

Слава Шри Гуру и Шри Гауранге!

Шрила Бхакти Ракшак
Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Субъективная ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ

Шри Чайтанья Сарасват Матх
Санкт-Петербург
2019

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж
Севаите-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж
Книга издается по решению и благословениям ачарьи
русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости Шрилы Бхакти Бимала
Авадхута Махараджа

Свами Шридхар

Субъективная эволюция сознания.

Пер. с англ. — СПб: Шри Чайтанья Сарасват Матх,
ООО «Контраст» 2019, — 264 с.

Книга составлена на основе бесед вайшнавского святого XX века Шрилы Шридхара Махараджа со своими учениками и предназначена для тех, кто серьезно следует идеи самозабвенного служения Богу, а также для тех, кто только знаком и желает более глубоко понять суть гаудия-вайшнавизма.

ISBN 978-5 98361-290-7

© 2019. «Шри Чайтанья Сарасват Матх»

© 2019. ООО «Контраст»

Все права на данное издание защищены авторским законодательством РФ, включая право на полное или частичное воспроизведение в любой форме.

Дорогие читатели!

Книга, которую вы держите в руках, поистине уникальна. Понятие «эволюция», вынесенное в ее название, вот уже несколько веков определяет творческую и научную жизнь нашей эпохи. В учении об эволюции выражено глубокое осознание того, что мир находится в вечном развитии, производя новые и новые виды и формы, откликаясь на основное свойство жизни — ее тенденцию к самоорганизации, к поиску средств для воплощения ее непрерывной изменчивости.

Существует давний спор, что первично: дух или материя? С точки зрения автора, Шрилы Шридхара Махараджа, теория Дарвина об эволюции видов — это материальная, или «объективная» эволюция, где под «объектами» подразумеваются виды и формы жизни.

В этой книге идет речь о «субъективной» эволюции. Субъект — тот, кто воспринимает мир, — живое существо, душа. Сознание — не

свойство материи, а неотъемлемое свойство души. Поэтому под субъективной эволюцией Шрилы Шридхар Махарадж имеет в виду эволюция сознания.

Такое представление о природе живого не является новым. Напротив, оно органично для мыслителей и духовных учителей западных и восточных культур. Они практически единогласно утверждают, что земные, биологические формы, которые принимает жизнь, лишь проявление, по сути, отдаленное, или отражение, довольно бледное, того, что происходит на более глубоком уровне реальности — в мире сознания, в мире духа. Но к чему же стремится сам этот неукротимый дух? Центральная идея данного труда в том, что жизнь духа сосредоточена на поиске *ананды* — высшего и бескорыстного переживания красоты, любви и блаженства.

На этих страницах известный и авторитетнейший духовный учитель, Шрилы Шридхар Махарадж, с невиданной доселе глубиной и последовательностью обсуждает учения признанных романтиков, спиритуалистов, подвижников и философов — всех, кто посвятил свою жизнь тому, чтобы удовлетворить потребности души в универсальной всеобъемлющей Истине. Шридхар Махарадж, представитель *рупануга-сампрадаи* — особой и необычной традиции

в духовной мысли — показывает, что подлинная интуиция, заключенная в учении об эволюции, может быть полностью раскрыта в терминах духовной философии сознания, в свете учения о высшем экстазе любви, связывающей два основных начала — вечного субъекта, или *атму* (душу), с вечным Сверхсубъектом, прекрасным Абсолютом. Именно этот экстаз любви, известный как *раса*, представлен в послании всей ведической, то есть вселенской, высочайшей, трансцендентальной мудрости.

Мы очень рады представить вам изначальную мысль Шрилы Шридхара Махараджа именно в том виде, в каком ее заботливо, скрупулезно хранят и передают его последователи по всему миру. Мы гарантируем, что абсолютно каждый найдет в этой книге множество поводов задуматься, множество новых откровений, новых ответов на извечные вопросы, и кого-то она может подтолкнуть к началу поисков, иные же выйдут на новый уровень в своих размышлениях и взаимоотношениях с безграничным миром. Давайте смело и мужественно продолжать этот поиск, вооружившись вдохновляющими словами из Бхагавад-гиты: тот, кто идет по этому пути, не знает потерь, и малейшее продвижение по нему избавит душу от величайшей опасности небытия и смерти. С решимостью, мудростью

и надеждой мы последуем путем субъективной эволюции нашего вечного сознания вслед за представителями мира прекрасной Реальности, и пусть никакие препятствия не разочаруют и не смутят нас на этом великом пути.

*С уважением и любовью,
издатели*

Предисловие

Обычно под эволюцией мы привыкли понимать некие объективные внешние изменения. Однако такая объективная эволюция — лишь неверное восприятие реальности. Подлинная эволюция происходит в сознании, которое всегда субъективно. Однако невежественные люди могут воспринять эту субъективную эволюцию сознания лишь в рамках так называемой объективной эволюции.

Живя в невежестве, мы воспринимаем себя субъектами, тогда как в действительности субъектом является лишь Господь, а все мы являемся объектами Его милостивого взора. Мы считаем себя собственниками, но при этом являемся Его собственностью.

Говорится, что все происходит по воле вайшнавов, преданных Бога. Вайшнав подобен доверенному дворецкому, который оглашает волю хозяина дома. У вайшнава нет собственных

амбиций — стремление вайшнава, чья преданность чиста и лишена эгоистических устремлений, полностью совпадает с волей Бога. Однако, живя в невежестве, мы пытаемся сделать Бога своим слугой, но это так же оскорбительно, как и колоть орехи о святыню. Всевышний не является объектом, которым мы можем манипулировать. Он свидетель всего, Он действующий, Он знающий все — высший субъект, однако мы глупо и безрассудно считаем таковыми лишь себя.

Идея субъективной эволюции объясняется в «Шримад-Бхагаватам» [10.14.22]:

**тасмāд идам джагад аṣеṣам
асат-сварūпам
свапнāбхам аста-дхиṣаṇам
пуру-дуḥкха-дуḥкхам**

«Под влиянием иллюзии, навеянной Всевышним, эта вселенная кажется реальной, но это не так, поскольку все беды и страдания души в точности подобны болезненным и запутанным сновидениям».

Невежество всегда стирает грань между субъектом и объектом, вынуждая нас принимать одно за другое. Оно создает путаницу в глазах видящего или же в мозгу познающего. Это объясняется в «Шримад-Бхагаватам» [1.3.31]:

**йатхā набхаси мегхаугхо
реңур вā пāртхиво 'ниле
эвам драштāри дршйатвам
āропитам абуддхибхих**

«Неразумные не видят различий между небом и облаками, воздухом и частицами пыли в нем и поэтому думают, что небо облачно, а воздух грязен».

Сознание — не часть этого мира, не продукт материи. Наоборот: этот мир является производной сознания. Этот мир — лишь искаженное отражение мира духовного. В этом материальном мире всем правит жажда эксплуатировать окружающее, которую Дарвин выразил словами «выживание наиболее приспособленных». Ради выживания в этом мире нам приходится эксплуатировать других: *джйво джйвасйа джйванам*¹. Но в духовном мире, где все проникнуто преданностью Богу, каждый лишь служит, не желая

¹ *Джйво джйвасйа джйванам* — «одно живое существо — пища для другого». Цитируемые слова — окончание стиха из «Шримад-Бхагаватам»: *ахастāни сахастāнāм ападāни чатуц-падām / пхалгўни татра махатām джйво джйвасйа джйванам* — «Лишенные рук — добыча имеющих руки, лишенные ног — добыча четвероногих. Слабые служат пищей для сильного. Общий закон гласит: одно живое существо является пищей для другого» (1.13.47).

ничего взамен. И через самопредание мы обретем там жизнь в счастье и гармонии.

В этом сверхсубъективном царстве Шри Кришна вечно занят божественными играми со Своими особо близкими слугами. И по мере того, как наше сознание эволюционирует в преданности и отдании себя Ему, мы обнаружим там высочайшую перспективу всего нашего существования — чудесный мир, где мы сможем стать частью божественных игр прекрасного Абсолюта.

Глава 1.

Камень, гипноз и вселенная

Выдержка из беседы между Шрилой Шридхаром Махараджем, нейрофизиологом Даниэлем Мэрфи и специалистом в области органической химии Тодамом Сингхом.

Д-р Сингх: Когда ученые говорят об эволюции, они основываются на том, что жизнь эволюционировала из материи. Я слышал, что вы определяете эволюцию совсем иначе. Вы говорите, что все возникло из сознания.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, сознание первично, а материя вторична. В основе всего материального лежит сознание, и его природа духовна. Сознание может установить связь с другим сознанием напрямую. На стадии перехода сознания в стадию материи (материального восприятия) мы ощущаем некий вид смутного сознания. Вначале сознание затуманивается и

лишь затем становится материальным. Но у всего есть духовная сторона. Как вечные души, все мы обладаем подлинной связью лишь с сознательным аспектом бытия. Например, планета Земля принимается как женщина-мать. Согласно Ведам, божество Земли — это богиня. Тогда как Солнце принимается как *девата*, божество мужского пола.

Чтобы прийти к материалистичному сознанию, душа должна пройти через некое отраженное или смутное сознание, *чидабхас*. Лишь тогда душа может обрести опыт материалистичного сознания. Чистое сознание «эволюционирует» в материалистичное сознание, проходя через стадию смутного сознания (*чидабхас*). Поэтому в основе всего материального лежит духовное бытие, духовная концепция сознания. По-другому и быть не может.

Д-р Сингх: Что такое *чидабхас*?

Шрила Шридхар Махарадж: Это нечто вроде ума. Предположим, что сознание желает ощутить материю. Когда сознание приходит в этот материальный мир с целью познать его, вначале оно проходит через стадию материалистического сознания, а лишь затем оно может ощутить и понять материю. Согласно теории Дарвина, материя постепенно порождает сознание. Перед возникновением сознания материя должна

породить некое смутное сознание, затем возникает ум, а лишь потом — душа. Однако в реальности все совершенно по-другому. Субъективная эволюция в чем-то подобна объективной, или материальной эволюции. Но в эволюции сознания вначале идет высший Субъект, а лишь затем идет индивидуальная душа (*джива* как субъект). Затем из субъективного сознания *джив* возникает материя. Но сознание должно непременно пройти через стадию смутного сознания, чтобы воспринять материю.

Поймите, что процесс эволюции происходит сверху вниз. Если мы примем существование абсолютной Реальности, то она должна обладать двумя свойствами. И каковы же они? Я выражу это словами Гегеля: абсолютная Реальность должна быть сама по себе — единственной ее причиной является лишь она сама. Второе, что еще более важно, — она сама для себя. Всевышний живет лишь ради исполнения собственных целей и желаний. Он не подчинен никому, поскольку в таком случае Его положение было бы вторичным. Абсолютная Реальность полна в себе и совершенна, и она существует вечно. Все остальное исходит из нее. А любое наше восприятие несовершенства мира становится возможным лишь из-за несовершенства наших собственных ограниченных чувств.

Несовершенство всегда зависит от совершенной высочайшей реальности. И несовершенство также может быть устроено Господом, желающим утвердить Свое совершенство. Любое разделение на относительное и абсолютное, на конечное и бесконечное существует, лишь чтобы утвердить высшее совершенство Абсолюта. Поэтому этот несовершенный мир лишь косвенным образом соотносится с истиной. Однако сознание не может одним прыжком достичь восприятия грубой материи. Оно должно пройти через уровень материалистического сознания. С этого пограничного положения, с края высшей вечной энергии, начинают свой путь эволюция и разрушение в этом материальном мире. Это происходит на самой окраине *сварупа-шакти*, которая ответственна за сам принцип эволюции духовного бытия и является источником вечного развития этого цельного мира, наполненного жизнью и динамикой.

Неправильно считать, что нечто однородное может быть источником всего разнообразия, проявляя из себя множество особых качеств. Существует высший мир бесконечного разнообразия, и его существование вечно. Этот мир наполнен *лилой*, динамичными играми Божественного. Если мы можем принять вечным нечто статичное, то почему нельзя принять вечным и

нечто динамичное? Мир *сварупа-шакти* исполнен внутреннего неперестанного развития. И это развитие вечно. Эволюция и разрушение имеют отношение лишь к вырождению тонкой духовной природы до уровня грубой материи, а также эволюции духа на пути к совершенству. Эволюция и разрушение существуют лишь здесь, в этом бренном мире, но их нет в вечной обители *сварупа-шакти*.

Д-р Сингх: Объективная эволюция — это то, что современная наука называет дарвинистской эволюцией. А как субъективная эволюция раскрывается в науке сознания Кришны?

Шрила Шридхар Махарадж: Это можно понять на примере гипноза. Посредством мистического «гипноза» высший Субъект управляет тем, как обычный субъект видит ту или иную вещь, навязывая ему определенное восприятие. Кто-то может думать, что когда мы видим камень, этот камень создает в нашем восприятии некий образ, благодаря которому мы воспринимаем его камнем. Однако все совершенно по-другому: мы вынуждены видеть его камнем, поскольку находимся под влиянием гипноза высшего Субъекта, который заставляет нас видеть все, как Он того пожелает. Стоит Ему приказать: «Увидь камень», и мы увидим камень. В Его руках полный контроль над всем, что мы видим. Этот объектив-

ный мир совсем не управляет тем, что мы видим, поскольку он сам полностью управляется миром субъективным. Это подтверждается в Бхагавад-гите, где Кришна говорит: *паййа ме йогам ашйварам* — «Стоит Мне сказать: „Узри Мое мистическое могущество“, и ты увидишь его. Сам ты ничего не решаешь»².

Кришна говорит: *маттах смртир джнйа нам апоханй ча* — «Такова изначальная причина памяти, забвения и разума»³. Всевышний управляет всем. Для Своего наслаждения, Своей *лилы* Он может сделать что-угодно. И это истинно не только в этом брэнном мире, но и в Его собственной обители. Какова же суть этого изречения Гиты относительно *брахманды*, этого материального мира? Оно означает, что от низших планетных систем и до высочайших (вся та область, что подпадает под действие эволюции и разрушения) — все это целиком и полностью управляется Им. Никакие внешние факторы не имеют особой силы и не могут ни на что повлиять. Поэтому все доверие, веру и признательность следует отдавать Центру, который управляет всем сущим.

Реальность субъективна, и в ее основе лежит сознание. Цвет воспринимается глазами. Дело

² Бхагавад-гита, 11.8.

³ Бхагавад-гита, 15.15.

не в том, что цвет существует сам по себе, и лишь глаза могут воспринимать его. Видящий смотрит глазами и воспринимает цвет. Так что цвет — это вопрос восприятия. Так мы может проследить подлинную суть вещей вплоть до самых тонких планов бытия. Природа этой реальности такова: грубое исходит из тонкого. В философии *санкхьи* это описывается как разветвление. Существуют три ветви реальности: чувства восприятия, само восприятие и объекты чувств. Звук создается ухом, цвет — глазом и так далее.

Объекты чувств находятся в *гуна* невежества (*тама-гуна*), чувства восприятия — в страсти (*раджа-гуна*), а само восприятие — в благодати (*саттва-гуна*). Так возникает свет, глаза и цвет; или же пространство, ухо и звук. Материальная реальность проявляется тремя путями — через *тама-*, *раджа-* и *саттва-гуну*. Таким образом грубый мир исходит из тонкого посредством сознания. Воспринимающий и его чувства восприятия формируют объекты своего восприятия.

Попытайтесь понять этот принцип гипноза. Этот гипноз управляет всем сущим, всем этим миром, а сам он полностью в руках высшего Субъекта. Никакие материальные законы не имеют силы сами по себе — все они всецело соотносятся с законами субъективного мира.

Д-р Мерфи: Но как тогда можно ощутить этот вид гипноза?

Шрила Шридхар Махарадж: Откуда мы знаем, что если в лаборатории соединить два газа, водород и кислород, то мы получим воду? Лишь достигнув определенной ступени научного познания, можно понять, что более тонкие субстанции, такие как газ, могут произвести более грубую субстанцию, как, например, воду. С обретением понимания высшей субстанции мы начинаем понимать, как из тонкого берет свое начало грубое.

Этот относительный мир — искаженное отражение абсолютной Реальности. Более высокий принцип является причиной низшего и поэтому обладает особой важностью. Низшее не может породить нечто более высокое, однако высшее с легкостью порождает низшее. Это не так трудно понять.

Современная научная доктрина основывается на том, что камень может породить душу. Но почему нельзя предположить, что душа может породить камень? Нам следует задаться вопросом: как душа может создать камень? Но мы избегаем этого вопроса и вместо этого утверждаем, что камень постепенно порождает душу. Почему мы тратим столько сил и ресурсов на исследования в этом направлении? Ведь тонкое

обладает большей значимостью, нежели грубое. Почему мы полагаем, что человек создал Бога, а не Бог создал человека?

Д-р Сингх: Тогда получается, что Бог — волшебник, а мы для Него лишь объекты?

Шрила Шридхар Махарадж: Он не просто волшебник, Он — величайший из всех волшебников. Он не один из тех чародеев, о которых мы могли слышать прежде.

Д-р Мерфи: Какова в этом роль *йога-майи*, внутренней энергии Господа?

Шрила Шридхар Махарадж: Она вечно сопровождает Кришну. В нашем представлении о Божественном *пуруша* и *пракрити* (мужское и женское) всегда существуют вместе. Сильный и сама сила, сущность и его потенция — эти два начала непостижимо взаимосвязаны. В противном случае, если мы попытаемся постичь высшую Душу как существующую независимо от всех энергий, то неминуемо придем к концепции Брахмана, которую проповедовал Шанкарачарья. Он утверждал, что высочайший уровень сознания представляет собой однородное единство, лишённое любых качеств и определений. Однако подлинное понимание абсолютной Истины включает в себя как Всесильного, так и саму силу — *пурушу* и *пракрити* — союз сознания и энергии.

В действительности в Божественном можно проследить три базовых элемента: *гьяна*, *бала* и *крिया*. Вечное абсолютное Целое также можно разделить на три аспекта: энергия, сознание и блаженство. Мышление, волеизъявление и чувства. *Сат-чит-ананда*. *Сат* (энергия, что вечно поддерживает бытие) — это энергия Баладевы (*бала*). *Чит* (аспект сознания) — это Васудева (*гьяна*). А *ананда* (экстатические чувства) — это Радхика (*крिया*). *Гьяна, бала, крिया* (знание, сила, чувства); *сат-чит-ананда* (вечность, познание и блаженство); *сандхини, самвит* и *хладини* (вечное бытие, осознанность и экстатическое счастье): Баладева, Кришна и Радхарани. Таковы три стороны *адвая-гьяны*, или единого Целого. Это единое Целое может быть осмыслено в своем первичном, полностью развернутом состоянии в трех аспектах: все сознание, вся энергия и вся удовлетворенность. Так, в этих трех аспектах мы будем постигать высочайшую Реальность. Она такова: *джнāна-бала-крийā ча*⁴. Мышление, намерение и чувства. *Сат-чит-ананда*. *Сатьям, шивам, сундарам* (вечная истина, высшее благо, чарующая красота). И эти три принципа проявляются в вечном мире, а через эволюцию и разрушение — в бренном материальном мире.

⁴ Шветашватара-упанишад, 6.8.

Эти аспекты теизма прекрасно представлены научным образом Бхактивинодом Тхакуром в книге «Шри Кришна-самхита». Однажды я обдумывал с этой точки зрения вопрос о положении планет согласно ведической космологии. Благодаря движению планет тень Луны падает на Землю, и это явление называют солнечным затмением. Однако в писаниях описывается, что суть затмения состоит в том, что планета Раху проглатывает Солнце или Луну. Одно из затмений произошло, когда Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур находился в Пури во время своих последних дней в этом мире, и один из преданных, которого считали знатоком *сиддханта* (заключений писаний), сидел в то время рядом с Прабхупадой. Внезапно этот преданный стал высмеивать ту идею, что дается в «Бхагаватам», касательно того, что во время солнечного или лунного затмения Раху проглатывает Солнце или Луну.

Я не смог терпеть такие высказывания в отношении «Бхагаватам» и высказал суждение, что к изречениям «Шримад-Бхагаватам» нельзя относиться столь пренебрежительно. Я высказал одну идею, проведя аналогию с «Джайва-дхармой» Бхактивинода Тхакура. В этой книге множество персонажей, но их не следует считать придуманными. Те события, что описывались

там, могли произойти в одном из прошлых тысячелетий (*калп*) или даже дней Брахмы, но они были явлены миру лишь сейчас. Таким было мое обоснование космологического мироустройства «Бхагаватам»: «То, что обосновывает реальность, непременно должно само быть частью этой реальности». Это может быть только так и никак иначе. Таким был мой аргумент, и Прабхупада поддержал меня.

Невозможно понять слова Шукрадевы и Вьясадевы в отношении планеты Раху с точки зрения видимого положения планет. Однако это утверждение «Шримад-Бхагаватам», и к буквальному смыслу писаний нельзя относиться столь пренебрежительно. Понимая великую важность буквального смысла писаний, Бхактиведанта Свами Махарадж представил миру «Бхагавад-гиту как она есть». Я подумал: «Я не понимаю, как я смогу обосновать эти слова „Бхагаватам“. Однако несомненно одно — все изречения „Шримад-Бхагаватам“ истинны. В этом я не сомневаюсь».

В священных писаниях есть множество космологических объяснений устройства этой вселенной. Арии, духовно просвещенные люди прошлых веков, воспринимали все сознательно. Даже тень они видели как проявление сознания. Тень, *абхаса*, также воспринималась ими как не-

кий уровень сознания. Лишь через тeneвую стадию сознания мы можем прийти к восприятию материальных объектов. Чтобы понять концепцию тени, вначале мы должны пройти через некое ментальное состояние, и у этого ментального состояния может быть некое олицетворение. Таким образом олицетворение тени может также рассматриваться как Раху.

Когда душа сближается с материей, материальным миром, вначале она должна пройти через тeneвую стадию сознания, называемую *чидабхаса*. Сознание переходит в материю (бессознательное состояние) через тeneвую стадию сознания. И эта тeneвая стадия сознания имеет свое личностное проявление. Оно также сознательно и может быть известно как Раху.

Любое материалистичное представление подразумевает наличие также и некоего духовного понимания. Тень, через которую должно пройти сознание, чтобы воспринять вещи как материальные, также личностна, и в «Бхагаватам» великие *риши* (провидцы истины) обращаются к ней как к Раху. Эти в высшей степени просветленные мудрецы во всем видят личностный аспект бытия. То, что мы воспринимаем мертвой материей, они видят сознательным. Поэтому их восприятие не косно, а всегда имеет личностную перспективу.

Чтобы обрести опыт чего-то бессознательного и материального, душа должна пройти через нечто, посредством чего ее сознание сможет увидеть вещи материальными. По сути, реальность материи до конца непостижима. Это просто некий эффект сознания. Источник всего материального заключен в сознании, и это сознание обладает качествами личности. Поэтому у Солнца, Луны, Земли и всех планет должны быть личностные проявления. И именно с этой сознательной стадии восприятия душа переходит к восприятию тени или какого-либо объекта. Эта стадия имеет свое личностное духовное существование. Поэтому «Бхагаватам» указывает на Солнце, Луну и планету Раху как на личностей. Всё — Земля, Луна, звезды и планеты — имеет личностное бытие. За всем, что мы воспринимаем нашими грубыми чувствами и называем материей, также должно быть личностное существование. Без влияния этого личностного восприятия сознание не сможет достичь стадии грубой материи.

Поэтому мы видим, что в древних писаниях *риши* всегда обращались ко всему в этом мире как к личности. То, что мы считаем мертвой материей, они считают личностями. Почему? Материя — это лишь тень, производная некой личности. Личность, обладающая сознанием, более

реальна, нежели материя, которую мы воспринимаем притупленным и ограниченным сознанием.

Д-р Мерфи: Значит эта тень и есть Раху?

Шрила Шридхар Махарадж: Когда мы сможем воспринять тень в ее личностном проявлении, тогда это и будет Раху. Все сознательно. Тень, ее влияние — все.

Когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, тень Луны падает на Землю, и эта тень также является производной сознания. Все перво-наперво сознательно, а лишь затем становится материей. Из личностного понимания сути вещей развивается грубое сознание. За всем всегда стоит некая личность. Поэтому *риши* с подобным видением реальности относились ко всему как к личностям: к деревьям, горам, солнцу, луне, океану. Когда чистое сознание приходит обрести опыт чистой материи, то вначале оно проходит некую смешанную стадию, и таково положение человека, страдающего в рабстве кармы. Такой человек в настоящее время не раскрыл еще свой духовный, личностный потенциал, а находится в неких смешанных условиях. Поэтому слова *риши* о том, что все личностно, полностью правдивы и не являются выдумкой.

Все сознательно. Хотя современные ученые говорят, что все материально, но у нас есть

основательная причина полагать, что все — сознательно. Все, что мы видим, не материально. И наша собственная природа может даровать нам непосредственное ощущение этого. Все сознательно. Наше сознание может развиваться или деградировать, но сознательное гораздо ближе к нам, чем бессознательное. Нас затрагивает лишь то, что касается наших внутренних, субъективных ощущений.

Д-р Мерфи: Все это не так-то просто понять. Когда мы видим цвет, что же мы в действительности видим?

Шрила Шридхар Махарадж: Это некое психическое состояние.

Д-р Сингх: В чем же тогда состоит реальность какого-либо объекта?

Шрила Шридхар Махарадж: Реальность — это то, что происходит в душе. Лишь душа реальна, лишь она может воспринимать реальность. Реален сам субъект. А все то, что этот субъект ощущает, исходит из него самого.

Д-р Сингх: То есть получается, что для субъекта все объекты личностны? Когда мы видим красный цвет, то красный — это тоже личность?

Шрила Шридхар Махарадж: Все имеет свой прообраз в первичном, личностном, сознательном бытии, природа которого всецело духовна. В противном случае не было бы возможности

отобразиться чему-либо в этом мире на материальном уровне. Изначально существует лишь сознание, но затем, попадая в более грубые условия, оно принимает образ материи. Если посмотреть на это онтологически, то можно сказать, что хотя для зрения, слуха или осязания любой объект может иметь свои особые свойства, но все они отображают лишь его внешние характеристики. И, независимо от внешних свойств, онтологический аспект этого объекта — его подлинная, реальная сущность — остается всегда неизвестной и непознаваемой. Мое утверждение в том, что когда сознание желает ощутить бессознательную материю, оно должно пройти через некую сознательную сферу, чтобы встретиться с материальным объектом. Поэтому полное восприятие любого материального объекта само по себе не материально, а всецело сознательно, а сознание всегда указывает на личность, которая этим сознанием обладает. Вначале всегда присутствует понимание, идея, и лишь затем эта идея обретает материальное проявление.

