся под влиянием данной этической концепции иногда обращаются к преданным с вопросом: «С чего это вы, ребята, взяли, что есть мясо вредно и недуховно? Бог сотворил животных и растения для того, чтобы мы имели полную власть над ними. Совершенно очевидно, что мы призваны властвовать над всеми другими формами жизни. Бог всеблаг, следовательно, все, что создал Бог, есть благо. Так что мы не видим ничего страшного в том, чтобы есть мясо». Тут преданные могут воспользоваться случаем, чтобы разбить этот обманчивый аргумент, ответив: «Бог сотворил также ядовитых змей, крыс — переносчиков болезней, и тараканов, так почему же не есть и их тоже? Да, именно Бог создал все формы жизни, и даже разные типы людей. Бог создал ваших сыновей, дочерей и друзей. Они тоже хороши, почему же не есть и их тоже?» Ясно, что мы должны проводить различия между тем, что полезно и приемлемо, и тем, что вредно и неприемлемо в различных ситуациях.

Жизнь — это постоянное различие и способность действовать в соответствии с законом. Здоровая жизнь — это жизнь, полная ответственности, а отнюдь не эксплуатации, когда мы используем все, что подвернется под руку, совершенно неправильно. Мантра Одиннадцатая утверждает: для того, чтобы мы могли насладиться блаженством бессмертия, мы должны развить не только понимание трансцендентного, но и понимание неведения. Чтобы правильно воспринять эту концепцию, нужно поближе посмотреть, что же она в действительности означает. Значит ли это утверждение, что можно заниматься греховной деятельностью, при условии, что эта деятельность сопровождается некоторым покаянием? Например, преданный совершает грехи, а потом повторяет дополнительные круги, чтобы нейтрализовать оскорбление. По большому счету, такое поведение абсолютно недопустимо, оно ослабляет нашу лиану преданности, ибо включает в себя седьмое оскорбление — совершение греховной деятельности в расчете на очистительную силу повторения Святых имен Господа. Оскорбительно обрести знание, потом заниматься греховной деятельностью, а потом вдогонку совершать благочестивые поступки, чтобы замазать грех.

Сознательное совершение грехов сводит на нет праведную жизнь. На самом деле, этот тип поведения даже хуже, чем бхога-тяга, которую Прабхупада описывает как «порочный круг сменяющих друг друга чувственного наслаждения и отреченности» («Шримад-Бхагаватам» 11.5.33, комментарий). В сущности, такого рода деятельность показывает, что мы намерены играть с Господом в какие-то интеллектуальные игры. Но с Ним невозможно заключить сделку. «Ладно, Бог, — думаем мы, — я знаю, что Ты великий самодержец, и что Ты можешь наказать меня за мои прегрешения. Поэтому я постараюсь ублажить Тебя и польстить Тебе, чтобы Ты оставил меня в покое! Я знаю, то, что я совершил, греховно, но теперь прими, пожалуйста, эти аскезы и покаяния в качестве небольшой компенсации Тебе». С одной стороны, мы знаем, что такое поведение неправильно, но с другой, Мантра Одиннадцатая, как будто, допускает такую двойственность. Как же нам, вайшнавам, понять эту двойственность? А вот как. Мы должны понять, что такое греховная жизнь, чтобы знать, каких поступков следует избегать, и чтобы в конце концов освободиться от повторяющихся рождений и смертей.

Освобождение через материальные поблажки? Некоторые философы считают, что путь к освобождению лежит через богатый материальный опыт. Существует теория, которая утверждает, что, погружаясь в материальное наслаждение, мы неизбежно перегорим и таким образом освободимся от привязанностей. Исходя из этой гипотезы, можно заключить, что для того, чтобы освободиться от оков этого мира, человек должен вначале очень сильно привязаться к объектам чувств. Предсказуемый результат: человека постигнет такое разочарование от общения с этими объектами, что отречение придет к нему само. Одна из организаций, пропагандирующих такую искаженную философию Востока, это Ошо — Движение Бхагвана Шри Раджниша (1931-1990). Иногда люди проводят всю свою жизнь, культивируя вредные привычки, в надежде, что если они ведут себя совсем дико, то неизбежно придут к разочарованию. Логично предположить, что если такое поведение ведет к освобождению, тогда свинья — самый возвышенный вид жизни. Свинья, чье тело приспособлено для чувственного наслаждения, ест что попало, не исключая и испражнений. Свиньям нравится валяться в грязи, и они столь похотливы, что способны совокупляться даже с собственными

маленькими поросятами. У них нет никаких ограничительных инстинктов.

Медицинская наука неоднократно доказала, что употребление наркотиков — предписанное врачом или незаконное — ведет к зависимости, а вовсе не к отвращению. Обычно, если человек принимает вещества, вызывающие зависимость, его тело требует все возрастающих доз, чтобы получить удовлетворение. В конце концов, наркоман начинает потреблять наркотик, просто чтобы избежать болезненных ощущений. Совершенно очевидно, что если мы погружаемся в греховную деятельность, автоматического отвращения и выключения из этой деятельности не происходит. Однако обучение тому, насколько опасны наркотики — не то же самое, что эксперименты с ними. Мы не можем продвигаться, зная лишь то, что надо делать. Это лишь часть знания. Если мы знаем только то, что правильно, мы рано или поздно столкнемся с проблемами, поскольку у нас не будет ясного представления о том, чего делать нельзя. Тогда в наше жизненное пространство могут вкрасться нежелательные ситуации, ибо нам не хватит понимания того, чего следует избегать на пути сознания Кришны.

Ведические писания дают нам список правильных и неправильных видов деятельности. Правритти и нивритти — это кирпичики, из которых строится садхана-бхакти — практическое преданное служение. Правритти — это те виды деятельности, которыми мы должны заниматься, чтобы достичь цели преданного служения, тогда как нивритти — то, чего следует избегать. В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами перечисляет 64 принципа, которые позволяют нам достичь бхавы и, впоследствии, преми. Эти 64 принципа включают в себя как рекомендуемые, так и запрещающие указания. Если мы положим эти принципы в основу нашей духовной практики, то благие результаты проявятся естественным образом. Мы должны постоянно сознать сиддханту, но, в то же время, непрерывно отслеживать проявления майи и не попадаться в ее ловушки. Нет необходимости экспериментировать с поеданием плоти, одурманиванием, игрой или случайными связями, чтобы понять, что все это приводит к короткому замыканию в нашей духовной жизни. Напротив, нам совершенно необходимо понимание того, что этих видов деятельности надо тщательно избегать. Когда мы научимся ясно

различать посредством духовного знания, что такое хорошо и что такое плохо, у нас появится мощнейший катализатор перемен, ведущих к духовному продвижению.

Распознавание укрепляет решимость

Мы не только должны ясно представлять себе различные этапы ускорения преданного служения, но и опасаться определенных препятствий. Тогда мы сможем достичь бессмертия. Этот стих вовсе не подразумевает, что духовная и греховная жизнь идут рука об руку. Как раз наоборот, — он означает, что грех и благочестие связаны отношениями противоположности. Чтобы прогрессировать, нужна зрелость сознания. Продвигаться — значит понимать, что надо делать, и делать это, а также знать, чего надо избегать и почему. Если мы знаем, что надо делать и чего надо избегать, но не понимаем смысла этих указаний, мы рано или поздно утратим вдохновение, жизненную силу своей духовной практики. Если нам просто велели избегать каких-то поступков, не объяснив глубокого смысла греховного поведения, мы просто падём жертвами иллюзии. Мы растем, практикуя должным образом садхана-бхакти и вырывая с корнем сорняки, то есть оскорбления. В Писаниях можно найти множество определений, которые помогут нам распознать эти сорняки, способные задушить нашу лиану преданности. Зная, как выглядит враг, мы сможем защититься от него.

Когда мы начнем оценивать, что повлечет за собой достижение нашей цели, мы изыщем решимость продолжать двигаться к ней, ибо она будет яснее прописана в нашем сознании. Если же мы не видим цели в своем сознании, тогда как же мы определим верное направление? Известная пословица гласит: «Если ты не знаешь, куда хочешь прийти, тогда все равно, куда идти». Если мы не осознаем своей цели живо и отчетливо, тогда мы не сможем определить, продвигаемся ли мы к ней и в какой степени. Если нам не достает понимания, мы погрузимся, полностью или частично, в неведение, и даже знать этого не будем!

Другой критерий измерения принципа знания, описанного здесь, касается степени прилагаемых усилий, с которыми мы несем свое преданное служение. Чем лучше мы понимаем, почему следует заниматься той или иной деятельностью, тем более духовной она становится. Хотя можно заниматься преданным служением и не

осознавая его, и все же именно понимание призывает благо видимое и осязаемое. Например, если гости на фестивале покупают прасадам с целью просто утолить голод, они не получают того же самого блага, как те, кто покупает его, понимая, что эта пища есть проявление милости Господа. Те, кто действуют зная, получают куда большее благословение, чем те, кто действуют в невежестве.

Другой пример касается блага, получаемого от приобретения книги Шрилы Прабхупады. Если человек покупает книгу у распространителя, чтобы почитать всякие фантастические истории или «про войну», он, конечно, получит какие-то благословения, но если человек купит книгу, чтобы прочитать о Боге и наших взаимоотношениях с Ним, такое взаимодействие с книгой будет куда более мощным. Наше ежедневное поклонение Шримати Туласи-деви, чистой преданной Господа, проявляющей себя в этом мире в виде растения, прекрасно иллюстрирует этот принцип. Если посетители храма поливают Туласи просто потому, что к этому их побуждают пуджари, они получают духовное благо, даже не осознавая его истинной природы. Однако если мы понимаем, что Туласи — чистая преданная Господа, и желаем служить ей, орошая ее водой, тогда получаемое нами благо невозможно описать словами. Мы должны ясно понимать, для чего мы делаем то или иное, чтобы извлечь из своей деятельности больше пользы. Кроме того, важно, чтобы мы должным образом объясняли свои действия другим. По мере того, как мы углубляем свое понимание, наш энтузиазм в сознании Кришны возрастает. Если наше понимание не углубляется, мы постепенно утратим свою убежденность в духовной жизни и даже можем оказаться вне процесса.

Иногда новыми преданными, недавно присоединившимися к Движению, овладевает вовсе не блаженство, а глубокое беспокойство, поскольку им кажется, что они ничего не могут делать правильно. «Не клади четки на пол! Не ходи в ванную в харилама-чадаре или в накидке, украшенной Святыми именами Господа! Не поворачивайся спиной к Божествам!» Молодой бхакта или бхактин начинают стесняться, им кажется, что все против них. Нельзя постоянно давить на молодых преданных, их нужно мягко наставлять в правильном поведении. Если мы объясним, зачем нужно столько разнообразных правил, молодые преданные сами придут к необходимости соблюдения определенного кодекса в среде вайшнавов. Поскольку сознание

Кришны — это богатейшая культура, все в ней должно делаться так, чтобы облегчить наше служение Кришне. Обучая новых преданных, мы должны помнить о том, что непосредственное обучение, и особенно объяснение причин соблюдения определенных правил, куда более эффективно, чем просто брань и наказание.

Должно ли потакание своим чувствам
предшествовать отречению?

Когда Движение только начиналось в Америке, большая часть присоединявшихся относилась к верхней прослойке среднего класса или к среднему классу. Для таких людей отречение не представляло большого труда, поскольку они осознавали, какие трудности свойственны материалистическому образу жизни. Эти люди понимали, что роскошная жизнь не делает их самих и их родных счастливыми, и вследствие этого были открыты к поиску альтернативного образа жизни, который вполне мог включать в себя и аскетизм. В менее экономически развитых частях света, где мы проповедуем сегодня, людям, напротив, труднее принять аскетизм. Когда мы просим тех, кому не довелось изведать многих ловушек материального мира, отречься, это попросту иллюзия, поскольку для них такое требование преждевременно. Часто таким людям требуется как раз, наоборот, испытать соблазны майи, прежде чем они смогут всерьез обратиться к духовной жизни. Однако потакание материальной энергии — весьма опасный вид деятельности, ибо она может до такой степени сбить нас с толку, что мы рискуем не восстановить больше свою связь с духовной жизнью.

Часто человеку трудно отказаться от деятельности, связанной с удовлетворением чувств, если ум постоянно поглощен размышлением об упущенных впечатлениях и о том, какими они могли бы быть. Например, у людей, которые никогда не занимались сексом, он обычно вызывает любопытство. Хотя положение наиштика-брахмачари, то есть ученика, пожизненно соблюдающего целибат, может быть очень возвышенным, тому, кто имел сексуальный опыт, порой легче отречься от материальной жизни. Тех, кто не имеет опыта половой жизни, она, как правило, очень привлекает, но после того, как их любопытство удовлетворено, может оказаться, что она будет для них уже не столь привлекательной. Усталый путешественник, посетив разные страны, понимает: везде одно и то же. Побывав в бесчисленных местах,

путешественник обнаруживает, что его страсть к путешествиям подавлена. Вместе с тем ослабления страсти к путешествиям или сексуального желания никто не может гарантировать. По своей природе чувства предназначены именно для того, чтобы вводить живое существо в заблуждение. Мы склонны сдаваться перед приятными впечатлениями или ощущениями и, привыкнув к ним, желать большего.

Майя-деви не оставит нас в покое даже после того, как мы поддадимся ее очарованию. Искушая нас наркотиками, мясом, игрой и незаконным сексом, эта чистая преданная Господа не знает поражений. Напротив, собрав с нас дань однажды, она требует все больше и больше. Майя шепчет: «В чем проблема? Почему сейчас ты не хочешь опьянения? Разве ты не помнишь, какой напор энергии ты ощущал, какой экстаз? Хотя ты и надел дхоти, меня не проведешь. Ты все тот же, так почему же теперь ты сторонись того, что доставляет тебе удовольствие? Мы оба знаем, что ты не прочь испытать его снова». И чем больше мы гонимся за чувственным удовлетворением, тем сильнее майя пинает и бьет нас. Но, культивируя параллельно знание, предлагаемое в этом стихе, мы можем понять, как она действует, не вовлекаясь при этом в греховный опыт. Утвердившись в знании, мы сможем сказать твердое «нет», и это будет именно то, что под этим словом подразумевается.

Развитие высшего вкуса

Несмотря на то, что в прошлом многие из нас были не способны устоять перед чувственным наслаждением, Кришна посредством могучего метода преданного служения все же дает нам возможность развить высший вкус. Занимаясь служением, мы приобретаем реализацию. В нашем сознании происходят сдвиги, в результате которых то, что было для нас соблазнительным в прошлом, теперь теряет свою привлекательность. Например, у большинства преданных вызывает отвращение запах жареного или вареного мяса, который часто атакует нас, когда мы проходим мимо ресторана. Если знакомый приглашает нас в «МакДональдс» поесть гамбургеров, мы обычно не испытываем желания идти туда по двум причинам: во-первых, нам знаком высший вкус, а во-вторых, мы своим разумом осознаем, почему именно следует отказаться от мясоедения. Но желания могут превратиться в проблему, когда нет ни философского понимания, ни

настоящей замены низшему вкусу. Обладая знанием и пониманием и переключив свою энергию на какую-то альтернативную цель, мы уйдем от проблем. Понимая кармические ограничения на мясоедение, мы будем более усердно искать замену, и найдем, например, «вегги-бургер», который часто бывает куда вкуснее, чем перемолотые части тела коровы, зажатые между двумя ломтями хлеба.

И все же, даже если мы развили высший вкус и верное философское понимание, отречение порой может представлять для нас трудности, если привязанность к удовлетворению чувств все еще присутствует в сознании, и семена греха все еще сохранились, несмотря на доступ к высшему знанию. Порой в сознание Кришны приходят люди, уже утратившие вкус к греховной деятельности. Даже не имея большого опыта удовлетворения чувств в этом воплощении, они держатся за духовную жизнь с большой сосредоточенностью, поскольку имели опыт потакания чувствам в прошлом. Прежде они экспериментировали с материальной энергией и были разочарованы, так что теперь такие люди естественно предпочитают вести жизнь аскетов.

Иметь опыт неведения в этой или в прошлой жизни, чтобы испытать разочарование, необязательно, но часто происходит именно так. Однако, развив острый ум, мы сможем научиться отличать по-настоящему благоприятное от разрушительного, слушая садху, гуру и шастры, что избавит нас от необходимости непосредственного контакта с энергией иллюзии. Имея ясное сознание, мы по некоторым признакам сможем догадаться, что неправильное поведение приводит к дурным результатам. Мы поймем, что каждое конкретное совершаемое нами действие влечет за собой определенный результат. Совершив грех, мы обязательно испытаем неблагоприятные последствия. Бестолкового ребенка надо наказывать несколько раз, чтобы он понял, что делать то, что он делает, нельзя, потому что это влечет за собой страдание. Разумный же ребенок поймет, просто слушая наставление родителей, что от определенных видов деятельности надо воздерживаться. Разумный ребенок знает, что родители действуют из любви, а потому понимает, что любое наставление, исходящее от них, направлено на его благо. Такие дети сами будут удерживать себя от опасных поступков, поскольку понимают, что советы родителей являются выражением их любви и заботы, и следование таким советам

принесет им благо. Там, где присутствуют усердие и внимание, правильное поведение проявится само собой.

От смерти не уйдешь

В своем комментарии к данному стиху Шрила Прабхупада подчеркивает, что санскритское слово амара значит «бессмертный», и объясняет его в связи с историей Хираньякашипу. Хираньякашипу был могучим демоном, который с помощью суровых подвигов добился права просить благословения у Господа Брахмы. Пожелав вначале бессмертия, Хираньякашипу, однако, не смог получить желаемое, поскольку сам Господь Брахма смертен. Тогда Хираньякашипу потребовал от Господа Брахмы некоторых гарантий, которые, по его мнению, наверняка защитили бы его от смерти. Он получил благословение, благодаря которому он не мог быть убит никаким смертным существом, ни в какое время дня и ни в одной из пяти стихий. Хираньякашипу культивировал неведение, а не духовное знание, и потому был убежден, что может превзойти законы материальной природы силой своего разума. Но благословения, которые он вытянул из Господа Брахмы, не смогли спасти его от смерти, ибо он не ведал ни истинного смысла бессмертия, ни средств его достижения. Хираньякашипу был побежден Господом Нрисимхой, Господом, который явился как получеловек-полулев и разорвал демона Своими длинными прекрасными ногтями. Слушая об этой игре мы узнаем, что поклонение полубогам — не самая возвышенная деятельность, поскольку любое благословение, которое они могут даровать, Кришна легко превосходит Своим желанием. Какими бы умными мы ни были, в должный срок неблагоприятное неизбежно проявится, если мы не соединены с духовным.

В своем комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что люди обычно думают, что не умрут. С незапамятных времен в большинстве культур существуют мифы, построенные на представлении о вечной жизни в физическом теле. Многие и многие искали мифический «источник молодости», или пытались создать некий эликсир, замедляющий, якобы, процесс старения. Правительства и ученые также не обходили своим вниманием дело физического сохранения. По всему миру лидеры разных режимов строят бомбоубежища в надежде, что в случае войны их люди смогут укрыться там и выжить. Сегодня мы видим, как широко распространились манипуляции с генетикой. А

иногда неизлечимо больные люди тратят миллионы долларов на замораживание своих тел, в надежде, что через много лет, когда будет найдено лекарство от их болезни, они смогут вернуться к жизни. Горькая правда, однако, состоит в том, что все существа в материальном мире вынуждены в определенный момент времени оставлять свои тела. Даже духовно возвышенные существа, приходящие в этот мир, обычно покидают его так же, как обычные обусловленные души — оставляя материальное тело. В некоторых редких случаях возвышенные существа оставляют мир, не выходя из своего тела, но в большинстве случаев физическое тело отбрасывается. Материальное тело в основе своей соткано из невежества и страсти, поэтому оно обречено на разложение и рано или поздно будет уничтожено.

Совет опытного проповедника

Много лет назад, когда Шрила Прабхупада был еще на этой планете, я путешествовал с командой, состоявшей из двух санньяси и нескольких брахмачари. Мы посещали колледжи и университеты в разных частях страны и устраивали там проповеднические программы. Однажды мы написали Шриле Прабхупаде письмо, в котором описали свои разочарования. Весь день мы посещали разные учебные заведения, проводили там харинамы, раздавали листовки, распространяли книги и приглашали людей на вечерние программы, для которых обычно снимали какой-нибудь зал в городе. И хотя мы занимались этим часами, раздавая приглашения и книги сотням людей, на программы приходила горстка. Порой пять-шесть брахмачари проповедовали целый день, а вечером на программу приходило три или четыре гостя. И даже из этой горстки никто не приходил регулярно. И вот, мы написали Шриле Прабхупаде и спросили его, какова же ценность наших усилий. В своем ответе Шрила Прабхупада написал, что даже если никто не придет, мы должны проповедовать стенам. Урок был совершенно ясен. Мы получили приказ и должны были его исполнять, оставляя плоды своих усилий Кришне. Если приходили и становились серьезными один-два человека, или даже если единственное, что нам удавалось, — это заронить семя бхакти в их сознание, нашу миссию можно было считать успешной. Не надо было ждать, что гости отрекутся от всего и присоединятся к нам после

двух встреч. И не надо было разочаровываться, если они не возвращались.

Шрила Прабхупада, опытный проповедник, давал нам советы, как проповедовать в университетах и колледжах. Он подчеркивал, что мы должны быть очень осторожными, упоминая о тех видах деятельности, от которых преданный должен отказаться. Я особенно запомнил, как он сказал: «Не проповедуйте студентам одни лишь правила и предписания». Он настраивал нас на то, чтобы просто подчеркивать глубину философии сознания Кришны. Если бы мы читали им нотации: «Не делайте того, не делайте этого», — студенты подумали бы, что мы какие-то фундаменталисты и бюрократы. Их и так уже отталкивала идея организованной религии. Стоило им услышать очередное «нельзя», как они тут же наглухо замкнулись бы и ушли. Они не стали бы хорошо относиться к нашему Движению, если бы, например, мы сказали: «Как? Вы едите мясо? Тогда вы находитесь на пути в ад, вас ждет очень низкое рождение. Строите тут из себя интеллигента, мистер Умник, но погодите, скоро все выяснится! Вы вернетесь в мир простым ослом, не умеющим ни читать, ни писать». Вот если бы нам удалось поселить в них понимание того, как с помощью философии можно проникнуть в сущность жизни и высшей действительности, — это вдохновило бы их куда больше. Если бы мы подчеркивали позитивный аспект, передавая настоящую тайну, связанную с религией, тогда люди, естественно привлекались бы нашим Движением.

Избегая крайностей

Представьте себе, что будет с ребенком, если ему постоянно говорить: «Не делай то, не делай это». У ребенка разовьется нарушение психики, приводящее к тому, что необходимость совершать любые, даже самые маленькие действия, будет так нервировать его, что он станет бояться даже правильных поступков. Такие дети уже не понимают, что на самом деле хорошо, а что плохо, ибо они слишком травмированы и сбиты с толку. С другой стороны, если знание передается в настроении любви и нежности, ребенок сформируется здоровым человеком. В первые годы этого Движения мы слишком многое запрещали нашим детям. Они только и слышали, что «Нельзя!» В результате, как только они немного повзрослели и обрели некоторую независимость, они пожелали испытать все те вещи, которые мы

запрещали им делать. Будучи молодым санньяси, я время от времени брал с собой в путешествие по гурукулам молодых ребят. Один из гурукульских мальчиков, сопровождавших меня, отверг философию своих родителей из-за того, что она негативным образом была преподнесена. Во время путешествий я обычно читал по вечерам лекции по «Бхагавад-гите». Этот паренек приходил на лекции, но к тому моменту, как я заканчивал петь «Джайя Радха-Мадхава», он обычно уже исчезал. Возвращался он аккуратно к концу лекции. Однажды я спросил его, что он делает в то время, когда его нет на лекции. Он сказал, что, подрастая, он все сильнее чувствовал, что его лишили целого мира, который там, за оградой. Только и знал он, что петь шлоки, играть на фисгармонии, да на мриданге и слушать об ужасах этого мира. Поскольку он постоянно слышал о невежестве материализма, он хотел исследовать его, чтобы самому разобраться, правда все это, или нет. На протяжении всего нашего путешествия по Америке, он каждый день убегал с лекции и шел в какую-нибудь аптеку, чтобы полистать журналы, а потом выходил на улицу и наблюдал за людьми, как они болтают, курят или ругаются. Он просто сидел и наблюдал. Из-за того, что его учили лишь тому, чего НЕЛЬЗЯ делать, мальчик приобрел по отношению к сознанию Кришны нездоровую установку. Давать только негативные наставления — это незрелая форма обучения и воспитания. Мы должны находить верное равновесие между дисциплиной и опытом, через который знание может быть передано в позитивном ключе.

Родители, заботясь о жизни своих детей, естественно, стремятся защитить их. Однако применение метода запугивания неэффективно. Мы должны объяснять детям, почему им следует избегать дурного поведения, причем таким образом, чтобы это было им понятно, и они не воспринимали бы наши наставления как очередную попытку что-то им навязать. Как уже говорилось, если мы просто перечисляем МОЖНО и НЕЛЬЗЯ, весьма вероятно, что наши дети будут делать все наоборот. В то же время мы не должны предоставлять им полную свободу делать все, что им заблагорассудится, под тем предлогом, что им, дескать, надо учиться на своих собственных ошибках. Шрила Прабхупада не раз рассказывал историю о юноше, который попал в тюрьму из-за того, что его родители давали ему слишком много свободы. Родители недостаточно заботились о том, чтобы установить

какие-то рамки дисциплины, когда тот был ребенком. В результате он докатился до самых тяжких грехов и оказался в тюрьме, в камере смертников. Перед казнью он попросил позвать свою мать. Склонившись к ней, якобы чтобы сказать ей что-то на ухо, он откусил ей ухо в отместку за то, что она не дала ему должного руководства, когда он был еще ребенком.

Позволить детям делать, что им заблагорассудится, — все равно, что посадить их в лодку без руля. Неизбежно их снесет течением, и они попадут во множество неприятностей. Посылать детей в мир, не дав им никакого руководства и не наделив их способностью править своим судом — катастрофа не только для них, но и для общества в целом. Очень печально, что именно этот способ воспитания распространился в последнее время, ибо он ведет к нездоровой вседозволенности, а она неизбежно порождает проблемы.

Шрила Прабхупада учил нас избегать крайностей. С одной стороны он велел нам вести себя так, чтобы не вовлекаться в беспредельную свободу, ведущую к невежеству, а с другой — просил нас не навязывать духовное знание людям, если в их сознании нет ясного понимания и благодарности. Увы, именно дети священников и судей порой падают ниже других, ибо они естественным образом восстают против правил, которые им постоянно грубо навязывают. Это печально известный феномен материального мира. Если дети священника растут в обстановке постоянного запугивания адом и дьяволом, они, вероятнее всего, потеряют желание придерживаться моральных принципов. Однако если знание будет преподнесено им в здоровой, уравновешенной манере, они будут вдохновлены вести себя соответственно. Мантра Одиннадцатая передает нам глубину понимания сути при соблюдении равновесия.

Академическое знание или дезинформация?

Когда я заканчивал обучение в Принстоне, каждого выпускника попросили сделать какое-нибудь заявление, которое должно было быть помещено рядом с его фотографией в выпускном альбоме. Предполагалось, что эти высказывания будут служить своеобразными *memento*, по которым выпускники смогут вспоминать друг друга. Когда издатели альбома спросили меня, что я хотел бы сказать о Принстонском Университете, я ответил им, что чувствую себя очень обязанным этому заведению, поскольку пребывание в нем помогло мне

понять, чего бы я НЕ хотел делать со своей жизнью и чем бы я НЕ хотел становиться. Получив там определенные впечатления, я совершенно твердо усвоил, что не хочу становиться ни материалистом, ни профессором. Будучи студентом, я заметил, что хотя мои профессора обладают таким огромным материальным знанием, жизнь они ведут низменную и аморальную. Многие из них были алкоголиками и заядлыми курильщиками, нередко прибегали, по сути говоря, к насилию, ибо находились в положении «я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак». В академических кругах бытует выражение «пиши, или тебя спишут». Имеется в виду обязанность профессоров писать статьи и книги. Эти люди считались лучшими во всей Америке учителями в своих областях в то время, но на самом деле они просто боролись за выживание и были жалки.

В наши дни, чтобы попасть в такое заведение, как Принстонский Университет, надо заплатить космическую сумму. Один год обучения там может стоить до 40 000 долларов. Четырехлетний курс в среднем обходится не меньше, чем в 160 000 долларов. Человек может потратить всю оставшуюся жизнь на то, чтобы погасить студенческий заем. Скорее всего, только к старости он сможет расплатиться, наконец, за свое обучение и пожелать вернуться в Университет в аспирантуру. Но к тому времени, увы, может быть слишком поздно. Невероятно, но люди на самом деле платят такие огромные деньги за обучение ложному знанию. Принстон был и остается одним из самых дорогих учебных заведений на планете. Когда я окончил его, я был счастлив тем, что впечатления, полученные там, привели меня к определенному осознанию, вследствие чего я утвердился в своем намерении углубиться в духовную жизнь. Мой опыт показывает, что бывает и так, что страдания, причиняемые определенной степенью невежества, могут помочь нам в нашем продвижении, поскольку углубляют нашу духовную убежденность.

Многих людей, лишенных возможности поступить в Университет, сводит с ума таинственность, которой овеяна эта среда. Однако Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что чем дольше человеку вдалбливают неверное знание, тем тупее он становится. Некоторым людям приходится получить не одну ученую степень в области материального знания, прежде чем до них дойдет, что жизнь состоит не только из учебников. Если нам доведется понять бесплодность этой

системы получения знания достаточно рано, мы можем считать себя счастливыми. Впрочем, когда университетское образование используется в служении Кришне, оно превращается в духовное достояние. Если мы получили образование, мы должны использовать полученные знания в служении Богу. Мы должны помнить, что в этой мантре рекомендуется одновременное развитие понимания невежественного и трансцендентного. Следовательно, если мы поступаем в Университет просто чтобы получить относительное знание, это бесчестье для нас. С другой стороны, если мы считаем, что в материальном знании вообще нет никакого проку, мы можем стать бесполезными в служении. Поскольку у нас есть материальные тела, и мы находимся в материальном мире, мы часто будем сталкиваться с необходимостью использовать материальную энергию, чтобы установить более интенсивную связь с духовностью. Насколько мне известно, проповедь нередко усиливается, если ею занимаются преданные, окончившие Университет и использующие свои материальные достижения в распространении миссии Господа Чайтаньи.

Иллюзия супружеского счастья

Другой миф Западного общества — это брак. Брак имеет свои преимущества, но он чреват трудностями и испытаниями. Несмотря на это, большинству преданных необходимо в какой-то момент вступить в брак. Одно из самых могущественных благ, даруемых браком — возможность получить определенный опыт. Вступив в брак, преданные часто испытывают чувство, что они «были и участвовали». Поэтому идеи и желания, которые сопровождают мирские романтические отношения, уже не беспокоят их в такой степени. Если мы поставили себя в положение семейных людей, мы должны использовать получаемый опыт для того, чтобы оставаться сосредоточенными на служении Кришне. Сосредоточиться на цели жизни в этом ашраме бывает не всегда легко, но, в то же время, это не должно быть слишком трудно. Людям бывает трудно удерживать Кришну в центре, если они влюблены в самих себя и не готовы общаться и понимать нужды и чаяния другого.

Большинство людей должны жениться, в основном, ради того, чтобы осознать, что супружеское счастье есть иллюзия. Получив такой опыт, преданные успокаивают свой ум, который больше не

возбуждается, поняв, что в материальном мире не найти совершенства, и что другие обусловленные души не могут сделать нас счастливыми, как мы, возможно надеялись. Осознав эту истину, можно продолжать жить, или, как Шрила Прабхупада заметил в своем комментарии, «извлечь наибольшую выгоду из неудачной сделки» («Шри Ишопанишад», стр. 86). Шрила Прабхупада специально употребляет это выражение для описания материальной жизни в целом, поскольку, что бы мы ни делали в этом мире, как правило, в конце мы оказываемся обманутыми. Естественно, что на каком-то этапе чаша нашего терпения переполнится, этот мир разочарует нас, и мы почувствуем к нему отвращение. В этот момент у нас будет выбор: либо развить в себе менталитет неудачника и стать бездеятельными и бесполезными, либо осознать, что этот мир — просто неудачная сделка, и все же попытаться найти способ свести к минимуму все его сложности, сконцентрировавшись на Кришне.

Одна из причин, по которым браки разваливаются, — это слишком романтизированный взгляд на супружеские отношения, поддерживаемый одним или обоими партнерами. Если пара на первое место ставит предполагаемое отсутствие проблем, то любые проблемы покажутся ей непреодолимыми. Это же явление имеет место и в тех случаях, когда люди присоединяются к нашим общинам, будучи убежденными, что все здесь — чистые преданные. Вскоре они понимают, что некоторые преданные обладают тем, что в народе называется «заморочками». Это заставляет новых членов испытывать беспокойства и входить в конфликты, в основе которых лежат их собственные изначально неправильные представления. До того, как присоединиться, они были склонны идеализировать преданных, но, столкнувшись с реалиями, они приобретают массу проблем и могут даже уйти.

Если люди с самого начала пребывают в эйфории по поводу организаций, например, ИСККОН, или взаимоотношений, например, брачных, сохранить здоровые отношения очень трудно. Однако если мы понимаем, что с определенными испытаниями придется столкнуться и непонимание обязательно возникнет, то мы будем готовы искать решения и пробиваться сквозь все эти трудности. С другой стороны, мы должны наряду с оценкой проблем культивировать

знание позитивных аспектов. Соблюдение здорового равновесия несет великое ощущение благополучия.

Изучение чужого опыта

Размышляя над этой мантрой, мы приходим к заключению, что примешивать к духовной жизни невежество не рекомендуется. Она сообщает нам, что человек просто должен обрести понимание неведения. Опыт неведения может потребоваться, а может и нет, но понимание неведения жизненно необходимо. Как говорилось выше, в первые годы Движения большая часть присоединявшихся людей были выходцами из так называемых успешных и богатых семей. Поскольку они знали, что благополучная жизнь не обязательно делает человека счастливым, им не трудно было принять сознание Кришны. Человеку легче отречься от того, что он и так уже не считает чем-то прекрасным и удивительным.

И все же опыт — не обязательное условие отречения. Понимание неведения может прийти из прежних жизней или через обучение. Наблюдая за тем, что происходит в разных ситуациях с другими людьми, мы можем логически предположить, что если бы и мы оказались в таком же положении, мы испытывали бы примерно такие же страдания. Таким путем мы можем избежать необходимости прохождения через определенные виды материального опыта. В чем можно быть уверенными, так это в том, что мы не можем избежать смерти и насладиться вечным счастьем, не приспособив себя к духовному миру. Какой бы разум мы ни проявляли в обращении с материальной энергией, рано или поздно мы столкнемся с помехами или препятствиями, если не предадимся Кришне. Хираньякашипу, например, был чрезвычайно умен. Он был настолько умен, что смог выудить благословение у самого Господа Брахмы, который пришел, чтобы защитить его от всевозможных опасностей. И он думал: «Все, я бессмертен!» Но поскольку неведение господствовало над его умом, его попытки потерпели самое унижительное и ужасное поражение.

В основе всего — благодарность

В конце своего комментария Шрила Прабхупада цитирует стих, который произнес Сута Госвами, наставляя мудрецов, собравшихся в Наимишаранье. В этом стихе описана культура видьи.

тасм'д экена манас'

бхагав'н с'тват'в пати{'

іротавйа{ кбртитавйаі ча
дхйейа{ педжйаі ча нитйадf

Поэтому нужно, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать повествования о Личности Бога, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему — защитнику преданных.

«Шримад-Бхагаватам» 1.2.14

Сознание Кришны — процесс постоянного роста; мы никогда не достигнем точки, в которой уже не могли бы стать более серьезными или получить большее понимание. Мы никогда не достигнем точки, в которой нам станет ясно, что больше не надо работать над собой. Факт состоит в том, что чем больше мы углубляемся в сознание Кришны, тем лучше видим анархии, то есть дурные желания в сердце, над которыми надо работать. По мере того, как мы все больше ценим преданных и все большее значение придаем тому, что в действительности означает стать сознающим Кришну, благодарность по отношению ко всем аспектам преданного служения сама собой растет в нас. В конце концов, в «сухом остатке» остается одна благодарность. Кришна дал нам невероятное количество милости, которая позволяет нам заниматься преданным служением. Если мы сможем развить в себе истинную благодарность, то цинизм и подавленность нам будут не страшны. Даже столкнувшись с серьезными жизненными испытаниями, мы используем их как возможность роста.

Однако стоит нам утратить эту благодарность и начать думать, что Кришна нам что-то должен или что Он не додал нам каких-то благ, как мы тут же соскользнем вниз. Когда в сердце достаточно благодарности, мы говорим: «Спасибо, Кришна. Благодарю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне и постоянно устраиваешь все для моего блага. Плохо или хорошо происходящее со мной с материальной точки зрения, я понимаю, что все это с любовью организовано Тобой для того, чтобы я мог вернуться домой. Благодарю Тебя!» Таким образом, мы все больше и больше предлагаем себя Кришне. Если же мы теряем благодарность, мы говорим противоположное. Поэтому важно иметь правильную установку. Отсутствие ее крайне опасно.

Я очень рекомендую, чтобы каждый из вас уделял больше внимания внутреннему диалогу, то есть, тому, что мы говорим сами себе в уме. Наши внешние деяния вторичны по отношению к этому

внутреннему диалогу. Мы больше отождествляем себя с тем, что происходит внутри нас, чем с тем, что случается во внешнем мире. Даже если внешне мы тщательно исполняем свои обязанности, внутренне наш ум может быть полон разного ментального мусора, такого, как, например, низменное самолюбование или настроение самопоражения. Если так оно и есть, тогда нам нечего ждать от своей жизни, кроме отрицательных впечатлений. Исследования показали, что 80-90% времени наш внутренний диалог носит негативный характер. Мы думаем о том, чего мы не можем сделать, как кто-то нехорошо с нами разговаривал, как кто-то на нас косо посмотрел или как кто-то когда-то плохо с нами обошелся.

Я предлагаю каждому потратить пару часов на то, чтобы понаблюдать за своими мыслями: результат может быть ошеломительным. Внимательно послушав свой внутренний диалог, мы можем поймать себя, что называется, за руку и осознать, какое на самом деле чудовище наш ум. Внутренний диалог продолжается постоянно. Из мыслей возникает речь, а из речи рождается действие. Отсюда следует, что все, что мы думаем, становится осязаемым и должно однажды принести плод в виде реальных поступков. Следовательно, нам нужно быть осторожнее с тем, что мы думаем. Тогда наши поступки станут более высококачественными. Просто понаблюдав за умом, мы сможем быстро понять, почему порой нам приходится испытывать такие большие трудности в своей духовной жизни.

Природа ума цинична и негативна. Он постоянно во всем сомневается и во всем ищет недостатки. Встречаясь с людьми, разве мы не оцениваем их и не ищем в них недостатки? Часто мы критикуем даже физические несовершенства человека, думая: «У него слишком длинный нос. Какие у нее огромные ноги! Этот лысеет, а у той шея слишком длинная для ее туловища». Ум покоится на всех этих негодных вещах. Даже когда мы приходим к Божествам, ум уже тут как тут, в своем репертуаре. Тела наши могут пребывать в алтарной, но умы зачастую блуждают неизвестно где. Даже во время поклонения Божествам ум пуджари может не полностью присутствовать и участвовать. Если это так, он не получит таких же благословений, как тот, кто полностью сосредоточен на Господе. Чем выше качество духовной культуры и чем глубже ум погружен в нее, тем более

сильные духовные впечатления нас ожидают и тем выше степень духовного взаимообмена.

Вопросы и ответы

Вопрос: Как сохранить в памяти уроки прошлого опыта и научиться все время держать их в уме, чтобы избежать необходимости проходить один и тот же урок снова и снова?

Ответ: Вы подняли сложный и важный вопрос. Размышляя над своим прошлым поведением, мы заметим, что периодически с нами происходят вещи, оставляющие большой след в нашем сознании, но позже, через очень короткое время, мы забываем о негативных результатах, сопровождавших их. Мы все можем вспомнить, как с нами происходило нечто очень болезненное, когда мы думали: «Нет, теперь я уж точно стану серьезнее в духовной жизни». Но всего через несколько недель или даже дней мы возвращались на круги своя. Есть одна техника решения этой проблемы, которая мне представляется очень эффективной — заново переживать то событие в уме, сосредоточившись при этом на формировании своей убежденности.

Чтобы наше продвижение в духовной жизни шло оптимальными темпами, важно давать обеты, которые позволяют сосредоточиться на желанной цели. Одновременно с этим мы должны жить свою жизнь по одному дню за раз, и рассматривать каждый день как возможность обновлять свои обеты. Для преданных чрезвычайно важно снова и снова в каждый момент времени заново присоединяться к Движению сознания Кришны. Важно постоянно напоминать себе, ради чего мы к нему присоединились. Таким путем мы сможем поддерживать свою веру в духовную жизнь. Каждый из нас в период присоединения прошел множество испытаний, включая общение с людьми, которые советовали нам не становиться кришнаитами ни при каких обстоятельствах. И, несмотря на все это, мы сказали «да». Подобным образом, снова и снова присоединяясь к Движению, мы вынуждены рассматривать разные варианты своей жизни и размышлять над тем, почему так важно продолжать. Если мы не усиливаем свою решимость, то рано или поздно наступит время, когда внешние причины или внутренние проблемы организации заставят нас потерять равновесие. Какое-нибудь непосредственное впечатление может деморализовать и расстроить нас, и мы забудем о том, зачем мы сюда пришли и куда направляемся. Но, сосредоточивая свое сознание на

причинах, по которым мы стали сознающими Кришну, мы оживаем и продолжаем придерживаться их. Сохранение сознания Кришны — это наука, в том смысле, что оно требует постоянного возвращения к философии и напоминания себе своих мотивов и убеждений.

