

Е.С. Сухотра Свами

« **З а** пределами МАТРИЦЫ »

или

Трансцендентный Персонализм

«*Облако нектара*»

**«За пределами матрицы»
или Трансцендентный персонализм**

Книга написана в 1994-1995 г.

Над книгой работали:

Перевод: Двиджати Пуджика Дас (Дмитрий Лайло)
Редактор: Мадхурья Кадамбини Даси (Багненко М.А.)
Корректор: Вайрагья Дас (Матвеев Денис Владимирович)
Дизайн и исполнение обложки: Бхакта Парадхина дас (Никулин А.Ф.)
и Мадхурья Кадамбини Даси (Багненко М.А.)

*Моему возлюбленному духовному брату
Бхактивидья-пурна Махараджу,
божественному человеку, который
на святой земле Шридахмы Майанура
нашел место и для меня.*

КНИГИ:

"Нитьянанда Чаритамрита"
"Дневник ТКГ - последние дни Прабхупады"
"Става Мала" - в 2х частях
"Упакхьяне Упадеша" -
поучительные истории Бхактисиддханты Сарасвати
"Упакхьяне Упадеша" Бхактисиддханты Сарасвати с комментариями
Шрилы Прабхупады
"Таттва Сандарбха" - Шрила Джива Госвами
"Вайшнава Ке?" - Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур с коммен-
тариями Е.С. Джаяпатаки Свами
"Шри Манах Шикша" - Рагхунатха Дас Госвами с комментариями Шри-
лы Бхактивиноды Тхакура
"Дневник" - серия журналов о проповеднических поездках Е.С. Джаяпа-
таки Свами
"Надеюсь это путешествие никогда не завершится" -
Мадхурья Кадамбини Даси (на русском и английском)

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

"Панчатантра"
"Детские игры в сознании Кришны"
"Дашаватара"
"Гопала"

можно заказать по E-mail: ajita.caitanya.jps@cis.pamho.net

Предисловие

В своей предыдущей книге «Тень и реальность», я осветил некоторые из основных проблем философии с позиции ведического знания, полученного от Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Эта книга - «Трансцендентальный персонализм - Веды о положении человека», имеет своей целью ответить на один-единственный вопрос, начинающийся с того, что Сократ называл «прекрасным риском!». Вопрос этот: «Что это значит, быть личностью?»

Теперь о том, почему столь рискованно пытаться искать ответ на этот вопрос? С одной стороны, вопрос: «Личность ли я?» означает признание в том, что смысл жизни нам неведом. Однако все больше и больше людей соглашаются рискнуть и задуматься над ним. Доктор Чарльз Тарт, выдающийся ученый в области психологии, преподаватель в Девис Кампус, от

Калифорнийского университета, сообщает, что, начиная с 50-х годов, у психотерапевтов стали появляться пациенты нового типа - «преуспевающие, но неудовлетворенные». Эти люди, по современным меркам, добивались больших успехов. У них есть хорошая работа, высокие доходы, семья, положение в обществе - достоинства, которые в наше время призваны обеспечить счастье, и при соответствии которым проблем, вроде как, быть не должно. Однако «преуспевающий, но неудовлетворенный» ощущает, что его жизнь пуста. Он обращается к психологу с вопросом: «Есть ли в жизни что-то важнее денег, карьеры, вещей, и общественной жизни?» *В чем её смысл?* Стандартная психотерапия, основанная на общепринятых представлениях о личности, о природе человека, подобным пациентам не помогает. Психология в большинстве случаев не способна ответить на их главный вопрос о глубоко смысле жизни.

«За пределами матрицы» предлагает ответ, найденный автором в Ведах. Рассмотрим, например, текст из Вишну Пураны (1.12.69)

*хладини сандхини самвит твайи эка сарва-самстхитау
хлада-тапа-кари мишра твайи но гуна-варджите*

О, Верховный Господь Вишну, Ты обладаешь всеми духовными качествами, такими как блаженство, вечность и знание. Эти качества составляют Твою внутреннюю энергию. Ты - душа всех душ. Те, кто пребывает в материальном мире, порой наслаждаются, порой страдают, а иногда испытывают смесь боли и счастья. Причиной тому - их связь с материей. Ты же - за пределами, а потому неподвластен влиянию относительности.

Быть личностью - означает быть душой, одной из бесконечного множества духовных личностей, частиц Вишну или Кришны, Верховной Личности, источника вечного, наделен-

ного полным знанием, блаженства. Мы, как микроскопические частицы Кришны, естественно стремимся обрести всю эту полноту личностных переживаний, которыми наслаждается Он. К сожалению, для тех из нас, кто пал в круговорот рождений и смертей, старания реализовать всю полноту потенциала собственной личности терпят неудачу. Из-за связи с материей, вместо блаженства мы испытываем то счастье, то боль, вместо вечности - старость и смерть. Вместо просветления мы впадаем в иллюзию. Даже добившись невиданного материального успеха, мы по-прежнему не удовлетворены. Поэтому вайшнавская философия призывает прекратить попытки наслаждаться самим и постараться доставить удовольствие Верховному Господу. И когда мы научимся радовать Его, Господь, любя, возвысит нас до нашего естественного духовного положения.

И все же, даже на этом уровне, уже за пределами матрицы материи, риск остается. Перефразируя письмо Шрилы Прабхупады от 1972 года, можно сказать, что мир устроен так, что недостатки сопутствуют любым проявлениям личности. В духовном мире подобные недостатки проявляются даже в божественных любовных играх Господа Кришны и девушек-пастушек Вриндаваны, главная из которых - Шримати Радхарани. Иногда пастушки ссорятся, не поделив милость Кришны. Иногда, спеша на свидание с Кришной, они наносят пудру-кункуму и тушь для глаз не туда, куда следует, одеваются кое-как, словно малые дети. Из этого Шрила Прабхупада заключает, что поскольку преданные - это личности, то у них всегда будут недостатки. И отличие состоит в том, что *их недостатки - духовны*, поскольку их единственной целью является достижение совершенства в служении Кришне. Кришна компенсирует их недостатки. При этом, когда Кришна помогает им, их стремление к Нему лишь растёт. И, следовательно, они еще активнее, с еще большей любовью, служат Ему. На проявления любви Кришна отвечает еще более грандиозной милостью. Такая любовь, *раса*, делается все слаще и слаще, и ей нет конца.

Могущественный Индра, царь небес, повелитель дождей, думал, что Кришна всего лишь глупый деревенский мальчишка. Он полагал, что обитатели Вриндавана напрасно столь беззаветно преданы Ему и по Его просьбе даже отменили жертвоприношение Индре. Посчитав их оскорбителями, Индра попытался затопить селение в водах чудовищных проливных дождей. Но Господь спас всех - Кришна словно зонтик поднял холм Говардхана, как деревенский мальчик поднимает с земли грибок, и продержал его семь дней на кончике мизинца левой руки. Победенный мизинцем Кришны, Индра предался красноватым, словно лотос, стопам Господа.

Исключительная преданность служению Кришне сопряжена с риском. Она может даже навлечь гнев полубогов. Однако это - прекрасный риск, поскольку он посвящен Кришне, прекрасному во всех отношениях. И самое главное - делать все, что потребуется для удовольствия этого смуглого юноши, чей пьянящий взгляд и нежная улыбка рассеивают все страхи. Пастушки рисковали своей репутацией жен и матерей, когда по зову Его флейты бросили дома, чтобы быть с Ним в залитых лунным светом рощах деревьев *кадамба* в лесу Вриндавана. Арджуна ради Него рисковал жизнью на поле брани. В свои семьдесят лет, Шрила Прабхупада рисковал жизнью для Кришны, отправившись в Нью-Йорк на пароходе Джаладутта. И от Шрилы Прабхупады участники международного движения сознания Кришны унаследовали это рискованное предприятие - нести послание Сознания Кришны миру, погрязшему в материализме.

Невежественные люди не способны оценить деятельность в Сознании Кришны, а потому Господь Кришна советует нам не тратить свое драгоценное время и не беспокоить их. Но преданные Господа добрее, чем сам Господь. Они идут на любой риск, чтобы обратиться к невежественным людям и попытаться занять их деятельностью, связанной с сознанием Кришны, а она абсолютно необходима любому человеку.

Данная книга объясняет, *почему* подобный риск ради исполнения воли Верховной Личности нельзя назвать ни глупостью, ни фанатизмом. «Трансцендентальный персонализм» отстаивает точку зрения, согласно которой наша личностная природа обязывает нас на крыльях любви воспарить над ограничениями собственной индивидуальности, устремившись к безграничной Высшей Личности и Его частицам - душам, оживляющим все тела, и малые и большие. Только любовь способна вытолкнуть нас за рамки ограничений, не лишив при этом качеств личности. Прочие попытки ведут лишь к имперсонализму.

Я довожу тему, затронутую в моей предыдущей книге «Тень и реальность» до ее логического завершения - до тех пор, пока человек пытается служить только своей собственной сущности, он пребывает в невежестве; а служа Кришне, Душе всех душ, он озарен знанием. Некоторые читатели жаловались, что «Тень и реальность» кажется им «слишком философской». Боюсь, что снова разочарую их - здесь тоже будет много логики и философии. Я приношу извинения за то, что эта книга о персонализме не блещет богатством эмоций. Однако и эмоции и проявления преданности тоже зачастую встречаются весьма цинично - еще одно свидетельство того, сколь опасно быть личностью! Поэтому я чувствую необходимость деликатно подойти к этой теме, трезво глядя на обстоятельства, по которым философия персонализма в современном мире не имеет твердой почвы под ногами.

В книге «Тень и реальность» в конце каждой главы были страницы с цитатами, на которые я ссылался в тексте. В «Трансцендентальном персонализме» такого нет. Я также не всегда указывал источник приведенных здесь цитат Шрилы Прабхупады. Многие из моих читателей - члены Международного Общества Сознания Кришны, и в их распоряжении есть компьютерная программа Ведабаза к «БиБиТи Ведабейз». С помощью этого чудесного средства можно быстро

определить происхождение высказываний Шрилы Прабхупады, на которые я ссылался. Для читателей, не являющихся членами ИСККОН или тех, у кого нет «Ведабейз», моя скрупулезность в отношении цитат может затруднить чтение. Обычно, в моих привычках обозначать главу и номер стиха, взятого из священного писания, переведенного Прабхупадой, а точному указанию происхождения цитат из комментариев, лекций, утренних прогулок, бесед и писем, я уделил меньше внимания.

Сухотра Свами
Шри Рамачандра-виджайа
(11-го октября 1997 года)
Альтенбург на Хохьрейне, Германия

Введение

О положении человека

Как говорится, историю изучают на примерах. Среди священных ведических писаний Индии такой подход свойственен Пуранам. Они учат философии, приводя примеры из истории. Из всех Пуран наиболее известна Бхагавата Пурана или Шримад Бхагаватам, состоящая из 18000 стихов, объединенных в 12 песен. В двенадцатой песне содержится беседа святого царя Ними и девяти совершенных мистиками, Навайогендрами, о положении человека. Эту тему я намерен развить в своей книге.

Друмила, один из мудрецов описывает вселенную как гигантское тело Нараяны, верховной Личности, в котором покоятся все живые существа, состоящее из земли, воды, огня, воздуха и эфирного пространства. Господь Нараяна из собственной изначальной духовной формы творит безграничный космос. Поскольку Господь Пуруша входит в него, он становится Его собственным физическим телом. Внутри тела вселенной Он установил весьма сложный порядок, распределив звезды и планеты на 3 уровня бхур, бхувах и сваха (грубые, тонкие и небесные). Божественные чувства Господа проникают в каждый уголок вселенной. Они являются источником всех видов познающих и деятельных чувств всех живых существ. Его безграничное знание - основа их ограниченных познаний, из Его дыхания они черпают силы, равно как способность чувствовать и действовать. Он приводит этот мир в движение, пробуждая три состояния, в которых действует материальная природа: благодать, страсть и невежество. В Нём самом вселенная создаётся, поддерживается и уничтожается.

В другом месте той же песни Шримад Бхагаватам Господь Кришна говорит Уддхаве, что пытаюсь охватить умам

мироздание, люди теряют голову. Очарованные творением, они строят планы в надежде обрести счастье. Некоторые из них утверждают, что счастье можно найти в набожности. Другие ищут его в богатстве, славе, чувственных удовольствиях, морализме и прочих ценностях. Кришна говорит, что, несмотря на временные результаты, все перечисленные способы основаны на невежестве, и потому того, кто следует им, ждут страдания. Они не обретают удовлетворения даже когда наслаждаются плодами подобных устремлений.

Во все века, мыслящие люди вынуждены были признавать, что, несмотря на все старания, человеческая жизнь в материальном мире сопряжена с огромными проблемами. Здесь всегда что-то не так.

...ив этом мире, что кажется, лежит пред нами, как страна мечты,
таким прекрасном, вечно новом, исполненном разнообразия,
сказать по правде, нет ни радости, нет ни любви, ни света.

Уверенности нет, нет умиротворенья, нет утешения в минуту скорби.

Мы здесь блуждаем, словно бы во тьме по полю боя,
как будто нас подняли по тревоге ложной,
чтобы столкнуть с когортами подобных нам глупцов,

(из поэмы «Побережье Дувра»,
Метью Арнольд, 1822-1888)

Что же тревожит, что вводит нас в заблуждение, когда мы на короткий миг оказываемся в человеческом теле и попадаем на покрытое тьмой поле боя? Неминуемая смерть, различные религии, противоречивые теории познания, вопросы греха и добродетели, свобода человека, противоречащая его же собственной природе, столкновение личных интересов и интересов общества, отношения человека с планетой в целом. Демографический взрыв, будущее этого мира, войны и национализм, ограниченные возможности языка, на котором мы говорим; влияние на наше поведение совершенно невообразимых желаний, неизведанное.

Что же со всем этим делать? С давних времен философы изобретали разные теории, пытаясь ответить на многочисленные вопросы пытливых умов. На востоке поборники дуализма пытались убедить других в том, что во всей вселенной есть лишь одна сущность - единое всеобъемлющее «Я». Иные твердили, что наши проблемы посланы нам свыше некими сверхъестественными силами. Другие исповедовали точку зрения, согласно которой существует цепь действий (карма), совершенных нами в прошлых жизнях, благодаря которой мы оказываемся в том или ином положении. Были среди философов востока и материалисты, утверждавшие, что материя - есть единственная причина существования мироздания и их противники, считающие, что причину невозможно доказать логически, её нельзя ни вообразить, ни выразить словами.

Подобные теории (упомянутые в Шримад Бхагаватам 1.17.19 и 20) в различные века имели своих последователей и в западном мире. В Древней Греции философы-эллина (Ксенофан, Парменид и Зенон) были монистами, они считали истиной Единую Сущность, а личность, движение и перемены - иллюзией. В своих Илиаде и Одиссее Гомер поведал, что в жизнь человечества вмешиваются два вида сверхъестественных сил. Это *Менос* - приносящая способность делать добрые дела сила, интуиция, ведущая к успеху; и *ате* - негативное влияние, насылающее безрассудство и одержимость, ослепляющая человека и ведущая его к катастрофе.

В трудах знаменитых немецких философов, певцов воли Шопенгауэра и Ницше, со всей очевидностью проявляются основные представления о карме. Шопенгауэр полагал, что то, что прочие философы называют «духом», является «волей», при помощи которой различные существа манипулируют материей. Эта воля - источник жизни и вечный принцип организации и деятельности вселенной. Она также делает жизнь нестерпимой. Ницше полагал, что воля заставляет этот

мир «двигаться по кругу, повторяя то, что уже много раз происходило». «Ту жизнь, которой вы сейчас живете, и которую вы уже прожили раньше», писал он в «Веселой науке», «вам придется прожить еще раз, и еще много, бесконечно много раз».

В последние четыре десятилетия девятнадцатого столетия Чарльз Дарвин, Герберт Спенсер, Эрнст Гегель и Вильгельм Оствальд заложили идеологическую основу научного материализма, включающего в себя эволюционную биологию, постулат о том, что материя спонтанно самоорганизуется, априорное отрицание возможности получения знания, лежащего за пределами возможностей чувственного восприятия. Возникли априорное отрицание личности Бога, бессмертия души и свободного изъявления воли, постулат о том, что «хорошо» значит «приятно», а также сведение реальности до безличной физической энергии.

Однако многие ученые соглашались с тем, что Дэвид Юм был прав, утверждая, что наука никогда не сможет найти и доказать причину каких-либо явлений. Всё на что способны ученые, это наблюдать чередующиеся события. Однако чёткая связь между «причиной» и «следствием» остается далеко за пределами их зрения, воображения, логики и слов.

Итак, Веды утверждают, что все попытки умов проанализировать и объяснить проблему положения человека в мироздании, бессильны. Подобная задача, говорит Шримад Бхагаватам (11.23.49), не по силам человеческому разуму. Он слеп (*андха-дхийо манушьяха*), но принимает свою недалёкозоркость за объективность: *эшо ахам анййо ахам ити брахмена дуранта-паре тамаси брахманти* - «из-за своих заблуждений, что это - я, а это, кто-то другой, они блуждают во тьме».

Для проведения анализа необходимо «превращение в объект». Я имею в виду, определить проблему и отделить се-

бя от нее. *Она существует вне моего ума, как отдельный объект изучения.* Всё же, я не могу сделать положение человека объектом изучения, поскольку я - *часть проблемы человечества.* Более того, разум, тот самый инструмент, при помощи которого я предлагаю исследовать положение человека, сам по себе является проблемой человечества, поскольку отягощен материальными желаниями. Материалистический разум принуждает нас относиться ко всем существам и предметам, окружающим нас, как к объектам. Психолог Эрих Фромм пишет в своей книге «Боязнь свободы»:

«Кажется, что индивидуум в полной мере наделен биологическими позывами, которые надлежит удовлетворять. Чтобы удовлетворить их, индивидуум завязывает отношения с другими «объектами».

Итак, материальные объекты не способны удовлетворить нематериальную душу. Когда под влиянием майи мы выбираем в качестве источника удовлетворения объект, не приносящий удовлетворения, разум начинает создавать «объективную проблему». *Таким образом, проблема положения человека в этом мире - всего лишь иллюзорное порождение разума,* безуспешно пытающегося удовлетворить собственные желания, которому ложное эго не позволяет признать, что весь его план наслаждения материей бесполезен от начала и до конца. И разум обманывает нас, скрывая подлинную суть проблемы и занимаясь решением выдуманных сложностей, не имеющих к ней никакого отношения.

Есть бенгальская притча о том, как в деревню повадился вор. Поставили охрану, и прошло не так много времени, как ночью сторож заметил человека, забиравшегося в окно дома. На его сигнал сбежалась вся деревня, чтобы схватить негодяя. «Держи вора! Держи вора!» кричали они. Но ловкач указывая куда-то позади толпы, заорал «Вот он! Лови его, убежит!» Селяне позволили настоящему вору заставить их погнаться за

вором воображаемым. И пока они, крича «Держи его!», бежали в темноте, настоящий вор скрылся.

Готовность, с которой человечество подчиняется «объективному» интеллектуализму, ничем не отличается от готовности, с которой простак поверил вора. В обоих случаях «объект», признанный преступником, оказывается плодом воображения, созданным настоящим преступником: «Это не я, во всём виноват кто-то другой».

Веды утверждают, что в вопросе о нашем положении не может быть никакой ясности, если не признать общности сознания Верховной Души и бесчисленных индивидуальных душ, из Неё исходящих. Мой эгоистичный разум предлагает считать изначальными субъектом мое «я», а все что меня окружает - объектами моего удовольствия. Однако такой взгляд оторван от реальности. Абсолютная правда состоит в том, что «я» - духовный объект божественной любви. Моё предназначение души - служение Богу. В шестой и седьмой мантрах Шри Упанишад говорится:

«Тот, кто всё 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 к чему-либо.

Тот, кто всегда видит все живые существа как духовные искры, качественно равные Господу, видит воистину. Что же тогда может стать причиной иллюзии и беспокойств для него?»

Так Веды дают понять, что наши беспокойства в этом мире основаны на иллюзии. Настоящая причина существования этого мира - в неразрывной, вечной связи живых существ и Всевышнего. Игнорировать этот факт, означает обрекать себя

на боль материальных страданий. Брахма в Шримад Бхагаватам (3.9.6-9) говорит:

«О мой Господь, люди этого мира, обременённые житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе. Им приходится всё время защищать своё тело, богатство, друзей и терпеть унижения; их переполняет скорбь и порочные желания; движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на эфемерных представлениях «мне» и «моё». Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью Твоих надёжных лотосных стоп.

О мой Господь, те, кто лишает себя блага, отказываясь воспевать Твои трансцендентные деяния и слушать повествования о них, - поистине, обделённые судьбой и лишённые разума люди. Они погрязли во всех грехах и пороках и не останавливаются ни перед чем ради того, чтобы испытать мимолётные чувственные наслаждения.

О вершитель великих дел! О мой Господь! Несчастные существа постоянно испытывают муки голода и жажды, их одолевают простуды, расстройства секрети и желчи, они страдают от зимней стужи, летнего зноя, дождей и многих других бедствий и находятся во власти необоримого полового желания и гнева. Эти создания вызывают во мне жалость, и сердце моё сжимается от сострадания к ним.

О мой Господь, на самом деле для души не существует материальных страданий. Но пока обусловленная душа считает, что её тело создано для чувственных наслаждений, она будет оставаться под властью Твоей внешней энергии и не сможет избавиться от оков материальных страданий.»

Веды исследуют проблему человеческого существования и предлагают ее решить общаясь с Господом и всеми живыми существами. В помощь дан трансцендентальный персона-

лизм, являющийся естественной основой существования для всех и каждого. Да, вы и я предназначены для удовлетворения желаний, *желаний Кришны, Бога*. Только так мы сможем обрести удовлетворение. До тех пор, пока мы отказываемся удовлетворять желания духовным способом, наши управляемые чувства и ум будут вить вокруг нас кокон матрицы индивидуальной субъективности:

«Глупое живое существо, пребывающее в материальном теле, не в силах контролировать свои ум и чувства; оно помимо воли вынуждено действовать под влиянием материальной природы. Оно словно шелкопряд, вьющий кокон из своей слюны. Червяк заворачивается в этот кокон и уже не может выбраться наружу. Живое существо запутывается в сетях своих же поступков и не может освободиться. Так оно вечно пребывает в заблуждении и вынуждено снова и вновь умирать». (Шримад Бхагаватам 6.1.52)

Глубокомысленным примером с коконом Шримад Бхагаватам раскрывает современную философскую концепцию о «матрице ощущений», которая в подробностях будет объяснена в первой главе этой книги. Завернутое в кокон субъективного восприятия, живое существо ощущает: «полноту, худобу, телесные и умственные беспокойства, жажду, голод, страх, напряжение, желания, старость, сон, привязанность, гнев, скорбь, иллюзию и отождествление с телом». Как говорит Шримад Бхагаватам (5.10.10), ничто из вышеперечисленного не имеет ничего общего с настоящей личностью, с душой. Поэтому Господь Кришна говорит Уддхаве: *самритир на ту вастави*, «материальное существование не имеет под собой никакой основы». (Шримад Бхагаватам 11.11.2)

Как же мне, заключенному в свой маленький кокон материальных ощущений, понять, что же по настоящему истинно? Нам обычно советуют придерживаться «интеллектуальной честности», что означает, взять на себя труд отделить факты от вымысла, внимательно проанализировать их со всех точек зрения, и, наконец, сформировать из них знание. Однако, как заметил философ Теодор Адорно:

«Требовать интеллектуальной честности уже само по себе не честно... Знание приходит к нам посредством системы предрассудков, мнений, нововведений, собственноручных поправок, допущений и преувеличений».

Другой современный философ, Эмануэль Левина, сказал: «Философия неотделима от скептицизма, который следует за ней словно тень. Она отрицает его, гонит прочь, но он снова оказывается у её ног».

В пределах кокона материальных ощущений, нет ни окончательных доказательств, ни опровержений. Всё, что бы мы ни считали «истинным», постоянно служит мишенью сомнений. И у нас есть только три способа реагировать. Ни один из них не в силах развеять наших сомнений (кстати, это формулировка разновидности логики, известной как Трилема Агриппы).

Предположим, мы с вами поспорили. Вы отстаиваете утверждение «Люди должны иметь право свободно высказывать свое мнение». Я отвечаю, «Это всего лишь ваше мнение». Вы можете 1) отказаться отвечать; 2) настаивать на своем мнении: «Нет - это *истина*»; или 3) выдвинуть новый аргумент в защиту своего мнения. Если вы выберете первый путь, то ваше молчание будет знаком согласия. Если пойдете по второму пути, то моей естественной реакцией будет вопрос: «Откуда вы знаете?», который заставит вас прибегнуть к пути 1) или 3). Стоит вам пойти по третьему пути, это ста-

нет началом неминуемого поражения; вам придется подкрепить свое первое заявление («свободу высказывать мнение») новым аргументом, например «личность неприкосновенна». Но я могу снова заявить: «Это всего лишь ваше мнение». Перед вами снова встают три перспективы. Если вы продолжаете настаивать на своем мнении (пункт 2, а затем 3), вам придется выдвинуть новый аргумент, теперь уже «все равны».

Доводам не будет конца, так как мы попали в логическую петлю. В конце концов, ваша собственная философия дает мне право высказать свое мнение, что каждый из аргументов, высказанных вами, всего лишь ваше мнение. *Это моё мнение, мнение индивидуума, и вы должны дать мне право высказать его.*

Вы можете попытаться разорвать эту петлю, процитировав что-нибудь в поддержку своего мнения: «Опыт подтверждает истинность моего высказывания, оно логично», «Эрих Фромм говорит, что само существование человека, неотделимо от его свободы», или даже «Шрила Прабхупада сказал: «Если мы уважаем Кришну, то будем уважать даже муравья». На все подобные заявления я могу ответить, что это всего лишь ваше мнение, так как эти цитаты подтверждают ваше первоначальное заявление о том, что «Люди должны иметь право свободно высказывать свое мнение». И снова перед вами два пути.

С точки зрения Вед, опыт (*пратьякша*), логика (*анумана*), и высказывания мирских мудрецов, подобных Эриху Фромму, не являются очевидной истиной (*сватах-прамана*). Опираясь на них, нельзя найти правду. Теперь предположим, что слова Шрилы Прабхупады стоят выше всяких сомнений. Тем не менее, я могу сомневаться в «связи свидетельств»: «Я соглашусь, что, уважая Кришну, мы будем уважать даже муравья, но какое отношение данное свидетельство имеет к изначальному постулату «Люди должны иметь право свободно высказывать свое мнение». И снова перед вами три пути.

До тех пор, пока дискуссия, относительно того, что вы или я намереемся понять, лежит во тьме наших материальных коконов, аргументам не будет конца, даже если мы будем ссылаться на неоспоримо авторитетных мыслителей, потому что их высказывания не имеют ничего общего с материальной мыслью.

Есть история о пятерых слепцах, которых зрячий попросил описать стоящего перед ними слона. Ощупав животное, те начали спорить. Слепой, трогавший ногу сказал, что слон — это «дерево», схватившему слона за хвост он показался «большой змеей», и так далее. Слепцы поверили зрячему и согласились, что перед ними слон, но, даже имея эту информацию, не могли понять, как он выглядит.

Шрила Прабхупада заставил прозреть глаза, ослепленные материализмом. Но когда мы цитируем его слова слепо, просто, чтобы подпереть мнение, рожденное в коконе наших материальных ощущений, мы уподобляемся слепцам, спорившим о том, дерево слон, или змея.

Неоспоримый авторитет учения Вед предназначен не для того, чтобы продолжать держать нас в темноте, но чтобы открыть наше духовное видение. Задача лишь в том, чтобы очистить разум человека от навязчивой слепоты, обманывающей и заставляющей верить в то, что тьма нашего подобного тени существования и есть реальность, из-за которой мы полагаем, что нет иного метода познания мира, кроме как блужданий во тьме, экспериментов, рассуждений и споров об истине.

Человек не может считаться по-настоящему разумным, до тех пор, пока он не выйдет из тьмы материальных впечатлений на свет трансцендентального персонализма, уровня единого сознания с всезнающей Верховной Божественной Личностью. Вот в чем состоит тот самый прекрасный риск. Нам

надлежит выбрать, считать ли себя тем, кем мы хотим, или теми, какими каждого из нас знает Кришна. До тех пор, пока мы сохраняем собственные идеи, мы так и не увидим подлинное место человека в мироздании. Как обрести уверенность, необходимую, чтобы принять и увидеть собственную сущность глазами Кришны? Читайте.

Глава первая

Что значит быть личностью в аспекте времени

В этой главе будут раскрыты три темы:

- 1. Живое существо (индивидуум, сущность) обладает неотъемлемыми личностными качествами: по сути своей я - личность.*
- 2. Принятие решений (выбор между истиной и ошибочным мнением) для моей личности очень важен.*
- 3. Моё проявление, определяемое, как «человек», понятие временное - это тень моей личности, порождение материальной энергии.*

Мы даем определения явлениям, распределяя их в сознании на «правильные», «лучшие», «обнадеживающие» и их противоположности. Разумные существа тщательно планируют свой жизненный путь, а материальные элементы движутся, словно облака по небу. Облака не *выбирают* определенного направления из-за того, что оно «правильное», «лучшее» и «обнадеживающее», а другое нет. Что для облака неверное движение? Даже если мы в предыдущем предложении заменим слово «облако» на «компьютер», все равно этот вопрос останется без ответа, по крайней мере, с точки зрения компьютера, поскольку у компьютера нет точки зрения.

Перефразируя вышесказанное, человек обладает набором возможных решений, а также свободой выбирать из этого набора решение, которое он интуитивно считает наилучшим для конкретных обстоятельств. Передвижения облаков неосознанны - ведь облака лишены независимости и интуиции. Верно также, что компьютер делает своё дело лучше облаков, словно он осознает свои действия. Мы наблюдали как в мае 1997 года в Нью-Йорке компьютер IBM Дип Блю 2 обыграл в шахматы гроссмейстера Гарри Каспарова. (Хотя это было

только лишь техническое поражение, поскольку Каспаров выиграл первую партию, и прекратил игру на второй.) Журнал «Нью Сайентист» месяц спустя, отметил, что Дип Блю...

«...в шахматах не отличает смысл от бессмыслицы, он играет словно слепой, ему безразличны и шахматная позиция, и сам смысл игры... Тут нет никакого искусственного интеллекта. Дип Блю - продукт человеческого интеллекта и современных компьютерных технологий».

Таким образом, компьютеру не дано различать между правильным и неправильным. Все решения, которые он, как кажется, способен принимать, в действительности предварительно заложены в него обладающим сознанием программистом. А когда обладающий сознанием пользователь дает команду, компьютер, со сверхчеловеческой скоростью слепо следует по схеме программы. Пользователь ставит задачи, которые компьютер механически обрабатывает и дает логичные заключения. Но только пользователь рассматривает эти заключения, как «правильные», «лучшие», «обнадеживающие» или «ошибочные». Машина слепа, она не в состоянии оценить и принять решение.

Эта триада программист-компьютер-пользователь представляет собою аналогию весьма полезную для понимания триады Сверхдуша-тело-душа, представленной в ведических писаниях. Комплектующие компьютера и его программное обеспечение работают в соответствии со сложной системой правил, разработанной программистами, приспособившими компьютер для решения определенных задач. Одна из таких задач - это саморегуляция. Для этого были созданы BIOS, часы, заставки и режим экономного энергопотребления. Следующей задачей является обработка команд и информации, поступающих от пользователя, для чего и были разработаны процессор и программное обеспечение. Третья задача - вывод обработанной информации. Так были созданы монитор и принтер. Аналогичным образом Сверхдуша создает системы

саморегуляции тела, такие как дыхательная, сердечно-сосудистая, иммунная, пищеварительная, нервная системы организма и тому подобное. Тело, как и компьютер, запрограммировано реагировать на информацию, поступающую от чувств, и на команды оператора - души.

Подсчитано, что за восемьдесят лет, мозг человека обрабатывает 10 терабайт информации. Этого ее количества достаточно, чтобы заполнить 7 000, 000, 000, 000, 000 дискет. Правило здесь то же, что и в компьютерном деле: «мусор туда, мусор оттуда» - если оператор выберет неверные команды, то он получит плохой результат. Из ШРимад Бхагаватам 5.113-17 мы узнаем, что Сверхдуша программирует материальные тела для рождения и смерти, деятельности, скорби, иллюзии, счастья и горя, а индивидуальные души, словно операторы компьютеров, получают разрешение использовать эти тела в соответствии с указаниями Вед. (Точно так же, как пользователи компьютеров, руководствующиеся инструкциями, одобренными разработчиками комплектующих и программного обеспечения.) Если человек не управляет своим телом в соответствии с этими предписаниями, то он нарушает законы природы и обрекает себя на боль и муки.

Из-за абсолютного незнания указаний Вед, человечество с мучительным страхом смотрит в будущее. Принятие решений сегодня неразрывно сопряжено с опасениями. Продолжить ли учебу или всё бросить и пойти на работу? Должен ли я покорно подчиняться начальнику или стоит побороться за свои права? Сохранить ли мне отношения с Катей Ивановой или порвать с ней? Большинство из нас ждет того дня, когда мы сможем забыть кошмар, связанный с принятием решений и обрести вечный покой.

Доходит до того, что некоторые мыслители предполагают наличие некой «основной сущности». Она отличается от нашей собственной. Ей не нужно делать выбор. Стоит лишь осознать иллюзорность собственных личностных проявлений,

и проблема принятия решений тебя более не беспокоит. Как говорит в этой связи автор книги о современных тенденциях в науке о личности:

«Проще говоря, нет никакой личности. Никто ничего не делает, ничем не обладает, никто никем не руководит. Надо только зафиксировать сознание в состоянии гармонии с окружающей средой и другими людьми, тогда, безо всяких личных чувств и ощущений, мы будем вести себя естественно и безошибочно».

Вот пример очень распространенной в наши дни философии. Она называется «имперсонализм» или нейтральный монизм. Высшая форма сознания - нейтральность, когда действия спонтанны, проблема выбора не поднимается. Пиком подобного состояния ума является достижение полного автоматизма деятельности, как у компьютера. (Механисты полагают, что поскольку ни у человека, ни у машины нет души, то человек в основном действует как машина; С точки зрения имперсоналистов и человек и машина - это части нейтрального однородного абсолюта, следовательно, человек, опять же, в основном действует как машина.) Но имперсоналисты к своей доктрине вовсе не безразличны. Для них лишь она - истина, все же прочие взгляды - ошибочны. Однако, только личность способна придерживаться определенной философии, безличная нейтральная сущность этого не может. Теперь несколько слов о вышеупомянутом состоянии ума, когда человек находится в «гармонии» с окружающим миром.

По утверждению имперсоналистов, чтобы достичь его, надо оборвать мирскую трескотню ума. Должен образоваться вакуум опустошенного сознания, он будет основой восприятия и деятельности. Персоналисты же предостерегают, что этот вакуум рано или поздно снова заполнится прежней бессмыслицей. Что бы этого не произошло, следует избрать путь личностного служения Всевышнему, а Он с любовью станет руководить человеком. Но взаимные, личностные отношения

человека с Богом несовместимы со статичностью сознания, поскольку ум поглощен *липами* - сладостными любовными отношениями с Господом.

Волны времени

Моменту принятия решения всегда соответствует слово «сейчас». На решение, принятое в настоящем времени, влияет весь предшествующий жизненный опыт. К тому же, решения принимаются с надеждой на лучшее будущее. Однако, сама личность, сущность, *принимаящая решение*, всегда находится в настоящем. Она качается на пульсирующих в уме волнах времени, *кала-стотра*. А воспоминания, надежды и опасения, связанные с будущим, играют на этих волнах, словно блики на поверхности озера.