Мир сознательного гораздо ближе нам, чем мир безжизненных материальных объектов. Поэтому великие и просветленные *риши* обращались во всему как к личности. Мы видим, что в Ведах (древнейших священных писаниях Индии) святые и мудрецы всегда окружены множе-

ством личностей. За всем, что происходит в этом мире, всегда стоит личность.

Д-р Мерфи: И под личностью понимается мышление, волеизъявление и чувства.

Шрила Шридхар Махарадж: Мышление, волеизъявление и чувства — в этих трех аспектах проявляется индивидуальность любого существа. В той же мере это относится к Богу и Его энергии. На первом плане всегда существует субъект (личность), а лишь затем следует его мироощущение. Вначале появляется опыт тончайших аспектов реальности, и этот опыт обладает высочайшей важностью. А когда субъект приближается к наиболее удаленной области восприятия материи, в этом состоянии его отдаление от собственной природы становится максимальным. Однако ко всему, что его окружает, он будет относиться с личностным восприятием.

Сам принцип материи бесконечно далек от личностного восприятия живого существа. Сознание не может напрямую соприкоснуться с материей. Для этого ему нужен посредник, нечто вроде тени или отражения материального в мире сознательного. Только так душа может понять материю и взаимодействовать с ней. Если бы материя существовала независимо, то у материи был бы свой теневой прообраз в сознательном мире, и душа была бы связана с этой тенью.

Иными словами, на первом плане всегда стоит личность, а лишь затем идет ее тело. Точно так же, как тело — это производная сознательного живого существа, материя также является производной духа. Независимо от всех форм материалистичного сознания, все то, с чем непосредственно контактирует душа, всегда лично. *Чидабхаса* подобна ментальной составляющей внутри каждого из нас.

Есть два вида живых существ — *кшара* и *акшара* — чистые освобожденные души и те души, что запутались в материи. Когда освобожденные и обусловленные материей души оказываются в этом мире материальных отношений, вне зависимости от того, подвижные они или неподвижные, их следует воспринимать как личности, какое бы положение они ни занимали. Поскольку все является частью сознания, то у всего должно быть свое личностное существование.

Д-р Мерфи: Итак, внешне мы видим Гангу как воду, но в действительности она — личность. Правильно?

Шрила Шридхар Махарадж: Все имеет личностную природу. Перед тем, как обрести материалистичное восприятие, мы непременно должны пройти через личностное понимание этого, воспринять нечто в его личностном аспекте. Во Вриндаване все сознательно, но многое

представлено в пассивной форме. Река Ямуна, коровы, деревья и плоды — все это сознательно и духовно, однако проявляет себя по-разному. Обладая способностью видеть во всем этом сознательный аспект, арии воспринимали всю природу сознательной и личностной и обращались ко всему как к проявлению сознания.

Принцип личности и сознания лежит в основе подлинной реальности. Весь наш опыт этого мира связан с сознательным аспектом бытия. Внутри меня находят отражение любые материальные объекты, с которыми я соприкасаюсь, и эта сфера внутренних образов также сознательна. Субъект — это сознание, и каким бы ни был объект, он отбрасывает свое отражение на плане сознания. Созерцающий эту объективную реальность от начала и до конца взаимодействует лишь с сознанием, и у него нет никакого понимания материи как таковой, поскольку сознание может воспринимать лишь сознание.

Д-р Мерфи: Как же мы можем отличить сознание от ума?

Шрила Шридхар Махарадж: Путь различения сознания и ума описан в Бхагавад-гите: *индрийāṇи парāṇī āхур*⁵. Что же такое *атма*,

⁵ *Индрийāṇи парāṇī āхур, индрийебхīах парам манах / манасас ту парā буддхир, буддхер йах паратас ту сах —* «Знай, что чувства выше материи, ум превыше чувств,

душа, духовное начало? Это понимание мы можем получить, следуя определенной практике. Также мы можем понять природу ума методом исключения. Говорится, что в основе ума лежат две функции — принятие и отвержение (*санкалпа-викалпа*). «Я хочу это и не хочу то». Что же такое ум? Это некая психическая сфера, что наполнена различными симпатиями и антипатиями к чему бы то ни было в этом внешнем мире. Такова природа ума. Каждый из нас может ощутить его внутри себя. У каждого из нас есть некий опыт того, что такое ум и как он влияет на нас. Затем, благодаря самоанализу, мы можем попытаться найти в себе некую способность видеть суть вещей, некую осознанность, разум. Но что же такое разум? Как его обнаружить в себе и как научиться им пользоваться? Мы должны искать ответы. Что такое ум? Я ощущаю ум внутри себя, но как понять его природу? Что такое осознанность, разум? Откуда изошли ум и разум? Откуда берут энергию? А затем мы должны получить ответ на самый насущный вопрос нашей жизни: что же такое душа? Нам следует попытаться, как самым настоящим йогам, прийти в непосредственное соприкосновение с нашим вечным «я» внутри нас.

разум выше ума, но душа, занимающая высшее положение, превосходит даже разум» (Бхагавад-гита, 3.42).

Д-р Мерфи: Мы можем развивать свою веру, но как нам понять, приходят ли наши осознания от нашего подлинного «я» (как центра чистого сознания) или же на них влияют обстоятельства и внешнее окружение?

Шрила Шридхар Махарадж: Наше подлинное «я» дремлет, но благодаря помощи извне оно может пробудиться, в точности как спящий может быть разбужен внешним воздействием. Когда кто-то спит, то помощь извне может пробудить его, и он снова начнет осознавать себя. Как только он пробудится и к нему вернется осознанность, он сразу же вспомнит, кем он является. Помощь наших друзей может помочь нам раскрыть наше внутреннее богатство. Таким образом, если мы примем этот путь *бхакти*, то будем становиться все более осознанными относительно себя и реальности как таковой. Так мы сможем позаботиться о себе и о своем будущем.

Д-р Мерфи: Я бы хотел прояснить один момент. В аналитической философской системе Капилы, известной как *санкхья*, он определяет *прадхану* как «непроявленную вечную материю». Вы говорите, что все сознательно. Тогда *прадхана* — это также проявление сознания?

Шрила Шридхар Махарадж: Да. Материальное — это лишь неверное понимание сути вещей, и в этом причина всего материального су-

ществования. Но весь этот мир также представлен в своем личностном аспекте *деви*, богини.

Весь этот мир начинается с заблуждений и полностью основан на них. С обретением подлинного понимания вы сможете увидеть игры Кришны повсюду. Все будет напоминать вам о Вриндаване. Если вы освободитесь от всех заблуждений, то мир внешних вещей для вас исчезнет. Мозг безумца пребывает в полном расстройстве. Но, оказавшись в окружении друзей, он может избавиться от своего безумия, паранойи и всех маний. Когда вы возвращаетесь в свое нормальное состояние, вы обнаруживаете подобное — что все дружественно вам. Что все на самом деле прекрасно, а проблема лишь в нашей болезни и заблуждениях, которые должны развеяться.

Д-р Мерфи: Наша болезнь в недостатке сознания Кришны.

Шрила Шридхар Махарадж: Недостаток сознания (осознанности) указывает на заблуждения (болезнь). Это описывается в «Шримад-Бхагаватам»: *бхайам द्वитиййабхинивейатах сйād* — «болезнь — это частный, корыстный интерес»⁶. Отклонение от нашего нормального духовного состояния и развитие заблуждений происходят из-за очарования корыстным интересом, из-

⁶ Шримад-Бхагаватам, 11.2.37.

за эгоистических перспектив. В этом основная причина всех заблуждений. Различие между подлинным восприятием реальности и заблуждениями лежит в корыстных желаниях, что основано на частном интересе. Мы отклонились от всеобщего понимания реальности. Из сферы вселенского сознания мы перешли на план частного интереса. Есть множество различных уровней сознания, которые мы пройдем на нашем пути самосовершенствования от частного к всеобщему, множество планет или планов бытия: *бху*, *бхува*, *сва*, *джана*, *маха*, *тапа* и *сатья*. Все эти стадии нашего развития проведут нас от частного к целому. Однако недостаток осознания Центра — это корень всего материального существования.

С другой стороны, тот, кто осознает целостную картину мира, пребывает в своем здоровом и естественном состоянии. Такое отношение к миру самое правильное, тогда как заблуждения и злоупотребление своей свободой — причина нашего нынешнего болезненного положения. Нужно гармонизировать свою жизнь и освободиться от всего негативного, тогда как жить в заблуждениях — это значит обрекать себя на неизбежные боль и страдания. В том, что нас окружает, нет ничего плохого или неправильного. Все наши проблемы заключены в эгоистических,

частных представлениях о жизни. Наше нежелание жить согласно всеобщему интересу — причина нашей отчужденности от единения с центром бытия, и именно это не дает нам обрести счастье и радость нашего здорового состояния.

Абсолютный Самодержец заключает в Себе абсолютное благо для каждого из нас. У нас нет никаких причин быть Им недовольным. Кришна говорит: *сукрдам сарва-бхутанам*⁷. Он законный Владыка всего сущего, в то время как нам ничего не принадлежит. Однако Он — наш подлинный друг. Мы никогда не должны это забывать. Мы представлены в Нем. Наша отстраненность от Него — причина всех наших бед и несчастий. Мы сами виновны в этом. Мы утратили веру в Него, тогда как Он всегда остается нашим верным другом. Мы завидуем Ему и думаем: «Как это я не могу управлять тем, чем хочу? Невыносимо видеть, что всем управляет кто-то другой. Нет налогам без представительства!»⁸ Однако

⁷ *Сукрдам сарва-бхутанам* — «друг всех живых существ». *Бхоктарам йаджня-тапасам, сарва-лока-махеиварам / сукрдам сарва-бхутанам, джнятвā мам йантим рчч_хати* — «Знай, что Я — цель всех жертвоприношений и аскез, Я — владыка всех миров. Более того, Я друг и благожелатель каждого, и тот, кто постиг это, обретает подлинное умиротворение» (Бхагавад-гита, 5.29).

⁸ «Нет налогам без представительства» (англ. No taxation without representation) — лозунг, использовавшийся в

наши подлинные интересы уже представлены в Кришне. Он заботится о каждом из нас гораздо больше, чем мы можем даже себе представить. Почему же мы забываем об этом?

Нам следует вновь обрести себя в мире веры, и тогда все наладится. Мы страдаем лишь по собственной вине, ведь с универсальной точки зрения нет никаких разногласий. *Īśīād aneta-sya* — «мы отвернулись от своего господина»⁹. Мы должны научиться всегда помнить, что Он — наш господин, наш доброжелатель и наш хранитель. Отклонение от такого сознания оборачивается безграничными страданиями. Их причина очень тонка и ничтожна — наши закаменелые эгоистические интересы, из-за которых мы оказались во вражеском лагере.

Патанджали говорил, что наше движение в сторону зла осознанно. Это происходит не про-

качестве главной претензии британских колонистов в Северной Америке к королевской власти и колониальной администрации и широко использовавшийся в ходе Американской революции. Лозунг возник в 50-х–60-х годах XVIII века, когда британские колонисты в Америке стали осознавать, что несмотря на свое значительное число и хозяйственную деятельность, облагающуюся налогами, они не обладают представительством в британском парламенте и не могут реализовывать свои права, гарантированные Биллем о правах, принятым в 1689 году (согласно Википедии).

⁹ Шримад-Бхагаватам, 11.2.37.

сто в результате безумия, а из-за некоей порочной испорченности, что гораздо хуже безумия с точки зрения Патанджали. Что же может спасти душу, попавшую в такое плачевное положение? Безумец, пытающийся обладать всем, — это лишь расстройство психики. Когда его сознание придет в норму, он скажет: «Наконец-то все снова стало хорошо. Позвольте мне вернуться домой». Сейчас его подлинное сознание временно позабыто. Он забыл про свой дом и ему следует помочь вернуться домой.

Такова главная проблема этого мира. Наш Гуру Махарадж¹⁰ любил говорить: «В этом мире нет недостатка в чем-либо. Единственное, чего не хватает здесь, так это сознания Кришны — *джагате эка-мāтра хари-катхā-дурбхикша чхāḍā āра кона дурбхикша nāи*». Он всегда говорил это с большим воодушевлением. Он призывал нас: «Идите от двери к двери и говорите каждому: „Кришна — это Всевышний, а мы все Его слуги“. Напоминайте это всем, стучась в каждую дверь. И тогда люди поймут: „Да! У меня же есть все, что мне нужно. Я слуга Кришны. Я должен восстановить с Ним связь“. Благодаря связи с Богом все может наладиться само собой. Ни в чем нет недостатка. Единственное подлинное несчастье

¹⁰ Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур.

заключено в том, что мы позабыли о Кришне, нашем Господе. Это должно стать делом нашей жизни. Лишь в этом всеобщая необходимость. Другой нужды здесь просто не существует».

В этом мире всегда разгорается какой-то пожар, но тушить его совершенно нет необходимости, поскольку все здесь и так рано или поздно сгорит дотла. Мы не в силах этого изменить. Наша внутренняя потребность состоит лишь в обретении своей связи с Кришной. Во всем остальном нет никакой необходимости. Все может сгореть дотла или быть смыто потопом. Но нас ничего не связывает с теми вещами этого мира, которые мы так боимся потерять. Скорее обратное — именно эти материальные привязанности и направляют нас по неверной дороге. В результате этого мы не позволяем себе привлечь Кришну. Все привязанности и вещи этого мира — наши враги. Пусть весь этот мир сгорит дотла, но нас это никак не коснется. Все в этом мире может исчезнуть — Земля, солнце, луна, звезды, но с нами ничего плохого не случится. Душа вечна. И если мы обретем связь с Кришной, то все вещи этого мира утратят для нас всякую ценность. Почему мы стремимся жить в этой юдоли смерти, ошибочно отождествляя себя с плотью и кровью? Мы лишь думаем, что рождаемся и умираем. Но это представление в корне ошибочно.

Все сознательно. И когда мы это осознаем, то обретем свое место в духовном царстве, в обители *сварупа-шакти*. Там различные живые существа могут играть роль внешней природы, подобно Ямуне, воде, растениям и деревьям, но все они сознательные существа.

Д-р Мерфи: Говорится, что когда Кришна идет принять омовение в Ямуне, ее волны стремятся обнять Его.

Шрила Шридхар Махарадж: Даже камни плавают от прикосновения лотосоподобных стоп Кришны. Все сознательно. Это также верно в случае с Раху, Кету и другими планетами. В священных писаниях повсюду можно найти примеры того, как духовно пробужденные мудрецы общаются с различными проявлениями природы как с личностями. И это реальность. Однако наше сознание порой не способно даже осознать это из-за сковавшего его невежества.

Поэтому, как ученые, вы должны сокрушить идею того, что жизнь произошла из материи. Бхактиведанта Свами Махарадж попросил вас обрести вес в научном сообществе Запада и сокрушить материализм. Почему мы должны принимать эти абсурдные материалистичные теории? В начале всего лежит сознание. Беркли прекрасно описал это в своих трудах. Не ум в этом мире, а мир в нашем уме. Все основано на

сознании, а вне сознания ничего существовать просто не может. Поэтому, в высшем смысле, все нежелательное — это всего лишь воображение ума, и не более.

Глава 2. Творение

Шрила Шридхар Махарадж: «Ману-самхита» [1.5–6] так начинает описание творения мира:

**āśīd idaṁ тамо-бхӯтам
апраджñāтам алакṣанам
апратаркйам авиджñейам
прасуптам ива сарватаḥ**

**татаḥ свайамбхӯр бхагавāн
авйакто вйāñджайанн идам
махāбхутāди-врттауджāḥ
прāдур āсīt тамо-нудаḥ**

Прежде, чем началось сотворение мира, пограничная энергия Бога пребывала в безмолвном равновесии. Само слово «татастха» означает равновесие: *āśīd idaṁ тамо-бхӯтам*. Все пребывало во тьме, запечатанное невежеством. *Алакшанам* означает, что это невозможно как-

то определить или описать: не существовало таких аспектов реальности, по которым можно было определить ее природу или сделать хоть какое-то предположение. Также это *апрагьятам*: наука просто не способна исследовать природу этого состояния бытия. Можно лишь сказать, что оно подобно глубокому сну без сновидений. Аналогия с глубоким сном дает нам некоторое представление об этом: *прасуптам ива сарватах*. Все материальное бытие пребывало в спящем состоянии.

Движение и свет пришли изначально с духовного плана бытия. Свет увидели те, кто могли видеть. Этот свет был предсущим, но те, кто обрели способность видеть, увидели его. Затем этот свет породил первую субстанцию материального мира — воду.

Первичный свет сравнивают с личностью. Свет означает сознание, а сознание — это личность. Свет, или личность, вначале породил тех, кто может увидеть этот мир, а затем объективную субстанцию, схожую с водой. Эта первичная вода известна как *вираджа*, или причинная субстанция. В вайшнавском словаре под словом «*брахмалока*» понимается высший мир сознания, представленный светом, а *вираджа*, первичная объективная реальность этого мира, представлена водой. Затем семена сознания по-

пали в причинные воды, по сути являющиеся тенью этого света. Хотя то, что мы все понимаем под водой, было сотворено намного позже; первостихию материи обычно сравнивают с водой, поскольку вода способна течь и вмещать в себя. На санскрите слово «вода» — *апа* — означает «некое низшее понимание». Так начался первичный этап творения.

Затем из связи семян сознания и первичной воды возникает *махат-таттва*: энергия сознания, представленная светом и пришедшая во взаимодействие с однородной материей. В дальнейшем преобразовании *махат-таттва* разделяется на множество *аханкар*, индивидуальных элементов эго. *Махато аханк̄арах*. Вначале *аханкара* — это единый и целостный принцип эго, также называемый *махат-таттвой*. Под влиянием сознания объективная субстанция продолжает развиваться, принимая облик пяти главных компонентов: которые можно видеть, обонять, слышать, пробовать на вкус или прикасаться к ним. Эти пять элементов — первопричина всего материального существования.

Этот пятисоставный принцип развивается в трех фазах: в благости, страсти и невежестве (*саттва*, *раджа* и *тама*), и проявляется как эфир, звук, слух и ухо; воздух, поверхность, осязание и кожа; огонь, цвет, зрение и глаз; вода,

вкус, чувство вкуса и язык; земля, запах, обоняние и нос. Существуют двадцать четыре главных элемента: подлинное «я», три тонких элемента (*пракрити*, *махат-таттва* и *аханкара*), пять грубых элементов, пять чувств, пять видов объектов чувств, пять чувств восприятия. Развитие этого материального мира описано как нисходящий процесс от тонкого к грубому, от сознания к материи. А затем, когда это материальное бытие сворачивается по воле высшего мира, все грубое растворяется в тонком. Начиная с самых грубых проявлений, постепенно весь этот материальный мир будет становиться все более тонким, пока в конечном итоге не погрузится в непроявленное состояние материи, известное как *пракрити* — тонкую причинную жидкую субстанцию.

С разрушением материальной энергии, *атма*, или индивидуальная душа, погружается в Брахман, неделимое высшее сознание, лишённое отличительных свойств. Это положение о различных видах духовной энергии описано Кришной в Бхагавад-гите [15.16–17]:

двāв имау пурушау

локе кшараṁ чākшара эва ча

кшараḥ сарвāṇи бхūtāни

кūṭа-стхо 'кшара учйате

**уттамаḥ пурушас тв анйаḥ
 парамātметй удāхртаḥ
 йо лока-трайам āвиḥйа
 бибхартй авйайа йй̐вараḥ**

«Есть два вида существ — совершенные души и переменчивые. Непогрешимые и те, кто постоянно ошибаются. Непогрешимые души живут в духовном мире, а подверженные ошибкам — в этом бренном мире». Кришна говорит: «Однако Мое бытие намного превосходит бытие склонных ко греху и непогрешимых душ (*кшара* и *акшара*), поскольку Я — Пурушоттама, Васудева, Парамбрахма, высшая абсолютная Истина. Все сущее пребывает во Мне и подчинено Моей воле».

Вайкунтха, Голока — все творение — представлено в именах Пурушоттама и Васудева. Затем, войдя в царство Васудевы, душа может увидеть различные уровни реальности — божественные игры, всецело превосходящие наш опыт и представления. Там душа обнаруживает безграничный мир совершенных живых существ, без остатка посвятивших свою жизнь служению Богу в Его вечной обители.

Однако Вайкунтха, где царствует рассудительная преданность Богу, — это лишь общее понимание духовного мира. Выше него нахо-

дится уровень спонтанной преданности Богу. Эта обитель известна как Голока, где проявлено множество различных игр Бога. На Голоке все виды отношений с Богом представлены в самом полном их проявлении: *шанта* (пассивное преклонение), *дасья* (служение), *сакхья* (дружба), *ватсалья* (родительская любовь) и *мадхура* (любовь возлюбленных). Сладостное чувство *мадхуры* разделяется на *свакию* (супружество) и *паракию* (внебрачную любовь). Без сомнения, эта тема невероятно возвышенная и сокровенная. Однако нам следует иметь представление об этом, поскольку наша судьба в конечном итоге непременно воссоединит нас с тем даром, что принесли Шри Чайтанья Махапрабху и великие *ачарьи*, такие как Бхактивинод Тхакур, и о котором повествуют такие священные писания, как «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чарит-амрита».

В знании о Голоке заключено все наше устремление, вся перспектива нашей вечной жизни. И это полностью согласуется с нашим особым вкусом преданности Богу, который мы развили благодаря методу слушания послания высшего мира. Свобода нашего личного выбора обретает высший смысл, лишь когда мы узнаем о множестве различных идей, множестве эталонов трансцендентной реальности. И мы сделаем

свой выбор в отношении того, что привлекает нас сильнее всего.

Вопрос: Какую роль индивидуальная душа играет в процессе творения?

Шрила Шридхар Махарадж: Я уже описал это. Вначале создается неделимый массив ложного эго (*аханкара*). В «Брахма-самхите» его называют Шамбху. Также в этой книге объясняется, что душа, как луч сознания, соединяется с материальной энергией. Сознание полностью отлично от *пракрити*, изначальной энергии этого мира. Так неделимое сознание приходит в соприкосновение с неделимой энергией, и в результате их слияния рождается единое общее эго. Постепенно оно распадается на бесчисленные индивидуальные эго, а единое сознание распространяет себя как индивидуальные частички сознания, погруженные в материальную энергию. Так, постепенно, индивидуальные обусловленные души нисходят в этот бренный мир и запутываются в нем.

Первичное состояние бытия, когда все индивидуальные души соединены в единое целое (единое и неделимое ложное эго, *аханкара*), известно как *махат-таттва*. Затем *махат-таттва* разделяется на множество индивидуальных существ. В точности как атом может быть разделен на субатомные частицы, такие как электроны, протоны,

нейтроны и другие, единое эго постепенно разделяется на бесчисленное множество индивидуальных эго (*джив*). Их положение описывается словом «*татастха*», то есть пограничное и неопределяемое. Так из тонкого и непостижимого плана пограничной энергии сознание вначале преобразуется в этом измеряемом мире как цельное, а затем из массива неделимого эго (*махат-таттва*) проявляются бесчисленные индивидуальные существа. Постепенно проявляются и другие элементы творения этого мира эксплуатации, искаженного отражения духовного мира.

Материальный мир постоянно разворачивается и сворачивается. Это похоже на сердечный ритм, когда сердце непрестанно сжимается и разжимается. Так и вся вселенная проявляется и уходит в непроявленное. Она то пребывает в фазе единой и неделимой субстанции, то проявляется как множество существ. Сначала один, потом множество — так происходит эволюция и разрушение всех материальных вселенных. Сердце сжимается и разжимается, и вся вселенная то проявляется, то уходит в непроявленное состояние.

Порой в большом и малом мы можем обнаружить схожие характеристики. Следуя этим путем, мы можем до некоторой степени понять целое. Также наше понимание будет дополнено

и совершенно новым знанием. Таким образом обитатели этого мира обретают знание, но оно всегда будет лишь частичным.

Однако те, кто независим от обуславливающего влияния этого мира и кто полностью беспристрастен, могут обрести видение подлинной реальности. Эта истина приходит через откровение и даруется людям понемногу, согласно их способности понимать, а также месту, времени и обстоятельствам. Эту истину откровения можно в некоторой степени обнаружить в Библии, Коране, Ведах и других писаниях этого мира. Так божественная истина являет себя в различных местах этого мира в соответствии с образом мышления и способностью той или иной группы людей. Истина откровения может даровать нам подлинное восприятие реальности, однако она всегда соответствует уровню тех людей, к которым она нисходит.

По этой причине мы можем обнаружить отличия в различных вариантах этой богооткровенной истины. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что порой лекарство может быть горьким, и для тех, кто из-за невежества не понимает его важность, в это лекарство специально добавляют сладость. Таким образом, богооткровенная истина может быть скрыта под множеством мирских уступок и компромиссов обычных религий,

но это делается лишь затем, чтобы помочь невежественным людям принять ее суть: *парокца-вāдо вѣдо 'йам*¹¹.

Но ведические откровения признаются авторитетными мудрецами как самые древние и наиболее совершенные. Та богооткровенная истина, что была представлена «Шримад-Бхагаватам» и Шри Чайтаньей Махапрабху, должна быть признана как самое развернутое теистическое понимание. В нем говорится, что за пределами этого сотворенного мира лежит вечно танцующее царство Бога. Здесь, в этом мире, мы находимся в ловушке чередующихся этапов творения и разрушения, однако духовное царство — это вечный танец, исполненный величайшего блаженства. Но даже эта реальность может иметь градацию согласно природе *расы* (трансцендентного вкуса, блаженства), и именно к этому стремится каждое сознательное живое существо.

¹¹ *Парокца-вāдо вѣдо 'йам бālānām ану'йāсанам / карма-мокшāйа кармāни видхатте хй агадам йатхā* — «Подобные детям, глупцы привязаны к материалистичной, кармической деятельности, хотя истинная цель жизни заключается как раз в том, чтобы освободиться от нее. Поэтому ведические предписания косвенно приводят на путь конечного освобождения, сначала рекомендуя кармическую деятельность, так же как отец обещает ребенку конфету, чтобы тот принял лекарство» («Шримад-Бхагаватам», 11.3.44).