Недавно эту планету покинул Его Святейшество Тамала-Кришна Госвами Махараджа. После печального ухода Госвами Махараджи все Движение стало в целом серьезнее на какое-то время. Преданные глубже размышляли о своих взаимоотношениях со своими гуру. Они стали более самокритичными, они присматривались к себе, чтобы понять, что они за ученики. Лидеры приняли во внимание тот факт, что любой из них может стать следующим, и стали больше ценить друг друга. Некоторые преданные сохранили это возвышенное чувство безотлагательности, проявившееся в их взаимоотношениях друг с другом, однако другие уже через несколько дней соскользнули обратно в привычный способ жизни. Чтобы поддержать влияние поучительного опыта на наше сознание, мы должны смотреть внутрь себя и использовать полученные уроки в качестве мотивирующих факторов своей жизни.

Вопрос: Махараджа, в какой момент Вашей университетской карьеры Вы встретились со Шрилой Прабхупадой и его книгами? Присоединились ли Вы к Движению сразу после выпуска или еще какое-то время работали?

Ответ: Я всегда занимался духовной деятельностью того или иного рода. Я вырос в семье глубоко верующих христиан и был «юным миссионером». К девяти годам я уже проповедовал по радио и телевидению, а также в тюрьмах и домах для душевнобольных. Позже, поступив в Университет, я попытался забыть все, что было связано с духовностью. К счастью, я не справился с этой задачей. Кришна был добр ко мне и не позволил мне этого сделать. Пребывая в Университете, я барахтался в различных метафизических предметах. Всякий раз, увидев афишу выступления какого-нибудь спиритуалиста, я шел по указанному адресу и пытался чему-нибудь научиться. В то же время я был студенческим лидером в Принстоне и занимался революционной политикой. Всегда и во всем я был возмутителем спокойствия, и моя деятельность в этой области, можете мне поверить, не была исключением. В этот период я познакомился с несколькими духовными наставниками и принял от них посвящение. В последний

год своего обучения я написал диссертацию, в которой исследовал точки соприкосновения западной и восточной психологии. С помощью гипнотерапии я возвращал людей не только к событиям, происшедшим много лет назад в этой жизни, но и в их прежнюю жизнь.

Однажды, когда я учился на первом или втором курсе, я соприкоснулся с кришнаитами. В тот момент в моей жизни происходил значительный сдвиг. Я несколько месяцев жил с группой людей, которые вели очень нездоровый образ жизни, но потом решил переехать от них, жить в одиночестве и сделаться кем-то вроде отшельника. Почти все свое время я посвящал чтению и размышлению, пытаюсь решить, что же делать со своей жизнью после окончания Университета. Это был настоящий поворотный пункт в моей жизни, — ведь я вырос в бедной семье. Я был единственным в семье, кто смог поступить в Университет, поскольку получал стипендию. Мне повезло: у меня было много связей, поскольку я участвовал в университетском самоуправлении. Ректор Университета был ко мне расположен и всегда шел мне навстречу. Несмотря на то, что я не собирался продолжать свое обучение ни в каком учебном заведении и вообще мог покинуть Америку, ректор организовал дело так, что один или два студента финансировали окончание моего обучения. Таким образом, я оказался перед весьма удивительной дилеммой.

Я планировал начать свою карьеру в области международного права и работать в ООН. Нашлись щедрые спонсоры, и, казалось, все благоприятствует моему материальному будущему. Я намеревался ехать на Ямайку, а затем в Танзанию, где должен был работать с Председателем Верховного Суда. После этого я планировал отправиться в Китай и поступить на обучение в Организацию Объединенных Наций. Все уже было оговорено, все организовано, деньги приготовлены. Майя уже склонилась надо мной, готовая соблазнить меня. Однако я колебался, и планы мои продвигались медленно, потому что я начал вовлекаться в Движение «Харе Кришна». Я знал, что мне надо сделать выбор между материальным и духовным миром. По своей природе я экстремист, поэтому я знал, что бы я ни выбрал, я буду делать это с полной отдачей сил и с полной решимостью.

Окончив Университет, я решил год подождать. Я не вернулся к своим занятиям, но и не присоединился к храму. Вместо этого я поступил на работу в контору Государственного Защитника штата Нью-Джерси. В мои обязанности входило надзирать за всеми реформами в тюрьмах штата. Я пошел на эту работу, в основном, чтобы иметь некоторый доход и жить самостоятельно. Это был период углубления в себя. Я купил дом и жил в нем один. Ходил на работу, возвращался домой, повторял мантру и молился до конца дня. Я жил так целый год, моля Бога дать мне знать, что я должен делать. Какая-то часть меня верила, что планы моего материального развития должны соответствовать желанию Бога; иначе как я мог получить такие большие деньги? Как могли organizоваться все эти вещи? Однако другая часть меня говорила: «Не суйся в эту бюрократию! Ты же знаешь, что жизнь — это, прежде всего, сознание. Почему бы тебе не углубиться больше в изучение сознания и в свою духовную жизнь? Если ты хочешь перемен, политика не поможет. Единственная вещь, которая может принести реальный плод — это духовная трансформация». С ранней юности я всегда был озабочен тем, что происходит на международной арене. Хотел попытаться в чем-то изменить мир. Поэтому примерно год я потратил на то, чтобы понять, при каких условиях я смогу оказать больше влияния на мир — став обычным чиновником в сфере политики и международного права или избрав духовный путь. К концу этого периода мне стало ясно, что истинная цель жизни заключается в том, чтобы стать спиритуалистом.

Полностью уверившись в том, что мне надлежит делать, я избавился от дома и сказал Государственному Защитнику, что мне нужно срочно уехать по неотложным личным обстоятельствам. Я позвонил нескольким старым друзьям и попросил их прийти ко мне и забрать все мои костюмы и другое имущество. Когда я просил одного из них забрать мой музыкальный центр, проигрыватель, он заплакал. Раньше я был очень привязан к своему музцентру. И этот мой друг сказал: «Ну, то, что Джон (меня тогда звали Джоном) расстаётся со своими костюмами и со своим домом, это еще куда ни шло, но если Джон хочет отдать свой hi-fi, это явный признак того, что он сошел с ума». Несмотря на это, музцентр он все-таки взял. Когда друзья забрали все и унесли, я пошел в магазин, купил кое-какую одежду, вернулся, пошел в ванную и побрил голову, бросил в чемодан

несколько магнитофонных записей лекций и купил билет до Далласа (Техас), где и присоединился к Движению.

Я без оглядки отказался от следующей степени, денег, и всех материальных возможностей. Позже я чувствовал некоторые угрызения совести по поводу того, что не написал ректору Университета и не поблагодарил его за все его усилия и не извинился за все беспокойства, которые я причинил ему и моим спонсорам своим выбором. Оглядываясь назад и глядя сквозь призму двадцати девяти лет, прошедших с тех пор, я думаю, что мне следовало хотя бы попросить, чтобы те деньги отдали кому-нибудь другому. Но в тот момент мне было абсолютно ясно, что если я без промедления не отвергну материальную жизнь, то позже я, скорее всего, найду какое-нибудь оправдание, чтобы не сделать этого. Я знал, что если я действительно хочу помочь страдающим людям каким-то осмысленным способом, то мне надо сначала поработать над собой, чтобы понять, что такое духовность. Я был одним из первых представителей этнических меньшинств, окончивших Принстон. И я отправился в Даллас, присоединился к Движению «Харе-Кришна» и оказался на кухне мойщиком котлов. Сознание Кришны аскетично. Именно в далласском храме мы открыли первую свою гурукулу. Одно из первых моих служений заключалось в том, чтобы помогать Его Святейшеству Сатсварупе Махарадже, который отвечал в то время за школу. Позже я начал путешествовать как проповедник. Я никогда не оглядывался назад.

Оставив Университет, я был счастлив, что бросил материальную жизнь, и что Кришна дал мне получить тот опыт, который убедил меня окончательно и бесповоротно, что я не хочу быть материалистом. Мой первый сосед по комнате был из такой богатой семьи, что когда ему исполнился двадцать один год, он автоматически стал обладателем сотен миллионов долларов. Он был так богат, что на выходные летал в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах, или в Мексику позагорать. Он мог делать практически что угодно в материальном отношении, потому что денег у него была тьма. Однако, как и многие другие очень богатые люди, этот мой сосед был очень несчастен. Он вечно пребывал в депрессии, он ненавидел своих родителей за то, что они отдали его в престижный пансион-интернат, когда он был еще мальчиком. У него было такое чувство, что у него нет ни матери, ни отца. Родители его

были постоянно заняты путешествиями по миру и зарабатыванием денег. Хотя их дети получили хорошее образование, все они чувствовали себя отвергнутыми, как будто их просто вышвырнули. В Принстоне не только большинство студентов были подавленными и унылыми, но и почти все профессора. Я проводил большую часть времени со своими профессорами, которые давали мне возможность изучать их жизнь. Я очень любопытный человек, поэтому, хотя и не мог ничем им помочь, все же видел, как они несчастны.

Я так подробно рассказываю о моей прежней жизни потому, что это может послужить примером того, что значит культивировать глубокое понимание неведения, наряду с приобретением духовного знания. Реализации, которые я тогда получил, помогли мне оценить сознание Кришны на более глубоком уровне.

Мантра Двенадцатая
андхав тама{ правианти
йе 'самбхетим упфсате
тато бхейа ива те тамо
йа у самбхетйfv ратf{

Те, кто поклоняется полубогам, попадут в темнейшие области невежества, но в еще большей степени это относится к тем, кто поклоняется Абсолюту.

Судьба поклоняющегося

В Мантре Двенадцатой автор сообщает нам интересные сведения о судьбе, ожидающей поклоняющегося, в зависимости от того, что является его объектом поклонения. Те, кто молится дэвам, так же, как и поклонники имперсонального Брахмана, отправятся после смерти по определенным маршрутам. Оба пункта назначения, тем не менее, находятся в краю мрака. Поначалу мы можем удивиться: что же плохого в поклонении полубогам, — ведь это, в конце концов, уполномоченные, уникальные личности, истинные представители Всевышнего? Каждый из них обладает индивидуальностью и способен к личному общению, подобно тому, как Кришна обладает уникальной индивидуальностью и общается с каждым из нас особым образом. И все же, Кришне мы поклоняемся как Всевышнему, ибо кришнас ту бхагаван сваям (ШБ 1.3.28), а это значит, что Кришна — изначальная Божественная Личность, обладающая всеми достоинствами во всей

полноте. Мы же, хотя и подобны Господу качественно, отличаемся от Него в количественном отношении.

Дэвы, как правило, живые существа, достигшие этого положения в результате определенной тапаси, которую они исполнили в соответствии с ведической системой. Почему же им нельзя поклоняться? Существует тридцать три миллиона типов полубогов, и они контролируют каждый аспект нашего бытия — дыхание, дефекацию, способность двигаться и т.д. Существуют Писания, в которых подчеркивается, что если человек хочет получить какие-то блага — разум, красоту, долголетие, хорошую супругу, — он должен поклоняться определенным полубогам. А «Шри Ишопанишад» утверждает, что наградой тому, кто поклоняется полубогам, будет, в конце концов, одно лишь неблагоприятное: он отправится в темнейшие области невежества. Как же нам примирить такие, на вид, совершенно взаимоисключающие указания Писаний?

В «Бхагавад-гите» говорится, что от того, кому мы поклоняемся, зависит наше сознание, и, в конечном счете, во что мы вкладываем свою энергию, тем мы и станем. Дэвы существуют на разных моральных уровнях: есть благочестивые и неблагочестивые боги, суры и асуры. Все они наделены определенной шакти. Поэтому, признавая, что все боги наделены полномочиями, мы должны исследовать, какой категории их сила. Какова будет сиддханта их влияния? Ничто не происходит без участия некой шакти. Намерения без шакти — это просто сентименты.

Допустимо ли толковать шастры?

В своей комментарии к данному стиху Шрила Прабхупада говорит о поклонении полубогам, опираясь на силу шастр. Поскольку смысл шастр доносят до нас садху и гуру, то, мы можем понять, что такое видья (истинное знание). И гуру, и шастры, и садху являются важными духовными ресурсами, но по многим показателям шастры наиболее значимы. При ближайшем рассмотрении оказывается, что именно по шастрам мы определяем истинного садху. Шастры перечисляют качества садху, давая нам возможность правильно понять, как их оценивать, и как их вырабатывать. Именно шастры помогают нам понять уровни духовного наставничества и дают определение гуру.

Однако и в шастрах можно запутаться, поскольку шастры есть предмет понимания для читающего, слушанья для слушающего и произнесения для говорящего. Путаница может возникнуть, даже если мы следуем системе парампары. Как говорит Кришна Арджуне в «Бхагавад-гите» 4.2,

эвап парампарф-прфптам
имап рфджаршайо виду{
са кфленеха махатф
його нашна{ парантапа

Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и так постигали ее праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первоизданном виде было утрачено.

Хотя мы понимаем, что все во Вселенной расположено в соответствии с божественным замыслом Кришны, нам все же нужно прилагать усилия, чтобы должным образом понять шастры. Если этого не сделать, наставления Кришны могут быть расшифрованы не в соответствии с Его побуждениями, или же применены недолжным образом. Согласно «Чхандогья-Упанишад» 6.14.2, фчфрйавфн пурушо веда: тот, кто обращается к истинному духовному учителю, способен понять все о духовном самоосознании. Господь наставляет Уддхаву в «Шримад-Бхагаватам» 11.17.27:

фчфрйав мfv виджфнфйфн
нфванманйета кархичит
на мартйа-буддхйфсейета
сарва-дева-майо гуру{

Знай же, что Я — Ачарья, и потому всегда относись к ачарье почтительно. Не следует завидовать ему, считать его обычным человеком, поскольку он — представитель всех богов.

Эксплуатация религии

В своем последнем радиointerview, в Кейптауне (ЮАР), я говорил о том, что религия стала одним из самых угрожающих человеческой цивилизации и миру во всем мире фактором. Речь идет об эксплуатации религии. Эта эксплуатация проистекает из насилия над шастрами, производимого недобросовестными садху, не имеющими надлежащей связи с институтом ачарьи, или гуру. Когда материально мотивированные люди ставят себя в положение ачарьи и

побуждают так называемых верующих двигаться в неверном направлении, религия, которая должна бы гармонизировать человечество, превращает мир в хаос и обиталище демонов.

Религия очень могущественна, и если она искажается, это приводит к страшному разрушению и расколу. Применяемая должным образом, религия приносит удивительные и благоприятнейшие результаты. Неправильно применяемая, она становится причиной горя и страдания для широчайших масс населения. Ведическая культура — это великая сила. Поэтому когда ее используют неверно, она порождает величайшую бесчеловечность в виде жестокой тирании, кастовой системы и шовинизма. Все истинные писания — Тора, Библия, Коран или ведические тексты — свидетельствуют, что человек поставлен властвовать над всем Творением. Властвовать — значит, занимать высшее положение, чтобы заботиться о других и опекать их. Однако власть насилия производит обратный эффект, она неизбежно приводит к манипулированию другими и эксплуатации людей.

В поисках цели

Как Кришна время от времени появляется в материальных вселенных в форме Своих полных экспансий и воплощений, чтобы вершить Свои многочисленные лилы, так же Он посылает определенных представителей и дает определенные Писания в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Хотя все эти разнообразные Писания, святые и ачарьи могут относиться к самым разным религиозным системам, они все *bona fide*, но дают различные благословения. Когда мы пытаемся оценить богословскую или философскую систему, первый вопрос, который надо задать: «Что является сиддхантой или конечной целью данного метода?» Если я буду должным образом следовать этой религии, то каково высшее достижение, которое меня ожидает?» Многие люди, следуя какой-нибудь системе, на самом деле не имеют представления о том, каково точное определение цели данной конкретной системы. Если бы им довелось узнать, в чем состоит конечная цель, они, вполне возможно, разочаровались и прекратили бы следовать своим системам.

Например, существуют заслуживающие доверия учителя, чья миссия заключается в том, чтобы помогать своим последователям достигать благочестия на этой планете, создавать нечто вроде рая на земле. Другие ачарьи обладают квалификацией учить развитию шакти

посредством мистических методов, таких как аштанга-йога и крийя-йога, которые, если их правильно практикуют, даруют адепту некоторые качества Бога. Некоторые достойные доверия системы помогают своим последователям отрешиться от материи, вследствие чего те могут испытать нирвану, то есть, избавление от беспокойств, причиняемых деятельностью в двойственности, что является центральным принципом буддизма. Существуют и другие аутентичные системы, цель которых — привести искреннего последователя к встрече со всепроникающим сиянием Господа. Если мы следуем одной из этих систем очень серьезно, то все эти различные результаты попадают в сферу нашей досягаемости. Разумеется, существуют и такие ачарьи, которые хотели бы соединить нас с Кришной, Верховной Личностью Бога, либо в Его аспекте аишварьи на Вайкунтхе, либо с Ним как с Говиндой во Вриндаване, в краю безудержной, неподвластной никаким законам любви.

Если мы получим знание о том, какова цель какой-то определенной системы, и сочтем, что нам она подходит, тогда нам нужно будет задать себе второй вопрос: «Что я должен делать, чтобы достичь этой цели?» Получив такую информацию и решив, что мы готовы делать все необходимое, мы должны задать третий вопрос: «Где найти тех, кто уже достиг цели? Дай-ка я послушаю их». Когда мы приняли цель, а также метод достижения этой цели, и увидели, что существуют люди, которые уже достигли этой цели (и мы хотим стать такими, как они), тогда можно на всех парах рвануться вперед.

Всякое истинное духовное учение имеет свои шастры, своих садху и гуру. И каждый гуру соединен с каким-то рядом святых личностей. Когда истинное Писание, святой и учитель выстраиваются в ряд, тогда становится возможным настоящее, сильное единство в разнообразии. Каждая религия — это удивительный метод, с помощью которого его последователи могут познакомиться с Господом в разной степени. Глубина доступного нам знания зависит от уровня нашей самоотдачи и желания. Раскол в мире в наше время вызван вовсе не существованием различных религиозных систем. Разрушение вызывают люди, которые не следуют авторитетному учению авторитетным способом.

Существует немало евреев, лишенных сколько-нибудь ощутимой духовной связи со своей религиозной традицией; много христиан,

которых нельзя считать христианами; мусульман, которые не являются настоящими мусульманами; буддистов, которые — не настоящие буддисты, и большое количество вайшнавов, которые не являются истинными вайшнавами. Поэтому-то мы и сталкиваемся с проблемами общения как внутри групп, так и между группами. Из-за неправильного обращения с религией возникло столько разногласий, что многие люди думают: «Пойдите вы прочь со своей религией, из-за нее одна путаница». Духовность и глубокая религия изначально не несут в себе ничего дурного. Дурное идет от хитрых неискренних людей, которые воруют, «угоняют» религиозные учения и используют их для собственных целей. С незапамятных времен существуют люди, использующие разные вещи, в том числе и религию, с низменными мотивами. Однако при правильном обращении истинная религия чрезвычайно могущественна.

Писания. Понимать их буквально
или аллегорически?

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что хотя Писания исключительно важны, ни одно из них не способно само по себе обеспечить практикующему полное достижение цели. Писания могут обеспечить нас полным знанием, но не полной реализацией. Писания нужно не просто читать, нужно практиковать и испытывать на собственном опыте то, что в них написано. Начинаящий спиритуалист должен принимать свое Писание во всей его полноте и целостности, ибо Писание указывает нам направление. Но, когда мы начинаем развиваться духовно, мы понимаем, что, несмотря на исключительную важность Писания, оно лишь дает нам в руки ключ к неким возможностям. На некоторых высших материальных планетах стихов «Бхагаватам» намного больше, чем на этой, и даже они не описывают полностью величия духовного мира. Подобным образом, хотя преданные получают огромное блаженство от обсуждения игр Кришны, понять их во всей полноте невозможно.

Преданные воодушевляются, когда слушают хари-катху, повествования об играх Господа. Хотя на самом деле услышать и понять нужно много больше. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что на уровне неофита человек должен принять Писание как оно есть. И только когда наша духовность раскрывается, мы начинаем понимать, что Писание — живое и полно энергии жизни. Если мы воспринимаем

Писание как нечто застывшее и мертвое и принимаем его строго как оно есть, наше религиозное настроение может вылиться в форму фанатизма. Хотя на уровне неофита верным будет принимать Писание буквально, на более зрелых стадиях этого уже недостаточно. Например, история царя Пуранджаны из «Шримад-Бхагаватам» (4.25-29) представляет собой аллегорию, а для христианской традиции характерны притчи — истории, которых не было на самом деле, но которые придуманы специально для того, чтобы передать некое моральное послание.

Однако думать, что всякое повествование, встречающееся в Писаниях, есть притча или аллегория, — довольно сомнительный подход. Вот где для правильного понимания необходима помощь гуру и садху! Шрила Бхактивинода Тхакур обращается к этой теме, объясняя разницу между артха-прадой и парамартха-прадой. Артха-прада — это концепции или традиции внутри религиозной системы, которые могут быть изменены или оспорены. Они рассматриваются и оцениваются по степени их полезности в данном месте и в данное время, и по их способности приближать нас к цели. Артха-прада представляет собой относительное знание, связанное с материальной природой, систематизированное в теоретических системах, таких как история, антропология, социология и биология, которые не являются частью категориальной сущности. Обычно это детали, вторичные понятия, которые помогают нам приблизиться к первичным. Иногда вторичное приходится менять, чтобы не подвергнуть изменениям первичное. Но если мы меняем что-то вторичное, и эти перемены не помогают поддерживать и усиливать суть, тогда они — майя.

Однажды Шрилу Прабхупаду спросили, как нам понимать эти вещи. Он ответил, что это непросто и требует реализации. Часто лучше быть консервативным, что далеко не всегда несет философии или движению расширение. Консерваторы могут играть важную роль в поддержании, но никак не в распространении. В прошлом великие учения не раз проповедовались массам, но ни одно из них не переживало взлета пока его не принимала элита. Например, христианство было маленькой религиозной сектой до тех пор, пока его не принял Константин Великий (275-337 н.э.). Буддизм принадлежал к той же категории маленьких сект, пока в его ценности не убедился индийский император Ашока (270-230 до н.э.). Духовность должна

соответствовать времени, месту и обстоятельствам, быть понятной и массам, и элите, но при этом, если сущность исчезает, то учение разбавляется и производит не подъем и освобождение, а только путаницу.

Парамартха-прада — это виды деятельности, делающие нас вайшнавами, важнейшие для души, важнейшие для любви к Богу и не подлежащие, вследствие этого, изменениям. Что делает нас садху? В основном, почитание Писаний и принятие прибежища истинных ачарьев. Мы видим, что каждый великий ачарья производит немалые перемены, но никогда не трогает сути. Поэтому, если люди по-настоящему следуют великому ачарье, такому, как Шри Рамануджачарья, Шри Мадхвачарья, Шри Нимбаркачарья или наш Шрила Прабхупада, они совершат серьезное продвижение в направлении той цели, которая постулирована их учениями. Это приложимо к ачарьям не только нашей вайшнавской линии. Если бы люди на самом деле честно следовали тому, что сказал Моисей, настоящим наставлениям Мухаммеда или неискаженным указаниям Будды, они, без сомнения, достигли бы целей этих духовных систем.

Для разных целей пригодны разные
типы обучающих систем

Порой мы думаем, что если все учителя — *bona fide*, то последовав за любым из них, мы придем к одному и тому же результату. Это ошибка. Если учащийся ходит в школу, получит ли он по окончании обучения диплом аспирантуры? Если студентка изучает в Университете физику, получит ли она диплом антрополога? Если мы собираемся изучать медицину, выйдем ли мы после многих лет вскрытия трупов и лекций по анатомии с дипломом историка? Различные истинные системы готовят нас к определенным уровням достижений. Поэтому нам надо рассматривать каждую из них подробно, чтобы понять, желаем ли мы достичь тех целей, которые они предлагают.

В «Бхагавад-гите» Кришна объясняет, что религиозная цель зависит от того, кому и как поклоняется человек. Возможно ли, чтобы человек, поклоняющийся имперсональному аспекту Бога, достиг Его личного аспекта? Нет, это невозможно. Можно ли следовать системе, нацеленной на достижение райских планет, но попасть на Голоку Вриндавану? Разумеется, — нет, поскольку цель поставлена иная. В

каком-то смысле все духовные наставники занимаются продвижением определенной шастры, распространяя ее послание с желанием привлечь людей. И точно так же, как, отправляясь на рынок, мы должны ясно представлять себе, что за товар мы хотим купить и какого он должен быть качества, находясь в поисках духовного пути мы должны точно знать, какого результата мы добиваемся и что подразумеваем под подлинностью. Затем, встав на точку зрения определенного знания, мы платим, то есть, делаем то, что требуется, чтобы получить желаемое. С помощью своего уникального метода распространения сознания Кришны Шрила Прабхупада дал нам удивительную возможность испытать священное учение способом, чудесно подходящим к современности. Поскольку мы соединены с истинной сущностью этого учения, нам не обязательно входить во все сложные и разнообразные детали ведической культуры древней Индии, детали, которые могут не иметь никакого отношения к нуждам распространения вайшнавской философии по всему миру.

Опасность фундаментализма

Во всех религиозных организациях идет постоянная борьба между теми, кто ищет разнообразных путей соединения с божественным, и фундаменталистами, которые видят большинство вещей слишком буквально и зачастую поэтому близоруко. Фундаменталисты обычно способны ощущать связь с Богом только когда они находятся среди людей, одетых определенным образом, поющих определенные мотивы или говорящих заранее определенные вещи. Если связь с Богом не устанавливается тем способом, которым, как они считают, она должна быть установлена, они чувствуют, что все потеряно и впадают в отчаяние. В каждой религиозной группе есть свои фундаменталисты, не осознающие религию как нечто живое. Они не способны видеть, что любовь Бога есть нечто постоянно усиливающееся, разрастающееся, достигающее нас множеством путей.

Часто уверенность в собственной непогрешимости, свойственная фундаменталистам, выливается в открытое высокомерие. Именно фундаменталисты часто становятся фанатиками и даже превращаются в разрушителей. Именно фундаменталистов часто атакует Кали (сила современной деградации), легко заставляя их делать противоположное тому, что они проповедуют. Именно из-за них множество людей становятся атеистами, ибо они ранят тех, кто по-настоящему пытается

одухотворить себя. Если мы искренни в своих усилиях сохранить смирение, то рост обязательно проявится. Нам всегда будет предоставлен шанс взглянуть на вещи более глубоко. Однако всякий раз, как мы приходим в такое сознание, что начинаем думать: «Я знаю все!» или: «Мой путь — единственно верный», — и тут же мы оказываемся в опасности, ибо истинный спиритуалист всегда открыт. Природа Кришны расширяющаяся. Духовность сама по себе есть вечно нарастающий процесс. Но как только человек думает: «Я познал. Теперь я должен лишь помогать другим достигать того уровня знания, на котором нахожусь сам», — он, без сомнения, вступает на скользкий путь. «Всезнайство» есть наилегчайший способ возвести невероятные препятствия на пути энергии Кришны и Его любви.

В редких случаях спиритуалист, хотя и утверждён в определенной вере, обладает такой сильной духовной жаждой, что может превзойти границы учения своей веры. Иными словами, находятся такие люди, которые хотя и следуют религиозным системам, таким как иудаизм, ислам или христианство, но вышли за пределы их богословия и вошли в более глубокое понимание Бога. А почему бы им и не достигнуть такого понимания? Один и тот же Кришна пребывает в сердце каждого, и Он способен отвечать на желания всех Своих преданных. Если учительница первого класса замечает в своем классе одаренного ребенка, разве она не даст ему задания по третьему классу, если это ему по силам? Бывает, что учитель может даже разрешить ученику «перепрыгнуть» через класс. Такая ситуация — исключение, но она вполне возможна.

Мадхурья-раса в различных
духовных традициях

В истории этой планеты, в разных традициях были духовные учителя, которые столь глубоко погружались в свой метод, что их реализация начинала совпадать с вайшнавским пониманием Бога. Один из таких примеров — это св. Франциск Ассизский (1181-1226 н.э.). Св. Франциск был очень суровым монахом. В своей практике он напоминал углубленного бхакту, решительного йога, или бабаджи, ведического отшельника, находящегося на высшем уровне любви к Богу. В своих работах, посвященных молитве, св. Франциск говорит о том, как Господь обнимает его, и голова его покоится на груди Господа, а это и есть, в сущности, мадхурья-раса, настроение супружеской

любви. Настроение св. Франциска выходит далеко за пределы представлений о Боге как о Верховном Самодержце. Хотя он следовал системе, главной целью которой является достижение Брахмалоки, или других райских планет, однако, благодаря своему глубокому аскетизму, неподдельной любви к людям и искреннему желанию познать Бога, св. Франциск преодолел стандарт своей традиции и получил доступ к личностному аспекту Господа.

Одним из показателей искренности и интенсивности духовной практики является тот факт, что самый искренний адепт в конце концов приходит к личностному аспекту Бога, независимо от того, какой традиции он следует. Чем глубже мы погружаемся в религию, тем больше доступа мы получаем к определенным универсальным реалиям. Например, св. Тереза Авильская (1515-1582 н.э.) была простой христианской монахиней, но при этом была исключительно строга и невероятно предана Богу. Она постоянно повторяла имена Бога и молилась, и ее осознание Бога также носило характер мадхурья-расы. Были и другие христианские мистики, которые строили с Богом отношения в духе супружеской любви — это св. Иоанн Кросский, св. Бернар из Клерво и св. Хильдегард из Бингена. Отношения с Богом, проникнутые таким же духом интимности, можно найти и у некоторых суфиев, и у мистиков иудаизма. Такая идентичность опыта, пересекающая границы религий, хотя и встречается не часто, доказывает силу Кришны, пребывающего в сердце каждого. Хадис говорит, что высшее впечатление, которое душа получает в раю, это созерцание Аллаха, и Библия также утверждает, что чистые сердцем увидят Бога. Одна и та же Божественная Личность делает Себя доступной на протяжении всей истории, посылая многочисленных учителей в разные сообщества людей, в зависимости от степени самоотдачи, царящей там. Нам в сознании Кришны дано четкое описание того, кто такой Бог, как Он выглядит, и что мы должны делать, чтобы научиться видеть Его. Когда мы воспринимаем образ Господа через даршан Божества, мы понимаем, что духовность — это не какая-то туманная концепция. Мы узнаем нечто определенное об Отце, к которому постоянно обращается Господь Иисус, о том самом Боге, которого лицезрел Мумаммед, когда был вознесен в обитель Аллаха, за пределы рая.

Опыт сознания Кришны

Шраддха не только очень важна сама по себе, она должна приносить результат. Если шраддху нельзя измерить впечатлениями от трансцендентного мира, то какой прок в такой вере? Просто надеяться и ждать, что может быть завтра, а может быть, в следующем году, или в следующей жизни мы испытаем-таки связь с Богом — недостаточно. Если вера наша не подпитывается личным опытом и впечатлениями, может возникнуть мысль, что, возможно, сам метод не эффективен. Цель духовной практики никогда не заключалась только лишь в чтении книг и восприятии того, что в них написано как просто история, или же в размышлениях о деяниях великих учителей. Мы размышляем об их опыте для того, чтобы присоединиться к ним. Мы читаем Священное писание для того, чтобы в должный срок испытать те впечатления, что описаны в нем. Конечно, мы не должны становиться карма-канди и думать, что раз мы приложили определенные усилия, то заслуживаем соответствующего вознаграждения. Мы должны ощущать свою бесполезность, но, в то же время, понимать, что весь наш метод направлен на возвышение, на достижение более высокого уровня реализации. Иначе как продолжать год за годом прилагать усилия, ожидая и надеясь, но при этом не получая устойчивого результата? Продолжая пребывать в сознании Кришны, мы нуждаемся в мощном ответе, в сильных впечатлениях, иначе вера наша в опасности.

Если мы принимаем духовное лекарство, а оно не работает, нужно подумать, правильно ли мы его принимаем. Если есть врач, есть лекарство, и предписания врача строго выполняются, то мы должны получить определенный результат. Если доктор обладает настоящим знанием, если его назначения верны, и мы принимаем лекарства в соответствии с его предписанием, но при этом не получаем блага, — значит, что-то препятствует процессу исцеления. Другими словами, если мы следуем методу год за годом, а никаких заметных результатов в нашей духовной жизни нет, мы должны внимательно присмотреться к тому, как мы ему следуем, чтобы понять, что препятствует нашему продвижению.

Мы не хотим принижать значение наставлений садху, шастр и гуру, мы не хотим и такого сознания, которое заставит нас ограничивать их могущество своим фундаментализмом, или, наоборот, недостатком целомудрия. Потому что сознание Кришны — это наука, и

чем теснее мы связываем себя с методом, тем более тесное соединение с высшим миром получаем. Для вайшнавов оно более доступно, во-первых, потому что цели ясны, а во-вторых, потому что метод передается нам по непрерывной цепи вечными спутниками Господа, которые приходят в эту Вселенную, чтобы разбудить нас. Они кричат нам: «Джив джаго, джив джаго! Проснитесь, спящие души!» — так слышит Шрила Бхактивинода Тхакур Господа Чайтанью, описывая Его во второй части «Арунодайя-киртаны», «Предрассветной киртаны», в «Гитавали».

Фанатизм приводит к разрушению

Все мы индивидуальности, все мы видим мир в соответствии со своей индивидуальной природой, а потому занимаемся преданным служением так, как подсказывают нам наши особые склонности. Когда Кришна вышел бороться с Камсой, злым царем, управлявшим миром в те времена, когда Кришна присутствовал на этой планете, все видели Господа по-разному, в зависимости от своих взаимоотношений с Ним. Йоги восприняли Кришну как Сверхдушу, а преступники и злодеи увидели в Нем олицетворенную жестокую смерть. Те, кто относился к Кришне с родительской любовью, увидели в Нем дорогое дитя, а те, кто испытывал к Нему супружеские чувства — величайшего любовника. Даже среди тех, кто непосредственно общается с Верховной Божественной Личностью, существует громадное разнообразие взаимоотношений с Ним.

Однако фундаменталист не допускает большого разнообразия духовных проявлений, поскольку слишком привязан к ритуалу. В «Нектаре Наставлений», текст 2, Шрила Рупа Госвами пишет, что ниямаграха, то есть, фанатизм, может привести к падению либо из-за чрезмерной привязанности к духовным правилам и предписаниям, либо, наоборот, из-за пренебрежения ими.

Желание попасть в рай

«Шри Ишопанишад» утверждает, что полубогам поклоняются люди со скудным запасом знаний. Одна из причин такого утверждения состоит в том, что благословения, даруемые дэвами, временны. Поклоняясь дэвам, мы можем в один прекрасный день стать одним из них. Прабхупада объясняет, что на высшие планеты можно попасть одним из трех путей:

- поклоняясь полубогам;

- путешествуя в космосе;
- с помощью мистических сил.

Но ведь ни одна материальная планета — от высшей до низшей — не является вечной, так что в конечном итоге мы все равно не будем удовлетворены. Вместе с тем, если человек хочет попасть в райское царство и ради этого строго следует предписанной аскетической практике, то он получает и некоторое духовное благо. В системе вайшнавизма мы учим людей быть честными по отношению к своим истинным глубинным желаниям. Поэтому-то Шрила Прабхупада советовал и христианам честно следовать христианству, ибо, следуя подлинной системе, они обязательно продвинутся духовно. Если некто достигает райских планет авторитетным способом, вечные спутники Господа найдут его там и дадут ему дальнейшие наставления. Но вайшnavы желают достичь духовного мира, поэтому мы занимаемся садхана-бхакти, чтобы приготовить себя к будущей жизни. Какой бы ни была цель человека или уровень его духовного развития, Кришна всегда всячески ему помогает.

Побег от Бога

К сожалению, многие из нас не всегда используют получаемую духовную поддержку, ибо нам присуща тенденция тормозить, застывать под воздействием внешнего окружения. Поскольку большинство живых существ на этой планете бегут от Господа, вся жизнь в этом мире строится вокруг того, как избежать Кришны. Множество людей захвачены этой тенденцией, позволяя волне всеобщего отклонения смыть и себя. И все-таки находятся такие редкие души, которые решают, что они не хотят охотиться, как все, за чувственным наслаждением, не хотят жить мирской жизнью, состоящей из еды, сна, совокупления и обороны. Они чувствуют, что жизнь имеет более глубокий смысл, чем эта мирская деятельность, и ищут более глубокой истины. Чтобы противостоять «норме», требуется немалое мужество, ибо куда проще встроить себя в общепринятые рамки отклонения и попытаться найти — на какое-то время — удовлетворение в том небольшом удовольствии, которое приносит временная стимуляция органов чувств.

Если мы обладаем знанием и при этом уклоняемся с духовного пути, неизбежно вступает в дело разум, и горе нам тогда. Очень скоро мы понимаем, в какую нелепость попали, и сознаем, что несчастья,

которые за этим последуют, превосходят проблески мимолетного возбуждения чувств. Вот почему вайшnavы проповедуют, что в материальном мире нет счастья — речь идет о чистом, продолжительном счастье. Грех приносит ничтожное количество удовлетворения и неизбежное наказание, которое поджидает нас за ближайшим углом. Через некоторое время мы понимаем, что то, что обычно давало нам иллюзию счастья, есть просто приглашение всему неблагоприятному, которое мы сами пишем и собственной рукой отправляем.

Терпение и труд все перетрут

Поскольку мы получили доступ к высшему знанию и знаем, что удовлетворение чувств ведет к страданию, большинство вайшnavов готовы ограничивать и утеснять себя, чтобы достичь высшей цели. На самом деле, каждый интуитивно, если не осознанно, понимает, что для того, чтобы достичь какой-то важной цели, нужно по-настоящему потрудиться. Чтобы получить что-нибудь стоящее, необходим определенный уровень настойчивости и решимости. Например, чтобы принять участие в каких-нибудь соревнованиях, скажем, в Олимпийских играх, спортсмены часами, день за днем тренируются. Большинство тех, кто выигрывает золотые и серебряные медали, посвящают тренировке многие годы. Чтобы достичь совершенства в любой области в этом мире, требуются огромные усилия и увлеченная работа. Хорошие музыканты занимаются по много часов в день, а актерам порой приходится репетировать свою роль сто и больше раз, чтобы выступить в простом рекламном ролике. Почему же мы думаем, что когда дело доходит до преданного служения, можно просто несколько месяцев повторять по несколько кругов в день и потом сразу же достичь самоосознания? Духовная жизнь включает в себя и истинную самоотдачу, и решимость.

Развивая эти качества, мы понимаем, что обещанные нам цели достижимы, и, более того, что мы можем их достичь. Каждые несколько лет мы слышим, что побит очередной спортивный рекорд. Обычно люди восхищаются этим, особенно, если до этого они думали, что все возможные рекорды уже побиты, и что достичь большего просто выше человеческих сил. Но, когда люди узнают, что это все-таки возможно, это вдохновляет их подняться на более высокий уровень решимости в стремлении к своим собственным целям. Чем

лучше мы осознаем, в чем заключаются наши цели, и чем больше мы узнаем о том, чего достигли другие, тем более достижимыми эти цели становятся для нас. Если спортсмен несколько месяцев тренируется изо всех сил, а потом вдруг начнет лениться, достигнет ли он успеха? Подобным образом устроена и духовная жизнь, стартуют многие, но некоторые затем падают духом и слабеют. Цели достигают те, кто остаются решительными и не отвлекаются. Со временем они замечают, что лишь немногие из тех многих, что начинали тренироваться с ними или присоединялись к ним в разное время, остались сосредоточенными.

В наши дни спортсменам помогают победить не столько физические навыки, сколько психологическое преимущество. Перед соревнованиями они часто нанимают специальных тренеров, владеющих техникой раскрытия человеческого потенциала, которые способны натренировать их в визуализации и позитивном мышлении. Визуализация — это поддающаяся развитию способность спортсмена видеть себя достигающим цели еще до того, как он физически сможет достичь ее. Таким образом тонкое тело связывается с объектом, и тогда физическое тело автоматически подстраивается к тонкому. Ум мощнее, чем тело, ибо он тоньше. В большинстве соревнований спортсмены примерно равны друг другу по физическим данным, следовательно, победителем станет тот, у кого сильнее ум, кто сможет задействовать более тонкие энергии. Это верно и для преданных. Кришна знает, насколько мы преуспели на духовном пути. Поскольку Он знает наши возможности, то когда мы соединяемся с Ним через настроение вандам, внутренней молитвы, через сильное желание достичь Его обители, лиана преданности внутри нас получает полив. Соответственно это производит очень сильный эффект и на внешнем плане.

Искреннее желание творит чудеса

Будучи вайшнавами, мы уважаем все истинные религии, но, в то же время, нас всегда беспокоит лицемерие. Лицемеры создают путаницу. Некоторые из них уполномочены разрушать, многие являются причиной того, что люди впадают в заблуждение относительно Бога. Однако мы радуемся, когда видим в любой авторитетной традиции тех, кто пытается быть серьезным, потому что знаем, что если они серьезны, Кришна Сам придет к ним. А если они

особо серьезны, тогда тот же самый Кришна, который пребывает в каждом сердце, поведет их удивительнейшими путями и дарует им удивительнейшие реализации. Иногда преданными внезапно становятся люди, живущие совершенно изолированно. В местах, где нет ни храмов, ни проповеднических центров, ни книжных магазинов, и где не встретишь санкиртанщиков, Кришна чудесным образом устраивает все так, чтобы те, кто имеет неподдельное желание вступить в контакт с Движением, получили такую возможность. Некоторые преданные приходят в сознание Кришны очень необычными путями, просто в результате своего горячего желания. Если мы обладаем сильной верой в то, что Кришна исполнит Свои обещания, так же, как мы исполняем свои, и выйдет к нам, тогда у нас будет стимул стараться изо всех сил, и мы соединимся с Ним не через торг, не через полубогов, и не только через Его внеличный аспект, но и через Его личностный аспект. Мы можем спросить себя: «Откуда все это возьмется? Как мы можем соединиться с шактиманом, а не только с шакти?»