Некоторые философы полагают, что сущность человека, неразрывно связанная с настоящим временем, определяется его мыслями. Я - то, о чём я думаю, безразлично думаю ли я о прошедшем, настоящем или будущем. Но, если я - то, о чём я думаю, то кто определяет, *о чём я думаю!* Печатая эти строки, я думаю о завтрашней поездке в Грецию, в Афины. Если я - мои теперешние мысли и больше ничего, то неужели эти мысли приняли решение думать о дороге? Вот я предался воспоминаниям о поездке в Соединенные Штаты. Я был там несколько месяцев тому назад. Что же получается, *эти* мысли, сами навяли мне эти мысли? Есть мнение, что личность является совокупностью сиюминутных ощущений, *они* и руководят процессом мышления. Иными словами, набор ощущений (всё, что бы мне не довелось когда-либо услышать, почувствовать, увидеть, ощутить вкус и запах - это я и есть) принимает решение уделить внимание данной мысли. Но, опять же, прямо сейчас я смотрю на экран компьютера. **Что же**, это ощущение предпочло получить это ощущение? Вот я обернулся, чтобы взглянуть на стеллаж с аудиокассетами. Он на стене, справа от меня. Что же, кассеты сами проникли в моё сознание? Разумеется, нет. Сущность, принимающая ре-

шения, личность, очевиднейшим образом отличается от собственных мыслей и решений. Время помогает ей думать и ощущать, но она *всегда отличается* от своих мыслей и чувств. Поэтому, она - вне времени.

Чувства не способны воспринять это вечное, непосредственное присутствие моей собственной сущности, так же как я могу ощутить присутствие какого-то материального предмета. Оно также неподвластно моим логическим построениям. Мои ощущения и мысли - преходящи. А я просто *существую*. Мои мысли и ощущения, представляют собой временной контекст, в котором, словно в форме, *отливается* мое неуловимое «я». Только в этом контексте я могу думать, видеть, что время придает мне сил, воспитывает, меняет, коверкает меня. Мы называем этот контекст «человеческой природой».

Ограниченная свобода

Надо заметить, контекст человеческой природы и сама личность, по сути, разные понятия. Контекст - *способ самовыражения*. Человек представляется себе и другим в ореоле ощущений, симпатий и антипатий, эмоций, мыслей, воспоминаний, верований, утверждений, речей, действий и взаимоотношений. Но этот образ - это *не* он сам. Это - тень личности, сотканная из биологических, психологических и социальных факторов. Поэтому человек не всегда стремится выразить себя. Порой этот образ разочаровывает его, смущает и даже злит. Тем не менее, плохой, хороший ли, он сам создаёт его. Этот факт проливает свет на важнейшее свойство нашей личности, и нашей свободы - они ограничены. Мы не вольны стать всем тем, чем нам бы хотелось стать.

Возникает вопрос, есть ли у нас хоть какая-то свобода? Может быть поступки, сделанные нами, будто бы по собственной воле, уже заранее предопределены? Если это так, где же наша свобода выбора? Многие считают, что её нет вовсе.

Однако само по себе это - уже факт наличия свободы выбора. Если не чувствуешь, что сам способен выбирать, то разве неотвратимая судьба может стать помехой? Неудовлетворенность человека и есть проявление его микроскопической свободы. Она говорит о том, что, сколько не трудись, втиснуться в этот временный рукотворный образ никогда не удастся. Невозможно по-настоящему *стать* тем, что демонстрируют наши действия, какими бы хорошими или плохими они не были. Как многие говорят: «Я был не в себе, когда сделал это». И именно осознание этого поступка открывает путь к отречению.

Сила воли крайне важна, но для неё, как и для прочих сил, существуют рамки, в пределах которых мы можем её укреплять или ослаблять. Развивая дух отречения, человек способен увеличить силу воли, а значит большую степень контроля над собственной жизнью. Привязанности ослабляют волю человека и его контроль над собой. И всё же, ни при каких обстоятельствах наша свобода воли ни будет уничтожена, ни обретёт абсолютную власть.

Матрица или поле деятельности

Некоторые философы недавнего прошлого сравнивали человека с *матрицей*. В словарях слово «матрица» определяется как форма для отливки, оболочка, в которой предмету (в нашем случае «отливаемой» личности) придают определенные очертания. Современная психология характеризует матрицу как узор длиною в жизнь, сотканный из физических, эмоциональных и символических (т.е. умственных) впечатлений. В терминологии Бхагавадгиты эта структура называется *кшетра* - поле, в пределах которого осуществляется физическая, эмоциональная и умственная деятельность данной личности.

Кшетру можно сравнить с физическим понятием *силового поля*. Например, провод под напряжением всегда окружает поле магнитной энергии. Это поле, сочетание притяжения и отталкивания, взаимодействует с образующим его электрическим током и меняет его траекторию. Такое взаимодействие можно разумно использовать. Инженер-электронщик, управляя током, может постоянно заставлять его менять направление, что порождает мощные электромагнитные волны, способные переносить информацию. Волны или вещательные сигналы переносят образы «миров», которые мы ощущаем, посредством радио и телевидения.

Аналогичным образом, матрица окружает поток сознания и взаимодействует с ним посредством могущественных *факторов опыта*. «Фактор» - сила, снабжающая нас информацией, причина перемен. «Опыт» - главное свидетельство наличия сознания; это осведомлённость о том, что происходит внутри нас, а также в окружающем мире. «Фактор опыта» контролирует нашу осведомлённость, формирует её при помощи привязанности и отвращения. Он снабжает нас информацией о физической, эмоциональной и умственной сферах.

Существует ещё одна интересная параллель между *кшетрой* и силовым полем. Ученые утверждают, что электрическая и магнитная энергии - это аспекты единой электромагнитной реальности. Подобным же образом, сознание и факторы его опыта - аспекты духовной реальности, Брахмана, Сознания или духа. Они принадлежат к двум категориям материальных элементов: *стхула* (грубых элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира) и *сукиша* (тонких элементов: ума, разума и ложного эго). Брахманом материи и духа управляет «инженер электронщик» - Парабрахман (Сверхдуша или Высшая Личность).

Факторы ощущений

Первым фактором опыта является ложное эго, оно привязывает душу к материальному миру, затем ум - «экран» опыта. Функция экрана двойка. С одной стороны, на нем словно на киноэкране отображаются нереальные, но захватывающие картины. С другой стороны - он фильтр. Ум уделяет внимание определенным образам, считая их желанными или опасными, а другие отфильтровывает, как ненужные. Эта функция фильтрации известна как разум. При помощи разума мы различаем важное и не очень. Например, чувства передают набор информации, который отражается на экране ума как образ привлекательной женщины. Этот образ неминуемо будет иметь какие-то неподходящие черты, поскольку всякое материальное тело имеет изъяны, каким бы привлекательным оно не казалось. Однако, желая насладиться телом этой женщины, разум отфильтровывает эти неподходящие черты. Такое «редактирование» производится по желанию души, наделённой сознанием.

Бхагавадгита продолжает список факторов опыта: признаки жизни, познающие и действующие чувства, объекты чувств, желание, отвращение, счастье и несчастье. Каждый из этих факторов способен привлекать и отталкивать сознание, тем самым, побуждая человека сделать выбор. Время даёт им силу, необходимую для того, чтобы повлиять на нас, заставить выбирать.

Эти факторы формируют сознание человека в соответствии с законами природы. Более того, матрица существования жизнь за жизнью строится и вновь перестраивается не только для человека, но и для представителей всех 8400000 форм жизни. Данный процесс постоянной перестройки называется сменой тел или переселением душ, и его суть выражает фраза из Бхагавад-гиты (3.27) *пракритех крияманани*. В одном из комментариев Шрила Прабхупада переводит *пракритех*

крияманани так: «в соответствии с законами материальной природы полубоги управляют человеком».

Колесо судьбы

Полубоги, как и люди, обладают качествами личности. При этом они наделены огромным могуществом и способностью влиять на процессы, происходящие во вселенной. Полубоги находятся вне нашей матрицы, они лишь функционально присутствуют в факторах восприятия. В соответствии с планом материальной природы, полубоги через эти факторы взаимодействуют с нами. Этот план люди называют судьбой. С незапамятных времен цивилизованные люди пытались предсказать судьбу по сочетанию астрологических знаков, которые вращает по небу *кала-чакра*, колесо времени.

На основании чего полубоги планируют нашу судьбу? По нашим гунам (*три-гуна*) и деятельности (*карме*). Вся жизнь, день за днём, позывы к деятельности довлеют над нами, заставляя строить планы. Три гуны материальной природы: благодать (*саттва-гуна*), страсть (*раджо-гуна*) и невежество (*тамо-гуна*) порождают разнообразные стимулы: ощущения, идеи, настроение, месторасположение и т.п. Нашу деятельность относят к определённой гуне природы соответственно стимулам, на которые мы откликаемся. К примеру, деятельность, регламентированная указаниями священных писаний, умиротворённая, без привязанности и стремления к материальным результатам, относится к гуне благодати. Человек под влиянием ложного эго, с огромными усилиями рвущийся к чувственным удовольствиям, действует в гуне страсти. Деятельность, совершаемая под влиянием иллюзии, без оглядки на последствия греховных поступков, противоречащая указаниям писаний, сопряжённая с насилием и страданиями, находится в гуне тьмы.

Высшая деятельность в (саттва-гуне) приносит удачу, последствия поступков в средней гуне (раджо-гуне) смешанны, а действия в низшей гуне (тамо-гуне) влекут за собой одни страдания. Выпавшая нам судьба есть ни что иное, как результат поступков, совершённых в прежней жизни, а не случайность. Все, что кажется случайным - лишь справедливое воздаяние полубогов, посланное по законам кармы.

Качества кармы колеблются соответственно времени и пространству. Поступок, хороший в определённых времени месте и обстоятельствах, оказывается плохим в других. Простая аналогия - правила дорожного движения в разных странах. В Англии «хорошо» ехать по левой стороне дороги, а на континенте это уже «плохо». Только гуны, а не наши собственные представления, определяют, что в настоящий момент хорошо, а что плохо. Человек не в силах точно определить, в каком направлении в настоящий момент изменяются гуны. А потому, как бы искренне мы ни старались поступать только хорошо (по нашим понятиям), карма неминуемо приносит и хорошие, и плохие, и смешанные последствия.

В общем, человек - это вечное живое существо с ограниченной свободой выбора. Он может выбирать лишь в рамках собственных физических, эмоциональных и умственных ощущений, то есть материальных, временных явлений. А они представляют собой последствия его прежней деятельности. Эти последствия определяются полубогами соответственно гунам материальной природы. Вследствие своей прошлой деятельности в этих гунах человек сейчас получает благоприятные, смешанные и дурные физические, эмоциональные и умственные ощущения. Все эти последствия - временны.

Что же я, человек, в конце концов, ищу в этой матрице ощущений? Ответ - свободу. «Свобода для души», - сказал один мудрец, - «все равно, что свет для глаз, воздух для легких, любовь для сердца». Шрила Прабхупада говорит, что все жаждут свободы, поскольку она - естественное состояние

души. По своей природе мы вечны, исполнены знания и блаженства. Однако материальные ощущения подавляют ощущения нашей изначальной природы, и мы видим, что подвержены влиянию времени, невежества и страданий. Естественно, что все стремятся освободиться из-под их гнета.

Три ошибочных представления о свободе

Свободный человек волен выбирать. Настоящий выбор возможен в том случае, когда есть возможность обрести настоящее удовлетворение. Увы, матрица нашего опыта не дает нам свободы выбора. Почему - понять несложно. Мы вечны, а вот возможности, доступные нам - временны. Мы жаждем чистого счастья, но всё, что нам может дать материальный мир, сопряжено с болью. Всё, что мы в нашем нынешнем положении можем выбрать в этой матрице - призрачно. Мы делаем выбор среди теней, любви, деятельности, общественной жизни, отдыха и прочего - того, что возникает и с течением времени исчезает. При этом наш опыт настолько убедителен, что очень трудно понять, что мы лишены *подлинной* свободы выбора. Матрица даёт нам три определения свободы: в благодати, страсти и невежестве. К сожалению, все они ложны.

Концепция свободы, относящаяся к гуне благодати (сатвическая), оставаясь ложной, превосходит остальные две. Согласно ей, человек стремится к свободе, придерживаясь норм морали и приобретая знания. Эти две добродетели делают его все более и более отрешённым. Однако, предостерегает Шрила Прабхупада, мораль и знания не дают нам власти над своими органами чувств: глазами, языком, носом, ушами и тактильным ощущением. Наше сознание, даже в состоянии благодати, *подвержено влиянию* разнообразных физических, эмоциональных и мыслительных явлений, благоприятных, неблагоприятных и смешанных по характеру. Они возникают автоматически по воле судьбы. Человек просвещённый, обладающий высокими моральными качествами, воспринимает эти явления спокойно и аналитически. Тот, кто отреш-

шился от собственных ощущений, может считать себя свободным. Да, подобное знание вместе с отречением способны избавить ум от ощущения неуверенности. Однако, если учёный уравновешенный человек мирится с заточением в темнице материальных ощущений, его нельзя считать по настоящему свободным. Шрила Прабхупада объясняет это в седьмой главе книги Раджа-видья:

«Благодать, тоже своего рода скверна. Благодаря ей человек осознает собственное положение и духовные истины. Его проблема в том, что он думает: «Теперь я все понял. Теперь проблем нет». Он хочет оставаться здесь. Иными словами, человек в гуне благодати уподобляется заключенному, которому смягчили условия содержания. Ему нравится в тюрьме и он хочет там остаться».

Двойственное положение человека

С одной стороны, мы как личности - духовны и вечны. С другой, как часто говорил Шрила Прабхупада, привычка - вторая натура. Например, мы привыкли радоваться или огорчаться поворотам жизни. На языке Гиты эта привычка называется *двандва-моха*, иллюзия двойственности, которой подвержены все обитатели материального мира. В одной из лекций Шрила Прабхупада объяснял её на примере человека, оплакивающего смерть сына. Если умрёт сын, кто не заплачет? Даже просвещённый, высоких моральных устоев человек станет оплакивать такую потерю. «Это привычка», - сказал Шрила Прабхупада. «Просто человек в гуне благодати постарается отнестись к удару судьбы философски».

В древности, под словом «философия», прежде всего, понимали метод интеллектуального разделения духовной сущности от привычек тела и ума. Средиземноморские философы-классики, заложившие основы европейской цивилизации, знали, что духовность человека можно ослабить или усилить.

Развивая добродетели, мы её усиливаем, утрачивая - напротив, ослабляем.

«Виртус» на латыни, как и «вир» на санскрите означает «сильный». Следовательно, добродетель² есть свойство сильного, здорового духа.

Согласно классическим европейским представлениям, существуют четыре добродетели, главная из которых *софия*, подлинное знание о вечной душе. Остальные три это: стойкость, справедливость и умеренность во всем. В ведической культуре у них есть четыре аналога: правдивость, аскетизм, милосердие и чистота. Они развиваются, когда человек искореняет греховные дурные привычки. Развитие добродетелей делает его решительным *Вйавасайя-атмика* (Бхагавадгита 2.44)

Твёрдую приверженность пути истины древние греки называли *философией*, отсюда произошло известное нам слово «философия». Она необходима, чтобы не привязываться к материи. В конце концов, «истина» означает вечную правду, не имеющую ничего общего с нашим временным рукотворным образом собственной сути. Этот образ «правдив» только в биологическом, психологическом и социальном смысле, аналогично тому, как «истинно» отцовство. Отцовство - всего лишь временная роль, но чтобы признать этот факт необходимы решительность и добродетель.

В минуту скорби об умершем сыне добродетельный отец утешается трезвым взглядом на глубинный смысл такого поворота судьбы. Он не считает собственностью всё, что ему дают и затем отнимают полубоги, ибо знает - вечная душа не может владеть ничем временным. Следовательно, добродетельный человек не считает несчастье злом, поскольку оно, зачастую, бывает полезным, т.к. в счастье мы склонны забы-

вать, что ничто в этом мире не вечно. Боэций в «Утешении Философии» приводит слова самой Философии, греческой и римской богини - покровительницы мыслителей. «Если бы ты мог видеть план провидения во всей его полноте, то понял бы, что зла там нет вовсе».

В этом мире за счастьем следует несчастье, так уж он устроен. Когда жена бездетного царя Читракету наконец-то родила сына, его счастью не было границ. Поэтому, когда в результате дворцовых интриг, ребенок был отравлен, для отца это было страшным эмоциональным ударом. Нарада обратил внимание царя на то, что еще недавно при мыслях о сыне он ликовал. Утрата несколько дней назад была той самой радостью, которую он теперь оплакивал. Сын был «добром» и «злом», «другом» и «врагом», он принёс и счастье и горе. Поняв это, Читракету обрел нечто ценное - отречение.

Для того, кто безразличен к материальным приобретениям и потерям, «быть» значительно важнее «становиться» (например отцом). И в счастье и в горе добродетельный человек, независимо от материальных обстоятельств, предпочитает действовать как вечная душа, духовная сущность. В противоположность ему человек, чьи добродетели слабы, зависит от перемен судьбы, её приливов и отливов. Появление и уход приятных и неприятных обстоятельств он расценивает как добро и зло. Он ничего не знает о своей карме, о колесе судьбы, а потому судьба для него - не более чем слепая случайность. Он может полагать, что судьбы не существует вовсе, и успех - лишь награда за упорный труд, а поражение - следствие собственной лени. Как бы там ни было, он отождествляет себя с той матрицей, в которой формируется личность, и связывает свои интересы с впечатлениями, полученными в ней. Так духовное по своей природе существо попадает в зависимость от неустойчивых материальных (*пракрити*) обстоятельств. Это плохая привычка. Когда привычка обретает над человеком все большую и большую власть, она становится зависимостью. Эту зависимость можно назвать грехом. Слово

² добродетель - virtue

«грех»³ по происхождению связано со словом «разделять», родственным санскритскому *санутар* «далеко».

Следовательно, грех - привычка, отдаляющая нас от собственной сущности. В Шримад Бхагаватам (1.17.38) перечислены основные греховные привычки: *дйота*, азартные игры и беспочвенные рассуждения, *пана*, употребление алкоголя и прочих одурманивающих средств, *стрия*, половые отношения вне брака, и *шуна*, убийство животных, мясоедение. Подобная деятельность накрепко привязывает душу к телу, разрушает четыре добродетели⁴ и вызывает духовную слабость. Беспомощная душа не в силах сопротивляться усиливающимся позывам насилия и порока и совершает аморальные поступки, преступления, влекущие за собою страдания, как в этой жизни, так и в следующих.

«Свобода» в гуне страсти

В своих лекциях Шрила Прабхупада иногда переводил слово *пракрити* как «инструмент» или, уточняя, «инструмент наслаждения». Инструмент - это механизм, машина. Все мы заключены в капсуле тела, невероятно сложной машине, состоящей из тонкой и грубой материи. Подобно современным автомобилям, оно сулит свободу и беззаботное удовольствие.

Гуна страсти оснащает тело набором познающих органов чувств (*гьянендрия*: ухо, кожа, глаза, нос и язык) и деятельных органов чувств (*кармендрия*: рот, руки, ноги, гениталии и анус). Они заверяют, что исполнят любые наши желания, и нам следует просто устроиться поудобнее и расслабиться. И всё же, вместо верной службы эти чувствительные инструменты порабощают нас. Их так называемое служение чревато появлением опасных привычек.

Грех - действия, противоречащие наставлениям и заповедям Бога вышеупомянутые знание о душе, стойкость, справедливость и умеренность.

Проведя множество жизней в низших формах, мы в погоне за наслаждениями привыкли давать волю чувствам. Блуждание чувств приводит к усилению желаний. Усиливаются желания - растёт наша зависимость от чувств. Даже у человека в гуне благости, внешне свободного, в любой момент могут пробудиться дремлющие до поры привычки к перееданию, чрезмерному сну и сексуальным утехам. Шрила Прабхупада пишет:

«Освобожденной душой называют того, кто обладает достаточным знанием о природе материального мира и потому не привязан к телесным представлениям о жизни. Но иногда, из-за невнимательного поведения, даже освобожденные души попадают под власть иллюзорной энергии. Это обусловлено их застарелой связью с Гунами материальной природы».

Следовательно, знания и достойного поведения еще не достаточно, чтобы искоренить привычку потакать чувствам. Как говорится во второй главе Бхагавадгиты, чувства столь сильны и непокорны, что могут силой овладеть даже умом разумного человека, старающегося их обуздать.

Ум - категория благости. Чувства же страстны, они расположены рядом с умом, поскольку они - органы сбора информации (слух, тактильное ощущение, зрение, вкус и обоняние) и деятельности (еды, воспроизведения звуков, хватания, передвижения, секса и удаления отходов жизнедеятельности). Сталкиваясь с различными объектами, чувства могут в любой момент прийти в возбуждение и вывести из равновесия ум достойного человека, заставив забыть его о собственной вечной сущности. В этом случае ум сам становится объектом влияния времени. В подобном состоянии, он - худший враг души.

Во временном мире ум охотится за радостями, которые оборачиваются старостью, болезнями, смертью и новым рож-

дением. Однако, мы по привычке продолжаем полагаться на неуёмные ум и чувства. Эта привычка порождает концепцию свободы, построенную на страсти. Нечто вроде того, что отдельные мыслители называют «инструментализмом».

Инструменталист - это человек, для которого «приборная доска» ума и чувств - единственно надежный источник знания. Он полагает, что при помощи этих инструментов способен решить все проблемы материального существования. Для него человек отличается от прочих существ не наличием добродетелей, а сложностью стоящих перед ним проблем. Отличить верное от ошибочного, подлинное от лживого, можно только руководствуясь соображением пользы. Польза - единственное мерило истины. В практических вопросах бессмысленно прибегать к теориям о душе и её добродетелях. Следовательно, они ложны. Теории оцениваются не на основании того, насколько они «хороши», а по их последствиям, что они нам дадут.

Страстный философ использует ум и чувства как инструменты, намереваясь при их помощи откопать сокровища материальной природы, её скрытые богатства, редкостные удовольствия и тайные космические источники энергии. Он надеется, что всё это послужит роду человеческому. Его взгляды *перспективны* и он надеется на будущее. Для него «стать» важнее чем «быть».

Но кем он станет? Кем угодно только не свободным. Поскольку инструментализм по сути своей сводится к телесной философии, его будущее - лишь бесчисленные рождения и смерти. Космические технологии дали человеку возможность подняться высоко в небо. Но если, пребывая в теле человека, я считаю, что все важнейшие, жизненные проблемы можно разрешить при помощи подобных полетов, то я не заслуживаю ничего лучшего, чем рождения птиц.

«Свобода» в гуне тьмы

Человек в гуне благодати ищет свободу в том, чтобы «быть», а не «становиться», в гуне же страсти наоборот в том, чтобы «становиться», а не «быть». Свобода в гуне невежества состоит в небытии, в нигилизме. Такой человек в своём мировоззрении *ретроспективен*. Постоянные воспоминания о прошлом наполняют его сердце страхом, гневом и разочарованием. У него нет надежды ни на настоящее, ни на будущее. Он предпочитает не углублять свои связи с миром, отрицая собственное естество. Для стремящихся утратить свою сущность, существует множество весьма сложных и строгих философских систем. Однако сегодня на Западе многие выбирают более легкий путь: алкоголь, наркотики и самоубийство.

Более того, существуют нигилисты столь ярые, что им недостаточно собственного саморазрушения. Они желают утащить за собой весь мир. Агрессией, жестокостью, стремлением подавить окружающих и повелевать ими, они стараются избавиться от необходимости трезво задуматься о смысле жизни. Их слепое яростное стремление нанести миру сокрушительный удар и наступить ему на горло - не более, чем позыв к самоуничтожению. Свидетельства тому - исторические примеры знаменитых тиранов Калигулы и Адольфа Гитлера. Пассивен ли нигилист или агрессивен, его цель - уничтожить невыносимые жизненные противоречия, что означает уничтожить себя.

Кредо последователей философии пустоты: *экс нихило омне энс куа энс фит* - «всякая сущность, коль скоро она сущность, создана из ничего». Если сущность человека - ничто, следовательно, ни личность, делающая выбор, ни мир, полный разнообразных перспектив, особого значения не имеют. Для человека в гуне благодати *имеет* значение, во всех обстоятельствах предпочитать внутреннее благополучие порабощению внешним разнообразием. Для того, кто находится в гуне страсти, *имеет* значение погружение во внешнее раз-

нообразии; для него оно важнее, чем забота о внутреннем благополучии. Но для человека в гуне невежества, всё это - пустая трата времени.

Люди в благодати стараются избежать возможности утратить себя в пучине материальных привязанностей, тогда как страстные люди не видят в том ничего страшного. Однако и они прилагают усилия, чтобы освободиться от проблем, порождённых их привязанностью к материи. Люди невежественные тоже стремятся к свободе, но не видят никакого смысла в усилиях благодатных и страстных натур. Они не верят ни в вечную жизнь, ни в мирское счастье, а попытки достичь всего этого им кажутся тратой времени, абсурдом и бессмыслицей. В своей работе «Калигула», французский философ Альберт Камю писал:

«Сказать по правде, и мир, и так называемый порядок вещей, совершенно невыносимы. Вот почему я хочу на луну или стремлюсь к счастью, или к вечной жизни, к чему-то, что может показаться безумным, но не имеет ничего общего с этим миром... Этот мир не имеет никакой значимости; едва осознав этот факт, человек уже обретает свободу... И тем не менее я знаю... ничего из того, что мне нужно получить невозможно. Невозможно!»

С одной стороны, Камю выступает поборником невежественной свободы, отрицания жизни в этом мире. Такая свобода сродни совету отрубить голову, чтобы избавиться от головной боли. И, тем не менее, Камю вынужден признать, что наши *подлинные* желания и устремления не в том, чтобы просто отвергнуть мир. Мы желаем и стремимся к подлинной свободе, свободе *делать невозможное*. Что же скрывается под словом «невозможное», «несуществующее в этом мире», отсутствующее в матрице нашего нынешнего опыта? Как объяснялось ранее, это свобода доступа к подлинному счастью, состоящему из вечного существования, полного знания

и чистого счастья, хотя невежественному человеку подобная свобода кажется невозможной, а следовательно - безумной.

Высшая сила

Для того, кто запутался в трех гунах материальной природы, истинная свобода невозможна. Проведя много жизней в попытках найти свободу в пределах гун, человек может захотеть покинуть мир материи. Но для этого необходимо преодолеть желание обрести силу и власть над материальным миром. Желание силы отречения от мира свойственно благодати, силы повелевать миром - страсти, а силы крушить - невежеству. Силы - в руках Бога. Душа попадает в материальное рабство, когда пытается имитировать могущество Бога, единственного всемогущего властителя трех гун. Богом стать невозможно. Попытки имитировать Его отдадут душу во власть трех гун.

Но последователи философии невозможного весьма упорны. Некоторые из них согласны с тем, что наивные попытки стать Богом обречены на провал. «Наивно» в их понимании означает *«пытаться стать Богом в личностном отношении»*.

«Да, - говорят они, - желания приводят к падению, мы попадаем во власть гун, но это относится только к желаниям личности. Следовательно, Бога легче осознать как сумму всех душ, лишённых личностных качеств. Божественность предполагает полное отсутствие имени, формы, качеств, деятельности и взаимоотношений. Мистический транс пробуждает силу безличной божественности, а она постепенно растворяет различия между «вы» и «я», «то» и «это». На высшей стадии совершенства мы понимаем, что душа - это вселенная, вселенная - это Бог, а Бог - это живые существа. Так Единая Душа освобождается от привязанности к гунам, которые на самом-то деле не что иное, как проявления личностных взаи-

моотношений: отречения, контроля и уничтожения». Но где же в таком случае подлинная свобода выбора?

Один удар, и ты свободен от оков;
Ничто тебя не держит, и ты ни за что не уцепился;
Вокруг лишь пустота, и ясность, и сиянье;
Здесь нет занятия уму;
Здесь мысли, чувства, знание и воображение -
Бессмысленны.

Это буддийское стихотворение возвращает нас к проблеме имперсонализма. Если всё - пустота, а мысли, чувства, знание и воображение бессмысленны, то нет реальной возможности сделать выбор, следовательно, нет подлинной свободы. Но, тем не менее, этот стих выражает выбор, сделанный поэтом. Зень Стань, его автор, сознательно стремится к своей цели. Он предпочитает ни за что не цепляться и не позволять чему-то удерживать себя, а не наоборот. Ему, пусть и имперсоналисту, не избежать проявления самой сути личности - *выбора*.

Старания нейтрализоваться, при помощи духовной силы сделаться пассивным, сами по себе противоречивы. *Дух - активен, а не пассивен.*

*дхендрия-пра-на-mano-дхийо ми
йад-амса-виддхах пра-чаранти карма-су
наиваньяда лаухам ива-пра-тапам
стханешу тад драштра-падешам эти*

Раскалившись в огне докрасна, железо приобретает свойства огня. Точно так же и тело, чувства, жизненная сила, ум и разум, по воле Верховной Божественной Личности соприкоснувшись с частицей сознания, начинают действовать, соответственно своей природе, хотя сами по себе, они всего лишь сгустки материи. И как железо не способно жечь, не раскалив-

шись в огне, чувства этого тела не способны действовать без вмешательства Верховного Брахмана. (Ш.Б. 6.16.24)

Частица сознания (амса), о которой идет речь - и есть душа. Она исходит из Верховной Личности, о которой мы поговорим подробнее в следующей главе. Здесь же необходимо всего лишь отметить тот факт, что и Верховная Личность, и исходящая из Неё душа - это деятельный дух. В этой аналогии дух - огонь, а матрица (тело, чувства, жизненный воздух или *пра-на*, ум и разум) - железо. Оказываясь в огне, железо приобретает его свойства. Подобным же образом, движение духовного заряда активизирует материальную матрицу, точно так же, как движение электрического заряда активизирует магнитное поле. Дух активизирует материю через время, посредством которого Всевышний повелевает вселенной, о чём Он Сам говорит в одиннадцатой главе Бхагавад-гиты. Фазы вселенского хода времени проявляются как гуны (качества) природы: творение (страсть), опора (благость) и разрушение (невежество).

В Шримад Бхагаватам 3.25.15 объясняется, как три гуны могут связывать личность, и как от них можно освободиться:

*четах кхалв бандхая муктайе чатмано матам
гунешу сактам бандхая ратам ва пумси муктае*

Стадия, на которой сознание живого существа привлекается тремя качествами материальной природы, называется обусловленной жизнью. Но когда то же самое сознание привлечено Верховной Личностью Бога, человек обретает освобождённое сознание.

Здесь говорится о том, что выбор - это важнейшая функция сознания человека. Перед нами две перспективы: либо предпочесть общаться с тремя гунами природы, либо с Верховной Личностью.

Выбрав гуны природы, мы запутываемся в них (слово «гуна» означает «веревка»; гуны - это жилы-веревки, привязывающие душу к матрице временного существования). Стоит вот так запутаться, и динамичная суть души, её способность делать выбор, начинает метаться от одного проявления материальной двойственности к другому: ум и материя, разум и глупость, добро и зло, свет и тьма, мужчина и женщина, юность и старость, здоровье и болезнь, жар и холод, удовольствие и боль, счастье и горе, богатство и бедность, красота и уродство, увлеченность и скука, трезвость мысли и капризы, святость и безбожие, честь и бесчестие, рождение и смерть, верх и низ.

Копаясь в материальной двойственности, душа жизнь за жизнью остается в пределах *кшетры*, собственного поля материальной деятельности. Избрав общение с Верховной Личностью, она распутывает узлы пут двойственности майи. И мы ещё увидим, сколь безграничные возможности делать реальный выбор предоставляет освобождение в обществе Верховной Личности.

Глава вторая Верховная Личность

Живое существо может выглянуть за пределы матрицы временного существования. Все будет видно настолько ясно, что просто дух захватывает. Я не имею ввиду картины сверхъестественного, от которых всё замирает. Я говорю о взгляде на нечто простое, словно дружеская фраза. Это вполне по силам тому, кто готов сотворить маленькое чудо, наблюдая за процессом человеческого восприятия. Философы называют это *анперцепцией*.

Логическое устройство ума (*анумана*) сортирует события в категории *до* и *после*. Мысля логически, мы не можем отнести к категории *сейчас* ни событие происшедшее мгновением ранее, ни мгновением позже. Рассматривать *временные* события *вне времени* не логично. *Однако суть наблюдаемых нами явлений лежит за пределами времени их существования.* Этот факт столь очевиден, что мы часто игнорируем его.

«Улавливая» сознанием мелодию или фразу, мы отделяем понравившиеся ноты и слова от тех, что мы слышали мгновением раньше и услышим через мгновение. *Винаяти ту граханена винавадасья ва ва шабдо грихитах*, говорится в Упанишадах. «Звуки вины⁵ воспринимаются в целом». Мелодия - вибрирующая, изящная, исходит откуда-то изнутри, ее прелесть одновременно *вне* отдельных нот, которые извлекает рука музыканта, и при этом она *содержит* все эти ноты.

Другой текст из Упанишад говорит о том, «что рождает слова, а не слова порождают его» (*йад вачан абхйудитам йена ваг абхьюдьяте*). Когда человек произносит фразу, у него есть «мысль», которую он желает до нас донести. Однако, понять мысль вовсе не означает понять по отдельности каждое слово, слетающее с его уст, как если бы это были теннис-

⁵ Вина - индийский струнный инструмент, разновидность ситара.

ные мячи с написанными на них словами, а затем в уме постараться суммировать их значения. Мы схватываем суть фразы как единого целого, не прибегая к логике времени (хронологии).

Мысль загорается от внутреннего знания. Но порой невозможно объяснить, почему удастся понять суть самой туманной речи человека (иногда еще до ее завершения). Его слова сами по себе ничего не проясняют. Знание одновременно включает в себя все эти слова и существует совершенно отдельно от них.

Сегодня есть философы, считающие *знание красоты и смысла существования*, которое было проиллюстрировано способностью «схватывать» мелодию или мысль «реальным миром, в котором сознание само по себе полноправное существо, абсолют, существующий обособленно от всего остального». Они сожалеют о том, что мы набрасываем на реальный мир «сеть времени», «сеть механистической логики», что вынуждает нас воспринимать мелодии и мысли *вне времени*.

Свет абсолютного знания

Махаджаны, выдающиеся знатоки Вед, в совершенстве владеют абсолютным знанием, стоящим над этим миром. Махаджанов - двенадцать; Брахма - Махаджана, он помогал Верховной Личности в Его лиле⁶ сотворения вселенной. В Шримад Бхагаватам он, в противоположность переходящим «фатам» материального существования, называет Господа *авикриям сатьям* - неизменной истиной. Эта неизменная истина сокрыта в сердце каждого живого существа. Её не описать обычными словами, не познать при помощи мирской логики, она недоступна уму. Верховная Личность - *артхендри-ябхьясам* -внутренний свет, освещающий объекты восприятия, появляющиеся и исчезающие с течением времени.

⁶ Лила - игра, развлечение

Махаджана Рудра, разрушитель вселенной, объясняет, что для понимания чего бы то ни было нам необходим *парам джьёти* «духовный свет». Этот вечный свет исходит от *эка адхьях пуруша* «изначальной личности» Пуруши, Он, словно солнце, сокрыт облаком, которое Сам же и сотворил. Это облако *майи*, переходящей материальной энергии, покрывающей ясное небо нашего сознания. Сияющий Пуруша освещает это облако, тем самым, наполняя смыслом ощущения, которые мы получаем под воздействием *майи*, звуки, ощущения, формы, вкусы и запахи. Без Его вечного сияния невозможно было бы ощутить это непостоянное облако материальной энергии. Но Пуруша сокрыт ото всех, за исключением чистых сердцем (*амала*). Он - кевала - абсолютно чист. Рудра говорит, что имя этой изначальной личности - Кришна.

Другой Махаджана, Капиладева, говорит, что Господь Кришна - Бхагаван. Слово Бхагаван означает «верховный источник шести достоинств: богатства, силы, славы, красоты, знания и отречения». В форме Пуруши Бхагаван Шри Кришна пребывает в наших сердцах. И при этом в Своей форме времени [*кала-рупена йо бахих,*] Он вне нас.

Итак, Кришна - наша внутренняя сила познания; и Он же - время, управляющее деятельностью ума, эмоций, чувств и их объектов. Как сила познания Он проливает свет на временные явления, проявляющиеся перед нами в сочетаниях слов и нот, и потому мы считаем достоинствами *гьяну* (знание) и *шри* (красоту). Они придают нашим впечатлениям форму, глубину, направление, значение, силу и привлекательность. Без них мир был бы пуст.