Вопрос: Игры Кришны вечны. Когда Кришна завершает Свою игру в этой вселенной, она продолжается в какой-то другой. Но что происходит с играми Кришны во время конечного разрушения, когда все вселенные переходят в непроявленное состояние?

Шрила Шридхар Махарадж: Когда вселенная разрушается полностью (*махапранала*), со всеми звездами и планетами, ее размер становится равен нулю. Так достигается полное равновесие. Однако в духовном мире все продолжает идти своим чередом. Ничего не может угрожать вечным играм Кришны, поскольку они являются сутью вечной жизни.

Вопрос: Что тогда происходит с играми Кришны здесь, на Земле?

Шрила Шридхар Махарадж: По мере созревания фрукты падают с дерева. Постепенно все фрукты сгниют, но дерево останется. Нечто подобное происходит и здесь. Этот материальный мир может превратиться в ничто, но игры Кришны будут продолжаться вечно.

Вопрос: Каково различие между Голокой, местом игр Кришны в трансцендентном мире, и Гокулой, обителью Кришны на этом земном плане бытия?

Шрила Шридхар Махарадж: Гокула Вриндаван существует вечно, но порой он скрывается от

взора всех наблюдателей. Обитель Гокула существует в идеальном мире, а здесь лишь иногда проявляется. То, что мы видим, зависит от нашего бытия и способности видеть, тогда как Гокула существует вечно. Если у вас нет глаз, то вы не увидите ничего. Чтобы прикоснуться к чему-то, у вас соответственно должны быть руки. То же самое и с Гокулой. Ее бытие — в совершенном мире, и никакие внешние процессы или способности, которые работают в этом бренном мире, не смогут соприкоснуться с совершенным бытием Гокулы.

Если Земля исчезнет, то это не означает, что вся Солнечная система разрушится. Солнечная система останется, но земляне уже не увидят этого. Подобным образом Гокула существует в совершенно другом, вечном плане бытия. Она не подвержена ни сотворению, ни постепенному развитию, ни разрушению. Суть этой тончайшей энергии можно понять на примере эфира. Даже уничтожив землю, вы не уничтожите эфир. Эфир присутствует как в земле, так и вне ее, однако, уничтожив землю, вы не сможете уничтожить эфир. Положение Гокулы подобно этому. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» [2.9.35]:

**йатхā махāнти бхўтāни
бхўтещўчāvачешв ану**

**правищтāнй аправищтāни
татхā тещу на тещв ахам**

«О, Брахма! Как материальные первоэлементы присутствуют во всех существах, а также вне их, так и Я присутствую внутри и вне всех существ».

Положение Кришны также подобно этому: Он одновременно здесь и не здесь. В Бхагавадгите [9.4–5] Он говорит Арджуне:

**майā татам идам сарвам
джагад авйакта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни
на чāхам тещв авастхитах**

**на ча мат-стхāни бхўтāни
папйа ме йогам аипварам
бхўта-бхрн на ча бхўта-стхо
мамātмā бхўта-бхāванах**

«Я повсюду и нигде. Все во Мне, однако во Мне нет ничего. В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Узри же Мое мистическое совершенство, Мое одновременное единство и отличие! Хотя Я поддерживаю всех живых существ и присутствую везде, Я никак этим не затронут, поскольку являюсь первопричиной всего сущего».

Мы должны понять отношения между причиной и следствием. Причина и следствие имеют совершенно разную природу. Даже внутренняя причина и ее скрытые последствия отличны друг от друга. Тело может быть разгорячено, а ум оставаться невозмутимым. Ум может охватить беспокойство, а душа оставаться безмятежной. Нам следует понять это существенное различие между причиной и следствием, между тонким и грубым, между материей и духом.

Глава 3.

Сознание и эволюция

Пракрити (материальная природа) не порождает сознание, как этому учит теория материализма. Наоборот, материя — производная сознания. Однако этот мир совершенно не предназначен для подлинной жизни души. На этом плане мирских наслаждений душа бездеятельна, инертна и пребывает в дремлющем состоянии, поскольку здесь, в мире эксплуатации и мирских наслаждений, все чуждо ее изначальному предназначению. Душа вечна и не способна обрести в этом бренном мире свое место, поскольку предназначена жить в мире вечности. Поэтому она отходит на задний план, как бы замыкаясь в себе и позволяя *пракрити* (материальной энергии) через тело действовать «от ее имени». Отношения тела и души подобны отношениям между малолетним наследником и его лживыми опе-

кунами. Это подобно ситуации, когда наследником поместья становится ребенок, а лицемерные управляющие пользуются его незрелостью, чтобы грабить и наслаждаться его имуществом. Обусловленная душа (*баддха-джива*) находится в положении такого ребенка. Душа не в силах контролировать своих своенравных управляющих — пять чувств. Единственный, кто может ей в этом помочь, — это Высшая душа. С помощью Господа и под Его руководством она сможет обуздать этих управляющих и вновь обрести власть над своей собственностью. Таково положение падшей души. Она бессильна что-либо сделать или изменить. За нее все делают ее управляющие, распоряжаясь ее собственностью от ее имени. Душа же бездеятельна и не в силах ничего с этим поделать. В то время как тело, ум, разум и ложное эго действуют от имени души (подлинного «я»), лицемерно делая вид, что учитывают все ее интересы. Однако когда под влиянием Господа пробуждается духовный разум души, она начинает видеть свое истинное благо в связи с Параматмой и Бхагаваном, и в этой связи она обретает ощущение подлинной духовной жизни. Она начинает управлять чувствами и умом, используя их в служении Богу. Так к ней приходит понимание: «Все это для Кришны, не для меня».

Поэтому Кришна говорит: *сарва-дхармāн паритйаджйā мām экам йшараṇām враджа* — «Оставь все свои обязанности и приходи ко Мне. Не важно, какие они — хорошие или плохие, — оставь все это и иди прямо ко Мне. Я все и вся для тебя»¹². Таково сознание Кришны. Кришна говорит: «Ты принадлежишь Мне; ты Моя собственность. В точности, как ты сам можешь считать что-то своей собственностью, так и ты — Моя собственность, Мой раб». Такова истина, приняв которую, мы обретем жизнь в высшем мире. Так мы обретем все, вернемся в свое естественное духовное состояние. В своем нынешнем ненормальном состоянии мы страдаем от желания повелевать всем, что мы видим. Но если мы желаем достичь успеха на духовном пути и обрести служение Богу, то такой эгоизм — наш самый величайший враг.

Служение Кришне также разнообразно, но это разнообразие имеет совершенно иную природу. Есть общее служение, а есть служение особого вида: *шанта, дасья, сакхья, ватсалья* и *мадхура*. Также существует разделение по типу самой преданности Богу — рассудочной или спонтанной. Таким образом существует градация в развитии настроения преданности Богу.

¹² Бхагавад-гита, 18.66.

Высочайшая стадия этого развития известна как *уджвала-раса*. *Уджвала-раса* — это высочайшие, наичистейшие, сияющие и превосходящие всё отношения возлюбленных с Кришной, в которых нет никаких правил, догм или законов. Это высшая стадия любовных отношений, над которыми ничто не властно. Непостижимая и особенная природа этих отношений описана Рупой Госвами в его книге «Уджвала-ниламани». Общее понимание преданности Богу дается в «Бхакти-расамрита-синдху». В этой книге Рупа Госвами описал все аспекты духовной практики, начиная с самого начала цивилизованной духовной жизни и вплоть до различных отношений в преданности, таких как *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура-раса*. Однако подробности *мадхура-расы*, высочайших отношений с Кришной, Шри Рупа Госвами описал в «Уджвала-ниламани». Ниламани, Кришна, в Своем высочайшем сияющем ореоле (*уджвала*). *Ниламани* — это отношения возлюбленных. Каковы качества Кришны и каковы сокровенные игры Кришны в Его самом близком окружении — все это подробно описано в «Уджвала-ниламани».

Даже величайшие богословы ошеломлены тем, насколько подробно и ясно объясняется божественная любовь в «Уджвала-ниламани». В этой книге Рупы Госвами все тонкие моменты

были изложены понятно, глубоко и системно. Увидев такое совершенное описание, даже великие богословы были ошеломлены до глубины души. Как говорится в «Бхагаватам»: *мухйанти йат сӯрайах*¹³. Во введении «Бхагаватам» предостерегает всех знатоков писаний: «Стоит вам попытаться проникнуть в этот мир, и вы все будете безмерно удивлены. Ваша ученость совсем не поможет вам преуспеть на этом божественном плане». Природа духовного мира столь непостижима и таинственна, что даже величайшие ученые не считаются пригодными войти туда.

Лишь предавшаяся Богу душа может понять и ощутить эти тончайшие аспекты преданности. Исследователям-эмпирикам и просто любопытным сторонним наблюдателям нет доступа в эту сферу. Этот мир всецело субъективен, это высочайшее субъективное царство Бога, что во много крат выше даже самой души. И, поняв это, нам следует сначала вопрошать о душе. Вначале ум (*мана*), затем разум (*буддхи*), а лишь потом душа (*атма*). Душа вечно молода — смерть над ней не властна! Душа вечна и неизменна. В Упанишадах и Гите говорится, что стоит нам действительно ощутить собственную душу, как это полностью и безвозвратно изменит нас, наша жизнь

¹³ Шримад-Бхагаватам, 1.1.1.

уже не сможет быть прежней. В изумлении мы осознаем: «О, во мне присутствует нечто удивительное и высочайшее! В невежестве я принимал свое брненное тело и беспокойный ум за свое подлинное „я“. Однако материальные чувства и ум временны и преходящи. К тому же они враждебны интересам моего истинного „я“. Я душа! Во всех этих мирских оболочках нет никакой необходимости. Мое бытие как души возможно и без всего этого. Душа абсолютна независима. И ее бытие удивительно и прекрасно. В действительности я душа, а природа души столь благородна, возвышенна и благотворна».

После такого полного преображения сознания душа начинает прилагать воистину искренние усилия, чтобы попасть в это высшее царство. Ведь духовная реальность — это то, в чем мы подлинно нуждаемся. Душа совершенно не зависит от материи. Мы предназначены исключительно ради жизни на вечном духовном плане бытия. Ничто не может причинить вред душе — ни даже атомная бомба, ядерная война, ни гром, молния или землетрясение. Все проблемы этого материального мира ограничиваются лишь этим телом, которое является лишь внешней оболочкой — воплощением всех наших заблуждений относительно нашего истинного «я». Жизнь нашего подлинного «я» нераз-

рывно связана с духовным миром, высшей обителью Бога. Стоит нам действительно осознать это, на миг ощутить свою подлинную природу как всецело независимую от всего материального, то это навсегда и безвозвратно изменит нас. И лишь тогда наши попытки обрести успех в духовной жизни станут полностью искренними. До тех пор, пока этого не произошло, мы будем полны сомнений и недоверия. Мы ухватили какие-то идеи на уровне ума и думаем: «Да, давайте попробуем! Я услышал о великой перспективе духовной жизни. Теперь, с помощью своих познаний, я смогу следовать этому. Давайте попробуем!» Однако прогресс на плане ума очень сомнителен. Но когда мы достигнем уровня собственной души, то обнаружим свое подлинное «я» и ощутим: «Я здесь!» В этот момент все наши заблуждения, которые так долго сбивали нас с толку, исчезнут без следа, как сон. И когда они исчезнут, мы почувствуем: «Отныне начинается моя новая жизнь!» Перед нами откроются новые перспективы на высшем духовном плане бытия.

Душа совсем рядом. Мы можем попытаться обнаружить душу, последовательно исключая все материальные элементы из нашего представления о себе. Этот процесс описан в Упанишадах и упоминается в Бхагавад-гите [3.42]: *индрийāни*

*парāñī āхур*¹⁴. Вначале мы понимаем первостепенность наших чувств. Без них мы утратим весь этот мир сенсорного опыта. Мы можем осознавать и воспринимать этот внешний мир лишь через свои чувства, без которых мы глухи и слепы. Над чувствами пребывает ум. Какова его природа? Он постоянно что-то принимает или отвергает: *санкалпа-викалпа*. Иными словами, ум говорит нам: «Я хочу то, а этого не хочу». Он ответственен за все наши привязанности и антипатии. Именно ум определяет для нас, кто друг, а кто враг. Он постоянно пристрастен: «Это мое, а это твое». Если мы хотим понять природу ума, то должны заглянуть внутрь себя и спросить себя: «Что во мне постоянно выскивает друзей и врагов? Как его определить?» Порой влияние ума очевидно, а порой оно скрыто. Мы должны определить место его пребывания. Как он действует и откуда берет энергию? Анализируя это, мы поймем, что ум — это некоторый аспект нашего внутреннего «я». Затем, получив некое представление об уме, мы постигаем наличие еще одного нашего внутреннего аспекта — разума. Каково же его предназначение и природа?

¹⁴ *Индрийāни парāñī āхур, индрийебхйāх парам манах / манасас ту парā буддхир, буддхер йāх паратас ту сах — «Знай, что чувства выше материи, ум превыше чувств, разум выше ума, но душа, занимающая высшее положение, превосходит даже разум».*

Когда ум требует что-то, разум может сказать: «Не бери этого, не ешь это». Благодаря самоанализу мы можем обнаружить в себе этот внутренний принцип. Но какова его природа, функция и предназначение? Нам следует попытаться выяснить это. Если мы сможем пробудить свой подлинный разум, то следующий шаг приведет нас к душе. «Что же такое душа, обладающая разумом и способностью управлять своими поступками, а также побуждающая наш ум желать и дарующая силу нашим чувствам соприкасаться с объектами чувств? В чем феномен проблеска познания? Где душа пребывает внутри нас? Какую роль она играет? Я хочу встретиться с ней лицом к лицу». Если мы ощутим себя вечным живым существом, то все наши заблуждения относительно тела и ума мгновенно исчезнут. Так, придя к пониманию души благодаря самопознанию, мы непременно ощутим некий проблеск осознания, способный изменить всю нашу жизнь.

В этот момент наше отношение к миру может полностью поменяться, и мы увидим все в новом свете: «В этой материалистичной жизни нет ничего хорошего. А мои чувства — это враги под личинами друзей. Они пытаются уверить меня в верности и дружбе, говоря, что без них я не выживу. Однако все это полный обман».

Осознав себя как душу, с этого уровня удивительного знания, что переворачивает всю жизнь человека, мы можем соприкоснуться с безграничным океаном знания. Человек начинает воспринимать себя частью субъективного мира и стремится обрести связь с этой божественной реальностью. С этого момента вся наша жизнь неизбежно изменится и преобразится. Наш поиск, наши принципы и перспективы жизни будут полностью пересмотрены. Мы направим все внимание на преданность Богу. Нас будет интересовать лишь то, как мы можем соприкоснуться с этим высшим миром и обрести туда доступ.

Это побуждение возникает вопреки всему в этом мире эксплуатации. В поэме Милтона «Потерянный рай» сатана говорит: «Лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах». Но мы ощутим нечто прямо противоположное: «Лучше служить в раю, чем править в аду». Вы даже представить себе не можете, насколько служение в высшем мире превосходит все те мимолетные перспективы правления в аду.

В этом брэнном мире энергия и сила всегда очень важны, однако в сознательном и вечном мире в них нет особой ценности. Тот мир вечен и не подвержен разрушению. Он полностью отличен от этого брэнного мира, где все ломает-

ся, исчезает, разочаровывает и может предать в любой момент. Тот божественный мир неизменен. Жизнь там не нуждается ни в пище, ни в отдыхе, ни в лекарствах. Там не нужно тяжело трудиться ради хлеба насущного. Во всем этом нет никакой нужды на том плане реальности, где все постоянно и вечно. Все эти проблемы, отнимающие у нас почти все время нашей жизни, там исчезают навсегда. Такова природа высшего духовного мира. Если мы поймем, что являемся частью этого вечного мира, то следующим нашим главным делом станет то, как мы сможем попасть туда. Как обрести соприкосновение с духовным миром? Ответ на этот вопрос станет нашей целью. Мы не сможем войти туда силой, мы должны получить дозволение на это, «визу». Мы не владыки мира вечности, наоборот, мы должны с покорностью принять себя слугами этого мира. Иными словами, мы должны принять положение рабов. Нам следует понять, что власть в этом брэнном мире сродни проклятию, тогда как рабство в духовном мире — это высочайшее из всех благословений.

И «Бхагаватам» помогает нам следовать по этому пути к высшему миру.

нащта-прайешв абхадрешу

нитйам бхāгавата-севайā

бхагаватй уттама-шлоке

бхактир бхавати наиштхикй¹⁵

Нечистые и нежелательные вещи внутри нас почти полностью исчезнут благодаря нашему смиренному обращению к «Шримад-Бхагаватам» и служению преданным. *Садху* и *шастра*. Так приходит изнутри эта постоянная связь с сознанием Кришны. Стремление к отречению или наслаждениям мешает нам на этом пути, но все эти помехи исчезают, когда возникает связь с чистым сознанием Кришны.

Есть два вида покровов: склонность к эксплуатации и отречению — *карма* и *гьяна* — дух наслаждения и стремление к знанию, что дарует спасение. Они не являются частью нашей души, нашего подлинного «я», а лишь его покровами. И благодаря нашему служению «Шримад-Бхагаватам» и преданным Бога, эти покровы исчезают и изнутри приходит непрерывный поток сознания Кришны.

Ништха означает *наирантарья* (постоянство):

ādaу śраддхā татаḥ

сādху-саṅго 'тха бхаджана-крийā

тата 'нартха-нивр்த்தих сйāt

тата ништхā ручис татаḥ¹⁶

¹⁵ Шримад-Бхагаватам, 1.2.18.

¹⁶ «[Существуют разные стадии проявления *премы*]:

Когда все эти покровы будут устранены, мы обнаружим внутри себя нескончаемый поток сознания Кришны. И тогда в этом полностью очищенном сознании явит себя *найштхики-бхакти*. *Бхактир бхавати наиштхикйī*: затем, на этой основе *ништхи*, непрерывной связи с духовной реальностью, будет проходить весь наш дальнейший прогресс — *асакти* (влечение), *бхава* (духовные чувства), а затем *према* (божественная любовь). Так постепенно развивается внутренний аспект преданности Богу. Мы станем способны глубоко погрузиться в эту реальность. Когда мы оставим все внешние покровы, этот опыт может быть подобен смерти во внешнем мире — «умереть, чтобы жить», — и постепенно мы все глубже и глубже погрузимся в высшую реальность.

Вопрос: В этом стихе говорится: *наишта-прайишв абхадрецу*, что вся нечистота будет почти полностью устранена. Почему почти, а не полностью?

Шрила Шридхар Махарадж: Это происходит постепенно. Там описано постепенное

Сначала *шраддха*, то есть вера; затем *садху-санга*, или общение со святыми; после этого *бхаджана-крия*, или духовная практика; затем *анартха-нивритти*, то есть прекращение оскорблений или устранение препятствий; затем *ништха* — устойчивость, за которой идет *ручи* — [духовный] вкус» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.4.15).

развитие. *Нац̣та-пр̣й̣ещу* означает, что когда приходит стадия *ништха*, то все нежелательное полностью исчезает, и мы можем обрести некое восприятие подлинной реальности. Это подобно тому, как рано утром, перед восходом солнца, весь полумрак рассеивается. Солнце еще не взошло, но тьма уже рассеялась. Также в «Бхагаватам» описано, что развитие *бхакти* происходит постепенно. *Нац̣та-пр̣й̣ещу*: это не происходит мгновенно, а благодаря некому постепенному процессу *садханы*. *Бхакти* развивается неспешно и постепенно, согласно способности самого преданного и энергичности его усилий, *садханы*. Когда тьма почти отступит, все ненормальные, низменные и эксплуататорские склонности в нас полностью сходят на нет. И так, мало-помалу продвигаясь вперед, мы совершаем подлинный прогресс. Очищение не происходит мгновенно и быстро, одним всепобеждающим штурмом. Есть множество факторов, согласно которым это происходит, — наш *бхаджан*, наша *садхана*, наши непрестанные усилия. Только комплексный подход приведет к полному успеху. Так, преодолев различные стадии духовного развития, мы сможем достичь высочайшей цели.

Эти стадии описаны Рупой Госвами в его «Бхакти-расамрита-синду» [1.4.15–16]:

**ādaу śраddхā татах
сāдху-санго 'тха бхаджана-крийā
тато 'нартха-ниврत्тих сйāt
тато ництхā ручис татах**

**атхāсактис тато бхāвас
татах премāбхйудайчати
сāдхакāнāм айам премнах
прāдурбхāве бхавет крамах**

«Духовный путь начинается с обретения веры. Затем появляется интерес к общению со святыми преданными Бога. После этого человек получает посвящение у истинного Гуру и начинает следовать принципам духовной жизни под его началом. Освободившись от всех нежелательных склонностей и привычек, он полностью посвящает себя практикам поклонения Богу. Затем в нем развивается вкус, который перерастает в сильное влечение. Такова *садхана-бхакти*, путь служения Богу согласно правилам и предписаниям. Постепенно в нем начинают проявляться и усиливаться духовные чувства преданности Богу и в конечном итоге пробуждается чистая божественная любовь. Таково описание постепенного развития любви к Богу для преданного, искренне следующего по пути сознания Кришны».

Рупа Госвами говорит, что *ништха* означает «непрестанная связь». С приходом *ништхи* вся мирская, негативная сторона бытия исчезает, а дальнейший прогресс происходит уже в позитивном, духовном мире. За *ништхой* следуют более высокие стадии — *асакти*, *бхава* и *према*. В самой *преме* также есть множество различных уровней: *снеха*, *мана*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*¹⁷. Так *бхакти* развивается до высочайшей ступени — *махабхавы*. *Махабхава* — это сама Радхарани. Это высочайший накал духовных чувств любви, *бхакти*, и его можно обнаружить лишь в Радхарани, и ни в ком ином. Этот высочайший пик божественной любви называется *махабхава*. Так *бхакти*, божественная любовь, проходит в своем развитии множество стадий вплоть до самой высочайшей.

¹⁷ *Снеха* — нежное чувство; *мана* — любовное негодование, отторжение; *рага* — привязанность; *анурага* — глубокая привязанность; *бхава* — экстатическая любовь и *махабхава* — возвышенная экстатическая любовь.

Глава 4.

Джунгли заблуждений

Выдержка из беседы между Шрилой Шридхаром Махараджем, доктором Майклом Марчетти, нейрофизиологом Даниэлем Мэрфи и специалистом в области органической химии Тодамом Сингхом.

Нам следует признать, что мы живем в джунглях заблуждений. Все наши представления о мире ложны. Все они — часть иллюзии. В этом мире иллюзии происходит множество вещей, однако как только мы соприкоснемся с подлинной истиной, то поймем, что все наши представления о том, что здесь происходит, призрачны, как сон. Весь этот мир как сон, как джунгли заблуждений. Поэтому любой аспект этого мира так же будет относительным и иллюзорным. Что же тогда реально и истинно? Мы сможем понять это лишь благодаря нашей связи с реальным миром.

Это восприятие подлинной реальности придет к нам через общение со святыми, обладающими живой связью с духовной реальностью.

Что тогда реально, а что нереально? Реально то, что дарует нам связь с душой, нашим подлинным «я». Душа — это сознание в мире чистого сознания. Тогда как все то, что связано с умом в этом мире ложных самоотождествлений, всегда ложно. Любая часть этой иллюзии ложна и чрезвычайно опасна, хотя и может считаться чем-то полезным в бренном мире.

Все истинно лишь тогда, когда обладает связью с абсолютной Истиной. Все существует в Абсолюте. Ничто ограниченное не может создать то, чего бы не было в безграничном. Поэтому этот относительный мир — не более чем тень, искаженное отражение целостной истины.

Суть моих доводов в следующем: Чайтанья Махапрабху объяснял, что хотя Шанкарачарья отрицал само существование этого искаженного отражения, мы не должны поступать подобным же образом. Если этого мира не существует, то тогда почему Шанкара пришел проповедовать *веданту*? Иллюзия означает «принимать одно за другое». В иллюзии мы воспринимаем все не тем, чем оно является на самом деле. Суть иллюзии в том, что все совсем не то, чем кажется. Однако иллюзия не означает, что ни-

чего не существует. Иллюзия также может быть реальной и иметь свое собственное существование.

В реальном мире, созданном внутренней энергией Бога (*сварупа-шакти*), для этого мира заблуждений нет места. Но этот ограниченный и относительный мир имеет косвенную связь с абсолютным миром. Поэтому *майя* существует. В этом смысле она истинна. Но в то же самое время она ложна, поскольку не может дать нам то, что мы действительно ищем. В этом смысле все в бренном мире обман.

Д-р Марчетти: Вайшнавизм утверждает, что эта материальная природа подлинна как отражение реальности. Но она нереальна в той же степени, как и абсолютная реальность духовного мира. Не могли бы вы это объяснить?

Шрила Шридхар Махарадж: Реальность состоит из того, что реально, и того, что нереально. Мы можем убедиться в этом сами. Этот мир подобен джунглям заблуждений. Заблуждение означает: я считаю что-то своим. Но это не мое. Все принадлежит Абсолюту. Все в Его руках и управляется Им. Но мы говорим: «Это мое», и враждуем друг с другом. В действительности все в этом мире — чужая собственность. Но под влиянием заблуждений мы сражаемся друг с другом и вынуждены пожинать множество по-

следствий этой борьбы. Вся трудность в том, что душа втянута в эту мнимую битву. В противном случае у этого мира вражды и заблуждений не было бы смысла. Однако духовная искорка, бесконечно малая частичка духовной реальности, запуталась в этом мире и увязла в этой мнимой борьбе. Если вся духовная энергия покинет этот мир, то в нем не останется ничего ценного. Все здесь целиком и полностью обманчиво, но мы не видим этого, подобно тому, как зрители обманываются ловкостью рук фокусника. Любой фокус основан на обмане, но зрители его не замечают. И одновременно с этим это правда — фокусник или гипнотизер выдает нереальное за реальное, но, находясь под его чарами, мы не способны отрицать эту видимую «реальность».

Все принадлежит Кришне, включая нас самих. Но трудность возникает, когда мы видим что-то помимо Кришны. Частный интерес. Сознание частного интереса лежит в основе всего зла. Мы едины с Кришной, но когда в нас прорастает семя частного интереса, мы думаем, что этот личный интерес жизненно важен для нас и что мы никак не включены в интерес Кришны, и это корень всех заблуждений.