Соединить себя с Верховным Энергетиком нам помогают садху, шастры и гуру. Шастры устанавливают направление, садху предлагает практические наставления, а ачарья координирует весь процесс. Если мы находимся под таким мощным покровительством, то обязательно сможем подняться на уровень Васудевы и увидеть Кришну лицом к лицу. Большинство богословских систем обещают, что чистый сердцем увидит Бога; поклоняться — значит не просто думать о Нем и бояться Его. Когда мы поднимаемся на уровень шуддха-бхакти, отвергнув все формы смешанной преданности, не остается ничего, кроме чистого видения, чистого общения и чистых взаимоотношений — на этой стадии мы можем получить даршан Кришны.

Смирение травинки

Вывод таков: мы должны быть целомудренными, но не становиться сектантами. Порой, пытаясь проповедовать, мы непреднамеренно можем оскорбить другие авторитетные Писания или других учителей. Господь Чайтанья, хотя Его нередко оскорбляли майявади, всегда оставался очень смиренным. Своим смирением Он подавал пример того, как следовать высшим путем. Об этом повествует Кришнадас Кавирадж в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Ади-лила, Глава 7. Когда Махапрабху шел через Варанаси во

Вриндаван, философы-майявади порицали Его за то, что Он поет и танцует с простолюдинами, вместо того, чтобы заниматься строгим изучением Веданты и размышлять о Безликом. Махапрабху просто улыбнулся и ничего им не ответил. Позже, на обратном пути, Он встретил в доме одного брахмана группу санньяси-майявади из Бенареса. Махапрабху смиренно уселся в нечистом месте, где все мыли ноги, но к нему подошел старший санньяси, Пракашананда Сарасвати, и стал вопрошать Его. Когда Махапрабху одержал победу над Пракашанандой Сарасвати, цитируя его собственного духовного учителя, а также «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам», все санньяси-майявади решили, что Он неотличен от Самого Всевышнего и попросили прощения за свои прежние оскорбления.

Еще один пример смирения Махапрабху приведен в Мадхья-лиле, Глава 6. Речь идет об освобождении Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Потеряв внешнее сознание в храме Господа Джаганнатхи, Махапрабху был перенесен в дом Сарвабхаумы Бхаттачарьи, который в то время был гуру имперсоналистов. Махапрабху нравился Сарвабхауме Бхаттачарье, однако он считал Его второсортным санньяси и, следовательно, низшим по отношению к себе самому. Заняв положение старшего по отношению к Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачарья в течение семи дней наставлял Его в философии Веданты. После этого Махапрабху терпеливо раскрыл один за другим все промахи в философских выводах Сарвабхаумы Бхаттачарьи, и тот смиренно преклонился перед Господом и молил простить его за оскорбления, совершенные из гордости. Позже Сарвабхаума Бхаттачарья стал чистым вайшнавом, за которым последовали другие ученые Джаганнатха-Пури.

Махапрабху был в высшей степени смиренен не только с имперсоналистами-майявади, но и с почитателями полубогов. В Своем путешествии по Южной Индии Махапрабху посещал различные храмы, посвященные Господу Шиве, и предлагал там поклоны. Видя все связанным с Кришной, но оставаясь верным и используя любую возможность быть услышанным, Махапрабху, открывал преданным Господа Шивы величественный и простой путь бхакти. В «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 9.76, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет:

амһталиуга-ива декхи' вандана карила

саба іивфлайе іаива 'вайшнава' ха-ила

Увидев Божество Шивы по имени Амрита-линга, Господь Чайтанья Махапрабху предложил ему поклоны. Так Он посетил все храмы Господа Шивы и превратил преданных Господа Шивы в вайшнавов.

Следуя по стопам Шри Чайтанья Махапрабху, мы можем смиренно использовать свое знание личностного аспекта Господа Кришны, чтобы возвысить тех, кто поклоняется Ему косвенным образом — через полубогов или брахмаджйоти.

Выше мы упоминали некоторых спиритуалистов, которые порой выходили за пределы стандарта своего богословия. Если бы они слышали о сознании Кришны, оно показалось бы им совершенно естественным, поскольку Господь в сердце уже дал им такие огромные возможности. Философия сознания Кришны просто кристаллизовала бы то, что они уже испытали. Если бы св. Франциск Ассизский или даже св. Иоанн Кросский, св. Бернар из Клерво, св. Тереза Авильская или св. Хильдегард из Бингена слышали что-то из Писаний Госвами, они были бы потрясены. Скорее всего, они тут же покинули бы свои тела. Каждый из них подумал бы: «Я знал, что я не сумасшедший, не выскочка, которому захотелось узнать Бога поближе. Как прекрасно, что я одарен особым благословением поклоняться Господу как своему возлюбленному». Личное служение Богу — непрерывное рискованное приключение. Каждый из нас может получить подобный опыт общения при наличии должной чистоты, руководства и благословений.

Вопросы и ответы

Вопрос: Возможно ли

находиться одновременно в разных югах в разных вселенных?

Ответ: Поскольку энергетически атма обладает теми же качествами, что и Кришна, ее естественному состоянию полной чистоты присущи некоторые способности, свойственные Кришне. Одна из них — это способность преодолевать границы времени и пространства. Поэтому для великих душ это возможно — находиться в нескольких средах одновременно. Например, Дукхи-Кришнадас, ученик Шрилы Хридой-Чайтанья, проходил определенный опыт и на этой планете, и на Голоке Вриндаване. Однажды, когда он пошел за водой для Шрилы Дживы Госвами в Канака-кунджу, он нашел на земле красивый, усыпанный драгоценными камнями ножной браслет. Потом

он увидел за деревьями сиявшую нестерпимым светом девочку, которая искала браслет. Девочка эта оказалась Вишакхой-деви, а браслет, как выяснилось, принадлежал Самой Шримати Радхарани. Дукхи-Кришнадаса сумел получить даршан Царицы Вриндавана, и Она, окунув Свой браслет в кункуму, сделала ему на лбу несмываемую сияющую тилаку. Всякое бывает, — все зависит от нашего уровня чистоты. Например, иногда, если живое существо является шакти-авеша-аватарой, его существование может быть результатом божественного соединения определенных аспектов разных существ.

В каком-то смысле каждый из нас существует одновременно в различных царствах в каждый момент времени. Каждый из нас обладает физическим телом, тонким телом, состоящим преимущественно из ума, разума и ложного эго, и душой, — нашим истинным «я». Все эти аспекты существуют одновременно и получают обратную связь из внешнего мира соответственно своей природе каждый. По мере того, как мы становимся все более и более духовными, разум, ум и даже тело интегрируются с душой и приобретают свойственные ей качества. Важно помнить, что личность, с которой мы себя отождествляем, занятия, важные для нас, и наши так называемые привычные склонности, могут совершенно не соответствовать нашей истинной природе в нашей сиддха-дехе, совершенном духовном теле.

Даже в обусловленном состоянии отдельные наши аспекты работают на разных уровнях одновременно: душа полна сознания, а тело находится в грубом невежестве. Материальный мир, включая все материальные вселенные, на самом деле является частью мира духовного. Просто он покрыт элементами махат-таттвы. Мы остаемся в неведении относительно духовного мира до той степени, до которой отождествляем себя с материей. Хотя мы думаем, что находимся в материальном мире, мы все же можем получить опыт одновременного пребывания в нескольких местах. Например, мы можем находиться в своей комнате, отдыхать, но умом своим при этом унести в далекие края, в прошлое, или в какое-то воображаемое будущее. Очнувшись от этих мечтаний, мы увидим, что прошло всего несколько минут, хотя нам могло показаться, что мы находились в этом состоянии очень долго.

Так и в этой жизни человек может иметь физиологические черты мужчины, хотя душа его определенно женщина в своем вечном служении Кришне. В грубом обусловленном состоянии мы почти не имеем связи со своим вечным естеством. Когда же мы начинаем заниматься духовной практикой и учимся уменьшать и ослаблять свое ложное эго, между различными аспектами нашей личности начинает прослеживаться все более существенная связь. Таким путем развитые преданные узнают о своей истинной природе. Внешне они могут продолжать действовать так, как если бы были по-прежнему обусловлены, но внутренне они полностью сознают свою природу, и время от времени мысленно обращаются к тому, чем они в действительности являются. Чтобы не создавать проблем, они продолжают внешне общаться с материальной средой, но внутренне наслаждаются сознанием своего неизменного, непрерывного служения Кришне. В материальном мире они могут состариться, но в духовном мире они могут быть другого пола и очень юного возраста. Общаясь с Кришной в различных расах, они сбрасывают с себя фальшивую оболочку, и на первый план выходит их истинная сущность.

Поскольку чистые преданные не налагают ограничений ни на любовь Кришны к ним, ни на свою любовь к Кришне, они способны настраиваться на духовный мир практически, когда захотят. Это одна из причин, почему таким беспримесным преданным высокого уровня все равно, отправляться на адские или на райские планеты. Они заботятся лишь об одном — служить Кришне, и пока у них есть такая возможность, им все равно, где находиться. Для таких преданных нет ада, потому что где бы они ни оказались, они всегда думают о Господе. То, что для нас было бы адом, им покажется раем. Единственное, что они считают адом, — это отсутствие Кришны. Можно привести

мирской пример для иллюстрации: если мы сильно любим кого-то, то нам не важно, где находиться, лишь бы вместе. Даже сидение на скамейке в парке под дождем становится восхитительным переживанием, когда рядом с нами тот, кого мы любим. Обстоятельства, прежде беспокоившие нас, внезапно становятся приятными. И наоборот, мы можем находиться на красивейшем в мире острове, но если с нами люди, которые нам не нужны, нам будет довольно грустно. Мы только и будем думать, как бы оттуда выбраться. А вот чистые преданные,

поглощенные размышлением о Кришне, испытывают присутствие духовного мира круглые сутки. Им не важно, где они располагаются физически, потому что они постоянно и всецело поглощены духовным миром.

Вопрос: Можем ли мы обращаться к богам за помощью в продвижении в сознании Кришны? Если да, то, как это надо делать?

Ответ: Да, мы можем возносить какие угодно молитвы, чтобы достичь лотосостопного Господа. Чтобы стать беспримесным преданным, мы можем молиться всем полубогам. Десятки и сотни раз мы можем просить: «Пожалуйста, помогите мне стать беспримесным слугой Кришны. Помогите мне избавиться от желания чувственного наслаждения. Пожалуйста, помогите мне полюбить садху». Да, так молиться дэвам вполне можно. Это не торговля, это просто вторичная деятельность, направленная на достижение главной цели.

Вопрос: Похоже, разным религиям трудно сосуществовать в гармонии. Например, христиане считают, что единственное, что нужно делать, чтобы достичь спасения, это верить в Бога. Как такой вид взаимоотношений с Господом гармонирует с сознанием Кришны?

Ответ: Понимая суть шаштр, мы видим, что для разных религий вполне возможно существовать в гармонии. В Послании к Римлянам 10:9 утверждается: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься», однако через три стиха, в 10:12 провозглашается, что вера не ограничивается одним лишь христианством: «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его». Смысл этого высказывания в том, что по милости сыновей Бога, и именно, по милости гуру (в данном случае, Иисуса Христа), человек может встретиться с Богом, с Отцом. Не только одного Своего сына Отец наделяет силой привести учеников обратно к Богу, Он столь милостив, что посылает многих ачарьев спасти Своих падших детей. К сожалению, буквальное или фанатичное прочтение этого учения создает сектантский дух. Некоторые люди склонны толковать шаштры с сектантской точки зрения просто потому, что они не уважают других. Они не осознают, сколь милостив и велик Господь. Они думают, что Кришна может приходить только одним определенным способом, и когда Он приходит другими путями, они отвергают Его.

Вопрос: Должен ли человек завершить все взаимоотношения, возникшие в прежних жизнях, чтобы получить освобождение?

Ответ: Мы не можем завершить всю самбандху, поскольку взаимоотношения с другими живыми существами будут существовать всегда. Мы не войдисты*, и потому не стремимся уйти от взаимоотношений. На самом деле, мы должны стремиться к позитивным взаимоотношениям, которые усиливают наше сознание Кришны. Не стоит пытаться убить желания, — это бесполезно. Вместо этого мы должны поставить себе целью преобразовать желания. Преобразование желаний включает в себя и взаимодействие, и взаимоотношения. Но мы должны быть уверены, что ядро этих отношений здоровое, то есть наши взаимоотношения должны вращаться вокруг разделяемой другими преданности Кришне.

Вопрос: Как привести того, кто потерял веру, назад в сознание Кришны?

Ответ: Надо самим стать сильнее в вере. Давайте совершенно возвращать собственную веру, чтобы другие, кто потерял веру, невольно вдохновлялись, видя, каких результатов достигает тот, чья вера сильна. Если те, кто потерял веру, посмотрят вокруг и увидят других, чья вера так же слаба, или даже еще слабее, безверие совсем их одолеет. Они будут думать: «По крайней мере, я честен; я потерял веру, и потому не соблюдаю правил и предписаний так уж строго. А вы, хотя у вас тоже нет сильной веры, просто строите из себя невесть что. Может быть, у вас и есть какая-то вера, но она не приводит ни к какому значительному изменению. Ну, есть у вас вера, ну и что? Какой от нее прок? Почему вы решили, что все эти усилия и аскезы стоят того, чтобы их совершать?»

Вера усиливается, когда человек видит, что цель практически достижима. Поэтому когда мы сами становимся подлинными носителями веры, наш пример и наши достижения увлекают других. Наши любовь и милость также их воодушевляют. Подобно тому, как наша любовь помогает нам приходить к ним и поддерживать их, так и наша чистота будет вдохновлять их, когда они будут проходить через положенные им испытания. Каждый должен выдержать собственную личную битву на Курукшетре. На протяжении всей нашей жизни в преданности мы будем сталкиваться с различного рода трудностями, которых нам следует ожидать. В такие моменты мы будем нуждаться в

преданных, которые были бы рядом с нами, помогали бы нам и понимали бы нас. Предлагая друг другу такого рода помощь, мы сможем создать равновесие в своей духовной жизни и в своих общинах.

Мантра тринадцатая
анйад эвfxу{ самбхавfd
анйад fxур асамбхавft
ити iуiрума dxbpftfv
йе нас тад вичачакшире

Говорится, что поклонение Высшей причине всех причин приносит иной результат, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это.

Билет на Голоку Вриндавану

В своем комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада приводит аналогию с обычным путешествием, чтобы пояснить, что различные уровни поклонения становятся в момент смерти дорогами, ведущими в разные пункты назначения. Шрила Прабхупада поясняет, что если человек покупает билет в определенный город, он прибудет именно в тот город. Если человек решил купить билет на самолет до Нью-Йорка, например, — он не прилетит в Лондон. Если самолет приземляется вместо Нью-Йорка в Лондоне, то в большинстве случаев пассажиры остаются очень недовольны. Чтобы приобрести билет до Нью-Йорка, они сделали запрос в агентство авиалиний и заплатили положенную сумму, поэтому они ожидают, что их доставят в пункт назначения, обозначенный в их посадочном талоне. Если бы они собирались поехать куда-то дальше Нью-Йорка, они заказали бы себе другой билет и заплатили бы больше. В метафизическом смысле из этого вытекает, что те, кто поклоняются дэвам, в следующей жизни соединятся с дэвами, а те, кто чтит предков, отправится на Питрилоку, планету предков. Другие, кто хочет раствориться в имперсональном Брахмане, тоже смогут достичь своей цели, воспользовавшись особыми методами очищения и аскетизма, рекомендованными в Ведах.

Подобным образом, если мы решаем заняться преданным служением, мы тем самым делаем заказ на билет до Голоки Вриндаваны, изначальной планеты в обители Кришны. Мы заказываем

билет в самое удаленное от материального мира место, поэтому цена этого билета будет самой высокой. Обычно билет до Голоки Вриндаваны не предусматривает остановок ни на средних, ни на высших планетах. Большинство тех, кто стоит в очереди за билетами на Голоку Вриндавану, не хотят делать остановок даже на Вайкунтхалоках, или других планетах духовного неба. Мы хотим попасть на прямой самолет, который без всяких окружных путей и задержек доставит нас в пункт назначения. Когда мы просим чего-то очень труднодостижимого, нам придется выполнить определенные требования, совершить нечто существенное, выдержать немало испытаний, чтобы исполнить свое заветное желание. Простого хотения не достаточно. Чем дальше мы намерены ехать, тем выше цена. Мы должны быть готовы платить.

Специализация в преданности

Будучи преданными, мы с радостью принимаем положенное очищение, так как понимаем, что это необходимо. Как студент, который стремится получить ученую степень, должен учиться больше лет, чем тот, кто хочет просто закончить учебное заведение, так и от преданного Кришны требуется больше, нежели от обычного верующего. Большинство студентов, которые записываются в университете на общий курс, получают образование широкого профиля. Лишь некоторые решают продолжить обучение и специализироваться в определенной области. Подобно этому, сознание Кришны требует специализации. Мы не просто заурядные «верующие». Мы очень удачливы, — ведь нам открылась возможность стать специалистами в Божественном. Поэтому мы должны применить свои базовые знания о Боге (общий курс) в исследовании глубинных слоев духовности (аспирантура). Таким образом, мы будем оснащены всем необходимым, чтобы оценить все подлинные религии, оказать наше величайшее почтение всем садху, нисшедшим в различные достойные доверия линии преемственности, и при этом остаться твердыми в нашей определенной области специализации. Лично я нахожу невероятный источник сил в том, чтобы оставаться строгим и сосредоточенным, в то же время принимая все авторитетные традиции.

Иногда, не выдержав высоких требований, предъявляемых к личности методом Сознания Кришны, преданные покидают Движение и принимают другую веру или вступают в какие-нибудь организации

йоги. Вначале преданным может показаться, что в таких группах они чувствуют себя комфортнее, поскольку там от них не требуется такого уровня аскетизма, а связь с духовностью в какой-то степени сохраняется. Можно сравнить такое «понижение» на духовном пути с практикой некоторых высококвалифицированных мирских специалистов, которые добровольно переходят на более низкую должность. Бывает, что люди получают какую-нибудь модную или дефицитную профессию, например, хирурга или психиатра, но работать по специальности не хотят, поскольку эта работа требует от специалиста слишком многого. Желая работать в более расслабленной атмосфере, они приобретают другую, не такую серьезную специальность. Хотя при этом их зарплата может снизиться, чувство благосостояния у них повышается, ведь теперь им не приходится так тяжело трудиться или подвергаться таким стрессам. Однако те, кто решил остаться хирургом или психиатром, стараются выдержать сверхнагрузки этих профессий, ибо понимают, что тогда их ожидают самые высокие заработки, статус и удовлетворение от работы.

Подобно этому, мы в своей жизни преданных должны постоянно напоминать себе, почему мы решились на такие сверхтрудные подвиги. Будучи духовными специалистами, мы воздерживаемся не только от одурманивающих средств, но и от чая и кофе; мы не только избегаем мяса, рыбы и яиц, но и вообще принимаем только чистую вегетарианскую пищу, предложенную Богу. По собственной своей воле мы налагаем на себя множество ограничений, соответствующих нашим обязанностям и нашему служению. Во всех ашрамах мы подчиняемся определенным правилам и ограничениям, которые предписывают избегать одних видов деятельности и совершать другие. Часто преданных критикуют за то, что они чересчур вовлечены в свою преданность. Наши знакомые материалисты могут воскликнуть: «Ну, что ты уперся в этого Бога? Неужто это действительно так необходимо — петь с утра до ночи и каждый день ходить в храм?» Большинству людей достаточно посещать места поклонения раз в неделю, и они считают, что ходить в храм чаще — это уже чересчур. Однако не забывайте, что мы хотим стать специалистами в сфере любви к Богу. Поэтому, если мы поглощены такой прекрасной деятельностью, как служение Верховному Господу, она естественно завладевает большей частью наших дум. Нам ничего не остается, кроме как организовать

всю свою жизнь вокруг этого увлекательного предмета. Наша решимость и самоотверженность являются знаком того, что мы пытаемся стать настоящими преданными.

Верховный Наслаждающийся всеми жертвами

В «Бхагавад-гите» 9.25 Кришна описывает разные способы поклонения:

йфнти дева-вратф девfn
питfn йфнти питh-вратf{
бхетfни йфнти бхетеджйf
йфнти мад-йfdжино 'пи mfm

Те, кто поклоняются полубогам, рождаются среди полубогов; поклоняющиеся предкам оправятся к предкам; те, кто поклоняются духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни; те же, кто поклоняются Мне, будут жить со Мной.

Признавая, что люди могут заниматься различной религиозной деятельностью, Господь также открывает нам, что в конечном счете объектом всякого поклонения является Он. Хотя обусловленные души в большинстве своем знать не знают о Его существовании, Кришна утверждает, что Он единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями. Любое благословение, даваемое дэвами, вначале должно получить одобрение Кришны, что подтверждается в «Бхагавад-гите» 5.23:

йе 'пй анйа-деватf-бхакtf
йажанте іраддхайfnвйтf{
те 'пи mfm эва каунтейа
йаджантй авидхи-первакам

Те, кто с верой поклоняются другим богам, в действительности поклоняются Мне одному, о сын Кунти, но делают это неправильно.

В соответствии со своим способом поклонения человек достигает в следующей жизни определенного положения. Во многих древних цивилизациях люди поклонялись предкам, и это очень опасная практика. Кришна провозглашает, что мы принимаем следующее рождение среди тех, кому делаем подношения. Проблема в том, что никто толком не знает, в какой области мироздания находятся его предки. Вполне возможно, они пребывают на адских планетах, и мы можем присоединиться к ним там. Отказываясь от поклонения предкам, мы не должны думать, что мы какие-то бесчувственные или

уходим от ответственности за поддержание семейного наследия. Заниматься бхакти означает, что, посвящая себя значительно более возвышенной форме поклонения, мы создаем наилучшие условия и для наших ушедших родственников. К ним само собой приходит видимое и осязаемое благо, основанное на том, что в их семье родился преданный. Мы должны быть очень внимательными, чтобы наша духовная жизнь не прервалась. Если такое случится, мы лишим своих предков величайшего из доступных им благословений.

Правда состоит в том, что большинство людей не примут сознания Кришны, поскольку их отвлекает материальная энергия. Большинство наших материальных родственников не имеют понятия о том, насколько в действительности привлекательно Сознание Кришны. Устав от непонимания самых близких нам людей, мы, разочарованные, находим порой утешение в осознании того, что трудимся не только ради собственного благосостояния. У нас есть совершенно ясный выбор: либо действовать сентиментально, вкладываясь только в своих родных и упуская при этом возможность помочь им по-настоящему, либо осознать, что ради их высшего конечного блага гораздо более важно утвердиться в собственной преданности, невзирая на критику, которой нас могут осыпать.

Качества, необходимые для того,
чтобы узнавать секреты

Кришна лично открывает все трансцендентное знание «Бхагавад-гиты» Арджуне, поскольку Арджуна обладает особой квалификацией, а именно: он анасуйя, то есть, не завидует Кришне, и Кришна считает его Своим дорогим другом. Обычно мы не открываем что-либо важное человеку, которому, как мы понимаем, нет до нас дела. Если мы расскажем завистливому человеку что-то очень интимное о себе, вероятнее всего, он постарается использовать это против нас. Но если мы считаем человека своим другом, тогда открывать ему сердце — наша обязанность. Настоящая дружба подразумевает искреннее общение. Арджуна воспринял столько удивительных духовных истин «Бхагавад-гиты» и «Махабхараты» лишь потому, что у него не было низших мотивов, и он жаждал извлечь благо из того, чем делился с ним Кришна.

Утсаха, или энтузиазм — это тоже жизненно важный фактор продвижения в преданном служении. Почему Госвами подчеркивают

это качество? По той простой причине, что если мы не увлечены преданностью, тогда нас будет возбуждать майя. Энергия ума всегда на что-нибудь направлена. Следовательно, если нас не переполняет благодарность за то, что мы пришли в сознание Кришны, и не воодушевляет возможность передать свое чудесное открытие людям, или, если мы не дрожим от нетерпения совершить что-либо в преданном служении, тогда, естественно, наши побуждения выльются во всевозможные нездоровые практики. Эта отвратительная одержимость разрушительна для нас не только в настоящем, но и в будущем, так как ум тянет нас в следующее тело. Осознав, что форма поклонения, на которой мы сосредоточены, определяет наше следующее тело, мы сосредоточим всю свою энергию на служении Кришне. Признаки настоящего знания появятся, когда наши поступки будут соответствовать этому пониманию. Знание — это не просто отражение действительности, это еще и активная деятельность. Человек, обладающий истинным знанием, занимается преданным служением с большим тщанием и упорством. Ни предки, ни полубоги не способны отвлечь его от этого служения. Такой человек готов к тому, чтобы оставаться духовным специалистом.

Вопросы и ответы

Вопрос: Можно ли вернуться в духовный мир с высших планетных систем?

Ответ: Такая возможность существует, но она не очень велика. Большинство живых существ на высших планетах не имеют достаточно сильного желания быть с Кришной. Обычно остановка на райских планетах разрушительна для нашей духовной жизни. Там скорее присутствует тенденция сводить к минимуму возможность глубокого погружения в духовную жизнь. Поэтому высшим существам обычно приходится возвращаться в обстановку средних планет, чтобы развить достаточно сильное желание выбраться из тюрьмы.

Тридцать лет назад, занимаясь надзором за исправительными заведениями штата Нью-Джерси, я с удивлением заметил, что некоторые заключенные на самом деле вовсе не стремятся к освобождению. В тюрьме они имеют какой-то социальный статус, их бесплатно кормят, и им не надо платить за жилье. Некоторым из них мир за тюремным забором кажется пугающим местом, где их не ожидает никакая система социальной поддержки. Я встречал даже

таких, которые намеренно совершали преступления, чтобы оказаться в тюрьме. Освободившись, некоторые бывшие заключенные разбивали витрину в каком-нибудь магазине, а потом стояли и ждали, когда приедет полиция, чтобы арестовать их.

Положение тех, кто живет на райских планетах, можно сравнить с положением заключенных Государственного Управления исполнения наказаний штата Нью-Джерси. На высших планетах удовлетворение чувств возведено на такой уровень, что оказавшись там, живые существа чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы отказаться от желания покидать свою тюрьму. Поэтому им чрезвычайно трудно приблизиться к Кришне. Для тех существ, которые живут на низших планетах, также проблематично сосредоточить свой ум на достижении лотосных стоп Господа. Их положение настолько жалко, что обычно они просто стараются избежать боли.

На семинаре в Центре разрешения конфликтов в Университете Кейптауна в апреле 2002 года, я упомянул о благочестивых индивидах, которые озабочены установлением мира между народами, сказав, что они взяли на себя очень трудную задачу. Обычно те, кто способен просто найти довольно денег, чтобы поддерживать себя, не задумываются над более глубокими проблемами, а те, кто занимает высокое положение, так поглощены наслаждением разными преимуществами этого положения, что просто не замечают проблем, влияющих на широкие слои общества. Часто обитатели элитного сектора напрямую наживаются на несчастье других, поэтому вряд ли они заинтересованы в улучшении status quo. Положение жителей райских планет можно сравнить с положением привилегированных классов нашего общества. Уровни чувственного опьянения, доступного им, многократно превышают величайшие удовольствия, которые мы способны получить в своих земных телах. Они гораздо меньше подвержены различным бедам, с которыми приходится сталкиваться нам. Поскольку райским жителям живется так легко и приятно со всеми доступными им «благами», они не осознают в полной мере опасности своего положения. Им и в голову не приходит, что рано или поздно их сладкой жизни неизбежно придет конец.

Их положение можно сравнить с каникулами. Получив оплаченный отпуск на работе, мы испытываем определенное облегчение, поскольку на нас не давят ежедневные обязанности и в то

же время нам не надо беспокоиться об оплате счетов. Однако через непродолжительное время нам придется вернуться к работе и к своей повседневной жизни. Проживание на райских планетах весьма напоминает пребывание на курорте. Наступает момент, когда отпуск заканчивается. Некоторые жители рая поднимутся прямо в духовное царство, благодаря общению с чистым преданным, но большинству придется вернуться на землю. Человеческое тело очень специфично, ведь оно предоставляет возможность испытать смешанные чувства — удовольствие и боль. Воплощение в этом теле означает, что нам выпала удивительная возможность вернуться в духовное царство. Желаете ли вы воспользоваться всеми его преимуществами?

Вопрос: Не так давно мир затопил поток террористов-самоубийц, которые убивают и себя, и других якобы из религиозных побуждений. Принимает ли Господь радикальные жертвы такого рода?

Ответ: Последователи всех истинных религий обычно искренни, но важно понимать, что определенным процентом людей движут низменные мотивы. Их поведение может быть необычным, и они могут быть уполномочены на разрушение. Такие люди встречаются везде — в торговле, в политике и в большом бизнесе. Как правило, эти люди находятся под воздействием материальных качеств невежества и страсти. Эти люди не религиозны по-настоящему. Для них религия — это просто могучая организация, за которой они могут спрятаться, средство, с помощью которого они рассчитывают обрести силу, эксплуатируя преданность своих последователей. Используя религиозную парадигму, они стремятся господствовать и управлять.

Большинство террористов-смертников происходят из неблагополучного в социальном отношении окружения, в котором культивируется фанатизм и недовольство. Любой, кто живет в обстановке безнадежности и нищеты, поглощен идеей выбраться из этого состояния. Некоторые, но не все, исламские лидеры настойчиво утверждают, что тот, кто посвятит себя джихаду, то есть, священной войне, достигнет лучшей жизни в мире ином. Более того, они провозглашают, что около шестидесяти членов семьи такого воина, погибающего во имя Ислама, присоединяются к нему там. Поэтому часто те, кто участвует в джихаде, уверены, что другие тоже получают благо от того, что связаны с ними, и что все они попадут в рай. Родители и родственники террористов-смертников часто считают себя

благословленными: «Я знаю, что он выберет меня». Поэтому они зачастую помогают такому человеку в его разрушительной миссии.

Кали очень рад, когда люди запутываются в религии. Самые могучие воины в любой войне — это шпионы. Их учат вкрадываться в какой-то круг и притворяться частью его, при этом постоянно стараясь разными способами разрушить его. Самые большие демоны — не преступники, не атеисты и даже не политики-обманщики. Величайшие демоны — это псевдо-верующие, так называемые верующие, которые на самом деле ненавидят Бога и уполномочены творить зло. Они входят в духовные организации лишь затем, чтобы разметать их в пух и прах. Этот вид фанатиков есть в любом религиозном институте, ибо там, где призывают духовность, аспект майи тотчас же проявляется и присутствует.

Читая описание рая в Коране, Хадисе или Муватте, мы понимаем, что это место широчайшего чувственного удовлетворения. Мужчине обещают там до семидесяти дев и множество рабов. Но как такое возможно? Рабства не может быть в божественном раю! И как можно эксплуатировать женщин? Такие описания напоминают скорее ад, а не рай. Поэтому такое понимание рая, а также жестокость, которая провозглашается путем к нему, весьма проблематичны.

Вопрос: Я преданный, но остальные члены моей семьи не интересуются сознанием Кришны. Они даже смеются над моей практикой. Что мне делать, чтобы поддержать свою преданность, несмотря на отсутствие у них интереса?

Ответ: Мы можем усилить себя осознанием того, что занимаемся преданным служением не только ради себя, но и ради тех, кого любим. Когда наши близкие сбивают нас с толку, это помогает нам помнить, что мы в действительности трудимся ради их же блага. Хотите верьте, хотите нет, но многие из тех, кто сейчас обеспокоены вашим стилем жизни, оставив свое тело будут пристыжены, поскольку поймут, насколько важна ваша преданность. Они ощутят чувство вины за то, что не воспользовались возможностью общения с вами. Когда их притащат и поставят перед Ямараджей, повелителем нижних миров, они оценят все те возможности соединения с Кришной, которые упустили. Они будут ругать себя: «Сколько раз моя дочь приходила домой и пыталась дать мне книгу, полную духовного знания, а я всячески старался отделаться от нее! Сколько раз мой сын звонил мне

и просил прийти в храм, но я отказывался! Я был таким грубияном, что не принимал даже прасада, когда мне его предлагали».

Наш долг — заботиться о том, чтобы те, с кем мы связаны, не питали к нам враждебности, потому что в этом случае им придется очень и очень страдать, когда в конце концов они осознают свои ошибки. Вы должны быть уверены в том, что члены вашей семьи извлекут наибольшее благо из общения с вами, независимо от того, примут ли они в этой жизни сознание Кришны.

В своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» 1.12.17, стиху, в котором описывается рождение Махараджи Парикшита, Шрила Прабхупада пишет, что «семье, в которой родился преданный высшего класса, очень повезло, так как благодаря этому все члены семьи, ушедшие, нынешние и будущие, вплоть до сотого колена, по милости Господа, почитающего Своего возлюбленного преданного, получают освобождение». В другом месте, в Главе шестьдесят третьей «Источника вечного наслаждения», в которой описывается история царя Нриги, Шрила Прабхупада извещает нас о том, что «если человек становится чистым вайшнавом, преданным Господа, десять поколений его предков и десять поколений его потомков получают освобождение». Таких упоминаний немало в наших Писаниях. Шрила Бхактисиддханта Госвами пишет, что когда рождается чистый преданный, люди на много миль вокруг получают высшее благословение. Он утверждает, что уттама-адхикари освобождает сто поколений, мадхьяма-адхикари возвышает четырнадцать поколений, а каништха-адхикари поднимает три поколения. Одно ясно: три, десять, четырнадцать или сто поколений, факт состоит в том, что если мы погружаемся в процесс на все сто процентов, мы сможем освободить или хотя бы возвысить немало душ вокруг нас. А потому наш долг беречься от застоя и самодовольства в нашей духовной жизни. Если мы предпочтем жить только ради себя, мы станем причиной того, что множество душ останутся заключенными в материальном мире — душ, которые в большинстве своем не имеют понятия о духовной жизни и мире запредельном. Не заботясь о них, мы поворачиваемся к ним спиной. Мы должны быть готовы приносить жертвы не только ради собственного освобождения, но также и ради тех, кто связан с нами. Если мы позволим своим тревогам и проблемам одолеть нас и в результате прекратим серьезную духовную жизнь, мы тем самым

обнаружим не только ужасающий недостаток благодарности к Шриле Прабхупаде и парампаре, но также недостаток заботы о тех людях, с которыми в этой жизни нас связала карма.

Мантра Четырнадцатая
самбхетив ча винfiав ча
йас тад ведобхайав саха
винfiена mhtйув tbrтvf
самбхетйfmhtам аінуте

Человек должен в совершенстве знать Бога и Его Божественное Имя, так же как и временное материальное творение с его временными полубогами, людьми и животными. Познав это, он попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания.

Истинное знание

Мантра Четырнадцатая освещает две темы, которые проходят через всю «Шри Ишопанишад». Первая — это развитие понимания трансцендентного наряду с пониманием природы невежества. Как преданные, мы обычно жаждем реализации знания, относящегося к вечному царству Бога. Однако здесь нам говорят, что если мы хотим достичь Голоки Вриндаваны, нам следует также развить мощное осознание временного материального проявления. Вторая тема касается намы, рупы, гуны и лилы Кришны. Знание о Кришне прямо связано с трансцендентным. В «Бхагавад-гите» 4.9 Кришна обещает Арджуне:

джанма карма ча ме дивйам
эвав йо ветти таттвата{
тйактвf дехав пунар джанма
наити mfm эти со 'рджуна

Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деятельности, больше никогда не родится в этом материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна.

Кришна недвусмысленно сообщает нам, что познавшему Его игру явления и ухода не придется снова рождаться. Но что значит «знать»? Глубокий смысл слова «знать» — не только теоретически допускать, но и реализовать в сердце. Истинное знание проявляет себя в

готовности пойти на один шаг дальше просто воображения. Истинное знание означает действие с пониманием. Некоторые из нас, возможно, выслушали учение Кришны в начале своего пути и по ошибке подумали, что раз мы однажды прочитали об играх Господа, теперь нам автоматически гарантировано возвращение к Богу. Чтение и слушание, конечно, предшествуют знанию, однако чтение и слушание не обязательно означают искреннее принятие. Важно не только услышать, но и принять услышанное. Принять изначальную природу своей вечной души означает не желать больше участвовать в этой жизни, в которой все понарошку; не поддаваться беспамятству; быть полностью готовыми отдаться процессу перемещения обратно в духовный мир. Этот уровень реализации невозможно имитировать. Господь в сердце знает, в какой мере мы приняли и поняли, или не приняли, не поняли.

Материальный мир называется Мритьялокой — это планеты, где смерть уготована каждому. Наша повседневная среда — это мир смертных. На самом деле весь материальный мир полон ходячих трупов. Люди думают, что они живут, хотя на самом деле они просто блуждают, как лунатики, и действуют так, будто бодрствуют, но на самом деле большинство из них не осознает, что делает. Как пьяные, которые совершают весьма причудливые поступки, а потом не могут вспомнить, что они делали, или вспоминают лишь отдельные моменты. Мы все знаем людей, которые могут быть весьма застенчивы по природе, но стоит им выпить немного алкоголя, как они начинают буянить, ибо их внутренние желания, сдерживаемые на трезвую голову, теперь вырываются наружу. Большая часть населения мира, опьяненная майей, пребывает в аналогичном состоянии духовного замешательства.

Замешательство, вызванное материальной энергией, можно сравнить с амнезией. Люди, страдающие амнезией, не знают, кто они такие, откуда пришли, и куда направляются. Состояние нашей современной цивилизации весьма похоже на это душевное заболевание. Большинство людей не знают своей истинной сущности, поскольку не могут согласиться с тем, что они духовные существа. Нет у них и понимания того, откуда они взялись. Чаще всего, люди уверены, что их бытие берет начало в биологическом процессе оплодотворения лона их матери. Уцепившись за свои этнические

определения, средний человек не способен даже понять, что жизнь существует и за пределами материального тела. Но главное — люди не имеют понятия о том, что ожидает их в будущем. Если бы они знали, что представляют собой адские планеты и что такое попасть туда, в компанию привидений, духов и бестелесных живых существ, многие из них весьма поспешно изменили бы свою жизнь. Это и есть истинное знание. Знать по-настоящему — значит, предпринимать меры, чтобы наверняка обезопасить себя от повторного прохождения столь неблагоприятного опыта.

Филантропия — отвлечение внимания?

Порой, когда люди приходят к духовности, они начинают отвлекаться на филантропическую деятельность. Помогать другим и давать милостыню — весьма конструктивные виды деятельности, однако и они становятся неблагоприятными, если мы строим свое существование только на них. Мы не отрицаем того факта, что нам приходится иметь дело с материальной энергией. Но, несмотря на это, мы не должны пускать всю свою энергию в русло косметических переделок ради удовлетворения тела, избегая при этом основных вещей, таких как восстановление духовной жизни и освобождение. Великие ачарьи склонны относиться к филантропии снисходительно, поскольку рассматривают ее как попытку отвлечения от восстановления связи с Кришной. Гуманитарная деятельность способна принести какое-то немедленное благо, но она не проникает в корень проблемы. По этой причине филантропия не способна предложить реальное решение. Смирненное страдание не есть высшая цель жизни. Мы хотим остановить страдание полностью! Например, обезболивающие средства могут притупить зубную боль, но они не могут предотвратить разрушение зуба. Зубной врач может оказать скорую помощь, быстро избавив пациента от боли с помощью каких-то лекарств, но обычно он сообщает ему, что одной анестезией делу не поможешь. Боль является знаком того, что есть серьезная проблема, и ее надо решать. В некоторых случаях принимать обезболивающие средства даже опасно, так как они маскируют реальную проблему.

Как преданные, мы не отрицаем истинных благ, которые могут произойти из гуманитарной деятельности, если ее осуществлять правильно. Мы видим, для чего нужна такая деятельность — временные решения могут быть использованы в качестве мостика,

соединяющего нас с другими людьми, чтобы помочь им продвинуться к высшей цели. Например, ИСККОН открыл успешную школу в Гане. Ее посещают около ста детей из разных религиозных и этнических групп. В результате наших усилий люди в округе, даже те, кто раньше замышлял что-то против нас, стали гораздо лучше относиться к нашим идеям. В Индии мы открыли бесплатную медицинскую программу, в которой участвуют обученные специалисты-преданные. Поскольку врачи, фельдшера и медсестры добровольно отдают свое время и умение людям, нуждающимся в помощи, местное население принимает ИСККОН с распростертыми объятиями. Открытие первоклассной больницы ИСККОН в Мумбае оказало огромное позитивное влияние на местных жителей. Нечего и говорить, что наши программы бесплатной раздачи пищи помогли тысячам людей во всем мире высоко оценить ИСККОН. Пусть некоторые не способны схватить нашу философию, а те, кто способен, все же не склонны принимать ее, в целом местное население стало относиться к сознанию Кришны с определенной степенью почтения, поскольку это Движение связано с гуманитарными целями.

Прасадам меняет карму

Бывает так, что те, кто не может принять нашу философию или не имеет достаточно сильного желания исследовать то, что находится за пределами мирской реальности, все же переживают кармический сдвиг, просто приняв прасадам. Заглянув в себя, мы можем вспомнить, что поначалу некоторых из нас не очень привлекал сам метод Сознания Кришны, но так или иначе мы продолжали посещать храм, поскольку там была вкусная бесплатная вегетарианская пища. Однако постепенно в нашем сознании произошли какие-то перемены, и оказалось, что мы уже более внимательно присматриваемся к глубинным аспектам сознания Кришны. Многие храмы по всему миру включают раздачу прасада на разных фестивалях и встречах в свою стратегию проповеди. Зачастую этот прасад достается людям, твердо стоящим на пути к животным формам жизни. Но просто приняв прасадам Господа и побеседовав с Его преданными, эти души изменяют свое предназначение и могут получить в следующей жизни человеческие тела.