Рассмотрим достоинство называемое *бала* (сила). В то время как я смотрю на гору, мои глаза регистрируют информацию - огромный каменный массив. Это внешнее восприятие, *бахья-пратьякша*. Сияние знания, исходящее из глубин сердца, даёт мне возможность осознать эту информацию. Это же сияние порождает эмоциональное состояние, которое ум

ассоциирует с материальной формой горы - восторг. Это - *антара-пратьякша*, внутреннее восприятие психологического состояния. Когда я смотрю на гору, действия чувств, ума и эмоций сопровождают видение, но не объясняют осознание величественной силы. Да, глаз воспринимает каменный массив, ум реагирует на это восторгом и удивлением, однако связь между этими функциями окутана тайной. Откуда исходит осознание силы?

А вот и ответ: из *самого сознания*, точно так же, как из сознания исходит красота, когда мы слышим музыку, и знание, когда мы слышим речь. В комментарии на Шримад Бхагаватам 1.19.23, Шрила Прабхупада поясняет, что живое существо также обладает упомянутыми шестью достоинствами Бхагавана, но в значительно меньшей степени, поскольку его, словно облака солнце, затмевает покров материальной энергии. И точно так же, как свет является связующим звеном между солнцем и человеческим глазом, сознание выступает в роли связующего звена между Богом и душой. Неважно, стремится ли душа к Богу или отвернулась от Него.

Наше познание обусловлено взаимодействием индивидуального и верховного сознания. Временная матрица - механизм мыслительного, эмоционального, чувственного и физического восприятия - также является продуктом этого взаимодействия, как облако в небе является продуктом взаимодействия солнечного света с органом зрения. И всё же, воспринимать вечные ценности знания и красоты в скоплении слов и звуков - всё равно, что рассматривать солнце сквозь череду облаков или вслушиваться в радиопрограмму, заглушаемую помехами.

Покров сознания порожден неведением о присутствии *Господа рядом с нами*. И точно также как солнце размерами значительно превосходит облако, Господь выходит за рамки наших представлений о Нём, составленных на основе восприятия ума и чувств. Наши незначительные способности ни-

чтожны, даже небольшое облачко может заслонить от нас гигантское солнце, и потому мы не осознаём о том, что Он рядом.

Индивидуальное сознание без единения души и Господа сердца невозможно. Когда, по невежеству идя на поводу ума, мы выпадаем из сферы такого сознания, создается впечатление, что «познания» исходят от ума. Если нас поглощает деятельность чувств, нам кажется, что «знание» исходит от них. Однако ум и чувства дают знания не больше, чем лучей солнце, закрытое тучами. Честный человек, чьё знание не затуманено облаком *майи*, понимает, что вечность, богатства, сила, красота, знание и отречение, равно как и все знания - милость Бога.

Нет ничего безличного

Поэтому гимн из *Риг Веды - Пуруша Сукта* гласит: *пуруша звездам сарвам* - «Верховная Личность - есть всё сущее». Правда, пока, из-за ограниченности своего восприятия, мы не видим в Нём *личность*. Посмотрим, для примера, что видит насекомое. Я личность, это бесспорно, но насекомое, проползая по моей руке, воспринимает меня как некую безличную массу. Подобным же образом, человеку материальное творение (внешнее проявление Верховной Личности) тоже кажется безличным. И все же человек разительно отличается от насекомого. Он способен спрашивать о том, что находится за гранью восприятия, и ответ на его вопрос есть в том же гимне: *этаван асья махимато джаягамс на пурушах*, «Он, чья Личность превосходит в Своем величии всё (творение), величие которого свидетельствует о Его величии». *Великий* создал огромное творение только для того, чтобы привести цепь логических построений человека к *этой личности* и пробудить к себе интерес.

Но мыслители атеистического толка с этим не согласны. По их мнению, подобный интерес обусловлен нежелательной слабостью перед сверхъестественными силами. Чувства снабжают нас железными фактами, лучшим средством от подобной слабости. Возможности чувств ограничены пределами материальной природы. Следовательно, природа - это всё, чем человеку следует по-настоящему интересоваться. Искатель истины обязан привязывать логику к чувственному восприятию, только в этом случае ум не будет заносить его в область заведомо ошибочных рассуждений о сферах, находящихся за пределами материальной природы - в область сверхъестественного.

Но в пику атеистам, природа сама собой наводит ум на мысли о сверхъестественном. Исследователи космоса изумляются, наблюдая за астрофизическими объектами, масштабы которых потрясают воображение: бесчисленными гигантскими звездами, несущимися со скоростью в сотни километров в секунду, формирующие совсем уже невероятные скопления, так называемые галактики, кластеры и сверх кластерные образования. Микроскопические одноклеточные существа тоже демонстрируют биологами своё сложнейшее, почти планетарное строение, с таким сложным устройством и такими функциями, что в голове не укладывается.

Это уже область сверхъестественного. Сегодня слово «сверхъестественное» означает «волшебное вмешательство духовных сил в дела материальной вселенной». В одних лишь материальных терминах вселенную не опишешь, она сложна настолько, что кажется чудом.

Наблюдая за тем, как под влиянием времени меняются и движутся все огромные и малые объекты, большинство ученых склоняются к мысли, что за всем этим стоят некие непоколебимые вечные законы. Без них пребывающая в постоянном движении материя не организовалась бы в такой чёткий порядок. По мнению современных физиков, сама по себе ма-

терия - это «нечто совершенно, бесформенное, вечно движущийся квантовый суп». Но то, что мы способны предсказывать дальнейшие движения этого супа и происходящие в нём превращения, говорит о том, что где-то существует некая неизменная реальность. Вопрос в том, где это *где-то*? У ученых ответа нет.

В *Пуруша-сукте* есть утверждение: *надо сва вишвабхутани*, «всё материальное творение - лишь четверть совокупной энергии Верховной Личности». За её пределами находятся *тринадасьямритам диви*, три четверти Его духовной энергии. Слово *диви* относится к *дайви-пракрिति*, божественной, вечной, высшей природе. Там такие достоинства как: богатство, сила, слава, красота, знание и отречение проявлены во всей полноте как личные качества Верховного Господа. Сейчас у нас перед глазами изменчивое материальное творение, которое облаком закрывает высшую природу. Сквозь это облако, пробиваются привлекательные достоинства Кришны, чудесным образом наделяя привлекательными качествами материальную природу. Но мы, по невежеству своему, не в состоянии признать в них Его качества.

Всепривлекающая Верховная Личность сосредотачивает в себе две энергии: материальную и духовную. Он - первичный принцип их организации, причина их причин, качество их качеств, истина их истин. Он выполняет эти функции *безо всяких усилий*. Как говорится в Ведах: «Ему не нужно ничего делать». Являясь проявлениями Его собственной сущности, Его энергии наделены личностными качествами, они служат Ему по собственной воле, без принуждения. Почему? *Таиттирия Упанишад* отвечает: *расо ваи саха хэваям лабхвананди бхавати* - Он и есть Раса, а потому тот, кто приблизится к Нему, познает подлинное счастье».

Раса означает, что Верховная Личность (Пуруша) представляет собою изначальный вкус, вкус абсолютной сладости. Другое значение слова «Пуруша» - «наслаждающийся». Итак,

в духовном и в материальном мире Пуруша наслаждается расой, которая исходит из Него Самого. Было бы неверным предполагать, что Он выбирает между «подлинным наслаждением» в духовном мире и «ложным наслаждением» в материальном. В обоих мирах Он наслаждается Самим Собой. Следовательно, между Его наслаждениями здесь и там нет никакой разницы.

Но мы, индивидуальные души не должны недооценивать разницу между двумя мирами. Духовный мир - это торжество вечного наслаждения Кришны Самим Собой. Этот мир не отличается от Его удовольствия, точно так же как подобранная со вкусом одежда привлекательной женщины, которая нравится ей, не отлична от её наслаждения. С другой стороны, материальный мир скрывает Его наслаждение. Он подобен длинному, простому балахону, покрывающему тело женщины с головы до пят. Балахон только намекает на то, что женщина красива, он не кричит об этом. Тем не менее, та же женщина, даже в невзрачной одежде может внутренне наслаждаться своей красотой, пусть и скрытой.

Истинное счастье души

Мы, индивидуальные души - миниатюрные копии изначального Пуруши. Мы тоже личности, и также стремимся к счастью. Вот почему в некоторых стихах Бхагавадгиты, душу тоже называют *пурушей*. Однако в сравнении с Кришной, одно из имён которого Пурушоттама (величайшая личность), мы малы. Кришна стоит над материальным и духовным мирами, они в Нём, а мы, души, пребываем на тонкой грани (*татастха*) между ними. Энергии Кришны, Его *шакти*, обладают безграничной властью над нами. Наша *шакти* ограничивается возможностью выбора, какой из энергий служить. Вот почему, среди прочих имен души {*пуруша, джива, атма*} термин *татастха-шакти* определяет её, как существо вечно стоящее перед выбором между истиной и ошибкой. Мы можем выбрать духовную энергию блаженства, нашу настоя-

щую природу или предпочесть погоню за тенью, колеблющейся на волнах времени - материальную природу, нашу иллюзию.

Но эта тень - также проявление Высшей Личности. В таком случае, что плохого в наслаждениях души материей? Ответ в том, что в материальном мире нет свободы, точно так же, как ее нет в тюрьме. Только свобода может сделать нас по-настоящему счастливыми. Кришна абсолютно свободен в том, чтобы вечно наслаждаться Самим Собой. В отличие от мира майи, в духовном мире есть такая свобода. Освобожденной душой называют того, кто предпочитает счастье Кришны своим мелочным удовольствиям. Эта радость за Кришну - ключ к воротам в духовный мир. И если освобожденная душа радуется счастью Кришны, даже находясь в материальном мире, майя ей не помеха, поскольку Кришна - всепронизывающий Пуруша. Освобожденная душа ощущает Его присутствие, а материя становится на пути, только когда душа, забыв о Пуруше, хочет ей наслаждаться, выбросив ключ к освобождению. Тогда её подхватывают гуны природы и укладывают в могилу матрицы материальных впечатлений.

Разумеется, и в тюрьме есть толика счастья, но боль вторяющихся рождения и смерти, болезни и старости её явно перевешивают. Счастье здесь - ни что иное, как искажённое отражение богатства Господа, Его силы, славы, красоты, доступные восприятию тех, кто завяз в матрице материи.

Знаменитый преданный-поэт сравнивал материальное счастье с каплей воды в пустыне. Вода определенно освежает, но способна ли капля утолить жажду скитальцев в пустыне? Но если это всё, что есть, то капля вдохновляет истомленную засухой душу на карму, битву с тремя Гунами (веревками). Чем сильнее она старается от них освободиться, тем больше запутывается.

Сила жизни

В предыдущей главе затрагивалась двухсторонняя проблема вечности, деятельности и времени. С одной стороны, если мое желание действовать берет начало в вечной душе, то как я могу осуществить его, т.е. начать действовать во времени, не поплатившись своей вечностью? С другой стороны, если я захочу восстановить свое изначальное духовное состояние вечного существа, куда девать столь важное для моего существа стремление действовать? Эту проблему можно выразить в простом вопросе: «неужели понятие «быть» должно всегда противостоять понятию «делать»?»

Сущность Кришны сконцентрирована во вкусах, сладость которых постоянно нарастает, так называемых *расах*. *Расы* - это различные оттенки настроений любовных игр (*лил*) Господа и Его освобожденных преданных. Эти игры духовны, они проходят за гранью материального пространства и времени.

Расы за пределами матрицы материальных впечатлений. В состоянии *расы* душа осознает, что Бхагаван - источник всего великолепия. «Верховный Господь исполнен шести достоинств», - пишет Шрила Прабхупада в комментарии на Бхагавадгиту 14.27,- «и когда преданный приближается к Господу, он обретает часть этих достоинств». Приблизиться к Господу - означает сойти с ущербных позиций имперсонализма, с которых сквозь плотное облако психосенсорных явлений, можно видеть в лучшем случае блеклые отблески духовного великолепия. Непосредственное общение, взаимообмен духовными качествами души и Господа при полной ясности сознания возможны только с позиции *расы* или трансцендентального персонализма.

Раса непосредственно связана с душой, она развивается в самых сокровенных уголках сердца как проявление самой

сущности души, многократно усиленной. Именно там, в самом сердце, Господь Кришна Сам устраивает потоп из сладчайших вод вкуса к Верховной Личности, который возродит изначальную связь живого существа и Господа.

В точке соприкосновения субъективности индивидуальной души и объективности Верховной Личности из сладости этого вкуса проявляются духовные имя Кришны, Его форма, качества, деяния и отношения с Его чистыми преданными в духовном мире. Это вершина квинтэссенции добродетели (духовной силы), где душа наслаждается Сущностью, сущностью Кришны и собственной сущностью преданного Кришны. Ничто в материальном мире не сравнится с этим. Когда душа достигает такой вершины, над ней уже не властны три гуны материальной природы.

Когда душа и Господь встречаются друг друга, рождается *раса*, совершенство выбора и стремления души к деятельности, поскольку деятельность и выбор в пределах *расы* совершенны. *Раса* - суть состояния души, любящей Бога.

Для определения степени познания (*таттва*) божественной природы Его личности: *сам* (вечности), *чит* (абсолютное знание), *ананда* (всевозрастающее блаженство) и *виграха* (всепривлекающая форма), используют слово *гхана* (концентрированная). Тех, кто по-настоящему знают Господа, называют *Махатмами*, великими душами. В *Бхагавадгите* 9.13 и 14, Господь Кришна говорит, что махатму отличает его *дридха-врата*, непоколебимая решимость всегда славить Кришну, склоняться перед Ним, и поклоняться Ему с беспримесной преданностью. Благодаря этой решимости духовная природа защищает их даже в материальном мире.

Зарождение имперсонализма

В *Бхагавадгите* 9.15 говорится, что помимо пути *махатм*, есть и другой путь. По нему идут сторонники косвенного постижения Бога. Шрила Прабхупада называет нелегкий путь рассуждений *гьяна-йогой*. Он развивает эту мысль в комментарии на *Шримад Бхагаваттам* 3.32.33:

Ясно, что следуя путём *гьяна-йоги*, т.е. занимаясь эмпирическими философскими измышлениями, человек достигает безличного Брахмана, в то время, как выполняя преданное служение в сознании Кришны, он обогатит свою веру и преданность Личности Бога. Но в этом стихе говорится, что и *гьяна-йога*, и *бхакти-йога*, предназначены для достижения одной цели - Личности Бога. Через процесс *гьяна-йоги* та же самая Личность Бога предстаёт в безличном аспекте...

Гьяна-йога смещает разрез восприятия душой Верховного Существа с личностного на безличный. Этот переход начинается с сомнений в абсолютной личностной природе Бога. Анализируя слово «абсолют» и суть проблемы, Джин Валь, философ из Сорбонны, пишет в своей книге «Путь философа»:

«Термин «абсолют» имеет двоякое значение, и интересен своей двусмысленностью, игрой значений, тем, что он одновременно существует обособленно и при этом всеобъемлющ».

Валь (на стр. 308) дает два определения: «обособленный ото всего» и «реальность, включающая в себя все прочие разновидности реальности». Вспомним мелодию, включающую в себя все ноты, сыгранные музыкантом, и в то же время отличную от них; поэтому некоторые философы утверждают, что слушая красивую музыку, человек прикасается к абсолюту. Слова «обособленный» и «всеобъемлющий» переклика-

ются с санскритскими терминами *сварат* (независимый) и *абхиджна* (всезнающий). Шрила Прабхупада говорил:

«Путь *гьяни* - сомнения, и именно они не дают ему встать на прямой путь познания Кришны. Как может личность одновременно пребывать обособленно от всего и включать в себя все? Было бы логичнее, думает *гьяни*, постигать абсолют в безличных категориях. *Бхагавадгита*, 9.15. повествует, что для *гьяни* представляют интерес три косвенные концепции Бога: «единый и неделимый» (*экатвена притхактвена*), «распространяющийся во множестве образов» (*бахуда*) и «принимающий вселенскую форму» (*вишвато-мукхам*). Каждая из них представляет собой философский подход к проблеме абсолюта.

Во все времена философы различных стран и народов искали логику единства, множества, формы, взаимоотношений и универсальности, при помощи которой они надеялись объяснить абсолют. Ведическая литература предоставляет мыслителям три концепции Бога в качестве пищи для мудрствований. Наивысшей из них является *вишвато-мукхам*, понятие о вселенной, как о некоем высшем организме. *Бхагавадгита* подтверждает, что *вишва* или космос, составляет форму Кришны. Господь принимает форму *Космической Личности*, чтобы намекнуть приверженцам теории безличного, что в основе вселенной лежит личностный аспект».

Слово «космос» имеет греческое происхождение. Его первоначальное значение «форма или структура чего-либо». Простолюдины Древней Греции обозначали этим словом гармоничные орнаменты, например ожерелий или серёг, которыми себя украшали женщины. Так от слова «космос» произошло современное слово «косметика».

Представление о космосе, как о чьей-то принадлежности сходно с концепцией «матрицы», изложенной в предыдущей

главе. С одной стороны это почти одно и то же: структура, состоящая из грубой и тонкой материи, которая в материальном мире дана в ощущение живому существу. Разница же состоит в том, что космос Верховная Личность *совершенно свободно носит в качестве украшения*, в то время, как матрица *определяет и формирует* сознание индивидуального существа, души. В Бхагавадгите 7.7. Кришна сравнивает космос, который Он поддерживает, с жемчужным ожерельем, а кармический опыт души в Шримад Бхагаватам с коконом, в который заключён червь-шелкопряд.

Макрокосм

В Ведических писаниях встречаются три «аллоформы» (альтернативные формы) космоса. Первая - это макрокосм («великий космос, «*вират*» на санскрите), который Верховная Личность разворачивает на огромнейшем пространстве, ограниченном оболочкой, состоящей из слоев материальных элементов:

Содержанием концепции вират-рупы, является гигантская вселенская форма Личности Бога, которая находится внутри вселенной, покрытой семислойной оболочкой из материальных элементов. (Ш.Б. 2.1.25)

Вират - это весь комплекс материальных элементов. Верховная Личность принимает *вират* как собственную одежду, тем самым запуская процесс творения в пределах оболочек вселенной:

«Когда Господь в виде Своей полной части вошел в элементы, из которых состоит мироздание, они соединились, приняв гигантскую форму, включающую в себя все планетные системы и все создания - движущиеся и неподвижные». (Ш.Б. 3.6.5.)

Благодаря тому, что Трансцендентальная Личность, надевающая эти элементы - это Иогешвара, властелин всех мистических сил, все материальные элементы без усилий собираются в космическую совокупность. В Шримад Бхагаватам 2.5.42 сказано, что райские области (*свар-лока*) вселенной располагаются на Его голове и груди. Промежуточные области (*бхувар-лока*) Он носит в области пупка, а низшие (*бхур-лока*) на ногах. Такое описание помогает создать в уме образ *вират*. Однако, употребленное в этом стихе слово «*калпита*», говорит о том, что этот образ - плод нашего воображения. *Вират* состоит из множества измерений, что делает его непостижимым убогим потугам ума, а потому предположения, что вселенная доступна нашему пониманию смешны, как бижутерия.

Высшие измерения

Что имелось в виду под множеством измерений? Я объясню это ниже на материалах Нью-Йоркской конференции ООН, посвященной исследованию космоса, прошедшей 27 февраля 1992 года.

Матрица восприятия человека состоит из трех измерений (длины, ширины и высоты) и основывается на времени. Однако математики и топологи уже превзошли эту трёхмерность, разработав теоретическую концепцию двадцати и более измерений «высшего состояния космоса». Эти теоретические модели предсказывают наличие формаций со множеством измерений, превосходящих привычные нам длину, ширину и высоту. Эти формации отражаются в нашей матрице в виде трехмерных теней, которые мы принимаем за реальность.

Необходимо отметить, что все эти модели чисто гипотетические. Тем не менее, они перекликаются с ведической концепцией о макрокосме. Похоже, что некоторые ученые

всерьез полагают, что небесные тела (солнце, планеты и звезды) - это врата, ведущие из нашего нынешнего состояния, из грубой «повседневной реальности» в некие тонкие измерения, откуда осуществляется управление этой самой повседневной реальностью. К подобным гипотезам ученых привело несоответствие теорий, основанных на трёхмерных моделях, количеству энергии, которое исходит от солнца, звезд и некоторых планет.

Итак, если «наш» космос - это трёхмерное отражение макрокосма, состоящего из множества измерений, тогда все попытки собственными силами понять солнце, звёзды и планеты - ни что иное, как примитивный подход к изучению сложнейших процессов. Мы - словно дети, наблюдающие за восходом солнца над морским горизонтом, и считающие, что мощь солнца рождается из моря. Сложный процесс работы космической энергии называется *ягьей* (жертвоприношением), но современные ученые о нём ничего не знают.

На солнце, луне, прочих планетах и звездах, состоящих из множества измерений, обитают полубоги. Они постоянно совершают жертвоприношение Ягье - Космической Личности. В ответ Он наделяет их властью над материальной природой. Веды предписывают людям совершать жертвоприношения полубогам, которые за это будут посылать дожди, солнечный свет, обильный урожай и потомство. Гимн *Пуруша-сукта* гласит, что полубоги - ни кто иные, как аспекты Самого Господа. Чандра (бог луны) - это Его ум, Сурья (бог солнца) - Его глаз, Агни (бог огня) - Его уста и Ваю (бог ветра) - Его дыхание. Следовательно, говорят Веды, поклонение, в конце концов, предназначено только Верховному Господу.

Волны праны

Ягья руководит потоками жизненной энергии (*праны*) во всех измерениях вселенной. *Прана* - это пульсирующая сила

жизни, управляющая материальными элементами. Не будь *праны*, наша способность делать выбор не оказывала бы никакого влияния на наши материальные тела и на окружающий мир. *Прана* исходит от Верховной Личности, она окутывает все души для того, чтобы исполнять их материальные желания. Колебание волн *праны* приносят душе разнообразные ощущения и способность манипулировать грубой материей.

Шрила Прахупада объясняет в комментарии Шримад Бхагаватам 3.26.34., что *прана* - это эфирная субстанция (*акаша*), обладающая внешней и внутренней функцией. Извне она представляет источник форм, доступных восприятию наших чувств, изнутри - обеспечивает циркуляцию крови и жизненного воздуха, тем самым обеспечивая возможность физических движений. Эфирные формы незримы, но воплощаются в доступные восприятию объекты благодаря воде, земле, воздуху и огню. Эфир представляет собою океан образов, с которыми мы соприкасаемся, мысля, чувствуя и желая.

В Шримад Бхагаватам 2.10.28. говорится, что *прана* исходит из пупка Верховной Личности. Из того же пупка на заре творения появился Брахма, сын Господа, воплощение ведического звука и первый мудрец. Обязанность Брахмы - поместить все души, спящие искры духовной энергии Всевышнего, в *прану*, чтобы деятельность, которая им снится, проявилась в ее волнах.

В соответствии с Сатапатха Брахманой, всепронизывающая космическая *прана* - есть тело Брахмы (*йат савасмин ашрайанта тасмад у сарвам, са эва пурушах праджапатир бхават*). Основная волна *праны* несет в себе миллионы сочетаний более слабых волн. Всего их 8 400 000 видов, и каждый определяет уровень сознания, иными словами вид *кшетры* (поля деятельности, матрицы).

В книге «Жизнь происходит из жизни» Шрила Прабхупада поясняет, что различные виды отличаются друг от друга по трем параметрам: телу, разуму и продолжительности жизни. Продолжительность жизни в каждом из видов составляет сто лет, но эти сто лет для матриц различных типов не совпадают.

Для Брахмы жизнь человека - мгновение, так как Брахма живет сотни триллионов солнечных лет. Однако, в пределах собственной матрицы Брахма ощущает продолжительность жизни как и мы, полагая, что ему отведено 100 лет. Множество измерений восприятия, деятельности, разума и продолжительности жизни для полубогов, людей, животных, растений и обитателей вод отмеряется разнообразными потоками *праны*, которой руководит Верховная Личность, изначальный источник вибраций *праны*. *Прана* или *акаша* - это гиперпространство с множеством измерений.

Фундаментальные основы материи

Последние 2500 лет учёные западного мира стараются понять материю. Физики Древней Греции, как, например Демокрит, полагали, что она - движение неразрушимых атомов в пустоте. Представления современных физиков коренным образом отличаются от такого мнения. Пустота уступила место неуловимым волнам. Эти волны не являются физическим явлением в полном смысле этого слова, как, например, волны на поверхности воды, являются свойством времени, отмечаящим возможное местонахождение в пространстве частицы материи, скажем электрона. Волны порождают элементарные частицы материи, из которых состоят все физические объекты вселенной.

Здесь прослеживается определённое сходство с процессом зарождения материальных элементов в волнах *праны*. Однако, согласно западной концепции, механизм их возник-

новения совершенно спонтанен, им управляет только случай, хотя науке не известен «закон» случайности, объясняющий существование волн. Волна - это необъяснимое явление. Неизвестно, где её начало и где конец. Согласно ведическим представлениям, колебания *праны* порождаются духовным звучанием Вед, выдыхаемым Верховной Личностью. Брахма создает Веды, чтобы объяснить душам, плавающим в *пране*, смысл этого звука: понять, как должным образом удовлетворять свои желания, как, пробудившись ото сна, воспрянуть к духовной жизни.

Современные ученые вкладывают огромные суммы в исследования природы волновых явлений. Жаль, что они не знают, что в первую очередь волны переносят информацию исключительной важности, и космос дан нам как шанс получить эту информацию в форме ведической литературы изначальным *гуру*, учителем, которым является Брахма. Представители низших форм жизни способны воспринимать космос только в качестве грубой материи. Знание Вед скрыто от их сознания, полностью поглощённого совершением рудиментарных действий: едой, сном, совокуплением и обороной.

Человек в равной степени озабочен как собственной безопасностью, так и местом в макрокосме. Его приоритеты: еда, телесная безопасность, здоровье и комфорт - обеспечивают правители космоса. Но макрокосмические циклы потребностей и их удовлетворения не вечны. И точно так же, как на заре творения вселенная изошла из пупка Верховной Личности, вдохнув жизнь в материальную природу, в будущем *прана* уйдет. Этот уход космической жизненной силы называется *маха-пралайей*, вселенским катаклизмом. Сотворение и разрушение космического творения разделяют 311 триллионов лет, составляющих циклы. Как индивидуальная душа принимает новое материальное тело после смерти старого тела, также и вселенная после разрушения возрождается.

Микрокосм

Микрокосм - это вторая аллоформа вселенной. Форма каждого существа в этой вселенной - это микрокосм, одежда (и покров) Сверхдуши (Параматмы). В каком бы теле ни оказалась душа, в сердце рядом с ней, всегда пребывает Господь в форме Сверхдуши. Со своего духовного положения Сверхдуша наблюдает за бесконечным потоком желаний, которые душа испытывает в теле. В соответствии с тем, как душа предпочитает удовлетворять эти желания, Сверхдуша формирует её матрицу, чтобы наградить или наказать душу по заслугам. Этот процесс называется *дехантара-праптих*, сменой тел.

Однако, наше тело меняется не только из жизни в жизнь. *Дехантара-праптих* происходит даже в течение одной жизни. Точно так же как серия фотографий, проносясь перед глазами, производит эффект «движущейся картинки», так и серии определённых впечатлений человеческой жизни - это серии моментальных конфигураций матрицы.

Среди всех форм жизни, человеческая форма занимает во вселенной особенное место. Решения, которые человек принимает в течение жизни, способны запрограммировать столько предстоящих изменений в его матрице, что хватит на множество последующих жизней. И поэтому душа блуждает в макрокосме, переходя из тела в тело, которых существует 8 400 000 видов, просто для того, чтобы испытать последствия решений принятых в человеческой форме жизни.

Собственный микрокосм интересует человека не меньше, чем исследования окружающего мира. Сверхдуша даёт душе знание, соответствующее виду жизни, в котором та родилась, и окружает её индивидуальной сферой осознанного восприятия. Быть человеком, собакой, червём или полубогом озна-

чает жить в миниатюрной вселенной, созданной из того, что Господь нам позволяет знать.

В подобном состоянии в нашем распоряжении два уровня знания: грубое и тонкое. Прежде всего, мы получаем от чувств информацию о проявленных свойствах материи: звуке, тактильном ощущении, форме, вкусе и запахе. Наши ощущения (*пратъякша*) образуют грубые знания. Уровень тонкого знания (*анумана*) начинается в тот момент, когда ум начинает обрабатывать данные, полученные от чувств. Тут мир приобретает весьма противоречивые свойства. Ум обнаруживает, что некоторые явления, как, например, жара, порой весьма желанны, а иногда просто невыносимы. Разум (*буддхи*) пытается расположить наши мысли об определенных ощущениях в логическом порядке. Для того, чтобы объяснить наши мысли и ощущения, разум обозначает их символами (например, словами и цифрами) и укладывает эти данные в архив памяти.

Что же мы видим в таком наборе информации, поступающем от чувств, ума и разума? Возможный ответ: «Вселенную». Но, по правде говоря, даже при тотальном наборе грубого и тонкого знания, мы не можем *точно* сказать, что такое вселенная. Это знание весьма ограничено. В какой-то момент ощущения, мысли и воспоминания, оказываются ошибкой, символы вводят в заблуждение, а порядок и значение рассеиваются до очевидного вопиющего заблуждения. Так край «нашего» микрокосма - плотный покров невежества, колеблющийся под влиянием некой таинственной энергии. Он лишь изредка приоткрывается, позволяя нам украдкой бросить взгляд на то, что философы называют *окультурными качествами* мира.

Оккультные основы мирского знания

Есть множество сообщений об оккультных явлениях: телепатии, ясновидении, предсказаниях, мистических видениях и пр. В этих случаях данные волн высших измерений космической *праны* становятся доступными на людской частоте волны. Очевидно, что даже животные способны настраиваться на оккультные ощущения, как, например, в тех случаях, когда они в панике оставляют какую-то местность за несколько часов до начала землетрясения. Сегодня подобные явления занимают умы миллионов людей. Одни видят в оккультных явлениях новые области познания, тогда как миллионы других считают, что оккультизм не более, чем плод воображения. Для них подлинным знанием являются только «железные факты», полученные от чувств, ума и разума.

Различие, которое люди проводят между оккультным и мирским знанием, сбивает с толку. Ранее в этой же главе, мы читали слова одного из Махаджанов про явления, с которыми мы сталкиваемся, сказавшего, что знание - это свет, исходящий *от источника, находящегося вне нашей досягаемости*. Поэтому даже у мирского знания могут быть некие признаки оккультного. Например, как часто мы говорим: «Мне в голову пришла чудная идея», «на меня снизошло вдохновение», «это случилось со мной», «внезапно мне все стало ясно». С самого детства мы привыкли к возникновению в сфере нашей повседневной жизни идей, порывов вдохновения, проявлений интуиции. Поэтому мы считаем их само собой разумеющимися. Но они появляются из неведомого нам измерения. И при помощи этих идей, приходящих из оккультного источника, мы стараемся понять, окружающую нас «повседневную» реальность!

В предшествующей главе мы назвали человека, пытающего приравнять знание к практичности - инструменталистом. Признавая, что возникновение идей окутано тайной, он, тем не менее, считает, что нам дано знать о них лишь то, что

они способны разрешить людские проблемы. Подлинное знание содержится в их функциональности. Если они не способны помочь, то это не более чем сон - покров воображения, застилающий внешний мир. «Направлять избыток психической энергии на воображение, фантазии и оккультные размышления весьма интересно, это забавляет и даже полезно для здоровья, но не решает большинства проблем. Что бы это ни было - это не знание». Таковы доводы близоруких людей. Все согласны с тем, что старость, болезни и смерть - величайшие проблемы человечества. Инструменталисты отчаянно сражаются с ними, но, не взирая на свои достижения в «практическом знании» (медицинских технологиях, например) решение действительно жизненных проблем, как и прежде, неосуществимо. По большому счету, практическое знание - также очередная разновидность мечтаний.

По мнению инструменталистов, знанием достойно называться лишь то, что имеет объяснение, не искажающее реальности. Оккультное знание всегда «искажает» реальность, и доступно лишь немногим. И большинству приходится принимать оккультное знание на веру. Всё это дает возможность так называемым пророкам, *гуру*, мистикам прочим ловкачам, морочить нас, искажая действительность. Ладно, но *что же такое реальность?*

Мирская философия определяет реальность, как двойную ясность. Ясность восприятия и ясность логики. Следовательно, подлинное знание должно: 1) соответствовать тому, что большинство людей *воспринимает очевидным*, и 2) не противоречить тому, что люди *считают очевидным*. Первая теория называется эмпирицизмом, вторая - рационализмом.

Первые утверждают, что линию можно назвать «действительно прямой» только в том случае, если мы ясно видим, что она прямая. Вторые говорят, что в природе нет действительно прямых линий; «прямызна» - это всего лишь умозрительное понятие, идеал. Если я вижу, что на коре дерева вырезана

прямая линия, то сразу понятно, что это сделано человеком, своевольно поднявшим руку на природу. Даже в этом случае детальные измерения покажут, что эта линия не абсолютно прямая. Даже лезвие бритвы под микроскопом будет покрыто трещинами и неровностями. Мы можем признать, что линия «действительно прямая» только в том случае если это мнение совпадает с мнением окружающих. Следовательно, *чем больше людей согласятся* с тем, что линия, которую они видят прямая, тем яснее станет, что она действительно прямая.

Но поскольку люди не лишены недостатков (наши ум и чувства несовершенны, мы подвержены иллюзии, мы совершаем ошибки и склонны обманывать других) то реальность «прямизны» всегда остается под вопросом. Проще говоря, *реальность оккультна*. Не будь она оккультной, людям было бы легко сойтись в мнении относительно реальности тех или иных явлений. Но это не легко, поскольку каждый из нас живет в собственном микрокосме. Люди спорят о том, правда ли то, что им вечерами показывают по телевизору в новостях, о том, кто же на самом деле убил Джона Кеннеди и о том, что действительно вызывает СПИД. Люди спорят о том, что происходило вчера, происходит сегодня, и произойдет завтра.

Я не могу утверждать, что мир, *кажущийся мне* реальным, в данный момент присутствует в единственной унитарной сфере сознания - моей собственной. И опасаясь неуверенности, разногласий и недоверия, я могу свести «знание», до того, что сам считаю реальным в пределах собственного микрокосма. Бесспорно, люди так и поступают. Как говорится в одной популярной книге о взаимоотношениях человека и вселенной: «Теперь я смотрю на мир словно лес, цветок, или птица, и говорю: «Он - это я, он - часть меня». Человеческие отношения завязываются, когда один впускает другого в свой микрокосм. Выход означает разрыв. Мы пытаемся доминировать друг над другом, распространяя свой микрокосм на окружающих. Молодые люди растут среди «войны микрокосмов», так и не зная, что реально, а что нет.

В одной книге о психологических расстройствах рассказывалось о девочке-подростке, которой родители подарили подержанный ковер. При чистке его обработали каким-то химикатом, и при повышении влажности, например в дождливые дни, он издавал запах. Девочка сказала родителям: «Знаете, ковер сильно пахнет». И ее мать ответила: «Вовсе нет». И с тех пор почувствовав запах ковра, девочка всегда била себя по щеке, уверяя себя: «Он не пахнет». «Моя реальность была реальностью моей матери», жаловалась она своему психологу. «Мое существование зависело от неё: «Скажи мне, что я права, скажи мне, что я ошибаюсь, просто скажи мне. Когда ты мне ничего не говоришь, меня нет, но всё-таки, я *знаю*, ковер воняет!» Таким образом, внутренний мир человека, который он считает реальным - оккультный мир. Каждый из подобных миров сокрыт ото всех остальных, у каждого он свой.

Тут мы вплотную подошли к логике *экатвена притактвена* (единый и неделимый) - реальность - это я. Последователь подобной логики считает, что его неведение относительно того, что находится за пределами его микрокосма - есть недостаток знания о себе самом. Но если допустить, что сейчас я в неведении относительно собственной полной сущности, то как же можно утверждать, что окончательное мнение о реальности вселенной принимает моя сущность, та самая, что мне ещё до конца не известна?