**бхайам द्वितीयāбхिनивेषатах сйād
ййād апетасйа випарйайо 'смртих**

тан-майайāто будха āбхаджет таṁ бхактйаикайешāм гуру-деватāтмā¹⁸

Так писания определяют эту болезнь, ложное или выдуманное представление о жизни. Мы живем в раю глупцов. Собственный, частный интерес — отправная точка всего материального существования. Этот личный интерес — самое первое отклонение от *адвая-гьяны* (недвойственного и целостного знания).

Вопрос: Как мы можем определить, что что-то действительно реально?

Шрила Шридхар Махарадж: Писания говорят о вере (*шраддхе*). Она возникает из *сукрити*, духовных заслуг. Развиваясь, вера приводит нас к *садху-санге*, общению со святыми — представителями божественного мира, существующего

¹⁸ «Когда живое существо попадает под влияние материальной энергии, которая отделена от Кришны, его охватывает страх. Поскольку материальная энергия отделяет живое существо от Верховной Личности Бога, его представления о жизни искажаются. Иными словами, вместо того чтобы считать себя вечным слугой Кришны, оно становится Его соперником. Чтобы исправить эту ошибку, тот, кто обрел подлинную мудрость, поклоняется Верховной Личности Бога как своему духовному учителю, Божеству и источнику жизни, идя путем чистого преданного служения» («Шримад-Бхагаватам», 11.2.37; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 20.119; 24.137; 25.138).

на плане подлинной реальности. И эта волна высшей реальности (*ниргуны*), что пребывает вне сотворенного мира, нисходит, чтобы связать нашу душу с подлинной реальностью. Эта связь со святыми порождает живую веру, благодаря которой мы можем увидеть реальность.

Существует мир, достичь которого можно только благодаря вере: *úраддхāмайо 'йам локах*. В точности как цвет различим глазом, а звук — ухом, так и тот мир можно воспринять только благодаря вере. Лишь благодаря вере мы можем увидеть и ощутить его. Высшая реальность не может быть воспринята какими-то другими чувствами. Вера — это способность нашей души, и она пробуждается представителями Вайкунтхи, подлинными святыми. Вера, в свою очередь, усиливает нашу связь со святыми, и этот взаимобмен дарует нам представление о высшей реальности. Постепенно это делает нас полностью сознательными. Одновременно с этим мы понимаем, насколько бренно и мимолетно все, что мы видим в этом материальном мире, а наш подлинный дом непременно должен быть в другом месте. Так поиск нашего подлинного дома направляет нас в мир чистого сознания.

Вопрос: Не подобно ли это тому, как материалист воспринимает этот мир за единственную реальность?

Шрила Шридхар Махарадж: Нет! Постигание духовной реальности совершенно не зависит от любых материалистичных загрязнений и заблуждений. Это откровение приходит в нашу душу непосредственно с Вайкунтхи, через вечных спутников Вишну. Восприятие духовной реальности — это способность нашей души, а не материального эго и чувств. Оно не зависит ни от чего внешнего. Когда больной без сознания, доктор делает ему укол. Затем, вернувшись в сознание, пациент уже может пообщаться с доктором, описать ему симптомы своей болезни. Но чтобы он смог прийти в себя, доктор может сделать множество процедур. Таким же образом, когда мы полностью поглощены нашей мирской деятельностью, святые с высшего плана реальности, подобно лекарям, даруют нам откровение о природе божественного непосредственно в нашем сознании. Так они пробуждают в нас духовный интерес, подлинное сознание нашей души.

Д-р Сингх: Однажды Бхактиведанта Свами Махарадж попросил нас обоснованно доказать с точки зрения науки, что материя возникает из жизни. Я не понимаю, с чего можно начать. Как нам обосновать утверждение, что материя происходит из жизни?

Шрила Шридхар Махарадж: Определение эволюции, данное Дарвиным, состоит в том, что

жизнь происходит из материи. Но мы утверждаем прямо противоположное. Именно эволюция нашего сознания — причина нашей способности видеть различные объекты этого мира. Эволюция происходит внутри. Она не связана с внешними изменениями, как мы привыкли думать. Таково учение *веданты*. Реальность не развивается от несовершенства к совершенству. Наоборот, лишь часть совершенства может порой выглядеть несовершенной. Теория, согласно которой несовершенное может породить совершенное, смешна и абсурдна.

Гораздо более разумней и легче принять, что часть совершенства порой может казаться несовершенной. То есть мы начинаем воспринимать это как несовершенное. Такое заключение более естественно и обосновано. Нам говорят принять постулаты Дарвина, но из чего возникла сама материя? Очень глупо утверждать, что материя может породить нечто безграничное.

Тело человека удивляет врачей множеством поразительных феноменов. У них возникает множество вопросов, на которые они не в силах ответить. Как оно устроено? Как сознание, разум и одаренность соединяются в мозге? Те удивительные вещи, что мы обнаруживаем в мозге, подобно идеям гениев, не могут иметь своей причиной инертную материю. Начальной точ-

кой должно быть нечто воистину удивительное. И мы утверждаем, что эта удивительная реальность существует, и она — источник всех чудес этого мира.

Все в мироздании исполнено чудес. Если вы проанализируете атом, то будете несказанно удивлены. Любое понимание пределов и ограничений приходит лишь с нашей стороны. Но стоит нам изучить микроскопическую частичку дерева или камня, и мы будем поражены увиденным. Бесконечное повсюду. Совершенство присутствует везде. Проблемы лишь в нашем ограниченном мышлении, из-за которого мы видим ограничения повсюду в этом мире. Однако оболваненные «научным» мышлением, мы не готовы принять это. Это нас озадачивает. Начиная с большого и до самого маленького, с низшего до высочайшего уровня, все непостижимо и удивительно. Но мы не принимаем этого. Мы берем какую-то окаменелость и утверждаем, что жизнь возникла из инертной материи. Но что же такое материя на самом деле?

Д-р Марчетти: Но как нам доказать ученым, что материя возникла из жизни? Все это философские аргументы. Но ученые скажут: «В чем польза философских аргументов?»

Шрила Шридхар Махарадж: В самом начале эры электричества знаменитый ученый Майкл

Фарадей провел публичную демонстрацию силы электричества. В своем эксперименте Фарадей генерировал электричество. Это был некий прототип генератора, который мог двигать кусочки бумаги. Увидев, как волны тока двигают бумагу, одна леди бросила ему вызов: «Доктор Фарадей, что полезного в вашем электричестве?» На это он ответил ей: «Мадам, скажите мне, а какая польза в новорожденном ребенке?»

Разве смерть — это философское понятие? Само понятие смерти может сделать все бессмысленным, если вы не примете прибежище в философии. Лишь философия может принять вызов этого величайшего врага — смерти. И смерть не ограничена какой-то определенной потерей, она включает в себя весь этот мир. Солнце, луна, звезды, весь земной шар и все остальное неминуемо исчезнет с течением времени. Ученые сами говорят нам об этом. Если мы хотим превзойти этот план смерти, то философия поможет нам обрести вечную жизнь в вечном мире. Лишь философия может даровать нам это.

Все научные технологии — это лишь попытка усилить привлекательность этой жизни. Все они — смертельные враги для души. Все радости этой жизни неминуемо закончатся могилой. Смерть — это то, что произойдет со всеми, и

лишь философия может дать нам путь к спасению. В противном случае все мы обречены. Все эти материалистичные научные представления подобны коварным врагам, окружившим нас со всех сторон. Они манят нас: «Живи в этом материальном мире. Мы поможем тебе». Но это иллюзия и обман.

Д-р Марчетти: Когда вы говорите, что нет мира вне сознания, разве это не идеализм?

Шрила Шридхар Махарадж: Идеализм Беркли: не мы в этом мире, но этот мир в нашем уме. Конечно, в высшем смысле мы не имеем отношения к уму. Материальный ум — это также часть мира заблуждений. Душа живет в мире сознания, духовном царстве, а ум, эго и все остальное всецело зависит от души. Если душа уйдет, то ничего не останется. И с жизнью так же — если сама жизнь уйдет, то тело неминуемо погибнет.

Если все души покинут этот мир, то здесь ничего не останется. Душа — единственная реальность. А эта материальная реальность описывается как заблуждение, некая иллюзия души, подобная долгому сну. Сама душа не имеет связи ни с чем материальным. Если душа возвращается в мир душ, если сознание полностью покинет этот бренный план бытия, то здесь ничего не останется. Все поглотит тьма. Ничего здесь

не существует само по себе. Вся эта материальная реальность создана бунтарским состоянием души; это плод ее болезненного восприятия жизни.

Мирское существование подобно болезненному бредовому состоянию. Причина бреда — тяжелая болезнь. Но бред не появляется сам по себе, у него должна быть веская причина. Эти галлюцинации существуют только в уме больного. Если мы желаем избавить больного от бреда, то должны излечить его. Его мозг болен и нуждается в лекарстве. С уходом болезни также исчезает и мир галлюцинаций. Подобным же образом душа оказывается в болезненном положении и страдает от бреда. И поскольку множество душ страдают от бреда в этом мире совместно, то этот мир кажется реальным. Множество ослепленных безумцев страдают в этом мире, то сильно привязываясь к нему, то пытаясь отречься от всего мирского, чтобы избавиться от неминуемых страданий.

Д-р Мерфи: Тогда в чем различие между реальным миром и этим материальным миром?

Шрила Шридхар Махарадж: Этот материальный мир — лишь отражение совершенной реальности. Однако этого отражения хватает, чтобы полностью поглотить наше внимание. Побуждаемые частным интересом личных наслаж-

дений, мы выбираем этот сотворенный Богом временный мир. Наше духовное зрение перекрыто «очками» предубеждений, которые искажают все, на что мы бросаем взгляд. Господь не виноват в этом, всему виной наши «очки» (мирская иллюзия). Все предназначено для Него. Единственное отличие нашего восприятия реальности в том, что наше видение «окрашено» цветами различных видов эгоистических интересов. Различные планетные системы этого материального мира — это лишь разные уровни наслаждений или эксплуатации. Наше искаженное сознание — причина всего того, что окружает нас сейчас.

И когда эти иллюзорные представления полностью исчезнут, мы обнаружим, что повсюду один лишь Кришна. А когда исчезают представления о Боге как Владыке и Повелителе, душа обретает особое побуждение действовать в сознании Кришны, которое направляет ее во Вриндаван. Но чтобы достичь этого уровня, у нас не должно быть сознания тела, ума и страны, нации или даже обитателя Земли. Все эти ограниченные представления должны быть оставлены позади. От души к Высшей душе — так душа должна все глубже и глубже погружаться в реальность. Там вы найдете все. Там вы обнаружите, что Радхарани и Кришна во Вриндаване —

это не обман. Это не просто выдуманные герои санскритской поэзии.

Единственное условие — это то, что нам следует развивать свою глубинную природу, наше подлинное самоотождествление посредством самоопределения. Если говорить языком Гегеля, самоопределение — это обретение полноты всех аспектов нашего «я». Самоопределение в вайшнавском понимании означает *сварупа-сиддхи* (духовная индивидуальность). Кто я? Каково мое глубинное «я», превосходящее мой ум и разум? Где я? В чем мой главный внутренний интерес? Мне следует подняться на этот уровень реальности и вернуть свое подлинное «я». И в сознании Кришны это возможно — проникнуть в мир души и увидеть, насколько этот мир реален.

Если я выпью вина или яда, то перестану контролировать себя. Я буду видеть вещи в искаженном свете. Я могу не узнать свою сестру или матушку, мной могут овладеть животные инстинкты, и я буду рассматривать все лишь как объекты моего наслаждения. Грубое вожделение может исказить мое отношение ко всему. Затем, когда я снова приду в себя, мое восприятие будет уже совсем иным.

Всем нам следует подготовить себя к тому, чтобы перейти от поверхностного восприятия

реальности к более глубокому. На этом пути мы найдем ответы на все наши насущные вопросы, такие как: «Кто я?» и «Каковы мои подлинные запросы?». Этот внутренний поиск открывает перед нами всю многогранность истинной реальности. Через самоопределение мы должны научиться тому, как полностью изменить все наше отношение к миру и самой жизни. Мы должны понять, кем мы являемся на самом деле. Так, благодаря посвящению всего себя интересам Кришны, мы непременно будем успешны на нашем пути домой — домой к Богу.

Глава 5.

Плавающий мир мирского опыта

Существует множество школ атеистических философов. Одним из самых знаменитых атеистов индийской философии был Чарвака Муни. Его взгляды имеют много общего с философскими убеждениями атеистов западного мира. Согласно его мнению, сознание возникает благодаря химическим реакциям различных материальных элементов. С разрушением физического тела не остается ни души, ни сознания. Остаются лишь физические соединения различных элементов. В точности как соединение химических реактивов создает нечто большее, чем сами реактивы, так и физическое соединение различных материальных элементов становится причиной возникновения сознания. А с разрушением тела ничего не остается.

Эта философия на Западе впервые была выдвинута Эпикуром.

Есть также буддизм. Буддисты говорят, что когда физическое тело разрушается, тонкое психическое тело рождается снова. Буддисты принимают идею переселения [тонкого психического тела] из одного тела в другое, или реинкарнацию. Согласно им, хотя тело погибнет, мы непременно получим новое тело в соответствии с нашей *кармой*. Но если мы действуем определенным образом, тонкое психическое тело разрушается вместе с физическим, и ничего не остается. По мнению буддистов никакой души не существует.

Философия Шанкарачарьи подобна этому, но с некоторым отличием. Буддистская школа утверждает, что не существует вечной индивидуальной души. Шанкарачарья также не принимал существование вечной индивидуальной души, но говорил, что мир сознания (Брахман) существует как высочайшая реальность. В этом различие философий Шанкарачарьи и буддистов. Согласно Шанкаре, истинно лишь чистое сознание, тогда как сознание обособленного существования ложно. Согласно его учению, индивидуальная душа — это лишь отражение единого цельного сознания, которое является высочайшей реальностью. С полным разрушением психического тела индивидуальность сознания

исчезает — ее не существует на этом высочайшем плане чистого сознания.

Он приводит пример луны и ее отражения в зеркале. Без зеркала не будет и отражения. Согласно его мнению, все индивидуальные души — это отражения единого источника, Брахмана, [единого цельного] сознания. Поэтому Шанкарачарья говорит, что реальность индивидуальных душ — один и тот же неделимый Брахман.

У Шри Чайтаньи Махапрабху было совершенно иное понимание *веданты*, нежели у Шанкарачарьи. Шри Чайтанья говорил, что нам следует принимать ведические истины во всех их целостности и полноте, без каких-либо изменений. Шанкарачарья принимал лишь несколько ведических афоризмов, которые, по сути, были частичным представлением истины. Четыре главные изречения для него, которые он взял из Вед, таковы: «*Ахам брахмāсми* — я Брахман», «*Тат твам аси* — ты есть То», «*Со 'хам* — я есть То» и «*Сарвам кхалв идам брахма* — все есть Брахман»¹⁹. Шри Чайтанья проанализировал суть афоризма «*сарвам кхалв идам брахма*» по-другому.

Согласно Шанкарачарье, все суть одно. Он говорит: *брахма сатйам джаган митхйā* — «Дух

¹⁹ Чхандогья-упанишад, 3.14.1.

истинен, а этот мир ложен». Шанкарачарья говорит, что Брахман (дух) существует, а что *сарва* (весь мир) не существует. Если это действительно правда и все едино, то тогда почему возникает вопрос о бытии или небытии? В афоризме «*сарвам кхалв идам брахма*» все многообразие (*сарва*) существует, и Брахман (единый дух) также существует. То есть признается одновременное существование многого и единого.

И вновь, если все едино, возникает вопрос: к кому мы обращаемся? Для кого предназначен этот совет Вед? Как относительное, так и абсолютное всегда сосуществуют вместе. Абсолютное и относительное также представлено в афоризме *веданты* «*там твам аси*» — «ты есть То». В этом изречении содержится *там* (То) и *твам* (ты), то есть там одновременно присутствуют единообразие и разнообразие, но Шанкарачарья принимает единство и отвергает все остальное. Поэтому его объяснения — неверное истолкование изначального смысла *веданта-сутр*. Это не может быть правильным пониманием Вед, поскольку он навязывает свою собственную идею под именем *веданты*. Все объяснения Шанкарачарьи выдуманы, эгоистичны и ограничены.

Таково опровержение Шанкарачарьи, данное Шри Чайтаньей Махапрабху. И, насколько мы понимаем, это именно так и никак иначе. Если

мы попытаемся следовать интерпретациям Шанкарачарьи, то тогда как понять следующее изречение Упанишад: *йато вā имāни бхўтāни джāйанте, йена джātāни джīванти* — «Абсолютная Истина — это Тот, из кого все исходит, кто все поддерживает, в ком все существует, и в кого все входит во время уничтожения»²⁰. Как тогда объяснить этот смысл? Разве это изречение подтверждает то, что Абсолют лишен разнообразия? Для нашего понимания достаточно принять его прямое значение. Суть этих слов самоочевидна, и этого вполне достаточно для понимания этого простого изречения Упанишад.

Так Шри Чайтанья Махапрабху опроверг Шанкарачарью на основании простого здравого смысла. В этом уникальная особенность Его аргументов. Он побеждал Своих философских оппонентов не сложными, туманными и высокоинтеллектуальными доводами, а простым здравым смыслом.

Когда Шри Чайтанья хотел показать превосходство Нараяны над Шивой, Он говорил, что

²⁰ *Йато вā имāни бхўтāни джāйанте, йена джātāни джīванти / йат прайантй абхисам-виāанти, тад вид-жиджйāсасва тад эва брахма* — «Вопрошай о Том, из кого исходит все сущее, в ком пребывает все сущее и в ком оно находит свой конец. Вопросай о Нем — Он есть Брахма [Абсолют]» («Тайттирия-упанишад», 3.1.1).

следует просто понять положение Ганги. Ганга льется со стоп Нараяны, однако она обретает покой на голове Шивы. Приведя этот пример, мы сможем просто на основе здравой логики легко показать, кто из этих двух занимает более высокое положение. Когда Шри Чайтанья хотел показать, что Кришна выше Нараяны, Он приводил пример Лакшми Деви, которая всегда стремится обрести личное общение с Кришной. Хотя она повсюду сопровождает Нараяну, ее непреодолимо влечет к Кришне. С другой стороны, *гопи* Враджи не привлечены Нараяной. Когда *гопи* встречают Нараяну, то молят Его о милости, прося усилить их любовную преданность Кришне.

Таким образом, используя здравый смысл и интуицию, мы можем до некоторой степени понять природу реальности. Интуиция будет даже гораздо полезней, чем абстрактные суждения. *Веданта* подтверждает это в афоризме «*тар-кāпратищтхānāt*» — «Суждения не смогут помочь нам обрести верное заключение». Скорее наоборот, лишь интуиция и здравый смысл могут действительно помочь нам в этом. Таковы рекомендации Шри Чайтаньи, и именно так Он победил многих выдающихся богословов, даже великого и непобедимого Дигвиджая Пандита из Кашмира.

Вопрос: Буддисты говорят, что когда человек превосходит чувственный опыт, он приходит к пониманию, что во всем этом нет и не было никакой жизни. В их понимании нет ничего, кроме пустоты. Согласно их учению, если устранить весь наш жизненный опыт, то не останется ничего — ни души, никакой другой основы бытия. Как вайшнавские *ачарьи* относятся к этим буддистским воззрениям?

Шрила Шридхар Махарадж: В Южной Индии, особенно в Андхра-Прадеше, есть множество буддистских школ. Шри Чайтанья встретился с буддистами во время Своего паломничества по югу Индии. Чайтанья Махапрабху сказал: *веда нā мāнийā бауддха хайа та' нāстика* — «Поскольку буддисты не принимают ведических писаний, их следует считать атеистами». Шанкарачарья также завуалированным образом проповедовал философию буддизма. Различие между ними в том, что Шанкарачарья принимал существование высшего Брахмана как вечную основу реальности, тогда как буддисты утверждали, что в конечном счете не существует ничего.

Вайшнавские *ачарьи* не принимают воззрений ни Шанкарачарьи, ни Будды. Они говорят, что *джива* — это индивидуальная вечная душа. Эта частичка духовной энергии (*джива* или искра жизни) ничтожно мала, подобно пылинке

или лучу солнца. Есть *высшая* душа (безграничное сознание) и бесконечное множество крошечных искорок сознания. Их отношения можно сравнить с огромным пламенем и искрами, вылетающими из этого огня. Искорки, что исходят из этого огня, могут окутаться тьмой, но когда они вновь обретут прибежище в этом огромном пламени, то вернут свое утраченное духовное совершенство.

Чтобы опровергнуть атеизм буддистов, мы можем обратиться к европейскому философу Декарту. Он говорил: «Я все ставлю под сомнение. Я сомневаюсь во всем, что вы мне говорите». Но затем Декарт задается вопросом: «Действительно ли существует сам скептик или так считать неверно?» Отныне вам следует во всем искать истину. «Кто я?» Отталкиваясь от любой относительной правды, от любой изреченной идеи, мы можем сказать: «Я не согласен с этим утверждением. Я в этом полностью сомневаюсь». Но затем возникает вопрос о существовании самого скептика. Если он не существует, то тогда какой смысл обсуждать сами сомнения? Если человек начинает сомневаться во всем подряд, то он должен объяснить свое отношение. Он может заявить: «Я сомневаюсь во всем, что вы говорите», но должен всегда понимать — сам он существует или нет? Это

должно стать отправной точкой его дальнейших рассуждений.

Кто же тот, кто сомневается? Он атом? Или же частичка пыли, лишенная всякого знания? Если это так, то на основании чего он сомневается? Следует глубоко обдумать этот вопрос. Какие бы сомнения ни возникали, следует всегда спрашивать: «Кто сомневается? Сознателен ли он? Обладает ли разумом? Существует ли он вообще? Или же он воображаем? Может это «вопрошающая» материя или же частичка сознания, для которой это действительно важно? Откуда возникает этот вопрос? Кто его задает? Пришел ли он из некой сознательной области? Если это так, то тогда что следует считать основой бытия? Сознание или материю? Камень или Бога?»

До Первой мировой войны я изучал юриспруденцию в университете. На последнем курсе моим учителем философии был профессор Стивенсон. Он был немецким ученым, но во время войны он принял индийское гражданство. Он давал уроки по онтологии и психологии. Он говорил простым языком и приводил понятные аргументы для подтверждения своих взглядов. Он привел четыре довода против атеизма, и один из них очень важен: «Сознание — это отправная точка всего». Что бы вы ни говорили, все это предполагает наличие сознания.

Любые утверждения опираются на наличие сознания.

Что мы обнаружим, если изучим камень? Он может быть темным, тяжелым, иметь некий запах или другие характеристики, но что все это будет означать? Все это лишь различные стадии сознания. Без помощи сознания мы не смогли бы сделать никакого утверждения. Можно сказать, что камень — это наиболее первичная субстанция, но что это на самом деле? Любое определение цвета, типа поверхности, тяжести и вкуса возможны лишь благодаря наличию сознания.

Проанализировав этот мир, мы понимаем, что все состоит из идей. Так гласит теория Беркли. Все вокруг — это идеи в океане сознания. В точности как айсберг дрейфует в океане, так и материя плавает на поверхности океана сознания. В конечном итоге все, что мы можем утверждать, что составляет мир нашего жизненного опыта, плавает, подобно айсбергу, в океане сознания. И этого никому не опровергнуть.

Я ощутил это на личном опыте. Когда мне было двадцать три, во мне появилась глубокая и естественная отрешенность от этого мира. В это время я ощутил реальность сознания. Я ощутил, что материальный мир плавает на поверхности сознания, как сливки на поверхности молока. Сознательная реальность должна быть значи-

тельно глубже той видимой реальности, что представлена нашим нынешним опытом. Мир нашего жизненного опыта подобен «сливкам» на «молоке» нашего ума. Эта физическая реальность лишь видимая часть реальности, что плавает по океану ума. Я ощутил это внутри себя. Когда есть большое количество молока, то сверху образуется тонкий слой сливок. Я ощутил, что физический мир — это лишь некий ограниченный слой реальности, в то время как тонкий мир, присутствующий за ним, гораздо больше и обширней. Внутренний мир человека составляет необозримую и глубокую реальность, подобно огромному озеру, тогда как физический мир в сравнении с ним очень мал и подобен затянувшей озеро ряске.

Все то, что мы воспринимаем органами чувств, такими как глаз, ухо, язык, нос и кожа, является лишь покровом реальности. В «Шри-мад-Бхагаватам» Прахлада Махарадж говорит: *на те видух свāртха-гатим хи вицнум дурāйайā йе бахир-артха-мāнинах*²¹. Мы уделяем чрез-

²¹ *На те видух свāртха-гатим хи вицнум, дурāйайā йе бахир-артха-мāнинах / андхā йатхāндхаир упанййамāнās, те 'пййа-тантрйāм уру-дāмни баддхāх* — «Ослепленные мирскими соблазнами избирают себе слепых поводырей и следуют за ними в яму безумия. Не ведая о счастье служить Всевышнему, они по призыву похотливых учи-

мерное внимание этому покрову реальности, и наш ум становится полностью поглощен им: *бахир-артха-мāнинах*, и при этом избегаем любовью возможности погрузиться в вечное бытие. Если мы глубоко погрузимся в реальность, то обнаружим там Бога, Вишну. Эта реальность внутреннего мира имеет свой покров, подобно сливкам на молоке, и мы просто скользим по этому грубому внешнему слою, не погружаясь в саму реальность. Подлинная реальность внутри, как сладкая мякоть фрукта под твердой кожурой. То, что мы воспринимаем в настоящее время, это лишь внешний слой, подобный коже, и мы уделяем ему слишком много внимания, оставаясь в невежестве относительно той сути, что скрывается внутри.

Первый шаг в поиске истины состоит в том, чтобы проникнуть через грубый покров и обнаружить познающего внутри. С этого начнется наш самоанализ. Кто такой познающий? Это атом, подобный крошечной частичке пыли? Или это удивительная частичка сознания в мире сознания? Таким должно быть наше первое обращение к реальности. Есть познающий и непознанное, вопрошающий и объект вопрошания.

телей служат своим чувствам и тем обрекают себя на боль и страдания» («Шримад-Бхагаватам», 7.5.31).