Мы должны смотреть на каждого человека, которому мы проповедуем, даем книгу или прасадам, как на часть плана Господа,

направленного на лично наше возвращение домой, к Богу. В то же время мы в высшей степени выигрываем, накапливая заслуги, усиливающие нашу духовную жизнь. Как чудесно знать, что если кто-то из тех, кому мы помогали, становится чистым преданным, то мы получаем бесплатный билет на Голоку Вриндавану. В то же время мы, конечно, не должны становиться корыстными.

Если мы хотим вернуться в духовный мир, мы должны просто искренне следовать нашему методу и проповедовать. Блага духовного мира далеко превосходят блага райских планет, где все наслаждения временны. Как говорит Кришна Арджуне в «Бхагавад-гите» 8.16:

f-брахма-бхуванꣳ локꣳ
пунар fвартино 'рджуна
mꣳm упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате

Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, — это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не рождается вновь.

В каких-то прошлых рождениях все мы были и богами, и обитателями низших планет. Сейчас мы занимаем положение, подходящее для того, чтобы понять, — весь этот материальный мир сотворен из невежества. Поэтому не надо останавливаться на временном, а следует трудиться в направлении того, что по-настоящему санатана, то есть, вечно.

Для тех же, кто все-таки хочет отправиться в рай, а не в духовный мир, Веды дают рекомендации, как достичь желаемого. Искателям рая вовсе нет необходимости становиться террористами-смертниками. Что это за бог, милость которого можно заслужить лишь разрушением? Что это за Бог, который говорит: «Люби Меня и служи Мне, поднося мне кровь множества животных или плоть неверующих»? Очевидно, что такое понимание не отражает высоких уровней духовности. Существуют, конечно, жертвоприношения полубогам, включающие в себя убиение животных, однако проведение таких церемоний не возвысит нас до духовного мира. В конце концов, преданные знают, что даже на высших планетах мы неизбежно встретимся с разочарованием и смертью.

Сознание Времени

Чрезвычайно важный фактор нашего преданного служения — то, как мы распоряжаемся временем. Признаком серьезного преданного является наличие осознания времени. Духовно зрелая личность осознает, что время принадлежит Кришне, а потому использует время Кришны максимально продуктивно. Слышал ли кто-нибудь когда-нибудь о ленивом чистом преданном? Служение Господу столь разнообразно! Госвами всегда пребывали в энергичном настроении, постоянно погруженные в свою бхаджану. Их не покидала постоянная решимость трудиться ради блага всех обусловленных душ, и в то же время они проводили немало времени в беседах с вайшнавскими садху. Шрила Харидас Тхакур был убежден, что если он не прочитает свои сто девяносто два круга джапы в день, он падет в майю. Великих преданных всегда волнует вопрос служения. Когда наше беспокойство должным образом направляется в распространение миссии Чайтаньи Махапрабху, мы не испытываем проблем ни с умом, ни с желудком, ни с гениталиями. Беспокойство неизбежно. Хотим ли мы быть обеспокоенными Майей или шакти Кришны?

Относительность времени великолепно представлена в истории о том, как Господь Брахма похитил пастушков и телят. В одной области мироздания (на Брахмалоке) весь инцидент занял всего одно мгновение, а в другом (на Мритьялоке), прошел целый год. Шрила Прабхупада часто говорит о времени богов и времени людей и о том, какая разница между одним днем в райском царстве и одним днем на земле (шесть земных месяцев равны одному дню в раю). В «Бхагавад-гите» 8.17 Кришна наставляет Арджуну во времяисчислении на разных материальных планетах:

сахасра-йуга-парйантам
ахар йад брахмато видуḥ
рфтраив йуга-сахасрфнтфв
те 'хо-рфтра-видо джанфḥ

Один день Брахмы длится тысячу эпох по времяисчислению людей, и столько же длится его ночь.

Шри Кришна объясняет, что фактор времени действует по-разному на разных планетах материального мира. Чем выше планета, тем медленнее течет там время. Однако, в конечном счете, время разрушает. Этот закон природы невозможно обойти даже на планете Господа Брахмы, который живет миллионы лет. Интересно, что в

духовном мире время имеет совершенно противоположную природу. Духовное время не только вечно, но еще и освежает, вместо того, чтобы разрушать. Нам следует напомнить себе, что время, проведенное нами в преданном служении — всего лишь миг в вечном времени. Следовательно, когда мы устаем от нашей «слишком трудной практики», когда мы разочарованы тем, как долго придется нам развивать чистое сознание Бога, мы должны понимать, что наше восприятие трудностей прямо связано с нашим восприятием времени. Мы оцениваем время в соответствии со своим телом, в соответствии с тем, сколько времени требуется телу, чтобы преодолеть определенное расстояние, и сколько оно продержится, прежде чем будет разрушено. Мы можем почерпнуть счастье в осознании того, что время, которое мы посвящаем садхана-бхакти, составляет незначительный отрезок духовного времени. Когда мы пробудимся, то окажемся дома, в духовном царстве.

Важность установления личных целей

В нашей духовной жизни неизбежно будут возникать проблемы. Одна из главных причин этого состоит в том, что хотя нас побуждают быть персоналистами, большинство из нас обычно склонны подходить к разным неудобным предметам имперсонально. Мы знаем, что конечная цель состоит в том, чтобы оставить чувственное наслаждение и стать беспримесными преданными, но если мы не намечаем себе промежуточных целей, конечная цель начинает казаться нам абстрактной и недостижимой. Стать чистым преданным — нелегкий подвиг. Поэтому нам нужен план действий, состоящий из целей поменьше и попроще, которые вели бы нас постоянно и равномерно к нашей великой цели. Если мы подходим к духовной жизни не так, нас, вне всякого сомнения, ждут проблемы.

Часто мы ставим себе такие отдаленные цели, которые сами в глубине души считаем практически недостижимыми, а потом не можем понять, почему у нас не хватает вдохновения осуществлять их. Хотя мы знаем, что должны в конце концов научиться думать о Кришне постоянно, эта задача поначалу может показаться нам недостижимой. Гораздо эффективнее будет обдумать стратегию на какое-то время и выработать четкий план относительно того, как мы будем достигать все более и более высоких уровней бхакти. Если мы не составим таких планов, то за нас их составит Майя-деви. Она очень

точно и аккуратно планирует, как оторвать нас от Кришны и преданных, и временами ей это удается. Поскольку мы все индивидуальны, у каждого из нас есть ожидания и надежды, которые мы рассчитываем осуществить в рамках сознания Кришны. Каковы ваши цели? Например, какой-нибудь преданный может задаться целью прочитать за год три четверти «Шримад-Бхагаватам». Какая-нибудь бхактин может стремиться к тому, чтобы к следующей Гаура-Пурнине увеличить количество повторяемых кругов. Давайте искать пути продвижения к высшему уровню совершенства, побуждая себя самих двигаться вперед, чтобы, когда мы достигнем определенных целей, они стали неотъемлемой частью нас самих.

Быть честным с самим собой

Молодые преданные часто ожидают, что, просто приняв метод, они усовершенствуются очень быстро, за несколько месяцев. Однако по прошествии некоторого времени они обнаруживают, что проблем у них прибавилось! Присоединяясь к Обществу сознания Кришны, они считали себя спокойными, добрыми, любящими и терпеливыми — увы, лишь затем, чтобы, проведя некоторое время с преданными, обнаружить, что теперь они стали беспокойными, злыми, тревожными и возбужденными. Такое впечатление возникает в результате недостатка регулярного исследования состояния своего сознания и наших взаимоотношений с окружающими. Когда в конфликте не пытаются разобраться честно и открыто, чистота каждого участника часто оказывается под угрозой.

Если человек совсем неразборчив, это неизбежно приведет его в различные общества типа Нью-Эйдж и другие религиозные организации, атмосфера которых не располагает к эффективному разрешению конфликтов. Но люди нуждаются не в таком окружении, которое отрицает их существование или поощряет их отклонения, а в том, чтобы среда, поощряющая открытое и честное общение, вдохновила их подняться над своей низменной природой. Поскольку качество благодати позволяет контролировать сексуальное желание, мы должны развивать это качество. Множество альтернативных общин развалилось из-за неправильного определения места сексуальной энергии. Часто в обществах Нью-Эйдж множество людей заняты различными оздоровительными практиками и видами лечения, которые просто стимулируют каму. На выставках Нью-Эйдж обычно

первое, что видишь, — это как привлекательный мужчина или женщина делают кому-нибудь массаж под висящим на стене лозунгом: «Прикоснись к духовному в себе». Такие виды деятельности могут содержать в себе и метафизическую компоненту, однако они высвобождают огромное количество сексуальной энергии. Стоит ли удивляться, что в большинстве этих сообществ, где каждый скрывает свои истинные чувства под личиной псевдо-духовного умиротворения, возникает такое множество трудностей и межличностных проблем?

Ценность энтузиазма

Ум по своей природе непоседлив и склонен перескакивать с одного на другое. Если энергия ума не обуздана в достаточной степени построением планов преданного служения, то как управлять такой энергией? Ум подобен дикой лошади, и его надо перехитрить и приручить. Участие в специальных проектах, таких как подготовка к книжному марафону или к празднику, сплачивает преданных и повышает энтузиазм всего храма. Остановитесь на мгновение и вспомните те моменты, когда вы были более всего счастливы в сознании Кришны. Если мы честны с собой, то, вероятнее всего, признаем, что больше всего счастья мы переживали, когда наш ум был сосредоточен на служении гуру и преданным. Когда вдохновение бьет ключом, ум сосредоточивается сам собой. Важно регулярно проверять себя: каких целей мы хотим достичь, и какие шаги нам для этого нужно предпринять. Тех целей, что основаны на наших собственных материальных интересах, нам нужно избегать, а к духовным целям активно стремиться. Предавшись духовным целям, наши чувства оказываются плотно сомкнутыми с нашим приношением Кришне. Таким путем мы довольно надежно избегаем попадания на низшие планеты.

Давайте без иллюзий: на Мритьялоке мы находимся на территории Майи. Окружающая среда здесь в основе своей неблагоприятна и устроена так, чтобы держать нас в плену. Поэтому нам следует активно разрабатывать план побега. Разумный заключенный не просто мечтает о том, чтобы вырваться на волю, он вынашивает конкретный план. Он изучает свое положение, набрасывает схему тюрьмы, а затем использует свои знания, чтобы убежать. Начиная с Мантры Одиннадцатой и до Мантры Четырнадцатой нам все время предлагается развивать понимание

неведения и трансцендентного знания параллельно. Понимание временного не означает, что мы можем оставаться при своих материальных привязанностях и одновременно культивировать духовную жизнь. Это не значит, что мы можем заниматься служением одновременно двум энергиям, что мы можем по очереди служить то Кришне, то Майе. Понимание временного значит, что мы должны получить глубокое представление о движущих силах материи, чтобы либо избегать их, либо научиться использовать их в служении Кришне. Нет совершенно никакой необходимости переживать лично весь опыт, предлагаемый греховной культурой, чтобы убедиться в том, что мы не хотим совершать грехи. Давайте же присмотримся к себе и внимательно изучим свои цели. Спросите себя: «Что я могу привнести в храмовые программы? Каким должен быть мой вклад, чтобы усилить проповедь в моем городе, в моей стране и в мире?»

Шаг за шагом на пути к преданию

Когда мы становимся более ответственными, наша преданность усиливается сама собой. Абсолютно необходимо время от времени пересматривать свои цели, дабы оценить, продвинулись ли мы к ним, и если да, то в какой степени. Если, например, мы поставили себе целью прочитать всю «Чайтанья-чаритамриту» за два года, нам понадобится расписание, которое позволит нам осуществить эту цель. Такое расписание будет включать в себя и цели поменьше. Например, чтобы увеличить время, отводимое на чтение, мы можем поставить себе целью сократить праджалпу, бесполезные разговоры, не имеющие отношения к преданному служению. Если переедание делает нас ленивыми, то ограничение количества пищи освободит в нас энергию для изучения книг. Мы все наделены способностью строить планы, которые помогут нам достичь высшей цели. Успешные люди в мире применяют разнообразные стратегии для достижения своих долгосрочных целей. Они устанавливают реальные промежуточные цели как ступеньки, ведущие их к конечному пункту назначения. Преданные очень разумны. Если мы всерьез хотим достичь Кришны, то мы будем готовы делать и промежуточную работу, постепенно приближаясь к высшей цели жизни. Давайте попробуем поклоняться Кришне каждым аспектом нашего бытия. Таким путем мы, без сомнения, достигнем уровня глубокого предания.

Вопросы и ответы

Вопрос: Как мы можем помочь принести покой в мир, раздираемый этническими конфликтами?

Ответ: Множество отрицательных кармических потоков бушует сейчас на планете, и это приводит к громадным глобальным столкновениям. Например, причиной арабо-израильского конфликта на Среднем Востоке является совокупная отрицательная карма, накопленная за множество жизней. Определенные души снова и снова принимают рождение в одной и той же среде, где они наслаивают и наслаивают боль и тревогу, накопленные за сотни лет. Безжалостно подвергаемые насилию снова и снова, они учатся относиться с предубеждением и ненавистью к тем, кого они считают своими врагами. Горе утраты близких усиливает их отрицательную энергию. Эти впечатления создают тяжкие кармические силы, которые замыкаются в порочный круг злобы и мести. В этой гнетущей атмосфере процветают зловещие существа, с большим успехом умышленно разжигая смятение и страх.

Вибрации тревоги, исходящие из этих напряженных конфликтов, влияют на всю планету, понижая сознание масс людей. Если мы приветствуем страх, то любовь мы, тем самым, отталкиваем. Мы становимся сверхосторожными. Мы просчитываем, кто может напасть на нас, и не напасть ли нам первыми. Мы разрабатываем стратегии, основанные на страхе, и это подпитывает наши низменные страсти. В конце концов страх не дает нам отдавать любовь даже тем, кто на самом деле дорог нам.

Чтобы эффективно противостоять влиянию Майи, мы должны из всех сил стараться сохранять равновесие. Равновесие приходит через усилия тех спиритуалистов, которые хотят делиться культурой бхакти серьезно и активно. Усиление бхакти создаст на планете равновесие. Наша цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на преданности, дабы избежать падения под напором существующей атмосферы тревоги и материализма. Один из принципов нашего Движения — стараться создать в обществе стабильность. Необходимо исправить бесчисленные перекосы. Если мы должным образом принимаем на себя ответственность перед международным сообществом, тогда нас нельзя считать просто монахами, которые живут в мандирах, то есть, храмах, отрешившись от дел этого мира.

Шрила Прабхупада направлял нас так, чтобы мы были частью движения за восстановление духовности планеты. Мы должны быть в такой степени верны вайшнавской культуре, чтобы наша чистота проливалась и в другие сообщества. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы стали такими глубокими и серьезными носителями прекрасного вайшнавского наследия, чтобы все, что мы делаем, оказывало существенное влияние на других. Из опыта нам известно: люди понимают, что мы несем им нечто существенное, такое, что принесет им благо. Мы — не просто религиозное, философское или эзотерическое движение. Мы тесно соединены с древней мудростью и универсальным знанием о душе и Боге. Мы должны стремиться к тому, чтобы уподобиться Госвами, которые были добры и стремились помогать каждому, независимо от того, богат человек или беден, добродетелен или грешен. Они готовы были вести и направлять всякого, кто просил у них совета, помогая людям продвигаться от невежества к страсти, а затем от страсти — к благодати. При встрече с нами у людей должна возникать мысль: «Вот те, кому можно доверять и кто может дать мне благословение». Мы должны так себя вести, чтобы другим сообществам ничего другого не оставалось, как только уважать нас.

Вопрос: Меня смущают некоторые обстоятельства, связанные с уходом Его Святейшества Тамал-Кришны Госвами. Как мог Господь допустить, чтобы такой великий преданный умер внезапно в автокатастрофе?

Ответ: Многие преданные испытали шок, услышав о внезапном уходе Тамал-Кришны Госвами 15 марта 2002 на пути из Майяпура в Калькутту. Весьма благоприятно то, что Госвами Махараджа оставил этот мир в святой дхаме, недалеко от Пхулияграма, места, где Шрила Харидас Тхакур повторял ежедневно по триста тысяч имен. Когда уходят такие великие личности, это оказывает огромное влияние на общество, — это заставляет каждого задуматься о том, что происходит в его жизни. Я надеюсь, что многие люди сохранят это настроение самопогружения и ощутят вдохновение размышлять о своем общении с преданными и со своими духовными учителями, чтобы стать серьезнее. Уход Госвами Махараджи можно рассматривать как звонок будильника: многие из нас должны стать серьезнее и начать уделять больше внимания своим взаимоотношениям с гуру. Ученики

Махараджи сейчас спрашивают себя: «Когда наш духовный учитель присутствовал на этой планете, показывал ли я ему, насколько я в действительности забочусь о нем? Попытался ли я снять хотя бы часть ответственности с его плеч?» Настанет день, когда нашего гуру уже не будет с нами. Никто не захочет быть одним из тех учеников, которые оглядываются назад и с сожалением в сердце сознают, что действовали неправильно. Если преданный в течение многих лет держал свой ум сосредоточенным на Господе, как Госвами Махараджа, Кришна, несомненно одарит его Своей особой милостью.

В последнее время немало преданных покинуло эту планету. Некоторые из них до этого пали жертвами майи, но Кришна был настолько добр, что при помощи какой-нибудь болезни остановил их и привел к концу. Испытывая физическую болезнь, эти отпавшие преданные осознали, как мало времени у них осталось и в результате стали гораздо серьезнее, и им была дарована возможность оставить эту планету в сознании Кришны. В случае с Его Святейшеством Тамал-Кришной Махараджей уход из физического мира кажется очень неожиданным. В то же время, однако, он был очень благоприятным, поскольку когда такой важный слуга Шрилы Прабхупады покидает тело, нет сомнений, что Шрила Прабхупада спускается и лично следит, чтобы он благополучно вернулся домой, к Богу.

Мантра Четырнадцатая обещает, что тот, кто в совершенстве знает Божественную Личность, Шри Кришну, Его трансцендентные имя, форму, качества и игры, равно как и временное творение, возобладает над смертью. В Вечном царстве Бога он будет наслаждаться непреходящим блаженством и знанием. Поскольку Его Святейшество Тамал-Кришна Госвами, несомненно, попадает в эту категорию, мы имеем все основания радоваться, зная, что он наслаждается вечной жизнью, полной блаженства и знания, в вечной духовной обители Кришны. Давайте же усердно трудиться, чтобы тоже оказаться в числе тех, кто действительно «знает» и, тем самым, обладает квалификацией, чтобы войти в непреходящее царство Бога. Госвами Махараджа всегда был лидером. Он пошел вперед, чтобы приготовить все для нас, когда мы присоединимся к нему. Возлюбленные, давайте же приложим все усилия и не заставим его ждать нас тщетно.

Мантра Пятнадцатая

хиратмайена пфтрета
сатйасйфпихитав мукхам
тат твав пеіанн апfvhty
сатйа-дхармfйf дhшнайе

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

Жажда Кришны

Комментарием Шрилы Прабхупады к Мантре Пятнадцатой начинается обсуждение различных аспектов могущества Господа: Брахман, Параматма и Бхагаван — это три аспекта одной и той же Абсолютной Истины. Начинаящие легче всего воспринимают Брахман. Параматма — аспект Абсолютной Истины, доступный более духовно развитым людям, а осознание Бхагавана является высшей ступенью осознания Абсолютной Истины. Это утверждается в «Бхагавад-гите» (7.7), где Господь Кришна говорит, что Он — высшее проявление Абсолютной Истины, матах паратарам нанйат, источник брахмаджйоти и всепроникающей Параматмы.

В этой могучей молитве мы просим Кришну удалить Свое ослепительное сияние, чтобы мы могли приблизиться непосредственно к Его Божественному образу. Обычно мы очарованы мирским великолепием и пышностью, захвачены материальным богатством — все из-за своего материального сознания. Если проанализировать нашу привязанность к блеску материального мира, можно заметить, что мы постоянно пытаемся эксплуатировать его. Большая часть миропорядка устроена как общество потребления. Чем больше благ мы накапливаем, тем более успешными считаемся.

Занятно: разница между материалистами и спиритуалистами, особенно между материалистами и преданными состоит не в самой деятельности, а в том сознании, которое за этой деятельностью стоит. Например, хотя и материалисты, и преданные могут накапливать собственность любого вида, преданные занимаются этим, чтобы предложить накопленное Кришне. Как ни странно, мы хотим каких-то вещей просто чтобы не беспокоиться о них. Мы желаем благ, денег, хорошего здоровья, просто чтобы избежать тревог, препятствующих нашему служению Господу. Мы хотим материальных возможностей и способности поклоняться Господу с преданностью. По мере того, как

возрастает наше желание достичь Кришны, мы находим все новые и новые способы прославить Его. Прославление Кришны — это не сентименты и не голая чувствительность. Оно требует и стратегии, и определенных ресурсов. Поэтому чем больше возможностей предоставляет нам по Своей милости Господь, тем усерднее мы должны использовать их в служении Господу. Таким образом, мы не упустим ни одной возможности испытать столь удивительно разнообразную любовь Кришны. Мы выражаем Кришне почтение, используя все в служении Ему.

Почему Кришна отнимает некоторые вещи

Часто, по мере усиления нашей преданности, Кришна дает нам и возрастающие материальные возможности, с помощью которых мы можем служить Ему. Однако бывает и так, что некоторые аспекты нашей жизни Кришна удаляет, чтобы облегчить нам духовный рост. Он забирает у нас то, к чему мы слишком сильно привязаны, что создает препятствия на нашем пути преданного служения. Удаление необходимо и на тонком уровне. Психологически нам нужно освободить себя от низменных качеств, замедляющих наш духовный прогресс. Враги ума — это кама, кродха, лобха, моха, мада и матсарья. Мы стремимся освободиться от каждого из них.

Мы также хотим освободиться от аханкары. Мы должны стараться прекратить отождествлять себя с относительной и преходящей деятельностью. Такая деятельность привлекает нас и дает нам некоторое мимолетное счастье, сопровождаемое усиленным предвкушением еще большего удовольствия. Однако если удовлетворение не наступает, мы тоскуем и разочаровываемся еще больше. Заглянув в себя, мы увидим, от каких желаний или аспектов своей личности нам надо избавиться. До какой степени мы готовы сбросить свою обусловленность, до такой степени мы и очищаемся. Наша чистота основывается не на том, что мы накопили, а на том, насколько мы понимаем, как использовать накопленное, и насколько мы способны отбросить все чрезмерное и ненужное.

Кто нам нужен — Кришна или Майя?

Столкнувшись с наукой самоосознания, мы заново осмысливаем, кто мы есть на самом деле. Мы позабыли свою настоящую сущность. Этот процесс повторного открытия себя — не взыскание, налагаемое на нас извне, но неотъемлемая часть нашей природы. Множество

трудностей, с которыми мы сталкиваемся в процессе отпускания от себя ненужного, происходят из бхайи, то есть, страха, берущего начало в двойственности махат-таттвы, которая жизнь за жизнью держит живое существо в заключении. Большая часть этого страха — это страх перед Самим Кришной. На самом деле мы просто не хотим вписываться в Его планы. Если бы наше доверие, вера и любовь к Кришне были сильнее, нам было бы проще соответствовать Его планам в отношении нас. Можем ли мы попытаться поставить Его планы на первое место, а все остальное отодвинуть на второе? Одно из благ, которые произойдут из нашего доверия к Кришне, состоит в том, что вторичное в нашей жизни не будет так сильно нас беспокоить. Таким образом, нам удастся сдерживать напор иллюзии со стороны материальной энергии.

Майя-деви постоянно проверяет, действительно ли мы стремимся к Кришне. В ее распоряжении множество различных стратегий, с помощью которых она исправляет нас. «Вот, — говорит она, предлагая нам блестящий объект чувственного наслаждения, — возьми. Это легче и быстрее, чем служить Кришне». Обычно мы испытываем искушение принять ее предложение, поскольку тенденция обусловленной души состоит в том, чтобы взять как можно больше, дав при этом как можно меньше. Обладая сознанием потребителя, мы постоянно будем падать жертвой соблазнов Майи. Большая часть преданного служения заключается именно в способности не отклоняться от столбовой дороги бхакти. Один из способов оценить свой уровень бхакти — пронаблюдать, в какой степени мы способны концентрироваться на своей цели. Некоторые из нас погружаются в бхога-т্যাгу, другие большую часть времени блуждают умом. Когда ум блуждает, мы становимся невнимательными и неадекватно воспринимаем действительность. Это называется прамада, «безумие».

Мы живем на Мритьялоке, в обители материальной энергии. Будучи вечными духовными существами, мы обитаем в материальных телах. Это несоответствие создает двойственность. Порой Майя пытается стянуть нас вниз, соблазняя престижем, богатством или знанием. Майя говорит: «Почему бы тебе не оставить Кришну? Чтобы получить то, чего тебе хочется, ты вовсе не обязан предаваться. Воспользуйся собственным разумом, а я помогу тебе достичь твоего заветного желания». Если мы начинаем медитировать на собственные

силы, вместо того, чтобы стараться предаться Кришне, Майя отыщет множество способов соблазнить нас.

Однако, оставаясь сосредоточенными на своих духовных усилиях, мы сможем противостоять ее искушениям. У нас есть право ответить твердо: «Майя, я побывал во многих положениях и совершил бесконечно много грехов — не только в этой жизни, но и во множестве других жизней. Я не нуждаюсь, повторяю — НЕ НУЖДАЮСЬ — ни в каких твоих предложениях. Я знаю все твои трюки». Разумеется, Майя так легко не отстанет. Она будет снова и снова стучаться в нашу дверь. «Помнишь меня? — говорит она. — Помнишь, что мы творили вместе? Друзья не должны забывать друг друга». Майя стремится пролезть в нашу жизнь и удобно расположиться в ней. Мы можем говорить ей, что заняты преданным служением, но она будет надоедать нам, прикидываясь другом, до тех пор, пока полностью не убедится, что в нас не осталось ни капли влечения к ней.

Часто ли мы принимаем решение: «Сегодня я паду в майю»? Чаще всего мы думаем противоположное: «Я буду стараться изо всех сил, чтобы не пасть сегодня в майю». Мы попадаем в ловушку материальной энергии из-за нагромождения разумных и логических доводов, позволяющих нам свести к минимуму духовный процесс. Умалая Кришну, мы открываем двери Майе. «Я скучала по тебе, — говорит она. — Ты теперь занят бхакти-йогой, и у тебя совсем нет времени для старых друзей». Но когда Майе удобно, мы оказываемся в ловушке. Она всегда будет пытаться одурачить нас. Поэтому автор в Мантре Пятнадцатой молится о том, чтобы быть способным сосредоточиться на Господе в настроении персонализма и не отвлекаться на внешние энергии Господа. Если мы настаиваем на своем преданном служении, невзирая на искушения, Майя, в конце концов, признает свое поражение и скажет: «Ладно, я оставляю тебя в покое! Благословляю тебя на то, чтобы ты опьянел от беспримесной любви к Кришне!»

Кришна говорит, что тот, кто дорог Ему, не подвержен влиянию счастья и горя. Тот, кто дорог Ему, равнодушен к материальному удовольствию и боли, и потому неподконтролен двойственности материальной энергии. Искушение мыслями не властно над ним. Двойственность влечет за собой сложности, неясности и, как следствие, — разочарование, но Кришна никого не разочаровывает.

Когда мы развиваем подлинную веру в Него, нам оказывается легче серьезно сосредоточиться на истинной цели самоосознания. По мере того, как наше доверие к Кришне возрастает, мы обращаем меньше внимания на отвлекающие факторы, которые могут отрицательно повлиять на наше преданное служение.

Нападений Майи невозможно избежать

Если мы очень решительны в предании себя Кришне, Майя может, в конце концов, признать свое поражение, но в начале она стремится вызвать в каждом двешу, ненависть к Господу. Майя, или Кали, хочет, чтобы мы ненавидели Бога. Если мы не можем ненавидеть Его, тогда она пытается заставить нас Его игнорировать. «Если мне не удастся убедить тебя поучаствовать в «кампании ненависти», — говорит Кали, — тогда стань законченным атеистом, и просто пренебрегай Им. Если ты по какой-то причине не можешь выкинуть этого Кришну из своей головы, то просто наслаждайся Его шакти. Если ты желаешь бхукти, материальной роскоши; мукти, освобождения от страданий; или сиддхи, мистических сил, я помогу тебе получить их, не оказывая почтения Верховной Личности, из которой исходят все эти энергии».

К сожалению, некоторые души попадают на приманки Майи и увлекаются энергиями Господа, при этом игнорируя Его Самого. У Майи есть несколько восхитительных трюков, и среди них «домашние» ссоры, например, либо она нападает на преданных, которые искренне стремятся делать все правильно. Таким образом она лишает нас мужества, и мы, обескураженные, снова забываем Кришну. «Ты сделал почти все, — говорит Майя, приветствуя наше возвращение, — но потом ты впал в депрессию и вернулся в мой лагерь. Я знала, что тебе не потребуется много времени, чтобы понять, насколько мы нужны друг другу».

Нам, следующим путем сознания Кришны, привычно подвергаться разным испытаниям и нападениям, даже если мы читаем, повторяем Святые имена и слушаем о Кришне ежедневно. Даже вечные спутники Господа, приходя в этот мир, испытывали множество трудностей. На самом деле, они подвергались большому нападениям, чем кто-либо другой. Поразмыслив над жизнью великих ачарьев, мы понимаем, что они сталкивались с противостоянием более интенсивным, чем все, с чем приходилось встречаться нам. Эти

помехи бывали столь суровыми, что в некоторых случаях создавали даже угрозу жизни, — их пытались убить. Хотя эти личности были чистыми душами, посланными, чтобы помочь нам понять, что составляет основу человеческой жизни и высшую философию, Господь дает им переживать огромные трудности. Это делается ради нашего блага. На их примере мы учимся преодолевать препятствия и достигать высшей цели жизни.

Типичный пример такой личности — Шрила Прабхупада. Когда в 1956 году, за три года до принятия санньясы, он в одиночку пытался продавать на улицах Нью-Дели свой журнал «Назад к Богу», его боднул бык. Когда он плыл на «Джаладуте» из Калькутты в Бостон, чтобы посвятить остаток своей жизни распространению миссии Господа Чайтаны в Западном мире, у него случился сердечный приступ. В 1965 году он прибыл в Нью-Йорк, и в течение года ничего не происходило. Он просто выживал, пытаясь продавать свои книги, но однажды они были украдены вместе с пишущей машинкой и магнитофоном. Он пережил очень много трудностей, но они ни в коей мере не остановили и не отпугнули его.

Как же Кришна допустил, чтобы мы слушали о трудностях, которые выпали на долю Его самых доверенных агентов? Почему даже когда Он нисходит Сам, в Его играх так много похожего на испытания? Например, Господь Рамачандра терпел аскезы, горе и потери. Испытания приходят на всех уровнях. В то же время игры Господа от этого не прерываются. Никакие испытания не могут сделать Его любовь недоступной. Пока мы не сможем сказать Майе настоящее «нет», она будет привлекать наше внимание, втягивать нас в свои махинации и тормозить наше развитие.

Приход к благодарности

Стоит нам только захотеть, и мы немедленно окажемся в стране благодарности. Прокрутившись в 8400000 разных видов тел, мы получили, наконец, «спасательное тело». В этой человеческой форме мы способны по достоинству оценить возможность возвращения в духовное царство и вечного обитания в нем в состоянии полной свободы от страданий и двойственности материальной жизни. Естественно, когда срок пребывания заключенного в тюрьме подходит к концу, перспектива скорого освобождения приводит его в восторг. Несмотря на то, что испытания его еще не закончились, он будет

переносить их с большим самообладанием, думая: «Еще несколько месяцев, и я свободен!» Подобно этому, мы не можем испытать высшего счастья, пока находимся в тюрьме материального мира, но мы находим утешение в знании, что освобождение не за горами. Мы черпаем радость в знании о том, что нас ожидает.

Майю можно уподобить честному работодателю. Она не делает различий ни по возрасту, ни по местоположению, ни по полу, ни по тому, как долго мы повторяем Харе-Кришна. Майя говорит: «У меня есть особая работа для вас. Вы пользуетесь определенным доверием, поскольку повторяете маха-мантру и в течение нескольких лет исполняете преданное служение. Но если вы будете работать на меня, я сделаю вас начальником отдела и заплачу вам гораздо быстрее, чем Кришна!» Мы знаем, что у Кришны нет любимчиков. И если мы позволяем Майе привести себя в смятение, — это ясно указывает на то, как мало на самом деле мы доверяем Кришне. Наше замешательство есть не что иное, как знак того, что мы по-прежнему желаем испытывать двойственность материального мира. В некоторых случаях нам придется испытывать ее до тех пор, пока мы, в конце концов, не разочаруемся настолько, что обратимся к Богу в полном отчаянии.

Итак, каков же вывод? Если мы в самом деле желаем Кришну, то любая ситуация может стать катализатором ускорения нашей духовной жизни. Если мы действительно видим Кришну в каждой ситуации, то сможем наживать определенный капитал в каждый момент времени. Если мы понимаем, что все приходит от Кришны, то в сердце своем будем знать: за всем, что Он посылает нам, стоит Его добрая воля и определенный резон. Обладая такой установкой, мы сможем рассматривать любые события как позитивный, в конечном счете, вклад в наш рост. Вместе с тем, если мы думаем, что события происходят по чистой случайности, или по каким-то независимым причинам, то мы, получается, игнорируем высший контролирующий аспект Бога. А если мы игнорируем постоянное присутствие Господа в нашей жизни, — значит, мы атеисты. Если же мы честно признаем, что Кришна постоянно присутствует, что Он отслеживает все в форме Сверхдуши в сердце, и что Он никогда не дает человеку бремя, которое тот не в силах нести, — тогда мы будем быстро прогрессировать. Господь ни к кому не питает пристрастия, но наш ум нередко вводит

нас в заблуждение, и мы начинаем думать, что это не так. Порой, когда с нами случается какая-нибудь неприятность, мы можем даже подумать, что сегодня Кришны нет на рабочем месте. Нет, Кришна всегда на месте. Умонастроение, в котором мы стремимся находиться постоянно, таково: все, что тормозит наш прогресс, должно быть удалено. Развив искреннюю благодарность Кришне за то, что Он проникает в нашу жизнь, мы тем самым дадим себе шанс сосредоточиться исключительно на Господе и так достичь Его.

Поход за «золотом»

Давайте на минуточку себе представим качество усилий, которые надо приложить, чтобы завоевать олимпийское «золото», или хотя бы войти в число участников соревнования, в котором лучшие спортсмены мира состязаются за превосходство. Чтобы принять участие в Олимпийских играх, которые проводятся раз в четыре года, спортсмены годами ежедневно занимаются очень напряженной практикой. Вся их жизнь направлена на то, чтобы выиграть золотую медаль. Они ставят перед собой какие-то ближайшие цели, а от них продвигаются к промежуточным и, наконец, к конечной цели. С раннего детства многие из них решительно настроены сделать все необходимое, чтобы достичь вершины. Глубокая сосредоточенность на цели до самого момента достижения результата — невероятно сильный источник энтузиазма. Многие из этих спортсменов действительно в короткое время достигли целей, которые перед собой ставили. Чтобы достичь совершенства в любой области — будь то бизнес, наука или искусство — очень важно иметь план и следовать ему ежедневно и педантично.

Если этот сценарий постановки целей и ежедневного дисциплинирующего труда работает в нашей мирской жизни, значит, он будет столь же эффективен и в духовной жизни. Поскольку мы преданные, на нас лежит обязанность показывать пример другим. Так как сознание Кришны — это образ жизни, мы обязаны не только разговоры разговаривать, но и дело делать. Приводя свое поведение в соответствие со своей философией, мы достигаем уровня совершенства, которое затем становится частью нашего самосознания. В то же время, мы должны быть осторожными и не попадаться в ловушку представлений о том, что духовная жизнь конечна, то есть, что наши кратковременные или промежуточные цели ценны сами по

себе. Например, мы достигли своей промежуточной цели — повторять маха-мантру пятнадцать лет подряд, но при этом наша джапа остается апатичной и вялой. Бывали дни, когда мы не повторили предписанное количество кругов. К тому же, мы, скорее всего, совершали апарадхи, оскорбления. Но, так или иначе, мы достигли цели. И у нас появляется такое чувство, что теперь мы можем чего-то требовать от Кришны. «Кришна, — можем сказать мы, — я сделал свою часть, а Ты что думаешь делать? Чем порадуешь? Ты поселил на этой планете миллиарды и миллиарды людей, но лишь немногие из нас пытаются прийти к Тебе. Я читал в «Бхагавад-гите», что Ты хочешь нашего возвращения даже больше, чем мы сами. Так что теперь можешь дополнить мои усилия Своими. В конце концов, я столько Тебе отдал».

Разумеется, это неправильное настроение. Мы знаем, что стабильное продвижение к конечной цели требует серьезных усилий. Мы постоянно сталкиваемся с выбором. Природа живого существа — сходить с ума, так или иначе. Хотим ли мы, чтобы нами управляли наши безумные чувства, которые держат нас в постоянном напряжении, или хотим впустить Кришну в свою жизнь, позволить Ему занять ее полностью? Хотим ли мы сойти с ума от Его милости? Наверняка можно сказать одно: каждый из нас способен достичь совершенства уже в этой жизни. Спортсмены знают, что в каждом виде спорта всегда существует возможность побития рекорда. Они ставят перед собой ясные и определенные цели и нередко преуспевают в их достижении. Подобно этому, мы знаем, что достичь Кришны в конце этой жизни можно. И мы спрашиваем себя: «Почему не я? Если цель достижима, почему я не могу достичь ее?»

Будьте готовы платить

В шастрах мы находим множество чудесных историй о преданных, которые страстно желали, чтобы Кришна устранил все препятствия с их пути. Они готовы были заплатить любую цену за то, чтобы увидеть Господа. Вспомните на минутку какую-то личность в нашей традиции, которая вдохновляет вас. Думая об испытаниях, выпавших на долю этой личности, вы ощущаете прилив сил и вдохновения. Жизнеописания таких преданных напоминают нам о том, какими мы должны быть и что должны делать в сознании Кришны. Ниже я приведу истории некоторых великих личностей, считавших любые жертвы незначительными в сравнении с вечным счастьем

самоосознания и богообщения. У них мы можем научиться понимать, что как бы дорого нам ни пришлось платить в этой жизни, — это ничто в сравнении с тем, чего мы, в конце концов, достигнем в вечности. Даже если нам придется провести в борьбе весь остаток жизни (а это, в конце концов, не так уж много), то и это не слишком большая цена за то, чтобы в конце вырваться из порочного круга самсары. Еще немного, и мы сможем завершить эту главу своего существования в материальном мире и подняться на высший уровень реального счастья и возвышенного осознания, в духовный мир. Разве это не стоит упорной борьбы?

Господь Будда достигает осознания, выдержав множество испытаний

Будда — пример личности, прошедшей невероятные аскезы ради достижения высшей цели. Мы можем поучиться у него стойкой решимости в поисках истины, которую он проявил еще до того, как стал «Буддой», то есть, «пробужденным». Будда родился сыном царя шакьев Суддходаны. В детстве и юности царевич, которого звали Сиддхартха Гаутама, не видел ни старости, ни болезней, ни страдания, ни смерти. Юношей покинув своды дворца, Гаутама увидел, как страдают люди, и пожелал прекратить их страдания. Променив роскошь дворцовой жизни на простоту отшельника, Гаутама подверг свое тело разным испытаниям, чтобы получить представление о боли и страдании мира. Совершив немало аскетических подвигов, Гаутама все еще не получил ответа на свой вопрос: почему в мире существует страдание и как покончить с ним. Он сел под большим Бо, фиговым деревом, в месте, называемом ныне Бодх-Гайя, и решил сидеть там до тех пор, пока не найдет ответы на все свои вопросы или не умрет. Однажды вечером Гаутама вошел в глубокую медитацию и обрел знание, которого искал. Он достиг состояния нирваны, отречения от всех материальных желаний, которое является первой частью трансцендентного. Приложив большие усилия, Будда достиг высокого уровня мудрости, сопереживания и свободы от страданий.

Испытания царицы Кунти

Царица Кунти — это еще одна возвышенная личность, история которой может принести нам немало блага. Какие бы трудности она ни испытывала, все они только помогали ей усилить свою сосредоточенность на Кришне. Жизненный путь этой женщины,

супруги царя Панду, правившего миром примерно 5000 лет назад, и матери Пандавов, был отмечен трагедиями и потерями. Старший брат Панду, Дхритараштра, родился слепым, поэтому Панду, хотя и был младшим, унаследовал трон. После того, как Кунти вышла замуж за Панду, ее муж был проклят и лишен возможности зачинать детей. Вынужденный отречься от трона, Панду удалился в лес вместе с Кунти и второй своей женой, Мадри. С разрешения Панду, Кунти воспользовалась благословением, полученным когда-то от великого мистика Дурвасы Муни, и зачала троих сыновей — Юдхиштхиру, Бхиму и Арджуну от богов Дхармы, Ваю и Индры соответственно. После безвременной кончины Панду, Кунти и ее сыновья вернулись в свое царство. Ее старший сын Юдхиштхира должен был занять трон, но его властолюбивый двоюродный брат Дурйодхана обманом лишил его этого положения. Дурйодхана не раз пытался убить Пандавов и Кунти, однако не преуспел в этом. К великой скорби Кунти, Пандавы на тринадцать лет были изгнаны в лес, а перед тем Кауравы, родственники Дурйодханы, надругались над женой Пандавов, Драупади.