**Настоящим знанием обладает тот,
кому известен источник знания**

Тем, кто желает познать и самого себя и окружающий мир, необходимо познать Сверхдушу. Именно Она и только Она творит и микро и макрокосм. Только от Нёе исходит знание (чувственное, умственное, интеллектуальное и оккультное) и забвение о том, откуда же *действительно* исходит моё знание. Шрила Прабхупада в «Науке Самоосознания» пояс-

няет, что моё незнание себя самого и окружающего мира, обусловлено именно тем, что я ничего не знаю о Господе. Каким бы ни было знание: чувственным, умственным, интеллектуальным или оккультным, если в нем нет представления об его источнике - оно не настоящее, иллюзия. Например, приятель рассказывал мне, как они с друзьями потерялись вечером в горах. Проблуждав в темноте несколько часов, они дошли до поворота дороги, и к своей радости, увидели впереди далекие огни деревни. Вскоре, однако, их радость угасла, когда они поняли, что это всего лишь стайка светлячков. Огоньки представляли собой чувственное знание, но поскольку мой друг не знал источника этого знания, он, как и другие, впал в иллюзию.

Если всё знание исходит от Бога, и Бог всеблаготворителем, то зачем Он обманывает меня, снабжая знанием, которое в действительности ни что иное, как иллюзия? По правде говоря, я сам обманул себя, пожелав знания, которое помогло бы мне забыть Бога. Как личность, я обязан делать выбор между истиной и ложью. Истина - это знание, открывающее Бога, а ложь - знание, скрывающее Его. И кого мне винить в том, что я принимаю ложь за истину?

Многие мистики древности и ученые современности, пытались открыть фундаментальные принципы работы вселенной и обрести над ними контроль. Стремление повелевать приводит к иллюзии. Веданта-сутра ясно говорит о том, что индивидуальной душе никогда не создать вселенную (*джагад-вьяпара-ваджрам*). Всё на что способно живое существо (и полубоги не исключение), так это помогать Господу в осуществлении плана Его творения. Но майя, как стайка светлячков, окутывает непокорную душу иллюзией, заставляя поверить в то, что она обладает полной, безраздельной властью над космосом. Поддавшись этой иллюзии, душа продолжает отдаляться от истины.

В своем комментарии к Бхагавадгите (9.15) Шрила Прабхупада называет всякого, кто воображает себя Верховным Существом и первопричиной вселенной, наихудшим из философов-имперсоналистов. Эту категорию людей Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в комментарии на Брахмасамхиту (5.62) подразделил еще на четыре категории. Одни - *вивартавади*, считают, что едины с безличным Абсолютом (Брахманом), чье творение (вселенная) - это иллюзия, окутывающая Брахман. Другие заявляют, что ошибочно считать Брахман реальным, а вселенную иллюзорной. Брахман, говорят они, есть безграничная материальная энергия, а вселенная - ограниченное проявление Брахмана. Третьи представители философии единства утверждают, что наше восприятие вселенной, есть ни что иное, как отражение нашей подлинной сущности, Брахмана. И, наконец, четвертые придерживаются той точки зрения, что вселенная, или иллюзия, воспринимается каждой индивидуальной душой в отдельности, а не единым Брахманом. Однако все они интуитивно ощущают, что есть нечто вечное, существующее внутри и вне их, что не затрагивают процессы творения, поддержания и разрушения космоса.

Для осознания собственного единства с Господом есть средство получше призрачной интуиции. Его можно совершенно ясно и недвусмысленно ощутить как общность сознания Верховной и подчинённой личностей. В Шримад Бхагаватам 5.18.12. Прахлада Махараджа говорит, что непоколебимая преданность Верховной Личности пробуждает в человеке все возвышенные качества полубогов. Бхагавадгита 16.3. называет эти добродетели *дайви-сампада*; в различных стихах приводятся их различные перечни, но чистота, аскетизм, правдивость и милосердие обязательно присутствуют в них.

Изначальное значение слова «добродетель» - это сила, при помощи которой Господь творит, поддерживает и разрушает *вират*. Полубоги, помогающие Кришне в космических играх, олицетворяют различные аспекты Его добродетели. Он

всезнающ, и, следовательно, они имеют возможность управлять чувствами всех подчиненных им живых существ вплоть до ничтожнейшего микроба. На прекрасном теле Космической Личности ничто не затмевает сияния этих божественных добродетелей, олицетворяемого полубогами-небожителями. Что же касается душ, одержимых страстью и невежеством, в их случае добродетели потускнели от налета земных и адских грехов: похоти, гнева, жадности, иллюзии и зависти. Однако, стоит душе в полной мере осознать Верховную Личность, в её теле во всем своем великолепии воссияют все божественные добродетели. Божественные качества свидетельствуют о божественности личности. Такой человек рассматривает космос как сферу взаимодействия Господа, полубогов и всех прочих существ. Вот подлинное единство.

Мезокосм

Третьей аллоформой вселенной является мезокосм. Приставка «мезо» означает «между», следовательно, мезокосм - это промежуточное пространство между всей вселенной и индивидуальным живым существом - социум. Степень озабоченности человека его местом в социальной иерархии, соответствует его степени погруженности в мезокосм.

Человеческое общество подразделяется на четыре основные группы. Они происходят от четырёх органов гигантского *вират*: рта, рук, живота и ног:

1) Рот - орган речи. В любом цивилизованном обществе есть люди, возвещающие научное и философское знание. Их называют брахманами, и Веды гласят, что они располагаются во рту Космической Личности.

2) Руки - органы защиты, и символ власти. В любом цивилизованном обществе есть руководители, воины и государственные мужи, управляющие народом и защищающие его, тем самым сохраняющие общественное спокойствие. Их называют кшатриями, они располагаются в руках космической личности.

3) От живота пища расходуется ко всему телу. В любом цивилизованном обществе есть фермеры, торговцы и лавочники, обеспечивающие всех остальных пищей и прочими необходимыми вещами. Имя им вайшьи, они располагаются в животе Космической Личности. (В других священных писаниях сказано, что вайшьи находятся в бедрах Пуруши).

4) В любом цивилизованном обществе есть рабочий класс, помогающий всем прочим классам людей. Их называют шудрами, их место в стопах Космической Личности.

Варны - это общее название всех этих социальных групп. Человек относится к определенной варне, соответственно дхарме, что Шрила Прабхупада перевёл, как «естественные функциональные обязанности». Слово «естественные» относится к вечным отношениям души с Кришной, отношениям слуги и Господина. «Функциональные» - к способностям человека. Принадлежность человека к сословиям брахманов, кшатриев, вайшьев или шудр определяется тем, насколько он способен действовать в качестве головы, рук, живота или стоп общественного организма. «Подъём вверх по лестнице» (возвышение человека до более высокого социального статуса) не имеет ничего общего с дхармой, и в то же время единственной задачей всех варн в целом и каждой из них по отдельности является служение Верховной Личности с наилучшим использованием способностей, дарованных Богом. С этой целью Господь проявляется в жизни каждого человека в виде сложной системы общественных обязанностей: семьи, карьеры, экономики, общины, религии, норм поведения, традиций, правительства, законов, начальников, равных по положению и подчиненных. Социальное положение, в котором человек способен наилучшим образом исполнять свои обязанности перед обществом определяет его варну.

Кришна как Дхарма-варман

Господь Кришья известен, как Дхарма-варман, «Тот, в ком воплотились все принципы дхармы». Дхарма имеет два

основных аспекта: поверхностный и глубинный. Исполняя свои общественные обязанности в полном соответствии с собственными способностями, мы исполняем внешний аспект дхармы, называемых ягья - жертвоприношение. Чхандогья Упанишад призывает все живые существа исполнять свои житейские обязанности как жертвоприношение Всевышнему (*пурушо вава яджнаха...*)

Исполняя же свои естественные обязанности, иными словами, избирая Кришну объектом своего жертвоприношения, мы исполняем глубинный аспект дхармы, называемый *бхакти* (преданностью). Если внешний и внутренний аспекты дхармы вступают в противоречие, как это произошло в случае с Аржуной на поле битвы Курукшетра, то первый из них надлежит отбросить. Бхагавадгита призывает все живые существа оставить все виды дхармы, помимо полной преданности Кришне. Однако, поскольку Кришна - это Дхармаварман, дхарма для Него словно одежда. Полная преданность Кришне - это *служение личности, одетой в разнообразные наряды*. Служа личности, мы служим и её одежде. Служить самой одежде, означает пренебречь тем, на кого она одета. Человек, прилежно исполняющий свои внешние обязанности, не видит, что только Верховная Личность определяет характер его внешних обязанностей.

Никто не может отстраниться от общественных обязанностей. От рождения до самой смерти, каждый из нас вовлечен в отношения с социумом, мы существуем как его структурные единицы. Наши эмоции, жизненные ценности, верования, стиль поведения, образование, наука, даже наши страсти, беспокойства, преувеличения и сожаления - все это не более чем узы, связывающие нас с более значительной общественной единицей, которая при помощи тех же уз манипулирует нами столь же проворно, как кукловод управляет марионетками. Совершенно очевидно, что мы уже преданно служим этой мезокосмической структуре. Вопрос лишь в том, признаём ли мы в ней Кришну.

Шримад Бхагаватам 11.5.12 гласит, что исполнение обязанностей перед обществом предназначено для того, чтобы сделать жизнь добродетельной и религиозной, это основа *джнанам са-вигнанам*, философского знания о космосе, которое развивается в непосредственное восприятие Абсолютной Истины. Дхарма предназначена для того, чтобы подготовить людей к личному общению с Дхарма-вартманом. Если члены четырех варн, исполняя свои обязанности, доходят до этого уровня, кульминацией их жертвоприношения будет пение святых имен Кришны, такая ягья - Сам Кришна (см. Бхагавадгита 10.25.) Это путь махатм. В том случае, если люди следуют дхарме из материалистических мотивов, их религиозный прогресс отклоняется от пути, ведущего к Высшей Личности.

Космическое яйцо

Изучая историю, мы узнаем, что древние египтяне и прочие народы на основании религиозных правил разделяли общество на варны и совершали жертвоприношения. Однако они не воспринимали Высшую Личность как Дхармавармана. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, они поклонялись космическому разнообразию (*бахудха*) в форме сообщества полубогов-небожителей (то, что греки называли пантеоном), которые, как предполагалось, отвечали за многие природные феномены. Но откуда же, по их мнению, взялись эти полубоги? Книги древних египтян говорят о том, что они вышли из космического яйца, появившегося на берегу океана, что на окраине вселенной. Дохристианские повествования Греции, Китая, Финляндии, Ирана, Индонезии, Полинезии, Южной и Центральной Америки аналогичным образом описывают появление из этого яйца солнца, неба, луны, ураганов, первоэлементов, животных и растений, которыми управляют определённые божества. Различные цивилизации поклонялись им по-разному. Жрецы и цари совершали жертво-

приношения местному пантеону для того, чтобы обеспечить защиту и процветание своих государств.

Веды приводят наиболее подробное описание этой системы. Вселенная, словно семечко, проявляется из дыхания Маха Вишну, формы Кришны, вечно возлежащей на поверхности *карана-джала*, причинного океана. В его водах вселенная превращается в огромное, сияющее золотом яйцо (*анда*). Частичное воплощение Маха Вишну входит в это яйцо и ложится в нём, создав внутри его космический океан. Из Его пупка вырастает цветок лотоса, он раскрывается, освобождая четырехглавого Брахму, творца. Господь Вишну передает Брахме знание Вед, после чего тот порождает общество полубогов. Небесная иерархия полубогов (со священником Брихаспати, царем Индрой, казначеем Куверой, архитектором Вишвакармой и т.д.) становится прототипом общественного устройства в гуне благости. Умилостивив полубогов ритуалами категории *карма-канда*, человечество обеспечивает себе процветание, более того, исполнение этих ритуалов способно перенести их в следующей жизни в небесное сообщество.

Еще пять тысяч лет тому назад, везде господствовала ведическая мезокосмическая религия, так называемая *варнашрама-дхарма*. *Варнашрама-дхарма* - это научный способ возвышения людей, чьи сердца погрязли в *самсаре*. Слово *самсара* означает и «круговорот рождений и смертей» и «семейный круг». Суть в том, что семейная привязанность заставляет душу рождаться и умирать. Привязанность к семье привязывает к фрагментам мертвой материи, формой напоминающей людей. Привязанность, которую душе надлежит питать к Верховной Личности, обращается на *праджатанту*, или цепь воспроизводства: наши ушедшие предки, ныне здравствующие родственники и будущие потомки. Однако для человека наделенного знанием Вед, *праджатанту* может служить связующим звеном между человечеством, полубогами и Верховной Личностью. Души, образовавшие поколения людей и по-

лубогов, Брахма принес из подобного лотосу пупка Господа Вишну, дающего семя отца всех разновидностей жизни.

Ритуалы, предписанные Ведами - это возможность для душ, привязанных к материальному, при помощи *праджатанту* вернуться назад к Вишну. Иными словами, ритуалы Вед используют семейные узы для цели более высокой, нежели простое животное размножение.

У этой задачи две стороны. Нарада Муни, беседуя с царем Юдхистхирой (Шримад Бхагаватам 7.15. «Наставления цивилизованным людям»), говорит, что одна из целей Вед - это *праврити* или *питри-яна*, приносящая материальное процветание. Те, кто удовлетворил полубогов огненными жертвоприношениями *питри-яна*, после смерти возносятся в небесные области Дхумы, Ратри, Кришнапакши, Дакшинам и Сома. Там они присоединяются к предкам и много тысяч лет ведут жизнь, полную райских чувственных удовольствий. Когда же запас их райской кармы исчерпывается, полубоги отправляют их на землю, благословляя потенциальных родителей рождением благочестивых душ. Они принимают человеческие тела, чтобы накапливать *сукрити* (запас благочестивой деятельности), который в следующей жизни вернет их в рай.

Подобные «коммерческие» отношения между землей и раем в сфере *праджатанту* предоставляют человечеству доступ к всевозможным, столь желанным, материальным благам. Но поскольку человек, прежде всего, духовная личность, то процветание само по себе не удовлетворяет его. Он ощущает необходимость эзотерического знания о высшем смысле жертвоприношения, которое Нарада называет *ниврритти* или *дева-яна*.

Человек, желающий следовать путем *дева-яна*, должен доискаться до истоков *праджатанту*. Его жертвоприноше-

ние принимает формы мистической йоги, что уже не является ритуалистической деятельностью, регламентированной *карма-кандой*, поскольку собственное и общественное материальное благо его уже не интересует. Он стремится к освобождению из круговорота рождений и смертей.

Накопив мистические силы, душа восходит на путь *девяна*, лежащий за пределами Сомы. Преодолев области, в которых обитают прародители (Махарлока), великие мудрецы (Гьяналака и Тапалока), она, наконец, достигает Брахмалоки, изначальной родины полубогов и людей. Она проведёт там миллионы лет, пока космическое проявление не погрузится в ночь.

Порвав с грубой вселенной, она выходит на тонкий уровень, осознавая, что не имеет ничего общего с материей. Углубляя уровень собственного причинного самоосознания, душа обретает творческую власть над материальным проявлением. И, наконец, она достигает состояния, в котором ясно понимает, что Пуруша, Маха-Вишну - это источник её сущности. Такой уровень реализации Параматмы (Сверхдуши) превосходит простое единение с безличным Брахманом. Однако, вследствие того, что этот процесс имеет больше отношения к мистицизму, нежели к преданности, познание Сверхдуши не допускает любовных взаимоотношений с Высшей Личностью.

Так, даже на пути *дева-яны*, душа не обретает высшего освобождения, до тех пор, пока с любовью не предается Кришне. Вдыхая, Маха Вишну сворачивает одно космическое проявление, а выдыхая, начинает новое. Он снова помещает на поверхность причинного океана бесчисленные золотые яйца. И души, лишённые преданности, при помощи мистического процесса осознавшие, что происходят от Вишну, Верховного Отца, привлекаются проявлением Его разнообразия (*бахудха*). Они снова включаются в процесс творения в роли Брахм, великих мудрецов, предков, полубогов и пр.

От варнашрамы к пандемониуму

Поклонение различным полубогам в так называемых «классических цивилизациях» (Египте, Греции, Риме и прочих) ознаменовало собой повсеместный упадок *варнашрама-дхармы*. В те дни цивилизованные люди понимали, что прогресс человечества неразрывно связан с добродетельной деятельностью. Хорошая карма приносит благие плоды, вот почему крупные города древности были знамениты своим богатством. Но в обществе, построенном на принципах *варнашрама-дхармы*, это богатство предназначалось для жертвоприношения, чтобы удовлетворить Дхарма-вармана. Чем больше люди получали по милости Господа, тем больше были их подношения Ему, и тем большую милость они могли получить в дальнейшем.

Дхарма-вармана имеет два аспекта. Прежде всего, Он одаривает совершающего жертвоприношение *дайви-сампада* или совершенными добродетелями. Так, в теле поклоняющегося Господу человека проявляются все славные качества полубогов, в своей благодати он воссоединяется с Господом. И, во-вторых, через полубогов Господь одаривает такого человека материальным процветанием.

Полубоги удовлетворены, когда довольна Высшая Личность, а удовлетворение Высшей Личности зависит от чистоты подношения. Подношение чисто, если тот, кто его совершает, добродетелен, он должен действительно соответствовать своей духовной сущности слуги Кришны, и, совершая жертвоприношение, быть аскетичным, а сердце его должно быть свободно от жажды плодов *ягьи*.

Как мы узнаем из жизнеописаний святых ведических царей, как, например, Притху, Антардхана и Набхи, такую безукоризненную добродетель и чистоту с лёгкостью может

поддерживать тот, кто обладает *шраддхой* (верой) и *бхакти* (преданностью). Вера и преданность привлекают в высшей степени добродетельного и чистого Господа Кришну, Он входит в тело совершающего жертвоприношение, чтобы очистить его мысли и дела от материальной скверны. Так вера и преданность питают добродетель, добродетель обеспечивает чистоту, чистота обеспечивает удовлетворение Высшей Личности, а Его удовлетворение приносит и социальное процветание и *дайви-сампада*, благодаря которым человек обретает способность постоянно общаться с Абсолютной Истиной.

Жертвоприношения, совершенные без веры и преданности, со стремлением исключительно к материальному развитию общества - нечисты (Ш.Б. 7.7.40). И хотя полубоги посылают процветание, даже если поклоняющийся им не обладает должной чистотой, жажда *дайви-сампада* не дает поклоннику полубогов вырваться из плотного кокона материального ума и чувств. Поэтому райские благословения в виде несметных богатств, прекрасных женщин, роскоши и царственного величия просто дразнят его ум и чувства. Как объясняет во второй главе Бхагавадгиты Господь Кришна, ум человека, смущённого чувственными объектами разветвляется (*баху-шакхах*). Он утрачивает решимость развивать добродетели на благо собственной души. Вместо этого он обрастает греховными привычками чувственных утех. Подобная деградация положила конец классическому периоду человеческой цивилизации.

В наставлениях Уддхаве (Шримад Бхагаватам, Одиннадцатая Песнь, 10 глава) Господь Кришна говорит, что поклоняющиеся полубогам описывают Высшую Личность как *бахудха*, проявляющуюся во множестве форм, как *кала* (время), *атма* (индивидуальная душа), *агама* (духовное знание), *лока* (вселенная), *свабхава* (природные склонности человека) и *дхарма* (религиозные церемонии). Однако, из-за сильной привязанности к чувственным удовольствиям, они забывают, что жертвоприношения предназначены только для Его удов-

летворения. Все их старания насладиться результатами жертвоприношения встречают на своем пути множество препятствий. Время похищает всё, чем они завладели. И отринув добродетель, люди, поклоняющиеся полубогам, опускаются до безбожия под маской религиозности. Их ритуалы оскверняются убийством животных и поклонением духам, а это признаки гуны невежества.

Когда гуна невежества берет верх, полубоги отстраняются от людских проблем. *Праджатанту*, связующая небо и землю закрывается. Вместо благочестивых душ, спускающихся на землю для того, чтобы вознестись обратно, сюда приходят демоны, их задача похитить накопившиеся богатства. Когда мир заполняется демонами, ведическая культура утрачивается. Именно так сегодня обстоят дела. Шрила Прабхупада охарактеризовал подобную ситуацию, как *пандемониум*, повсеместное восстание демонов.

Слово «демон» происходит от древнегреческого «даимон», которое означало неизвестное сверхъестественное существо (в противоположность известным Богам, вроде Зевса или Афины). Следовательно, Шрила Прабхупада подобрал исключительно точное слово, поскольку события в нынешнем обществе определяют совершенно неуправляемые, иррациональные силы. В греческой философии, иррациональное состояние ума, вызванное влиянием некоего неизвестного *даимона*, определяется как помешательство. Веды говорят, что нынешний век, так называемая Кали-юга, это время, когда общество утрачивает разум, попадая под абсолютный контроль демонов, возглавляемых Кали (олицетворением раздоров).

В кали-югу все четыре сословия: интеллектуалы, руководители, фермеры/торговцы и рабочие, подвержены четырем вышеупомянутым греховным привычкам. Из четырех добродетелей устояла лишь правдивость. Например, в конце двадцатого века мы стали свидетелями огромной волны сомне-

ний в справедливости «научной» догмы, гласящей, что личность умирает со смертью тела. Сегодня миллионы людей стремятся узнать правду о сущности вне тела посредством медитации, трансперсональной психологии, контактов с миром духов. Но при этом в беспорядочных занятиях сексом они утратили чистоту, аскетизм и милосердие уничтожены мясоедением, употреблением одурманивающих средств и гордостью.

Поэтому, хотя современный человек и хочет узнать истину о самом себе, его необузданная натура не в силах принять следствия этой истины «я не тело, но душа». «Внутри меня волк», писал один прославленный поэт двадцатого века, «И я его держу в себе, поскольку дикость мне дала его, и дикость его не отпустит». Современный человек, волк, наделённый развитым мозгом, вечно рыщущий в дикой тьме невежества без знания происхождения судьбы, да и вообще своей сущности, способен порой сунуть нос в трансцендентное... но затем, услышав зов дикой природы, он, скорее всего, снова бросится на поиски свежего мяса или нервного анонимного секса.

Он не в силах сам с этим справиться, поскольку его социальная философия - это *экономический детерминизм*. Что определяет направление цивилизации после крушения *варнаш-рама-дхармы*? Экономические силы, а это ничто иное, как позывы коллективного живота и гениталий общества: голод и секс.

Экономический детерминизм побуждает человека работать, сражаться, убивать - ради еды, сексуальных партнеров и безопасного места для соития. Таков он - Человек Экономист, мародёр, узурпировавший мезокосмическое место вайшьев, убивающий коров вместо того, чтобы о них заботиться, он стремится любыми средствами развивать экономику, не взирая ни на какие духовные или моральные ценности. Посредством экономики он контролирует всё тело общества.

Человек Экономист нанимает Человека Правителя и Человека Механика, которым отводится роль головы и ног. Человек Правитель завоёвывает весь мир для того, чтобы обеспечить дальнейшее экономическое развитие, защитить мировые рынки. Ум Человека Механика работает как часы, он большой искусник и знаток автоматике, он развивает науку, философию, производство и индустрию развлечений, чтобы обеспечить амбиции Человека Экономиста в отношении постоянного повышения уровня чувственных удовольствий..

Словно волчья стая, обгладывающая труп, Человек Экономист, Человек Правитель и Человек Механик присваивают себе блага природы и социальные завоевания своих предков с неукротимой нигилистической дикостью. Сегодня стремление к процветанию общества вытеснило систему жертвоприношений. В то время как ведические жертвоприношения были санкционированы и регламентированы и природой и традициями предков, представленными в иерархии разнообразных причин, которые олицетворяют полубоги.

Человек Экономист и когорты его приспешников отвергают их как «мифические выдумки». Но для того, чтобы оправдать собственную программу разграбления людских и природных ресурсов, они измышляют и проповедуют различные причины такого поведения: свободу, национальную идею, власть народа, стремление в будущее. По всему миру слышатся слова прославления ученых, политических деятелей, бизнес-магнатов и деятелей искусств как воплощения всё новых и новых причин стремиться к так называемому развитию общества посредством освобождения людей из-под власти природы и традиций предков. Но, в конце концов, Человек Экономист, Человек Механик и Человек Правитель, словно волки, неминуемо начинают грызться между собой за кости природы и цивилизации. Поэтому современная культура - это ни что иное, как поле боя противоборствующих идеологий. Жизнь человека от начала до конца проходит в пандемии, полном адских стараний.

Пандемониум и упадхарма

Читатель может спросить, каково место религий иудео-христианской традиции, ислама и буддизма на фоне контраста ведической культуры и пандемониума. С точки зрения Вед, всё это *упадхармы (иец,о-дхармы)*, возникшие по милости Высшей Личности в различных местах, в разные времена периода превращения мировой системы *варнашрама* в пандемониум. *Упадхармы* уводят людей от демонизма к благочестивой жизни, исполненной веры, почтения к святому, сострадания к ближнему, целомудрия, честности и т.д.

Иудео-христианские религии, ислам и буддизм зародились в среде меньшинств, преследуемых демоническим большинством. В Египте преследовали Моисея и израильтян. В Римской Империи преследовали Иисуса и его учеников. В Мекке преследовали Мухамеда и его учеников. В Индийских царствах, в которых было распространено убийство животных под видом ритуала, преследовали Будду и его последователей. И, как следствие, все эти религии определяют зло как сочетание социальной несправедливости, страданий и деградации народа. Именно они подвигли их основателя на борьбу посредством проповеди. Приверженцы данных религий считают, что освобождение - это избавление от упомянутого зла.

Однако, учитывая, что эти религии были изначально привязаны к конкретным месту, времени и обстоятельствам, их концепция освобождения с изменением мезокосма постепенно утратила свое значение. К примеру, в Индии буддизм развился как реакция на пороки брахманической культуры. Будда отверг современный ему брахманизм из-за присущих ему жестоких жертвоприношений животных, кастовых предрасудков и духовной слепоты. Однако, когда брахманическая культура была реформирована под влиянием ведантиста Шанкары, буддизм утратил свою актуальность (хотя и продолжил распространяться за пределы Индии в другие страны

Азии). С развитием западного иудео-христианского общества, экономика его окрепла, хлеба стало вдоволь, и многие оставили молитвы о хлебе насущном. Сегодня в богатых христианских странах 90% населения не видят необходимости регулярно посещать церковь.

Таким образом, если люди считают, что благо религиозной добродетели состоит в избавлении от неких исторически сложившихся социальных зол, то изменение этих социальных условий неминуемо приведёт к упадку религии. Более того, если считать освобождение ни чем иным, как совершенствованием социального комфорта, то они вообще променяют добродетель на так называемый прогресс. Энтони Кении в своей книге «Анатомия души» пишет:

«Нашему веку присущи попытки подменить добродетели технологиями. То есть, при первой возможности, мы стараемся применить методы физического и социального моделирования для достижения целей, которых, по мнению наших предков, можно было достичь только воспитанием характера. А потому, мы стараемся насколько возможно контрацепцией заменить целомудрие, а выдержку анестезией...»

Тройственные страдания

В Шримад Бхагаватам (7.6.14) Махаджана Прахлада говорит, что те, кто целью своей жизни сделали социальный прогресс, подвержены трём видам страданий: *адхидайвика*, *адхийатмика* и *адхибхаутика*. Каждое из них соответствует трём вышеописанным космическим категориям. Первый - это страдания души из-за влияния полубогов, проявлений *вират* макрокосмической формы Бога. Полубоги посылают нам чрезмерную жару, холод, засуху, голод, землетрясения и прочие природные катаклизмы. Второй вид страданий обусловлен связью души с материальными телом и умом, её микрокосмом. Даже в отсутствие внешних причин для беспокойств-

ва, тело и ум тревожат нас своими позывами, неудобствами, ошибками, желаниями, заблуждениями и прочими слабостями. Третий вид страданий души обусловлен её взаимодействием с другими живыми существами. Люди, окружающие меня, даже те, кого я люблю, неизбежно становятся причиной регулярных беспокойств. А помимо людей, и другие виды живых существ причиняют мне множество страданий - от комариных укусов до нападения акул.

Все материальные впечатления состоят из трёх видов страданий, каждое из которых связано с определённым аспектом космоса. Мы зачарованы макро-, мезо- и микрокосмом, что отделяет наше сознание от Кришны, а отсюда - страдания. В действительности, эти три проявления космоса - одеяния Всевышнего. Вселенная выглядит привлекательной лишь потому, что Он, всепривлекающий Шри Кришна, освещает материю сиятельной красотой Своего духовного тела. Таким образом, наша привязанность к материи - ни что иное, как привязанность к Нему. Ошибка лишь в том, что мы считаем, разнообразие творения названий, форм и процессов *обособленным* и *независимым* от Кришны порождением космоса. Это заблуждение ведёт нас к безбожной одержимости, привязанности к «тайнам» вселенной, собственной личности и общества. Но это *майа*.

Тайнам не будет конца до тех пор, пока мы не примем ведическую концепцию человека. В Третьей Песни Шримад Бхагаватам, в шестой главе, сказано, что когда Высшая Личность вошёл в первичную материю космического яйца, Его присутствие упорядочило вселенную, и придало ей форму. Три состояния: *адхидайвика*, *адхйамика* и *адхихаутика* развиваются из трёх энергий Высшей Личности. Первая - божественная энергия Его собственного сердца, в котором пребывают все живые существа этого космоса. (Также говорится, что Господь пребывает в сердцах всех живых существ, однако, как видно из Шримад Бхагаватам 3.5.6., первичная причина появления этой вселенной, это сердце Верховной Души,

Вишну). В самом сердце вселенной возлежит Высшая Личность. Он и есть та сила, что заставляет проявиться все космические феномены.

Другая энергия Высшей Личности - Его *крия-шакти*, которая проявляет десять видов *праны*, обеспечивающих движение вселенной. Третья энергия, *атма-шакти*, сила сознания, обеспечивает телами, умами и чувствами высших полубогов, людей, занимающих промежуточное положение, и низших тварей, а также способности и обязанности четырех *варн*.

Шакти Господа *ачинтья*, непостижимы, равно как недоступно пониманию ума Его мироздание. Нам остаётся лишь в почтении склоняться перед Верховной Личностью. Только служение Ему способно избавить нас от склонности к бесплодным мудрствованиям.

Глава третья

«Миф о трудности» и реальность

«Одним из наиболее эффективных методов, к которому обыкновенно прибегают интеллектуалы, совершенствуя свои навыки мистификации, является активная пропаганда «мифа о трудности»... Мы, по-прежнему, склонны верить в то, что «законы» человеческой природы таинственны, загадочны и непостижимы, и выразить их можно только при помощи сложных теорий, шифров или абстрактных «умственных» моделей».

Эта цитата из недавно опубликованной книги под названием «Почему Фрейд заблуждался» указывает на неспособность мыслителей двадцатого века помочь человечеству, обеспокоенному проблемами тройственного взаимодействия индивидуальной жизни, коллективной и жизни в масштабе вселенной. Зигмунд Фрейд в своей работе «Человечество и его неудовлетворённость» прослеживает общечеловеческие проблемы именно на этих трёх уровнях. Он, как и многие другие интеллектуалы, полагал, что свобода от тройственных страданий возможна, лишь когда человечество откроет правду о себе. Однако, как я объяснял в предыдущей главе, для мыслителей пребывающих в неведении о Высшей Личности, *истина оккультна*. И, сталкиваясь с тайной, их пытливый ум склонен впадать в сомнения. А потому, за тысячи лет человечество разработало богатейшую палитру теорий, призванных приподнять завесу тайны происхождения человека. Но, как становится ясно из приведённой выше цитаты, изобретение новых теорий только усложняет его положение. Тем не менее, каждое поколение считает своим долгом продолжать плодотворные методы избавления от страданий. Как заметил Шри-ла Прабхупада: «Все человечество пытается избавиться от неудобств».

Подобно представителям низших форм жизни, нам, людям, весьма безразличны еда, сон, совокупление и самозащита. С той лишь разницей, что низшие формы жизни значительно менее чувствительны к неудобствам, чем люди. Дерево сотни лет стоит на одном месте и не ропщет. Ежегодно в брачный сезон самцы регулярно сражаются друг с другом, рискуя быть ранеными или погибнуть, даже не задаваясь вопросом «зачем». Дикие твари вполне довольны своей жизнью на деревьях, в высокой траве и в норах. Для цивилизованного человека такая жизнь неприемлема. Мы и организуемся в цивилизованные сообщества для того, чтобы не оказаться в подобных условиях.

И, тем не менее, невозможно избавиться от чувства неудовлетворенности, просто улучшив условия жизни. В современном мире нет недостатка в удобствах. Но, несмотря на то, что мы изысканно едим, спим, совокупляемся и обороняемся, наши сердца по-прежнему гнетут беспокойства, сомнения и самоуничижение. Почему? *Потому что мы не свободны*. Мы заключены в четырёх стенах рождения, старости, болезней и смерти.

Животные даже не пытаются искать решения проблем старости, болезней и смерти, над которыми неустанно бьются полчища интеллектуалов. Бесспорно, миссия человека значительно глубже, чем у животных.

Человеческое общество так спланировано Кришной, что интеллектуалы, брахманы, должны наставлять прочие сословия на путь избавления ото всех трудностей. Подлинной свободой является только *вимукти*, духовное освобождение от *клеша-трайа*, тройственных страданий, связанных с положением человека. Однако, в Шримад Бхагаватам 5.5.2. говорится, что только служение брахману-махатме⁷ способно открыть перед человеком врата *вимукти*: *махат-севам дватам ахур вимутес*.

⁷ чистому преданному Высшей Личности

Духовная удача

Махатмы учат, что достичь освобождения можно постоянно славя Кришну (*сататам киртаянто мам*). Харе Кришна *маха-мантра*: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе - это простейшее, но при этом наиболее полное выражение Его славы.

Материальное положение обусловленной души напоминает сон. Душа отдаляется от своей истинной природы, её личностные проявления спят. Личность, существо, обладающее сознанием, способно делать выбор из возможных обстоятельств. Спящий может выбирать только в пределах сновидений; подобным же образом спящая духовная душа способна делать выбор только в пределах материальных обстоятельств. Чистый же звук *маха-мантры* пробуждает душу и даёт ей возможность испытать духовные переживания и любовь к Богу.

Однако до тех пор, пока душа окончательно не искоренит дурную привычку дремать в объятиях материи, она может снова попасть под её снотворное влияние даже после того, как духовный звук однажды пробудит ее. Чувствовать себя в безопасности можно только занимаясь *мантра-йогой*, когда сознание день и ночь занято пением слогов имени Бога. Этот вечный ведический метод обретения освобождения посредством звука в наш падший век облегчён до предела. В прежние времена предписывалось воспевание множества мантр, в этот же - только одной, самой простой и при этом самой могущественной: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. «Что в этом трудного?» - спрашивал Шрила Прабхупада. «Но они не делают этого. Значит они - неудачники. Это возможно только когда человек удачлив».

Шрила Прабхупада говорил, что возможность принять мантру Харе Кришна душе даёт *духовная* удача, та удача, что не зависит от трёх видов *материальной* удачи (хорошей, плохой и смешанной), описанных в первой главе этой книги. Полубоги посылают материальную удачу в соответствии с кармой человека. Распоряжаться духовной удачей души - не в компетенции полубогов. Кришна одаривает духовной удачей через махатм, утвердившихся в воспевании Его.

Материальная удача обеспечивает человеку высокое положение во вселенной, например, даёт возможность родиться среди полубогов или в богатой аристократической семье на земле. В обществе он обретёт высокое положение, а жизнь его украсят богатство, хорошее образование и красота тела. Смешанная удача позволит ему занять посредственное положение в космосе, обществе и личной жизни. Злая доля отметит жизнь человека по- своему. Но что бы там ни было, если человек не привязан к слушанию о Кришне и прославлению Его, он неудачлив, поскольку все его материальные достояния временны. Материальная удача неминуемо обернется несчастьем. По большому счету, самая большая проблема в том, что мы не свободны. Просто сменить материальное положение с плохого на хорошее - ещё не означает обрести *вимукти*.