Попытайтесь найти себя. Затем постепенно вы поймете, что вы душа, частичка сознания внутри грубых и тонких оболочек. И в точности как дух покрыт материальной оболочкой, так и весь этот мир — лишь оболочка, скрывающая внутри духовную реальность. Осознав, что являетесь духовной душой, вы сможете увидеть все вокруг как часть сознания. В этом мире сознания плавают острова различного жизненного опыта, включая все наши представления о солнце, луне, деревьях, камнях, людях, друзьях и врагах. По мере приближения к духовному миру мы обнаружим, что приближаемся к нашему подлинному «я». Так постепенно мы поймем, что материя на самом деле очень далека от нас, тогда как душа очень близка.

Попытайтесь постичь реальность в этом направлении. Душа, дух и сознание гораздо ближе к нам, чем все остальное. Все мы — дети этой земли сознания, тогда как материя очень далека. Однако покровы искажений застилают нам глаза, и мы не видим природу духовной реальности. В точности как если поднести ладонь к самому глазу, то ее сложно рассмотреть. Но стоит немного отодвинуть ладонь, как она становится прекрасно видна. Так порой мы не можем видеть то, что очень близко. Точно так же я могу видеть много вещей, но не могу увидеть себя.

Буддисты и другие атеисты пытаются доказать, что сознание — это производная материи, однако я говорю, что самих по себе материальных объектов просто не существует. Если меня спросят, возникает ли сознание из материи, то я отвечу, что нет ничего материального. Все, что я ощущаю, является частью сознания. Все вокруг это лишь некие представления об этом мире. Весь наш жизненный опыт, с самого начала и до конца, связан лишь с сознанием. Мы не можем попасть туда, куда нет доступа нашему сознанию. Все вокруг, включая камни, деревья, дома, тела и все остальное — это лишь наши представления, некие идеи. Мир сознания гораздо ближе к нам, чем мы можем себе даже представить. Тогда как любые материальные объекты очень далеки. Мы имеем дело не с этим миром, а лишь с представлениями о нем. Этот так, и мы не в силах этого изменить. Весь наш жизненный опыт — это лишь часть нашего ума.

Вопрос: Пураны говорят, что есть восемь миллионов четыреста тысяч видов жизни. Все они тоже являются идеями?

Шрила Шридхар Махарадж: Все это идеи. Сознание всегда занимает первостепенное положение. Однако все эти идеи реальны, поскольку они также изначально присутствуют в духовной реальности Вриндавана. В нашем по-

нимании реальности нет ничего, что стоило бы уничтожить. Все гармонично. Все находится на своих местах и ничего не надо устранять. Единственное, что необходимо всем нам, так это привести все в гармонию. Необходимо поменять наше восприятие, наш угол зрения. И чтобы обрести правильное восприятие, нужно перестать быть эгоцентричными. Следует оставить как попытки манипулировать окружающим, так и попытки отрешиться от всего. Эти два побуждения — причины всех наших мирских галлюцинаций. Все в этом мире может стать ингредиентами в служении высшему центру, и если мы поймем это, то освободимся от всего относительного. Начиная с Брахмы, занимающего высочайшее положение в этой вселенной, и вплоть до самого незначительного существа (*āбрахма-бхуванāl локāх*)²², все пребывают под властью заблуждений. С другой стороны, все во Вриндаване является неотъемлемой частью игр Радхи-Говинды.

²² *Āбрахма-бхуванāl локāх, пунар āвартино 'рджуна / мām упетйа ту каунтейа, пунар джанма на видйате* — «Обитатели всей материальной Вселенной, начиная от ее творца Брахмы, вынуждены перевоплощаться в разных телах, подчиняясь закону кармы. Но тот, кто достиг Моей обители, сын Кунти, более не познает рождения и смерти» (Бхагавад-гита, 8.16).

Все во Вриндаване обладает сознанием Кришны — каждое дерево, куст или растение. Но как кто-то может захотеть стать бесполезным или обычным растением, или кустом? Однако Уддхава, величайший преданный Кришны, желал родиться растением во Вриндаване. Так мы можем понять, какова подлинная ценность растений Вриндавана! Разве мы можем полагать, что устремление Уддхавы было мнимым или теоретическим и не имело практической ценности?

Все во Вриндаване — неотъемлемая часть игр Радхи-Говинды. Все там обладает некой косвенной ценностью. Это называется *шанта-раса*, сладостный вкус нейтрального преклонения. Это можно понять так: если человек не причиняет никому вреда, даже комарам, это не означает, что он парализован или болен — он просто занимает нейтральное положение. Так во Вриндаване служение может совершаться и в духе нейтрального преклонения. Река Ямуна, деревья, птицы и насекомые заняты служением в настроении такого благоговейного преклонения.

Это можно также понять в сравнении со спектаклем. В спектакле актер может играть роль мертвеца. Его тело могут переносить, а он будет оставаться неподвижным, не произнося ни слова. Это совершенно не означает, что сам актер мертв. Подобно этому, преданный в *шанта-расе*

может принять пассивную роль растения, куста или дерева во Вриндаване, чтобы стать частью игр Радхи-Говинды.

Преданный может принять и роль слуги. Он может быть царем, но, ради удовлетворения Господа, он может стать подметальщиком. Он может исполнять свою роль подметальщика так хорошо, что люди будут вставать и рукоплескать ему. Так настроение служения также вносит свой огромный вклад в служение Кришне.

Другой пример *шанта-расы* — это Радха-кунда, озеро Шримати Радхарани, где Кришна являет Свои сокровенные игры супружеской любви. Поэтому Радха-кунда признается самым высочайшим местом во Вриндаване. Все *деваты* и преданные восхваляют Радха-кунду. Должны ли мы считать его обычным водоемом? Положение Радха-кунды, воистину, возвышенно и прекрасно²³.

Также следует рассматривать и холм Говардхан. Его роль также невероятно возвышенна.

²³ *Ваикунтхадж джанито варā мадху-пурī татрāпи рā-сотсавād, врдāранīам удāра-пāни-раманāt татрāпи го-вардханах / рādхā-кундāм ихāпи гокула-патех премāmртā-плāванāt, курīād асия вирādжато гири-тате севām вивекī на ках* — «Выше духовного царства Вайкунтхи — Матхура, где сначала явился Шри Кришна. Выше Матхуры — лес Вриндавана, где Кришна наслаждался танцем раса. Но еще

Внешне это холм, но Говардхану поклоняются как самому Кришне. Он также может выглядеть как камень, как *шалаграм*, как божество на алтаре.

Шри Чайтанья молил: «О Господь, прошу, считай меня пылинкой на Своих лотосоподобных стопах», выражая настроение *вибхиннамша дживы*, обычной индивидуальной души. Обычно пыль на стопах принимается как нечто неживое. Но когда Чайтанья Махапрабху молил: «Считай меня пылинкой на стопах», эта пыль, о которой он говорил, не была инертной материей, а частичкой сознания, преисполненной знания и любви. Пыль с лотосоподобных стоп Господа — это символ знания и блаженства. Всё в духовном царстве уже включает в себя вечное бытие и знание. К тому же души там являются частичками божественной любви во Вриндаване и Навадвипе. Если души этого мира полностью преобразятся духовно, то мы увидим повсюду царство Бога. Обитель Кришны и обитель Ма-

лучше холм Говардхан, у которого проходили еще более сокровенные божественные любовные игры. Однако лучше всех Радха-кунда, что у подножия Говардхана. Она превосходит все, ибо переполнена нектаром наивысшей божественной любви. Кто, знающий науку преданности, не будет стремиться к божественному служению Шримати Радхарани на берегу Радха-кунды?» («Шри Упадешамрита», 9).

хапрабху существуют. Нам лишь нужно обрести правильное видение, чтобы увидеть это. В настоящее время мы среди врагов, но если мы обретем правильное восприятие мира, то поймем: «Я среди друзей!»

И это восприятие мира настолько всеохватно, что вместе с ним мы обретем бесстрашие. Когда Джада Бхарата был схвачен бандитами, желавшими принести его в жертву божеству Кали, его восприятие было настолько широким, что он ни о чем не волновался. Он подумал: «Все происходит по воле Бога. Он всем управляет и все видит. Все в Его руках, и от моих действий ничего не зависит». Джада Бхарата принял все обстоятельства и не пытался им сопротивляться. Его хотели принести в жертву, но он не боялся этого. Он думал: «Я в кругу друзей. Мне ничто не угрожает». Он находился на таком уровне сознания, где на него не влияли никакие опасения или гнев. Он верил в то, что Кришна о нем непременно позаботится. На примере Джады Бхараты мы можем понять, что такое восприятие на основе веры не просто философия или воображение. Это реальность.

Божественная воля Кришны всегда стоит за всем, что происходит. И когда кто-то обретает связь с этой высшей силой, изначальной реальностью, все его опасения исчезают, и он обретает

бесстрашие: *май̄ сантуц̄та-манасах сарв̄ах сукха-май̄ дӣах*²⁴.

На плане реальности, где поклоняются Кришне с преданностью без стремления к знанию (*гьяна-шунья-бхакти*), присутствует такое же отношение. Там тоже есть страх и волнения, но они имеют совершенно иную природу, нежели мирские беспокойства. Под влиянием *йога-майи гопи* и друзья Кришны порой тревожатся: «Где же Кришна? Куда Он ушел?» Так *гопи* и мальчики-пастушки бегают повсюду в поисках Кришны. Даже коровы ощущают волнение без Кришны и перестают щипать траву, но все это происходит лишь ради удовлетворения Кришны по воле *йога-майи*. Такова природа божественной игры в мире *гьяна-шунья-бхакти*.

Мы посвящаем себя внутреннему поиску истины. И в Ведах дается ответ на наши вопросы, как суть всех откровений священных писаний. Его можно суммировать одним словом: «Ом — Да!» Что означает это «да»? «То, что ты жела-

²⁴ Господь сказал: *акӣчана с̄йа д̄антас̄йа, ӣа̄нтас̄йа сама-четасах / май̄ сантуц̄та-манасах, сарв̄ах сукха-май̄ дӣах* — «Тот, кто ничего не желает, кто обрел мир, контролируя свои чувства, чье сознание всегда уравновешено, и чей ум полностью удовлетворен во Мне, находит только счастье, куда бы он ни отправился» («Шри-мад-Бхагаватам», 11.14.13).

ешь, — существует! То, что ты ищешь, — существует! Ты будешь успешен в своем внутреннем поиске совершенства — ищи и ты обретешь желаемое». Если ты изучишь себя и поймешь свою величайшую внутреннюю потребность, то в откровениях писаний ты обнаружишь ответ: «Да, твоя жажда будет утолена. Ты обретешь сполна все, чего желаешь».

Вопрос: В Бхагавад-гите Кришна говорит: *джіва-бхутām махā-бāхо йайедам дхарйате джагат* — «Духовная энергия поддерживает этот материальный мир»²⁵. Как мы можем это понять?

Шрила Шридхар Махарадж: Запутавшие в иллюзии души этого мира приходят из *татастха-локи*, пограничного плана бытия, и сбитые с толку заблуждениями, они приобретают это иллюзорное восприятие мира.

Кришна говорит, что этот материальный мир сам по себе мертв. Души входят в него и тогда возникает движение. Они принимают материалистическое восприятие и начинают управлять

²⁵ *Апарейам итас тв анйām пракритим виддхи ме парām / джйива-бхутām маха-бāхо йайедам дхарйате джагат* — «Помимо нее, о могучерукий Арджуна, есть другая, Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией» (Бхагавад-гита, 7.5).

материей. В этом смысле они поддерживают вселенную: *йайедам дх̄р̄йате джагат*. Но в конечном счете все поддерживается Богом.

Кришна также говорит: *ахам сарвасйа прабхаво* — «Все исходит из Меня»²⁶. И в Ведах говорится: *йато в̄ им̄ани бх̄ут̄ани дж̄айанте*. Кришна — источник всего: творения, поддержания и разрушения. Но здесь, в этом материальном мире, падшие души, как множество искр жизни, освещают тьму этого мира, как крошечные светлячки. Они блуждают во тьме, едва-едва освещая себе путь. Они почти полностью окутываются тьмой, но всегда остаются отличны от нее. Дух способен познать себя.

Вопрос: Кто был тем, кто первым изложил атеистическую философию на Западе?

Шрила Шридхар Махарадж: Эпикур был первым величайшим атеистом на Западе, а Чарвака Муни — на Востоке. Согласно Эпику-

²⁶ *Ахам сарвасйа прабхаво, маттах сарвам правартате / ити матв̄ бхаджанте м̄м, будх̄а бх̄ава-саманвита̄х* — «Я Кришна, сладостный Абсолют, Причина всех причин! Всякая деятельность в материальной и духовной вселенных, Веды и связанные с ними писания — все это берет начало во Мне одном. Люди, обладающие богосознающим разумом и постигшие эту сокровенную истину, превосходят ограничения мирского и религиозного долга и принимают путь чистой любви ко Мне [рага-марга]» (Бхагавад-гита, 10.8).

ру, после уничтожения этого физического тела ничего не остается, тогда как мыслей отдельно от тела не существует: ум — это лишь сны наяву, у которых нет отдельного существования. Но Шанкара и Будда принимали существование мыслительной системы внутри физического тела. Переселение душ также принимается их философией. Но Будда говорил, что с разрушением тонкого тела ума (*сукшма-шариры*) ничего не остается.

С другой стороны, Шанкарачарья говорил, что сознание внутри тонкого тела ума — это отражение Брахмана, а Брахман — это высшая реальность. Согласно ему, с разрушением тела не остается ничего, кроме Брахмана. Шанкарачарья говорил:

**ш्लокāрдхена правакшйāми
йад уктам грантха-коṭибхиḥ
брахма сатйām джаган митхйā
джива брахмаива нāпараḥ**

«Мне хватило половины стиха, чтобы резюмировать все те истины, что выражены в несчетных писаниях. В одной строке я раскрыл суть всех этих истин: *брахма сатйām джаган митхйā* — Брахман (дух) истинен, а этот мир ложен, тогда как *джива* — это лишь отражение единого Брахмана. Такова сущность всех писаний».

Философские системы Будды и Шанкары не в состоянии даровать подлинное знание. Если бы они были истинны, если бы этот мир был действительно иллюзорен, то нам бы следовало спросить: «Зачем вы это говорите? Для кого? Если весь этот мир ложен, разве ваша философия не является также выдумкой?» Мы вправе бросить вызов Шанкарачарье: «Тогда получается, что в твоём появлении в этом мире и всех усилиях по опровержению буддизма и утверждению единства Брахмана как высшей истины нет никакого смысла? Куда и кому тогда ты пришел проповедовать? Зачем вообще проповедовать, если этот мир нереален? Если этот мир ложен, то зачем ты приложил столько усилий для утверждения своей философии? Зачем все это? Получается, дело всей твоей жизни — это также всего лишь обман и вымысел?»

Первым, кто достойно выступил против философии Шанкарачарьи, был Рамануджа. Его ответ был основан на неопровержимой логике здравого смысла. Рамануджа заявил: «Какой прок Шанкарачарье было прилагать столько усилий в утверждении своей философии, если все вокруг нереально? Лишь самоубийца станет утверждать, что весь этот мир ложен и иллюзорен. Если любые поступки в этом мире нереальны, то зачем он тогда пришел сюда? Он хотел

исправить нас и освободить от заблуждений, но получается, что тогда все заблуждения реальны. В противном случае, зачем тогда тратить столько сил на опровержение других учений? *Майя* существует. *Майя* вечна. Индивидуальная душа вечна и *майя* также вечна».

Все материальное существование основано на возможности индивидуальной души (*татастхадживы*) сделать неверный выбор и запутаться в ошибочных представлениях о жизни. Душа — это *ану-четана*, крошечная частичка сознания. Наша свобода также ограничена. Порой недостаток свободы становится причиной иллюзии и заблуждений. Но стремление к свободе — природа любой души. Само понятие преступления предполагает наличие возможности совершить его даже самому миролюбивому человеку. Больницы, лекарства и диеты необходимы, поскольку всегда есть возможность заболеть. Таким же образом каждая душа может ошибиться и запутаться, поскольку все мы слабы и ограничены.

Абсолюту не нужна *майя*, этот мир ограниченный, где все можно измерить; но он нужен всем тем, чье положение относительно. В *майе* нет нужды, когда все подчинено единой идее подлинного блага. Но *майя* необходима, когда присутствует разделение, различия и распределение, когда есть множество эгоистических интересов.

В мире заблуждений *майя* представляет собой нерушимый закон. Закон помогает законопослушным и наказывает преступников. Закон один для всех, но закон также подразумевает защиту добра и уничтожение зла. Закон означает разделение прав. Один и тот же закон защищает праведников и карает преступников. *Сварупа-шакти* (внутренняя энергия Бога) помогает праведникам, а *майя-шакти* наказывает преступников.

Шакти (энергия) исполняет желания Бога и поэтому непременно имеет два аспекта: *паритрāñāya sādхūnām vināīyāya ча дуцкṛtām* — она «наказывает грешников и вознаграждает праведников»²⁷. Когда сам Господь приходит в этот мир, Его цели также двойки: праведникам Он дарует одно, а грешникам — другое. Любой Его приход знаменует собой эту объединенную цель. Поэтому, хоть Он и един, но в Его характере мы всегда можем увидеть эти два аспекта.

Рамануджа выдвинул идею единого Абсолюта, но это представление лишено косности и примитивного однообразия. Его учение извест-

²⁷ Господь Кришна провозгласил: *паритрāñāya sādхūnām vināīyāya ча дуцкṛtām / дхарма-самстхāпанāртхāya самбхавāми йуге йуге* — «Чтобы явить Себя праведникам и низвергнуть злодеев, а также восстановить принципы религии, Я прихожу из века в век» (Бхагавад-гита, 4.8).

но как *вишишта-двайта-вада* (единство в многообразии). С другой стороны, философия Шанкарачарьи — это *кевала-адвайта-вада* (исключительное единство). Рамануджа принимал абсолютную Истину единой, но, согласно ему, это единство обладало множеством отличительных особенностей. Он не принимал идею полного и однородного единства, лишённого различных свойств и признаков. Абсолют един, и в этом нет сомнений. Но Он в высшей степени исполнен многообразия. Это в некоторой степени схоже с пантеизмом Гегеля.

Вопрос: Согласно вашим словам, материя также сознательна, поскольку она исходит от Господа как высшего сознания. Вначале, когда мы только учимся различать дух и материю, мы начинаем понимать, что материя инертна, а живые существа управляют ею. Но когда мы разовьём в себе высочайшее понимание, мы увидим, что материя также живая? Я правильно понимаю?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, и это известно как *шанта-раса*. На высшем уровне понимания мы сможем видеть сознание повсюду: в траве, камнях, земле, дереве — во всех бесчисленных формах и красках, в которых материя только может проявиться.

Нас всегда окружает лишь сознание. Сознание пронизывает все, но понимание сознания

имеет множество уровней. Могут быть множество различных стадий понимания, но все вокруг сознательно и вечно: *твам ту рāджан марищйети паиу-буддхим*²⁸. Необходимо попытаться восстановить себя на этом уровне реальности. Там, где мы будем счастливы и больше не будем нуждаться в помощи этих тленных элементов. Этот трансцендентный мир неоднороден. Неправильно полагать, что, попав туда, вы лишаетесь индивидуальности. Если мы можем принять существование однородной сферы сознания, то почему мы не можем принять существование системы различных уровней сознания? Рамануджа описывал сознание как подобную систему. Шанкарачарья говорил, что есть только однородное и неделимое целое, сознание как свет. Рамануджа был не согласен с этой идеей. Он говорил, что основа высшей реальности — свет-сознание, исполненное многообразия отличительных характеристик. Оно неоднородно и обладает множеством различных аспектов.

²⁸ *Твам ту рāджан марищйети паиу-буддхим имāм джахи / на йāтаḥ прāг абхūто 'дйа деха-ват твам на наикшиyasi* — «О царь, откажись от животного менталитета: „я собираюсь умереть“. В отличие от тела, ты не был рожден, не было времени в прошлом, когда ты не существовал, и ты не будешь уничтожен» («Шримад-Бхагаватам», 12.5.2).

Тогда как Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что основа реальности — это *ачинтья-бхеда-абхеда* — непостижимое единство и различие. Во всем присутствует некое подобие и отличие. Что бы вы ни взяли предметом своего обсуждения, во всем будет что-то единое и отличное. Ничто не будет полностью идентичным другому. Но всегда следует понимать, что мы не можем в чем-то ограничивать бесконечность, как и держать ее в своем кулаке. Подлинная суть реальности всегда остается непостижимой. Все единые и отличительные характеристики реальности непостижимы — и этот секрет лишь в руках Всевышнего, а Он не зависит от наших прихотей или желаний. Однако эти отличительные характеристики Абсолюта становятся явными согласно тем субъективным отношениям, что нас с Ним связывают.

В «Шримад-Бхагаватам» мы можем увидеть пример этого:

**маллāнāм ашанир нр̄нāм нара-вараḥ
 стр̄н̄нāм смаро м̄уртимāн
 гопāнāм сва-джано 'сатāм кштити-бхуджāм
 ш̄āстā сва-питроḥ ш̄иш̄уḥ
 мрт̄гйур бходжа-патер вирād авидушāм тат
 твам парāм йогинāм**

**वृष्णिनां परादेवतेति विदितो
रान्गाम्गताऽसङ्ग्राह्याः²⁹**

Когда Кришна взошел на арену, каждый увидел Его по-своему. Так мы можем понять, как Он удовлетворяет запросы каждого. Когда Яшода видела Его, она восклицала: «О, мой мальчик!» Но *гопи* видели Его как юношу, не ребенка. Его друзья смотрели на Него как на одного из верных друзей, с кем они были неразлучны. Кришна удовлетворяет каждого. Даже животные во Вриндаване становились полностью счастливы, когда встречались с Кришной.

²⁹ «Когда Кришна в сопровождении Баладевы вступил на борцовскую арену Камсы, все присутствующие увидели Его по-разному. Каждый видел Его согласно своим собственным отношениям (*расам*) с Ним. Перед борцами Он появился как вспышка молнии. Обычные люди увидели Его как самого прекрасного из людей. Женщинам он казался очаровательным юношей, самым купидоном, и это заставило их сгорать от страсти. Пастухи видели Кришну как своего родственника, пришедшего из деревни Вриндаван. Присутствующие цари видели Его как самого могущественного правителя. Его родители Нанда и Яшода видели Его как своего самого любимого дитя. Камса, царь династии Бходжа, увидел в Нем воплощенную смерть. Мирские люди видели в Нем вселенскую форму Бога, глупцы видели в Нем собственные несовершенства, а перед йогами Он предстал как высшая душа. Тогда как представители рода Вришни увидели Его как самого прославленного потомка своей династии» (10.43.17).

бархāпйдам̐ на́та-вара-вапу́х
карṇайоḥ карṇика́рам̐
бибхрад̐ вāсаḥ канака-капи́шам̐
ваиджайантīm̐ ча ма́лām̐
рандхрāн̐ веṇор̐ адхара-судхайāпūрайан̐
гопа-врндаир̐
врндāраṇйām̐ сва-пада-рамаṇām̐
прāвишад̐ гйта-кйртиḥ³⁰

Когда *gopi* описывали сладостную мелодию флейты Кришны, они сразу же вспоминали о своих играх с Ним. Их умы так пленились этими воспоминаниями, что они не могли описать до конца эту прекрасную мелодию. Описывая эту трансцендентную мелодию, они вспоминали, как Кришна был одет, что Его голова была украшена павлиньим пером, как у танцора, и что над Его ушами были воткнуты голубые цветы. Его одежды отливали золотом, а Его цветочная гирлянда состояла из *туласи*, *кунды*, *мандары*, *па-*

³⁰ «С пером павлина, украшавшим Его голову, с голубыми цветами *карникара* за ушами, в наряде из желтого шелка, блиставшем, словно золото, и гирляндой *вайджанти* на шее, Господь Кришна, чье тело трансцендентно, явил Себя в виде величайшего из танцоров и так вошел в лес Вриндавана, украсив его следами Своих стоп. Нептараом Своих уст Он заполнял отверстия Своей флейты, а Его друзья-пастушки пели Ему славу» («Шримад-Бхагаватам», 10.21.5).

риджаты и цветов лотоса. Одетый так непостижимо привлекательно, Кришна заполнял дырочки Своей флейты нектаром Своих губ. Так *гопи* вспоминали Его, входящего в лес Вриндавана, и при этом даже сама земля ощущала величайшее наслаждение супружества от прикосновений лотосоподобных стоп Кришны.

Сознание Кришны означает совершенное развитие теизма, вплоть до супружества. В сознании Кришны вы обнаружите все понимания удовлетворенности и полноты в своем самом чистом и желанном состоянии. Однако этот материальный мир представляет собой лишь тень, темную имитацию реальности. Тогда как полноразвитый теизм означает сознание Кришны. В полноразвитом теизме бесконечное полностью включает в себя все относительное и ограниченное. Этот вид совершенного теизма мы обнаруживаем во Вриндаване. Там любое ограниченное существо обретает блаженство своих любовных отношений с бесконечным целым. Во Вриндаване нет ничего, что ощущало бы неудовлетворенность. Каждая песчинка и каждое растение там представляет собой всецело совершенную личность, особым образом участвующую в любовных играх Шри Кришны.

Здесь, в этом материальном мире, песчинка не представляет никакой ценности. Но во

Вриндаване никем не пренебрегают. Там будут удовлетворены все подлинные запросы души, никто не будет проигнорирован. Там все пребывает в полной гармонии, и поэтому в сознании Кришны идея Вриндавана воплощает собой высочайшее понимание полноразвитого теизма. «Шримад-Бхагаватам» гласит: «Когда Кришна поместил Свои лотосоподобные стопы во Вриндаван, сама земля воскликнула: „Наконец-то исполнилось то, чего я так желала. Я обрела величайшую удачу“. Всё во Вриндаване — земля, даже пыль — ощущает наслаждение высочайшей супружеской любви просто от прикосновения лотосоподобных стоп Кришны. Прикосновение стоп Кришны дарит земле безграничное счастье. Такое высочайшее блаженство ощущает земля просто от Его прикосновений».

Во Вриндаване Кришна проявляет Себя как *мадхурья*, олицетворенная сладость. Он *ананда* — олицетворенное блаженство. Кришна отвечает подобным образом на каждую нашу внутреннюю потребность. Высший центр обладает особой способностью отвечать на все наши внутренние запросы и удовлетворять потребности всего бытия. Кришна одаривает все души соком сладостного океана трансцендентных вкусов (*йо йач чхраддхах са эва сах*) в соответствии

с их индивидуальными способностями и положением³¹.