Проведя тринадцать лет в ссылке, Пандавы попытались похорошему получить свое царство назад. Юдхиштхира послал Господа Кришну на переговоры с Дурйодханой, который, однако, и не думал отдавать трон. Разрушительная война привела к гибели миллионов людей. В этой бойне выжили лишь Господь Кришна, Пандавы и еще несколько воинов. В последней попытке реванша один из оставшихся в живых Кауравов, Ашваттхама, убил пятерых сыновей Драупади, когда они спали. Так что под конец Кунти пришлось пережить еще и смерть своих внуков.

Царице Кунти пришлось вынести столько страданий, сколько большинству людей просто не под силу. Однако ее молитвы направлены не на себя саму, ибо она не просит облегчения страданий. Обычный человек мог бы сказать: «Кришна, Ты просто усложняешь мне жизнь. Пожалуйста, будь ко мне добрее. Хорошенького понемножку». Царица Кунти, напротив, просила новых и новых страданий. Когда Господь спас Махараджу Парикшита, единственного выжившего потомка Пандавов, от брахмастры, выпущенной Ашваттхамой, Царица Кунти стала молиться Господу:

випада{ санту tf{ іаіват

татра татра джагад-гуро
бхавато даріанау йат сйфд
апунар бхава-даріанам

Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть Тебя, ибо видеть Тебя — значит не видеть больше круговорота рождения и смерти. («Шримад-Бхагаватам» 1.8.25)

Так ли трудно сознание Кришны?

Как часто мы думаем, что поклоняться Господу Кришне слишком трудно? Порой некоторым из нас кажется, что поклоняться полубогам, например, Господу Шиве, гораздо легче, потому что, поклоняясь полубогам, мы можем получить немедленный ответ, пусть даже мимолетный и материальный. Мы не всегда понимаем, что худшие наши враги — это мы сами. Мы оцениваем свои впечатления на основе своего восприятия. Наша реакция на происходящее определяется тем, как мы воспринимаем и расшифровываем происходящее с нами. Внутри себя мы обладаем гораздо большей способностью в каждый момент времени проводить различия, чем сами думаем. Как правило, окружающее нас неподвластно, но у нас всегда есть возможность пересмотреть свою реакцию на него. У нас есть способность принимать ситуации, санкальпа, и способность отвергать их, викальпа, в соответствии с тем, насколько они благоприятны для нашего продвижения в сознании Кришны. Таким образом, мы можем делать выбор и принимать решения, соответствующие нашей конечной духовной цели.

Наверное, самый ужасный опыт, с которым мы можем столкнуться, — это смерть близкого человека или падение наших духовных наставников. Когда некоторые гуру покинули наше Движение, многие утратили веру в метод сознания Кришны и в Самого Кришну. Некоторые вернулись к старым привычкам — алкоголю и наркотикам. Пораженные скорбью, эти преданные упустили случай извлечь пользу из позитивных элементов, содержащихся в этом сильном переживании. Тот способ восприятия, который они выбрали для себя, не только ранил их в настоящем, но и будет замедлять их рост в будущем. Другие, столкнувшись с той же ситуацией, предпочли погрузиться в детальное изучение преданного служения и тем самым углубили свою приверженность ему. У нас всегда имеется

возможность ответственно искать садху-санги или дотошно изучать шастры. Эти виды деятельности ускорят наше продвижение к Всевышнему Господу, поскольку благодаря им мы лучше понимаем, как избегать тонких и грубых нападений майи. Трудности могут усилить нашу решимость и обогатить нас как преданных. Суровые ситуации, в которые мы попадаем, призваны выявить слепоту нашей веры или способы, при помощи которых мы оправдываем свое стремление удовлетворять чувства. Ввергнутые в несчастья, мы можем стать более осторожными и решительными, при этом возвысив свой голос в мольбе о милосердии, которую мы обращаем к парампаре.

Махараджа Парикшит приветствует смерть

Жизнь Махараджи Парикшита, внука Арджуны и Субхадры-деви, — превосходный пример того, как следует принимать неблагоприятные обстоятельства с полным самообладанием. Когда однажды Махараджа Парикшит охотился в лесу с луком и стрелами, его одолели усталость и жажда. В поисках воды и места для отдыха он набрел на хижину отшельника Шамики Риши, великого мудреца, жившего в лесу. Мудрец сидел, погруженный в глубокую медитацию. Решив, что Шамика Риши имитирует транс, чтобы не связываться с представителем низшей касты, кшатрием, то есть, воином, Махараджа Парикшит надел ему на шею вместо гирлянды мертвую змею. Когда Шринги, сын мудреца, увидел, что сделал Махараджа Парикшит, он в отместку проклял царя смертью по прошествии семи дней.

Между тем, Махараджа Парикшит ощутил раскаяние и душевное сокрушение. Он понимал, что за оскорбление, которое он нанес мудрецу, ему придется понести наказание, и молил о том, чтобы положенная кара пришла к нему как можно скорее. Узнав, что он проклят и должен умереть на седьмой день, Махараджа Парикшит возрадовался, так как смерть предоставляла ему возможность уйти от всех материальных привязанностей и достичь совершенства. В наше время люди, узнав, что жизнь их подошла к концу, закатывают гигантские вечеринки, снимают деньги со всех своих счетов, продают облигации и пускаются в путешествия, чтобы выжать последние капли наслаждения из отпущенных им нескольких месяцев. Однако в прежние времена многие люди использовали свои последние дни на земле на то, чтобы заглянуть в глубинные, подлинно важные аспекты жизни. Вместо того, чтобы отдаться удовлетворению чувств,

Махараджа Парикшит решил сосредоточиться на своей истинной цели как живого существа, являющегося неотъемлемой частицей Верховного Господа. Он отрекся от всей корыстной деятельности, включая религиозные ритуалы и деятельность ради благосостояния, и полностью сосредоточился на возвращении своей естественной любви к Кришне. Усевшись на берегу Ганги и намереваясь поститься до самой смерти, Махараджа Парикшит вопрошал Шukaдеву Госвами о том, как человеку, который вот-вот умрет, достичь совершенства и вернуться к Кришне.

Аскетический подвиг Махараджи Дхрувы

История Махараджи Дхрувы из Четвертой Песни «Шримад-Бхагаватам», снова и снова учит нас ценить неудачи как часть процесса духовного продвижения. Когда Махарадже Дхруве было пять лет, его мачеха Суручи не разрешила ему взобраться на колени к его отцу, царю Уттанападе. В ярости Махараджа Дхрува поклялся, что будет править царством бульшим, чем царство его деда. Последовав совету своей матери Сунити, Махараджа Дхрува отправился в лес Мадхуван, чтобы поклоняться там Верховной Личности, Богу, совершая суровый аскетический подвиг. Стойкий в своей решимости, он достиг такой способности управлять праной, то есть, жизненным воздухом в теле, что это повлияло на прану всей планеты. Господь Вишну лично явился перед ним и исполнил желание Махараджи Дхрувы править собственным царством, создав Дхрувалоку, Полярную Звезду, которая не подвержена разрушению даже во время уничтожения материального творения. Но теперь, когда Махараджа Дхрува развил в сердце любовь к Богу, он стал смотреть на славу и богатство, которых прежде так жаждал, как на осколки стекла в сравнении с бриллиантом непосредственного общения с Господом.

Без сомнения, стойкая решимость и аскетизм увеличивают мощь и материальных, и духовных усилий. Куда мы направим свою энергию, зависит только от нас самих. Ничего нельзя достичь без участия силы, идет ли речь о бахиранга-, татастха-или антаранга-шакти Господа. Если мы думаем, что сможем прорваться через свойства материальной природы без огромной концентрации и без мощной поддержки садху-санги и шастры, то мы в печальном заблуждении. Должным образом принять прибежище в садху-санге и шастре — значит, устранить ненужные желания, а это открывает нам доступ к настоящей силовой

подстанции Кришны в нашем сердце. Если мы недостаточно боимся провала и разочарования или Ямараджи, мы не сможем произвести усилие, достаточное, чтобы покончить со своим рабством в цикле повторяющихся рождений и смертей.

Сам по себе факт повторения нами «Харе-Кришна» не предохраняет нас от встречи с Ямараджей. Иногда мы оказываемся настолько падшими, что Ямараджа предстает перед нами в качестве помощника. Кому больше дано, с того больше и спросится. Когда падают бхакта или бхактин, последствия весьма серьезны; когда прекратить практику решает инициированный преданный, — это гораздо серьезнее; когда отступает от своих обетов брахман, — положение трагично; а когда падает санньяси, — это катастрофа. На каждой из стадий преданного служения нам предоставляются все большие возможности продвижения в нашей духовной жизни. Если мы отказываемся воспользоваться предоставленными преимуществами, то превращаемся в саботажников. Поэтому после смерти нам придется предстать перед Ямараджей. Тогда он скажет нам: «Опять ты здесь! Ты повторял маха-мантру, ты носил туласи-малу, священные бусы, ты получал даршан Господа в форме Его арча-виграхи. Что ты опять здесь делаешь? Ты был так близок к достижению любви к Кришне! За такое пренебрежение ты понесешь суровое наказание».

Как мы ведем подрывную деятельность
против себя самих

В Мантре Третьей мы читали об атма-ханах, убийцах души. В Мантре Десятой мы читали о видье и авидье. Неправильно используемое знание хуже, чем даже невежество. Сознание Кришны — очень опасный процесс, потому что за слушание, обучение и общение придется заплатить. Если мы не применяем свое знание правильным образом, последствия будут очень серьезными. Почти во всяком обществе преднамеренное убийство считается куда более серьезным преступлением, чем убийство, совершенное в состоянии аффекта или для самозащиты. Убийство есть преступление, независимо от его мотивов. Тем не менее, разница есть. Если убийство спланировано, — это указывает на то, что знание намеренно используется предосудительным образом, поэтому последствия будут тяжкими. Одна из причин, почему преданные так страдают в

преданном служении, состоит в том, что они либо пренебрегают своими духовными возможностями, либо используют их не по назначению. Приближаться к практике преданного служения, не собираясь при этом использовать свои шансы на продвижение в ней — огромный риск.

Это как если мы стоим на поле битвы на передовой, надев мундир армии Господа Чайтаньи, но оказывается вдруг, что мы не готовы к сражению. Враг говорит: «Что ты здесь делаешь? Ты забыл взять с собой оружие». Мы спешим прочь, чтобы взять забытое оружие, и снова возвращаемся на передний край. Противник замечает, что, хотя мы взяли необходимое оружие, мы забыли боеприпасы. Тогда противник говорит: «Ты пришел сражаться, но ты все еще не приготовился к сражению должным образом. Сейчас мы расправимся с тобой быстро и оперативно». Подобным образом Майя говорит: «Ах, ты преданный «Харе-Кришна»! Ты связан с самым внутренним аспектом Господа во всех вселенных. Ты связан с Кришной, который приходит в бхаве, настроении Радхарани. Ты связан с благословениями Самой Божественной Матери. Ты связан с Богом, Который вошел в царство материи, чтобы лично передать тебе Свое послание, с самым щедрым воплощением. И все же ты по собственной воле отвергаешь любовь Господа».

В доме брахмана-деканина, в Праяге, Шрила Рупа Госвами и его младший брат, Шри Валлабха, почтили Господа таким стихом:

намо махf-вадфнйfа
khшта-према прадfйате
khштайа khшта-чайтанья-
nfмне гаура твише нама{

О самое милостивое воплощение Господа! Ты — Сам Кришна, явившийся в облике Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Ты, чье тело приобрело золотистый цвет тела Шримати Радхарани, щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. В глубоком почтении мы склоняемся перед Тобой.

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.53

Если мы осознанно отвергаем Кришну даже в Его самом щедром образе Шри Чайтаньи Махапрабху, Майя найдет много способов помочь нам. Она будет снова и снова искушать нас, чтобы

удостовериться в том, что единственное, чего мы хотим, — это Сам Господь.

Майя — тайный агент Кришны

В «Брахма-самхите», составленной Господом Брахмой и переведенной Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами, говорится, что та самая Майя-деви, которая стаскивает нас вниз, в то же время является служанкой Господа.

śhīpi-stḥiti-pralāya-sḍḥana-īaktir ekf
chḥīeva īasya bhuvanḥni bibharti durgf
icḥḥḥnūrupam api īasya cha cheṣṇate sḥ
govindam ḥdi-puruṣaḥ tam ahaḥ bhadḥḥmi

Его внешней энергии, Майе, которая является тенью духовной потенции чит, люди поклоняются как Дурге, творящей, поддерживающей и разрушающей энергии материального мира. Я же возношу хвалы Говинде, изначальному Господу, по чьей воле Дурга вершит свои дела.

«Брахма-самхита» 5.44

Всякий раз, как мы говорим «нет» Майе и «да» — Кришне, и всякий раз, как мы испытываем благодарность к Кришне, независимо от того, что делает с нами Майя, мы ускоряем свое продвижение к Господу. В сущности, сознание Кришны есть метод, предполагающий полный отказ с нашей стороны от всего, что мешает нам достичь Кришны. В конечном счете, единственное, чего мы хотим, — это Кришна. Любая вещь, которую мы ставим выше, означает новое рождение. Если мы желаем чего-то отдельно от Кришны, это значит, что какая-то часть нас все еще желает побывать в определенном материальном состоянии, что мы еще не полностью готовы воспринять всю силу любви Кришны, или отдать всю свою любовь Ему. Кришна желает отдавать Себя полностью, но мы не способны принять Его во всей полноте, если сами при этом слишком заняты второстепенной деятельностью и увлечены Его низшими энергиями. Что бы ни происходило с нами — это лишь наша вина. События определяются нашим жизненным окружением, кармой и опытом роста. Ничто не происходит случайно. Вопрос лишь в том, как мы реагируем на происходящее.

Нет в истории вайшнавизма примера такой личности, которая не была бы принуждена подвергнуться огромным испытаниям в царстве

иллюзии, прежде чем вернуться в духовное небо. Трудности всегда присутствуют, даже в играх Кришны. Важно лишь то, как мы к ним относимся. Нередко мы пребываем в убеждении, что жизнь должна протекать без проблем. Такой образ мысли проистекает из нашей склонности обманывать, усиленной, возможно, нашим религиозным прошлым. В иудео-христианской традиции целью духовной жизни считается достижение рая, что для многих верующих означает: «Я хочу покоя, я хочу наслаждаться и быть царем. Я хочу, чтобы ничто меня не беспокоило». Поклонение полубогам связано с такого рода монархическими устремлениями. Полубоги знают Кришну и Его высшее положение; тем не менее, они хотят управлять своими собственными царствами. Беспримесное преданное служение Кришне не является для них делом первостепенной важности. Из-за этого они не могут войти во Вриндавану, хотя признают и почитают Господа. Многим обитателям райского царства придется вернуться на землю, чтобы подвергнуться ударам материальной энергии.

Беды Деваки и Васудевы

Как мы знаем, Деваки и Васудева — близкие слуги Господа Кришны, играющие роль родителей в Его играх на земле. В день свадьбы Деваки ее брат Камса услышал голос с небес, который возвещал ему, что восьмой ребенок его сестры станет причиной его смерти. Камса хотел было убить свою сестру на месте, но ее муж Васудева успокоил его, пообещав, что будет отдавать ему рождающихся детей одного за другим. До рождения Господа Деваки и Васудева пережили ужас гибели семи своих детей от руки Камсы. Они знали, что когда Деваки родит Кришну, Камса захочет убить и Его. Тем не менее, они готовы были пережить сколь угодно тяжкие страдания, только бы иметь Господа своим сыном. Представьте себе, сколько боли в этой игре. Те, кому довелось пережить выкидыш или смерть ребенка, знают, что это горе смерти подобно. Многие родители так никогда и не могут оправиться от него. Однако Деваки и Васудева знали, что их страдания не пропадут впустую и что стоит терпеть ради высшей цели. Это были не обычные спиритуалисты, но чистые преданные Кришны. Чем больше преданные развивают и очищают себя, тем более суровым испытаниям им приходится подвергаться. Часто именно суровость этих испытаний дает возможность проявиться их беспримерной

преданности. Они — все для Кришны, и Кришна — все для них. В конце концов, победа над неведением будет одержана.

Избиение Харидаса Тхакура

Шрилу Харидаса Тхакура, близкого спутника Господа Чайтаньи, избивали на двадцати двух рыночных площадях за то, что он пел Святые имена Господа. Обычного человека такое наказание, как правило, приводило к смерти, но Харидас Тхакур даже не ощущал боли. В другой раз Харидас Тхакур сумел справиться с ухищрениями Майи, когда она явилась к нему в пещеру среди ночи в образе красивой проститутки. Вместо того, чтобы поддаться ее чарам или в гневе прогнать ее прочь, Харидас Тхакур попросил Майю подождать, пока он закончит повторять маха-мантру. Хотя она принимала такие обольстительные позы, которые свели бы с ума самого Господа Брахму, Харидас Тхакур оставался невозмутимым. Через три дня такого вынужденного слушания, Майя-деви предалась ему и смиренно попросила посвятить ее в повторение харе-кришна-мантры. Окажись в таком положении начинающий преданный, он не смог бы проявить такую стойкую решимость. Он бы подумал так: «Я уже довольно давно веду себя превосходно. К тому же, Кришна слишком занят и не заметит моего легкого отклонения. Немножко майи время от времени — это лишь усиливает мой энтузиазм в служении Ему. Кроме того, я все-таки лучше большинства преданных». Харидас Тхакур не занимался поиском оправданий, он знал, что ни один акт чувственного наслаждения не останется незамеченным. Он оставался сосредоточен на своей решимости повторять триста тысяч Имен Бога в день и потому был неуязвим ни для каких отвлекающих факторов.

В некоторых странах преданные рискуют ради проповеди жизнью. Бывает, что испытания превышают меру терпения, и люди теряют веру. «Почему, — вопрошают они, — если мы так хорошо служим, мы снова и снова получаем сокрушительные удары?» Кришна никогда не дает нам больше, чем необходимо для нашего созревания. Если нам кажется, что Кришна испытывает нас слишком строго — так, что терпеть уже невозможно — мы можем черпать счастье в сознании того, что даже если нам придется оставить свои тела, мы получим огромное благо от очищения, которое нас заставили пройти. Очень важно заглянуть в себя и внутренне принять приходящие впечатления. На самом деле все это одна лишь према. Вопрос в том, чтобы

направить часть нашей камы на Кришну. Неприятные впечатления станут впоследствии катализаторами, способствующими нашему путешествию к вечной обители Кришналоки.

Жертвоприношение Шрилы Прабхупады

Важно помнить, что Шрила Прабхупада приехал в Америку, не имея ни денег, ни учеников, ни храмов. Благодаря его революционным усилиям, сегодня тысячи преданных ИСККОН состязаются за право стирать одежду своих духовных учителей, возить их на машинах, готовить для них, заботиться об их здоровье и предлагать им пожертвования для их проектов. Сегодня нам легко быть довольными собой, не понимая, что первые преданные, которых было мало, неистово сражались за каждый из наших теперешних храмов. Они распространяли книги на улицах, чтобы собрать пожертвования, и порой им было нечего есть. Многие просто выживали день за днем. В те времена люди не понимали важности нашего Движения. Сейчас во многих местах существуют процветающие общины, а раньше там были лишь крошечные группки преданных в храмах. Простота и аскетизм, как правило, весьма помогают лиане бхакти расти. Опасно быть довольным и ожидать большего, не будучи готовым при этом делать свою часть работы.

Привыкшие к доступности всего необходимого, мы быстро утрачиваем решимость, когда чего-то начинает вдруг не хватать. С течением времени ИСККОН расширил свои возможности, но при этом он стал более сложным, в нем появилось больше противоречий, и, порой, больше майи. Мы хотим и во времена изобилия, и во времена нужды говорить: «Благодарю Тебя, Кришна». В настоящее время мы можем выражать Кришне свою благодарность за чудесную семью преданных, которую Он дал нам. Большинство из нас окружены множеством преданных — духовные братья, сестры, дяди, тети, племянницы и племянники — все они помогают нам работать над собой. Взаимодействуя, мы очищаем друг друга.

Битва Джаянанда Тхакура с лейкемией

Когда Шриман Джаянанда Тхакур присутствовал на этой планете, он неустанно трудился над тем, чтобы распространить Ратха-ятру, Праздник Колесниц, по всему миру. Этот ученик Шрилы Прабхупады был известен тем, что постоянно стремился служить, был смиренным и всегда сохранял присутствие духа в трудных обстоятельствах.

Джаянанде поставили диагноз: лейкемия, однако он продолжал собственноручно строить колесницы для Господа Джаганнатхи, Господа Баларамы и Госпожи Субхадры. До самого момента оставления тела, Джаянанда, невзирая на сильные боли, трудился без устали, выполняя указания своего Гуру Махараджи. В мае 1977 года, вскоре после того, как Джаянанда оставил тело, Шрила Прабхупада приказал в будущем во время шествия Ратха-ятры помещать изображение Шримана Джаянанды Тхакура перед колесницей Господа Джаганнатхи, а день его ухода отмечать во всех храмах по всему миру.

Выбросьте все, что вас отвлекает

«Махабхарата» изобилует историями о том, как стойкость и сосредоточенность могут помочь в достижении любой цели. В этом смысле особенно показательна приводимая в Ади-парве «Махабхараты» история о том, как Дроначарья обучал своих подопечных военному мастерству. Будучи наставником Пандавов и обучая их различным приемам сражения, Дроначарья как-то раз собрал их всех, чтобы проверить и сравнить их навыки. Он поместил на вершину высокого дерева искусственную птицу и велел своим ученикам одному за другим выходить и стрелять в нее. В ответ на вопрос Дроначарьи, что они видят, все ученики, кроме Арджуны, отвечали, что видят дерево, листья и саму птицу. Арджуна же ответил, что видит только глаз птицы, и больше ничего. Очень довольный, Дроначарья велел Арджуне прицелиться и выстрелить. Арджуна видел только цель. Когда он выпустил стрелу, она попала прямо в глаз птицы и сбила ее на землю. Хотя видеть птицу Арджуне мешало множество препятствий, он упорно удалял их из поля своего зрения. Мы должны пропитаться решимостью Арджуны и с уверенностью и надеждой преследовать конечную цель.

Мы рассмотрели много весьма примечательных примеров того, как преданные, несмотря на огромные испытания, не только поддерживали, но и углубляли свое сознание Кришны. Если им это удалось, значит и мы тоже сможем. Оглянитесь по сторонам, и вы обязательно заметите кого-нибудь, чьи проблемы настолько велики, что по сравнению с ними ваши собственные трудности покажутся вам незначительными. С какими бы бедами ни пришлось столкнуться нам, знайте, что всегда есть кто-то, кому приходится переживать еще худшие испытания, но кто при этом сохраняет веру и

сосредоточенность на преданном служении. Если мы будем активно искать в наших собственных общинах преданных, которые сейчас испытывают большие трудности и побеждают их, и выражать таким преданным почтение, — это очень поможет нам развить свою собственную преданность.

Давайте поможем друг другу противопоставить материальной энергии жизнь, посвященную совершенствованию культуры. Когда Майя приходит и стучит в дверь, мы должны попытаться предупредить других. «Прабху! — можем сказать мы, — не открывайте. Там все та же Майя со своими уловками». И уж во всяком случае, мы не должны помогать другим преданным открывать дверь перед Майей. Да, мы знаем, чего хотим, но Кришна знает, что нам нужно. Наибольшего блага мы достигаем тогда, когда желаем, чтобы Кришна дал нам то, в чем мы нуждаемся. Несколько удивительных личностей в нашей истории показали, что цели, которые мы ставим перед собой, достижимы. Давайте очистим свой путь к Кришна-преме от всех препятствий. Мы можем либо потратить множество жизней, чтобы вернуться к Кришне, либо отправиться к Нему немедленно. Мы можем выбрать либо простой путь, либо запутанный. Нам следует из всех сил стремиться достичь настроения чистых преданных, таких как Будда, Царица Кунти, Драупади, Махараджа Парикшит, Махараджа Дхрува, Деваки и Васудева, Харидаса Тхакур, Шрила Прабхупада, Джаянанда Тхакур и Арджуна, извлекших, в конце концов, великое благо из полного предания себя Кришне.

Вопросы и ответы

Вопрос: Мои мирские знакомые часто бывают шокированы, узнав, что я член ИСККОН, поскольку они склонны относить преданных к категории религиозных фанатиков. Что я могу сделать, чтобы успокоить их страхи?

Ответ: Хотя сознание Кришны предлагает каждому члену общества реальное благо, иногда наше Движение воспринимается не в позитивном свете. Учитывая современную обстановку на планете, чрезвычайно важно представить нашу философию и образ жизни не фанатично. Внимание всего мира приковано сейчас к фанатизму. Религии, проявляющие хотя бы тень экстремизма, обречены столкнуться с самым серьезным противодействием. Поскольку за всеми религиями пристально наблюдают, нам, преданным, жизненно

необходимо без промедления исправлять любое неверное понимание, какое только может возникнуть. Абсолютно необходимо действовать в сознании Кришны ответственно и прислушиваться к тому, как окружающие воспринимают нас. Мы не должны менять свою жизнь или изменять своим основным принципам, но мы можем и должны упаковать философию таким образом, чтобы быть уверенными, что подлинное общение с другими и просвещение людей происходят, и им ничто не препятствует. Если мы не прислушиваемся к обществу, в котором живем, то оно может восстать против нас. В некоторых странах государство нападает на преданных, лишает Общество регистрации и всячески препятствует проповеди. Очень важно показывать другим, что мы всерьез заботимся о благосостоянии всех людей на этой планете. Мы гордимся своей культурой и духовным самосознанием, но мы должны содействовать и общему благу.

Мы проповедуем, поскольку хотим, чтобы другие получили духовные блага, которые должно предлагать наше Общество. Один из способов изучить деятельность какой-либо организации, особенно международной организации, подобной ИСККОН — это проводить время среди ее членов. Поэтому может случиться, что в наше Движение будут просачиваться соглядатаи, чтобы проверить ценности нашего метода. Мы должны следить за тем, чтобы все делалось законно, и чтобы различные наши проекты велись профессионально.

Вопрос: Пресса годами преподносила ИСККОН в негативном свете. Что мы можем этому противопоставить?

Ответ: Даже тот, кто находит наш образ жизни слишком трудным и не может присоединиться к нам, должен иметь возможность и основания считать нас надежными людьми, на которых можно положиться. Не забывайте, что если благочестивые люди не ценят наше Движение, — это наш просчет. Некоторые благочестивые люди могут и не иметь эзотерического знания Бога, но поскольку они ищут Бога, то уважают цельность и высокую этику в других. На этой планете слишком много мест, где благочестивые люди имеют к нам претензии и сомневаются в нас. Нам порой недостает цельности или зрелости, а они могут не понимать нас из-за своей предвзятости. Чтобы исправить это положение, мы должны действовать эффективно, быть цельными и сострадательными в своих отношениях с другими. Если мы сможем двигаться в положительном направлении, мы тем

самым дадим возможность множеству благочестивых людей сделать следующий шаг и разными путями присоединиться к нашему Движению. В то же время неблагочестивых людей, ненавидящих Бога, наш успех ошеломит. Этого следует ожидать. Мы должны стремиться показать другим, что мы являемся носителями знания о Боге и, что у нас есть доступ к методам, позволяющим соединиться с Богом.

Практикуя метод, который дал нам Шрила Прабхупада, все более искренне, преданные не только становятся сильнее, но и могут облегчить понимание нашей философии массами людей. Понимание практической силы вайшнавизма вдохновит людей принимать участие в нашем Движении. Во всем мире существуют гуманисты, которые способны помочь нашим проектам и способствовать росту нашего Движения. Они приходят в наше Общество, прочитывают книгу или две и получают сильное впечатление. Может быть, некоторые из них не могут посвятить себя сознанию Кришны полностью, поскольку им этого не позволяет их образ жизни, или они не имеют достаточного запаса агьята-сукрити, но они все же хотят помочь. Многих приводит в изумление, что есть на свете люди, которые следуют каким-то регулирующим принципам, живут строгой жизнью, посвященной определенной цели, и изучают шастры. Когда человек встречает искреннего преданного, в его сердце само собой пробуждается желание помочь ему.

Вопрос: Откровенно говоря, меня беспокоит, что в ближайшие годы у нас не будет достаточно людских и финансовых ресурсов, чтобы справляться с нашими текущими проектами, не говоря уже о том, чтобы расширять Движение. Как нам решить эту проблему?

Ответ: Деньги не должны быть для нас серьезной проблемой, поскольку в начале у нашего Движения вообще не было никаких денег. Наше Движение распространяется по всему миру чудесами. Интеллигентные люди сами захотят дать нам что-нибудь. Они будут продолжать отдавать свое время и ресурсы, если увидят, что их дары оценены и используются эффективно. Когда люди жертвуют свои деньги, для них это все равно, что отдать часть самих себя. Поэтому они хотят видеть, что эта часть растет и развивается. Если они увидят, что их пожертвование используется не по назначению или не приносит плода, то в будущем у них не будет горячего желания жертвовать.

Мы часто оцениваем потенциальный успех проекта по общей сумме людских ресурсов, финансов и управления, которые имеем в своем распоряжении сейчас. На самом деле — это не духовное восприятие. Там, где есть высокий уровень духовности, достигаемый результат может далеко выходить за пределы практических средств. Кришна может уполномочить искреннего преданного на выполнение чрезвычайной и исключительной работы. И хотя этот преданный может приложить лишь небольшое усилие, результат, тем не менее, проявится. Однако если духовная сила невелика, то для достижения даже незначительного результата приходится прилагать невероятные усилия. Наши основные проекты в разных частях света часто выполнялись небольшой группой преданных. Эти преданные были серьезными, аскетичными, и решительно настроенными служить Кришне. И Кришна ответил им. К сожалению, дух первопроходцев со временем выветривается, и начинаются проблемы взаимоотношений и другие конфликты, рождаемые атмосферой самодовольства.

Для достижения успеха жизненно необходима правильная пропорция поддержания и роста. Когда Кришна видит, что мы использовали то, что Он дал нам, благоразумно, Он будет склонен благословлять нас новыми возможностями. Но если средствами, которыми обеспечивает нас Кришна, так или иначе злоупотребили, они будут сокращены или отняты. Бывали случаи, когда мы теряли средства в судах. Преследование через суд — часто признак неблагоприятной кармы, который указывает также и на то, что мы не применяли средства Кришны должным образом. Мы можем побороть это неблагоприятное воздействие, возродив в себе дух первопроходцев и сосредоточившись на собственной чистоте. Как только мы это сделаем, Кришна выполнит Свое обещание дать нам то, чего нам недостает и сохранить то, что мы имеем. Мы всегда должны опасаться Майи, ибо она активно пытается отнять у нас то, что мы имеем. Мы не можем запретить Майе соблазнять нас, но мы можем отклонить ее предложения, пребывая в глубоком осознании того, что говоря «нет» Майе, мы говорим «да» Кришне.

Каждый раз, когда Майя стучит в нашу дверь, желая войти, мы должны решительно запретить ей это. Чем чаще мы вспоминаем, как многие великие подвергались серьезным испытаниям, тем сильнее будет наша решимость мужественно встретить происходящее с нами.

Подобно тому, как эти замечательные личности выходили из своих испытаний еще более великими преданными, мы тоже должны, как никогда, желать, чтобы с нашего сознания были сорваны все покровы, и мы смогли бы созерцать улыбающийся лик Господа.

Мантра Шестнадцатая
пешанн экарше йама серйа прѣджѣпатйа
вйеха раімбн самеха теджо
йат те репав калйѣтатамав тат те пайѣми
йо ‘сѣв асау пуруѣа{ со ‘хам асми

О мой Господь, о изначальный философ, поддерживающий Вселенную, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, доброжелатель прародителей человечества! Пожалуйста, удали сияние Своих ослепительных духовных лучей, чтобы я смог увидеть Твою исполненную блаженства форму. Ты — вечная Верховная Божественная Личность, подобная солнцу, как и я.

Приблизиться к Кришне можно через смирение

Мантра Шестнадцатая включает в себе центральную тему «Шри Ишопанишад» — желание вырвать с корнем все оставшиеся желания и нечистоту, которые отделяют нас от Кришны. Давайте ненадолго вернемся к Мантре Четырнадцатой и Мантре Пятнадцатой, в которых эти темы поднимаются. В Мантре Четырнадцатой Шрила Вьясадева подчеркивает, что полное знание материального мира необходимо, чтобы вырваться за его пределы, а Мантра Пятнадцатая — это мольба к Богу удалить Свое ослепительное сияние, чтобы преданный мог увидеть Его лицом к лицу. В Мантре Шестнадцатой снова звучит то же страстное желание видеть духовный образ Господа. Чтобы получить такое благословение, нам необходимо выбросить из своей жизни все ненужное. Очистив таким образом свое существование, мы сможем встретиться с Кришной как с Верховной Личностью.

Образ жизни и способ мышления преданных фундаментально отличаются от обычного поведения людей на этой планете. Преданные всегда стараются быть смиренными и кроткими, однако не до такой степени, чтобы потерять самоуважение или превратиться в глупцов. Не забывайте о том, что истинное смирение неуклонно приближает нас к Кришне. Испытывая на себе подлинную изначальную милость

Кришны, понимая, что Он делает для нас куда больше того, что мы заслуживаем, мы естественным образом смиряемся. Материалисты из всех сил стараются нажить как можно больше имущества, а преданные столь же упорно стремятся заменить, трансформировать или искоренить все, что не имеет отношения к служению Кришне. Занимаясь служением Всевышнему с чистым сердцем, мы заметим, что хотя многие законы Вселенной действуют под Его управлением, Его милость, любовь, сострадание и благодарность далеко превосходят их.

На самом деле нам вообще не под силу воздать гуру и Кришне за милость, которую они проливают на нас. Поскольку ответить Господу в полной мере мы не в состоянии, мы просто пытаемся делать все, что в наших ограниченных силах. И хотя сделать мы можем сравнительно немного, все же нам следует помнить, что совершать усилия мы обязаны. В ответ даже на наше самое крошечное усилие Господь дает нам столь много! Представьте же, что случилось бы, если бы мы на самом деле выложились. Представьте себе, что случилось бы, если бы единственным нашим желанием было желание видеть образ Кришны, пребывать под Его любовным покровительством, служить Ему и общаться с Ним.

Эта мантра выражает глубокое смирение тех редких преданных, которые стремятся к полному преданию себя и сокровенному знанию о Кришне. Эти преданные горячо молят Господа удалить Свое сияние, которое им представляется вторичным. Смиранный дух такой просьбы сопровождается отказом преданного от всего, будь то в его окружении или в теле, что может отвлечь его от служения Господу. Пытаясь убрать все, что нас отвлекает, мы осознаем, что самое неподдатливое препятствие — это аханкара (ложное эго). Она в десять раз толще остальных оболочек обусловленной души, которых семь: бхуми (земля), апа (вода), анала (огонь), ваю (воздух), кха (эфир), мана (ум) и буддхи (разум).

Отвлекаться опасно

Ведическая литература изобилует предостережениями об опасности приятного отвлечения. Например, история Махараджи Бхараты живо описывает, насколько опасны материальные привязанности, удерживающие нас в круговороте рождения и смерти. Богатый правитель, отрекшийся от всех связей со своим царством,

Махараджа Бхарата был очень возвышенным преданным. Тем не менее, медитируя в лесу, он привязался к осиротевшему олененку. Хотя он оставил роскошь и надежные своды дворца, семя материальной привязанности оставалось в его сердце. Это семя принесло плод в виде медитации на оленя, и он в момент смерти стал думать о животном, вместо того, чтобы думать о Кришне. Так Махараджа Бхарата был вынужден вернуться в этот мир. Мы должны внимательно посмотреть внутрь себя и выявить все, что мешает нам совершать беспримесное служение Господу. Чтобы достичь чистоты, нам необходимо хорошее общение и подходящие желания.

Опасность материального отвлечения — одно из посланий, заложенных в историю Билвамангалы Тхакура, брахмана, который бесстыдно увлекся проституткой по имени Чинтамани. Однако, к счастью для него, Чинтамани была чистой преданной Господа, хотя и занималась постыдным делом. Однажды ночью Чинтамани дала наставления Билвамангале Тхакуру, сказав, что если бы он также неутолимо жаждал Кришны, как он жаждет ее тела, он стал бы великим преданным. Онемев от изумления, Билвамангала Тхакур принял Чинтамани своим гуру и решил изменить свою жизнь. По пути во Вриндавану ему попала на глаза жена богатого торговца, и он, влекомый вожделением, начал преследовать ее. Поскольку его считали святым человеком, торговец велел своей жене служить ему так, как он пожелает. Когда она пришла к Билвамангале Тхакуру, он попросил ее распустить волосы. Взяв ее шпильки, Билвамангала Тхакур выколол себе глаза, чтобы искоренить сразу все возможные будущие впечатления, способные отвлечь его от стремления к лотосным стопам Господа.

Что делать с уловками ума

Разумеется, мы не должны вредить своему физическому телу. Когда наши ачарьи говорят, что мы должны по утрам сто раз стукнуть свой ум башмаком, а по вечерам сто раз побить его палкой от метлы, они выражаются образно, чтобы подчеркнуть, насколько важно удалить все отвлечения, затуманивающие наше сознание. Если преданный, проснувшись утром на мангала-арати, начинает бить себя по голове башмаком, его поведение можно считать помешательством. Наставления об умерщвлении плоти не следует понимать буквально. Они просто передают нам, причем очень колоритно, послание о том,

что жизненно необходимо очень и очень внимательно проследивать все отвлечения ума. Поскольку чувства постоянно беспокоят наш ум, мы должны быть готовы удалять нежелательные отклонения.

История Билвамангалы Тхакура показывает, что если мы позволяем своим чувствам блуждать бесконтрольно, они становятся дикими и буквально низвергают нас в ад. Для человека естественно тщательно избегать опасности. Поэтому если мы признаем, что главная угроза нашей духовной жизни исходит из ума, мы должны относиться к нему достаточно настороженно. Решение Билвамангалы Тхакура выколоть себе глаза говорит о том, что он готов был пройти через немалые страдания, дабы удалить толстую оболочку, заставляющую нас снова и снова рождаться в этом мире и мешающую нам возвратиться к Кришне, в наш изначальный дом. Сохраняя привязанность к своему материальному положению, — работе, жене или мужу, дому и атрибутам успеха — мы продливаем свою разлуку с Кришной. Если мы посвящаем большую часть своего времени, энергии и сознания мирским делам, а не духовной жизни, то предание себя Кришне будет все более и более терять приоритетность в наших глазах.

Давайте лучше сосредоточимся и уберем все ненужные отвлечения, чтобы между нами и служением Кришне не осталось ничего. Порой мы ставим свое острое желание материальных достижений выше желания достичь Кришны и больше внимания обращаем на свои беспокойства и тревоги, чем на свое желание прийти к Нему. Молиться Богу можно по-разному. Можно молиться Кришне напоказ, медитируя на свои достижения, можно молиться Всевышнему Господу в настроении жалости к себе, когда собственное несовершенство наполняет нас горечью. И то, и другое указывает на себялюбие. В Мантре Пятнадцатой автор молит Господа удалить Свое Божественное сияние, ибо оно отвлекает его от конечного опыта — восприятия личностной формы Господа. Вот и мы должны внимательно проанализировать свое сознание и оценить каждое скрытое желание внутри себя. Мы должны спросить себя: «Сколько еще вещей остаются для меня более важными, чем моя духовная жизнь? Когда я не исполняю своих духовных обязательств, пытаюсь ли я подвести базу под свои действия или оправдать их?» Пренебрежение

своими духовными обязанностями ради кармических — есть злейший враг нашего ускорения на пути к конечной цели.

Развитие сильной духовной жадности

Медитации из моих книг серии «Нищий» созвучны по духу Мантре Шестнадцатой. Записывая эти медитации, я старался запечатлеть настроение преданного, который по-настоящему жаждет лотосных стоп Кришны. Такой преданный сталкивается с видимым парадоксом: он думает, что не сможет больше прожить и дня, не став настоящим преданным, и в то же время чувствует себя совершенно недостойным Кришны. Центральное место в этих молитвах занимает желание стать рабом Кришны. Слово «раб» несет в себе очень негативный оттенок, так как напоминает о владычестве одного человека над другим. Людские владыки полны вожделения и эксплуатируют рабов ради удовлетворения своих собственных чувств. Рабы поэтому считаются несчастными и вызывают жалость. Однако такое понимание рабства приложимо только в материальном мире. Преданный жаждет, чтобы Кришна стал его господином, он страстно желает быть занят в служении Ему как можно больше. В духовном смысле быть рабом означает быть совершенно очарованным Говиндой, высшим дарителем наслаждения.

В «Шри Брахма-самхите» Господь Брахма произносит прекрасные стихи, воспевая Этого похитителя сердца. В своем комментарии к тексту 31 этого произведения Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур пишет, что Господь Брахма поглощен и очарован не только «трансцендентной обителью и духовными именами Говинды», но также Его «вечным прекрасным обликом» и «любовными играми» («Шри Брахма-самхита», 31). Быть рабом любого из этих разнообразных аспектов Господа — бесконечное блаженство. Мы можем добровольно стать рабами Кришны и тоже испытать вечно нарастающий экстаз.

Мольба о том, чтобы быть плененным

По иронии судьбы, именно постоянное злоупотребление свободной волей и разумом заставляет нас возвращаться в этот мир. Мы наделены свободной волей, ибо это качество присутствует в Кришне, а потому является неотъемлемой частью нашей природы. В конце концов мы должны развить веру в Кришну до такой степени, которая позволила бы нам страстно желать полного и окончательного

возвращения к Нему. В медитациях «Нищего» я молю Кришну забрать мою свободную волю, поскольку злоупотребление ею ввергает меня в это печальное положение жизнь за жизнью. Я написал эти молитвы в настроении крайней нужды и отчаяния.