Духовно удачливый человек спокойно относится к любым материальным обстоятельствам. Он ни к чему не стремится и ничего не боится:

*нараяна-парах сарве на куташичана бибхйяти
сваргапаварга-наракешв апи тулйартха-даршинах*

Человек, преданный Высшей Личности, не знает страха. Вознестись ли в райское царство, низвергнуться в ад, рав-

но как и освободиться от оков материи - преданному всё равно. (Ш.Б. 6.17.28)

Почему преданный *равно* относится к любому материальному положению, райскому или адскому, *и даже к освобождению!* Это обусловлено его *личностным* отношением к реальности. Он рассматривает макро-, мезо- и микрокосмос исключительно как одеяния Высшей Личности. Окажись он в аду, в раю или посередине, *его существование зиждется на Кришне, Верховной Освобождённой Личности*. Как человек, ставя ногу на камень, кирпич или кусок дерева, в действительности, ставит ногу на землю, так и занимая любое положение в космосе, он никогда не разлучается с Кришной. Кришна заверяет Арджуну в Бхагавадгите, что тот, кто видит Господа повсюду и всё сущее в Нём, тот для Него никогда не будет потерян. Силой своей привязанности к Кришне преданный отрекается от того, чем одержима душа, запутавшаяся в материи; и жажда свободы от оков материи исключением не является.

В Шримад Бхагаватам Махаджана Брахма произносит знаменитый текст, содержащий фразу *стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир*. (Бхаг. 10.14.3.) Шрила Прабхупада, объясняя её, говорит:

«Кем бы ты ни был, нет нужды меняться. Очень трудно менять своё положение. Лучше оставаться на своем месте, но при этом слушать о Кришне».

Естественно, люди, попав в стеснённые обстоятельства, стремятся выйти из них. Каждый должен обрести освобождение - это миссия. Однако, если в погоне за свободой человек просто меняет одно на другое, то впереди у него новые трудности. Перекладывание тяжкой ноши с плеча на плечо может принести временное облегчение, но не уменьшает тяжесть груза.

Дело не в том, хороша или плоха наша материальная судьба, занимаем ли мы высокое или низкое положение. Нам надо сбросить бремя материи. Посредством чистого звука имени Кришны и повествований о Нём мы ощущаем, как крепнет *наша природная сущность освобождённых личностей* в общении с Высшей Освобождённой Личностью и его освобождёнными спутниками.

Наслаждаясь собственным духовным блаженством, Кришна безо всяких усилий поддерживает бесчисленные миры. Он так хочет разделить Своё блаженство с душами, питающими к Нему любовь и преданность, что берёт на Себя заботу об их материальном благосостоянии, защищая то, чем они располагают, и, снабжая их тем, чего им не достаёт. Среди преданных есть множество тех, кто служит Господу, находясь в матрице своих материальных тела и ума. Однако они не считают такое положение дел затруднительным, они относятся к своим телам так же, как Господь к вселенной. Они воспринимают их как одежду. Капиладева сравнивает их с пьяными, не осознающими, одеты они или нет. В сердце своём они пьют нектар *бхакти-расы*, а их внешнее существование поддерживает Верховный Властелин материи, времени и полубогов.

Нарада Муни в шестой главе первой песни Шримад Бхагаватам, объясняет, что в то время как преданный в любовном экстазе медитирует на Господа, из глубин его сознания проявляется духовная форма Бога, проникающая в самоё-есердце преданного. Наэлектризованные присутствием Господа, все чувства преданного, его слух, тактильное чувство, зрение, вкус и обоняние стремятся служить Ему. Так преданный возвышается даже над гуной благодати. Его чувства, опьянённые непосредственным соприкосновением с личностной формой Кришны, не приходят в беспокойство, соприкасаясь с материальными объектами. Его ум, полностью удовлетворённый преданным служением, забыл о желании играть в рулет-

ку материальной удачи. Как отмечает Нарада Муни, Господь берёт на Себя заботу о *кармической* судьбе преданного.

Дурная привычка рассуждать ни о чём

Шрила Прабхупада объясняет одну фразу из знаменитого стиха Брахмы следующим образом:

«Брахма занимает самое высокое положение среди всех живых существ этой вселенной. Он сказал: «Человеку надлежит избавиться от дурной привычки мудрствовать». *Джане прайсам удапасья*. Надо стать покорным. Не надо гордо считать себя мыслителем и изобретателем. Так называемые учёные всего лишь понапрасну тратят силы на беспочвенные размышления. Вы ничего не можете сделать. Все уже сделано. Вы не способны изменить закон. Вы можете просто наблюдать за тем, как он действует».

Возбуждённый ум побуждает нас пытаться изменить наше положение во вселенной, в обществе или, по крайней мере, в самих себе. Писания сравнивают ум с буйным ветром или с необъезженным конем. И хотя ум сам зовет к переменам, они его не удовлетворяют. Перемены происходят сами по себе, жизнь за жизнью мы меняем своё космическое или общественное положение и состояние ума, порой становясь Брахмой, а порой муравьем. Но при всем при этом ум остаётся неудовлетворённым. Шрила Прабхупада называет это утопизмом, бесконечным стремлением в несуществующую страну Утопию (от греческого *ου*, «нет» и *τοπος* «место»). Недовольство ума приводит к тому, что мы просто продолжаем свой путь в круговороте рождений и смертей.

Спасаясь от погони за утопией, люди имеют привычку искать утешения в рассуждениях ни о чем. Размышления порождают «новые открытия», и они разжигают гордость за прогресс человечества. Однако гордость питает стремление

ума к утопизму: «мое нынешнее положение меня не удовлетворяет». Поэтому новые открытия приносят новые беспокойства. Например, открытие Рентгеном в 1895 году рентгеновского излучения имело революционное значение для общемедицинской и стоматологической диагностики. Но мы слышим сообщения о том, что каждый год пугающее число людей заболевает раком, пройдя ее.

Знание, обретенное с помощью рассуждений, называется *гьяна*. Эта *гьяна* отличается от той, которую Кришна передал своим ученикам Арджуне и Уддхаве. Господь, не призывал изменить положение человека, а учил, как под руководством духовного учителя, посредством знания и отречения, очистить ум и чувства. При этом, как предупреждают Олицетворённые Веды (Шримад Бхагаватам 10.87.33), попытки удовлетворить ум того, кто отвергает подобные лотосу стопы духовного учителя, сопряжены со множеством беспокойств. Такой человек встретит на своем пути множество препятствий и никогда не достигнет успеха. Брахма приказывает нам прекратить занятия *гьяной*, которая для успокоения ума использует иные средства помимо милости гуру и Кришны. Исходя из вышеупомянутых слов Шрилы Прабхупады, *другую гьяну* можно охарактеризовать пятью признаками: 1) непокорность, обусловленная уверенностью в своих познаниях; 2) привычка рассуждать; 3) привычка изобретать что-то новое; 4) привычка менять закон (*дхарму*); 5) бесполезная трата времени.

Сухое знание и ведическое знание

Логика бесплодных рассуждений *гьяны* сильно отличается от подлинной цели Вед, изложенной Брахмой, которому Сам Кришна доверил быть гуру всех настоящих учителей. Цель Вед - *ратир-атман*, развитие привязанности к Высшей Душе. Господь Кришна говорит, что если человек обрёл знание Вед, но не развил привязанности к Господу, он уподо-

бился тому, кто держит корову, не дающую молока. Такая спекулятивная *гьяна* называется *шушка-гьяна*⁸.

Логика *шушка-гьяны* сводит учение Вед к безличным аксиомам. Аксиомы - это основополагающие правила, не требующие доказательств, они словно «ниспосланы» свыше, хотя имперсоналисты не признают необходимости существования Того, Кто их ниспослал, обладающего личностными качествами. В процессе своего сухого анализа они ищут что угодно, только не *расу*, у которой личностных свойств не отнять. И поскольку *шушка-гьяни* изначально предпочитают безличные толкования, то цель, о которой говорят величайшие знатоки Вед - Господь Кришна и Его сын - Брахма, для них не существует. Как отмечает Шрила Прабхупада, *гьяни* считают, что они знают всё лучше остальных.

Шушка-гьяна разделяется на две фазы: *пурва* (низшая) и *уттара* (верхняя). На стадии *пурва* обретают *траи-видья* (тройственное знание). Веды (Риг, Сама, Яджур и Атхарва) по-разному трактуют *траи-видью*. Иногда, как *манах* (ум), *прана* (жизненная сила), и *вак* (звуковая вибрация Вед); порой, как *адхидайвика*, *адхибхаутика* и *адхьятмика* (три космических уровня, в которых одновременно находится всякий материальный объект); а также, как *траи-варгу* (три материальные цели: дхарму или благочестие, *артху* (богатство) и *кому* (чувственные удовольствия). В любом случае *траи-видья* связана с получением наслаждения в пределах трёх гун материальной природы: *траи-гунья-вишая веда*, как Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите (2.45.). Она призвана изменить положение дел, посредством возвышения чувственного наслаждения до высших космических уровней .

На стадии *уттара траи-видья* сводится к безличному Брахману, высшей аксиоме *шушка-гьяны*. Под Брахманом *гьяни* понимают всепроникающее духовное сияние, *брах-*

маджйоти. *Брахмаджйоти* исходит от духовного тела Кришны подобно лучам солнца (хотя *гьяни* и не знают, что Кришна это его источник). И если имперсоналисту удастся при помощи практики йоги преодолеть влияние материальных ума и чувств, то он может познать великолепие Господа в виде сияния, в котором растворяется индивидуальность его души. На этом уровне цель - изменить положение дел, «став Богом».

Шрила Прабхупада говорит, что *гьяни* склонны философствовать. На стадии *пурва гьяни* рассуждают о возвышении посредством жертвенных ритуалов, предписанных Ведами. На стадии *уттара* желания стадии *пурва* уходят, и *гьяни* думает о вхождении в пустоту безличного Абсолюта. Такие большие выдумщики! Им пригрезилась имперсональная действительность и они решили возвести свой сон в закон. Господь Кришна утверждает, что высшим законом или *дхармой* души является чистая преданность Ему. *Гьяни* стараются подменить её растворением души в безличном Абсолюте. Шрила Прабхупада говорит, что *гьяни* понапрасну тратят время. *Авьякта хи гатир духкхам дехавадбхир авапьяте*: «для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути к безличной цели дается с большим трудом». (Бг12.5) И даже если *шушка-гьяни* удастся достичь *брахмаджйоти* и стать ничем, его упорное нежелание познать Высшую личность, стоящую за эти сиянием, оставляет его духовно неудовлетворённым. Подспудно он хочет *расы*, и личные желания снова тащат его назад, во временный мир: *арухья криччхена парам падам татах патанти адхо надрита-юшмад-ангхрайах* (Шримад Бхагаватам 10.2.32).

Поэтому Кришна говорит, что процесс достижения состояния подлинной мудрости (*гьянаван*), когда он, наконец, поймёт, что всё есть Высшая Личность, занимает у *гьяни* много жизней, и требует прохождения через обе стадии, *пурва* и *уттара*. Перемены в сердце *гьяни* возможны только в том случае, если *махатма* благословит его своим обществом

⁸ *шушка-гьяна* - сухие философствования

и избавит его от склонности к имперсонализму. *Махатма* уведёт *гьяни* от мысли стать Богом и объяснит, что тот принадлежит Кришне. Так *гьяни* сам станет *Махатмой*.

Методы современных *шушка-гьяни*

Западные *гьяни* не являются последователями учения Вед. Однако, они тоже стремятся изменить положение человека в этом мире посредством накопления научных и философских знаний, считая догадки *sine qua non*⁹ этого процесса. Они считают, что способность делать предположения - и есть главная функция сознания человека. «Абстрактное, теоретическое или научное мышление, которое мы называем рассуждениями, составляет саму суть, ядро человеческого сознания», сказал доктор Ассен Кояров в своём обращении к Всемирному философскому конгрессу в 1973 году.

Но догадки и рассуждения человека несовершенны. Как же отличить истину от заблуждения? «Порой могут случаться ошибки», пишет учёный-математик из Оксфорда Роджер Пенроуз, «однако ошибки можно исправить. Важно то, что *существует* некий имперсональный (идеал) стандарт, сравниваясь с которым можно выявить допущенную ошибку». Пенроуз советует свести рассуждения до безличной истины. Это аксиома, «ниспосланная» никем, правило, не требующее доказательств, и не надо спрашивать «почему?»

Современная система знаний основана на имперсональной идеологии, наборе аксиом, о которых мы едва ли задумываемся. Она безмолвно направляет наши усилия по исправлению и улучшению мира. Эта идеология присуща сухим философам как Запада, так и Востока. Ещё одно их общее качество - показное смирение. *Гьяни* Востока выглядят смиренными перед учением Вед, однако при этом они намерены эксплуатировать их знание, чтобы превратить человека в Бо-

⁹ *sine qua non* - обязательное условие (лат.)

га. Западные *гьяни* унижаются перед лицом природы и космоса, и с тем же, всё равно намерены стать Богом.

Франсис Бекон был одним из первых «современных» мыслителей, и хотя от нас его отделяет несколько веков (1561-1626), его работы о знании и процессе его получения по-прежнему пользуются большим интересом. В книге «Феномен вселенной» он высказывает мнение, что человечеству необходимо смирение для того, чтобы покорно и внимательно прочесть «книгу творения», как следует очистив ум от посторонних мнений, идолов и заблуждений. Ему словно вторит высокоучёный Т.Г.Хаксли (1825-1895), советуя человеку присесть перед фактом этого мира природы, и смиренно следовать. Ведь всё равно, «когда бы и в какие бы пучины не повела природа, или так ничего и не узнаешь». Это ещё одна аксиома современного способа познания мира: человек может познать истину, только если откроет свой ум. Что означает открыть ум? Вышвырнуть оттуда все личностные категории добра и зла, святости и безбожия, тем самым сведя сознание до пространства под размещение материальных фактов.

Тщеславие «открытого ума»

Ум следует открыть, поскольку ему предстоит серьёзно потрудиться. Словно пасть огромного питона, он должен будет проглотить всю вселенную, кусок за куском. Чем больше съедено, тем больше его раздувает гордостью за свое «знание». Следующее утверждение астронома и математика Пьера-Симона де Лапласа (1749-1927) со всей определенностью свидетельствует о том, что именно это входит в планы западного *гьяни*:

«Ум лишь тогда смог бы познать все силы, приводящие природу в движение, и положение всех тел её составляющих, если бы он был достаточно просторен, чтобы вместить и проанализировать все эти данные, если бы ему удалось единой

формулой объять совокупность перемещений и крупнейших вселенских объектов, и малейших атомов. Тогда для него не осталось бы ничего неопределённого; в его глазах прошлое и будущее этого мира потеряли бы различия».

Все предельно ясно: ум должен быть достаточно «просторен», чтобы поглотить «совокупность перемещений и крупнейших вселенских объектов и малейших атомов». Так учёные намереваются обрести знание, равносильное знанию Бога, и овладеть природой. Однако данные, поглощаемые вашим умом, приходят из *вашей* матрицы. Бесспорно, впечатления множества различных людей о вселенной могут быть достаточно сходны, хотя всегда будут значительные различия. Неважно, насколько смиренными мы стараемся выглядеть перед лицом творения, мои данные никогда не совпадут с вашими. И как бы я ни старался освободить свой ум от мнений, идолов и заблуждений, мои впечатления о космосе никогда не совпадут с вашим.

Я пишу эти строки, а передо мной лежит майский выпуск «Сайентифик Америкен» за 1997 год. Там на 14 странице есть статья «Исчезающий мир», описывающая спор астрономов о том, является открытая в 1989 году звезда Пегас 51 реальностью или миражом? Так чьи макрокосмические данные правдивы, а чьи ошибочны?

Всегда ли общество право?

«Конечную истину утверждает коллективное решение людей, действующих последовательно и стремящихся прийти к единому мнению», отвечает на этот вопрос профессор физик Алан Кроммер в своей недавней книге «Нестандартное мышление», посвященной научным методам. Его аксиома гласит, что человек никогда не сможет разобраться, что есть истина макрокосмического масштаба. Следует свести макрокосмические данные к уровню мезокосма. Иными словами, желая познать вселенную, нам следует склониться перед об-

ществом. Как развивает свою мысль Кроммер: «Наука напоминает демократическую политику, это общественная деятельность». Он называет науку «продолжением риторики». Мы сможем прийти к единому пониманию своих разнообразных впечатлений, только демократично обмениваясь высказанными точками зрения. А общество назовёт победившим наилучший аргумент, рождённый в подобной дискуссии. История полна примеров, когда научное сообщество присуждало венец победителя ошибочному аргументу.

До 1800 года учёное сообщество придерживалось общего мнения, что камни не падают с неба. В 1768 многочисленные жители французской деревни стали свидетелями того, как в их местности с неба на землю упал метеорит. Все могли видеть, что на месте его приземления оказался упавший с неба камень. Однако член французской академии наук Антуан Лавуазье, спустя четыре года приехавший туда для расследования, решил, что камень лежал там всегда, а поселяне просто видели, как в него ударила молния. Учёное сообщество отдало этому аргументу пальму первенства.

Учёные стремятся властвовать над материальной природой («проглотить вселенную»). Что же более всего влечёт стремящихся к господству? Власть, но никак не истина. Доводы могут завоевать власть благодаря совпадению с мнением предвзятого большинства («камни не падают с неба»). Они могут взять верх потому, что доводы оппонентов оказались еще слабее. Они могли взять верх благодаря всеобщему невежеству или подтасовке результатов голосования при нечистоплотной игре влиятельных лиц.

Истина рассеивает невежество. А учёное сообщество невероятно скупо на объяснения, способные рассеять невежество. Британский научный журнал «Фокус» (август, сентябрь 1996) опубликовал материал о «ста наиболее значительных тайнах, необъяснимых с научной точки зрения». Среди них: Есть ли Бог? Откуда берется сознание человека? Что связы-

вае человека с космосом? Что такое время? Из чего состоит вселенная? Откуда взялись галактики? Откуда появились океаны? Как появилась жизнь на земле? Почему тяжёлые предметы трудно толкать? Каков точный механизм действия анестетиков? Какова идеальная диета? Почему существует секс? Почему люди спят? Каково точное определение сложности?

Общественная истина и общественное доверие

Несмотря на серьёзные пробелы в собственных познаниях, учёное сообщество считает себя в праве решать за весь мир, определять, что является и что не является знанием: эволюция - да, творение - нет; редукционизм - да, витализм - нет; натурализм - да, сверхнатурализм - нет. А почему? Эволюционизм, редукционизм и натурализм - верные слуги экономического детерминизма. Эти «истины» словно шоры, которые крестьянин надевает на голову лошади, чтобы она смотрела только вперед и не отвлекалась. Они помогают сконцентрировать сознание общества на экономическом развитии как на единственной цели жизни. Что хорошо для экономики, то хорошо и для науки.

Тем не менее, публика уже не так легко принимает научные «истины», как раньше. Например, в то время как учёные единодушны во мнении, что за год земля совершает один оборот вокруг солнца, с ними согласны менее пятидесяти процентов населения Соединенных Штатов. Недавние публикации, такие как книга Карла Сегана «Мир в лапах демонов: Наука - свеча во тьме» (1996), демонстрируют, насколько ведущих учёных беспокоит неуважительное отношение простых людей к их «научным фактам».

Положение становится все хуже: неуважительное отношение можно связать с повсеместно распространившимся подозрением, что ведущие учёные вовлечены в некий все-

мирный заговор и обманывают людей. Голливуд эксплуатирует эту паранойю, выпуская невероятно успешные фильмы и телесериалы («Секретные материалы», «Теория заговора», «Люди в чёрном» и т.д.) И что это, лишь шоу-бизнес и массовое заблуждение? Даже учёные согласны с тем, что есть, о чём волноваться. В 1996 один физик-ядерщик опубликовал книгу с документальными свидетельствами существования Эм Джей -12, тайного совета по НЛО, якобы созданного ведущими учеными, правительственными экспертами и военными США в 1947 году. И не взирая на то, что официальная догма гласит, что никаких летающих тарелок, управляемых пришельцами-гуманоидами, нет, Эм Джи -12 будто бы собрала вещественные доказательства (и даже тела), оставшиеся после крушения НЛО.

Также в 1996 году некий микробиолог опубликовал книгу, где, опираясь на документальные свидетельства, показывает, что официальная догма о СПИД - ложь. Нет доказательств, что вирус ВИЧ вызывает СПИД; автор высказывает мнение, что подозрение пало на вирус ВИЧ, поскольку всеобщей вакцинацией удалось остановить эпидемии прочих вирусных заболеваний, как, например полиомиелита, и разработка вакцины против вируса, которого боится весь мир, *полагающий*, что он вызывает СПИД, гарантирует огромные барыши. Также, он обвиняет врачей, лечащих СПИД стандартными средствами: азидотимидином, дидеоксицитидином и дидеоксиинозином, в том, что они сознательно отравляют своих пациентов.

Насколько реальны все эти обвинения, не суть важно. Важно то, что они становятся темой для художественных и документальных фильмов, выпусков новостей, газетных статей, журнальных обложек, ток-шоу, семинаров, чатов в Интернете, вымыслов жёлтой прессы. Всё это доказывает, что общество далеко не уверено, что наука, по крайней мере, её верхушка, финансируемая правительством, открыта, демократична, а следовательно, правдива перед обществом.

И даже если все громкие теории заговора сомнительны, это не делает «стандартную» науку достойной доверия. В 1955 Британская библиотека научных ссылок и служб информации опубликовала документальный обзор, свидетельствующий о наличии в обществе признаков недоверия к науке. Опросы, проведенные среди учёных журналами «Нью Сайентист» (1976, 1987), «Бритиш Медикал Джорнал» (1988), Обществом университетских хирургов (1989), Американской ассоциацией за развитие науки (1992) и журналами «Американ Сайентист» (1993), «Сайенс» и «Технологии и общечеловеческие ценности» (1994) свидетельствуют о том, что обман (посредством фальсификации и подтасовки данных) и плагиат пугающе распространены в ученой среде. Были определены пять главных причин опасений: личностный фактор, стремление во что бы то ни стало выпускать печатные работы, жёсткая конкуренция в академической среде, коммерциализация и давление со стороны спонсоров. Не будь всего этого, учёные, бесспорно, *не* вели бы такой активной общественной деятельности. Однако, спросите их, и они признают, насколько учёные круги безжалостны, нечестны и твердолобы.

Микрокосмический мистицизм

Но не только человеческое знание полно противоречий - всё более насыщенным и разнообразным становится непрекращающийся поток информации. Он превышает способности к восприятию отдельно взятого ученого. Более того, в нём не способно разобраться и все учёное сообщество в целом. Эту проблему называют «дроблением знания». И нет ничего удивительного в том, что некоторые из современных *гьяни* бегут прочь из мира науки в сферы мистики, недостижимые для риторики и дебатов, которые вообще невозможно высказать. Альдоус (1894-1963), знаменитый внук Т.Х.Хаксли в своей лекции в Калифорнийском Университете (Санта Барбара) сказал:

«Просвещённый человек выходит за пределы грамматики. Он обретает то, что можно назвать «опытом преодоления грамматики», позволяющим ему жить в божественном континууме мира, созерцая, как единый постоянно распространяется во множество. Просвещённый человек, так сказать, *следствие* языка - он живет в языковой среде и затем её преодолевает».

По мнению Хаксли, знание, полученное посредством языка, неминуемо вводит в заблуждение. Чтобы освободиться от ошибок, человек должен выйти за рамки языка, способно обратиться только к внешнему «множеству». Мы должны узить поиск истины до неопишуемого словами «единого», лежащего в пределах микрокосма. Всё, что бы ни проявлялось во внешнем множестве, по сути своей есть одно лишь внутреннее единое. Мистик склоняется перед этим единым - собственной сущностью, поскольку знает, что это и есть *иена*.

Мы затронули три аксиомы современного знания: 1) *тдельный* открытый ум способен постепенно проглотить селенную; или 2) открытый (демократичный) коллективный м общества может постепенно проглотить вселенную; или 3) *росвещённый* ум может осознать свое единство с вселенной.

Во всех этих трёх случаях до подлинного смирения *чень* далеко. Каждый из них является воплощением веры в могущество человеческого разума. Каждый из методов на поверку оказывается порождением ума, производным ложного эго, нездорового духа «Я» и «Моё». Первый метод пытается при помощи знания сделать мир «моим», второй «нашим» (а это всего лишь набор отдельных «моё»). Третий пытается изгнать из сознания различия между понятиями «Я» и «мир». «Пока человек продолжает служить своим измышлениям», - объясняет Шрила Прабхупада, - «он не сможет окончательно избавиться от болезни «Я» и «Моё». Болезнь «Я и Моё» - это нездоровый бунт против Истины - Верховной Личности. Она

проявляется в сознании как дух ложного господства над материей, это главная причина нашего материального существования.

«Наш мир» - это мир измышлений

Материальное творение предназначено для мятежных душ, не желающих подчиняться Верховному Господу. Их стремление к иллюзорному господству над миром носит название «ложного эго». Оно проявляется в трёх гунах материальной природы и существует только в уме.

Как говорит Шрила Прабхупада о фрагменте комментария к Шримад Бхагаватам 3.5.29, мы живем в мире измышлений. Он *не* говорит, что само творение существует только в уме человека. Энергии огня и воды существуют как объективная реальность. Однако их сущность не такая, как кажется нам, они не предназначены для того, чтобы быть объектом наших эгоистических радостей и печалей. К примеру, зимой ум ассоциирует пылающий очаг со счастьем, а воду в реке со страданием. А летом с водой и огнём, ум дает совершенно противоположные ассоциации. Подобные представление об огне и воде *существуют только в сфере рассуждений*. Поэтому, как Шрила Прабхупада объясняет в «Послании Бога», мир, каким мы его знаем «субъективен, то есть это субъект нашего чувственного восприятия, во взаимодействии с процессами мышления, ощущениями и желаниями».

Три гуны материальной природы просачиваются сквозь наши концепции «Я» и «Моё», как *волны размышлений, чувств и желаний*. В этих волнах проявляется мир спекулятивных размышлений, «нереальная реальность», как его определил Шрила Прабхупада. Например, мыслительные волны наполняют концепцию «этот мир принадлежит мне» любопытством относительно разнообразных способов восприятия мира. Волны ощущений разбивают «мои» чувственные впе-

чатления от этого мира на такие категории, как позитивные, негативные и неопределённые. Разум (*буддхи*) изыскивает способы помочь чувствам соприкоснуться с позитивными объектами, избежать негативных и исследовать неопределённые. Волны воли подталкивают «мои» чувства к решительным действиям по поводу этих ощущений и планов. Стремление господствовать над творением со всей очевидностью проявляется, когда мы хотим, чтобы что-то свершилось.

Мышление, ощущение и желание заставляют душу поверить в то, что она властвует над законами, управляющими «её» миром. Например, я пишу это предложение и думаю, что комната, в которой я сейчас нахожусь, жаркая и душная. Я знаю, что законы физики неминуемо приведут к тому, что закрытое помещение нагреется под жарким летним солнцем. Я чувствую, что должен изменить это положение, поднявшись и открыв окно. Желая сделать это, я практически не сомневаюсь в том, что моё тело встанет, откроет окно и в комнату ворвётся поток свежего воздуха. Однако это чувство господства над законами космоса иллюзорно, ведь я по-настоящему не знаю, *что за закон* я пытаюсь изменить.

Это закон *кармы*, и мне не известно, что за страдания и удовольствия мне суждено испытать в результате совершаемых мною действий. Мне известно лишь одно, я нахожусь в жаркой комнате и у меня есть выбор: я могу продолжать сидеть и просто терпеть эту жару, или я могу что-то предпринять. Стоит мне выбрать действия, и матрица откликнется на моё желание. Я ощушу, что встаю, прохожу несколько шагов, дотягиваюсь до ручки окна, поворачиваю её, и открываю раму. Но, делая все это, я даже не могу предположить, куда меня ведёт материальная природа. Я не знаю, предназначена ли на самом деле для меня *моя цель*, получить облегчение, глотнув свежего воздуха. Ветер может принести зловоние, и заставит меня тут же захлопнуть окно. Могут налететь комары, и обеспокоить меня еще больше чем жара. Попытка открыть окно может завершиться тепловым ударом. И, в конце кон-

цов, что бы я ни предпочел, манипуляции в пределах матрицы существенно не изменят положение дел. Открою я окно или нет, закон *кармы* останется неизменным. Если мне суждено страдать в этой комнате, я получу свою долю страданий тем или иным способом. Как сказал Шрила Прабхупада: «Всё уже решено. Вы не в силах изменить закон. Вы можете просто наблюдать за тем, как он действует».

Интеллектуальный бунт против Высшей Личности

Современная цивилизация страдает от прискорбной склонности поклоняться человеческому уму. Люди верят, что знаменитые учёные обладают некой сверхъестественной силой, позволяющей им извлекать совершенную модель мира из массива кристалльной логики, и этот логический мир является чистой формой реальности. Однако, поскольку у интеллектуалов есть проблемы, то и их так называемый логический мир также полон проблем. Интеллектуалы делают всё то же, что и самые низменные твари, возможно, только в более изысканной форме: в уме они проецируют собственные субъективные ценности на свои же чувственные впечатления. А эти ценности, в конечном счете: еда, сон, совокупление и оборона, которые в свою очередь завершаются смертью.

Нет, в действительности мы живем не в логических мирах уже мёртвых и умирающих учёных и философов, мы живем в Высшей Личности. *Пуруша эведам сарвам*: «Все это и есть Он». Сословие подлинных интеллектуалов, брахманов, предназначено для того, чтобы передать нам точное понимание Бога, как источника вселенной и её властелина. Узнав Его по-настоящему, мы поймем, что лишь Он может освободить нас из оков смерти. Но когда интеллектуалы заражены болезнью «Я» и «Моё», они поступают как мистификаторы. Их умы кроют модели подмены Высшей Личности. Они, словно священники-шарлатаны, заставляют прочих членов общества поклоняться этим моделям, словно идолам.

Возьмем, к примеру, современный идол космической науки. Торговцы и рабочие ведущих наций мира совершают подношения этому идолу в виде собираемых правителями налогов. Умные ракетостроители принимают это богатство и церемониально запускают его в небо. Порой, отстаивая подобные дорогостоящие мероприятия, учёные говорят, что всё это обусловлено их смирением перед этим огромным космосом. Но это ложное смирение. За этим поклонением идолу космической науки скрываются планы завоевания вселенной. Завоевав вселенную, человечество найдет способ освободиться из-под власти Высшей Личности, представленной в законах материальной природы. Это невозможно. Но, действуя, как мистификаторы, интеллектуалы заставляют общественность верить в невозможное: «Некоторые видят всё, таким как оно есть, и говорят, почему же я мечтаю о чём-то небывалом, и говорят, а почему бы нет?»

Ведические хроники хранят историю Тришанкху, шудры, пытавшегося в своем земном физическом теле, при помощи брахмана Вишвамитры, обладавшего мистическими силами, вознестись в небесные сферы *сварга*. Этот Тришанкху не добился успеха: законы материальной природы не позволили ему. Закон гласит, что на небеса можно попасть только в следующей жизни, избрав на земле жизнь в благости. *Урдхвам гаччханти саттва-стха*, говорится в Бхагавадгите 14.18: по оставлении земного тела, человек в гуне благости возносится на небеса, чтобы там обрести тело сверхчеловека.

Куда ведет лженаука

Сегодня ракетостроители надеются при помощи техники сделать то, что не удалось Вишвамитре при помощи мистической силы. Вот какое отрезвляющее наблюдение сделал Ален Кроммер:

«Мысль о том, что однажды ракеты станут летать от звезды к звезде превращает великую науку в научную фантастику, в лженауку. Скорость космических кораблей ограничивают законы физики и свойства материи, всё это лишает надежды на то, что космические путешествия когда-нибудь станут реальностью».

Но лженаука получает огромные деньги. В то время, как одни учёные тратят огромные средства на производство машин для завоевания космоса, другие тратят их на завоевания микрокосма, популяризованное в фильмах типа «Робокоп», «Терминатор» и «Джони Мнемоник». Все это олицетворяет надежду на то, что компьютерные протезы усовершенствуют тело и ум человека: его конечности приобретут невероятную силу и скорость, искусственные глаза будут видеть то, что обычным недоступно, имплантанты в нервную систему обеспечат связь ума с компьютерными сетями и постоянную загрузку информации в мозг.

Научное будущее мезокосма (человеческого общества) - это *технополия*, как её определяет Нейл Постман, занимающийся теорией коммуникаций, «подчинение всех форм культурной жизни власти техники и технологий». Постман поясняет:

«Технополия - это состояние культуры. Так же это и состояние ума. Его суть в обожествлении технологии, а это означает, что культура ждёт одобрения от технологии, она черпает удовлетворение в технологии, получает приказы от технологии. Все это требует формирования нового общественного устройства, и неминуемо ведет к быстрому упадку того, что было связано с традиционными представлениями.» (Технополия 1992)

В последние десятилетия «сценарии нового общественного порядка» стали основной темой научной фантастики.

Возможно, самыми известными работами подобного типа стали написанная в 1984 году книга «Новый отважный мир» и более поздняя «День совершенства» (предсказывающая, что миром будет управлять гигантский компьютер). В обеих книгах изображено общество с высоким уровнем автоматизации, нет безработных, преступность побеждена, общественные роли совершенно стереотипны - и жизнь человеческая лишена всякого смысла. Как сетует один из персонажей «Дня совершенства»: «Машины во вселенной как дома, а люди - словно пришельцы».

Да, мы - духовные пришельцы. Именно поэтому, после того, что сказано и сделано, мы стремимся выбраться отсюда. Машины здесь чувствуют себя как дома, потому, что мир функционирует под контролем кармы, безличного закона действий и их последствий. Естественно, что люди стремятся освободиться от кармы. Как мы узнали из первой главы, они либо стараются отречься от неё, либо изменить, либо уничтожить. Западная наука планирует её изменить. Она надеется перестроить мир, сначала в уме, затем посредством физических механизмов. Однако, подобные действия - это бунт против плана Кришны. Бунтуя, человечество не сможет освободиться от законов материальной природы. Бунтарский дух - болезнь души и признак «мудреца», рассуждающего ни о чём.

Независимости нет

Человек стремится освободиться от законов материальной природы, поскольку по сути своей он нематериален. Он - душа. Но существуют две категории душ: верховная и подчинённые. Мы относимся к категории подчинённых. Чтобы освободиться от законов материальной природы, нам следует поставить себя в зависимость от Кришны, Верховной Души. Пока мы не примем у него прибежище, мы будем по привычке посягать на Его внешнюю энергию, материю, зависимость от которой отдаёт нас под её безраздельный контроль. Шрила Прабхупада пишет: «*Майу* ещё называют Дур-

га, это значит, что ее силу очень трудно преодолеть. Наивные планы ещё никому не помогли выйти из-под действия законов Дурги». В Бхагавадгите Кришна провозглашает, что только когда смиренный человек полностью предается Всевышнему, ему удастся избавиться от бед материального существования.

Цитата, открывающая эту главу, гласит, что ошибочно считать высшее знание «таинственным, загадочным, и непостижимым». Высшему знанию нет никакого проку быть загадочным. Наша проблема в том, что мы путаем знание с беспочвенными мудрствованиями. Скажем, лозунг «человечество обречено победить законы природы» - откровенная выдумка, однако, именно она стимулирует научный прогресс. Старость, болезни и смерть остаются сегодня такими же серьёзными проблемами, какими они были 2500 лет тому назад, когда древние греки закладывали основы западной науки. Поэтому, бесспорно, таинственно, загадочно, и непостижимо то, как западные учёные надеются однажды разрешить эти проблемы. Все умозрительные модели мира, усовершенствованного научно-техническим прогрессом Шрила Прабхупада называл «чепухой без каких либо ясных объяснений».

Представление о том, что ум человека способен найти путь к преодолению законов материальной природы, основано на уверенности в том, что ум не зависит от законов природы (так называемый картезианский принцип¹⁰). Он состоит в том, что рациональная мысль, доведённая до совершенства, способна даровать человеку власть над материальной природой, сделать его её собственником. От этого принципа отталкивается вся современная научная и техническая мысль.

¹⁰ Принцип названный по имени Рене Декарта, «отца современной философии», верившего в то, что ум духовен, а не материален.