Каждый может вкусить сладость Абсолюта согласно своей способности, в точности как каждый ощущает вкус леденца по-своему. Для нормального языка леденец будет очень сладким, но если язык обожжен, то леденец может показаться даже горьким.

На работе начальник видит человека как наемного рабочего, ребенок видит в нем своего отца, жена видит в нем мужа. Его слуги видят его как господина. Собаки и другие животные видят его по-своему. Один и тот же человек может восприниматься различно в зависимости от своих отношений с тем, кто его видит. Подобным образом Кришну видят по-разному в зависимости от своих отношений с Ним (*расы*). Так особые характеристики Абсолюта открываются каждой душе согласно ее субъективной способности видеть.

³¹ Господь Кришна сказал Арджуне: *саттвāнурӯпā сарвасйā ўраддхā бхавати бхāрата / ўраддхāмайо ўамī пурущо ўо ўач чхрaddхаḥ са эва саḥ* — «Бхарата! Глубина постижения истины человеком определяет его тип веры. Вера — основа бытия каждого. Какова вера — таков и человек» (Бхагавад-гита, 17.3).

Глава 6.

Тезис, антитезис, синтез

Шрила Шридхар Махарадж: Что вы изучаете?

Студент: Философию и религию.

Шрила Шридхар Махарадж: В каком университете?

Студент: В Сан-Франциско.

Шрила Шридхар Махарадж: Так вы студент философского факультета? Вы изучали Гегеля? Его философия схожа с панентеизмом. Панентеизм предполагает наличие Бога во всем, но, в отличие от пантеизма, он утверждает, что Бог абсолютно независим и трансцендентен ко всему. Философия Гегеля также известна как перфекционизм. Он говорит, что природа Абсолюта — это объединение ограниченного и безграничного. Истина развивается через тезис, антитезис и синтез, и это метод — основа всего прогресса. Согласно Гегелю, Абсолют «по Себе» и «ради

Себя». Гегель также использовал немецкий эквивалент выражения «умри, чтобы жить». Таковы были его любимые изречения.

Эти идеи очень полезны для тех, кто идет по теистическому пути. Если вы хотите достичь качественного успеха в жизни, то вам следует достичь полного преобразования, то есть ваше нынешнее понимание себя должно исчезнуть. Только сокрушив свое утверждающее себя эго, вы сможете раскрыть свое подлинное внутреннее «я». Это одна из самых лучших философских идей, и она непременно найдет своих последователей на Западе. Эта идея — «умри, чтобы жить» — полностью соответствует вайшнавизму. Гегель также говорил, что Абсолют «ради Себя» и «по Себе». «Ради Себя» означает, что абсолютная Истина — это высочайший наслаждающийся. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

**ахам хи сарва-йаджñānām
бхоктā ча прабхур эва ча
на ту мām абхиджñāнанти
таттвенāтаі чйаванти те**³²

Самое важное понять, что Бог — это личность. Все принадлежит Ему, и Он всем насла-

³² [Господь Кришна провозглашает:] «Я единственный владыка всех жертвоприношений, и Я один наслажда-

ждается. Наслаждающийся всегда занимает более высокое положение, чем то, чем он наслаждается. Иначе и быть не может. Все предназначено для Его наслаждения, поскольку Он — Всевышний. «По Себе» означает, что Абсолют превыше всего — все существует лишь ради Его удовлетворения. И это неизменная истина, в которой нет сомнений. Его бытие субъективно.

Объект не может существовать без субъекта. Если бы не было мыслителя, то не существовало бы и мыслей. Вначале всегда должен быть мыслитель, субъект. Например, что такое камень? Мы можем изучить его, определить цвет и твердость поверхности, но все эти характеристики — это просто мысли внутри нас; их существование неразрывно связано с самим мышлением. Что такое цвет? Это некая идея в нашем сознании. Любой уровень бытия предполагает наличие субъекта, или сознания. Это следует понять в первую очередь. Само существование объекта напрямую связано с субъектом. Есть мыслитель и мысли. Только наличие субъекта определяет существование мыслей, то есть объекта. И если

юсь их плодами. Те, кто не сознает этой истины обо Мне, неизбежно падают в пучину рождений и смертей» (Бхагавад-гита, 9.24).

есть объект, то любая его характеристика должна иметь отражение в сознании субъекта. В противном случае само бытие было бы невозможным. Вы улавливаете мысль?

Студент: Да. Все понятно.

Шрила Шридхар Махарадж: Таковы главные идеи Гегеля, его неоценимый вклад в сокровищницу философской мысли. Его философия очень важна для западных мыслителей, поскольку она очень близка представлениям восточных мыслителей. Во многих отношениях его философия схожа с философией Рамануджи. Конечно, есть множество других важных западных философов. Например, Кант. Вы знакомы с идеями Канта?

Студент: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: А Декарта изучали?

Студент: Да, немного. Он сказал: «Я мыслю, следовательно, я существую».

Шрила Шридхар Махарадж: Его считают отцом современной философии. Затем Беркли. Он величайший мыслитель, приоткрывший завесу субъективного мира. Локк, Юм, Милль, Беркли, Джонсон, Кант, Гегель — все они внесли важный вклад в западную философию.

Студент: Я больше предпочитаю изучать восточную философию.

Шрила Шридхар Махарадж: Какую из восточных философий вы изучаете? *Санкхью? Йогу? Ньяю? Вайшешику?*

Студент: Дзен-буддизм и даосизм — китайскую философию.

Шрила Шридхар Махарадж: Конфуцианство пришло из Китая. До буддизма в Китае были представлены идеи Конфуция. Затем, постепенно перемещаясь к Западу, мы обнаружим Сократа, Платона и Аристотеля. Вы изучали их?

Студент: Да. Я изучал их немного.

Шрила Шридхар Махарадж: Доктрина параллелизма, выдвинутая Платоном, также в некоторой степени принимается вайшнавской философией. Согласно Платону, все формы нашего опыта — это отражения идеальной формы. Таково было его понимание: все формы, которые мы воспринимаем, — это искаженные проекции изначального духовного мира. Такова теория параллелизма Платона.

Студент: Не могли бы вы объяснить соответствие между философией Гегеля и сознанием Кришны?

Шрила Шридхар Махарадж: В философии Гегеля истина развивается через тезис, антитезис и синтез. Путь истины извилист. В философии сознания Кришны слово *«виласа»* означает «движение игры». Это означает, что Абсолют

всегда занят собственной игрой, которая развивается извилистым образом. *Ахер ива гатиḥ премнаḥ свабхāва-кутилā бхавет* — «Путь змеи всегда извилист»³³. Подобно этому путь Абсолюта не прямой, а извилистый. *Виласа*, или замысел *лилы* — божественных игр Господа, — подобен этому. Это схоже с мнением Гегеля, согласно которому истина развивается извилистым образом через тезис, антитезис и синтез. На любой тезис приходит антитезис, а затем, объединившись в синтезе, они создают новый тезис. Затем появляется новый антитезис, и снова более великая гармония в синтезе.

Истина динамична — она развивается и движется к еще большему совершенству. Гегель был самым глубоким мыслителем среди западных философов. Конечно, другие немецкие ученые, как Макс Мюллер, также философы. В действительности Германия питает такое уважение и любовь к индийской культуре, что некоторые древние книги, которые уже не найти в Индии,

³³ *Ахер ива гатиḥ премнаḥ свабхāва-кутилā бхавет / ато хетор ахетой ча йūнор мāна удайчати* — «Извилисты пути любви, как след змеи. Поэтому любящие порой гnevаются друг на друга; иногда тому есть причина, а иногда — нет». Это цитата из «Уджджвала-ниламани» Шрилы Рупы Госвами (Шрингара-бхеда-пракарана, 102). Стих приводится в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 8.111 и 14.163).

можно отыскать в Германии. Немцы никогда не пытались сделать Индию своей колонией, но были чрезвычайно любознательны в отношении культурного и философского наследия Индии. Несмотря на войну, многие редкие древние манускрипты все еще заботливо хранятся в Германии, хотя их уже не найти в самой Индии.

Студент: У меня есть вопрос о философии Беркли. Согласно Беркли, нет мира вне сознания. Кажется, что теория Беркли имеет тенденцию отвергать само существование этого мира. Она выступает против любых аспектов объективной реальности.

Шрила Шридхар Махарадж: Гегель пришел подкрепить идеи Беркли. Кто-то может бросить вызов Беркли: «Я могу представить сотню долларов в своем кармане, но найду ли я потом в кармане эти воображаемые доллары?» Гегель говорит, что для того, чтобы стать реальностью, что-то уже должно существовать во вселенском уме. Таково утверждение Гегеля.

Студент: То есть это должно присутствовать где-то еще?

Шрила Шридхар Махарадж: Да. И эта волна приходит постепенно. Таков был мой довод относительно «Джайва-дхармы» Бхактивинода Тхакура. Вы читали эту книгу?

Студент: Нет, я не знаком с этой книгой.

Шрила Шридхар Махарадж: Герои этой книги обсуждают аспекты духовной жизни, но все это повествование кажется придуманным. Многие персонажи этой книги — Враджанатх, Бабаджи и другие — кажутся просто выдуманными людьми, обсуждающими духовную жизнь. Но я объяснил: то, что было в уме Бхактивинода Тхакура, и что он изложил в «Джайва-дхарме», не было выдумкой. Эти личности и упомянутые там события должны были существовать в какой-то эпохе, а сейчас они снова стали реальными. Вы улавливаете мою мысль?

Студент: Не уверен, что понял вас.

Шрила Шридхар Махарадж: То, что Бхактивинод Тхакур видел в своем уме, должно существовать где-то в этом мире — в прошлом или в будущем. То, что он описал, непременно должно было существовать, хоть и на первый взгляд кажется беллетристикой. Позвольте привести вам один пример. Когда я говорю, звук движется с определенной скоростью. Этот звук может быть услышан позднее в другом месте. То же самое можно сказать и о свете, не так ли?

Студент: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Шри Чайтаньядев и Его божественный звук. Он пел здесь, совершал *санкиртану*. Он проповедовал, и эта божественная волна все еще распространяется.

Ее по-прежнему можно обнаружить где-то во вселенной. Моя мысль понятна?

Студент: Думаю, да.

Шрила Шридхар Махарадж: Скорость света постоянна, она не уменьшается. Так и звук, который я произвожу, не исчезает. Они продолжают распространяться через время и пространство. Все, что я вижу, — это продолжающееся движение волны света. То радио, что звучало во время Второй мировой войны, также где-то продолжает звучать. Этот звук однажды был здесь, но сейчас он где-то еще. Он блуждает на каком-то плане реальности во времени и пространстве. Если я брошу цветок в воды Ганги, то его унесет течением. Если я буду двигаться быстрее течения, то смогу увидеть этот цветок где-то ниже по течению. Скорость света равна трестам тысячам километров в секунду. Если было бы возможно двигаться быстрее скорости света, то мы могли бы догнать волну визуальных событий, переносимую этим светом. Это теоретически возможно.

Подобным образом то, что существовало в воображении, сейчас должно существовать в реальности в каком-то из моментов прошлого или будущего. Сейчас это просто проявилось где-то еще. Говорится, что игры Кришны перемещаются из одной вселенной в другую подобным же образом, как солнце движется от одного часового

пояса к следующему. Сейчас здесь утро, но через час рассвет будет в другом месте и там наступит утро. Таким образом восход солнца будет происходить всегда, просто место будет меняться. Если мы будем двигаться со скоростью солнца, то будем постоянно наблюдать рассвет.

То, что проявилось в уме Бхактивинода Тхакура, и что было описано им как история, которая со стороны может показаться выдуманной, должно существовать на некоем плане реальности в прошлом или будущем. Это реальность, а не просто выдумка.

Все реально. Это не воображение. То, что я вижу в своих снах, сейчас иллюзорно. Но когда-то прежде я переживал эту реальность. У меня есть некое восприятие, и оно приходит ко мне сейчас как сны. Это было когда-то реальным, но сейчас перешло в сновидения.

То, что в уме для нас может быть абстрактным, во вселенском уме становится реальным. Чего бы ни существовало в воображении, это должно существовать в действительности, просто в каком-то ином месте.

Студент: Все это в уме в каком-то смысле. Но когда я чувствую тепло и вижу, что другие также чувствуют тепло, я принимаю эти ощущения верными. Однако, согласно Беркли, это происходит лишь в моем уме.

Шрила Шридхар Махарадж: Вам следует понять одну фундаментальную истину — то, что горячо для вас, может быть холодным для кого-то другого. Это вопрос степени восприятия. Наш опыт холодного или горячего зависит от степени нашей способности выдерживать что-либо. То, что холодно для нас, может быть горячим для других. Нам следует определиться с пониманием реальности: то, что горячо для меня, может быть холодным для других. Реальность не однородная — она одна для людей и совсем другая для насекомых, червей и других организмов. Что кажется светлым для нас, может быть темным для других. Что прекрасно видно совам, для нас может показаться тьмой. Вы улавливаете мою мысль?

Студент: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Все в творении обладает различной природой. Опыт наших глаз и ушей отличен от опыта тех, чьи чувства отличаются от наших. Многие не слышат того, что слышим мы. Наши уши не слышат инфразвук и ультразвук. Наши уши могут воспринимать лишь ограниченный спектр звуковых волн. Наше зрение также ограничено. Мы не обладаем инфракрасным или ультрафиолетовым зрением. Наши ощущения от прикосновений также ограничены.

Итак, все эти реальности сосуществуют вместе. Наше ограниченное восприятие реальности всегда соответствует нашему опыту. То, что я ощущаю холодным, другие могут воспринимать горячим. Поэтому эти понятия горячего и холодного соответствуют нашему субъективному опыту. Так существует и будет существовать то, что мы называем «нашей реальностью». Тогда как то, что мы воспринимаем в уме, — не воображение, а реальность. То, что воображение для меня, — реальность для кого-то другого. Восход или заход солнца можно увидеть одновременно, но под разными углами зрения. Во всем этом творении одновременно сосуществуют все различные возможные варианты жизненного опыта.

То, что вы сейчас ощущаете холодным, вы легко ощутите очень горячим по воле Всевышнего. Его воля может все сделать возможным. Все зависит от Него. Он — определяющая причина всего сущего. То, что вы считаете нестерпимо горячим, может стать мгновенно нестерпимо холодным, если Господь просто пожелает этого. Все зависит от Его воли. Все, что здесь происходит, происходит лишь с Его позволения и может быть обычным ходом событий, может быть немного измененным, а может пойти совершенно особым образом, согласно Его прихоти. Поэтому всегда есть градация в том, как Он проявляет

Свою волю, однако Его воля всегда остается изначальной причиной всего. Он превыше всех законов и правил. Мы должны сознавать это. Тогда мы обретем способность до некоторой степени видеть суть вещей.

Студент: Получается, Он своего рода гипнотизер.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, Он гипнотизер. Все зависит от сладчайшей воли Абсолюта. Все определяется Им и предначертано также Им. Всё в Его руках. Абсолютный центр лишь по Себе и для Себя. Лишь Он знает истинное предназначение всего. Никто другой на это не способен. Лишь Он знает, как Он поступит, никто другой не в силах предугадать Его. Мы знаем лишь столько, сколько Он позволяет нам узнать. И это также может быть изменено по Его сладчайшей воле. Поэтому Он самодержец, полностью свободный поступать так, как сам того пожелает.

И этот высший самодержец может быть покорен лишь любовью, а не знанием. Его пути неисповедимы. Как наше знание может помочь нам понять Его? Знание может быть полезным, если мы следуем неизменным законам и обладаем постоянной природой. Однако Абсолют — самодержец. В любой момент Он может изменить все законы и правила. Тогда как же мы можем познавать бесконечное? Пытаясь понять абсолютную

Истину, следует в первую очередь признать, что весь наш предыдущий опыт нам никак в этом не сможет помочь. Каждое мгновение Он может показывать нам невиданный ранее цвет. В отношении бесконечного любое знание полностью теряет свою ценность. Вначале Он может действовать определенным образом, а затем все может полностью поменяться. На основе чего нам делать свои расчеты? Его положение всегда может измениться по Его сладостной воле.

Его сердце может быть покорено лишь любовью и преданностью. Лишь через вручение себя Ему мы можем даровать Ему радость. И если Он выразит к нам Свою благосклонность, то сделает Себя понятным для нас. Но даже тогда нам откроется лишь некая часть Его личности, лишь то знание о Нем, которое Он явит нам в откровении. Он самодержец, и то, что мы называем реальностью, находится в Его полной власти, тогда как сам Он выше всех законов. Нам всегда следует помнить об этом. Тот, кто придумал эту вселенную, превыше всех ее законов. Никакие правила или законы не имеют над Ним никакой власти. Природа Бога — это не нечто фиксированное или неизменное. Он может в любое время изменить Свое положение по Своей сладостной воле. И что бы Он ни пожелал, то непременно произойдет.

Студент: Бертран Рассел говорил, что если Бог существует, то Он не должен быть благим. Бог не подчиняется никаким законам, однако если мы нарушаем Его законы, то неизбежно страдаем. Если бы Бог был благим, то смог бы сделать так, чтобы все души этого мира также были выше закона.

Шрила Шридхар Махарадж: Если он говорит так, то это означает, что он сам хотел бы стать Богом богов. Мы можем ответить мистеру Расселу так: «Абсолютная Истина неведома и непознаваема. Его пути неисповедимы. Как нам понять то, как Он управляет всем? Он самодержец. А вы хотите навязать Ему свой скудный и ограниченный опыт, подчинить своей извращенной логике самую абсолютную Истину. Все ваши представления нелепы и ничтожны. И вы хотите определить, каким должно быть безграничное целое просто на основании своего жалкого жизненного опыта? Этот абсурдный аргумент основан на ошибочном знании. Со своего ничтожного положения вы хотите понять и измерить безграничное целое, а затем осудить Его. На каком основании вы думаете, что вправе это делать? Что делает вас пригодным критиковать безграничного Бога? Что вы вообще знаете о Нем?

Если вы увидите мать, наказывающую своего сына, и будете судить о ней лишь на осно-

вании этого аспекта ее поведения, то решите, что она очень жестока. Вам ничего не известно о той любви, которую она дарует своему дитя. Вы даже не представляете, как сильно она беспокоится о его будущем благе. Все это вам может быть неизвестно. Вы просто видите, как она отчитывает сына, и это в ваших глазах делает ее жестокой. Вам ничего не известно о том, из-за чего она так строга, в чем причина ее поведения. У каждого события есть будущее и прошлое, и, чтобы судить о чем-либо или делать какие-либо замечания, вы должны тщательно разобраться в том, что же происходит на самом деле.

Пойми, насколько ты мал в сравнении с безграничным. До какой степени ты можешь понять Его? Твоя способность постичь безграничное очень ничтожна. Не следует пытаться что-то заявлять о безграничном лишь на основе своего ограниченного опыта. Для разумного человека это всегда будет выглядеть губительным и нелепым».

Студент: Я слышал, что согласно онтологии Вед душа занимает пограничное положение. Но знает ли *джива*-душа в своем пограничном (*татастха*) положении о том, что существует высший и низший мир, что есть страдания в материальном мире и божественное служение в мире духовном?

Шрила Шридхар Махарадж: *Джива*-душа может жить в обоих мирах. Значение ее пограничной природы в том, что она наделена способностью жить в одном из миров (в духовном или материальном) совершенно без опыта жизни в другом мире. Пограничная душа (*татаста-джива*) способна жить в любом из этих миров. Ее изначальное положение между этими мирами, и «пограничная» означает, что это качество можно исследовать и понять. Душа может направиться в духовный мир или попасть в мир материальный. Она никогда не утратит эту возможность, поскольку у нее всегда остается свобода выбора. Душа — это частичка сознания, а сознание всегда обладает свободой воли. Эта свобода неотделима от самого сознания. Сознание невозможно без свободы, вместе они составляют единое целое. Любое проявление сознания означает наличие свободы. Без свободы оно становится материей.

Студент: У души есть свобода, но обладает ли она знанием различных аспектов реальности?

Шрила Шридхар Махарадж: Поскольку душа очень мала, ее свобода также невелика. Душа в пограничном положении очень уязвима. Ее свобода не означает абсолютную свободу. Поскольку бытие души незначительно, ее свобода

несовершенна и всегда есть возможность совершить ошибку. Свобода крошечной души не означает совершенной свободы. Полная свобода — это признак совершенной реальности, а крошечная душа наделена очень незначительной свободой. Поэтому, как маленькая частичка сознания, она уязвима. Она может быть правой в своих суждениях, а может полностью ошибаться; таково следствие ее пограничного положения. Если бы душа не была наделена свободой определять свое место и свое будущее, то она могла бы винить Бога в своих страданиях. Но Бога не в чем винить, поскольку душа сама виновна в своих бедах. И это первое, что следует понять.

Страдания души в рабстве схожи со страданиями наркоманов. Прежде чем обрести зависимость от наркотиков, человек пробует их из любопытства. Затем возникает зависимость, и он уже не может без них. Наша зависимость от *майи*, заблуждений, сродни наркотической. Вначале это лишь любопытство, но затем опьянение заблуждениями становятся привычкой, и мы вынуждены продолжать принимать опьяняющие вещества. До знакомства с наркотиками у человека нет зависимости. Но как только возникает зависимость, наркотики поработают его.

Первопричиной нашей запутанности в материальной природе стал некий начальный инте-

рес к *майе*, некое любопытство. Но как только мы познакомились с *майей*, она сразу же нас поглотила. Так мы оказались в рабстве *майи*. Но в самом начале наша связь с ней была очень незначительна, подобно экспериментам с наркотиками. В самом начале нашей «игры» с *майей* мы ошиблись, неправильно воспользовавшись своей свободой, и этот сознательный выбор привел нас в наше нынешнее положение, где *майя* нас поглотила полностью. *Майя* означает нашу зависимость от опьяняющих веществ, это пьянящее чувство управлять и манипулировать окружающим миром. Но истина противоположна эксплуатации. Истина обретается в посвящении всего центру, в служении Кришне.

Студент: Если пограничное положение (*та-тастха*) души означает понимание как реально-сти, так и иллюзии, то почему душе не хватает проницательности, чтобы выбрать правильный путь?

Шрила Шридхар Махарадж: Душа не обладает подлинной проницательностью, но способна видеть некую суть и выбирать. Хоть проницательность души очень слаба, но она есть.

Студент: Может ли она отправиться в духовную обитель Бога?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, и многие души выбирают это направление. Одни идут

вверх, другие — вниз. У души всегда есть независимость. Она сама выбирает, куда ей идти. В противном случае все происходящее было бы насилием. Однако нет никакого внешнего принуждения. Это ее свободный выбор — идти в духовный или материальный мир.

Студент: Существует ли знание, что может прийти извне? Возможно ли для души в пограничном положении обрести помощь представителя Бога?

Шрила Шридхар Махарадж: Внешняя поддержка и помощь присутствует всегда, на любой стадии нашего существования. Но в безличной стадии духовного существования пограничного плана бытия может помочь лишь высочайший посланник. Обычный святой не сможет определить недостатки или трансцендентные качества в душе, пребывающей на безличной стадии бытия. Такая помощь может прийти лишь от высочайшей личности. Лишь сам Всевышний или уполномоченный Им святой может помочь душе в таком положении. Предположим, ваш новорожденный ребенок заболел. Лишь доктор высокого уровня может излечить младенца. Обычный врач не всегда может помочь. Но когда ребенок вырастет и научится говорить, он сможет объяснить, что у него болит. Поэтому обычные святые не всегда смогут помочь нам на каждом этапе

нашей жизни. Они направляют нас и помогают нам лишь в неких общих моментах духовной практики. Но только сам Господь и те святые, что уполномочены Им лично, могут помочь нам на всех стадиях нашего духовного развития.

Глава 7.

Высший субъект

Вопрос: Как мы можем использовать пронизательность и рассудительность в нашем стремлении постичь безграничное?

Шрила Шридхар Махарадж: Пронизательность применима во многих аспектах жизни, но она всегда должна быть связана с высшим планом бытия. Пронизательность и рассудительность следует применять правильно — они исходят с нашей стороны, но прогресс зависит от благосклонности высшего мира. Всегда должна быть связь с высшим миром, поэтому предание себя Богу так необходимо. Так Господь обратит на нас Свое внимание и заберет нас в высший мир. Нам следует чем-то привлечь Всевышнего, как-то снискать Его благосклонность. Следует призвать Его в нашу жизнь как высшего хранителя. Это почти не зависит от наших способ-

ностей, скорее наоборот, от нашего смирения и преданности, от нашей жажды Его милости. Здесь важна наша «негативная» сторона — наша преданность и самоотдача. Как субъект, я не могу сделать безграничное объектом своего постижения. Он всегда сохраняет за Собой положение высшего субъекта. Как я могу сделать Бога предметом изучения? Предмет изучения всегда во власти изучающего, но Господь — высший субъект. Мое положение и мое отношение должны снискать благосклонность Всевышнего, и тогда Он низойдет на мой уровень и поможет мне. Подлинное понимание или знание должно привести нас к преданию себя. Только предание себя Господу может привлечь Его внимание. Все зависит от Его сладостной воли. Он самодержец, поскольку Его сладостная воля — это все и вся. И если мы желаем быть успешными в духовной жизни, то нашей главной задачей станет то, как мы можем привлечь Его сладостную волю, ослабить понимание собственной важности и значимости и усилить свое желание предаться Ему, тем самым вызвав Его благосклонность. Чтобы привлечь внимание Господа, необходимо сделать главный акцент на преданность Ему, самоотдачу и смирение. И только тогда мы сможем обратиться к Нему с молитвой: «О, мой Господь! Я нуждаюсь в Тебе больше всего! Без

Твоей милости мне не выжить. Я не могу полагаться в чем-то лишь на себя. Я погибну, если Ты не будешь благосклонен ко мне». Такой вид стремления и решительности необходим, чтобы Его милость пришла к нам на помощь. Иными словами, чтобы привлечь позитивное, Кришну, мы должны усилить свой негативный аспект — предание себя Ему.