Для нашей духовной жизни будет в высшей степени благоприятно, если мы будем молиться в том настроении, в котором возносит свои стихи автор «Шри Ишопанишад». Давайте умолять Господа: «Пожалуйста, заberi все — все мои анартхи и все мои апарадхи. Пожалуйста, вырви с корнем все побуждения, которые могут возникнуть у меня в отношении бхукти, мукти или сиддхи. Мой дорогой Господь, пожалуйста, удали даже Твое величественное сияние, которое может сбить меня с толку. Удали все, что мешает моим истинным взаимоотношениям с Тобой». Имея веру такого накала, мы легко откажемся от своих собственных мотивов, ибо будем глубоко убеждены в том, что Кришна точно знает, что нам нужно, и позаботится о нас наилучшим образом. Нам не нужно совершать какие-либо усилия отдельно от Его желаний.

Эта сильная, сосредоточенная вера в Господа проявилась в Драупади, возвышенной супруге пятерых Пандавов. Драупади попала в очень трудное положение, когда сыновья царя Дхритараштры во главе с Духшасаной, попытались оскорбить ее, раздев донага в царском собрании. Вначале она пыталась удержать свое сари, но скоро поняла, что это бесполезно. Разве могла она тягаться в силе с этими могучими воинами? Драупади простерла руки в настроении исключительной зависимости, образцом которого была Уттара, супруга Абхиманью, и вскричала: «Мой Господь, ты высший мистик. Только ты можешь спасти меня». Когда в Уттару летела брахмастра Ашваттхамы, сына Дронаचारьи, возвышенная женщина молила Бога так:

pfхи pfхи махf-йогин
дева-дева джагат-пате
nfнйав твад абхайав паіе
йатра mhtйу{ параспарам

О Бог Богов, О Господь Вселенной! Ты — величайший мистик. Умоляю тебя, защити меня, ибо в этом мире двойственности никто, кроме Тебя, не сможет вырвать меня из когтей смерти.

«Шримад-Бхагаватам», 1.8.9

В случае с Драупади ответ Кришны выразился в том, что Он сделал ее сари бесконечным. Воины тянули и разматывали его, пока не упали без сил. Окруженные целыми грудами шелка, они так и не смогли раздеть ее.

Эта ведическая история показывает, что ничто не должно быть для нас важнее служения Кришне. Поймите, что, в конце концов, один лишь Кришна может защитить нас. Так, снова и снова Веда учит нас развивать настроение предания себя Кришне. Почему мы должны предаться? Потому что Кришна на самом деле знает, что лучше для нас.

«Забери мою волю, Кришна!»

Желание быть захваченным духом покорности, владевшее Драупади, выражено в следующей молитве из книги «Нищий-1. Медитации и молитвы Всевышнему Господу»:

«Забери мою волю, Кришна, я Твой. Зас

тавь меня действовать правильно. Повелевай мной, как Ты хочешь. Стань моим разумом. Стань моим умом. Стань моей волей. Я не знаю, что является благом для меня. В этой жизни я стараюсь изо всех сил, но ничего не получается. Пожалуйста, позволь мне оказаться в нужное время в нужном месте, и делать там то, что нужно. Ниспошли мне то, что нужно для моего духовного продвижения, будь оно приятно или неприятно.

Мое желание, мой разум, даже моя воля — осквернены. Я предлагаю их Тебе, мой дорогой Господь Шьямасундара. Я Твой. Делай со мной, что Ты считаешь благом для меня. Помоги мне принять все это не скупой и ревнивой, а с радостью и энтузиазмом, ибо я предаю себя Тебе. Скажи, что мне делать?» (конец молитвы).

Часто бывает лучше всего молиться Кришне, чтобы Он не удовлетворял некоторые наши желания, особенно неуместные или неподобающие, поскольку исполнение нездоровых желаний повлечет за собой негативные реакции в этой и в следующей жизни. Другой способ обращения с недостойными желаниями состоит в том, чтобы просить Кришну не позволять нам действовать в соответствии с ними. И чем больше мы будем проникаться тем, что говорим, тем больше Кришна будет проявлять Себя, чтобы вести нас и устраивать все к лучшему. Однако порой, когда мы приближаемся к Верховному Господу, наша вера начинает колебаться. Где-то на задворках ума

какой-то голос шепчет: «Кришна, я знаю, что должен предаться. Я и предамся, но по-своему и в свое время». Но мы можем преодолеть свои сомнения и дерзнуть обратиться к Кришне с такой молитвой: «Мой Господь, я хочу вернуться к Тебе. Пожалуйста, сделай так, чтобы произошло все, что необходимо, чтобы я смог вернуться к Тебе». Медитация на дух внутренней покорности, исходящий от таких великих преданных, как Драупади, Уттара и Махараджа Парикшит, поможет нам укрепить свою решимость.

Будучи проклят глупым мальчиком-брахманом умереть через семь дней, Махараджа Парикшит стремился принять любой опыт, хороший или плохой, который позволил бы ему вернуться в высшую обитель. Наша нынешняя жизнь так коротка, что даже если нам придется терпеть какие-то неудобства или страдания до конца жизни, — для нас это не проблема. Напротив, нам следует стремиться встретить испытания лицом к лицу, не переставая при этом размышлять о запредельном любовном опыте, который нас ожидает.

Вера и доверие к Богу

Если мы позволим Богу использовать себя в точном соответствии с Его желаниями, Он вызволит нас из любого положения. Мы никогда не должны думать, что есть какая-то майя, которая больше Кришны. Всевышний Господь Сам победил огромных яростных демонов, таких как Равана и Хираньякашипу. Это были самые могучие демоны во Вселенной. Ни одно демоническое впечатление нашего ума не сильнее Раваны и Хираньякашипу. Кришна показал нам, что Он может сделать, когда Ему противятся. Господь снова и снова на деле доказывает, что Он не колеблясь уничтожит любое препятствие, чтобы помочь Своему истинному преданному. Какими бы ни были наши пристрастия, зависимости или анархии, и какими бы несокрушимыми ни казались нам наши жадность и страх, — все они бесконечно малы с точки зрения Кришны. Единственное, что нам надо сделать, — это искренне попросить Кришну устранить их.

Мы должны возвращать в себе тот совершенно иррациональный лаульям, что был проявлен великими преданными. Во многих случаях они могли бы бросить все,отреагировать негативно, затаить злобу или начать мстить. Они могли почувствовать себя лишенными защиты, когда Кришна не спасал их вовремя, или спасал не тем способом, который казался им наиболее подходящим. Однако накал их жадного

стремления к Нему был таков, что не давал им отвлекаться на подобные сомнения.

Сидя в тюрьме, мы не можем быть совершенно счастливы. Нет, счастье наше заключено в сознании того, что скоро мы будем освобождены. Копить богатства просто с целью увеличить свое имущество — занятие бесплодное. Если мы не используем свое имущество в служении Кришне, оно лишь причиняет нам беспокойство. Что пользы во сне? Большинство людей, треть, а то и больше, своей жизни проводят в оцепенении. Мы должны даже во сне помнить о Кришне, готовиться к служению Ему или переживать какие-то реализации. Развитие славы, дружбы или любых других материальных достояний, не усиливающих нашего высшего служения Кришне, на деле лишь увеличивает срок нашего заключения в этом мире двойственности. Следовательно, материальные стремления, которые нельзя вписать в служение Кришне, должны быть вырваны с корнем. Мы должны засыпать и просыпаться лишь ради того, чтобы найти связь с могучей любовью Кришны, отыскать путь, который приведет нас обратно к Нему.

Преданный пытается молить Кришну о том, чтобы Тот удалил все отвлекающие факторы, тогда как обычные люди прибегают к Верховному Господу затем, чтобы Он исполнил их заветные мечты. Если мы будем молить об удовлетворении чувств, такое настроение никогда не приведет нас во Вриндавану. Оно противоречит самой природе преданных Кришны, страстно желающих быть Его рабами и испытывать несказанное счастье, позволяя Кришне использовать себя так, как Ему заблагорассудится. Быть воистину удовлетворенным всем, что устраивает для нас Кришна, значит, находиться на высшей ступени бхакти.

Надежда вопреки всему

Согласно Шриле Рупе Госвами, отличительной чертой того, кто развил в себе экстатическую любовь к Кришне, является «сильная убежденность человека в том, что он обязательно получит милость Верховной Личности Бога» («Нектар Преданности», стр. 177). Неугасимо, вопреки всему, веря, что Кришна примет его, развитый преданный пребывает в убеждении, что просто следуя садхана-бхакти, он вернется в духовный мир. Сохранение духовного упования перед лицом собственного духовного несовершенства — это состояние

сознания, называемое аша-бандха. В своем обзоре «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами, Шрила Прабхупада приводит молитву главы шести Госвами, являющуюся примером аша-бандхи:

«У меня нет ни любви к Кришне, ни даже привязанности к тому, что развивает любовь к Нему — слушанию повествований о Нем и прославлению Его. Метод бхакти-йоги, помогающий человеку постоянно думать о Кришне и поместить Его лотосные стопы в свое сердце, также очень далек от меня. Что же касается философского познания или благочестивой деятельности, то я не вижу для себя никакой возможности заниматься этим. В довершение всего, я не могу похвастаться даже хорошим происхождением. Поэтому мне остается только молиться Тебе, Гопиджана-валлабха (Кришна, хранитель и возлюбленный Гопи). Единственное, чего я хочу и на что надеюсь, — это любой ценой достичь Твоих лотосоподобных стоп, и эта надежда причиняет мне боль, так как я считаю себя недостойным даже приблизиться к этой запредельной цели жизни» («Нектар преданности», стр. 177).

Шрила Рупа Госвами выражает ясное понимание того факта, что милость Кришны превосходит даже Его любовь. Лишь только мы становимся по-настоящему готовы вручить себя Кришне, самые невероятные и кажущиеся невозможными вещи начинают происходить с нами. В следующей медитации из «Нищего-1», озаглавленной «Я должен быть готов принести любую жертву», я пытаюсь приблизиться к настроению аша-бандха Шрилы Рупы Госвами.

«Дорогой Господь Шьяма, нет ничего невыполнимого, когда я жду возможности личного общения с Тобой.

Чем дольше Ты Себя прячешь, тем более пронзительным будет чувство экстаза, когда мы встретимся.

Дорогой Господь, я далеко от Тебя и Твоих слуг, и мне тяжело это вынести. Единственный действенный для меня способ поддержания жизни в теле есть предвосхищение этого чудесного объединения. Я знаю, что как только я встречу Тебя и Твоих слуг, я тут же забуду страдания и смятение, сопровождавшие меня миллионы жизней.

Дорогой Господь Шьяма, я превратился в безумца, размышляя о Твоих духовных спутниках и их бескорыстной любви.

Когда я размышляю о том, как долго похоть держала меня в своих тисках, мне тут же хочется оставить это тело.

Это желание касается всех остальных тел, удерживающих меня от встречи с Тобой. Осознавая это, разве могу я наслаждаться хотя бы одним днем пребывания в таком теле?

Дорогой Господь, мне еще раз напомнили о Тебе и я еще раз убедился, насколько бессмысленна мирская ученость.

Дорогой Господь Шьяма, когда я думаю о богатстве, на ум приходят страшные заботы об обеспечении сохранности накопленного.

Когда я сплю и Ты не снишься мне, тогда мне начинает казаться, что я умер. Всякое действие, не связанное с Тобой, я считаю пустой тратой времени.

А дружба? Всякий, кто не способен приблизить меня к Тебе, не может считаться моим настоящим другом. Когда я думаю о славе, на ум приходит мысль о том, как сложно привлечь внимание других, если оно не сосредоточено на Твоей славе.

Беседы, не посвященные обсуждению Твоих взаимоотношений с Твоими слугами, подобны громкому шуму, звенящему в моих ушах.

Чтение текста, содержание которого не может принести пользу в служении Тебе, является обычной потерей времени.

Мой дорогой Господь Шьяма, я боюсь еще одной ночи, лишенной Твоего общества, я отсчитываю каждый день, загадывая: «Прежде чем закончится этот день, я увижу лотосоподобные стопы Господа». Сон и бодрствование для меня слились в одну паузу, когда я не могу отдыхать, ибо должен искать Тебя, где бы Ты ни был.

Мой дорогой Господь Шьяма, я буду настойчиво искать Тебя, пока Господь Брахма не скажет: «Эта душа пребывает в смятении куда большем, чем то состояние, в котором я услышал слово «тапах». Пожалуйста, Господь, даруй ему Свою милость.

Мой дорогой Шьяма, я буду тяжело трудиться, пока Хануман не прольет потоки слез и, приблизившись к Тебе, не станет умолять: «Пожалуйста, одари милостью эту душу».

Мой дорогой Господь Шьяма, я буду изучать все необходимые писания, чтобы понять Тебя, пока у богини Сарасвати закончится все, чем она могла бы поделиться со мной. Когда она устанет, то призовет Тебя: «Господь, пролей Свою милость на эту бедную душу».

Мой дорогой Господь Шьяма, я пройду всевозможные испытания, выпутываясь из ловушек майи и так призывая Тебя, что придется вмешаться самому Индре, умоляя меня прекратить преодолевать все

эти испытания. Он станет умолять Тебя: «Господь, пролей Свою милость на эту душу».

Мой дорогой Господь, моя решимость обрести Твое общество станет причиной беседы Капила со своей матушкой. Она станет причиной молчания Шукадевы во время его беседы с Махараджей Парикшитом, после чего он скажет: «Господь, пролей Свою милость на эту бедную и несчастную душу».

Мой дорогой Господь Шьяма, сам Рупа Госвами будет крайне смущен, увидев меня, человека, лишенного необходимых качеств, пытающегося стать отреченным в этот адский век Кали. Столкнувшись с этой невыносимой ситуацией, он обратится к Тебе со словами: «Господь, пролей Свою милость на эту бедную душу».

Мой дорогой Господь Шьяма, я привлеку внимание Прахлады. Он скажет: «Этого человека не отличает хорошее происхождение, он крайне груб и не развил привязанности к процессу преданного служения. К преданным он относится очень оскорбительно, завидует садху и не способен наслаждаться бхаджаном и киртаном. Он лишен привязанности к Святому имени, исполнен сомнений и похоти, но уверен, что может обрести милость Господа. О Господь! Смилуйся над этой жалкой душой, ибо, лишенной Твоей беспричинной милости, ей просто не на что надеяться».

Мой дорогой Шьяма, без помощи Твоих слуг, без заботливого взгляда Твоих преданных, невозможно обрести Твое общество.

Не существует ничего, что могло бы наделить меня необходимыми качествами, дающими право на общение с Тобой. Поэтому я готов сделать все, что необходимо, хотя я и не способен сделать что-либо ценное. Я настолько жалок, что лишь благодаря заступничеству столь великих личностей все мои грехи могут быть прощены. Сам по себе я ни на что не годен. Все, что я могу позволить себе — возносить молитвы для привлечения внимания Твоих чистых слуг, чтобы они, в свою очередь, заступились за меня.

Я — нищий, который не имеет никаких прав на Твое общество, но не может и дня прожить вдали от Тебя». (конец молитвы)

Двухчастная реальность

Все высшие аспекты преданности кажутся поначалу парадоксальными. Например, развитые преданные чувствуют, что не могут прожить ни мгновения без даршана Кришны, и в то же время

считают себя совершенно недостойными такого благословения. Многие аспекты природы Кришны также могут показаться вначале противоречивыми. В «Шри Брахма-самхите» Господь Брахма называет Кришну ади-пурушей, Верховным Наслаждающимся. Но он также и йогешвара, Владыка всех мистических сил. Кришна нава-йаувана, вечно юный, и Он же пурана-пуруша, старейший. В Своем аспекте Бхагавана Он — величайшая личность, а как Параматма Он уместается внутри атома. Хотя Кришна никогда не бывает озабочен Своим творением, ни одна травинка в нем не шелохнется без Его позволения. Кришна — величайший любящий и величайший воитель!

Однако все эти разнообразные черты Господа не так противоречивы, как может показаться вначале. Просто все они есть части *summum bonum*, Бога как Абсолютной Истины. В царстве высшей духовности примиряется все, кажущееся несовместимым. Только нашему близорукому взгляду противоречие представляется таковым. Когда же духовный учитель исправит нам зрение, кажущиеся противоречия сходятся, давая более широкое понимание целого. Наши попытки достичь Кришны сопровождаются двумя, на первый взгляд, парадоксальными усилиями. С одной стороны, нам нужно быть очень смиренными, чтобы Кришна пролил на нас Свою милость, а с другой стороны, мы должны быть в высшей степени дерзновенными. Такое понимание духовности может с человеческой точки зрения показаться противоречивым. Как можно быть одновременно смиренным и бесстрашным? Отсюда и внешне невозможное утверждение ашва-бандхи Рупой Госвами. Томящаяся в заключении душа, несмотря на сковывающие ее многочисленные цепи, убеждена, что рано или поздно она будет освобождена.

Нужно ли недооценивать себя?

Поскольку нет такого препятствия, устранить которое было бы не по силам Богу, считать себя слабым почти греховно. Как мы можем считать себя слабыми, когда наш высший отец, друг, сын или возлюбленный управляет всем? Кришна сказал, что все находится под Его защитой. Считая себя слабыми, мы действуем нерешительно, достигаем незначительных результатов, и, в конце концов, Майя-деви побеждает нас. Всегда помните, что Кришна, шастры и садху постоянно манят нас вперед. Если мы не слышим их зова, Кришна передает нас Майе-деви. Кришна зовет нас лично, но если мы

игнорируем Его, Майе приходится «помогать», задавая нам взбучку с помощью материальной энергии. Выбор за нами: вернемся мы красиво и прилично, или побуждаемые бесчисленными тычками, ранами и побоями, причиняемыми нам жизнь за жизнью? Проведя тысячелетия в этих условиях, живое существо может немного поумнеть и начать вопрошать, почему оно так страдает. Большинство из нас обратились к сознанию Кришны, подумав про себя: «Я так больше не могу. Должен быть какой-то выход, и я его найду».

Великие преданные постоянно стараются помочь нам понять, что единственное, что нам надо сделать, — это просто захотеть откликнуться на зов Кришны. Нам вовсе не нужно подвергаться побоям Майи. Мы не должны позволять чему-либо отвлекать нас от сладостного зова Кришны, наполняющего все Творение. Неверно используя свою свободную волю, мы отвлекаемся от собственных истинных интересов. Поэтому мы должны искренне и горячо молить: «Господи, пожалуйста, не дай мне действовать на основании собственных желаний». Кришна ответит нам в соответствии со степенью нашей искренности. Мы можем умолять Кришну: «Ты хочешь моего возвращения больше, чем я сам этого хочу. Я сам — злейший враг себя самого. Я всегда чего-то жажду! Я не могу даже осознать всех своих желаний. Поэтому, предаваясь Тебе, я верю, что Ты устранишь даже те препятствия, о которых я не знаю».

«Господи, я живу в Кали-югу, и все, что только может случиться дурного, случится. У Майи больше уловок, чем я могу себе представить. Пожалуйста, управляй моей свободной волей, чтобы я мог испытать свое естественное, блаженное состояние снова». Никогда нельзя поддаваться иллюзии, что мы способны властвовать над материальной природой. Ни одно живое существо, ни само по себе, ни вместе с другими, не способно победить Майю! Даже великие души падают под ее напором. Махараджа Бхарата отрекся от целого царства, но Майя все же одолела его, вызвав в нем естественное сострадание к осиротевшему олененку. Сострадание развилось в любовь и привязанность, которая в конце концов привела его снова в материальный мир в теле оленя. Майя использует даже наши лучшие качества, чтобы удержать нас в круге рождения и смерти, если мы не трансцендентны к ней.

Судьба Аджамилы — это еще один урок в том же духе. Несмотря на то, что в начале своей жизни Аджамила был преданным высокого уровня, Майя отыскала в нем слабость и сыграла на ней. Когда он увидел пьяного человека, вступающего в случайную связь с проституткой, ум его пришел в возбуждение. Постоянно размышляя в уме над этой сценой, Аджамила стал искать способ исполнить прихоть своего ума.

Мы должны постоянно спрашивать себя: «Как мне стать одним из тех уполномоченных слуг, которые позволяют Господу использовать себя так, как Ему заблагорассудится?» Это лишь вопрос предоставления себя к услугам Кришны и желания делать все необходимое. Движение сознания Кришны представляет собой прямое выражение милости Господа Чайтаньи и часть трансцендентного континуума, состоящего из учений Шрилы Мадхавендры Пури, Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Дживы Госвами, Шрилы Прабхупады и многих других великих личностей. Успех ИСККОН держится на их личных благословениях. Если каким-то образом нам удастся очистить себя от собственных устремлений и прихотей, мы сможем попасть в услужение к ним.

Один из принципов, провозглашенный Шрилой Прабхупадой, — это принцип равновесия. ИСККОН был создан для того, чтобы хотя бы в какой-то степени смягчить дисбаланс ценностей в обществе и вызвать в мире большую трансформацию. Задача ИСККОН состояла не в том, чтобы улучшить общество каким-то случайным образом, наудачу, или в небольшом масштабе, в рамках своих храмов. Он был учрежден, чтобы породить широкую и долгосрочную трансформацию. Желание Шрилы Прабхупады может быть исполнено только при условии, что мы избавимся от своего мирского сознания. Если такое произойдет, Кришна использует нас в качестве мощного катализатора, чтобы произвести глобальный сдвиг в умах людей. Преданные оставляют все, чтобы приобрести все, связав себя с Кришной.

Честный брокер

В молитвах ачарьев часто подчеркивается сила общения. Получение милости духовного учителя — составная часть процесса привлечения внимания Господа. Духовный учитель является для нас своеобразным брокером. Мы обязаны нести свое служение и делать все необходимое, но этого ни в коем случае не достаточно. Если

домохозяин, имеющий небольшие деньги, хочет начать какой-нибудь бизнес, ему, чтобы сделать свое предприятие успешным, понадобится партнер, обладающий гораздо большим капиталом. Подобным образом, когда к нашим незначительным усилиям добавляет свой духовный вес Гуру, это дает нам возможность привлечь внимание Господа. Когда мы оставляем это тело, многим из нас не хватает собственной адхикари, квалификации, чтобы вернуться в духовный мир. Однако если наши скромные усилия дополняет гуру, заключая с Кришной сделку от нашего имени, тогда наши шансы на успех возрастают.

Неверно думать, что мы столь малы, что великие личности и святые нас не заметят. Если мы обладаем сильным желанием продолжать миссию Шрилы Прабхупады, они обратят на нас внимание. Без сомнения они очень заинтересованы в конечном результате миссии Господа Чайтаньи. Неверно думать, что Бхакта Прахлада, например, пришел когда-то в эту Вселенную, а затем ушел, и его здесь нет. Хотя физически его присутствие не проявлено, сила и благословения Махараджи Прахлады присутствуют здесь в полной мере. Действуя под защитой парампары, мы получаем благословения от всей цепи духовных учителей. Обратное также верно. Если мы отклоняемся, наша индивидуальная деятельность подрывает усилия парампары, и тогда мы обнаруживаем, что лишились благословений. Если у нас неправильные желания, и действуем мы неправильно, люди вокруг будут смущены: кто такой этот Кришна, в чем Его послание и кто такие Его представители? Такое положение дел останавливает обусловленную душу в ее путешествии домой, к Богу. Это очень неплодотворно. Мы, напротив, должны, имея правильные желания и проявляя себя постоянным образом, помогать людям оживить свои отношения с Кришной. Верховный Господь заметит это и еще быстрее заберет нас домой.

Заключение

В этой мантре автор молит Господа удалить свое ослепительное сияние, чтобы он мог вступить в общение с шактиманом, а не только с одной шакти. Обаяние шакти Господа связано с последней ловушкой, которая может подстерегать преданного — его ложным эго. Мы даже не знаем списка всех уловок, которые Майя припасла для нас, поэтому идти против нее лоб в лоб — просто иллюзия. Вместо этого мы

должны принять покровительство преданных Господа. Благословение и защита от Кришны приходят к нам через садху-сангу. Мы также молим Кришну не давать нам действовать, исходя из наших желаний. Следующий шаг, еще выше, — это молить Бога: «Дорогой Кришна, Ты управляешь всем, все в Твоих руках. Пожалуйста, забери мою свободную волю, ибо я не смог использовать ее правильно». Так нам следует отдать себя полностью под покровительство и заботу Кришны. Как говорилось выше, искренние преданные думают, что должны добиться Верховного Господа любой ценой, но в то же время считают себя недостойными. Стоит нам только подумать, что мы достойны Господа, как мы тут же совершаем ошибку, думая, что Кришна на самом деле не так уж и сострадателен, или что Он отвечает нам слишком уж неторопливо. Поэтому, хотя мы и рвемся к общению с Богом, мы должны всегда считать себя недостойными его.

Не допускайте, чтобы препятствия возобладали в вашем уме над преданным служением. Это Майя. Если мы не готовы поставить Кришну в центр своей жизни, то не сможем войти в тесный контакт с Господом. По мере своего развития мы должны научиться чтить арча-виграху Господа и Параматму. Когда мы достигнем должного почтения к Господу, у нас появится право войти в ту страну, где Кришна — все для каждого, и каждый — все для Него. Такая возможность существует, даже если мы все еще в материальном мире. Возлюбленные, давайте же пожелаем стать любимыми рабами Кришны.

Вопросы и ответы

Вопрос: Как мне осознать в своем сердце, что чрезвычайно важно избавиться от материальных привязанностей любой ценой.

Ответ: Задайте себе простой вопрос: «Сколько еще я хочу продолжать страдать?» Чем более наша жизнь наполнена чувственным удовольствием, тем больше мы будем страдать. Будьте готовы признать, что потерпели поражение. В какой-то момент мы понимаем, что горим изнутри, но терпим, надеясь, что положение как-то изменится. Однако мы страдаем именно из-за того, что накрепко привязаны к своему положению, которое приносит нам лишь все большую боль. Мы должны отказаться от своего пристрастия к материальной энергии. Мы должны сделать что-то с этим отвратительным положением, в котором оказались! Мы должны со

всей силой молиться Господу, а затем отказаться от борьбы за чувственное наслаждение. Хотя мы сами виноваты в своем бедственном положении (которое, кстати, никогда не бывает настолько бедственным, как нам кажется), мы взываем к Кришне: «Я погибаю, мне больно! Мне нужен гуру, который может мне помочь! Помоги! Помоги, помоги мне, разве Ты не слышишь меня? Мне больно!» Но затем мы забываем сделать свою часть работы, отказываясь расстаться со своими желаниями.

Вопрос: Как я могу помнить о том, что материальный мир — иллюзия, если я вынужден действовать в нем?

Ответ: Есть в этом мире определенный парадокс. Изучая Писания, относящиеся исключительно к духовному миру, мы осознаем, что в нашем ближайшем окружении почти каждый погружен в иллюзию, думая, что является Богом. Куда бы мы ни бросили взгляд, мы видим людей, трудящихся, не жалея сил, в попытке отвергнуть простую действительность. Всем нам доводилось видеть бродяжку, которая таскает за собой на тележке несколько консервных банок, в уверенности, что обладает чем-то весьма ценным. Взглянув на нее, каждый мгновенно понимает, что она не в своем уме, но в то же время, не осознает, что мы — такие же, только на более тонком уровне, мы тоже вцепились в какой-то мусор, вместо того, чтобы искать чего-то по-настоящему ценного. В общем, мы как-то не замечаем безумия всего человеческого населения, которое снует туда-сюда, на работу, по магазинам, убежденное, что добивается хваленых благ. Проникнуть в сознание таких людей чрезвычайно трудно. Они настолько окутаны своими иллюзиями, что когда мы пытаемся объяснить им, какую безумную жизнь они ведут, они злятся на нас, хотя нашим единственным побуждением является желание помочь им. Кришна снова и снова посылает нитья-сиддх на помощь бедным обусловленным душам, которые порой обращаются против этих посланников и пытаются их убить.

В школе я мечтал стать психиатром, пока нас не сводили на экскурсию в сумасшедший дом. После этого я быстро переменял свое мнение! Просто общаясь с людьми, мы перенимаем часть их кармы, следовательно, близкое общение с душевнобольными делает человека тоже немного сумасшедшим. Подобно тому, как мы мгновенно замечаем безумие пациентов психиатрической клиники, развитые

преданные видят безумие погруженных в иллюзию живых существ. Пациенты психиатрической клиники настолько окутаны каждым своим мирком, что полностью отрезаны от всего остального общества. Если мы посетим такое заведение, мы можем увидеть, как какой-нибудь пациент сидит в углу и бьется головой о стену, а рядом другой истошно кричит без всяких видимых причин, а третий беспрерывно смеется. Подобным образом, каждый в этом материальном мире страдает своим индивидуальным видом психоза, который является следствием определенного типа его обусловленности. Только излечившись от своей душевной болезни, они смогут, то есть, им будет позволено вернуться в духовный мир.

Чтобы помочь своим пациентам, врачи иногда притворяются, что входят в их мир. Если пациент думает, что он Бог, то врач может, конечно, сказать ему: «Ты не Бог! Ты не Будда и не Аллах. Прекрати!» Однако обычно более эффективно будет подружиться с этим заблуждающимся человеком: «Ну, как поживает сегодня Бог? Дай-ка я послушаю, что там сегодня происходит в твоём царстве». Врач притворяется, что верит иллюзии своего пациента, и пациент становится более восприимчив к лечению. Таким образом, устанавливаются взаимоотношения, посредством которых врач может убедить пациента покинуть свой иллюзорный мирок.

Шрила Прабхупада был лучшим в мире духовным врачом. Он был необычайно опытен в спасении людей от их иллюзий. Когда он начинал свое Движение в Нью-Йорке, многих молодых людей можно было с полным основанием считать сумасшедшими. Хиппи имели обыкновение приходить на киртаны, приняв ЛСД или другие наркотики. В те времена молодежь стремилась вырваться из тисков социальных норм, обязательств и ответственности. Молодые люди хотели быть свободными и думали, что быть духовным — означает испытать как можно больше; они притворялись, что «чтут» любое чувство или ощущение, приходящее к ним в каждый момент. По своей беспричинной милости Шрила Прабхупада пришел к ним и превратил их в благородных людей, способных соблюдать строгий распорядок дня, куда более строгий, чем они когда-либо себе представляли. В наши дни Движение Шрилы Прабхупады продолжает расширяться именно потому, что оно по-прежнему идет к людям, чтобы спасти их.

Вопрос: Что мне делать с противостоянием моей семьи, которая не желает принимать меня как преданного?

Ответ: У нас должна быть четкая стратегия защиты от Майи. В этом смысле особенно могущественно оружие пения и повторения Святых Имен. Самым мощным нападениям мы порой подвергаемся со стороны самых близких. Так террористы-смертники смешиваются с толпой, а затем нападают исподтишка, убивая множество ни в чем не повинных людей. Такая низменная деятельность заставляет нас понять, насколько глубоко укоренен грех в Кали-югу. Родителям, естественно, может не понравиться, что их дочь или сын принимают сознание Кришны, поскольку они думают, что теряют своего ребенка. Часто с неодобрением близких бывает справиться труднее, чем с неодобрением посторонних. Молодые преданные внезапно обнаруживают, что их отношения с друзьями тоже натянулись. Чувствуя, что их приятель, который прежде разделял их взгляды, своим выбором лишил их душевного комфорта, эти друзья могут попытаться разрушить или подорвать нашу веру в Кришну и преданных. Часто возмущение близких проявляется тогда, когда они вовсе не понимают или неправильно понимают нашу преданность Кришне или Гуру. Но, хотя друзья и родственники могут и не понимать, почему мы больше не хотим ходить на дискотеку, в клуб или в бар, мы обязаны оставаться преданными, потому что только таким образом мы сможем помочь им вернуться в духовное царство. В конце концов наша садачара окажет на них очень благоприятное влияние.

Вопрос: Что могут сделать преданные, чтобы помочь своим семьям приблизиться к осознанию Бога?

Ответ: Члены семьи получают огромное благо от своего кровного родства с преданным любого уровня. Даже если это преданный-неофит, вся его семья очень возвысится. Поняв, насколько широко наша деятельность влияет на многие поколения людей, мы, естественно, сочтем своей обязанностью не быть себялюбцами, не падать жертвами удобств семейной жизни или собственных нездоровых желаний. Некоторые из наших дражайших родственников, возможно, на всех парах несутся прямо к Ямарадже. Поэтому наша прямая обязанность помочь им особой милостью и знанием. В момент оставления тела этих родственников ожидает сильнейшее чувство стыда, поскольку в определенный момент перехода они осознают

истинную природу своей только что закончившейся жизни. И тогда знание того, что они были связаны с преданным Кришны, принесет им огромное облегчение. Памятование об истинном благе тех, кто связан с нами родственными узами, поможет нам оставаться твердыми на пути назад, к Богу, даже если они устраивают скандалы по поводу нашей преданности Кришне и задают такие противные вопросы, как «Сколько еще продлится этот «период Харе-Кришна»?»

Вопрос: Существует ли система духовной бухгалтерии, дебет-кредит, и если да, то как она работает?

Ответ: Всякий раз, как мы совершаем духовную деятельность, например, поливаем Туласи-деви, созерцаем Божества, соблюдаем пост в Экадаши или принимаем чаранамриту, воду, которая омывала лотосоподобные стопы Господа, мы увеличиваем свой духовный счет. И напротив, всякий раз, когда мы совершаем оскорбление, мы теряем кредит, наш счет уменьшается. Оскорбления — это нама-апарадха, оскорбление Святого имени; сева-апарадха, оскорбление во время служения; дхама-апарадха, оскорбление Святого места паломничества; и вайшнава-апарадха, согрешение против Вайшнава. Из всех видов вайшнава-апарадх самым серьезным оскорблением является гуру-апарадха, оскорбление лотосных стоп духовного учителя. Система духовной бухгалтерии похожа на обращение с банковским счетом. Просто соблюдая четыре заповеди и участвуя в утренней программе, мы автоматически превращаемся в духовных миллионеров, при условии, что искренни и стараемся избегать оскорблений. В зависимости от размеров нашего кредита преданности, мы можем по окончании этой жизни возвыситься до райских планет или Вайкунтхи.

Мы также можем стяжать немалый духовный кредит, занимаясь проповедью. Величайшее служение, доступное каждому из нас, состоит в использовании данных нам возможностей, чтобы поделиться сознанием Кришны со всеми живыми существами, с которыми мы входим в контакт каждый день. Даже если мы не замечаем в них немедленного прогресса, они могут в следующей жизни стать преданными просто потому, что были добры к нам и хорошо к нам отнеслись.

Вопрос: Что значит, когда преданный говорит: «Майя проверяет меня»?

Ответ: Проверки Майи-деви похожи на контрольные работы в школе. Многие из нас помнят, как в школе пройдя с нами какой-то материал, учитель давал нам контрольную работу, чтобы проверить, достаточно ли усердно мы потрудились. Когда Майя устраивает преданному контрольную, это прекрасная возможность для него подняться на более высокий уровень духовного осознания. Если преданный не справляется с контрольной и падает, она превращается в упущенную возможность. К сожалению, попадая в испытательную ситуацию, мы зачастую переворачиваемся лапками кверху, вместо того, чтобы использовать ее как возможность вырасти в своем служении. Например, бывает, что мы устремляемся вперед, приобретаем серьезное отношение к жизни в преданности, с еще большим рвением исполняя служение в храме, но однажды обнаруживаем, что на нас взвалили больше, чем мы договаривались вначале, и тогда мы можем обидеться и стать грубыми. Трудные обстоятельства предоставляют нам прекрасную возможность сдать контрольную и добавить кое-что к нашему счету, но мы зачастую воспринимаем эту контрольную наоборот, как нечто негативное и убыточное.

Первостепенной важностью обладает общение, ибо оно есть своего рода барометр нашего прогресса в сознании Кришны. Если мы вращаемся в дурном обществе, это влияет на нашу духовную жизнь. Наше общение с другими работает как метафизическое зеркало. Взаимодействуя с другими, мы видим некоторые свои хорошие качества, а также собственные грехи и анархии. Мы должны молить Господа удалить эти дурные качества из нашего сердца. Однако при этом мы должны быть искренне готовы принять те испытания, которые будут нам даны для устранения наших анарх. Если мы, с одной стороны, просим очистить нас, а с другой — сердимся на очистительный процесс, мы сойдем с ума и погрузимся в сомнения. Таково наше безумие. Лишь немногие редкие преданные сходят с ума по Господу. Они думают только о Нем и готовы отправиться в ад, если это будет нужно, только бы доставить Ему радость. И поскольку они постоянно думают о Господе, ад становится для них божественным местом. И наоборот, даже самые райские места покажутся адом таким возвышенным душам, если они не смогут там думать о Кришне, служить Ему и общаться с Его преданными.

Вопрос: Почему общение с преданными порой бывает так тяжело?

Ответ: Важно оглянуться назад во времени и представить себе, как трудно было бы нам, если бы мы были вынуждены общаться с кем-то, в точности похожим на нас! Если мы честны с собой в определении своих плохих качеств, нам легче будет понять, как неловко и неудобно чувствуют себя окружающие, те, кто вынужден общаться с нами каждый день. Мы зачастую не сознаем того, как действуем на других людей. Есть хороший способ оценить свое поведение с точки зрения других. Надо попросить разных наших знакомых честно высказать нам свое мнение о нас. Я часто провожу семинары, построенные на принципе обратной связи, поскольку это ключ к продвижению в духовной жизни. Каждый член группы по очереди садится посередине комнаты, а другие участники рассказывают всем, как он или она вдохновляет их в служении гуру и Кришне. Когда человек на этом «электрическом стуле» получит позитивный отклик, я прошу членов группы поделиться тем, что в этом человеке разочаровывает или беспокоит их в служении вайшнавам. Каждый преданный уходит с семинара, получив ценный отклик, вдохновившись положительными комментариями и набравшись сил работать над своими плохими качествами, чтобы стать лучше. Это упражнение проводится в настроении любви и открытости, искренней заботы о благосостоянии и продвижении каждого. Каждого из участников просят записать, что им нужно улучшить. К этим спискам позже возвращаются, чтобы проследить прогресс.

В наших вайшнавских общинах нам следует поддерживать тесный контакт с каждым членом нашего сообщества. Мы должны ценить и защищать каждого преданного, это и будет наше непрерывно возрастающее, великолепное служение Шриле Прабхупаде. Зачастую, однако, нам это кажется трудным, поскольку многие из нас имеют «выживательный» менталитет, при котором мы воспринимаем людей либо как друзей, либо как врагов. Мы должны изо всех сил стремиться поддерживать тесный контакт с каждым, независимо от того, как он относится к нам. Нельзя пытаться хитростью удалить от себя людей, которые не вписываются в наши планы. Нас, вайшнавов, собрал всех вместе Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому величайшим выражением нашей близости и родственности является напоминание друг другу о

Кришне. А напоминать друг другу о Кришне означает напоминать друг другу о том, за что нам в действительности необходимо держаться, а чему надо позволить уйти. Одна из составных частей нашего статуса вайшнавов, — это способность различать, что хорошо, и что плохо. Мы хотим напоминать друг другу, возлюбленные мои, что лучше всего молить Кришну, чтобы Он удалил из нашей жизни все препятствия, отвращения и недостойные желания, и мы смогли бы общаться с Ним в состоянии огромной восторженной любви!

Мантра 17

вфйур анилам амһтам
атхедав бхасмфнтав іарбрам
ов крато смара кһтав смара
крато смара кһтав смара

Пусть это тело сгорит дотла, пусть дыхание жизни сольется с воздухом. Теперь, о мой Господь, вспомни все мои жертвы, и, так как в конечном счете все предназначено для Твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для Тебя.

Временное пристанище

Мантра Семнадцатая передает основную концепцию, общую для всех bona fide духовных систем, которая состоит в том, что тело временно, тогда как душа вечна. И жизненная сила, и сознание являются функциями души. Жизненная сила представляет принцип витальности, в то время как сознание соотносится с принципом обладания знанием. Когда душа отделяется от тела, в нем не остается никаких следов жизненной силы или сознания, и оно тут же начинает быстро разлагаться. В этой мантре автор «Шри Ишопанишад» молит Шри Кришну: «Дорогой Господь, находясь в этом теле, я, вечная душа, старался следовать духовным законам. Пожалуйста, вспомни меня теперь». Напоминая Господу о своем старании быть добродетельным, благочестивым и преданным, рассказчик одновременно передает нам послание, с которым мы должны сверять все наши действия. На самом деле нам нет надобности обращаться к Богу с подобной молитвой. Все, что каждый из нас совершил, уже учтено Законом Кармы. Так же точно, все, что мы испытываем в настоящем, — это плоды наших прошлых поступков.

Рассказчик признает реалии физической жизни: «Дорогой Господь, я знаю, что это тело временно и что я, как и все другие, должен буду оставить это физическое место пребывания». Тело можно сравнить с квартирой. Снимая квартиру, человек заключает договор об аренде на определенный срок и живет там, пока не истечет срок договора. Порой арендаторы беспокоятся, когда срок договора истекает, особенно если они не успели подыскать себе новое жилье. И в материальной, и в духовной жизни планирование будущего весьма важно. Мы должны организовать свою жизнь так, чтобы когда нам потребуется покинуть наше теперешнее жилище в материальном теле, мы могли бы переехать без затруднений. Чтобы сохранить самообладание перед лицом смерти, нам нужно быть уверенными в том, каким будет наше следующее воплощение, и в какую обстановку мы попадем.