Проблема положения человека

Научно-техническое мышление «объективизирует» проблему, т.е. сводит все проблемы и их решения по отношению ума к внешним объектам. С точки зрения заурядной (*лаукика*) человеческой жизни, это весьма логично. Например, если вечером во всём доме погаснет свет, то рациональным будет допустить, что данная проблема и пути её решения объективно относятся к области электротехники. И тут не помогут предположения о том, что проблема и её решение могут быть субъективными, например, что они просто в уме: «Свет погас потому, что мне в голову пришла гадкая мысль. Подумаю-ка я о чем-то хорошем, чтобы он снова зажгётся».

Но в случае с проблемой положения человека объективизация не срабатывает. Я и мой ум, это часть данной проблемы, точно так же, как вы и ваш ум. Поэтому, её решение, освобождение, не может оказаться объектом внешнего мира, доступным для ума. Ум не в состоянии смоделировать решение данной проблемы, поскольку сам является её составной частью. Наши внутренние умственные действия (мышление, ощущения и желания), при помощи которых мы пытаемся решить объективные проблемы, сами по себе являются причинами нашего рабского положения, из которого мы, люди, стремимся освободиться.

За работой ума наблюдает Высшая Личность. Он пребывает в сердце каждого живого существа, отслеживая его отношение к Его материальной энергии. Почти все здесь желают безраздельно властвовать над материей, и её настоящий властелин позволяет своей энергии вводить в заблуждение материалистичные души при помощи волн мышления, чувств и желаний. Желания создают карму, деятельность чувств, которую фиксируют полубоги, обеспечивающие душам эту деятельность. Кармические записи жизни человека в высшей степени важны. Это свидетельство, на котором будет основан приговор Высшей Личности в момент смерти. Взвесив хоро-

шие, плохие и смешанные поступки души, Он определит характер её последующего рождения. В соответствии с решением Господа полубоги перестроят для живого существа матрицу нового материального опыта.

«Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу (орган осязания). Все эти чувства расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными ей объектами чувств». (Б.Г. 15.9)

Человеческое «знание», в котором нет представлений о высшей Личности и Его законе кармы, заставляет душу погружаться все глубже и глубже в океан рождения и смерти. То, что современная наука прогрессивна - не более чем миф. Это всего лишь разновидность невежества, еще больше осложняющая жизнь человека.

Господь Кришна кратко характеризует *истинное знание* в тринадцатой главе Бхагавадгиты, стихи 8-12. Там упомянуты двадцать пунктов. Среди них один - постоянная и беспримесная преданность Кришне - по словам Шрилы Прабхупады «самый важный». Преданность Кришне, как ранее объяснялось, начинается со слушания о Нем, бесед о Нем и повторения Его имени. Если преданность непрерывна (*нитьям*) и беспримесна (*авьябхичарини*), то чувства и ум отрываются от материи и устанавливают непосредственную связь с духовными сферами.

Например, вместо того, чтобы забивать себе голову «умозрительными моделями», продуктами пустых рассуждений, чистый преданный созерцает духовную форму Господа. Тело Господа Кришны ни в коем случае не должно считаться материальным. Но, как объяснялось в предшествующей главе, для того, чтобы поддерживать живые существа в материальном творении, Он принимает этот тройственный космос

как одежду. Аналогичным образом, чтобы мы, живущие в этом творении, могли медитировать на Него, служа Ему (готовя для Него пищу, омывая и украшая Его), Господь Кришна *ради нас* принимает особую форму Божества (*арча-виграха*). Преданные создают Божества из камня, металла, дерева или краски в соответствии с предписаниями Вед. Таким образом, хотя духовные сферы недоступны восприятию наших чувств, мы можем видеть Его, касаться Его и служить Ему.

«Материя» - духовна

Может возникнуть вопрос: «Как что-то, например Божество, может быть духовным, если оно состоит из камня, металла, дерева и краски, материальных веществ, доступных нашему материальному восприятию». Задумавшись, мы поймем, что даже то, что мы называем «материальным», превосходит наши способности восприятия. Мы не знаем, откуда появилась материя, как материальный мир организовался в матрицу нашего восприятия. Было бы достаточно глупо переносить на Божество свои познания о материи. Что мы вообще знаем о материи? До тех пор, пока мы в своих познаниях зависим от грубых инструментов собственных ума и чувств, мы не обогащаемся ничем, кроме невежества. Несколько лет тому назад двое учёных опубликовали книгу «Миф о материи». Её суть в том, что чем больше углубляешься в изучение материи, тем больше она ускользает. И если наши теперешние знания о материи считать исчерпывающими, бесспорно, такое знание можно приравнять к невежеству.

Ведический звук через уши приносит знание, исходящее из сфер, недоступных восприятию ума и чувств. Этот звук открывает нам, что материя: 1) есть энергия Высшей Личности; 2) доступна нашему восприятию только благодаря тому, что Божественная Форма придала ей форму; 3) предназначена для служения Господу. Стоит нам прекратить думать о материи в наших привычных, заурядных, невежественных

категориях, и применить её в служении Господу Кришне, и духовное происхождение материи проявится само собой.

Наше отношение к материи явствует даже из наших пищевых привычек. С позиции инструментализма, всякий комок материи, который может быть проглочен и переварен, можно назвать пищей. Но это звериное понимание. Веды предостерегают, что многие разновидности «пищи» не годятся человеку, например мясо, рыба или яйца. Для людей Господь отвел пищу шести категорий: овощи, злаки, бобы, орехи, молоко и сахар. Они должны быть прежде поднесены Божеству, и человеку следует есть только лишь остатки такого подношения, называемые прасадом (милостью Господа). Если он не делает этого, всё, что бы он ни съел, даже вегетарианское, погружает сознание в волны материалистических размышлений, ощущений и желаний. Он жизнь за жизнью будет оставаться в ловушке матрицы материальных ощущений, не в силах осознать своё изначальное положение, освобожденного спутника Высшей Личности.

Прасадам, пение святого имени Господа и поклонение Божеству очищают жизнь человека и приводят его в состояние васудева-таттва, превосходящее даже гуну мирской благодати. Материальная благодать - ненадёжное состояние. Обычно люди приравнивают благодать к морали, но как заметил современный философ-моралист Френсис Шефлер, мораль «это аспект психологии человека и его общественных отношений, а не свод правил», а значит, люди с материалистическим сознанием не способны привести мораль к каким-то устойчивым стандартам. Люди трактуют моральное поведение соответственно состоянию своего ума и общественной ситуации, что, разумеется, весьма изменчиво. Вечный закон ягьи или жертвоприношения превышает временную этику. Мы можем обнаружить его, например, в Чхандогья Упанишад: *пурушо вава яджнаха* «вся жизнь человека должна стать жертвоприношением Всевышнему». Господь Кришна предостерегает, что тот, кто не следует ведической системе

жертвоприношения, живет понапрасну. А её последователи достигают высших вечных сфер чистой благодати.

В состоянии шуддха-саттва душа исцеляется от болезни «Я» и «Моё». Как следствие, такого человека не будоражат спекулятивные рассуждения о макро-, мезо- и микрокосме. Он знает, что все планеты этой вселенной - это собственность Кришны. Он знает, что все жертвоприношения, проводимые в человеческом обществе, предназначены только лишь для удовлетворения Кришны. Он знает, что Кришна - это друг всех живых существ, пребывающий в сердце каждого. Как Кришна говорит в Бхагавадгите (5.29), это знание освобождает душу от тройственных страданий материальной жизни. Как только она избавляется от влияния этих трёх гун, волны духовной привязанности несут такую преданную душу навстречу Кришне.

Очистить сознание от склонности обожествлять ум

Сознание Кришны - это сознание, свободное от склонности обожествлять ум, прерывающей нашу связь с Высшей Личностью. В ясном сознании становится очевидным, что звук святого имени, вид Божества и вкус *прасада* несколько не отличаются от чистой духовной формы Самого Бога. Доказательством служит пробуждение в сердце потоков *расы*. Экстаз *расы* усиливает личностные качества души, открывая безграничные глубины её близких любовных отношений с Господином сердца, Шри Кришной. Поэтому, бхакти, личностное преданное служение Верховному Господу, находящее выражение в пении и слушании Его славы, служении Его Божеству и почитании Его прасада, составляет важнейшую часть духовного знания.

Но, следует отметить, что начинающему преданному не достаёт духа беззаветной преданности, которую проявляют махатмы. Он действует скорее механически, из чувства долга,

нежели из преданности. Он может служить Господу из страха перед смертью или болезнью. А может быть, он старается искупить свои грехи. Может, он пережил тяжкую потерю, или в жизни его произошли такие перемены, что ему некуда больше идти. Может быть, он пытается добиться признания в обществе преданных. Может быть, он заносчив. Может, он хочет посчитаться с обидчиком или им движет разочарование в сексе, антиобщественная ярость или личная ненависть. Или он ищет прибежища в духовной коммуне, совершая необременительное служение и ведя тихую жизнь.

Очевидно, что у человека с такими мотивами на уме не только духовность, на его алтаре «Я и Моё» установлены умозрительные идола материальных привязанностей. Это затрудняет прогресс новичка, поскольку, как объясняет Шри-мад Бхагаватам, человек способен чисто повторять святое имя только, когда свободен от подобных привязанностей.

Вот почему Господь рекомендует принять остальные девятнадцать факторов знания, чтобы человек, привязанный к материальному, мог быстро преодолеть все трудности, стоящие на пути обретения чистой преданности. Смирение, *аманитвам*, первое в этом списке из девятнадцати пунктов. Здесь речь идет не о ложном смирении «рассудительных мыслителей». Бхагавадгита не призывает к тому, чтобы «смиренно» проглотить этот материальный мир или думать, что мы полностью растворились в окружающей реальности. Её цель - сделать человека чистым преданным Кришны. И чтобы достичь этого, нам следует, прежде всего, признать факт того, что мы Его вечные смиренные слуги.

Смирение и скромность должны проявляться на практике. Отсюда другой фактор подлинного знания - покорность чистому преданному, духовному учителю. Настоящий духовный учитель не занимается мистификацией. Он выбрасывает наших умозрительных идолов и взамен дает настоящее знание: отказ от насилия и того, что приносит чувственное удов-

летворение, терпимость, простоту, чистоту, постоянство, самодисциплину, понимание того, что рождение, смерть, болезни и старость - зло, отсутствие привязанностей, невозмутимость в счастье и горе, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску Абсолютной истины. Все неудобства, которые нам приходится терпеть в материальном мире, обусловлены решениями, принятыми нами в пределах поля материальной деятельности. Однако, оказавшись в сфере духовной деятельности, мы видим, что «материя» - духовна.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Тайна, от которой зависит все

Каждая душа является частицей изначальной совершенной духовной природы Кришны. Наше «материальное существование» - не более, чем её отражение. Позабыв о ней, мы считаем отражение совершенным.

Мы привыкли смотреть на жизнь через призму вкуса к собственным удовольствиям, а не вкуса Господа Кришны к духовным наслаждениям. Вкус к чувственным удовольствиям приковывает наше внимание к отражённой реальности, поскольку её радости выглядят более доступными. Мы продолжаем искажать отражённую реальность, превращая эту склонность в навязчивую иллюзию.

К примеру, я расположился на берегу реки, под деревом, усыпанным аппетитными на вид плодами. Дотянуться до фруктов, отразившихся в воде, кажется намного проще, ведь на дереве они висят достаточно высоко. Если я привяжусь к идее сорвать фрукты, отражённые в воде, в моём уме создастся иллюзия их доступности, и я начну думать, что они настоящие. Но, попытавшись достать их, я просто свалюсь в реку. Так действует майя, под влиянием которой создаётся ложная, умозрительная модель, отражённая в зеркале материальной энергии, которую мы принимаем за знание. Планы, основанные на лезнании, порождены *кубуддхи*, разумом, осквернённым материальными желаниями. Пылкое воображение, или *кубудхи*, заставляет нас бездумно бросаться на поиски «новых идей» в метафизические сферы эфирных образов в стремлении испытать новые ощущения во всём разнообразии фантазий, чувств и желаний, на которые мы способны.

Когда всё общество единодушно работает только над чувственными удовольствиями, и никто не думает о том, как удовлетворить Кришну, мезокосм переполняется демонами; аналогичным образом, когда сознание человека возбуждено безбожной чувственностью, из эфирных сфер в его микрокосм просачиваются демонические идеи. *Кубудхи* преобразует их в желания, требующие немедленно воплотить их в реальность. Идеи по совершенствованию греховной жизни при помощи современных технологий приходят на ум под влиянием неведомых (демонических) сил и ведут лишь к саморазрушению. Так *кубуддхи* осверняет микро- и мезокосм адским материализмом.

Но, на макрокосмическом уровне материя *сама по себе* не демонична. Материя - это энергия Бога. Проблема лишь в наших поползновениях наслаждаться ею. Привычка к низменному оскверняет знание и разум, и круговерть майи засасывает нас в водоворот времени. Чистое знание состоит в восприятии материи как энергии Бога, а не субстанции, предназначенной для нашего удовольствия. Чистый разум (*субуддхи*) показывает нам, как использовать энергию для удовольствия её хозяина. Поскольку Он - источник и опора космоса, то в служении Ему можно занять всё, даже порождения *кубуддхи* (то есть современные технологии). Таков путь *буддхи-йоги*.

В зависимости от того, как мы используем своё физическое тело и объекты вокруг него, мы способствуем либо росту, либо деградации своего сознания. Шрила Прабхупада приводит пример мальчика, запускающего воздушного змея. Змей крепко привязан к палке, которую мальчик как катушку вращает в ладонях. Издалека не видно, наматывает он бечевку, притягивая змея к земле, или разматывает ее, отпуская змея в небо. Чтобы узнать это, необходима «внутренняя информация».

Палка сравнивается с телом человека. Процесс поднятия змея сродни деятельности под влиянием суббуддхи, а смазывание бечёвки на палку, и снижение змея - деятельности, управляемой кубуддхи. «Внутренняя информация», различающая два этих процесса - высший разум, отличный от наших фантазий. Шримад Бхагаватам (3.5.51) называет этот высший разум сва-чакшуш, планом Господа, который Он открывает тем, кому оказывает особую милость. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что на одном уровне Своего плана, Он предоставляет возможность обусловленным душам наслаждаться столь желанными чувственными удовольствиями, но на более высоком уровне, Он даёт им понять, что они созданы доставлять духовное наслаждение Господу, а не себе. Этот план исполнен высшей добродетели, так как с его помощью создавалась вселенная (вират). Его низший уровень (усиление чувственных удовольствий в системе варнашрама-дхарма) называется апара-видья; духовный уровень (развитие любви к Богу) называется пара-видья. Суббуддхи - это разум, способный применить этот двойной план на практике и помочь душе вернуться домой, назад к Богу.

Словарное определение разума - это «сбор секретной информации»; поэтому ЦРУ и Моссад получили название секретных служб. Правительства государств принимают решения на основании подобного разума. И в повседневной деятельности люди понимают, что «мудреть», т.е. обрета́ть разум, означает принимать решения, согласованные с «внутренней информацией» гухья-гухьятамам, «тайна тайн». Совершенное внутреннее знание - это понимание безупречного плана Высшей Личности, в котором учтён каждый аспект существования вселенной. Этот план содержит информацию о высшем благе для каждого. Но, чтобы претворить план в жизнь, нам требуется решительность, которую питают добродетель и безгрешная жизнь. Бхагавадгита 2.44. называет сочетание разума и решительных действий вйавасаятмика-буддхи. Узнавая, что же именно Кришна хочет от нас, и решительно воплощая Его план, мы одерживаем победу над «внутренним волком».

Как мы видели в предыдущей главе, болезнь души - пренебрегать планами Господа и изобретать свои собственные. Это авидья (невежество), совершенно оторванное от пара- и апара-видьи. Авидья болезнь, суть которой в появлении ошибочного духа корыстных устремлений, проявлением которого является двойственная одержимость понятиями «Я» и «Моё». В материальном мире нет концепции превыше «Я». И всё же, хотя ничто материальное не может быть понастоящему «моим», «Я» действительно существует. Следовательно, более разумным было бы отбросить «моё», и при помощи отречения и самоанализа освободить «Я». Только редчайший и в высшей степени удачливый разум приходит к осознанию тайны: «Я принадлежу Кришне». Итак, материальный мир, будучи отражением, является перевернутым образом духовного мира. И если в материальном мире «Я» превыше «Моё», то в духовном мире все наоборот.

Даже освобождение не сравнится с планом Кришны

Бхакти-расамрита-синдху гласит, что концепция «Я принадлежу Кришне» - это самоё начало преданности. Тадия-буддхи руководит теми, кто принял прибежище у Кришны, стремясь к освобождению или очищению от материальной скверны. Они могут овладеть умом и чувствами, осознав, что всё принадлежит только Кришне. Однако, концепция мамата-буддхи «Кришна мой», превосходит тадия-буддхи. Только обрета́ мамата-буддхи можно осознать всё величие личностных качеств Кришны; Он отдаёт Себя, как Он есть, преданному, любящему Его таким, каков Он есть.

За всем стоит высший план. Материальные объекты кажутся привлекательными только потому, что они отражают различные аспекты великолепия Кришны, Его богатство, силу, славу, красоту, знание и отречение. Это отражение - *временная копия*, в ней нет глубинной *сущности*. Я подхожу к зеркалу, и в нём отражается лишь форма лица, но не его сущ-

ность. Стоит мне отойти, и отражение исчезает. Подобным же образом, материальный мир не может существовать независимо от взгляда Высшей Личности. Как Шрила Прабхупада пишет во вступлении к Шри Чайтанья Чаритамрите, Адилла глава 5, Господь «бросает Свой взгляд на материальную энергию, и, отражаясь в ней, Его духовное тело сливается с материальными элементами».

Космическое тело Высшей Личности, по сути, является отражением в материи Его изначальной духовной сущности. Сама сущность вечна, исполнена знания и блаженства, а её отражение временно, полно невежества и страданий. Материальная природа обретает форму только на то время, пока духовная форма Господа отражается в её элементах. Когда Он отводит Свой взгляд, материальная природа возвращается в свое пограничное непроявленное состояние, известное, как прахана.

Стремиться завладеть отражением - бесспорно менее разумно. Разумнее было бы оставить попытки уцепиться за объекты чувств, зная, что без Кришны они не существуют. Но даже при этом материальный мир остаётся привлекательным, поскольку в нём отразилось великолепие Кришны. Следовательно, даже разумным человеком могут овладеть чувства. Поэтому, пусть самые разумные оставят все чувственные объекты, и устремятся к Нему, источнику всякой привязанности, вместилищу всего наслаждения.

Чувственные привязанности можно обойти при помощи любовной преданности (према-бхакти). Когда в процессе према-бхакти расцветает вечная духовная сущность души, её экстаз Сознания Кришны затопляет клетку матрицы мирского опыта. Кришна приглашает душу в самые сокровенные игры, в которых участвуют только Его ближайшие спутники духовного мира. Наша вечная духовная сущность покрыта завесой тайны, план Кришны для каждого из нас - в высшей степени сокровенен. Поэтому для того, чтобы принять участие в

осуществлении этого плана, следует отказаться от всех прочих планов, включая надежду на освобождение от материального существования.

Собственный интерес превыше собственной сущности

Любить Кришну - означает всегда считать Его центром всех своих интересов. Помимо Кришны чистого преданного ничего не интересует; ему безразлично собственное положение, в аду он или в раю, освобождён или нет. Шрила Прабхупада рассказывал, как гопи, пастушки, подружки Господа Кришны, по первой просьбе дали пыль со своих розовых, словно лотосы, стоп, чтобы Господь исцелился от головной боли. Им сказали, что только пыль со стоп Его преданных сможет её излечить. Но те, кто были чрезмерно озабочены своим «Я», не спешили, опасаясь оскорбить Верховного Господа грязью со своих ног. Они боялись, что в результате этого они падут и лишатся освобождения. Гопи же знали только одно - они любят Кришну. Не думая, грешно это, или нет, они с радостью дали пыль со своих стоп для исцеления Господа. Подобное целомудрие в служении Господу не предполагает даже тени беспокойства по поводу собственного освобождения.

Шрила Прабхупада пишет в Шри Чайтанья Чаритамрите, объясняя принцип *мамаша*: «Сознание Кришны пробуждается, когда преданный думает: «Кришна - мой господин» и начинает служить Ему». Мамата-буддхи - это любовная увечность преданного в том, что Высшая Личность - *мой* господин, *моя* опора, *моё* единственное достояние, *моё*. Когда женщина на ухо шепчет мужу: «Ты мой», - то для него нет ничего приятнее такой собственнической любви, и он становится игрушкой в её руках. Подобным же образом, Кришна наслаждается собственнической любовью Своих преданных: *ваше курванти мам бхактья*, «преданно служа Мне, Мои преданные обретают надо Мной абсолютный контроль». (Шримад Бхагаватам 9.4.66)

Лучшим примером этого могут служить отношения Господа Кришны и матери Яшоды. Она любит Кришну в духе ватсалья-расы, родительской любви. Очарованная смуглым цветом кожи Господа, Его прекрасным телом, Его мягкостью, сладким голосом, простотой, застенчивостью, скромностью, добротой и готовностью помогать старшим, Яшода думает: «Кришна - мой сын». И Кришна, Высшая Личность, из которого исходят бесчисленные вселенные, покоряется её любви. Бывает, когда Он проказничает, и она хочет Его проучить, Он позволяет Себя связать. Поэтому одно из Его имен - Дамодара - Тот, чей живот обвит верёвкой любящей мамы и обеспечивает жизнь всех существ во всех вселенных.

Люди, лишённые преданности, стремятся *стать* Богом либо в личностном смысле (провозглашая Его космическую энергию трёх гун своей собственностью) либо в безличном (растворяясь в сиянии Его Брахмана). Но чистый преданный, который думает: «Кришна - мой господин, мой друг, мой сын, мой возлюбленный», в своем величии даже *превосходит* Бога, поскольку подобное умонастроение личностного служения подчиняет себе Кришну, Высшую Личность. Вот та тайна, от которой в духовном мире зависит всё.

Но почему умонастроение мамата называют буддхи? Буддхи, согласно определению, это сила сознания, она обеспечивает возможность принимать решения и делать выбор, при помощи которой, например, человек ради видьи отказывается от авидьи, и затем, ради пара-видьи, отбрасывает апа-ра-видью. Однако, в духовном мире подобной двойственности нет. Там все *пара*, духовное, а разум присутствует *как признак души*.

Шримад Бхагаватам 3.27.18. объясняет, что разум неотделим от духа, подобно тому, как запах неотделим от почвы, а вкус - от воды. Буддхи изначально действует на духовном уровне, а, следовательно, изначально объект его дея-

тельности находится далеко за пределами двойственности материи и духа. Изначальный буддхи - мамата-буддхи, предпочитает служить Высшей Духовной Личности, Кришне, для него это единственный мотив. Во имя Его он оставляет всё то, что хоть как-то может помешать его служению. Когда Дарука, личный слуга Кришны, обмахивает Господа, его порой захлестывают чувства. Но он настолько серьёзно относится к своему служению, что сдерживает этот экстаз, считая его помехой. Так решимость, обеспечиваемая мамата-бддхи, управляет духовным экстазом.

Но иногда духовный экстаз оказывается слишком сильным. Даже для самого Кришны. Забывшись от любви к гопи, Он может попытаться подоить быка вместо коровы. А гопи порой так поглощены мыслями о Кришне, что одеваются кое-как, словно малые дети. Порой духовные эмоции становятся неуправляемыми. В материальном мире острота личных отношений тоже может выражаться в неконтролируемых эмоциональных всплесках, однако они - не более, чем тень реальности. Как бы там ни было, очевидно одно: быть личностью - значит сталкиваться с проблемой выбора, материального или духовного, обусловленного борьбой разума и эмоций, которой имперсоналисты стремятся положить конец.

Мамата-буддхи - это изначально разум души, обитателя духовного мира. Разум, например, смиренного слуги Даруки или друга Шридхамы, или мамы Яшоды, или возлюбленных Шримати Радхарани, Лалиты или Вишакхи. Йогамайя, внутренняя духовная энергия Кришны, соединяющая Кришну и Его преданного, даёт силу этому разуму.

Под управлением Йогамайи духовные достоинства Господа и Его преданных сливаются, порождая всё новые и новые сочетания любовных эмоций. У Махамайи, внешней материальной энергии, отделяющей нас от Кришны, совершенно противоположные функции. В материальном мире живые существа пользуются кубуддхи для того, чтобы разра-

батывать планы эксплуатации материальной природы. Как ни жаль, Махамая рано или поздно положит конец всем этим планам. Но если преданный, находясь в материальном мире, планирует, как доставить удовольствие чувствам Кришны, то Иогамая приказывает Махамая защищать преданного, его имущество и труд. Чистого преданного, использующего деньги, строения или технологии, никогда не следует сравнивать с материалистом, занятым аналогичной деятельностью. Иогамая воспринимает такого преданного участником *лилы* Кришны, Его любовной игры.

Участвуя в лиле, преданный обнаруживает всё новые возможности служить, ведь он любит Кришну и желает обладать Им. Всё это благодаря тому, что он лишён собственного волеизъявления по отношению к материальному.

Ананья-мамата вишнау мамата према-сангата

«Бхактир ити учьяте бхишма-прахладоддхаванарадаих. Когда человек развивает устойчивое чувство собственности или владения (мамата) во взаимоотношениях с Господом Вишну или, иными словами, считает только Вишну и никого иного единственным объектом своей любви - это состояние великие преданные, подобные Бхишме, Прахладе, Уддхаве и Нараде, называют бхакти (преданностью).» (Нарада-панчаратра, цитирована в Бхакти-расамрита-синдху 1.4.2)

Бхеда-буддхи

Мамата-буддхи и тадийа-буддхи связаны (йога) с Высшей Личностью. Концепции «Я» и «Моё» не находятся в состоянии йоги со Всевышним, они исходят от бхеда-буддхи или «отделённого разума». Шрила Прабхупада выделяет три фазы бхеда-буддхи: «Кришна отличается от меня»; «Кто такой Кришна?»; и «Я - это Кришна». Подобная тенденция прослеживается даже в поведении Брахмы, что уж и говорить

о прочих живых существах. Шримад Бхагаватам 3.32.12-15 подтверждает, что Брахма столь возвышен, что после разрушения вселенной находит прибежище в первом пуруше (Маха-Вишну).

Четырехголовый Брахма из нашей вселенной - всего лишь один в бесконечном ряду Брахм из бесчисленных вселенных; когда Маха-Вишну вдыхает эти вселенные, и они растворяются в Его ачит-шакти, все эти Брахмы обретают прибежище в Высшей Личности. Однако души, занимающие положение творца, склонны считать себя независимыми от Вишну: «Кришна отличается от меня».

Да, между индивидуальной душой и Кришной есть существенное различие: Кришна - господин, а душа - Его служанка. Бхеда-буддхи диктует нам: «Кришна отличается от меня - я сам себе хозяин». Когда Господь вновь выдыхает вселенные и проявляется отделённый материальный мир, индивидуальные души - Брахмы, заражённые бхеда-буддхи, испытывают соблазн покинуть общество Господа для того, чтобы вновь занять прежнее положение. Те, кто так и поступают, считаются павшими в материальный мир, а всё потому, что они привыкли считать себя причиной всех грубых и тонких процессов творения.

Когда Кришна приходил на землю 5000 лет тому назад, бхеда-буддхи заставило Брахму нашей вселенной заблудиться относительно сущности Господа. Брахма спросил себя: «Кто этот пастушок по имени Кришна? Неужели он и есть Высшая Личность?» И решил испытать могущество Господа, мистически похитив Его друзей и телят. Тем самым Брахма попытался установить собственное верховенство над всеми мистиками: «Я - Кришна». Но Кришна Сам распространился в виде пастушков и телят, таких же, как те, которых похитил Брахма. Каждая из этих экспансий была Им Самим, Всемогущим Источником бесчисленных Брахм и вселенных. Осоз-

нав эту дивную истину, Брахма признал собственное ничтожество и полностью предался Кришне.

При этом никогда не следует забывать, что Брахма - самое возвышенное существо во всей вселенной. Даже его бхеда-буддхи соответствует учению Вед, поскольку он - воплощение звука Вед (шабда), управляющего низшим (апара) аспектом плана Кришны, дающим обусловленным душам шанс предаваться удовлетворению чувств независимо от Кришны, в юрисдикции закона кармы, карающего грешников, его нарушающих. Так, помогая Господу в осуществлении Его плана, Брахма воплощает собой дух автономности, составляющий саму суть материального творения. Если бхеда-буддхи действует даже на него, то что и говорить о нас, обычных душах?

В Шримад Бхагаватам 4.24.61 Шива говорит: *йад-бхеда-буддхих сад иватма-дхустхайа* - бхеда-буддхи - это причина всех страданий души (в материальном мире). Души, следующие по пути бхеды, обычно ищут в этом мире чувственных удовольствий. И как следствие, им приходится столкнуться 'со страданиями, сопряжёнными с жизнью в материальном теле: рождением, смертью, болезнями и старостью. Однако, все эти ощущения удовольствия и боли - искусственны. Они всего лишь подпитывают в нашей подлинной сущности, душе, зависимость от безличных механических материальных процессов. Тот момент, когда человек осознает, что душа не зависит от материи и зависит от Кришны - и есть момент рождения подлинного разума.

Искусственный разум

Алан Тьюринг (1912-1954) был блестящим английским математиком. В 1949 году он выработал аргумент, часто цитируемый сегодняшними поборниками идеи искусственного интеллекта. Это так называемый тест Тьюринга. Если вы, до-

рогие читатели, слышали об этом, то вероятно знаете, что тест Тьюринга состоит в следующем: если компьютеру в процессе обмена текстовыми сообщениями удастся убедить своего собеседника в том, что с ним тоже беседует человек, то это послужит доказательством существования искусственного интеллекта. И действительно, учёный-компьютерщик по имени Джозеф Вайзенбаум написал такую программу. Её назвали ЭЛИЗА. Она действует, словно психолог, намеренный побеседовать с пациентом о его душевном состоянии. Некоторые из тех, кому сообщили, что они «беседовали» не с настоящим врачом, а с компьютером, отказывались поверить, что «какая-то» машина способна общаться на таком уровне.

Изначально намерением Тьюринга не было столкнуть человека и машину. Он воображал себе игру трёх людей, двое из которых находились в отдельной комнате. Они (это были мужчина и женщина) подвергались допросу со стороны третьего, которого своими письменными ответами, должны были убедить в том, что они оба женщины. Если в процессе игры, компьютеру удавалось взять верх над одним из скрытых игроков и *доказать, что он, как минимум, человек* (мужчина или женщина - не важно), то это было бы достаточным свидетельством существования искусственного интеллекта. Отсюда можно заключить, что Тьюринг приравнивал интеллект к *маскировке* или сокрытию своей подлинной природы. Если мужчине или женщине удастся выкрутиться и замаскироваться под представителя противоположного пола, то это послужит доказательством того, что он или она разумны. Отсюда следует, что если машине удастся притвориться человеком, то это докажет, что и она разумна. Махаджана Прахлада (в Шримад Бхагаватам 7.9.17) называет подобный маскирующий разум *атад-дхьянам*. *А-тад* или *а-тат*, означает «ложь», *дхи* значит «разум», и *ахам* значит «Я». *Атад-дхьянам* означает разум, заставляющий человека поверить в то, что он и есть ложь.

Однако, подлинный интеллект, по мнению Вед (Риг 1.164.16), способен видеть сквозь маскировку: *стриях сати-стал у ме пумса ахух пашъяд акшанван на вичетаддхрах*, они утверждают, что они мужчины, хотя на самом деле они - женщины. Только зрячий (т.е. разумный) знает это, слепому (т.е. неразумному) это неведомо. Или, как сказал Шрила Прабхупада:

И хотя живые существа одеты в одежду пуруш (мужчин), они не пуруши. Они относятся к высшей пракрити, женской энергии, а пурушами быть только пытаются. Это называется иллюзией. Женщина устраивает маскарад, переодеваясь мужчиной и подражая его поведению. Живое существо - не пуруша, а пракрити, но поскольку оно пожелало наслаждаться материей, природа снабдила его одеждой пуруши, и, притворившись мужчиной, душа пытается наслаждаться другой пракрити.

Слово «пуруша», в своём полном смысле означающее мужчину, наслаждающе-гося, применимо только к Кришне. Все прочие живые существа - Его объекты наслаждения. Поэтому они справедливо обозначены, как «высшая пракрити» или *пракритим ме парам*, как Кришна называет их в Бхагavadгите 7.5.: «Моя высшая энергия», отличающаяся от низшей материальной энергии.

Другое значение слова «пракрити» - «женщина». Каждая душа - в духовном смысле - женского рода. Изначальное предназначение всех душ - служение чувствам Кришны, точно так же, как в материальном мире предполагается, что женская красота должна привлекать чувства мужчин. Это не означает, что изначально духовная форма каждой души женская (как, например, Мать Яшода).

Изначальной формой души, может быть и форма мужчины, и женщины, но в любом случае она не имеет ничего

общего с физиологией, так как её образует беззаветная преданность Кришне. Однако, когда душа, предпочитает доставлять удовольствие «себе», а не Кришне, материальная природа превращает её в машину для получения наслаждения. Она одевает душу в материальное тело, снабжённое резцами (зубами), трубами (венами), мехами (легкими), рычагами, опорами, пластинами и сочленениями (костями). И не важно, относится ли оно в биологическом смысле к мужскому или женскому полу. Желаниями обоих полов руководит один и тот же жульнический разум. Всякий, кто отождествляет себя с материальным телом - это духовная женщина, притворяющаяся изначально мужчиной, Высшим Пурушей, Шри Кришной.

Герой Пуруша

Намерение действовать, словно механический пуруша, вместо того чтобы служить настоящему пуруше, было нашей попыткой стать героями и героинями своих собственных мифов. Как пишет в своей книге «Мольбы о мифе», один из выдающихся мировых психиатров, Ролло Мей:

«Герой - это миф в действии...Герой воплощает наши надежды, наши идеалы, наши убеждения... Это объясняет, почему нам так важен героизм; он отражает наше ощущение собственной сущности, формирующей наш собственный героизм».

Хотя прямая этимологическая связь достоверно не доказана, обращает на себя внимание сходство слова миф (от древнегреческого *μυθος*) и английского «маус» - рот (от староанглийского *мух*), поскольку миф - это повествование, история, передаваемая в устной традиции. Мей говорил, что было бы неверным сводить мифы до уровня сказок, поскольку он верил в то, что они произошли от исторических фактов,

со временем превратившихся в известные повествования, общавшие миллионам о том, что есть реальность.

Изначальный герой - никто иной, как Сам Кришна, *лила-пурушоттама* (Верховный Наслаждающийся божественными играми). И как пахтанье молока рождает масло, так и игры Кришны пахают вечный Брахман, порождая двенадцать эмоциональных состояний, известных как *расы*: 1) *раддра* (гнев); 2) *адбхута* (удивление); 3) *шрингара* (супружеская любовь); 4) *хасья* (веселье); 5) *вира* (рыцарство); 6) *дайа* (милость); 7) *дасья* (служение); 8) *сакхья* (дружба); 9) *бхаянка* (ужас); 10) *биххатса* (шок); 11) *шанта* (спокойствие); 12) *ватсалья* (родительская любовь).

В духовном мире вечно, не прекращаясь, проходят игры Кришны. Время от времени, Он проявляет их в этом мире в виде исторических событий, как Он сделал это 5000 лет тому назад во Вриндаване, Матхуре, Двараке и на Курукшетре. Шримад Бхагаватам («Дивное повествование о Верховной Личности Бога») представляет собою запись прославления этих событий устами возвышенной души, Шукадевы Госвами. Поскольку игры Кришны представляют собой высшую реальность, слушание о них избавляет от плена мифов материального существования, дарует духовный разум, позволяющий избрать Бога своим единственным героем, другом, сыном и возлюбленным.

Лила Кришны представляет собою общепризнанный стандарт героизма. В духовном мире преданные непосредственно участвуют в играх Кришны. В материальном мире всеми руководит тайный план занять Его место. Когда лилу Кришны мошеннически имитируют ряженые «герои», она становится мифом. Мифы разыгрывают на сцене, отделённой (*бхеда*) от Кришны, на сцене тройственного космоса. Материальная энергия обеспечивает декорации, подбор актёров и их костюмы. В театре материального мира каждый рассчитывает сорвать ова-

ции, представившись идеальным правителем, родителем, другом, сыном/дочерью или возлюбленным.