Только когда наша покорность воле Бога будет действовать в нас как Его представитель, мы разовьем подлинное понимание сути вещей. Он будет изнутри воодушевлять нас что-либо сделать. И наша проницательность будет помогать нам исполнить Его указание. Мы уже не сможем сохранять в себе эгоистические интересы и обособленное понимание мира. «Я буду исполнять волю Бога или указание Его высшего представителя. Я могу использовать свой разум, чтобы сделать все необходимое для исполнения их указаний. Однако к Господу, кто неизмеримо выше меня, я буду всегда относиться с покорностью, смирением, преданностью и безраздельным преклонением». Умонастроение вечного слуги поможет нам войти в мир служения Богу. Если мы подлинно ощутим себя недостойными и нуждающимися, то Его милость заберет нас в высший мир. Таким должно быть направление наших мыслей. Кришна не подчиняется никаким

правилам и законам. Он самодержец. Мы должны постоянно помнить об этом. Все происходит по Его сладостной воле. Наша же задача — привлечь Его внимание. И это будет возможно, лишь если мы усилим свой «негативный» аспект, искренность своего смирения, тем самым доказывая Ему свою величайшую необходимость в Нем. Именно тогда разовьется наше подлинное понимание и знание — наш духовный разум пробудится, чтобы исполнять Его указания совершенным образом.

Вопрос: В «Ишопанишад» есть *мантра*:

видйāм чāвидйāм ча

йас тад ведобхайām саха

авидйайā мртйум тйртвā

видйайāмртам ашнута³⁴

Шрипад Бхактиведанта Свами Махарадж дал такой перевод этого стиха: «Лишь тот, кто одновременно понимает процесс погружения в невежество и процесс обретения трансцендентного знания, может превзойти влияние повторяющихся рождений и смертей и насладиться совершенным блаженством бессмертия». Что означает одновременное понимание процесса погружения в невежество и процесс обретения знания?

³⁴ Мантра одиннадцатая.

Шрила Шридхар Махарадж: Есть два аспекта жизни: негативный и позитивный. Знание означает способность увидеть ложь и отвергнуть ее, а также распознать истину и принять ее. Вы понимаете? Обладать знанием означает уметь отличать правду от лжи: «Это обман, и мне следует его отвергнуть, а это истина, и я должен ее принять». Так следует понимать этот стих. Познать процесс невежества означает уметь распознать дурное и отвергнуть это, а процесс познания означает распознавать истину и принимать ее. Это совершенно не значит, что нам следует постигать невежество, погружаясь в него. Эта *мантра* воодушевляет нас отвергнуть лживость и принять истину. Следует понимать все недостатки *майи*. Следует понимать: «Это *майя*. Это дурное влияние, поддавшись которому, я окажусь в безнадежном положении. Для меня это нежелательно». Нужно знать, как избегать подобного дурного влияния. Следует отвернуть невежество и получить подлинное образование — духовное знание. Следует понять, как вступить на светлую сторону жизни, как идти к свету, постоянно приближаться к истине.

Вопрос: В XV столетии немецкий философ-католик Николай Кузанский учил доктрине «мудрого незнания». Как это можно соотнести с вайшнавской философией?

Шрила Шридхар Махарадж: Мы можем принять светлую сторону. В нашем понимании «благородное невежество» означает *гьяна-шунья-бхакти* — преданность, свободную от знания. «Благородное невежество» означает не стремление к какой-то выгоде в этом мире, а предание Богу. Перестать верить в расчетливость, нашу субъективную способность видеть во всем выгоду и просто предаться Всевышнему. Так можно объяснить это понятие: *гьяна-шунья-бхакти*. «Мудрое незнание» — это понимание пределов собственных возможностей. Мы понимаем: «Я ограничен и мое понимание также ограничено. Никакое образование не сделает меня знатоком безграничного». Гораздо лучше предаться безграничному и позволить Ему действовать в нас ради нашего блага. Такая покорность и преданность безграничному — это высочайший предел мудрости. «Мудрое незнание» означает понять, что мы никогда не постигнем безграничное. Я познаю Господа, лишь если Он сделает Себя понятным мне, и никак иначе.

Вопрос: Николай Кузанский говорил: «Бог непостижим для мыслей». Что вы можете сказать по этому поводу?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, подлинно узнать о Боге можно лишь благодаря преданности Ему и по Его милости. Тогда как знание

терпит фиаско в попытке познать Бога, безграничное. Лишь Его милость может приблизить нас к Нему. Нам следует обратиться в сторону преданности Ему и перестать полагаться на знание. Когда мы ощутим связь с безграничным, все наши попытки умножить свои познания прекратятся. Любое знание имеет предел. Там, где завершается путь знания, начинается путь веры. Следует развивать веру и оставить все надежды на то, что ограниченное знание поможет нам на пути к безграничному. Никакие лабораторные исследования не помогут постичь Бога. Когда русский космонавт Юрий Гагарин вернулся из космоса, одна женщина спросила его: «Вы были так высоко. Вы видели Бога?» Но он был атеистом и поэтому сказал: «Бог подобен лошади в нашей повозке. Зачем вы думаете о Боге? Он уже служит нам. Своими познаниями и научными исследованиями мы уже заставили Бога служить нам». Таково бахвальство современной науки: «Мы заставляем Бога служить нам. Мы выше Бога, мы уже над Богом. Бог — наше создание». Как если бы Бог был создан некой полоумной частью человеческого общества.

Вопрос: Николай Кузанский также учил, что «в Боге сходятся все противоположности. В Боге соединяется все — большое и малое». Каково ваше мнение?

Шрила Шридхар Махарадж: Не просто большое и малое, но даже хорошее и плохое, включая даже античастицы, все приходит в гармонию в Боге. Хорошее и плохое, друг и враг, все обретает гармонию и раскрывает свое подлинное предназначение. Все теряет свое пагубное влияние и становится благим, за гранью добра и зла. Господь вмещает в Себя все и все приводит в гармонию. Он тот высший принцип, что исправляет и дарует совершенство всему, как прямо, так и косвенно. Тезис и антитезис преобразуются в высочайшем синтезе в понимании божественного как Кришны.

Глава 8.

Наука и лженаука

Студент: Мои занятия завершились, и сейчас у меня перерыв, каникулы.

Шрила Шридхар Махарадж: Пожалуйста, не обижайтесь, но ваша погруженность в современную систему образования означает, что вы все глубже и глубже погружаетесь в пучину невежества. Ваши успехи в таком образовании погружают вас еще больше в невежество.

Студент: Что вы хотите этим сказать?

Шрила Шридхар Махарадж: Современное образование — это культивация невежества, и вы, как студент, лишь отдаляетесь от истины. Вас учат, что вы и подобные вам души являетесь субъектами, центром вселенной, а все остальное — это объекты, которые вы вправе использовать в своих личных интересах. Вас учат все использовать ради себя, воспринимать весь этот

мир как инструменты для собственного наслаждения. Такова основа современной системы образования, однако такой подход в корне неправилен.

В действительности мы не субъекты, не центр вселенной. Первопричина всего находится в высшем мире. Кришна — это высшая абсолютная Истина. Все существует лишь благодаря Его сладостной воле. Он сказал: «Да будет свет», и появился свет. Он сказал: «Да будет вода», и появилась вода. Он сказал: «Да будет твердь земная», и появилась твердь. Его воля наделена безграничной силой. И подлинное, субъективное образование — это понимать саму первопричину всего бытия. Все, что мы ощущаем, возникло благодаря Его божественной воле. Подобно величайшему волшебнику, Он показывает мне одно, а вам Он может показать совершенно другое. Высший субъект обладает таким могуществом. Поэтому наше представление полностью противоположно материализму, утверждающему, что жизнь возникла из инертной материи. Никогда не было так, что с начала времен безжизненная материя развилась в этот разнообразный и живой мир нашего опыта. Все совсем наоборот. Поэтому, воспринимая этот мир на основе материализма, мы все глубже погружаемся в бездну невежества.

Бхактиведанта Свами Махарадж попросил нескольких своих учеников, занимающихся научными изысканиями, опровергнуть теорию Дарвина, утверждающую, что все возникло из материи. Эта идея должна быть развенчана, поскольку она полностью ошибочна.

Все приходит свыше. То, что мы воспринимаем сейчас, сродни гипнотическому внушению. Иллюзионист может загипнотизировать нас, и мы увидим вокруг себя совсем другую реальность. Подобным же образом Господь может сделать все, что пожелает, и любая реальность, которую мы воспринимаем, — это просто проявление Его воли. Ему стоит только вообразить, как это становится для нас реальностью (*сатъя-санкалпа*). Мы видим лишь то, что Он позволяет нам увидеть, и по-другому мы видеть не способны.

Если мы осознаем этот принцип, то поймем, что в божественном возможно все. Затем у вас может появиться некая вера в Бога. Бог — источник всего творения. Однако творение этого мира — лишь незначительная часть Его божественной природы. Его качества и деяния безграничны. И весь этот мир, в котором мы живем, — незначительная часть всего космического проявления. Целостная основа всего пребывает лишь в Нем. Все приходит сверху вниз, а не снизу —

вверх. Мы говорим «нет» идее того, что все развивается снизу. Материя не нечто совершенное или самодостаточное — она не способна породить все бытие. Утверждать, что разум сам по себе зародился в инертной материи, могут лишь полные глупцы.

Разум можно увидеть повсюду. Стоит нам проанализировать этот мир, и мы увидим, что все вокруг устроено в высшей степени разумно. Ученые постоянно удивляются, обнаруживая проявления разума во всех аспектах материальной природы. Они продолжают открывать все более продуманные высочайшие законы. Однако все эти законы уже существуют. Их столько, сколько эти глупцы даже не могут себе представить, однако весь этот удивительный и высочайший порядок уже существовал задолго до их «открытий». Свидетельство этому можно обнаружить повсюду. Физические законы природы существуют не благодаря тому, что их «открыли». Разве ученые создали законы природы? Они изобрели много вещей, но разум в природе существовал задолго до этого. Также повсюду существует множество могущественных энергий. Откуда они изошли? Кто их источник? Для ученых очевидно присутствие разума, благодаря которому совершаются научные открытия и изобретения, но откуда он взялся? Откуда возник

мозг? Неужели это просто часть мертвой плоти? Или же разум произошел от чего-то еще?

Сознание (дух) присутствует повсюду, даже в деревьях, камнях, земле, эфире, воздухе. Чтобы постичь истину, необходимо обрести связь с этим сознательным принципом безграничного мира. Но как понять безграничное? Безграничное — это личность, всемогущий и всеведущий Господь, желающий всем лишь блага, и источник всех видов любви. Нам следует обрести подлинную связь с Ним, отказавшись от всего очарования этого сотворенного Им мира. Нам следует выяснить, как мы можем обрести отношения с самим творцом.

И Его положение — это не просто положение творца. Материальный мир — это творение низшего порядка. На плане подлинной реальности есть гораздо более высокий мир, который безгранично превосходит этот мир чувственного опыта. Нам следует вопрошать о том, как нам обрести жизнь на этой земле. Нам следует попытаться понять, каковы различные уровни реальности в мире вечного сознания, и как мы можем попасть туда. Нам следует понять, как обрести доступ в эту трансцендентную обитель. Это понимание должно стать основой нашего поиска истины. Мы должны вопрошать о том, как освободиться от всех обособленных представлений

о жизни, проявляющихся в стремлениях к отрешенности или эксплуатации.

Однажды Кришна прибыл во дворец Кауравов, в лагерь Дурьодханы и Дхритараштры, чтобы заключить мирный договор. Но Карна, Дурьодхана и другие попытались пленить Его. Они думали, что если Кришна будет в тюрьме, то со всеми притязаниями Пандавов на трон будет покончено. Они знали, что Кришна — жизнь и душа Пандавов, их советник. Они думали так: «Мы схватим Кришну и посадим Его в тюрьму». И когда они уже были готовы пленить Кришну, Он явил им Свою вселенскую форму. Он явил Свою божественную природу всем на царском собрании, и все были ошеломлены. Они подумали: «Кто же Он такой?» Когда Кришна явил в Своей вселенской форме тысячи голов, рук и ног, все были безмерно удивлены: «Это воистину грандиозно! Мы видим в этой вселенской форме Баладеву, Арджуну и Бхригу. Эти веревки у нас в руках кажутся нам совершенно нелепыми!»

В то время, когда Кришна явил Свою вселенскую форму на царском собрании Куру в Хастинапуре, все присутствующие мудрецы в благоговении начали прославлять Его. Бхишма, Дрона, Нарада и Вьяса возносили хвалу Господу Кришне. Услышав их голоса, слепой царь Дхритараштра был сильно заинтригован и взмолился

Кришне: «Я слеп и не могу увидеть Тебя. Но я слышу, как эти великие мудрецы прославляют Твой удивительный облик. Для Тебя нет ничего невозможного. Даруй мне зрение — хоть на короткое время, — чтобы я мог узреть Твой облик. Позволь мне увидеть ту красоту, которую они так восторженно славят, а затем можешь опять вернуть мою слепоту». Кришна ответил ему: «Мне нет нужды устранять твою слепоту. Мне достаточно лишь повелеть тебе, и ты сможешь увидеть Меня».

Такова особенность лицезрения Господа. Наше видение Бога целиком и полностью зависит от Его воли. У нас нет ни глаз, могущих Его увидеть, ни ушей, могущих Его услышать. Он превыше всего чувственного опыта. Мы можем увидеть Кришну лишь по Его воле. Он сказал: «Смотри на Меня», и Дхритараштра увидел Его. Он смог увидеть божественный облик Кришны, несмотря на свою слепоту. Кто такой Кришна? Если глухой может Его услышать, а слепой — увидеть, то Его природа должна быть всецело надмирной и божественной.

В другой раз, когда Арджуна захотел увидеть вселенскую форму Кришны (*вишварупу*), Кришна сказал: «Смотри же, Арджуна», и тот увидел Его вселенский образ. Кришна спросил его: «Что ты видишь?», и Арджуна ответил: «Я вижу ве-

ликое множество удивительных божественных проявлений. Воистину, это чудо из чудес!» Сладостная воля Кришны лежит в основе всего. Вся наша жизнь связана с этой абсолютной силой. Наше нынешнее окружение не является стабильным и объективным, поскольку целиком и полностью зависит от божественной воли Бога. Он — причина всех причин. Этот мир исходит из Него и поддерживается лишь Им.

Однако этот мир преданности Богу очень далек от всего мирского. И мы утверждаем, что благодаря преданности и самоотдаче мы можем обрести связь с центром всего бытия. Итак, наш совет ученым таков: «О лекарь, ты должен вначале исцелить себя! Ты пришел дать множество прекрасных моделей цивилизации этому миру, но вначале тебе следует самому полностью исцелиться. Все, чем ты пришел „одарить“ людей, — обман. Все те законы природы, которые действуют во всем, что нас окружает, — не что иное, как сладостная воля Всевышнего. Эти законы природы не что-то неизменное. В их основе лежит сладостная воля Бога. Поэтому, все, что ты знаешь, — ничто, это нельзя назвать знанием в подлинном смысле этого слова». В любой момент законы природы могут измениться по воле Высшего самодержца, и на их месте появятся новые законы и правила.

В Его руках находится ключ, способный открыть нам доступ в совсем иную реальность. Он может просто сказать: «Арджуна, ты видишь Меня, но сейчас Я другой». И Арджуна скажет: «Да, сейчас я вижу Тебя таким». По Его воле все может выглядеть определенным образом, но в следующий момент это видение реальности может быть Им полностью изменено. Поэтому в том знании, что мы можем обрести посредством материалистичного образования, нет никакой ценности. Как только мы понимаем это, нам следует направить всю энергию на поиск Шри Кришны, прекрасной реальности.

Кришна очаровывает даже самого Себя. Он привлекающий всех Абсолют. Наша подлинная внутренняя потребность состоит в сладости, красоте, *расе*, *ананде*, блаженстве, счастье. Этого хочет каждый. Никто не скажет: «Я не хочу счастья». Никто, от самого незначительного атеиста до высочайшего теистического мудреца, не сможет это отрицать. Все скажут: «Я желаю блаженства, сладости, счастья и умиротворения». Это необходимо всем сознательным существам без исключения. Независимо от своих взглядов на мир, каждый желает счастливую жизнь. Поэтому наша прямая потребность в Нем, в Шри Кришне, прекрасной реальности. Он *расо ваи сах* — воплощенное блаженство и красота. Нам

следует начать искать Его. Не тратьте свое время впустую.

Не теряйте напрасно ни мгновения своей жизни в погоне за мимолетным мирским счастьем. Оставьте все это. *Сарва-дхармāн паритī-аджйā* — «Оставьте все представления о долге, которыми вы поглощены сейчас»³⁵. Все это лишь пустая трата времени. Начните поиск того высшего божественного принципа, Бога, который сотворил все, всем повелевает и дарует всему полноту и совершенство. Ищите лишь Его. Оставьте все свои так называемые обязательства и обязанности, что сопутствуют вашему относительному положению. Все они ошибочны, поскольку основаны на вашем неверном понимании своего положения. Не полагайтесь на них. Ищите изначальную причину всего, источник всех чудес мироздания. Господь наполнит ваши жизни совершенством. Он заботится о каждом даже самом незначительном бытии во всех безграничных мирах.

³⁵ Господь Шри Кришна сказал Арджуне: *сарва-дхармāн паритīаджйā, мām экам śараṇām враджа / ахам твām сарва-пāпехйō, мокшайищйāми мā śучах* — «Оставь все виды долга и полностью предайся Мне. Я освобожу тебя от всех грехов. Не скорби ни о чем» (Бхагавад-гита, 18.66).

Нам следует отправиться в путь к Кришне, заручившись Его благословениями. На этом пути неоценимую помощь нам окажут Его представители. Другие ничем не помогут нам в нашем внутреннем поиске. Мы должны принять прибежище святых. Также нашим величайшим прибежищем станет Его святое Имя, которое неотделимо от Его божественного бытия. Этот звуковой аспект божественного дарует нам неоценимую помощь на нашем пути к Богу. Его святое Имя — это наш девиз, наш боевой клич: «Харе Кришна!» С этим девизом мы будем идти вперед, хранимые Его истинными представителями, следуя за ними и отказываясь от всех возможностей и перспектив безбожной жизни. Все эти обещания *майи* — обман; в них нет никакой ценности.

Студент: В этом мире есть много несправедливости, лжи и насилия. Не так ли? Как это можно объяснить?

Шрила Шридхар Махарадж: Как справедливость, так и несправедливость — это две стороны одной медали. Оба этих фактора далеки от истины, поскольку подобны сну. Человеку может присниться как хороший, так и плохой сон. Но в любом случае это лишь сон. Не стоит тратить свою энергию на то, чтобы повсюду пытаться восстанавливать справедливость. Любое

мирское понимание справедливости и несправедливости всецело навеяно иллюзией. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» говорится:

**‘дваите’ бхадрабхадра-джйāна,
саба — ‘манодхарма’
‘эи бхāла, эи манда’, — эи саба ‘бхрама’³⁶**

«В материальном мире все представления о добре и зле полностью надуманны и ошибочны. Поэтому тот, кто говорит: „Это хорошо, а это плохо“, всегда неправ». В основе всех подобных рассуждений лежат заблуждения. Это никак не затрагивает наших подлинных интересов. Это совершенно ложное направление, следуя которому, мы не обретем удовлетворения наших внутренних запросов.

В этом материальном мире различие между справедливостью и несправедливостью весьма зыбко и призрачно. Все в этом мире зиждется на обмане. Все — ложь и иллюзия. Обман может быть разных видов и уровней, но он не перестает при этом оставаться обманом. Все формы справедливости и несправедливости иллюзорны. Человек может видеть хороший и обнадеживающий сон или же кошмар, но любой сон остается сном. Вся справедливость этого мира — это об-

³⁶ Антья-лила, 4.176.

ман, выдумка. Зачем же тратить столько времени в погоне за несбыточной мечтой? Все наши представления о добре и зле, о справедливом и несправедливом — заблуждения. На что бы человек ни уповал в этом мире, на хорошее или плохое, любые его упования — это лишь фантазии ума.

Студент: Но в этом мире столько голодающих и нуждающихся. Это кажется несправедливым.

Шрила Шридхар Махарадж: Будет ли голод нашей главной проблемой, если мы оказались замурованы в пещере? Весь этот мир всецело чужд душе. Солнца, звезды, луны, океаны и горы постоянно исчезают и появляются снова. Вы можете стать владыкой всего, что видите, правителем огромной долины кремаций и постоянно сожалеть: «Увы, все проходит. Каждое мгновение что-то исчезает навсегда!» Томас Грей писал в своей элегии:

«На всех ярится смерть
— царя, любимца, славы,
Всех ищет грозная... и некогда найдет;
Всемощны судьбы незыблемы уставы;
И путь величия ко гробу нас ведет!»³⁷

³⁷ Строфа из стихотворения «Сельское кладбище» (1802 года) в переводе В. А. Жуковского.

Любой путь в этом мире непременно закончится смертью, и этого никак не изменить.

Студент: Я хотел спросить о том, как же нам правильно относиться к этой несправедливости? Вы говорите, что у этого понятия нет точного определения. Но к чему тогда эти страдания?

Шрила Шридхар Махарадж: Причина страданий в том, что *джива*-душа злоупотребляет своей свободной волей. Она неверно использует то богатство, что ей дано.

Студент: Дано высшей силой?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, высшей силой. Являясь частью особой духовной энергии, вы вечно обладаете свободой воли. Но, злоупотребив этой свободой, вы выбрали стать владыками в этом брэнном мире, в точности как сатана, изображенный в поэме Мильтона «Потерянный рай». Он желал править в аду, нежели служить на небесах³⁸. Но наша свободная воля слаба, уязвима, и поэтому неправильный выбор всегда возможен. Мы пришли сюда стать правителями всего, что видим, стать царями ада. Во внутренней природе души заключена врожденная способность приспосабливаться к любым

³⁸ Better to reign in Hell than serve in Heaven — «Лучше быть владыкой ада, чем слугою неба» (вариант перевода: «Лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах»).

обстоятельствам. Но мы могли также выбрать служение на небесах. И тогда все наши желания были бы исполнены. Однако мы сделали неверный выбор и продолжаем двигаться в неверном направлении. Мы захотели править. Мы отказались от идеи вечного служения в высшем мире. Мы выбрали править в аду. Весь этот материальный мир подобен аду — царству скорби и страданий. Здесь мы постоянно сталкиваемся со множеством видов страданий. Их можно описать как нескончаемые рождения, смерти, старость и болезни. Все эти нежелательные вещи — признак того, что мы в аду. Но есть одно тонкое различие между адом и царством Бога. Если вы захотите жить на небесах, то должны жить там как предавшиеся Богу души. Высший мир — это земля предания Богу. И в конце концов мы поймем, что служить на небесах безгранично лучше и прекрасней, чем править в аду.

Глава 9.

Духовная эволюция

Вопрос: Я хотел бы узнать о положении женщин в вашей духовной традиции. Позволяют ли женщинам участвовать в различных церемониях, храмовых службах и других ритуалах проявления преданности Богу?

Шрила Шридхар Махарадж: Те, кто являются женщинами здесь, могут не быть женщинами в высшей обители Бога. А те, кто являются мужчинами здесь, могут не быть мужчинами там. Тело — это лишь одежда, оболочка. У души есть психическая оболочка, согласно которой она обретает физическую оболочку — тело из плоти и крови. Идентичность по полу связана как с телом, так и с умом. Каким бы ни была полая идентичность души в духовном мире, в этом материальном мире она изменчива и не определена. Однако у женщин в духовном мире гораздо более высокие и прекрасные перспективы.

Те души, которые осознали и проявили свою женскую природу в духовной обители Бога, получают гораздо хорошее и высокое положение, нежели мужчины. В этом мире мирских наслаждений положение мужчин считается лучше и важнее. Но там, в мире покорности и преданности Богу, женское умонастроение более ценно, чем мужское. В отношениях с Кришной главную и наиболее важную роль с нашей стороны играет покорность и преданность. Сам Кришна занимает высочайшее положение, а Его энергия всегда подчинена Ему. Мы частички этой подчиненной энергии, а не частички высочайшего владычества Кришны. Бог один, Его положение неизменно, и Он всегда обладает полной властью над всеми энергиями мироздания.

Вопрос: Вы говорите, что Кришна — это Он. Это означает, что Кришна обладает мужским обликом?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, мужским. Кришна — доминирующая половина абсолютной Истины. Все остальное подчинено Ему. Абсолютная Истина состоит из двух главных аспектов: мужского (доминирующей половины) и женского (подчиненной половины). Два аспекта — позитивный и негативный. Это подобно взаимодействию протона и электрона, пози-

тивной и негативной части. Протон в центре, а электрон и бесчисленные другие субатомные частички подобны множествам планет, движущимся по орбитам вокруг этого центра.

Вопрос: Верите ли вы во всеобщую концепцию равенства?

Шрила Шридхар Махарадж: Нет двух одинаковых вещей ни в этом мире, ни в мире духовном. Ничто не может быть тождественным или полностью одинаковым. Все обладает своими особенными характеристиками. Один атом отличается от другого атома, электрон отличается от другого электрона. По-другому и быть не может. Все имеет свои особые отличительные качества.

Вопрос: На основании чего вы определяете превосходство одного над другим?

Шрила Шридхар Махарадж: Чтобы понять что-либо, следует посмотреть на это с универсальной точки зрения. Понимание сути чего-либо придет к нам на основе его связи с абсолютным центром. Эти суждения могут быть сделаны согласно некому эталону блаженства (*расы*), в точности как золото является эталоном в измерении ценности какой-либо валюты. Ценность любой валюты — фунтов, долларов, рублей, рупий, йен — определяется их ценностью в золоте. Таким же образом есть множество видов отношений с Абсолютом на основе *расы*,

блаженства, божественных отношений. Понятие *расы* можно также научно и системно структурировать. У *расы* пять главных проявлений: *шанта* (пассивное преклонение), *дасья* (служение), *сакхья* (дружба), *ватсалья* (родительская любовь) и *мадхура* (любовь возлюбленных). Все эти уровни отношений с Богом можно классифицировать согласно степени и силы самой *расы*. В конечном счете *раса* (*ананда*, блаженство) — это тот общепринятый эталон, согласно которому мы можем судить о градации различных религиозных концепций, от примитивных до самых высочайших.

Если мы желаем установить ценность чего-либо, то должны понять, как это связано с обеспечением наших жизненных нужд. Например, пища — это жизненная необходимость. Во время голода мы не можем съесть доллары. В основе любого процветания лежит изобилие пищи, тогда как деньги всегда вторичны. Мы можем игнорировать деньги, но не пищу. Никакой народ не выдержит без еды. Это незаменимое условие для жизни каждого. Таким же образом радость — это внутренняя потребность каждой души, каждого живого существа. Положение различных религиозных представлений мы можем понять, лишь проследив в них развитие *расы* (отношения к Богу).