Оценка после смерти

Смерть в разных сообществах сопровождается различными церемониями, цель которых — правильно распорядиться телом и помочь душе достичь ее следующего места назначения. В некоторых традициях тело зарывают в землю, тогда как в других его кремируют. В некоторых частях света тело бросают в воду, а в других мертвое тело полагается помещать на вершину горы. В конечном счете, однако, результат один и тот же: от тела избавляются, ибо душа покинула его. В момент перехода большинство людей осознают, что то, что было внутри тела — душа — гораздо важнее, чем само тело. Читая Ведические писания, мы можем получить хорошее представление о том, как душа перемещается из одного тела в другое. Всякий раз, как душа покидает тело, происходит оценка и назначение типа следующего опыта, который должна получить данная конкретная душа. Выйдя за пределы тела, индивидуальная душа должна выдержать судебное разбирательство и выслушать приговор.

Духовный суд в некотором смысле походит на то, что можно наблюдать в любом земном суде. Во всех странах есть законы. Суд — это составная часть механизма исполнения этих законов. Если граждане не уважают законов государства, они посредством судебной системы подвергаются соответствующему наказанию. Подобным образом, существуют духовные законы, нарушение которых влечет за собой наказание. Духовные заповеди можно узнать из великих

Писаний, таких как Веды, Библия, Коран, Хадис, Тора и Каббала. Святые различных традиций советуют нам, как интерпретировать и применять данные конкретные законы в жизни.

История царя Читракету

Поучительна история царя Читракету, подробно изложенная в Шестой Песни «Шримад-Бхагаватам» и описывающая переселение души в соответствии с духовными законами. Царь Читракету был великим ведийским царем, который обладал почти всем, чего только может пожелать правитель. Единственное, чего ему не доставало, это сына, который мог бы наследовать царство после его смерти, и это заставляло царя горько сетовать на свою судьбу. Однажды во дворец царя Читракету пришел великий мудрец по имени Ангира Риши. Мудрецы часто обладают необычными способностями — это хорошо известно в различных традициях. Ангира Риши мог читать мысли других и потому знал, что царь обеспокоен. Царь Читракету ничего ему не рассказывал, но Ангира Риши и без того понимал, что царь считает свою жизнь несовершенной, поскольку у него нет сына. Царь попросил мудреца помочь, и тот совершил ягью ради получения благоприятного плода. Во время этого жертвоприношения Ангира Риши предложил приготовленный особым образом сладкий рис полубогу по имени Вишвакарма. Остатки жертвенной пищи съела старшая жена царя, Критадьюти.

Жертвенная пища была наполнена силой, благодаря которой Критадьюти могла родить сына. Она сразу же забеременела, и через положенное время у нее родился сын. Переполнившись радостью, ибо исполнилась его величайшая мечта, царь Читракету стал посвящать все свое внимание Критадьюти и новорожденному. Остальные жены все больше и больше завидовали Критадьюти. Рассмотрев свое положение, завистливые жены пришли к выводу, что до появления ребенка их жизнь была гораздо лучше. В результате многочисленных ссор и споров между собой они решили, что для того, чтобы вернуть себе внимание царя, необходимо избавиться от ребенка. Составив заговор, они решили отравить младенца.

Когда Критадьюти обнаружила, что ее сын мертв, она обезумела от горя и упала без чувств на землю. Царь был в еще большем отчаянии. Рыданиям обуреваемого горем царя вторили сердца всех

обитателей дворца, кроме тех, что принадлежали его женам, которые напоказ плакали, а втайне радовались смерти ребенка.

Вскоре после того, как маленький царевич был отравлен, Ангира Риши, сопровождаемый Нарадой Муни, посетил дворец еще раз. Увидев Ангиру Риши, царь вспомнил, как, совершив ягью, мудрец сказал ему, что будущий сын принесет ему и величайшее счастье, и величайшее горе. Тогда царь Читракету подумал: Ангира Риши имеет в виду, что, возможно, его сын станет слишком гордым, когда взойдет на трон, и это будет неприятно отцу. Никогда не думал царь, что горе, причиненное ему сыном, будет столь тяжким. Вначале, забыв о словах мудреца, царь и царица погрузились в счастье, ожидая рождения своего сына, проводя с ним время, когда он родился, размышляя о его будущем, как наследника престола. Но именно так называемое счастье и было семенем их бесконечного горя. Если мы поразмышляем над своей собственной жизнью, то можем заметить, что иногда, получив какой-то замечательный подарок, а впоследствии лишившись его, мы чувствуем себя хуже, чем если бы никогда его не получали.

Ангира Риши объяснил царю концепцию бессмертия души. Мудрец помог ему осознать, что его первоначальное несчастье, последующее счастье, а так же огромная скорбь, которая пришла потом, были вызваны его привязанностью к проявлениям иллюзорной материальной энергии. Ангира Риши открыл царю, что тело — это только одежды, на смену которым в момент смерти приходят новые. Однако, несмотря на объяснения Ангире Риши, царь по-прежнему горевал, поэтому Нарада Муни призвал отделившуюся душу ребенка обратно в тело. Такие явления необычны, но не невозможны. Из христианских Писаний нам известно, что Господь Иисус обладал способностью возвращать мертвых к жизни. Некоторые дэвы также имеют эти сиддхи, и могут возвращать душу в тело.

По просьбе Нарады Муни царский сын пришел в себя. Радость царя и царицы не знала пределов. Когда их сын начал разговаривать, он заговорил не как ребенок, которого они знали, а как осознавшая себя бессмертная душа. Находясь вне тела, эта душа извела иные сферы и получила много разнообразного опыта. Душа мальчика рассказала, как живое существо переселяется из одного тела в другое, с одной планеты на другую жизнь за жизнью. Во время этого путешествия оно вступает во множество взаимоотношений. В

прошлых жизнях, царь и царица уже были родителями разных других детей, и, подобным образом, будут продолжать играть роль родителей различных душ в соответствии со своей и их кармой. Царевич открыл царю и его супруге, что и он тоже был ребенком многих родителей. Поэтому, объяснил мальчик, глупо горевать о теле. Вместо этого мы должны стремиться стать мудрее в практике духовной жизни. Вся наша материальная собственность временна. В любое время мы можем потерять все свое благосостояние, репутацию, дом, машину и капиталы. Мы приходим в этот мир и оставляем этот мир, не имея за душой ничего, кроме сознания и результатов наших действий, которые определяют нашу последующую жизнь.

Таким образом, сын царя Читракету помог своим родителям осознать, что привязываться к материальным отношениям, значит, совершенно напрасно тратить силы. Кроме того, он поставил их перед необходимостью пересмотреть свою концепцию времени. По большому счету, наше воплощение похоже на миг, оно быстротечно и временно, и тем не менее, мы очень переживаем по поводу впечатлений своей семейной жизни в нем. Вначале царь Читракету и царица Критадьюти были несчастливы от того, что у них не было сына. Когда они его получили, они безмерно ликовали. Когда смерть забрала его, они опять впали в отчаяние. Когда он вернулся к жизни, они снова испытали счастье. Благодаря словам мальчика и силе Нарады Муни, они были благословлены глубоким пониманием того, что не стоит гнаться ни за материальным богатством, ни за материальными взаимоотношениями, ибо все они очень хрупки и подвержены постоянному изменению. Они неизбежно будут смыты потоком судьбы, — это лишь вопрос времени. После этого царь Читракету и его супруги погрузились глубже в духовную жизнь и в конце концов подготовились к возвращению в обитель Бога, в наш истинный дом.

История Аджамилы

Другая занимательная история, очень ярко описывающая переселение (души) — история Аджамилы из Шестой Песни «Шримад-Бхагаватам».

Родившись в религиозной брахманской семье, Аджамила поначалу был очень умен и сосредоточен на своем служении Богу. Он был женат на красивой целомудренной женщине, также

происходившей из брахманского рода. Несмотря на это, однажды с Аджамилой произошло событие, которое навсегда изменило его жизнь. Он стал свидетелем того, как обнимались на дороге какой-то похотливый низкородный мужчина и проститутка. Оба они были пьяны, и платье женщины едва не падало с нее. Хотя Аджамила был простым садху, и мысли его были чисты, вид этих объятий взволновал его ум. Впечатление было так сильно, что он не мог выбросить его из головы. Думая непрестанно о проститутке в объятиях того человека, он захотел вступить с нею в преступную связь. Оставив свою семью и добродетельную молодую жену, он нанял проститутку в свой дом служанкой.

Вскоре Аджамила женился на проститутке и обзавелся множеством детей. Чтобы удовлетворить запросы жены, нужны были деньги, и Аджамила пошел ради этого на многочисленные преступления. Состарившись, он очень ослабел. Когда он лежал уже на смертном одре, а его младший сын, Нараяна, играл невдалеке, перед Аджамилой неожиданно предстали Ямадуты, ужасные посланцы вселенского правителя смерти Ямараджи.

Когда мы готовимся оставить тело, тип содействия, которое мы получим, зависит от того, насколько благочестивой была наша жизнь. Если человек провел свою жизнь, сосредоточившись на любви и преданности Богу, за ним приходят Вишнудуты, личные посланники Господа Вишну, чтобы проводить его обратно в духовный мир. Если же человек прожил греховную жизнь, его встречают Ямадуты, которые выглядят и ведут себя, как маленькие дьяволы. Они вытягивают душу из тела мистическими веревками и доставляют ее на адские планеты. Когда перед умирающим появляются Вишнудуты, на лице у него возникает очень спокойное выражение. Часто, перед тем, как покинуть тело, человек улыбается, как будто видит прекрасную цель своего путешествия, к которой он скоро направится. В других случаях люди, умирая, плачут и вопят, извергают мочу и кал, а их душу вырывают из тела и забирают, чтобы подвергнуть наказанию.

Поскольку жизнь Аджамилы была греховной, его встретили Ямадуты. Не зная жалости, они потащили его душу из сердца. Но не успели они этого сделать, как появились Вишнудуты и остановили их. Бросив вызов Ямадutam, они спросили: «Вы что, не знаете законов переселения души?» Смутившись, ибо до этого никто никогда не

мешал им исполнять их долг, Ямадуты сказали, что ведь каждый должен ответить за свои поступки, и место, куда душа попадет после смерти, зависит от поступков, совершенных ею в прошедшей жизни. Они были удивлены тем, что Вишнудуты остановили их, особенно потому, что Аджамила был настоящим грешником. Он был пьяницей, преступником и жил с проституткой. Следовательно, никаких сомнений быть не могло: он должен идти с ними и подвергнуться наказанию. Однако Вишнудуты возразили на это, что, покидая тело, Аджамила со слезами отчаяния призвал имя Бога, Нараяны. Хотя, призывая имя Господа, Аджамила думал о своем сыне, а не о Боге, сам факт произнесения одного из имен Бога без оскорблений был достаточным, чтобы спасти его от наказания. Кроме того, когда-то Аджамила посвящал свою жизнь преданному служению Богу. То, что он произнес имя Бога, связало его с имевшими место когда-то его богопочитанием и благочестием. Преданное служение, совершенное им раньше, перевесило большинство его греховных поступков. И Вишнудуты сообщили Ямадutam, что они не могут забрать Аджамилу и подвергнуть его наказанию. Ямадуты, остановленные в своих притязаниях на душу Аджамилы, удалились.

Что происходит во время смерти

Иногда очень больные или попавшие в катастрофу люди, впадают в коматозное состояние, в котором они и не мертвы, но и не осознают окружающего. Внешнее сознание человека, находящегося в коме, бездействует, душа же по-прежнему присутствует в теле. Это означает, что результат совокупной работы, проделанной душой в этой жизни, рассматривается, и будущее тело этой личности находится в процессе приготовления. Как только решение принято, душа либо тут же отбывает в другое измерение, либо получает позволение вернуться в свое предыдущее воплощение. Аджамиле было позволено вернуться в его текущую жизнь. Когда душа возвращается в тело, выживший пациент нередко начинает вспоминать различные аспекты своего предсмертного опыта. Порой люди испытывают вне тела такое блаженство, что не хотят возвращаться обратно. В случае с Аджамилей, благодаря ярким воспоминаниям о встрече с Ямадутами, он осознал, насколько греховной и никуда не годной была его жизнь, и как поэтому по оставлении тела ему пришлось бы подвергнуться страданиям в наказание за прошлые преступления. В результате,

поправившись, он немедленно вернулся к своему изначально благочестивому образу жизни.

История Аджамилы не миф, а жестокая реальность. Многие люди, побывавшие в коме, свидетельствуют об одинаковом опыте: как они блуждали между этим миром и следующим, в то время как их тела безжизненно лежали внизу. Часто, в результате такого поразительного осознания, эти люди круто меняли свою жизнь в положительном направлении.

Учение о переселении души можно подтвердить, просто наблюдая за своим собственным телом. Младенец растет и превращается в ребенка, потом в подростка, и каждый может видеть, что при этом он остается одним и тем же человеком, несмотря на постоянные изменения, которым подвержено его тело. Личность тоже меняется под воздействием воспитания, созревания и социализации. Смерть — просто продолжение этих процессов, пройдя которые, душа продолжает свое существование.

Притчи о царе Читракету и Аджамиле приведены в ведических Писаниях, чтобы мы получили знание о душе и ее жизни после смерти. Писания дают нам ответ на многие вопросы, такие, например, как: что происходит, когда мы возвращаемся в наш изначальный дом, в духовный мир? Как мы оказались в этом материальном мире? Что заставляет душу воплощаться в мужском или женском теле? Почему иногда мы идем на райские планеты, а иногда — в низшие миры?

Смерть означает смену тела

В основе этого тела и нашей теперешней судьбы лежит качество нашей предыдущей жизни. Однако все типы материальных тел — это лишь арестантская роба, признак нашей изначальной зависти к Богу. Жизнь — это удивительный переход, но, что невероятно, люди повсюду убеждены, что их сознание функционирует лишь в ограниченный отрезок времени, здесь и сейчас. На самом деле, тело — просто одеяние. В различных обстоятельствах мы надеваем разную одежду. Подобным же образом мы приобретаем различные тела в соответствии с тем опытом, который хотим получить. Когда одежда изнашивается, мы выбрасываем ее и обзаводимся новой. Точно также, умирая, мы отбрасываем старое тело и приобретаем новое.

На самом деле, смерти, как таковой, не существует. Правильнее сказать, смерть — это просто переходный период. Тело живет лишь

благодаря присутствию в нем души. Когда душа покидает его, мы видим тело таким, каким оно, в сущности, является: материей, простой комбинацией пяти элементов материальной природы. Коран, Библия и Веды — все они объясняют, что тело является храмом, в котором живет душа. В Коране 2.28 говорится: «Как можешь ты отвергнуть Аллаха? Не Он ли дал тебе жизнь, когда ты был мертв, не Он ли заставит тебя умереть, а потом вернет тебя к жизни? Не к Нему ли ты вернешься в конце концов?»

Таким же образом, в Первом Послании Коринфянам 3:16 св. Павел пишет: «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и дух Божий живет в вас?» Ниже св. Павел развивает мысль о различии души и тела. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога?» (1 Кор. 6:19) Так же и в «Бхагавад-Гите» 18.61 Кришна рассказывает Арджуне, что тело подобно машине, в которой душа находится, как пассажир.

bivara{ sarva-bhetfnfv
xhd-deie 'rжуна тишпхати
bхrfмайн сарва-бхетfни
йанtrfrelxfни mfйайf

Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией.

Большинство из нас знают, что автомобиль приводится в движение топливом и управляется водителем. Но если бы мы не имели никакого понятия о машинах, мы могли бы решить, что автомобиль движется без всякого водителя и без горючего, сам по себе. Точно так же тело живо лишь благодаря присутствию в сердце души. Без этого присутствия тело безжизненно.

В стихе из «Бхагавад-Гиты», процитированном выше, индивидуальная душа сравнивается с пассажиром, тогда как Сверхдуша — с водителем автомобиля. Другой пример, еще больше разъясняющий связь тела с душой, — это птица в клетке. Если наш уход за птицей заключается только в том, что мы чистим ее клетку, она неизбежно погибнет. Сама птица нуждается в пище, воде и в любви. Точно также, когда мы не кормим душу, а заботимся лишь о физическом теле, со временем мы внутренне иссохнем. Несмотря на

то, что убить душу невозможно, она будет голодать, даже если о теле, в котором она обитает, прекрасно заботятся.

Отказываясь питать свою душу, мы превращаемся в те самые ходячие трупы, чья жизнь сосредоточена на взаимодействии с материальным миром, мы просто едим, спим, совокупляемся и защищаемся. Но мы же знаем, что жизнь есть нечто гораздо большее, чем эти четыре вида грубой деятельности. Жизнь — это попытка понять истинную цель нашего пребывания на этой планете, это открытие нашего настоящего Я. Она состоит в определении конечной цели нашего существования, а не в сосредоточенности на теперешнем окружении, временном и жалком.

Все мы вскоре покинем этот мир. Мы находимся в положении арендатора, получившего уведомление о выселении. Даже если он не захочет подчиниться указанию и освободить жилье добровольно, придет время, и его выселят из дома силой. Точно так же каждый из нас должен будет покинуть тело. Поскольку мы это узнали, нам нужно сконцентрироваться на качестве нашей теперешней жизни, пока наш «договор аренды» в силе. Давайте же осознаем, как нам настроиться на Бога, Творца всех материальных и духовных миров.

Понимание науки о душе

Каждый раз, когда мы сталкиваемся со смертью, особенно, если это смерть близкого человека, мы получаем опыт, напоминающий нам о том, что жизнь непостижима. Смерть заставляет нас более глубоко задуматься о своем собственном существовании. У каждого из нас кто-то дорогой либо уже умер, либо скоро умрет. Те кого мы любим, остаются с нами какое-то время, но наступает момент, когда мы должны разлучиться с ними. Обычно, когда умирает кто-то любимый нами, — это удар, который заставляет нас осознать неизбежность смерти. Мы начинаем более глубоко задумываться о самих себе и некоторое время стараемся быть менее механистичными в своем обращении с миром. К счастью, мы можем использовать опыт столкновения со смертью, чтобы заново расставить свои приоритеты и больше сосредоточиться на взаимоотношениях. Мы должны стараться дать окружающим как можно больше любви, ведь они могут в любой момент покинуть нас.

Неоспоримым фактом является то, что в определенные моменты жизни нам придется перенести расставание с любимыми, и, в конце

концов, мы сами должны будем умереть. Тем больше у нас оснований тщательно разобраться в науке о душе. В своем Первом Послании Коринфянам ап. Павел объясняет, что мы имеем небесное и земное существование (1 Кор. 15:35-42). Пока мы находимся в земном существовании, мы отделены от Бога. Св.Павел разъясняет, что не плоть и кровь входят в Царство Божие (1 Кор. 15:50). В Обитель Бога входит не физическая оболочка, а атма, наше истинное Я.

Жизнь — это сознание, а сознание — это функция духовной души. В Мантре Семнадцатой рассказчик упоминает ваю, воздух жизни, который содержит жизненную силу. Прана, или дыхание в теле, тесно связано с душой. Движение тонких потоков в теле, определяющих наше состояние здоровья и сознания, известно как прана-ваю. Один из способов диагностики душевных болезней, — это наблюдение дисбаланса потоков в теле. В сердце каждого живого существа вместе с душой обитает и Сверхдуша. В иудео-христианской традиции Сверхдуша известна как Святой Дух. Он является безмолвным свидетелем всех наших действий, включая греховные, и ждет, когда мы исправимся. Глубоко погружаясь в молитву и медитацию, многие мистики способны время от времени входить в контакт со Сверхдушой. Целью многих систем йоги, таких как дхьяна-йога, известная также под названием восьмиступенной системы йоги, является концентрация ума и чувств на Сверхдуше для достижения самадхи, полного погружения в этот локализованный аспект Бога. Погружаясь в процесс медитации, искренний преданный получает наставления от Бога, пребывающего в его сердце.

У Бога много представителей

Все истинные религии основаны на боговдохновенных Писаниях и системе духовного наставничества, которые обеспечивают должную передачу духовного знания. Пророки, гуру и ачарьи — это различные виды духовных наставников. Все они посланы Богом для того, чтобы предостеречь людей от несправедливой жизни. Кроме того, они способствуют установлению на Земле благоприятных условий для разных духовных практик. В Новом Завете есть притча о блудном сыне, которая показывает, насколько необходимо вмешательство духовного наставника или учителя. В этой истории младший сын ушел из дома и стал распутником, а отец его впал в уныние. Покинув дом, блудный сын ужасно страдал. Отец послал гонца найти его. И тогда

сын осознал: «Что я делаю? Я ем объедки со стола, тогда как мог бы находиться в доме отца моего, в месте, где кров, еда и любовь — мои по праву рождения». Блудный сын вернулся домой, и отец принял его с распростертыми объятиями. Эта история служит аналогией нашего положения в материальном мире. Отказавшись от своего изначально счастливого положения слуг Кришны, нашего вечного Отца, мы оказались втянутыми в сумасшедшую жизнь, которая стала нашей действительностью. По своей милости Бог отправляет посланцев, чтобы спасти нас. Ангелы и архангелы спускаются в мир из своих райских жилищ. Существует лишь один Бог, называемый в разных культурах различными именами — Аллах, Яхве, Иегова и Кришна. Единый Бог посылал разных своих представителей к различным народам по всему земному шару, сообразуясь со временем, местом и обстоятельствами.

Когда в мир приходят посланные Богом сыны и дочери, их миссия — убедить нас измениться к лучшему. Например, пророк Мухаммед говорил о том, что достичь рая можно, произведя подлинные перемены в своем сознании. И Господь Иисус снова и снова призывал израильтян оставить греховную жизнь. Веды учат, что материальный мир похож на исправительное заведение. Чтобы выйти отсюда, мы, как и заключенные, должны усвоить определенные уроки. Если мы не усваиваем их, нам приходится возвращаться сюда снова и снова. Часто люди спрашивают: «Почему болезнь, старость, смерть, война, преступления и другие несчастья существуют, несмотря на все наши попытки их искоренить?» Ответ прост — такова природная сущность материального мира. Божьи представители помогают нам осознать, что мы не обязаны вечно оставаться в положении пленников, но, пока мы будем нарушать Законы Бога, мы будем снова и снова возвращаться в тюрьму. Впрочем, с точки зрения души, это только временная остановка в пути. Господь Иисус дает нам знать, что жизнь гораздо прекраснее и разнообразнее, чем мы можем постичь своим умом. В Евангелии от Иоанна 14:2 он говорит: «В доме Отца моего обителей много», имея в виду разнообразие аспектов бытия, существующего в духовном царстве.

Пророки и ачарьи всех традиций напоминают нам, что этот материальный мир не является нашей естественной средой. Наш истинный дом — духовное царство. Поэтому материальная жизнь,

естественно, ведет нас к большим разочарованиям. Будучи оторванными от дома, мы не можем испытывать чувств совершенной любви и защищенности, которые присущи месту, изначально предназначенному для нас. В какой бы ситуации мы ни находились, мы всегда ощущаем некоторое несовершенство. Как бы мы ни были счастливы в семье, когда нашему мужу, жене, матери, отцу, дочери или сыну приходится внезапно покинуть нас, мы тут же погружаемся в скорбь.

Нематериальные желания

Рассуждая о жизни и смерти, большинство из нас интуитивно понимает, что материя противоположна духу. Оказывается, мы способны испытывать антиматериальные желания, которые на самом деле тесно связаны с нашим антиматериальным Я — нашей вечной душой. Никакой нормальный человек не хочет умирать. Согласитесь, что абсолютное большинство здравомыслящих, разумных людей хотят быть вечно счастливы, удовлетворены и любимы, хотя понятно, что эта мечта о вечности не может исполниться в материальном мире, так как он временен. Каждый ищет любви и высших удовольствий. Эти желания присущи всем. Если мы живем лишь в физической реальности, это ограничивает нас в том, что мы способны испытывать.

Зачастую мы проводим всю свою жизнь, приобретая материальные блага, что само по себе очень нудное занятие, ведь чего бы мы ни хотели, мы никогда не сможем получить достаточно. Вместе с тем, если мы способны создавать и поддерживать правильные отношения и приносим реальную пользу обществу, наша жизнь становится значительной. Если же мы предпочитаем вести бездумную жизнь, иметь дело только с материальными вещами, если мы отказываемся питать наше внутреннее «Я», мы просто себя обманываем. По мере старения наше тело разрушается. Все меняется: сон, дыхание, пищеварение и выделение. Посредством этих изменений тело говорит нам: «Пойми, что время идет, и этот механизм ветшает. Скоро тебе потребуется новая модель». Если мы связываем свою личность только с физическим телом, значит, мы духовно близоруки. Большинство людей на этой планете живет только ради материальной деятельности и потребления. Поэтому межличностные отношения стали менее значимыми и более беспринципными. Люди не могут чувствовать себя любимыми, если сами никого не любят.

Вопросы и ответы

Вопрос: Недавно я потерял родственника. Насколько я знаю, он вел образцовую жизнь Божьего посланца. Этот человек, по моим представлениям, должен был мирно скончаться в глубокой старости, однако он совершенно неожиданно был убит выстрелом в спину. Вы объясняли, что образ жизни, который мы ведем, определяет то, каким образом мы пересечем последнюю черту, каковой является смерть. Я в недоумении, как случилось, что жизнь человека, бывшего столпом благочестия, оборвалась так внезапно, да еще насильственным образом?

Ответ: Давайте вернемся к истории Аджамилы. В начале он вел очень благочестивую жизнь, но позже прельстился недозволенными делами, и его жизнь изменилась. Часто текущие события нашей жизни обусловлены не теперешней ситуацией, а являются следствием прошлого. Все мы — продукты наследственности, окружающей среды и социальных влияний, а также опыта наших прошлых жизней.

В подтверждение рассмотрим простой случай. Два бизнесмена с одной и той же квалификацией и одинаковыми средствами очень упорно работали над своими проектами. Один из них обанкротился, несмотря на все старания, а второй, вложивший столько же энергии и времени, чрезвычайно преуспел. Как объяснить столь разные результаты при одинаковых условиях? Веды приписывают их предыдущей карме. В своем Послании к Галатам св. Павел пишет: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеял человек, то и пожнет». (Гал. 6:7). Св. Павел объясняет, что результат материальных действий — «жатва тления», а результат духовных действий — «жатва вечной жизни». (Гал. 6:8). И Мантра Семнадцатая указывает на то, что когда мы совершаем в мире некие действия, мы ответственны за их результат. Обычно мы не вполне отдаем себе отчет, какие семена мы сеем. В результате, когда они начинают прорасти, вид того, что выросло, может сильно нас удивить.

Путь, которым мы покидаем наши тела, будь то долгая хроническая болезнь, внезапная катастрофа, ограбление или смерть во сне, не так важен, как состояние нашего сознания во время ухода. Следуя Ведическому взгляду на мир, мы придаем значение не столько виду смерти, сколько состоянию ума в момент смерти. Как вы объяснили, человек, о котором идет речь, был благочестив, но,

несмотря на это, умер внезапной смертью. Стало быть, он скорее всего, не испытывал сильных страданий, несмотря на то, что нам такая смерть кажется ужасной. Поскольку его тело было разрушено мгновенно, страдания его души были минимальными, она счастливо вознеслась в высшие сферы. Задумайтесь о том, что происходит, когда вы снимаете куртку. Бросите ли вы ее на землю, повесите на вешалку или сложите, — итог один и тот же: вы сняли одежду. Точно также, способ, которым физическое тело отделяется от души, не так важен, как состояние ее сознания.

Очень важно осознать, что все временно. Сегодня дорогой нам человек рядом с нами, а завтра он или она могут уйти из жизни. Такова смерть. То же случится и с нами. С какого-то момента, те, кто знает нас, уже не увидят нас вновь в данной конкретной жизни. Ежедневно мы наблюдаем и переживаем переход. Живые существа умирают все время, но мы всячески стараемся не думать об этом. Удивительно, что, видя смерть повсюду вокруг нас, мы считаем, что сами будем жить вечно. Осознав, что пребывание на этой планете всего лишь временный опыт, мы будем жить без печали и ужаса, но с желанием вкладывать силы в главное — планы вечной жизни. Мы начнем жить так, как если бы намерены покинуть тело немедленно, мы будем готовы умереть без сожалений. Наша цель — умереть, зная, что мы сделали все самое лучшее для любимых нами людей и прожили жизнь честно и цельно. Большинство людей не получает предупреждения о приближающейся смерти. Поэтому мы не должны впадать в опасение, что не успеем чего-то завершить, или погружаться в мечты об исправлении действий, о которых мы сейчас сожалеем. Просто решим, что каждый день мы должны делать лучшее, на что способны.

Вопрос: Я слышал, что Чайтанья Махапрабху — самое милостивое воплощение Бога для этой эпохи. Правда ли то, что Он приносит освобождение даже большим грешникам без каких-либо особых усилий с их стороны?

Ответ: Милость сопутствует стремлению. Например, родители маленького ребенка радуются, когда тот выучивается чему-то новому, несмотря на то, что он еще совсем мал и зависит от них. Ребенок может нарисовать картинку, на которой ничего невозможно разобрать, но если он предлагает ее родителям с любовью, она будет принята с восторгом, так, будто это шедевр. Когда усилия предпринимаются

обеими сторонами, милость и признательность естественно присутствуют. Господь идет нам навстречу в меру нашей искренности. Мы всегда должны помнить о том, что нужно действовать, а не просто надеяться получить что-то, не делая никаких попыток. На самом деле одними лишь своими усилиями нам никогда не достичь лотосоподобных стоп Господа, ибо уровень нашей духовной зрелости, как правило, не слишком высок. Уровень усилий и состояние сознания, в котором мы предлагаем подношения Господу, — вот что самое важное. Мы должны пытаться искренне заниматься преданным служением, а не действовать по прихоти. Если делать все возможное, ответ придет.

Вопрос: Может ли карма прошлой жизни быть уничтожена?

Ответ: Да, это и есть конечная цель этой жизни. Многие великие философы, религиозные деятели и ученые утверждали, что основная цель существования — стать свободными, что, собственно, и означает не быть больше вынужденными принимать другую физическую форму. Физическое существование похоже на исправительное учреждение, а физическое тело — тюремная роба. За нарушение Божьих законов мы подвергаемся различным наказаниям. В течение этой жизни, приближаясь к открытию нашей истинной сущности, мы осознаем, что мы — духовные существа, переживающие материальный опыт. Мы не материальные существа, пытающиеся нащупать какую-то связь с духовным. Мы по сути своей духовны. Большую часть времени наша духовность дремлет, потому что наши чувства поработочены окружающей средой, которая постоянно их возбуждает. Действия большинства людей основываются на чувствах и инстинктах и соответствуют нормам и традициям общества. Вспомните, история показывает нам, что люди, внесшие важный общественный вклад, не боялись глубоко задумываться и казаться другим «не от мира сего». Эти люди достигли величия, ибо воспользовались проницательностью, которой обладали. Тот, кто просто «плывет по течению», редко достигает чего-то значительного. Проницательность и умение идти на сознательный риск приносят в наше общество прогресс. Однако зачастую мы так подавлены пропагандой, что не можем обдумать все спокойно и внимательно — мы просто реагируем. Вообще, люди слишком напряжены. Ведя

нездоровый образ жизни, они страдают от стрессов и гипертонии, которые укорачивают их годы.

Мы всегда должны помнить, что жизнь — нечто гораздо большее, чем серия материальных впечатлений. Постоянное присутствие смерти делает жизнь таинственной. Смерть, на самом деле, — это переход души в другой мир. У нас есть силы, чтобы контролировать свою деятельность, поэтому мы можем в большой мере определять те виды опыта, которые получим в следующей жизни. Все мы мечтаем, чтобы у нас и в этой жизни, и в следующей, сложились как можно более благоприятные обстоятельства. Но для этого мы должны настроиться на жизнь целомудренную, характер искренний и возвышенный, на благочестие и скромность. Будем же молиться Богу так: «Дорогой Господь, да будет воля Твоя. Помоги мне сделать все необходимое, чтобы я мог возвратиться к Тебе. Дай мне успешно закончить свое обучение, чтобы я мог пребывать с Тобою вечно в Царстве Твоем. Пожалуйста, прости мне мои недостатки и помни меня как того, кто был упорен в служении Тебе, кто высоко ценит Твою справедливость, но молит Тебя о беспричинной милости».

Мантра Восемнадцатая
агне найа супартхfrfйе асмfn
виivfни дева вайунfни видvfn
йуйодхй асмадж джухурftам эно
бхейишпxfv те нама уктив видхема

О мой Господь, всесильный, как огонь, о Всемогущий, я припадаю к Твоим стопам и приношу Тебе свои поклоны. О мой Господь, пожалуйста, води меня верным путем, чтобы я смог достичь Тебя, и, поскольку Ты знаешь все, что я совершил в прошлом, избавь меня от последствий прошлых грехов, чтобы ничто не мешало моему продвижению вперед.

Принцип Шаранагати

Полное предание себя — совершенно естественный акт, поскольку внутренне мы все полны беспримесной любви к Богу. Более того, мы полны глубочайшей любви ко всему, что связано с духовной парадигмой. Просто мы временно запутались, впали в беспамятство, и это заставляет нас думать о себе хуже, чем мы есть на самом деле. Грубая привязанность к материи и есть основной симптом нашего

беспамятства. Путаница же проявляется в том, что мы думаем, будто существуют лишь Высшая Энергия, Высший Звук или, на худой конец, Высшее Знание, но никак не Высшая Личность. Все эти вещи действительно существуют, но лишь в связи с Высшей Личностью. Описывая качества Верховного Господа, «Шри Ишопанишад» проливает свет на Его действительное положение и наши вечные взаимоотношения с Ним. Несколько последних мантр «Шри Ишопанишад» говорят о необходимости устранения всего, что мешает достижению конечной ступени шуддха-бхакти. Этот заключительный стих, описывающий шаранагати, представляет собой квинтэссенцию этого принципа.

Мы нередко запутываемся в своих попытках облегчить себе жизнь. Для многих людей духовная жизнь есть, в основном, усилия, направленные на устранение препятствий, мешающих их материальным целям. Вполне возможно, что раньше они пытались исполнить свои желания общепринятыми средствами. Когда же традиционные средства не срабатывают, они нередко обращаются к религии как к средству удовлетворения своих мирских желаний. «Нормальные методы не работают, — думают они. — Дай-ка я попробую что-нибудь «божественное». Вдруг да получится. Если надо предпринять какую-то тапасью, и исполнить какие-то ягьи, или если придется выполнять какие-то правила и предписания, — извольте, я готов. Может быть, это поможет мне, наконец, удовлетворить мои сокровенные желания». Однако, манипулируя материальной энергией, мы можем получить лишь временное удовольствие. Таким путем невозможно полностью освободиться ни от своей амнезии, ни от привязанностей.

Можно сравнить человека, который пробует «что-нибудь божественное» для избавления от страданий, с больным, который хочет вылечиться. Если пациент постоянно находится в среде, изобилующей болезнетворными бактериями, то более чем вероятно, что он будет продолжать болеть. Так же и мы не можем стать беспримесными слугами Кришны, одновременно лелея материальные желания. Мы не можем воистину общаться с Богом, не став глубоко божественными. Мы не являемся Богом, но мы Его вечные неотъемлемые частицы. Качественно равные Господу, мы все же не можем вернуться в свой вечный дом, пока не научимся действовать как

истинные обитатели духовного мира. К счастью, великие ачарьи дали нам много такого, что может помочь нам приобрести качества, необходимые для получения духовного гражданства. Как в материальном мире мы должны соответствовать определенным критериям, чтобы войти в определенное окружение, так и для того, чтобы войти в духовный мир, мы должны достичь чистого состояния сознания. В материальном мире мы видим, что чем состоятельнее окружение, тем больше в нем условностей. Например, в таких богатых районах, как Беверли-Хиллз, каждая семья должна подчиняться строгим правилам, чтобы не потерять своего права жить там. Обычно люди на это соглашались, понимая, что эти правила соблюдаются в обмен на получаемые блага.

Опасная молитва

Эта заключительная мантра содержит в себе опасную молитву. Молитва эта передает следующее состояние сознания: «Мой дорогой Господь, я уже перепробовал много всего и стал многое понимать лучше. Однако многое мне еще только предстоит понять. Не знаю, сколько ошибок я бессознательно совершил, и до какой степени мое сердце полно ненужных вещей, от которых мне надо избавиться. Но я знаю, что их все можно преодолеть, если смиренно предложить себя Тебе. Я прошу Тебя не обращать внимания на мои слабости и недоработки. Пожалуйста, заведи все, что мешает мне предаваться, что задерживает меня или погружает в беспмятство». Большая часть того, что мы делаем как преданные, содержит в себе неосознанную мольбу к Господу о том, чтобы Он удалил от нас все, что препятствует нашему чистому преданному служению. Повторяя джапу на своих малах, призывая имена Радхи, Кришны и Баларама, мы обращаемся к внутренним энергиям Господа. Повторяя маха-мантру: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе», — мы на самом деле молимся: «Господи, пожалуйста, подбери меня. Прости меня и позволь служить Тебе». Мы просим: «О Шримати Радхарани, о Кришна, о Божественная Чета, пожалуйста, удалите любые привязанности, которые поддерживают мою иллюзию. Заберите все, к чему я был привязан много рождений, проведенных в заблуждении, и все, что заставляет меня принимать эти материальные тела». С другой стороны, мы говорим: «Что бы мне ни пришлось испытать, пусть оно войдет в мою жизнь, если это поможет

мне вернуться домой, к чистому служению Вам». Это молитвы не для малодушных. Мы молим: «Господи, если для того, чтобы вернуться к Тебе, я должен стать нищим, пусть это произойдет. Если, чтобы прийти к Тебе, мне надо стать богатым, если это лучше для моей жизни в преданности, пусть случится это. Если мне нужна хроническая болезнь, которая сделает меня инвалидом, но сможет ускорить мое возвращение к Тебе, дай ее мне. И наоборот, если мою преданность Тебе усилит крепкое здоровье, то пусть оно у меня будет. Одиночество ли, бурная ли деятельность в обществе многих людей будут наилучшим лекарством для моего падшего состояния, — пусть все совершается в соответствии с Твоей волей».

Прошение о чистой любви

Сознание Кришны — не просто религия и не метод отыскания способов улучшения нашего материального положения. Если мы сосредоточены лишь на своем материальном положении и ищем способа стать умиротворенными, высокоморальными, этичными и безмятежными, — это, конечно, достойно похвалы, однако глубокая любовь простирается далеко за пределы безмятежности. Глубокая любовь состоит из напряженного взволнованного размышления о том, как дать любовь и получить ее в медитации на нашего Возлюбленного. Когда мы испытываем глубокую любовь, нас всегда тревожит тот факт, что мы получаем от Возлюбленного больше, чем даем Ему. Мы страстно ищем возможностей проявить свою любовь. В конце концов, духовная любовь есть высшее выражение бескорыстия и сострадания. Это роман высшего порядка, свободный от каких-либо препятствий в виде материальной жадности, вожделения, эгоцентризма или себялюбия. Истинная любовь не может быть сектантской, ограниченной пределами собственной личности человека или даже кругом его друзей и родных. Любовь не может быть близорукой. Истинная любовь глубоко проникновенна, ибо течет из неисчерпаемого источника. Кришна — вот источник любви. Потому-то преданный чувствует, что должен получить общение с Господом любой ценой и непременно соединиться с источником всей любви. Когда мы повторяем мантру в этом настроении, даже не всегда полностью осознавая все это, мы просим Кришну удалить препятствия, мешающие нам достичь чистой любви.

Эта молитва объясняет, почему некоторые люди, которые в жизни своей никогда не болели, приходя в сознание Кришны, начинают постоянно болеть. А те, кто были богаты, став преданными, не могут привлечь деньги, как бывало раньше. А другие, напротив, раньше испытывали нужду, а теперь, когда они начали повторять «Харе Кришна», денег у них стало столько, что они не знают, что с ними делать. Деньги всегда можно использовать в служении Кришне: построить три-четыре храма или помочь проповеди в странах, терзаемых войной.

Выполнение предписаний

Когда мы искренне погружаемся в процесс, Кришна дает каждому наилучшее для него. Однако у нас, как правило, есть собственное представление о том, что именно будет наилучшим для нас. Диктовать Кришне, что Он должен нам дать, — все равно, что указывать врачу, как лечить серьезную болезнь, которой мы заболели. Если, придя к врачу, мы расскажем ему, чем мы больны, какое лекарство нам требуется, сколько времени займет лечение и каков наш прогноз на ближайшие недели или месяцы, то недобросовестный врач скажет: «Не проблема. Вы только заплатите и приходите снова». Но врач *bona fide* тактично объяснит нам, что ему нужно исследовать симптомы заболевания, а затем сделать необходимые для данного пациента предписания.

Другой тип непослушного пациента, — человек, который внешне соглашается с предписаниями врача, но приходит снова и снова все с той же болезнью. Когда доктор спрашивает такого больного, принимал ли он назначенное лекарство, тот отвечает: «Ну, я купил его и положил на полку. Но прошло уже две недели, а я все еще болен!» Врач снова спрашивает: «А Вы принимали это лекарство?» Некоторые преданные практикуют преданное служение именно в таком духе. Они получают духовные предписания и либо не используют их, либо используют неправильно, как тот больной, который покупает лекарство и кладет его на полку. Болезнь не уйдет просто оттого, что мы подержали лекарство в руках. И если мы принимаем только часть, а остальное выбрасываем, то и благо, которое мы получим, будет частичным. Если мы и круги повторяем, и служением занимаемся, но сознания предания себя у нас нет, мы получим лишь некоторое облегчение, но болезнь

останется. Слушая молитвы «Шри Ишопанишад», мы лучше поймем, как вырвать с корнем все препятствия.