Чтобы стать «звездой» театра материального мира, нам необходимо направить свою жизнь в русло модных повествований нашего времени, гарантирующих симпатию и уважение. В качестве примеров Ролло Мей перечисляет такие актуальные темы: Индивидуализм, Великий миф о Новой Земле (Америка), Путешествие в Ад, Ценность отчаяния, Величие и трагедия, Выживание и п.п. Они вновь и вновь проигрываются в истории, литературе, биографиях выдающихся персонажей, поэзии, театре и кино. Встречаясь в реальной жизни, они становятся сенсационными новостями, «жизненными драмами», которые мировые средства массовой информации в полном цвете выплескивают на экран глобального сознания. Герои во плоти, живые и дышащие, завораживают всех.

Каждый хочет стать героем. И какой бы ни была эта роль, мы играем её, когда комичную, а когда трагичную, в своём жизненном спектакле, в окружении семьи и друзей. Но, откуда в нас эти амбиции на обретение мифического статуса? Как пишет Шекспир в «Макбете»:

А дни ползут, и вот уж в книге жизни
Читаем мы последний слог и видим,
Что все вчера лишь озаряли путь
К могиле пыльной. Дотлевой огарок!
Жизнь только тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это повесть,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.

В матрице материального опыта смерть обрывает все наши отношения с другими людьми. Что же тогда для меня

другой человек, кроме как набор образов? И что я, как не набор таких же образов в собственном сознании? Неизбежность смерти замыкает каждого человека на самом себе; каждый из таких одиноких «героев» на короткое время вступает в туманную область воображаемых образов, своих и чужих, по большей части безвкусных и скучных, в этом нет никакого смысла. И вдруг, всему конец.

За завесой страха

В Шримад Бхагаватам 11.2.37, говорится:

*бхаям двитиябхинивешатах сьяд
ишад апетасья випарьяйо смритих
тан-майя то буддхза абхайет там
бхактйяикайешам гуру-деватамта*

Привлекшись материальной природой, живое существо испытывает страх. Материальная природа отделяет его сознание от Верховной Личности Бога, что искажает его разум и представления о жизни (*випарайо смритих*). Вместо того, чтобы оставаться вечным слугой Кришны, оно становится Его соперником. Чтобы исправить эту ошибку, по-настоящему развитой и учёный человек начинает поклоняться Верховной Личности Бога как своему духовному учителю, Божеству и источнику жизни.

В этом стихе проведён глубокий анализ психологии материального разума или маскировки. В глубинах сердца каждого человека скрыта темная тайна: я не тот, кем притворяюсь. Я не изначальный герой, я не Кришна. Всю мою деятельность пронизывает один великий миф о том, что индивидуальная душа способна тягаться с Богом. Но я никогда не мог и никогда не смогу наслаждаться материей и обрести над ней власть. Сам по себе, я не способен принести благо ни

своей душе, ни другим. Я могу просто маскироваться за завесой главного страха, страха смерти, который, в конце концов, выставит мой обман на всеобщее обозрение.

В материальном мире притворство выполняет функцию разума. Чем ловчее мне удаётся имитировать Бога, тем разумнее я выгляжу. Однако, настоящий разум - это способность отбросить в сторону эту завесу страха, скрывающую мой убогий спектакль от меня самого. Души-притворщики боятся знания, открывающего их подлинную сущность, не меньше, чем смерти. В Бхагавадгите Кришна провозглашает, что Он - и знание о собственной сущности и всепожирающая смерть. Поэтому, в действительности, притворщики боятся Кришны.

Трагедия царя Эдипа.

Страх перед осознанием собственной сущности стал темой пьесы *Эдипус Тираннус* (Царь Эдип), написанной греком Софоклом 2500 лет тому назад. Зигмунд Фрейд полагал, что пьеса повествует нам зачаточным, но стойким голосом *психе* (души), «внутренним голосом, готовым признать существование силы, обладающей высшей властью», историю - символ нашей собственной обречённости.

Её главного героя, Эдипа, младенцем нашёл на склоне горы Читайрон некий пастух. Лодыжки ребенка были скованы цепью, поэтому его называли Эдип, что значит «опухшие стопы». Коринфский царь Полиб и царица Мироп усыновили Эдипа и вырастили его, как благородного принца. Полиб ничего не рассказывал ему о его происхождении, и Эдип считал себя сыном и наследником царя.

Однажды до Эдипа дошли слухи, что он не настоящий сын правителя. Молодой человек был столь ревностным приверженцем истины, что, несмотря на заверения отца в том,

что он действительно его сын, Эдип, чтобы развеять сомнения отправился в Дельфы, к оракулу. Однако, вместо того, чтобы пролить свет на его прошлое, оракул предсказал Эдипу ужасное будущее: он должен был убить своего отца и взять в жены собственную мать.

Чтобы не допустить этих злодеяний, Эдип решил не возвращаться в Коринф. Путешествуя, он на пересечении дорог повстречал группу людей. Один из них, отягощенный грузом, проходя мимо, задел его. Вспыхнула драка. Эдип принял этих людей за банду грабителей, и убил человека, нёсшего груз и всех его спутников, за исключением одного. Он продолжал странствовать, пока не добрался до Тиб (современный Тебай, недалеко от Афин).

Тибы осаждал Сфинкс, чудовище с головой и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Вскарabкавшись на скалу у окраины города, он заставлял странников, двигавшихся в город разгадывать его загадку, «у кого утром четыре ноги, в полдень две, а вечером три?» Он убивал каждого, кто не мог отгадать. После ответа Эдипа: «Это человек, во младенчестве ползающий на четвереньках, взрослым стоящий на двух ногах, а в старости, опирающийся на палку», Сфинкс покончил с собой. Поскольку тамошний правитель Лай недавно погиб в походе, благодарные тибцы сделали принца Эдипа своим царем. Эдип взял в жены Джокасту, жену покойного царя. Джокаста родила ему двоих сыновей и дочь Антигону.

Затем на Тибы обрушилась страшная болезнь, поразившая все съедобные растения, коров и женщин. Чтобы доискаться до причин эпидемии, Эдип отправил своего зятя Креона в Дельфы, посоветоваться с оракулом. Креон вернулся с тревожной новостью: эпидемия поразила Тибы, поскольку город приютил убийцу предыдущего царя Лая. Эдип немедленно начал расследование, объявив, что каждого, кто помогал убийце или скрывает правду, ждёт суровая кара. Он

провозгласил, что кем бы ни оказался убийца, его ждут страшные страдания.

Прежде всего, он заподозрил, что Лая убил Креон, поскольку не одержи Эдип победу над сфинксом, Креон бы унаследовал трон Тиб. Однако, изучив показания различных свидетелей, Эдип узнал, что царь Лай был убит на пересечении дорог каким-то незнакомцем. Позднее он узнал, что задолго до этого, царица Джокаста родила Лаю сына. Но из-за пророчества, что этому ребенку суждено стать убийцей собственного отца, царь оставил его на склонах горы Читайрон. В тот момент из Коринфа прибыл гонец, известивший Эдипа о смерти царя Полиба, и открывший ему, что он не настоящий сын Полиба, и что его нашли на склонах горы Читайрон.

Услышав об этом, Джокаста умоляла Эдипа прекратить дальнейшее расследование. Когда он отказался, она покончила с собой, хотя для Эдипа её решение пока не было объяснимо. Наконец, единственный выживший спутник царя Лая в его последнем путешествии, подтвердил, что Эдип сам убил царя, и что сына Лая, оставленного на склонах горы Читайрон, усыновил царь Полиб. Так открылась жуткая правда: Эдип оказался убийцей собственного отца и мужем своей матери. Исполненный отвращения к самому себе, Эдип, ослепил себя и отправился в изгнание, сопровождаемый Антигоной.

Мнение Вед

В начале двадцатого века имя Эдипа обрело известность благодаря теории Фрейда об *Эдиповом комплексе*. Фрейд обнаружил, что ребёнком испытывал сексуальное влечение к матери и ревновал её к отцу; отсюда он сделал вывод, что пьеса Софокла представляет собой некий символ «универсального случая раннего детства». Однако, прочие ведущие психиатры, среди которых были и знаменитые ученики Фрейда, справедливо опровергли его теорию об Эдиповом комплексе. Почему личные проблемы Фрейда с его родите-

лями должны стать универсальным критерием для всех остальных? Однако, история Эдипа *действительно* указывает на универсальный факт, гораздо более фундаментальный и далеко идущий, нежели детская навязчивость врача из Вены.

Фрейд писал, что судьба Эдипа «трогает нас лишь потому, что она могла бы стать нашей собственной, поскольку оракул наложил на нас, ещё до рождения, то самое проклятие, что пало на его плечи». От новорожденного Эдипа отреклись лишь потому, что оракул сказал его отцу, что сын его станет узурпатором. Что же за мрачное проклятие тяготеет над нами еще до рождения?

Все мы - души, вынашивающие тайные планы узурпировать пост своего Верховного Отца. Эти намерения проявляются в нашем желании владеть Его пракрити (материальной природой, имеющей женское начало) и наслаждаться ею. Поскольку материальная природа дала нам тела, она наша мать. Мы пытаемся «убить» Бога атеистическими теориями. Трагедия Эдипа имеет глубокую психологическую подоплеку, относящуюся к каждому из нас: в *духовном* смысле, мы виновны в отцеубийстве и в инцесте с собственной матерью.

Фрейд, говоря о проклятии, лежащем на нас еще до рождения, имел в виду похоть, заражающую, по его мнению, каждого сына половым желанием к собственной матери. Шри Кришна объясняет в Бхагавадгите 3.39, что похоть - вечный враг души, она покрывает духовное знание и разжигает чувства. Она побуждает нас, даже помимо воли, совершать самые неблагоприятные поступки, которые, будучи совершены в предыдущих жизнях, обрекли нас родиться в обществе, лишённом принципов Вед, где позволено неограниченное общение мужчин и женщин. В соответствии с указаниями Вед, *матриват пара-дарешу*, к каждой женщине, помимо своей законной жены следует относиться как к матери, а к каждому мужчине, помимо своего законного супруга, как к сыну. Поэтому, теория Фрейда об Эдиповом комплексе не лишена

смысла. Бесчисленные Эдипы ещё до рождения, обречены похотливо обнимать своих матерей. За сим последуют суровые кармические последствия, точно также, как вслед за Эдипом в Тибы пришла эпидемия.

А что произойдет, если благодаря хорошей карме, человек родится в культурной среде, где царствуют мораль и знание? Такой человек, обученный держать сексуальные побуждения в рамках, по-настоящему удачлив. Но факт остается фактом, наш костюм-тело - мужчины или женщины - не наше «Я». «Эдип» прозрачно намекает на то, что наш путь от рождения до смерти длится всего один день космического времени. То, что на один день вечная душа наряжается в человеческое тело, ни в коем случае не делает её наслаждающейся материальной природой, ни в моральных, ни в аморальных обстоятельствах. Думать, «я - наслаждающийся» в то время как тело старится и умирает - это уже, само по себе, проклятие похоти, лежащее на душе.

Когда душа начинает понимать это, майя (иллюзия) пытается стащить её назад, в невежество, убеждая в том, что «невежество - блаженство, и потому глупо быть мудрым». *Это ничто иное, как страх перед духовным знанием*, представленный мольбами Джакосты, прекратить расследование до того, как откроется жуткая правда. Её самоубийство - символ того, что духовное знание кладет конец материальному счастью. Для того, кто привязан к материальному счастью, узнать, что он не наслаждается материей, означает крах.

Доказательство вины Эдипа превращает его день открытия своей подлинной сущности в кошмар. В качестве искупления, он лишает себя зрения, погрузившись в вечную тьму. Это напоминает предостережение, содержащееся в 9-й Мантре Ишопанишад: *тато бхуйа ива те тамо йа у видьяй-ям ратах*, «те, кто совершенствуется в невежественной деятельности, попадут в темнейшие районы невежества. Однако

еще хуже те, кто совершенствует так называемые знания». Шрила Прабхупада объясняет:

«Шри Ишопанишад предостерегает нас от односторонних попыток выиграть битву за существование... Нам следует развивать духовное знание, чтобы окончательно освободиться из жестоких пут смерти. Это не означает, что следует прекратить всякую деятельность ради поддержания тела. Деятельность невозможно остановить, как невозможно, стремясь избавиться от болезни, полностью сбить температуру».

Знание Вед не зовёт к развитию чувства вины и умерщвлению плоти. Для полного выздоровления недостаточно просто понять, как это было в случае с Эдипом, что моя нынешняя роль мужа своей матери (материальной природы) - фальшивка. Знание Вед исправляет это заблуждение. Его нельзя исправить, ограничив деятельность чувств, как это делают предельно аскетичные йоги. Следует восстановить здоровое состояние подлинной сущности. Вед учат тому, как занять свои чувства правильной деятельностью, присущей нашему реальному естеству. Такая правильная деятельность восстанавливает духовное здоровье, очищает от греха и чувства вины, помогает извлечь из глубин души чувство духовного удовлетворения. Подобная деятельность называется мукунда-сева, «преданное служение Мукунде (Кришне, дарующему освобождение Своим преданным)».

*йамадихир йога-патхаих кама-лобха-хато мухух
мукунда-севайа йадват татхатмаддха на шамйати*

«Обуздав чувства, с помощью практики йоги, несомненно, можно освободиться от беспокойств, причиняемых желаниями и похотью, но этого еще недостаточно, чтобы принести удовольствие душе, так как его (удовлетворение) приносит только преданное служение Личности Бога». (Шримад Бхагаватам 1.6.35)

От похоти к удовлетворению

Душа влезает в тесные одежды «героя», одержимого поиском счастья и удовольствий. Удовлетворение лежит лишь в освобождении от оков материи, поскольку только состояние полного удовлетворения избавляет душу ото всех материальных страданий. Преданное служение - это путь к духовному удовлетворению, а, следовательно, к избавлению души от похоти.

Шри Чайтанья Чаритамирита приравнивает похоть (каму) к ашанта (неудовлетворённости). Неудовлетворённая душа жаждет бхукти (чувственных удовольствий), мукти (полного освобождения от всякой чувственной деятельности) и сиддхи (йогического совершенства). Но вместо того, чтобы восстановить изначальное, блаженное состояние души, эти методы продолжают удерживать душу в мошеннической роли супруга материальной энергии: в первом случае стимулируют привязанность к материи, во втором - отрицание материи, и, наконец, обретение мистической власти над ней. Для того, чтобы утвердиться в этом противоестественном положении властителя, последователи данных методов терпят многочисленные трудности. Но им далеко до подлинного удовлетворения. Даже такой знаменитый йог, как Вишвамित्रа, сдерживая свои чувства тысячи лет, пал жертвой чар прекрасной Менаки. Такая привязанность к телесным удовольствиям свидетельствует об отсутствии духовного удовлетворения. В следующих текстах Шримад Бхагаватам 8.4.66-67, Верховная Личность Бога открывает секрет вечного удовлетворения:

«Подобно тому, как целомудренные женщины управляют своими законными мужьями, служа им, так и чистые преданные, которые равно относятся ко всем и безраздельно привязаны ко Мне, пребывающему в глубине их сердец, совершенно покоряют Меня.

Моих преданных интересует лишь любовное служение Мне. Они не стремятся даже к освобождению четырех видов

(салокья, сарупья, самипья и саришти), хотя оно становится их законным правом. Что и говорить о таком временном счастье, как возвышение на высшие планеты?»

Здесь Господь сравнивает Себя с законным супругом (сат-пати), а Своих чистых преданных - с целомудренными женами (сат-стрия), объединёнными с Ним брачными узами преданного служения. В то время как йог, лишенный преданности, не способен управлять даже собственными чувствами, чистый преданный управляет Высшей Личностью. Ключевой фактор покорности Господа - это полная удовлетворенность Его преданных служением Ему, сравнимая с удовлетворённостью целомудренной жены, которую она испытывает, служа своему мужу.

Сама-даршинах, равное отношение ко всем живым существам, упомянутое в предшествующем стихе, является свидетельством этой удовлетворённости. Чистый преданный видит в каждом живом существе вечную искру духовной энергии Бога. Он не заводит дружбу с одним живым существом, испытывая вражду к другому (этот доставляет удовольствие моим чувствам, а этот - нет). Чистый преданный великодушно помогает душам восстановить свою подлинную сущность вечных слуг Кришны. Это состояние называется апаракья-буддхи. Его стремление привести других к Кришне естественным образом проистекает от его сильной сердечной привязанности к Кришне. Как говорит Шрила Прабхупада: «Чистый преданный любит Кришну и желает, чтобы Его имена звучали повсюду. Он хочет, чтобы все знали имя его Господа. Это и есть любовь. Если любишь кого-то, то хочешь видеть, что слава его ширится по всему миру».

Существует множество организаций, призванных объединить людей. К сожалению, они призывают к единению на основе общности материальных тел. Тело обречено умереть, а потому телесное представление о жизни изолирует нас от других. Принимая во внимание неизбежность смерти, меж-

личностные связи - не более, чем сантименты, «пока смерть не разлучит нас». Усилия, направленные на то, чтобы донести славу Кришны до всех живых существ, стирают барьер смерти, отделяющий нас друг от друга, и объединяют в сообщество духовных людей, любящих Бога.

Ничто так не радует чистого преданного, как прославление имени Господа Кришны, Его формы, качеств и игр. Для него даже освобождение не сравнится с этим. Выделяют четыре вида окончательного освобождения: салокья - жить в высшей обители Кришны; сарупья - обрести вечную духовную форму, подобную форме Кришны; самипья - стать спутником Кришны и саршти - обрести духовное великолепие, равное великолепию Кришны, безграничное богатство, силу, славу, красоту, знание и отречение. Эти четыре вида освобождения включают в себя всю безграничную палитру **свободы выбора**, столь желанной для каждой души. Однако, даже подобная свобода не удовлетворяет чистого преданного, если у него нет возможности прославлять Кришну.

Убеждённость, что «в конце концов, я хочу прийти к Кришне, а не достичь собственного освобождения», является реальным подтверждением любви. Она означает, что преданный действительно восстановил свою изначальную духовную природу верной служанки, стремящейся к одному - доставлять удовольствие Высшей Личности, и что в нём не осталось ни тени иллюзии «я - супруг богатства и счастья». В Шримад Бхагаватам 9.4.64. Господь провозглашает: «Без общества преданных, для которых Я - единственная цель жизни, Я не желаю наслаждаться Своим духовным блаженством и Своими высшими богатствами». Подобно тому, как освобождение без любви и служения Кришне не приносит удовлетворения чистому преданному, так и Кришну освобождение не удовлетворяет, если рядом нет Его возлюбленных преданных. План Кришны, состояние разума, стоящее и за материальным и за духовным миром, предполагает Его любовное общение с чистыми преданными. Узнав эту тайну, человек достигает такого

удовлетворения, с которым не сравнятся ни обусловленное состояние, ни освобождение.

*натъянтикам виганаянти апи те прасадам
кимв аньяд арпита-бхаям бхрува уннаяис те
йе нга твад-ангхри-сарана бхаватах катхаях
киртанъя-тритха-яшасах кушала раса-дждах*

Те, кто принял прибежище у Твоих нежных, словно цветы лотоса, стоп (*твад-ангхри-саранах*), величайшие зна-токи расы (*кушала-раса-дждах*), не могут оторваться от слав-ных повествований о Твоём чистейшем великолении. Они равнодушны даже к освобождению, которое считается прояв-лением Твоей высочайшей милости. Как же они могут со-блазниться материальными благами и райским царством, где все дрожат от страха, стоит лишь Тебе поднять бровь? (Шри-мад Бхагаватам 3.15.48)

Глава пятая

Шримад Бхагаватам - духовное повествование

«Под словом «повествование» я имею в виду рассказ о человеческой истории, помогающий осмыслить прошлое, объяснить настоящее и дающий указания на будущее. Пове-ствование призвано помочь обществу сформировать прису-щие ему институты, развить идеалы и обосновать свои дейст-вия».

(Нейл Постмен, Технополия, стр. 172)

«Мы живем в такие времена, когда, в одночасье, все ус-тоявшиеся мировые принципы, поддерживавшие... интеллек-туальную жизнь, от теологии до идеологии, потерпели абсо-лютный крах. Это привело к скептическому восприятию ми-ра, агностицизму в суждениях, а порой к этакому усталому нигилизму, когда люди даже весьма среднего ума начинают задаваться вопросами».

(Ирвинг Гув, Новая республика, 18 февраля, 1991 г.)

Эта книга хочет сказать, что принятие решений (выбор между истиной и ошибкой) исключительно важен для лично-сти. В предыдущей главе говорилось о том, что для принятия действительно верных решений, требуется духовный разум. Эта же глава описывает наилучший источник духовного ра-зума, с помощью которого душа сможет обрести наивысшее, окончательное удовлетворение. Таким источником является повествование, известное как Шримад Бхагаватам («Пре-красное описание Высшей Личности, Бхагавана).

Шримад Бхагаватам также называют Бхагавата Пура-ной. Слово *пурана* означает «существующий с древних вре-мен» (*ясмат пура хи амати идам пуранам* из Ваю Пураны 1.123), а так же как «повествование, содержащие древние за-писи» (*пурутанасья калъпасья пуранати видурбудхах*, из

Матсья Пураны 53.63). Чхандогья Упанишад 7.1.2. называет Пураны пятой Ведой (*итихаса-пуранам панчамам ведананам ведам*). К тому же, главнейшие знатоки Вед считают Пураны истинными писаниями. Например, Рамануджа пишет в Веданта-санграхе 216: *итихаса-пуранайох ведопабримханайох*, «Итихасы (исторические труды, такие, как Махабхарата) и Пураны, аргументация которых построена на принципах Вед, провозглашают те же самые истины»; Шанкарачарья пишет в своей Шарирака-бхашье: *тасмат самулам итихасапуранам*, «следовательно, Итихасы и Пураны - это истинные священные писания».

Четыре Веды, 198 Упанишад, Итихасы и Пураны, были составлены и отредактированы 5000 лет тому назад великим мудрецом Кришна-дваипайана Вьясой. Завершив работу над Шримад Бхагаватм, Вьяса провозгласил его «зрелым плодом исполняющего желания древа ведической литературы» (*нигама-калпа-тарор галитам пхалам*), и самой сутью (*васту*) всех его прочих работ. *Ким ва параих*, спрашивает он: «зачем нужны еще какие-то книги?»

Шримад Бхагаватам на голову выше, чем вся другая литература, составленная Вьясой. Он подробно описывает Высшую Душу вселенной, из которой появились Брахма и Шива (см. Ш.Б. 12.5.1); в нём содержатся сливки всех Вед и исторических хроник, описывающих историю вселенной (см. Ш.Б. 1.3.41); Шримад Бхагаватам, словно солнце рассеивает тьму, окутавшую мир, в этот век Кали (см. Ш.Б. 1.3.43); он отрицает религию, оскверненную материализмом и утверждает высшую истину, при помощи которой для всеобщего блага можно отличить реальность от иллюзии (см. Ш.Б. 1.1.2); в отличии от прочих Пуран, Шримад Бхагаватам совершенно лишен недостатков (см. Ш.Б. 12.13.18); от начала до конца Шримад Бхагаватам состоит из повествований, побуждающих отречься от материальной жизни, и сладостных описаний духовных забав Шри Кришны, приводящих в экстаз чистых преданных и полубогов (см. Ш.Б. 12.13.11); Шримад Бхагаватам полон расы (см. Ш.Б. 1.1.3).

Нет ничего важнее Высшей Личности

Из предшествующей главы мы узнали о мифическом характере людских поступков. Каждый из нас желает искусственным образом имитировать Кришну, став героем удивительных игр в духе супружеской любви, рыцарских походов, забавных происшествий, ужаса и т.п. Книжки, исторические очерки, биографии, поэзия, пьесы, фильмы и новости приковывают наше внимание лишь потому, что в нас есть природная потребность нектара повествований о героях, их злоключениях и триумфах.

Слово нектар на санскрите звучит как амрита, что также означает «бессмертие». Из этого следует, что если повествование не способно избавить человека от смерти, в нём не может быть подлинного нектара. Повествование может быть «реальным» или «фантастическим», но если оно не способно просветить нас и вырвать душу из мира рождений и смертей, то это всего лишь фантазмагория.

Ум, всегда жадный до вкуса вечности, находит в мирских повествованиях только лишь тень нектара. В поисках чего-то лучшего он жадно лижет истории, описывающие проявления тройственного космоса, подобно Нагам, жадно вылизывавшим травяную подстилку на которой стоял сосуд с нектаром. Гаруда принес Нагам (небесным змеям) сосуд райского нектара взамен на освобождение своей матери от служения им. Он поставил чашу на травяную подстилку. Перед тем, как выпить нектар, змеи омылись в священной реке. Но пока они купались, Индра, царь рая, забрал сосуд, а змеям досталась лишь возможность в бессильной ярости лизать траву, в надежде на то, что, может быть, на неё пролились одна-две капли, но они лишь порезали языки об острые, словно бритва, стебли травы. С тех пор у змей языки раздвоенные.

Харер катхам ева катхасу сарам: Шримад Бхагаватам 3.5.15 подтверждает, что слава Высшей Личности - это суть всех дискуссий, подобно тому, как мед - суть сладости множества различных цветов. В Шримад Бхагаватам 3.9.11 говорится, что Кришна - *шрута-икшита*, Его можно увидеть только ушами. Когда чистый преданный призывает в своё сердце образ Господа, описанный в духовном повествовании, Господь Сам проявляется в сердце такого преданного. Шримад Бхагаватам 2.8.5 гласит, что запредельные повествования об играх Кришны - ничто иное, как звуковое воплощение Кришны. Очищая сердце от всей скверны, этот звук помогает установить тому, кто слушает его, неподвластные времени любовные отношения с Господом. Так, этот человек может сконцентрировать ум исключительно на Кришне, ему уже не мешают навязчивые материалистические мысли. В момент смерти он оставляет тело с освобожденным сознанием (*кришне нивешья нишсангам манас тьякшье кале-варнам* из Шримад Бхагаватам 2.8.3). И, как подтверждается в Шримад Бхагаватам 3.5.15, это повествование о Высшей Личности само по себе способно принести благо всему миру.

Повествование и смысл жизни

Откуда мы знаем, что золото обладает качествами, отличающими его от камней и гальки? Мы доверяем всемирно почитаемому повествованию химии, гласящему, что золото - вещество особенное. «Золото - редкостный жёлтый металл» - звучит как закон, который нам никогда не оспорить и не выяснить его происхождения. Золото - не просто редкостное вещество, оно очень ценно. Но, в чём же его ценность? Наука молчит. Ценность золота в Кришне, основе всего сущего. Однако, большинство из нас понятия не имеет о Кришне. Наши представления о ценности золота происходит из традиционной любви к этому металлу.

Дав определение золоту и выяснив его ценность, люди наслаждаются его обладанием. Почему? Это наслаждение

происходит от желания подражать Кришне, обладателю всех богатств. Если я считаю себя Кришной, то буду считать, что ценности принадлежат мне по праву и предназначены для моего удовольствия. Это так. Однако, большинство людей не осознают, что подражают Кришне; они *вообще* никак не осознают Кришну. Они просто действуют, исходя из того, что повествования называют золото ценностью, они описывают, как им всегда наслаждаются герои и героини. Не будь подобных повествований, мы не поняли бы, что такое, в действительности, золото, не узнали бы его ценности или того, как сладко обладать им.

Эти примеры дают представление о том, какое значение повествования играют в жизни человека. Повествования учат нас законам этого мира, его нормам (дхарме), ценностям (артха), и наслаждению этим миром (кама). И мы, приняв на себя роль его властителей и наслаждающихся, осознаём, что не справляемся с ним, понимаем, что он - мир страданий и оков. А всё потому, что сознание человека, выходя за пределы дхармы, артхи и камы, само собой стремится к освобождению (мокше). Стоит миру навалиться на человека, и он начинает видеть, что все его прежние представления о жизни ошибочны и ужасны, он отбрасывает *все повествования, прежде наполнявшие его жизнь смыслом*. Хорошо запомните: именно так человек отрицает «наш мир», отрицая историю этого мира, с верой в которую он вырос.

Мир названий

Шрила Прабхупада пишет:

«Всё материальное творение представляет собой всего лишь игру слов; он ничто иное, как мудрёное сочетание земли, воды и огня. Здания, мебель, машины, бунгало, мельницы, фабрики, промышленность, мир, война и даже высочайшее совершенство материальной науки, атомная энергетика и электроника - всё это не более чем мудреные названия мате-

риальных элементов с сопутствующими им реакциями трёх гун».

Похоже, движение современных интеллектуалов, постмодернистов, приспособило истину Вед к собственным задачам. По их мнению, эпоха современности (приблизительно вся первая половина двадцатого века) характеризовалась твёрдой верой в стабильность материальной природы, сформировавшей современный лексикон. Только отсутствие знаний о ней может заставить меня и вас разойтись во мнениях относительно того, является ли дерево, стоящее перед нами буком или берёзой. Дерево - вот правильное название, исходящее из сути данного объекта. Оно может быть буком, берёзой или чем-нибудь ещё, однако *оно дерево, и его существование определяет его адекватное наименование.*

Постмодернисты с этим не согласны. Они говорят о том, что вторая половина двадцатого века подменила знание фантастикой. Язык более не отражает фактической реальности. Эта так называемая область фактической реальности сама по себе стала языком. А язык рассказывает нам собственную историю, придавая ей разнообразные значения, в зависимости от нашей интерпретации. Никакая из конкретных интерпретаций не может быть *единственно* правильной. Вы можете справедливо назвать бук любой литерой алфавита от А до Я, поскольку слово «бук» происходит от готического *бока*, что означает «буква алфавита». Буковое дерево можно назвать берёзой, если оно вам кажется достаточно ярким, поскольку название березы происходит от фразы «яркое дерево». Отсюда следует, что нормы, ценности и удовольствия определяются не самими предметами, а их определениями и значениями - *названиями.*

Нормы, ценности и удовольствия постмодернистов нарочито искусственны: искусственный заггар в солярии, сладости без сахара, обезжиренные жиры и виртуальная реальность. Цель? Исправить действительность. Но что же такое

действительность? Возьмем, например, заггар. Нормы, ценность и удовольствие заггара, пусть даже солнечного, полностью символические. В «нашем» мире заггар символизирует свободу (как правило, в сочетании с богатством и сексуальностью). Демонстрируя заггар зимой в каком-то туманном городе, вроде Лондона, человек словно говорит: «Пока вы ищачите в офисах, я провожу дни, лежа на полотенце, почти голый, в обществе аппетитных красоток».

Однако, в другие времена расслабленный аристократ был по-модному бледен, поскольку ему не было нужды покидать свой особняк, а заггар означал совершенно другое: «Я надрываюсь в поле, под палящим солнцем, зарабатывая на жизнь». Таким образом, сегодняшний искусственный заггар, приобретённый в солярии, является синтетическим символом свободы. На самом же деле, заггар, изменение цвета кожи материального тела, не имеет ничего общего со свободой. Потемнело ли тело под лампами солярия, или во время рабского труда в поле, или во время отпуска в Рио, оно по-прежнему связано рождением, смертью, болезнями и старостью.

Гиперреальность

Я помню, как отец рассказывал мне о Второй Мировой войне: «по фильмам ты ни за что не поймешь, какая она была на самом деле». Это был модернизм. Для модерниста Вторая Мировая была реальным опытом, фильмы о ней, постановками, далёкими от совершенства. Во время операции «Буря в пустыне» одна британская газета опубликовала высказывания американских пилотов, бомбивших Багдад. Один из них сказал: «О, это было точно как в кино!» Это уже постмодернизм. Постмодернисты используют термин гиперреальность для обозначения «мира, как слепка с оригинала», паутины символических ассоциаций (война, как фильм о войне), лишённых какого бы то ни было абсолютного смысла. Шрила Прабхупада использовал термин «нереальная реальность». На санскрите это звучит как *майя.*

Постмодернисты уверены, что модернисты верят в подлинные ощущения, поскольку им не на что опереться в отсутствие твёрдой веры в Бога, которую модернизм разрушил своей технологией, а точка опоры нужна. Да, как можно принимать мир *таким каков он есть*, в отсутствие веры в Бога и знания о нём, Боге, важнее которого нет ничего? Мы в своем безбожии можем воспринимать этот мир, только таким, *каковы мы есть*.

Но, если этот мир, со всеми своими нормами, ценностями и удовольствиями - всего лишь клубок фантазий, и нет никакого Бога, откуда же тогда у человека стремление обрести свободу, *мокну!* Французский философ-экзистенциалист Жан Поль Сартр пишет в книге «Дьявол и добрый Господь»:

«Этот мир - сама несправедливость; человек, принимающий этот мир - по-настоящему несправедлив. Человек, пытающийся изменить этот мир, становится палачом. Зловоние, исходящее от этого мира, достигает звёзд».

«Этот мир - сама несправедливость» (порочность). Так, Сартр называет нормы, ценности и удовольствия этого мира порочной ложью. За этой ложью он не видит *ничего*. Этот мир *не имеет смысла*, он просто источает зловоние противоречий. Прими этот мир, и пропитаешься его смрадом, попытайся изменить его - результат тот же самый. Сартр признаёт, что он и сам смердит противоречиями. «Я всё еще пишу», - сокрушается он в «Мирах», - «Что мне еще остается?»

Смысл и освобождение

*ритертхам йат пратиета на пратийета чатмани
тад видйад атmano майя м йатхабхасо йатха томах*

Всё, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со Мной - нереально. Знай же, что это - Моя иллюзорная энергия (майя) - отблеск света во тьме.

(Шримад Бхагаватам 2.9.34)

Представьте себе, как частный детектив осматривает незнакомый, погруженный во тьму дом, при помощи карманного фонаря. Повернув за угол, он входит в длинный коридор. А в конце коридора, висит зеркало во всю стену. Зеркало отражает луч фонаря, детектив кричит и хватается за пистолет. Ему кажется, что он увидел другого человека с фонарем в руке. Его ошибка в том, что он не смог связать свет в зеркале с источником света в своей руке. Из-за этого он решил, что это другой свет, и испугался. Поняв, что свет в конце коридора, всего лишь отражение, он, при помощи знания, рассеивающего иллюзию, избавляется от страха.

Люди часто рассуждают о «нашем мире». Однако то, что они называют миром - ничто иное, как повествование, состоящее из норм, ценностей и удовольствий. «Наш мир» - это отражение духовных норм, ценностей и удовольствий Кришны. А отражение - это всего лишь безжизненная, плоская копия. Быть в майе - означает думать, что «наш мир», сам по себе, полон жизни, значения, что он объёмен.

Если нормы, ценности и удовольствия «моего мира» исчезают со смертью моего тела, значит это всего лишь повествование, сотканное из дыма. Однако крайним скептикам, вроде Сартра, недостаточно просто признать этот факт, они говорят, что мирские повествования лишены *всякой* истины, в них её нет и никогда не было. Они всегда лживы, ведь они маскируют неприкрытую, изначальную и, как правило, не высказываемую вслух, цель человеческой жизни, эксплуатацию. Сартр обнаруживает, что «герой» (человечество) - это злобный, проворный, агрессивный интриган, стремящийся только к господству. Однако этот пугающий образ человека - всего лишь отражение, подобное отражению в зеркале детек-

тива с фонарем. Его «реальность» - ошибка, неспособность усмотреть связь между человечеством и Кришной. И правда, жизнь человека, допускающего подобную ошибку, выглядит беспросветно материалистичной. Но материализм не свойственен человечеству, так как человек - вечный слуга Кришны.

Освобождённое состояние - вот наша истинная сущность, свободная от страха перед отражением в зеркале. Связав реальность с её отражением, мы тут же освободимся. Не установив этой связи, от страха не избавиться. Призрачное отражение в зеркале существует только благодаря нашему невежеству. Точно также мы не сможем освободиться от экзистенциального страха, которым был одержим Сартр, до тех пор, пока не поймем, что наши повествования о нормах, ценностях и удовольствиях - ничто иное, как отражения духовного повествования, или метаповествования. Недостаточно просто отринуть мирские повествования, лишив жизнь всякого смысла и введя её в состояние *абсолютной тщетности*, так беспокоившей Сартра. Только правильно поняв дхарму, артху и каму, можно достичь освобождения (мокши).