Наше наследственное право

Автор этой мантры обращается к Господу с дерзкой просьбой: он просит Бога освободить его от прошлых грехов и привести обратно к Своим лотосоподобным стопам. Хотя приходят времена, когда мы испытываем последствия совершенных прежде неблагочестивых дел, мы должны продолжать предлагать свои поклоны Господу с полной преданностью. В «Нектаре преданности» Шрила Рупа Госвами и Шрила Прабхупада говорят, что наилучший способ преодоления трудностей — это просто терпеть реакции, которые все еще приходят из прошлого, понимая, что рано или поздно они закончатся. Если преданный решительно настроен продолжать свой путь, несмотря на выпадающие ему аскезы, то, как объясняют ачарьи, он «наверняка вознесется в обитель Господа». («Нектар преданности», стр. 122). Они ссылаются на «Шримад-Бхагаватам» 10.14.8:

тат те ‘нукампfv су-самбkiамftо
бхутдждфна эвftма-khtaв випfкам
xhd-vfg-вапурбхир видадхан намас те
джбвета йо мукти-паде са дfйа-бxfк

О Господь, человек, искренне ожидающий, что Ты прольешь на него Свою беспричинную милость, и при этом терпеливо переносящий воздаяние за свои прежние ошибки, от всего сердца предлагая Тебе свои почтительные поклоны, речь и тело, без сомнения достоин освобождения, ибо оно становится его неотъемлемым правом.

Тот, кто не сдается и продолжает добиваться своего, невзирая на страдания, наследует царство Бога. В своем комментарии к этому стиху Шрила Шридхара Свами, один из великих ачарьев нашей линии, обращает особое внимание на слова дайа-бхак, законный наследник. «Как сын наследует собственность отца?» — вопрошает он. Когда мы задаем этот вопрос преданным, они обычно приходят к некоторому набору ответов:

- служа отцу;
- подчиняясь ему;
- наняв адвоката (в Кали-югу каждому рекомендуется иметь хорошего адвоката!).

Однако Шридхара Свами подчеркивает, что единственное, что нужно сделать сыну, чтобы получить наследство — это остаться в живых. Если он служил отцу и был послушным, но умрет раньше отца, возможность будет упущена, и тогда все его усилия пропадут впустую. Но если он просто переживет своего отца, то имущество само собой перейдет к нему по наследству, когда отец его уйдет. Подобным образом, наш успех в преданном служении основывается на правильном выборе, решимости и стойкости. Оставаясь стойкими, мы выживаем. Когда мы развиваем правильную установку, наша лиана преданности свежа и полна жизни.

«Шримад-Бхагаватам» дает нам все, мы только должны следить за тем, чтобы не отвлекаться, не терять веры и не поддаваться всякого рода замедляющим факторам. Пройдя через 8 400 000 различных тюремных роб, какие только может носить душа, и попав в человеческую форму, мы наконец, получили шанс соприкоснуться с посланием о бхакти-расе, вкусе, который можно получить, занимаясь преданным служением. Стоит нам принять прибежище великих ачарьев, и очень многое из того, чего воплощение за воплощением жаждала душа, станет достижимым. Но вместе с доступностью приходят и настоящие проверки. Установив связь, мы будем постоянно подвергаться проверке на устойчивость. В материальном мире этот принцип также соблюдается. Например, студентам медицинского института или юридического факультета, выдержавшим большой конкурс при поступлении в Вуз, приходится еще не раз сдавать экзамены, прежде чем они получают квалификацию. Нужно просто продолжать, и придет день, когда студент закончит учебное заведение, получит диплом и сможет приступить к практике.

Права и обязанности

Адвокаты, как правило, озабочены защитой так называемых прав своих клиентов. Большинство людей и в самом деле очень интересуются своими правами: только и слышно, что о правах животных, правах женщин, правах меньшинств, гражданских правах, праве на жизнь и правах геев. Ущемление чьих-нибудь прав и желание дать другим понять, что кого-то недооценивают — это ключевые темы мировой культуры. В некоторых случаях права каких-то групп действительно ущемляются. Однако часто мы делаем акцент на том, чего нам недодали, не придавая значения своим обязанностям. У

каждого из нас есть какие-то права, например, право действовать по своей свободной воле. Есть у нас и обязанности, поскольку мы подотчетные существа.

Культурный вес, который мы придаем «правам», непосредственно связан с желанием справедливости. К несчастью, люди часто ищут «справедливости от слова право»: право моей политической партии, право моей социальной группы, право моей этнической группы. У разных людей разные представления о справедливости, зачастую учитывающие интересы лишь их конкретных общин. Преданные же Господа уважают права всех живых существ, а также обязанности, которые их сопровождают. Кроме того, хотя преданных заботит справедливость в отношении всех остальных, они не слишком радуются, когда она совершается в отношении их самих. Когда дело доходит до Бога, преданные не удовлетворяются одной лишь справедливостью.

Мы не хотим справедливости. Нам нужна милость! Милость куда выше справедливости. Милость говорит: «Справедливость важна, но если вы просите благосклонности Господа, награда ваша будет куда больше того, чего вы заслуживаете». Справедливость заявляет права: «Мне не додали заслуженное. Отдайте мне то, что принадлежит мне по праву!» Обязанность добавляет: «Я сделаю все, что нужно, чтобы получить заслуженное». Справедливость настаивает: «Я хочу быть оцененным по заслугам, отдайте мне то, что мне причитается». А Милость бормочет вполголоса: «Мне нужно больше. Мне нужно больше, чем позволяют мои права. Мне нужно больше, чем я заслуживаю, потому что на самом деле я не очень-то хорошо выполняю свои обязанности. Мне нужно больше, чем справедливость, потому что получив только по справедливости, я много потеряю. Я что-то пропущу. Поэтому я хочу больше, чем мне полагается. Я хочу амнистии: я прошу о прощении и сострадании».

Это уровень шаранагати. Нами движет не желание, чтобы Кришна помнил нас, признал нас или наградил нас. Мы обращаемся к Господу не потому, что хотим получить нечто, что мы считаем своим по праву. Мы, конечно, стараемся исполнять свои обязанности, но при этом прекрасно понимаем, что даже если мы выполним их самым тщательным образом, все равно в конечном счете одних лишь наших усилий недостаточно. Понятно, что в Кали-югу наш уровень явно

недостаточен, даже если мы стараемся изо всех сил. И все же, несмотря на это понимание, мы не робеем, ибо знаем, что милость Господа доступна всегда!

Величайшее достояние Кришны

Величайшее достояние Кришны — это Его милость к обусловленным душам. Самое величественное Его качество тесно связано с Его периодическим появлением в тюрьме материального мира и разнообразными путями, которыми Он приходит на помощь каждому. Его беспримерная мощь состоит в том, что Он не оставляет Своих попыток призвать нас обратно к Себе, хотя мы изыскиваем столь много способов избежать этого.

Можно провести аналогию между необходимостью просить милости Кришны и ходатайством о помиловании, которое иногда вносит защитник при рассмотрении дела в суде. Бывает, что когда преступник пойман, вина его доказана, и он ожидает приговора суда, защитник понимает, что несмотря на все примененные техники защиты, вина подсудимого очевидна, и он будет осужден. В такой ситуации адвокат может отказаться от дальнейшего маневрирования и представить судье и коллегии присяжных прошение о помиловании. Он может сказать примерно следующее: «Да, мы признаем, что преступление имело место, и мой клиент виновен. Однако есть смягчающие обстоятельства, поэтому пожалуйста, проявите к нему милосердие. Он виновен, и, конечно, должен был бы понести суровое наказание, но не дайте деснице закона опуститься на него всей своей тяжестью. Смилюйтесь над ним!»

Таково могущество Милости: она простирается за пределы прав и обязанностей, она превосходит справедливость, она говорит: «Мне нужен дополнительный ответ. Я нуждаюсь в особом понимании. Я совершил промах и молю о прощении. Пожалуйста, проявите сострадание, дайте мне возможность постараться никогда не повторять того, что я сделал». В глубине души мы, как преданные, жаждем не Божьего закона, не прав и не обязанностей, и даже не справедливости. Мы жаждем милости и, когда в нужде и отчаянии мы взываем к Господу, в нашем сердце расцветает лаульям — необходимое условие достижения Кришны.

Сильное сосредоточенное желание

Достичь лотосных стоп Кришны хотя и очень трудно, но все же возможно. У каждого из нас в жизни бывают времена, когда мы желаем чего-то настолько страстно, что ни о чем, кроме своего желания думать не можем. Мы говорим о нем, мечтаем о нем, представляем себя обладателем желанного предмета, и, наконец, получаем его. Мы строим свою жизнь так, чтобы наверняка получить желаемое. На самом деле мы каждый день желаем чего-то, находящегося за пределами наших возможностей. Мы можем хотеть автомобиль, мы можем хотеть компьютер или, может быть, редкой красоты сари или красивые браслеты, на которые у нас нет пока денег, но мы, тем не менее, хотим то, что хотим, и понимаем, что просто должны обладать желаемым. Мы думаем: «Это сари чудесно на мне смотрится. Лишь время отделяет меня от предмета моего желания. Оно мое». Часто мы строим планы и жертвуем чем-то, чтобы достичь того, чего мы хотим очень сильно.

Если какой-то предмет очень важен для нас, мы позволяем себе глубоко сосредоточиться на нем, проходя при этом через всевозможные аскезы ради осуществления своей мечты. Например, некоторые люди подолгу учатся, чтобы получить степень, а другие годами трудятся изо всех сил, чтобы купить машину или небольшой домик с тремя спальнями. Достигнув своей цели, они, чаще всего оказываются поработаны ею. Например, чтобы поддерживать дом, надо много работать. Владелец дома должен платить за страховку, убирать комнаты, покупать мебель. Некоторые люди так много трудятся, дабы поддерживать свой дом в прекрасном состоянии, что становятся его рабами. Они рабы, живущие в красивой тюрьме. В основном, если мы чего-то хотим, у нас всегда есть возможность сконцентрировать свои силы на достижении желаемого. Поэтому нам надо возвращать в своем сердце такое же сильное желание в отношении Кришны и настоящего дворца — нашего родного дома в духовном мире.

Бескорыстная преданность развитых
преданных

Развитые преданные — суть олицетворенная милость. Священные писания всех *bona fide* традиций полны примеров того, как действуют такие преданные, движимые состраданием и всепрощением. Например, Харидаса Тхакура били кнутах на двадцати двух

рыночных площадях, но он все равно молил Кришну: «Пожалуйста, будь милостив к этим жалким людям, которых заставили забивать меня до смерти». Господь Иисус Христос также молился за тех, кто прибывал его к кресту: «Отче, прости им, ибо не ведают что творят. Будь милостив к ним».

Это настроение божественной милости прекрасно передает история о Рамануджачарье. Правившего во времена Рамануджачарьи царя Колуттунгу I очень беспокоило движение санкиртаны. Он хотел заставить Рамануджачарью отказаться от своей миссии распространения послания Кришны и поклоняться Господу Шиве. Если бы ему это удалось, то все вайшнавцы в его царстве последовали бы примеру Рамануджачарьи. Он планировал вначале попытаться одержать верх над Рамануджачарьей с помощью специально нанятых для этой цели пандитов. Однако на случай, если бы этим так называемым «пандитам» не удалось победить, у царя был готов запасной план — лишить ачарью жизни.

Узнав об этих планах, гуру Рамануджачарьи, Махапурна, и один из самых преданных учеников Рамануджачарьи, Куреша, пошли к царю. Куреша заставил царя поверить в то, что он и есть сам Рамануджачарья. Как и предполагал Колуттунга I, победить «Рамануджачарью» и его гуру не удалось. Тогда он подверг Махапурну и Курешу пыткам, выколол им глаза. Махапурна, который был уже стар, умер, не вынеся мучений, а Куреша остался жив, хотя и был весь изранен. Внутренне Куреша радовался тому, что принимает пытки вместо своего духовного учителя.

Сила всепрощения

Ослепленный и искалеченный, Куреша возвратился в лес, где скрывался его гуру. Рамануджа велел ему поклоняться совершенно особенному Божеству по имени Шри Варадараджа в Канчипурнаме, зная, что ученика ожидает обладающий могуществом ответ от Господа. Он хотел, чтобы ученик, отдавший все за него, вновь обрел зрение. Уровень преданности Куреши был настолько высок, что Божество обратилось к нему и предложило ему дар. Куреша, пребывавший в настроении глубокого всепрощения, попросил Божество освободить тех ужасных людей, которые пытали его и убили его парама-гуру в попытке убить его собственного гуру. Он не сказал: «Заставь этих людей страдать так, как они никогда не страдали. Пусть

их семьи погрузятся в пучину бедствий и горя, пусть их деревни поразит нищета, и пусть это продолжается поколение за поколением. Пусть знают, как обижать преданного Господа».

Чудесным образом Куреша попросил Господа лишь освободить его мучителей. Он не гневался и не жаждал мести, а, напротив, молил о высшем благе для них. Господу ничего не оставалось, как только откликнуться на просьбу Своего дорогого преданного. Когда Рамануджачарья услышал о том, что сделал его ученик, он отправил Курешу назад, велел ему продолжать пуджу с условием, что в следующий раз, когда ему представится случай что-нибудь попросить у Божества, он попросит вернуть ему зрение. И лишь потому, что гуру дал ему строгие наставления, Куреша, при следующем явлении Божества, обратился к Нему именно с этой просьбой и вернул себе зрение. Происшедшее выходит далеко за пределы справедливости, ведь по справедливости те грешники, бывшие настоящими асурами, должны были подвергнуться жестокому наказанию. Однако по милости Куреши они получили милость Господа.

Кто возвращается в духовный мир?

Мы хотим прощать, а потому можем быть прощены. Чтобы получить сострадание, надо быть очень сострадательным. Мы не желаем навлекать на себя страдания, не прощая других. А если кто-то не хочет прощать нас, тогда, по крайней мере, мы должны прощать их, потому что своим непощением они вредят сами себе. В свете этого понимания давайте исследуем три типа преданных, обладающих качествами, необходимыми для возвращения в духовный мир:

- Нитья-сиддхи: чистые преданные, всегда размышляющие о Господе и никогда не покидавшие Его. Хотя они ничем не обусловлены, эти особые посланцы Господа нисходят в мир чтобы принять участие в Его играх, а затем вновь вернуться к Нему.

- Садхана-сиддхи: обусловленные души, занятые исполнением преданного служения с великим тщанием и так возвышающие свое сознание с уровня садханы, следования правилам и предписаниям, до уровня према. Однако в Кали-югу достичь положения садхана-сиддхи без милости Господа очень трудно.

- Крипа-сиддхи: обусловленные души, занимающиеся преданным служением послушно и решительно, несмотря на то, что они пока не могут подняться на высший уровень бхакти. Но за их настойчивость

Господь Нитьянанда проливает на них особую милость. Многие из нас будут забраны домой, в духовный мир именно таким путем. Крипасиддха пребывает в положении мольбы к Господу: «О Господи, мне нужно больше, чем только мои права. Да, обязанности у меня тоже есть, и я буду делать все необходимое, но этого явно недостаточно. Я падшая душа. И моих усилий явно не хватит чтобы прославить Тебя. Поэтому мне нужно соединиться с Твоим Отделом Милости».

Джива может стать настолько греховной, что не получит в следующем рождении человеческого тела и даже тела животного, а попадет в тело микроба. На самом деле одного только массового убийства коров достаточно, чтобы уничтожить всю цивилизацию на этой планете. Только по милости носителей милости Господа, тех, кто молит Кришну о милости, здесь не проявляется вся сила кармы.

Сварупа-лакшана

В «Харинама-чинтамани» Харидас Тхакур объясняет, что полное принятие прибежища лотосоподобных стоп Кришны есть сварупа-лакшана, основной конституциональный признак бхакти. Рупа Госвами пишет в «Нектаре наставлений», что мы должны принимать все благоприятное и отвергать все неблагоприятное для преданного служения, но Харидас Тхакур идет дальше, утверждая, что для развития бхакти необходима полная зависимость от Верховной Личности, Бога. Ничто другое не способно полностью удовлетворить нас. Полная вера в Кришну есть сварупа-лакшана, в то время как остальные аспекты нашей преданности лишь украшают и усиливают то, что уже есть. В категорию сварупа-лакшаны, как ее описывает Харидас Тхакур, попадают желание трудиться ради милости и искать милости. Это совершенно необходимо. Все остальные виды деятельности, которую мы совершаем, лишь поддерживают эту первичную категорию.

Мы должны устремиться к прибежищу Кришны. Чтобы достичь Кришны, мы должны сильнее бояться майи. Это заставит нас стремглав бежать от всего неблагоприятного и в то же время даст нам возможность глубже оценить сиддханту всех Писаний. Чем больше мы ценим и благодарим Кришну, тем выше скорость, с которой мы устремляемся к Нему. В заключение Харидас Тхакур касается темы сомнений. «Однажды поняв наму, рупу, гуну и лилу Кришны, — говорит он, — мы уже никогда, ни за какие блага не позволим себя

остановить». Мы отвергнем даже общение с сиянием Кришны, чтобы соединиться с Самим *summum bonum*.

Мольба к Богу о милости

Осознав, сколь славный плод ожидает нас в конце, мы можем занять правильное положение, обратившись к Богу с мольбой. Мы можем молиться так: «Кришна, дорогой Кришна, я Твой. Да будет воля Твоя. Ты знаешь, что для меня лучше. Склоняюсь к Твоим лотосоподобным стопам. Я предаюсь Тебе — хотя и с некоторой неохотой и страхом. Молю Тебя: заведи от меня все вредные желания.

Я также прошу Тебя распоряжаться моей свободной волей, чтобы я не мог принять какое-нибудь незрелое решение, пусть даже из благих побуждений. Я понятия не имею о том, какой багаж несу с собой из прежних жизней и сколько его. На самом деле, его и не сосчитать. Однако я хочу напомнить Тебе о Твоем обещании дайя-бхак — любой, кто, страдая от последствий своих поступков, ожидает Твоей милости, по праву наследует место в духовном мире. Ты также пообещал в «Бхагавад-гите», 4.11:

йе йатхf mfв прападйанте
тfvc татхаива бхаджfмй ахам
мама вартmfнувартанте
манушйf{ pfртха сарваia{

До какой степени человек предается Мне, соответственно Я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи.

Теперь я готов позволить Тебе исполнить Свое обещание, а сам в ответ буду делать все, что нужно, чтобы прекратить мешать Твоим планам в отношении меня. Ты мой врач. Ты всегда помогаешь мне, давая мне лекарство, в котором я нуждаюсь, и делая специальные назначения через садху, шастры и гуру. Хотя Твои предписания были мне доступны всегда, я жизнь за жизнью очень тактично, под разными предлогами уходил от их исполнения. Но теперь с меня довольно. Я страстно желаю сделать все, что нужно, чтобы вернуться к Тебе. Поэтому когда я повторяю «Харе Кришна», на самом деле я имею в виду следующее: «Дорогая Радха, дорогой Кришна, забирайте все»».

Как просить больше, чем мы заслуживаем

Повторение Имени Бога — очень могущественный метод. На самом деле, при этом мы просим Кришну: «Пошли нам то, что

поможет нам вернуться к Тебе. Пожалуйста, заведи те части нашей личности, которые мешают этой цели. Мы понимаем, что, поскольку Ты удаляешь все препятствия и даешь все возможности для ускорения нашего продвижения, то прямо за углом нас ожидает принадлежащее нам по закону — волшебный, живой божественный опыт, который до сего дня мы либо отвергали, либо избегали».

Искренние преданные обладают настроением этой заключительной мантры «Шри Ишопанишад». Они не просят лишь об осуществлении своих прав и не просто перечисляют свои обязанности, они даже не хотят для себя справедливости (хотя готовы уважать справедливость для других), они знают, что им нужно больше. Поэтому они просят Господа: «Да прольется на нас Твоя милость. Позаботься о нас не только в том смысле, чего мы заслуживаем, и не только в смысле того, что принадлежит нам по праву наследования, но позволь нам пережить ситуации, превосходящие качество преданности, которую мы способны предложить Тебе. Мы — отчаявшиеся нищие, но поскольку Ты любишь нас больше, чем мы сами себя любим, мы знаем, что милость Твоя может низойти на нас в любой момент». У нас нет никаких достоинств, но мы знаем силу Божьей любви к падшим живым существам. Поэтому, хотя мы и безнадежны, мы должны развить сильнейшую веру в возможность достижения самой полной милости Господа.

Вопросы и ответы

Вопрос: В процессе игр Верховного Господа, явленных во Вриндаване, рождались ли дети?

Ответ: Во время своих удивительных лил в различных вселенных, Кришна занимается деятельностью, которая похожа на дела людей. Она похожа, но это не человеческая деятельность. Некоторые из Его вечных духовных спутников пришли в этот мир до Него, кто-то — с Ним, а кто-то — после. Его вечные партнеры участвуют в Его играх, возвращаясь раз за разом вместе с Ним. Их цель — уничтожить злодеев, искоренить невежество и дать защиту, помощь и любовь слугам Бога. Господь сделает все необходимое, чтобы как можно больше облегчить задачу тем душам, которые готовы к возвращению домой. Отец и мать Кришны — это Его вечные спутники, нитья-сиддхи, которых никогда не поражаало беспамятство и которые никогда не имели интересов, отдельных от Бога.

Пять тысяч лет назад Кришна пришел на Землю, родившись в особой царской династии, носившей имя Яду. Он заключил брак с 16108 женщинами, и каждая из них родила Ему по 10 сыновей. Его главными женами были Рукмини, Сатьябхама, Джамбавати, Калинди, Митравинда, Нагнаджити, Бхадра и Лакшмана, и многих из них Он завоевал в бою Своим несравненным боевым искусством. Убив демона Бхаумасуру, он освободил 16000 царевен, которых демон держал в плену. Девушки влюбились в Кришну и попросили Его жениться на них, что Он и сделал. Кришна вместе со всеми своими женами жил в Своей столице Двараке как их единственный супруг. Когда Кришна проводил время с одной из цариц, остальные 16107 не оставались в одиночестве. Поскольку Господь может бесконечно распространять Себя, то каждый вечер Кришна возвращался во дворец каждой из Своих 16108 жен, чтобы провести время с каждой из них.

Лила Кришны в Двараке, где Он играл роль величественного государя совсем не похожа по настроению на игру во Вриндаване, где Кришна был простым пастухом. В Двараке царицы общались со своим мужем Кришной в богатой и изысканной обстановке, а гопи предавались тайной, запретной любви с Ним в прекрасных лесах и на берегах озер Враджи. Поэтому дети Кришны — это часть Его игры в Двараке, но не во Вриндаване. Во второй части «Источника вечного наслаждения» Шрила Прабхупада пишет, что «среди могучих сыновей Кришны, восемнадцать были маха-ратхами. Маха-ратха один мог противостоять тысячам пеших солдат, воинов на колесницах, всадников и слонов». Главным среди этих восемнадцати маха-ратх был Прадьюмна, старший сын Рукмини и Кришны.

Вопрос: Я слышал, что мы были сосланы в материальный мир из-за того, что изначально завидовали Кришне. Но как в духовном мире вообще может существовать чувство зависти?

Ответ: Все, что есть здесь, имеет основу в духовном мире, но в чистом значении. Зависть присутствует в этом мире только потому, что она настоящая, так же как вождение и страх. Это оскверненные материальным миром отражения чувств, существующих в духовном мире. Здесь эти чувства выражаются через качества материальной природы, как извращенное отражение подлинных, чистых чувств, не имеющих ничего общего с враждебностью или вредительством.

Так как все мы — частички Бога, мы обладаем теми же качествами и свойствами, что и Он. Поэтому у нас есть свобода. Как и Он, мы склонны к исследованию. И мы тоже хотим господствовать. Приход в этот мир связан с желанием существа развлекаться познанием и игрой во власть. Мы пытаемся управлять материальными энергиями. Когда мы устанем от попыток господствовать над материальной природой, нам будет позволено вернуться в духовный мир, чтобы там управлять чистой любовью, преданностью и самоотверженностью. А пока Кришна дал нам подходящую обстановку, чтобы мы могли поиграть во Всевышнего. Как только мы перестанем довольствоваться этим видом деятельности, нам немедленно будет дана возможность совершить переход.

Шрила Прабхупада объясняет, что для достижения Сознания Кришны одному человеку надо воплотиться огромное количество раз, другому достаточно и одного. Это зависит от того, принимает ли человек главное лекарство. Когда человек говорит: «Кришна, забери», — важно, чтобы он действительно имел в виду именно это. Когда мы искренне просим: «Кришна, дай мне то-то», — мы должны по-настоящему этого желать. Когда мы начнем на все 100% подразумевать именно то, что говорим, не станет кармы, которая могла бы нас задержать или остановить. Ничто не мешает нам оказать полное почтение нашему истинному бытию.

Вопрос: Как понять, является ли наше стремление к духовным достижениям искренним или это просто способ потешить наше эго?

Ответ: Действительно, нашего понимания искренности недостаточно. Ведь чтобы быть воистину искренним, надо до конца осознавать, кто мы есть и в чем мы должны быть искренними. Поскольку мы — обусловленные существа, то что-нибудь всегда будет мешать нам быть искренними, и нам всегда будет не хватать понимания. Поэтому хотя и важно прилагать усилия, все же они должны быть соединены с милостью. В то же время мы должны прилагать достаточно большие усилия, чтобы получить достаточную милость. Никогда не следует ни просто ждать, что милость придет сама собой, ни считать, что мы сможем достичь всего своими собственными усилиями. Мы должны сосредоточенно и самоотверженно прилагать усилия к тому, чтобы приблизить благословение, соответствующее нашим стараниям. Чем больше

искренности и силы мы в это вложим, тем большая милость поддержит нас там, где мы слабы. В «Бхагавад-Гите» (9.22) Кришна обещает Арджуне:

ананййи чинтайанто мfv
йе джанй{ парйупфсате
тешfv нитйfbхийуктfnfv
йога кшемаv вахfми ахам

Но тем, кто всегда поклоняется Мне с непоколебимой преданностью, сосредоточив свой ум на Моем духовном образе, Я даю то, чего у них нет, и сохраняю все, чем они владеют.

Вопрос: Когда я повторяю Харе Кришна, у меня по телу пробегает дрожь. Почему?

Ответ: Для начала, можно дать практический совет: перед тем как повторять мантру, оденьтесь потеплее. Теплый свитер вполне может Вам помочь. С эзотерической же точки зрения, если во время пения Маха-мантры по Вашему телу пробегает дрожь, а после того, как Вы заканчиваете, Ваше стремление к чувственным наслаждениям сильно уменьшается или исчезает вовсе, то это замечательно, вы счастливцев.

Ответ Кришны всегда мощный и необычный. Но, если во время джапы Вы дрожали от холода, а закончив, пошли согреваться чем-нибудь опьяняющим — это проблема. Важны не ощущения, которые мы испытываем, когда повторяем, а то, как это действует на нас потом. Качество полученного опыта можно оценить по тому, каков его последующий долговременный эффект.

Следует ожидать, что преданный время от времени переживает разные впечатления в сознании Кришны. Иногда, участвуя в киртане, повторяя Святые имена или лицезрея Божество, преданный испытывает то, что называется тенью экстаза, легкий проблеск возможностей, которые его ожидают и которые он может получить. Иногда Господь вторгается в нашу жизнь, давая нам испытать нечто необычайное и в высшей степени захватывающее. Проявляясь, чтобы дать нам почувствовать некоторый вкус Его милости, Господь побуждает нас делать больше усилий, чтобы получить еще больше милости.

Вопрос: Шрила Бхактисиддханта говорит, что если человек наносит оскорбление своему гуру, то мы должны избегать даже

смотреть в лицо такому человеку. Как сохранить настроение всепрощения по отношению к таким людям?

Ответ: Не смотрите на них. Думайте о них как о духовных существах и соединяйтесь с их душой. Не смотрите на их дурную личность. Отодвиньте ее в сторонку и поймите, что этот человек и оскорбительное поведение, которое он проявляет, — не одно и то же. Мы, во-первых, не желаем соединяться с этим безумием, а во-вторых, должны понимать, что этот человек также является вечным слугой Кришны, просто он очень запутался. Мы должны найти способ помочь ему. Самое лучшее, что мы можем сделать — самим стать очень хорошими преданными. Таким образом, подобные люди смогут сравнить себя с более серьезными садху и сами увидят, как далеко за пределы допустимого они вышли. Мы определенно должны простить их, скорбя в сердце своем о том, что они делают с собой. Мы в высшей степени сострадаем таким людям, понимая, что они подобны больному, который нуждается во враче, но не желает принимать лекарство ни под каким видом.

Всепрощение всегда присутствует. Однако всепрощение не означает отрицание происшедшего факта. В вайшнавизме, если оскорбление совершено, оно повлечет за собой наказание, соответствующее тяжести преступления. После этого даруется прощение. Мы не должны скрывать своего отношения ко злу. Если мы не наказываем зло, тогда становится бессмысленным награждать добро, и люди в массе своей теряют представление о правде. Поэтому мы должны обратить внимание на невежество, чтобы научиться различать здоровую практику и отклонение. Ясно показав разницу между ними, мы поможем другим преданным в общинах вайшнавов избежать отклонений. Впрочем, влияние отклонения на каждого из нас нужно называть правильным именем, — это также и милость.

Одна из вещей, которые людям очень трудно понять, — это как мы, будучи преданными, можем одобрять смертную казнь. Конечно, в современном мире поддерживать смертную казнь довольно опасно, потому что зачастую смертный приговор выносят людям, которые на самом деле невиновны, или в положении которых имеется множество смягчающих обстоятельств. Но если правосудие отправляется должным образом, человек, совершивший тяжкое преступление, должен быть наказан пропорционально ему. В ведической системе тот,

кто взял чью-то жизнь, должен лишиться своей. Такой акт наказания на самом деле есть милость не только потому, что в нем заключено послание обществу и что такое поведение неприемлемо и влечет за собой последствия, но и потому, что дает преступнику возможность получить прощение немедленно. Если преступник несет свои кармические реакции здесь и сейчас, он освобождается от кармического бремени при переходе в следующую жизнь.

Вопрос: Мусульмане и христиане верят в существование Сатаны. Признает ли Движение Сознания Кришны реальность Сатаны, считает ли Антихриста личностью, или все это просто иллюзии?

Ответ: Сатана существует. И мусульмане, и христиане верно представляют Сатану как воплощение зла. Ведическая традиция признает, что на земле находятся представители зла. Однако если мусульмане и христиане верят в единого Сатану, который соответствует нашей Майе или Кали, мы считаем, что существует множество различных воплощений зла. Существа, которых называют асурами, уполномочены творить зло, а другие попадают под их влияние и тоже творят зло.

Живые существа, бывшие могущественными демонами, такими как Равана, Хираньякашипу и Путана, попадают в ту же категорию, что и Сатана.

Обычно, когда на Земле находятся мощные спиритуалисты и духовные учителя, представители противной стороны тоже приходят. Чем больше возвышенные посланники Кришны являют свои игры на этой планете, тем чаще могучие представители Майи приходят сюда. Их задача — вызвать хаос и снизить сознание людей, тогда как представители Кришны пытаются облагородить и возвысить весь мир.

Вопрос: Как простить того, кто постоянно нас обижает?

Ответ: Попробуйте отойти от обидчика подальше. Мы не настолько глупы, чтобы говорить обидчику: «О, благодарю Вас. Ударьте меня еще и по другой щеке. Теперь Вы уже ударили меня по обоим щекам, так что в следующий раз бейте вот сюда, пожалуйста». Прощение подразумевает изменение. Мы знаем, что, оскорбляя нас, человек вредит себе самому. Мы вовсе не желаем, чтобы нас использовали для того, чтобы кто-то вредил себе, обижая нас. Если ситуация оскорбительна, если она не меняется и нет возможности помочь обидчику измениться, то для Вас лучше отстраниться от нее.

Однако, в сердце надо продолжать думать об обидчике хорошо и желать ему добра.

Иногда преданные думают так: «Я желаю тебе добра потому, что верю, — Кришна уничтожит тебя. Пусть Кришна как следует благословит тебя сокрушительным ударом». Конечно, думать так не следует, но, интересно отметить, что проклятия великих преданных приносят особые благословения тем, кому посчастливилось им подвергнуться. Эти проклятия оканчиваются великой милостью, которая полностью меняет жизнь оскорбителя. В конечном счете, обидчик обретет счастье, но процесс перемен будет поистине ужасен для него.

Вопрос: Как преодолеть на пути к Кришне свою культурную принадлежность, живя с теми, кого я люблю и с кем я связан рождением и кармой?

Ответ: Очень интересный вопрос. Да, верно, карма приводит нас в определенное тело, дает нам определенный пол и погружает в определенную культуру. Иногда мы думаем, что если мы попали по карме в некую культуру, то это и есть природа нашей личности. Однако это лишь временные черты. Весь процесс осознания Кришны как раз и направлен на соединение со своей вечной сущностью. Поэтому, отдавая должное своему временному отождествлению, мы не хотим, чтобы оно взяло верх над тем, чем мы пытаемся стать, в смысле вечности. Если культурные традиции и верования помогают нам в нашем стремлении к изначальной сущности, их следует признать ценными. В целом, преданных не слишком занимает этническое превосходство ни в прошлом, ни в настоящем. Нас не приводит в восторг ни одна культура, потому что, в конечном счете, все материальные культуры поддерживают тюремный стиль жизни: все культуры, все расы, и все народы — не более чем временные обозначения. Наша подлинная вечная культура — это непреходящая культура преданности и чистой любви.

То, что мы обычно называем своей культурой, есть, в основном, некий набор стратегий, которые люди, связанные с нами, на протяжении жизни нескольких поколений использовали в своей борьбе за существование в этом враждебном мире. В соответствии с разнообразными факторами наследственности и среды обитания, мы учимся действовать в разных культурах, которые включают в себя

разные языки, разные способы добывания пищи и несхожие способы социального взаимодействия. Мы должны помнить, однако, что все эти культуры, без исключения, временны. Поскольку Шрила Прабхупада дал нам знание о переселении души, мы знаем, что в этом воплощении душа может находиться в европейском теле, а в следующем получить африканское. А затем попасть в индийское тело. Тела постоянно меняются.

Мы много раз слышали о том, что тело есть одежда. Костюм. Подобно тому, как заключенные в тюрьме могут сравнивать свои одежды, люди на этой планете сравнивают свои тела и обычно считают свое тело лучше. Хотя заключенный может гордиться своей новенькой робой, которую он получил на прошлой неделе и насмехаться над другим заключенным, одетым в старую рваную одежду, ничто не изменит того факта, что оба они одеты в тюремное обмундирование. Оба сидят в тюрьме. Для каждого из них одежда является символом ограничений, наложенных на них в результате совершенного правонарушения.

Кришна обладает острым чувством юмора. Поэтому проводить различия, основанные на телесных обозначениях, опасно. Люди, которые в этой жизни ставят себя в оппозицию к какой-нибудь расовой группе, имеют весьма высокие шансы в следующей жизни родиться именно в этой группе. Кришна как будто говорит: «В прошлой жизни ты был поглощен ненавистью к этим людям. Теперь я даю тебе возможность испытать полную противоположность этой ненависти, чтобы ты знал, каково быть на той стороне». Некоторые люди, которые были в прежней жизни сказочно богаты, в этой становятся, наоборот, бездомными. Природа их кармы требует совершенно противоположного опыта. Если человек в прежней жизни был гориллой-культуристом, пугавшим окружающих своими бицепсами, Кришна может решить: «Это живое существо любит выставять напоказ свое тело. Чтобы помочь ему, я дам ему родиться в прелестном, очаровательном женском теле, в котором оно тоже сможет порисоваться». Кришна будет обеспечивать живое существо всеми видами разнообразнейшего опыта, пока тому не надоест, наконец, хвастаться своими материальными оболочками.

Карма — интересная наука. Порой, просто посмотрев на тело человека, мы можем увидеть большую часть его обусловленности в

прошлой жизни. То же и в отношении нашей собственной кармы, — нередко мы можем понять, почему испытываем то или иное в этой жизни, и почему сейчас нам необходимо развить чувство равновесия. Размышляя слишком много и болезненно над материальными обозначениями, мы тем самым готовим для себя следующее тело определенного типа.

Вопрос: Недавно Вы очень живо описали, как мы должны стать рабами милости Кришны, чтобы выбраться из тюрьмы. Дайте, пожалуйста, какой-нибудь практический совет домохозяевам, которые обычно оказываются в рабстве семейной жизни.

Ответ: Я употребил крепкое слово «рабство». Для садху очень благоприятно думать о себе как о рабе Господнем, хотя в материальном мире рабство считается чем-то невыносимым и отвратительным. Так же и выражение «предать себя» в большинстве языков звучит достаточно жестко. Оно означает «расстаться со всеми представлениями о себе, капитулировать, признать над собой чью-то власть и не иметь альтернативы». Звучит не слишком приятно. Однако если мы осмыслим предание себя как полную защищенность и заботу, которые получает ребенок, бросающийся в объятия своей матери, мы поймем каким прекрасным оно может быть. Если однажды такая абсолютная поддержка и взаимная любовь коснутся нас, нам не останется ничего другого, как только отдаться им полностью. Идея рабства в данном случае означает, что мы не должны отступать, а должны рваться и рваться вперед, отбросив опасения. В этом состоит смысл Мантры Восемнадцатой — шаранагати, полное предание себя.

Если мы привязаны к тому, что нам хочется, мы не сможем предаться полностью. Но если мы используем всю свою собственность, чтобы доставить удовольствие тем, кого мы любим, если уровень нашей любви к ним и их любви к нам высок, мы понимаем, что живем ради них. Если мы постоянно думаем о том, как ответить на их любовь и как проявить свою любовь к ним, мы испытываем что-то вроде сладкого рабства. Мы счастливы быть связанными любовью, ибо это приносит нам самый сладостный отклик. В конце концов, мы хотим, чтобы Кришна связал нас Своей любовью, с восторгом принимаем цепь и ошейник и сопутствующую им полную защищенность.

Тем, кто находится в семейном ашраме, может показаться, что жизнь в отречении намного легче, поскольку отреченным не надо ходить на работу и не надо каждый день взаимодействовать с женой или мужем и детьми. На самом деле не иметь жены (мужа) и детей тоже не просто. В этом есть свои трудности и испытания.

Находясь в положении домохозяина, человек должен исполнять определенные практические обязанности. Первая наша ответственность — это ответственность перед нашим ближайшим окружением, а ближайшее окружение домохозяина — это его жена (муж) и дети. Прежде чем пытаться спасти весь мир, мы должны вначале позаботиться о мире рядом с собой. Пытаясь быть добрыми ко всем и делиться сознанием Кришны со всеми, мы должны помнить, что главная наша ответственность — это ответственность перед теми душами, которых Кришна привел в наше жизненное пространство. Мы обязаны позаботиться о них наилучшим образом, удовлетворяя их физические, психологические и, что важнее всего, духовные потребности.

Если мы заботимся лишь о физическом, то обманываем их. Если мы озабочены лишь их психологическими нуждами, — это тоже надувательство по отношению к ним. Если мы вообще не удовлетворяем их потребностей, тогда мы не исполняем своих обязанностей смотрителя и сторожа собственности Кришны. В моей книге «Духовный воин — 2. Превращая вождение в любовь» я довольно подробно описал этот предмет. Если муж думает, что жена принадлежит только ему, — это проблема. И, соответственно, если жена думает, что муж — исключительно лишь ее собственность, — это материальное сознание. Если родители думают, что дети принадлежат только им, тогда они не смогут любить своих детей в полной мере.

Позвольте мне пояснить это утверждение, которое поначалу может показаться довольно странным. Если муж представляет себе, что жена принадлежит лишь ему одному, он не сможет обращаться с ней должным образом. Муж должен обращаться с женой, как с подарком Кришны, он должен холить и лелеять ее и с любовью заботиться о ней, больше, чем о своей собственности. Жена должна отвечать мужу тем же. Если она думает о муже как о своей собственности, она, не задумываясь, проигнорирует его, а то и погубит. Ведь если он принадлежит только ей, из этого следует, что

она может делать с ним что захочет. Когда мы считаем что-то или кого-то своим, то пожелаем мы выбросить, разбить или обмануть свою собственность, мы скажем себе: «Какие проблемы? Если это наше, мы делаем с ним что хотим, верно?» Но если мы поймем, что этот человек принадлежит далеко не только нам, мы будем гораздо тщательнее обдумывать свои отношения с ним. Мы должны всегда напоминать себе, что члены нашей семьи — это дар Кришны и спрашивать себя: «Забочусь ли я об этом даре так, чтобы Кришна был доволен?»

И муж, и жена должны представлять себе свои отношения с детьми в том же духе. Вместо того, чтобы считать детей своей собственностью, мы должны напомнить себе, что это души, посланные нам, чтобы мы чтити их так, чтобы Кришна был полностью доволен. Будет Кришна доволен, если мы будем просто заставлять их повторять Харе Кришна, но при этом не будем их кормить и не дадим им хорошего образования? Будет Кришна доволен, если мы дадим им хорошее образование и здоровую пищу, но не обеспечим их пищей духовной? Нет, Кришна не будет доволен этим. Верховный Господь будет доволен, если мы оценим каждый аспект того, что Он сделал доступным для нас, и если мы позаботимся обо всех их нуждах, отдавая при этом предпочтение нуждам духовным.

Только подумайте, насколько больше любви стало бы в мире, если бы каждый человек находился не в настроении собственника, а в настроении верного, могучего и сострадательного хранителя, подотчетного Высшему Источнику. Если бы развивалось именно такое сознание, каждый преданный сам захотел бы воздвигнуть более мощные заграждения на пути греха, так как стал бы более чувствительным к истинным нуждам других. Если мы будем лелеять этот постоянный обмен бескорыстием, у Майи почти не останется шансов вторгнуться к нам. На самом деле Майя не захочет даже приближаться к нам, поскольку мы, соединившись с милостью и могуществом Кришны, будем излучать огромную любовь и преданность.

«Шри Ишопанишад» — лишь одна из многочисленных книг Шрилы Прабхупады, в которой содержится глубочайшее знание. Невероятно волнующий опыт ожидает нас, если мы будем медитировать на эту заключительную молитву и просить Кришну не просто даровать нам исполнение наших прав, не только рассматривать

нас с точки зрения наших обязанностей, не только быть в отношении нас справедливым, но и дать нам милость. И Кришна, увидев, что мы сами милостивы, прольет еще больше милости на нас.