Дхарма Вед или законодательные нормы связывают все аспекты жизни с Высшей Личностью. Эти отношения также называются *самбандха* (связь). Человек обязан правильно понять дхарму, обычно это слово переводится на английский, как «*религия*»¹¹. Только понимание дхармы, отличает жизнь человека от животного, точно так же, как дхарма золота отличает его от гальки и камней. Шрила Прабхупада объясняет:

«Самбандха означает, что нам следует понять наши взаимоотношения с Богом, Кришной. Вот что такое самбандха. Все рассуждают о Боге. Это свойственно человеку. Во всяком цивилизованном человеческом обществе существуют какие-то религиозные принципы, предназначенные для осознания Бога. Это факт. В жизни человека нет вопроса главнее. *Брахма-джигнасья*. «Каковы мои взаимоотношения с Богом? Кто я такой? Почему я страдаю в этом материальном мире?»

¹¹ От латинского *religare*, «восстанавливать связь» или «накрепко связывать».

Как решить эту проблему?» Вот суть человеческой жизни. Она не предназначена для того, чтобы просто, подражая животным хорошо питаться, жить, вести отличную половую жизнь и защищаться. Всё это животные функции».

При правильном понимании дхармы человечества, в деятельности проявляется ценность или артха человеческой формы жизни. Ценность золота состоит не в простом понимании природы золота, но в коммерческой деятельности, связанной с его покупкой и продажей. Аналогичным образом, ценность человеческой формы жизни проявляется в деятельности преданного служения, называемой абхидея.

Гьяни просто пытаются понять. Нет. Вы можете понимать, но если вы не придёте к уровню абхидеи (абхидея - это реальная деятельность, а самбандха это понимание) если вы не придёте к реальной деятельности, то простое понимание вам не поможет.

Покупка и продажа золота предназначена для чувственных удовольствий (камы). Подобным же образом, целью деятельности в преданном служении является духовное блаженство. Эта конечная цель называется прайоджана.

Самбандха означает восстановление изначальных отношений души с Верховной Личностью Бога, абхидея означает деятельность в соответствии с этими естественными отношениями, и прайоджана - это конечная цель жизни, состоящая в обретении любви к Богу.

Настоящая мокша (освобождение) - это установление прайоджаны навечно - на все времена и при всех обстоятельствах. Освобожденная душа называется парамахамсой.

Самбандха, абхидея, затем, по-настоящему возлюбив Бога, человек может познать высший уровень любовных отношений Радхи-Кришны во Вриндаване. Это уже третья сту-

пень - прайоджана. Четвертая ступень - это парамахамса, испытывающий вечное блаженство. Полностью погрузившись в океан любви к Богу, он будет наслаждаться Кришной в любых обстоятельствах. Кришна присутствует повсюду. Это означает, что Он присутствует в Своей форме, Своей лиле, присутствует в Своих атрибутах.

И подводя итог, можно сказать: тот, кто понимает *дхарму*¹ как взаимосвязь всех и вся с Кришной, чья единственная арtha¹³ - служение Кришне, и чья единственная кама¹⁴ - любовь к Кришне, по настоящему освобожденная личность.

Парамахамса

Слово *сара-бхритам* (понимающий суть жизни) означает парамахамсу. Хамса, лебедь, способен отделить молоко от воды, когда они смешаны. Подобным же образом, те, кто живут духовной жизнью, практикуя Сознание Кришны, и понимают, что Кришна - жизнь и душа всего сущего, не способны прожить и минуты без кришна-катхи или бесед на темы, связанные с Кришной.

Шримад Бхагаватам подобен молоку, а мирские повествования о дхарме, артхе и каме - воде. В сравнении со Шримад Бхагаватам прочие повествования, пусть даже взятые из других ведических текстов, становятся водянистыми. Поэтому парамахамсы их избегают. Космос пронизан вибрацией бесчисленных видов катхи (тем для бесед), наполняющих смыслом жизни бесчисленных живых существ; но только парамахамсы способны извлечь суть всех этих тем, кришна-катху. Личностные качества этих возвышенных преданных (называемых в предшествующих главах Махаджанами или **Махатмами**) - само совершенство. Пример с лебедем ясно демонстрирует это совершенство: парамахамсы всегда делают правильный выбор. Их никак не назовешь нейтральными мо-

нистами. Всегда и всюду, во всех обстоятельствах, они выбирают совершенную дхарму и отбрасывают несовершенную; выбирают совершенные ценности, и отвергают несовершенные; выбирают совершенное блаженство и отвергают несовершенное. Как же им удастся всегда делать абсолютно верный выбор? Ответ очень прост. Парамахамсы постоянно погружены в духовное повествование Шримад Бхагаватам. Поэтому они всегда выбирают самое главное - Кришну. Кришна, в свою очередь, всегда избирает их объектами Своей особой милости. Он отдаёт им Себя.

Многие из парамахамс ведут отречённый образ жизни, в то время как другие наделены властью и богатством. Среди первых: Нарада Муни, Шива и Шукрадева Госвами - все они великие мудрецы. Среди второй категории великие цари, такие как Амбариша, Дхрува и Прахлада. Различия в их положении - умиротворённый ашрам в лесу или роскошный дворец - чисто внешние. Во всех обстоятельствах единственная собственность парамахамсы - это Господь Кришна.

Однажды один аскетичный йог по имени Дурваса, обладатель непостижимых мистических сил, по недоразумению рассердился на Махараджу Амбаришу. Чтобы покарать царя, он из волоса, выдернутого из своей головы, создал огненного демона. Однако, Амбариша, всегда погружённый в памятование о Господе, даже не пошевелился. Тут же появился диск, созданный из духовной энергии, и изрубил демона на куски. Затем, этот диск, личное оружие Господа Кришны, **чакра**, погнался за Дурвасой, и преследовал его по всей вселенной. Йог, способный путешествовать в других измерениях, бежал из этой вселенной в духовный мир, на Вайкунтху. Там, он припал к стопам Высшей Личности, властелина чакры. Однако Господь приказал Дурвасе вернуться на землю и припасть к стопам Амбариши. Йог смог спастись, только выполнив это.

¹ *дхарма* - законодательные нормы жизни или религия

¹³ *артха* - жизненная ценность

¹⁴ *кама* - желания и удовольствия жизни

В материальном смысле Дурваса, человек отречённый, занимал положение более высокое, чем Амбариша, «мирской» царь. Но, на самом деле, Амбариша не имел с этим материальным миром ничего общего. Кришна был его единственной собственностью. То, что собственная чакра Господа защитила его, доказывает, что Амбариша ничем не отличался от обитателей духовного мира. Когда Дурваса принял прибежище Амбариши, это было лучше чем принять прибежище у Самого Господа.

Шримад Бхагаватам 10.1.4 называет парамахамсу *ниврритта-таршаих* или *ниврритта-тришна*, то есть совершенно свободным от материальных желаний. Не достигнув состояния *ниврритта-тришна*, невозможно вкушать нектар Шримад Бхагаватам. Ум материалиста слишком сильно привязан к мирским повествованиям. Шрила Прабхупада говорил, что трансценденталист читает Шримад Бхагаватам, а материалист газеты. Однако, если материалист смиренно слушает Шримад Бхагаватам из уст чистого преданного, то это, словно духовное лекарство, избавляет его от привязанности к мирским темам. По мере очищения сердца ум находит всё большее удовольствие (абхирама) в кришна-катхе. То, что он предпочитает кришна-катху мирским темам, свидетельствует о его духовном прогрессе.

Но есть такая категория людей, которые никогда не слушают кришна-катху. Их называют пашугхна. У этого слова два значения. В том, случае, если пашу означает «животное», пашугхна переводится как убийца животных, мясник. Следовательно, тот, кому нравится убивать животных, человек, питающийся их плотью, не привлечётся повествованиями о Кришне. Если пашу означает «душа» или «сущность», то пашугхна означает человека, совершающего «духовное самоубийство». Четыре греховные привычки сравнивают с ядом; тот, кто знает, что они могут негативно повлиять на его духовный прогресс, но по привычке продолжает пить этот яд,

уничтожает свой шанс развить Сознание Кришны уже в этой жизни.

Откуда взялись наши вредные привычки

Некоторые гьяни любят поломать голову над тем, как душа могла пасть до материализма, если изначально все мы создавали Кришну.

Чтобы получить содержательный ответ, нам следует перефразировать этот вопрос следующим образом: «Откуда взялись греховные привычки, жизнь за жизнью приковывающие душу к материальному существованию?» Ответ таков: они происходят из духовных повествований о собственных играх Кришны. Но, деяния Кришны никак не могут считаться незаконными или, иными словами, неподобающими. То, что он похитил одежды у незамужних гопи, совершавших омовение в Ямуне, бежал с поля битвы, на котором расположилась армия Джарасандхи, похитил Рукмини, с её свадьбы с Шिशупалой, никак не может считаться воровством, сексуальным домогательством, трусостью или злодейством. Эти деяния - само совершенство. Откуда мы это знаем? Потому, что освобождённые парамахамсы испытывают духовное наслаждение, слушая описания этих и всех прочих игр Господа. Если материалист будет смиренно слушать эти истории из уст парамахамс, то сердце его постепенно очистится от греховных привычек. Такова сила игр Кришны. Но стоит душе пожелать самой занять место Господа в Его играх, как те же повествования станут сценарием иллюзии и рабства. Такова сила игр Кришны.

Игры Кришны исполнены блаженства. Остаётся решить: как мы предпочтём наслаждаться этим блаженством, прославляя Его игры или подражая им? Результаты будут разными. Имитируя, мы забудем о Кришне, поскольку откажемся от роли вечного слуги Кришны. В своей книге «В поисках просветления» Шрила Прабхупада пишет:

Поскольку мы стремились сыграть роль Кришны, Верховного Наслаждающегося, Кришна дал нам шанс: «Да, почувствуй себя Мной». Ощущения: «Я - властелин, я - царь, я - Кришна, я - Бог» созданы Кришной... Поэтому каждый в материальном мире играет какую-то роль. «Я хочу быть премьер-министром... я хочу быть философом... я хочу быть учёным». Люди пытаются играть эти роли, а Кришна предоставляет все возможности: «Хорошо». Но всё это - глупости. Всего лишь сон... Поэтому наше соприкосновение с материей подобно сну.

Из Шримад Бхагаватам 5.25.1 мы узнаём, что одна из форм Кришны по имени Ананта помещает в сознание души мысль: «Я - наслаждающийся, этот мир предназначен для моего удовольствия». Ананта означает «бесконечный»; эта форма Господа - бесконечный духовный змей с бесчисленными головами, каждая из которых увенчана клубуком, как у кобры. Как говорится в Шри Чайтанья-бхагавате: *сахасравадане кришна-йаша нирантара*, каждым из тысяч своих уст Господь Ананта прославляет Кришну. На мягких кольцах тела Ананта в йога-нидре (мистическом сне) возлежит Маха-Вишну. Вишну видит во сне события материального мира, основанные на бесконечном повествовании Ананта об играх Кришны. Шрила Прабхупада пишет в комментарии на Шримад Бхагаватам 4.29.83:

Материальное творение - сон души, которая по природе своей нематериальна. В действительности, всё проявление материального существования - лишь сон Маха-Вишну, как описывает Брахма-самхита:

йах каранарнава джале бхаджати сма йога-нидрам ананта-джагад-анда-сарома-купах

Материальный мир творит Маха-Вишну, что пребывает во сне йога-нидра. Реальный существующий мир - духовная реальность, но когда душа хочет имитировать Верховную Личность Бога, её помещают в это сонное царство материального творения...

В Шримад Бхагаватам (3.8) сказано, что парамахамсы, подобные четырём Кумарам, обладают привилегией слушать Шримад Бхагаватам непосредственно из уст Господа Ананта. Будучи парамахамсами, четверо Кумаров вечно бодрствуют и никогда не забывают о присутствии Господа. Для спящих душ, «бодрствующее» состояние которых всего лишь сон, те же самые повествования выглядят мифом из материальных сфер, отражением реальности во тьме бессознательного, космической игры теней, героем которой они пытаются стать.

«То, что для всех существ ночь, для владеющего собой - время бодрствования; когда же все существа бодрствуют, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь».

Господь должен стать единственной потребностью

Из первой главы мы узнали о добродетельных людях, пребывающих в гуне благодати. Они лишены четырёх греховных привычек. Таким образом, считается, что знание и моральное поведение освободило их. Однако порой, по невниманию, они попадают под влияние иллюзорной энергии. Это говорит о том, что они не полностью избавились от привычки полагаться на тройственный космос. Им по-прежнему «необходимо» ощущать природу, свои тела и умы, взаимодействовать с обществом. Даже если удовлетворять все эти потребности в гуне благодати, лёгкая невнимательность может привести к неудаче. Пример этому - Махараджа Бхарата. Предаясь духовной практике в лесу, он привязался к оленёнку. Из-за того, что он умер с мыслью об этом животном, ему пришлось родиться среди представителей этого вида.

Если даже у Махараджи Бхараты возникли проблемы с преодолением привязанности к материальной природе, то что же тогда говорить о нас? К счастью, Шримад Бхагаватам 2.3.10 гласит, что в каком бы положении ни находился человек, акама (безо всяких желаний), или сарва-кама (полон желаний), или мокша-кама (стремился к освобождению), ему следует пытаться поклоняться пурушам-парам, Высшей Личности. Другой стих заверяет нас, что Он лично позаботится о наших так называемых нуждах в этом материальном мире, и сделает это таким образом, что поможет нам в нужде и приведёт под сень Своих стоп, розовых, словно лотосы, где есть всё, что нам нужно - преданное служение:

*сатъям дишати артхитам артхито нринам
наивартхадо йат пунар артхита йатаха
свайам видхатте бхаджатам аниччхатам
иччхapidханама ниджа-пада-паллавам*

Верховная Личность Бога выполняет желания преданных, если они обращаются к Нему с таковыми, но Он никогда не дарует благ, под влиянием которых преданный стал бы просить благословений снова. Однако, Господь с радостью даёт преданным прибежище Своих лотосных стоп, даже если человек может и не просить об этом, и это прибежище выполняет все желания преданного. Это - особая милость Господа. (ШБ 5.19.27)

Шримад Бхагаватам полон примеров того, как Сознание Кришны помогало очистить разнообразные личные потребности, оборвать сон майи. Вот четыре примера преданных, достигших успеха благодаря тому, что обрели удовлетворение только в сознании Кришны. Мы приглашаем читателя сравнить эти примеры с положением людей, стремящихся достичь освобождения в гунах, благости, страсти и невежества, а также слиться с Богом. Дхрува в Сознании Кришны

достиг того, что инструменталисты ищут в гуне страсти. Вритра обрёл в Сознании Кришны того, что нигилисты ищут в гуне невежества. Девахути в Сознании Кришны обрела то, что добродетельные философы ищут в гуне благости. А гопи достигли подлинного единения с Высшей Личностью.

Успех Дхрувы

Дхрува, мальчик - принц, с неукротимым стремлением к победе, был сыном царя Уттанапады. У царя было две жены. Из них мать Дхрувы была не самой любимой. Когда любимица царя сказала, что Дхрува не сможет унаследовать отцовский трон, поскольку он не её сын, мальчик покинул дворец и пошёл в лес, чтобы практикой йоги обрести мистические силы и с их помощью завоевать положение самого могущественного царя во вселенной. Поскольку Дхруве тогда было всего пять лет, мудрец Нарада сжалился над ним. Прежде всего, он посоветовал принцу принять свою долю, как выражение божественной воли. Но амбиции Дхрувы нельзя было умерить. Тогда Нарада направил мальчика к берегам Ямуны, в прекрасный лес Мадхувана, любимейшее место Господа Кришны, чтобы он там предался медитации и служению божественной форме Высшей Личности посредством воспевания мантры *ом намо бхагавате васудевайа*.

Дхрува быстро достиг совершенства. Его аскезы были столь суровы, а концентрация на форме Господа такой сильной, что за шесть месяцев он обрел силу, равную той, при помощи которой Господь поддерживает мироздание. При помощи пранаямы, Дхрува остановил движение совокупной праны. По просьбе напуганных полубогов Верховная Личность явился, чтобы успокоить этого невероятно решительного ребенка, который, завидев Его, прервал свои йогические занятия, и с чувством припал к стопам Господа. Теперь, осознав, что Господь - единственная цель его жизни, Дхрува сожалел о своем желании стать царём царей. Однако Господь всё же сделал Дхруву царём той самой планеты, которая яв-

ляется Его собственной обителью в материальном мире. Эта планета - Полярная звезда, Веды называют её Вишнулокой или Дхрувалокой. Она является осью вселенной; вокруг нее с огромной скоростью вращаются звезды и планеты. Несмотря на то, что Дхрувалока находится в пределах материальной вселенной, она вечна.

Благословлённый ответственностью управления личной обители Господа, Дхрува обрёл возможность постоянно оказывать Ему личное служение. Прежде он считал, что успех измеряется его собственной властью и могуществом, но, пробудившись от встречи с Господом, он достиг подлинного успеха - служения вечной власти и могуществу Господа Кришны.

Демон Вритра

Славные свершения Дхрувы описаны в четвёртой песне Шримад Бхагватам; шестая песнь повествует о Вритре. Он был асурой¹⁵, таким огромным, что тело его заслоняло все звёзды и планеты - потому имя его означало «тот, кто всёзаслоняет». Точно так же, как Дхрува был одержим желанием подчинить себе всю вселенную, так и Вритра был одержим желанием противопоставить себя вселенскому порядку, представителем которого был полубог Индра. Космосом управляют полубоги, главный из которых Индра, властелин молний и дождя. Однажды Индра опрометчиво убил Вишварупу, райского жреца. Разгневанный отец Вишварупы, Твашта, создал из жертвенного огня устрашающего Вритру, поклявшись жестоко отомстить за смерть сына. Вритра, возглавив армию асуров с низших планет, нанёс сокрушительное поражение Индре и полубогам.

Однако в сердце Вритра был чистым преданным, в предыдущей жизни он был Читракету, учеником Нарады Му-

ни, которого Парвати¹⁶ проклала стать демоном. И хотя проклятие изменило матрицу Читракету, сделав его из благочестивого царя заклятым врагом полубогов, его желание служить духовному учителю и Кришне совершенно не изменилось. Как говорится в Бхагавадгите, духовный прогресс не утрачивается. Духовный прогресс Читракету проявился во Вритре самым замечательным образом.

Когда армия полубогов, пользовавшихся расположением Верховного Господа, столкнулась с армией демонов, Вритра передал своим людям духовное знание. Демоны боялись за свою жизнь и не смогли мобилизоваться. Полубоги напали с тыла. Вритра гневно отругал полубогов за пренебрежение кодексом воина и сам сокрушил их, как бешеный слон вытаптывает бамбуковую рощу. Тогда перед бесстрашным Вритрасурой появился Индра с непобедимой *ваджрой*¹¹ в руке, одетый в божественные доспехи. Вритра отчитал Индру за то, что он жестоко, словно мясник, убил его безгрешного брата Вишварупу. Однако, он попросил Индру не колеблясь убить его, провозгласив, что если он погибнет на поле брани, то непременно достигнет розовых словно лотосы, стоп Господа. Вритра также напомнил Индре, что Верховный Господь не советует Своим преданным стремиться к три-варге (мирским дхарме, артхе и каме).

Обычно демоны завидуют религиозности полубогов, их богатству и наслаждениям. Но Вритра не завидовал Индре, а жалел его, зная, что если он сам сражается ради того, чтобы освободиться от этого мира, Индра сражается за то, чтобы остаться в этом мире и продолжать наслаждаться три-варгой. Так, в отличие от мотивов обыкновенных демонов, намерения Вритры были чисты.

Даже после того, как его рука была отсечена ваджрой, Вритра нанёс Индре удар такой силы, что оружие выпало у

¹⁵ асура • демон

¹⁶ Парвати - супруга Шивы

¹¹ ваджра - небесное оружие-молния, подарок Индре от Господа Вишну.

того из рук. Затем он призвал потрясённого Индру не терять храбрости. Это произвело на Индру огромное впечатление, и они стали обсуждать духовные темы. Затем битва возобновилась. Индра отсёк Вритре другую руку, но тот разинул рот так, что он достиг небес, и проглотил Индру вместе с его слонном. Брат был отмщен, и Вритра погрузился в медитацию на Верховного Господа и отрешившись от тела. Индра, рассёк его живот, выбрался наружу и отрубил голову. Полубоги увидели, как духовная искра оставила поверженное тело демона, чтобы вернуться домой, назад к Богу.

Девахути и Капиладева

История Девахути, святой красавицы, дочери императора Сваямбхувы Ману, изложена в Третьей песни Шримад Бхагаватам. Она вышла замуж за великого мудреца Крадаму Муни, сына Брахмы. Пока они долгое время жили в лесах и предавались духовным аскезам в духе преданности, детей у них не было. Когда же они пожелали иметь детей, Кардама Муни при помощи своего мистического могущества создал для себя и жены чудесный небесный дворец. Со временем Девахути родила девятерых дочерей. После этого, в соответствии с предписаниями Вед, Кардама стал готовиться оставить семью во имя совершенствования духовной жизни. Девахути очень просила его сначала подарить ей сына. Она говорила, что эти девять дочерей выйдут замуж и уйдут со своими мужьями, и только сын, в отсутствие супруга, сможет действительно позаботиться о ней и утешить её.

Девахути нуждалась в защите, так же как Дхрува нуждался в успехе, а Вритра - в противнике. Но она была слишком умна, чтобы надеяться на какие бы то ни было материальные методы. Говорится, что сын становится воплощением своего отца. Поскольку муж её был великим мудрецом, Девахути хотела неземного сына, который бы при помощи духовного знания освободил её от сомнений. Кардама Муни порекомендовал жене поклоняться Высшей Личности. Он пред-

сказал, что благодаря её самозабвенному служению, Сам Верховный Господь, источник всего духовного знания, станет её сыном.

Через некоторое время Девахути забеременела. Брахматворец, прибыл во дворец Кардамы, чтобы благословить семью. Он устроил брак девяти дочерей Кардамы с девятью великими мудрецами и сообщил Девахути, что Верховный Господь действительно вошел в её чрево в форме Господа Капиладевы.

Придя в этот мир, Господь Капиладева разрешил отцу покинуть дом и отправиться в лес, благословив его, что куда бы он ни отправился, он всюду будет видеть божественную форму Господа. Он заверил Кардаму Муни, что останется с матерью, и своими наставлениями проведет её сквозь врата духовной жизни. «Так», - сказал Господь, - «она избавится от всех опасений».

После ухода мужа Девахути изложила свои беспокойства Капиладеве. Она питала глубокое отвращение к поползновениям своих чувств, державших её в телесной концепции жизни. Под влиянием ложного эго она занималась иллюзорной деятельностью, заботясь о собственном теле и телах членов своей семьи. Девахути провозгласила Капиладеву своим духовным глазом и солнцем, рассеивающим тьму невежества по всей вселенной. Она пожелала узнать о своей сва-дхарме (вечной дхарме), или о занятии души, которое не возможно оставить, даже отрекшись ото всех материальных дел. Отвечая на очень разумные вопросы матери, Капиладева сказал, что чистые преданные свободны от материальных желаний, поскольку постоянно слушают и поют славу Господа, а это наполняет ум размышлениями о Его сладостных играх. Он порекомендовал ей привязаться к таким преданным, и тем самым победить материальные привязанности. Обсуждение игр Высшей Личности в подобном обществе приятно и уху и сердцу, оно ведёт человека путем освобождения к твердой

вере в Кришну, привязанности к Нему и наконец, к чистому преданному служению.

Поэтому общение с чистыми преданными (садху-санга) - это ключ к двери, ведущей из эфемерного мира майи в реальность вечных игр Кришны. Общение с великим святым Нарадой Муни избавило Дхруву от властных амбиций, а Вритру от жуткой мстительности. Садху-санга сделала их достойными положения личным спутников Господа. Подобным же образом, по милости своего святого мужа, Девахути обрела Верховного Господа в качестве сына, а Тот, в свою очередь, принял её Своей ученицей. Господь устранил неуверенность Девахути двумя способами: защитил её, как мать, и при помощи духовного знания вселил в её сердце вечную веру-

Гопи Вриндаваны

Нет отношений более возвышенных, чем отношения Кришны и гопи. Чайтанья Махапрабху советовал: *рамия качид упасана враджа-вадху-вагрена йа кольпита. Враджа-вадху* - гопи, девушки Вриндаваны, поклоняются Кришне возвышенной неземной любовью. Они не знают ничего кроме Кришны и готовы ради Него пожертвовать всем: своей честью, достоинством, мужьями, сыновьями и семьями. Таковы гопи.

Как Капиладева стал сыном Девахути, так Господь Кришна, изначальная Личность Бога, стал возлюбленным юных пастушек из священной Враджи или Вриндавана. Как правило, девушки страстно хотят отдать сердца объекту своего обожания. Порой женщины выходят замуж из чувства долга и лишь позднее встречают мужчину, который им действительно по сердцу. Они ничего не могут с этим поделать, эмоции толкают их на супружескую измену. В материальном мире неверных жен считают падшими. Но в духовном мире

гопи почитают как самых возвышенных преданных, несмотря на то, что они оставили собственных мужей ради другого. Но только этот другой - Кришна.

Танцуя с Кришной, обнимая Его и целуя, гопи олицетворяют всю полноту совершенства связи души с Кришной, знаем мы о ней или нет - отношений женской духовной энергии с изначальным и единственным мужчиной, наслаждающимся. В этих отношениях шесть божественных богатств, унаследованных каждой душой, расцветают во всём своём духовном великолепии и сливаются с безграничным великолепием, которое Кришна проявляет в Шри Вриндаване, месте Своих игр. Земля, небо, яркие лесные цветы, птицы, коровы, пастухи и пастушки, постоянно с любовью прославляющие Кришну и служащие Ему, являются вечными всезнающими воплощениями богатства, славы, красоты, знания, силы и отречения их драгоценного Господа.

Всякое действие во Вриндаване - раса, личные, сокровенные отношения между Кришной и каждым Его преданным. Там всякое слово - песня, каждый шаг - танец, каждое существо - сам нектар, время - замершая вечность. Там ни одно мгновение не уходит в небытие. Вриндавана - это состояние абсолютного единства с Кришной, которое не просто не уничтожает, но ещё более подчёркивает индивидуальность.

Шри Чайтанья Махапрабху появился в Индии приблизительно пятьсот лет тому назад для того, чтобы дать возможность душам, завязшим в тройственном космосе, вкушать расу с Кришной во Вриндавана-лиле, точно так же, как ею упиваются обитатели Вриндаваны. Метод Господа Чайтаньи - совместное пение святых имен Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе и регулярное, почтительное слушание Шримад Бхагаватам и Бхагavadгиты. Метод этот называется нама-санкиртана.

Неистребимый персонализм

Порой сухие гьяни проявляют интерес к играм Господа Кришны. Однако, если они претендуют на то, что уже что-то знают, и не принимают эти повествования с должным смирением, их привычка всё сводить к безличным аксиомам испортит этот процесс. Шушка-гьяни, интерпретирующих Сознание Кришны в духе безличной концепции, называют маявади.

Термин маявади означает философа, исповедующего иллюзию, майю. Считая иллюзией абсолютно всё, что отражается в сознании, он пытается объяснить эти ощущения исключительно в категориях пракрита. Он признаёт существование пуруши и души, но не может допустить, что они способны думать, чувствовать и желать. Согласно его философии, всё это - покровы сознания, сознание само по себе лишено каких-либо объектов. Оно осознаёт, но на самом деле не знает ничего. Мышление, чувства, желания и восприятие - все это одна лишь майя. Поэтому, что для майявади повествование Шримад Бхагаватам? Просто слова, растворённые в бесформенном, лишённом имён и названий, сознании.

Но Шримад Бхагаватам - это звуковое воплощение Кришны. Кришна проявляется в трёх аспектах: Брахман, Параматма и Бхагаван. Его безличное сияние, Его проявление в качестве Сверхдуши, поддерживающей этот тройственный космос, и Его изначальная форма Властелина всех богатств. Люди, воспринимающие Шримад Бхагаватам с позиции безличной концепции, могут раствориться в безличном сиянии Господа. Но, как уже объяснялось, это не удовлетворит душу. Почему? Да потому, что мы вечные личности.

Матрица материальных ощущений сидит на нас, как перчатка. Мы думаем, чувствуем, желаем и воспринимаем всё материалистично только благодаря личностному потен-

циалу сознания. В нашем нынешнем положении этот личностный потенциал души сводится только к свободе выбора. Выбирая Бхагавана Шри Кришну, мы одновременно выбираем собственную духовную личность во всей её полноте, расцветающую в великолепии расы.

В комментарии на Бхагавадгиту 4.10 Шрила Прабхупада пишет, что имперсонализм рождается из страха. Испытывая отвращение к материальной жизни, душа, тем не менее, опасается предаться Господу Кришне, считая Его подобной себе падшей личности. В обусловленном материей состоянии личности, мы не можем доверять ни себе, ни другим. Мы притворяемся богами, и наши «игры» - не более, чем мифы. Но Кришна - это настоящая Высшая Личность, и Его игры - непреходящая реальность. Он не таков, какими становимся мы, пытаясь Ему подражать - злобными, ловкими, агрессивными мошенниками.

Шримад Бхагаватам 4.9.8 называет Кришну артабандху, другом находящихся в беде, посреди страданий материального существования; Он - их единственное прибежище. Он - маха-каруника (ШБ 10.28.14), в высшей степени милостивый; парипати динам (4.9.17) - защитник беспомощных преданных; праната-ватсала (10.38.36) и прапана-варада (3.9.23), доброжелатель и благодетель предавшихся душ; и акинчана витта (1.8.27) - собственность тех, у кого больше нет ничего. Если мы никогда не будем забывать, как старается Господь освободить нас, и что мы, на самом деле, никогда не разлучаемся с Ним, мы полностью избавимся от страха:

«О, Верховный Господь, Ты - не обычное живое существо, явившееся в этот материальный мир вследствие своих корыстных деяний. И для Твоего рождения в этом мире нет иной причины, кроме Твоей энергии наслаждения. Поэтому живым существам, Твоим частицам, нет причины бояться страданий, рождения, смерти и старости. Они приходят толь-

ко к тем живым существам, которые пребывают во власти внешней энергии».

(Шримад Бхагаватм 10.2.39)

Обратитесь к первоисточнику

Ежегодно в мире выходит в свет 300 000 новых книг на мирские темы. В большинстве их нет ни слова о Кришне. Поглощая слова, содержащиеся в них, наш ум может прийти в восторг, впасть в депрессию или заскучать; но, тем не менее, подобные книги не способны возвысить ум до ощущения духовного удовлетворения. Это правда, что некоторые из этих книг подтверждают существование Бога, но Бог не просто бездейственно существует, Он делает ещё много всего. И именно это «ещё много всего» делает Его всепривлекающим. Описание этого «ещё много всего», содержащееся в Шримад Бхагаватам, превосходит все книги божественных откровений.

«Людам, имеющим природную склонность к пониманию Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам», - пишет Шрила Прабхупада, - «преданное служение даётся проще, нежели тем, кто склонен к пустым мудрствованиям и логическим играм». Разумные люди, желающие узнать о Боге «много всего», присоединяются к обществу преданных, разделяющих их пристрастия. От преданных можно научиться испытывать удовольствие от этих замечательных книг, что способно сделать человека по-настоящему счастливым. «Современная образовательная система очень развита», - сказал в одной из своих лекций Шрила Прабхупада, - «и, тем не менее, люди несчастливы. Особенно разочарована молодежь. Почему? Потому, что у них нет знания о Боге».

«В Шримад Бхагаватам и Бхагавадгите есть всё, там описано, как любить, каковы признаки любви, как мы можем удовлетворить Бога, как разговаривать с Богом и т.д. В них

есть всё. Нам просто надо воспользоваться этой замечательной информацией». Книга «Трансцендентальный персонализм» - не более, чем приглашение обратиться к этим первоисточникам.

Хоть Господь и благословил разумом всех живых существ, Шримад Бхагаватам 11.17.19 гласит, что люди наделены способностью ценить освобождение превыше удовлетворения чувств. Эта тема рассматривалась в первой главе Трансцендентального Персонализма. В Шримад Бхагаватам 7.14.37 говорится, что поскольку Кришна создаёт пуры (тела) всех живых существ во вселенной, и затем входит в эти тела, как Параматма, Пуруша. Эта тема рассматривалась во второй главе. Третья глава описывает ум. В Шримад Бхагаватам 4.18.5 говорится что мудрец, склонный к спекулятивным рассуждениям, измышляющий собственный путь, и тем самым отступающий от авторитетного мнения великих мудрецов, будет вновь и вновь терпеть неудачу. Четвёртая глава повествовала о совершённом и искажённом разуме. Шримад Бхагаватам 6.17.31 говорит, что преданные, полностью занятые в служении Верховному Господу, бесспорно, обладают совершенным божественным разумом и полностью лишены привязанности к материальному миру. Как следствие, материальная двойственность их совершенно не интересует. Эта последняя глава рассказывает о самом Шримад Бхагаватам, первоисточнике бессмертного нѣктара повествований о Бхагаване и бхагаватах, Его чистых преданных. Шримад Бхагаватам 2.2.37 гласит, что пьющие этот нектар очищают свои жизненные устремления и возвращаются домой, назад к Богу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ О положении человека	9
ГЛАВА ПЕРВАЯ Что значит быть личностью в аспекте времени . . .	21
Волны времени	25
Ограниченная свобода	26
Матрица или поле деятельности	27
Факторы ощущений	29
Колесо судьбы	30
Три ошибочных представления о свободе	32
Двойственное положение человека	33
«Свобода» в гуне страсти	36
«Свобода» в гуне тьмы	39
Высшая сила	41
ГЛАВА ВТОРАЯ Верховная Личность	45
Свет абсолютного знания	46
Нет ничего безличного	49
Истинное счастье души	52
Сила жизни	54
Зарождение имперсонализма	56
Макрокосм	58
Высшие измерения	59
Волны праны	60
Фундаментальные основы материи	62
Микрокосм	64
Оккультные основы мирского знания	66
Настоящим знанием обладает тот, кому известен источник знания	69
Мезокосм	72
Кришна как Дхарма-варман	73
Космическое яйцо	75
От варнашрамы к пандемониуму	79
Пандемониум и упадхарма	84
Тройственные страдания	85

ГЛАВА ТРЕТЬЯ «Миф о трудности» и реальность	88
Человеческая жизнь и жизнь животного	89
Духовная удача	90
Дурная привычка рассуждать ни о чём	94
Сухое знание и ведическое знание	95
Методы современных шушка-гьяни	98
Тщеславие «открытого ума»	99
Всегда ли общество право?	100
Общественная истина и общественное доверие	102
Микрокосмический мистицизм	104
«Наш мир» - это мир измышленый	106
Интеллектуальный бунт против Высшей Личности	108
Куда ведет лженаука	109
Независимости нет	111
Проблема положения человека	113
«Материя» - духовна	115
Очистить сознание от склонности обожествлять ум	117
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Тайна, от которой зависит все	120
Даже освобождение не сравнится с планом Кришны	123
Собственный интерес превыше собственной сущности	125
Ананья-мамата вишнау мамата према-сангата	128
Искусственный разум	130
Герой Пуруша	133
За завесой страха	136
Трагедия царя Эдипа	137
Мнение Вед	139
От похоти к удовлетворению	143
ГЛАВА ПЯТАЯ Шримад Бхагаватам - духовное повествование	147
Нет ничего важнее Высшей Личности	149
Повествование и смысл жизни	150
Мир названий	151
Гиперреальность	153
Смысл и освобождение	154
Парамахамса	158
Откуда взялись наши вредные привычки	161
Господь должен стать единственной потребностью	163
Успех Дхрувы	165
Демон Вритра	166
Девахути и Капиладева	168
Гопи Вриндаваны	170
Неистребимый персонализм	172
Обратитесь к первоисточнику	174