Различные религиозные убеждения содержат в себе множество разных предложений для различных людей. Есть христиане, буддисты, мусульмане и иудеи. Среди тех, кто следует ведическим учениям, есть вайшнавцы, *шанкариты* и множество других. Но если в сравнительном изучении проанализировать ценность всех этих религиозных представлений, мы увидим ее лишь в трех аспектах: *сат*, *чит* и *анандам*. Это означает три вещи: (1) насколько какая-либо религия надежна, вечна; (2) насколько она глубока, и как много я смогу осознать благодаря ей; и (3) каково в ней развитие *расы* (*анандам*, блаженства). Там должны быть все три составляющих: вечное бытие, осознанность или сознание, а также «пища» сознания — блаженство, счастье. Нам следует сравнивать религии лишь на основе этих трех эталонов.

Мы вправе спросить: «Что предлагает ислам, христианство, иудаизм или буддизм относительно вечного бытия, знания и блаженства? Какова цель всех религий?» Христианство, ислам, вайшнавизм — существует так много видов религиозной веры. Нам следует сравнить их и принять наилучшую. В каждой вере есть свои доктрины, правила, каноны и символы. Не стоит отбрасывать никакие религии этого мира, поскольку всегда найдутся те, для кого они будут уместны и полезны.

Однако, согласно нашему пониманию, Кришна — это воплощение блаженства и красоты. Поэтому высочайшей религиозной практикой для достижения всей полноты блаженства будет поиск Шри Кришны, прекрасной реальности. Но как мы должны искать? Посредством развития преданности Богу. И какова суть этого поиска? Посвящение себя, предание себя, самопожертвование — «умри, чтобы жить». Жить ради чего? Жить ради *кришна-премы*, божественной любви. Все представление о высшем мире можно описать двумя словами — *кришна-према*. Поиск Шри Кришны — это *самбандха-гьяна*, или понимание наших отношений с Тем, кто может исполнить все наши чаяния и желания. И каков же итог этого поиска? Кратко, в нескольких словах, мы описали это в заголовке одной из наших книг: «Поиск Шри Кришны, прекрасной реальности».

И это можно понять благодаря помощи Шри Гуру и его милости. Необходимость Гуру в нашей жизни огромна и всеохватна. Человеку свойственно ошибаться, но также в каждом есть желание избавиться от ошибок и достичь совершенства. Шри Гурудев приходит освободить нас от всех заблуждений, трудностей и внутренней запутанности. Постепенно наше понимание Гуру будет становиться все глубже. Жизненная

необходимость в Гуру заложена в основе всего нашего бытия.

Постепенно это понимание будет вести нас к Абсолюту, к Кришне. В конечном итоге мы увидим, что Гуру — это Кришна. Кто может развеять все сомнения и удовлетворить все наши запросы? Лишь Кришна. По мере развития нашей веры мы будем очищаться от всех сомнений. Внутри нас одни сомнения громоздятся на другие. Одно сомнение может уйти, а на его место прийти тысячи других. Однако Гуру способен очистить нас от всех сомнений: *бхидйате хрдайа-грантхий чхидйанте сарва-самйайāх* — «Гуру — это тот, кто может освободить наш ум от всех подозрений и сомнений»³⁹. Таким будет наш прогресс. Вначале наша вера может основываться на логике и разуме, но ее цель всегда трансцендентна. В конце концов наш поиск непременно достигнет своего назначения. Вера рождается из личной энергии Кришны, и лишь она будет способна указать нам путь в мире безграничного, где мы обретем наше вечное положение.

³⁹ *Бхидйате хрдайа-грантхий, чхидйанте сарва-самйайāх / кцийанте чāsйа кармāни, дрцтā эвātманййиваре* — «Так разрубается узел в сердце и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа» («Шримад-Бхагаватам», 1.2.21).

Сознание Кришны означает присутствие безграничного в ограниченном. Любовные отношения ограниченной души с безграничным Господом помогают ей жить в безграничном мире. Ограниченное обретает поддержку безграничного, получает безграничные ресурсы. Наш Гуру Махарадж приводил такой пример: если девушка без приданного выходит замуж за принца, то благодаря этому любовному союзу она становится принцессой. Так, не имея ничего, кроме дружбы или любви, можно обрести все. Такова природа сознания Кришны.

Благодаря сознанию Кришны все наши возможности могут возрасти. *Джива*-душа по своей природе очень мала и незначительна. Она ничтожно малый атом сознания, но, благодаря своему любовному союзу с Абсолютом, она может достичь полноты всех своих жизненных устремлений в Абсолюте. Так она в некотором роде становится совладелицей всего. Нельзя понять чьи-то возможности или силы без понимания его взаимосвязи с другими. Израиль — маленькая страна, и Россия могла легко оккупировать ее во время синайского конфликта. Однако присутствие Америки свело на нет такую вероятность. Поэтому отношения, союз или дружба должны всегда приниматься в расчет для понимания чьих-либо возможностей.

Есть притча о том, как маленькая птичка смогла привести в беспокойство и даже диктовать свои условия огромному океану. Однажды птичка отложила яйца в гнезде на берегу океана, но океан унес их прочь. Увидев это, птичка разгневалась и потребовала вернуть их назад, но океан ничего не ответил. Тогда птичка обратилась к Гаруде, царю всех птиц. Гаруда носит на себе самого Вишну. Он пришел на помощь этой птичке и пригрозил океану: «Если ты немедленно не вернешь яйца этой птички, то я выпью тебя до последней капли». Океану пришлось подчиниться. Так безграничный океан был покорен маленькой птичкой. Вишну Шарма Пандит так резюмировал суть этой притчи: «Чтобы понять положение человека, всегда нужно учитывать его друзей и даже друзей его друзей. Без такого понимания любая оценка чьих-либо сил или возможностей будет ошибочна». Так, силой дружбы, был покорен огромный океан. Подобным же образом, благодаря близким отношениям с безграничным, даже невозможное становится возможным — безграничное покоряется ограниченному.

Глава 10.

Чистая преданность Богу

Однажды Бхактивинод Тхакур увидел сон, в котором он воспевал святое Имя Кришны, странствуя по небесам. Так он пришел во дворец Ямараджа, где Ямарадж вместе с Брахмой, Нарадой и другими обсуждал один стих Бхагавад-гиты:

апи чет су-дурāчāро

бхаджате мām ананья-бхāk

сāдхур эва са мантавйаḥ

самйаг вйавасито хи саḥ⁴⁰

Обычное понимание этого стиха таково: «Даже если кто-то совершит внешне несправедный поступок, но если это *ананья-бхак* (Мой преданный, свободный от влияния *кармы* и *гьяны*), то его следует считать святым, поскольку он целеустремленно действует лишь ради Меня».

⁴⁰ Бхагавад-гита, 9.30.

Здесь Кришна говорит: «Что бы он ни делал, если он исключительно предан Мне, то его следует считать Моим преданным. *Самйаг вй-авасито хи сах*. И все его действия полностью верны». Но в следующем стихе Кришна говорит: *кципрам̐ бхавати дхармāтмā* — «Очень скоро он станет праведным, он станет дхарматмой (во всем следующим долгу)»⁴¹.

Когда Ямарадж, Брахма и Нарادا обсуждали этот стих, у них появился вопрос. Кришна говорит: *бхаджате мām ананйа-бхāk* (Мой исключительный преданный). Но возникает вопрос: «Что такое исключительная преданность, *ананья-бхаджан?*» Кришна говорит: *сарва-дхармāн паритйаджйā мām экам̐ йараṇām враджа* — «Оставь все другие религиозные представления и предайся лишь Мне одному»⁴². Такова исключительная преданность Кришне. Но если кто-то исключительно предан Богу, то он уже дхарматма, уже праведен и следует дхарме. Как тогда понять слова Кришны в следующем стихе: «Вскоре

⁴¹ *Кципрам̐ бхавати дхармāтмā, йайивач-чхāнтим̐ ни-гаччхати / каунтейа пратиджāнйхи, на ме бхактах̐ праṇаййати* — «Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. О, сын Кунти! Смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет» (Бхагавад-гита, 9.31).

⁴² Бхагавад-гита, 18.66.

он станет *дхарматмой*»? Как согласовать это? Кришна говорит:

**кщипраи̇м бхавати дхармāтмā
шāи̇вач-чхāнти̇м нигаччхати
кауштейа пратиджāнйхи на
ме бхакта̇х пра̇нашйати**

«Вскоре он становится праведным (*дхарматмой*) и достигает высочайшего мира. О сын Кунти, смело провозглашай повсюду, что Мой преданный никогда не погибнет». Таково общее значение этого стиха. Кришна говорит Арджуне: «Вскоре он станет праведным. Мой преданный никогда не погибнет. Иди и провозгласи это повсюду». Получается, Кришна говорит, что, став *ананья-бхак*, чистым преданным, оставив все виды долга и предавшись Ему, такой *бхакта* вновь станет «следующим долгу».

И когда Брахма, Нарада и Ямарадж обсуждали этот момент, они увидели Бхактивинода Тхакура, воспевающего святое Имя Кришны. Один из них сказал: «Это чистый преданный Бога. Он может открыть нам подлинное значение этого стиха». Бхактивинода Тхакура пригласили на это собрание и спросили: «Как привести в гармонию это противоречие? Называя кого-то Своим исключительным преданным, оставившим все виды долга и предавшимся Ему, Кришна

говорит, что вскоре он станет воистину религиозным и праведным. Как нам понять эти слова?»

Бхактивинод Тхакур объяснил им, что слова «скоро станет праведным» не относятся к исключительному преданному Кришне, а лишь к тому, кто считает этого исключительного преданного чистым при любых обстоятельствах. «Даже если он совершит что-то внешне несправедное, он все равно останется святым, *садху*». Тот, кто думает так об этом исключительном преданном, сам вскоре станет *дхарматмой*. Таково было объяснение Бхактивинода Тхакура.

В своем комментарии на этот стих Бхагавад-гиты я привел это объяснение Бхактивинода Тхакура. Я также понимал, что будет неправильным сказать, что *ананья-бхак* преданный становится *дхарматмой*. Кришна говорит, что исключительный преданный должен всегда считаться *садху*, честнейшим из людей. Тот, кто говорит, что такой исключительный преданный Кришне всегда должен считаться чистым, независимо от своих внешних поступков, сам становится праведным. Таково правильное заключение этого стиха. Утверждение такого человека об исключительном преданном Кришне полностью соответствует истине. И затем Кришна говорит, что понимающий это человек сам вскоре полностью очистится от всех своих греховных склонностей.

Кришна говорит, что понимающий природу исключительной преданности сам вскоре приходит к осознанию своего вечного долга и достигает вечного мира. «О Арджуна, поэтому Я прошу тебя обещать всем и каждому, что Моего исключительного преданного никогда не постигнет злой удел (*каунтейа пратиджāнīхи на ме бхактаḥ праṇаīйати*)». Следующий этому наставлению обретает благо, которое может навсегда изменить его жизнь к лучшему.

Если бы это было не так, то почему тогда Кришна сказал Арджуне: «Объяви всем, что Мой преданный никогда не погибнет». Зачем Арджуне делать это? Однако тот, кто провозглашает: «Исключительный преданный Кришны безгрешен, независимо от своих поступков», сам быстро становится праведником. Любой, кто будет так говорить, сам станет *дхарматмой* и обретет великое благо. Поэтому Кришна сказал Арджуне: «Говори так всегда. Иди на риск и всегда провозглашай эту истину. И ты сам обретешь это великое благо».

Конечно, Арджуна — это вечный спутник (*паршада*) Кришны, но Кришна говорит ему: «Поступай так», обращаясь ко всем нам. И, несмотря на свое положение спутника Бога, Арджуна принял роль вопрошающего ради блага всех людей.

Когда я готовил к изданию Бхагавад-гиту с этим комментарием, один мой брат в Боге сказал мне: «Если ты опубликуешь это объяснение, то менее продвинутые преданные могут воспользоваться этим, ошибочно называя что-то *ананья-бхак-бхакти*, исключительной преданностью. То понимание, что ты открываешь здесь, очень сокровенно. Об этом нельзя говорить всем, поскольку это очень сокровенный момент. *Апи чет су-дурāчāро бхаджате мām ананйа-бхāk, сādхур эва* — „Человек может совершать несправедные поступки, но если он *ананья-бхак* (предавшаяся Богу душа), то он должен считаться честнейшим из людей“. Если ты объяснишь это согласно своему толкованию, то каждый может сказать: „О, я и есть *ананья-бхак*“, и оправдывать этим свои гнусные поступки. Поэтому, прошу тебя, не открывай это толкование всем подряд».

Но, несмотря на такое предостережение, я все же опубликовал свой комментарий ввиду его огромной важности. Если кто-то действительно предается Кришне, то Кришна принимает его Своим. Хотя у Кришны есть права и власть над всем сущим, Он никогда не ущемляет чужих прав. И точно так же предавшуюся Ему душу никогда не следует считать преступником. Это подтверждается повсюду в «Шримад-Бхагаватам»: *ātмā бхūйāйа ча калпате* — «Мой пре-

данный принадлежит Мне»⁴³. Поэтому, если кто-то действительно получает вдохновение от Кришны, то его ни в коем случае нельзя считать грешником. Подлинно предавшаяся душа может наслаждаться чем-угодно от имени Кришны. Его следует почитать как Кришну. Он свободен принимать все, что принадлежит Кришне. Однако некоторые могут возразить: «Неправильно широко публиковать такие толкования. Если вы поступите так, то многие люди станут совершать дурные поступки под видом беспримесной преданности. Они скажут: „Я вайшнав. Я член *ачью-та-готры* — один из тех, кого Кришна признал Своим. Поэтому Его собственность также и моя по праву. Я могу наслаждаться всем“».

Затем возникает правомерный вопрос: «А как тогда распознать *ананья-бхак-бхакти*, чистую преданность Богу?» Это совсем не просто. Если

⁴³ *Мартйо йадā тйакта-самаста-кармā, ниведитāтмā вичикīрщито ме / тадāmритатвам пратипадйāmāно, майāтма-бхўйāйа ча калпате ваи* — «Живое существо, обреченное рождаться и умирать, достигает бессмертия, когда оставляет всю материальную деятельность, посвящает свою жизнь исполнению Моей воли и начинает действовать под Моим руководством. Так оно обретает возможность наслаждаться духовным блаженством, которым пронизаны любовные отношения со Мной» («Шримад-Бхагаватам», 11.29.34; цитируется в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 22.103; Антья-лила, 4.194)).

кто-то назовет себя чистым преданным, то этого будет совершенно недостаточно. Скорее наоборот, подлинный преданный никогда не считает себя таковым. Это будет противоречить его пониманию и внутреннему ощущению. Исключительная преданность — это совсем не дешевка. Истинный преданный думает: «Меня ни в коем случае нельзя называть *ананья-бхак-бхактой*. Я еще не достиг этого уровня. Это так возвышенно! А я лишь отдаляюсь от этого положения». Такова будет суть его отношения.

Что говорить о ком-то другом, если сама Шримати Радхарани говорит: «Люди неразрывно связывают Меня с Кришной. Они говорят, что у Меня с Кришной запретная связь. Как же они все ошибаются! На Свою беду Я не могу вручить Кришне все Свое сердце. Я не могу сказать, что полностью принадлежу Ему. Мое сердце разрывается от того, что Я не могу стать всецело Его. Поэтому все они ошибаются. Мне ничего не мешает стать полностью Его, даже вступить с Ним в незаконные отношения, но Я просто не способна на это. И это полностью Моя вина». Вот таким будет отношение подлинного *ананья-бхак-бхакты*.

Внутреннее устремление преданного будет совсем иным. В действительности тот, кто исключительно предался Кришне, уже не имеет вкуса ни к чему иному. Его ни в коем слу-

чае нельзя называть *дурачаром*, поскольку он не способен больше совершать отвратительные и гнусные поступки. Он всегда внутренне будет связан с Кришной. Тогда как во внешней жизни будет беспристрастным. Все, что он делает, он не делает сам по себе. Действуя в осознании высочайшей реальности, кто-то может уничтожить тысячи вселенных и при этом не сделать ничего дурного (*хатвāпи са имāн локāн на ханти на нибадхйате*)⁴⁴. Он действует на трансцендентном плане бытия, известном как *ниргуна*. Его действия не понять в категориях добра и зла этого материального мира. Он уже не живет в этом бренном мире причин и следствий.

В связи с Кришной все становится всеблагим. Это проявление высшего, трансцендентного мира *ниргуны*, полностью лишённого влияния материальных качеств. В материальном мире любая правда относительна. «Это правильно, а это неправильно; это мое, а это твое» — какова ценность всех этих понятий? Если преданный воюет цветок для Кришны, вы можете сказать: «Как

⁴⁴ *Йасйа нāхакрто бхāво, буддхир йасйа на липйате / хатвāпи са имāн локāн, на ханти на нибадхйате* — «Кто не руководствуется ложным эго и чей разум свободен, тот, даже убивая людей в этом мире, не убивает, и поступки его не имеют для него последствий» (Бхагавад-гита, 18.17).

ты посмел украсть цветок?» Но откуда вы взяли, что этот цветок по праву принадлежит вам? Все это — различные уровни ложных представлений о реальности. Человек может обладать наделом земли и считать себя его собственником. Но всегда может прийти магнат-землевладелец и сказать: «Ты не настоящий собственник. В действительности все эти земли принадлежат мне. Я лишь позволяю тебе арендовать эту землю». Но царь всей страны может возразить: «Это не так! Вся земля здесь принадлежит мне. Ваше право собственности относительно. Я полноправный правитель этой земли». Так в этом мире одни относительные представления об истинности всегда приходят в столкновение с другими. Вся нравственность и мораль зиждется на этих относительных представлениях о своем и чужом.

Любые представления о том, что в этом мире что-то принадлежит нам по праву, ошибочны. Любые отношения, что основаны на морали этого мира, также ошибочны и ложны, поскольку в них нет связи с высшей Истиной. Поэтому внешне дурное поведение истинного преданного в реальности является совсем не тем, чем кажется.

**‘дваите’ бхраб́рабхра-дж́я́на,
саба — ‘манодхарма’
‘эи бх́ала, эи манда’, — эи саба ‘бхрама’**

«В этом материальном мире все представления о добре и зле, о правильном и неправильном — лишь выдумки ума. Поэтому называть здесь что-то хорошим, а что-то плохим, будет всегда ошибочно»⁴⁵.

На глубинном плане реальности движется волна сознания Кришны, и множество *дживдуш* танцуют в ликовании. И этот танец абсолютен, поскольку в нем все преданы Кришне в настроении жителей Вриндавана: *сарва-дхармāн паритйаджйā мām экам*. Все принадлежит Кришне, и поэтому все происходит лишь ради Его удовлетворения. Исключительные преданные Кришны руководствуются лишь этим единственным принципом в жизни, совершенно не заботясь о множестве относительных требований или обвинений со стороны этого мира заблуждений. Их жизнь всецело связана с *ниргуной*, трансцендентным. На этом духовном плане бытия нет никаких соображений ложной собственности. Никакие заявления о праве частной собственности не имеют никакой ценности в сознании Кришны.

В этом стихе есть еще один важный момент, который следует учесть. Однажды Парашара Муни переправлялся через реку. Лодкой правила

⁴⁵ Шри Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, 4.176.

молодая девушка, и на середине реки Парашара внезапно попал под непреодолимое очарование ее красоты. Он предложил ей союз, и она согласилась. В результате этого союза родился Вьясадева. Парашара Муни к тому времени достиг совершенства в управлении своими чувствами. Однако пришло время для рождения Вьясы, и это необходимость внесла свои коррективы в его размеренную жизнь. Внезапно его охватило сильное вожделение, и он вступил в связь с этой девушкой. Благодаря их союзу в этот мир пришел Вьясадева, составитель всех ведических писаний. Это событие — проявление некой высшей вселенской воли. Ни в коем случае нельзя в чем-то винить Парашару Муни или сомневаться в его чистоте. Это произошло не по его прихоти или желанию. Он был лишь инструментом в руках высшей вселенской воли. Нам не следует считать этот случай проявлением вожделения и осуждать Парашару Муни за аморальный поступок. Им управляла высшая воля (*ниргуна*), божественная сила желания Кришны. Если бы это было не так, то такого события просто бы не могло произойти.

Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что следует всегда принимать во внимание не саму деятельность, а ее мотив. На основе самого поступка невозможно понять, насколько ви-

новен или невиновен человек. Судить о чем-то можно, лишь понимая скрытый мотив какого-либо поступка. У Драупади было пять мужей, но не она выбрала такую судьбу. Она приняла такое решение, исключительно повинувшись своему долгу, не ради собственной выгоды или личного счастья. Поэтому Драупади не несет ответственности за такой выбор, и ни в коем случае нельзя считать ее поведение непристойным. Она совсем не хотела быть женой пятерых мужей. В священных писаниях говорится, что каким бы нецеломудренным ни казалось поведение Драупади и Кунти, произнесение их имен может очистить любого. Всегда следует учитывать внутренний мотив любого поступка, его цель, а не то, как этот поступок выглядит со стороны.

Чистая преданность Богу — высочайший принцип бытия, и он не подчиняется общепринятым правилам и законам. Он связан лишь с высочайшими законами Бога. Когда дело касается этой чистейшей преданности, любые обычные предписания могут быть нарушены. Кто-то может подумать, что преданный нарушает закон или установленный порядок вещей. Однако Кришна говорит, что если в понимании Его высочайших желаний вы сможете доподлинно оценить возвышенную природу внешне непристой-

ного поведения возвышенных преданных, то это непременно возвысит и вас.

**āджһāйаиваṃ гуṇāн доṣāн
майāдиṣṭāн апи сваkāн
дхармāн сантиādжһа йаḥ сарвāн
мāм бхаджета са ту саттамаḥ**

Кришна говорит: «Лишь Я устанавливаю правила священных писаний. Это Мои указания, Мои законы. Но если кто-то нарушает эти правила ради Моего удовлетворения, то его следует считать лучшим из Моих преданных»⁴⁶.

Порой величайшая преданность царю может потребовать нарушить какой-то из законов царя. Когда мы осознаём природу божественного мира, то поймем, что Господь превыше всех правил и предписаний. Все эти законы для нас. К Нему все эти законы неприменимы. Он абсолютен. Когда кто-то обретает связь с Абсолютом, его поступки нельзя больше ограничивать теми законами, что даются для блага простых людей. Конечно, это следует понимать лишь в высшем смысле. Это не так, что во имя преданности Богу преданный больше не должен соблюдать обычные правила или законы человеческого общества. Но в высшем смысле мы всегда должны по-

⁴⁶ Шримад-Бхагаватам, 11.11.32.

нимать, что Кришна — это все и вся. Он создал все законы, и Он сам порой нарушал их. Те же, кто ради Него готовы преступить эти законы, дороги Ему больше всего. Он считает Своими самыми верными и близкими тех, кто готов пойти на любой риск ради служения Ему, и при этом готовы принять все последствия нарушения ими этих законов.

Такова природа всех игр Кришны во Врадже. Чтобы достичь Вриндавана, следует пожертвовать всеми представлениями о своих личных и частных интересах. Вриндаван — это высочайший идеал самопожертвования, поскольку каждый там жертвует всеми своими индивидуальными интересами или соображениями. Лишь достигнув такого уровня жертвенности, вы сможете родиться во Вриндаване, не раньше. Таково заключение Бхагавад-гиты:

**сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экаṁ шараṇām враджа
ахам твām сарва-пāпехйō
мокшайищйāми мā шучаḥ**

Кришна говорит: «Ты должен рискнуть всеми своими планами на будущее, рискнуть всем и всеми своими перспективами ради Меня. Я не потерплю в твоём сердце никого, кроме Меня. Чтобы прийти ко Мне, тебе следует распрощать-

ся со всеми твоими личными представлениями о жизни. Отношения со Мной должны быть всецело безусловными. Я не потерплю каких-либо посторонних интересов в сердце Своего преданного. Единственным его интересом буду лишь Я. Пожертвуй всеми своими так называемыми интересами и перспективами, всем. И только тогда ты сможешь встретить Меня во Вриндаване».

Глава 11.

Субъективность Бхагавад-гиты

Бхагавад-гиту комментировали многие вайшнавские *ачарьи*, такие как Вишванатх Чакраварти Тхакур и Баладев Видьябхушан. Джива Госвами также дал свои объяснения различных стихов. Бхактивинод Тхакур писал свои комментарии, и они включены в его бенгальский перевод Бхагавад-гиты вместе с комментариями Баладева и Вишванатха Чакраварти. Толкования Шридхара Свами оригинальны и уникальны, и Шри Чайтанья Махапрабху высоко ценил его комментарии «Шримад-Бхагаватам» и Бхагавад-гиты.

Я также попытался пролить новый свет на некоторые стихи Бхагавад-гиты. На основании слов предыдущих комментаторов я показал дальнейшее развитие *мадхура-расы* в Бхагавад-гите, вплоть до высочайших любовных отношений *паракия-расы*. Когда я обсуждал свои объяснения с Бхактиведантой Свами Махараджем,

то спросил его: «В этом месте Бхагавад-гиты я в своих объяснениях показал проявление *мадхура-расы*. Что ты думаешь об этом?» Он сказал мне: «Что я могу сказать? Твои объяснения правильны и безупречны».

В них я попытался представить совершенно новое понимание. Я обнаружил указание на высочайшую любовную преданность *гопи* к Кришне в десятом стихе десятой главы Бхагавад-гиты: *тещāм сатата-йуктāнāм... йена мām упайāнти те*⁴⁷. В точности как в «Шримад-Бхагаватам» есть четыре главных стиха, в Бхагавад-гите также есть четыре главных стиха, в которых раскрывается вся суть ее глубочайшего онтологического представления.

Первый из четырех главных стихов Бхагавад-гиты [10.8] звучит так:

**ахам сарвасйа прабхаво
матгаḥ сарвам правартате
ити матвā бхаджанте мām
будхā бхāва-саманвитаḥ**

⁴⁷ *Тещāм сатата-йуктāнāм бхаджатām прīти-нўрвакам / дадāми буддхи-йогам там йена мām упайāнти те* — «Тех, кто искренне ищет Меня, Я наделяю духовным разумом, позволяющим прийти ко Мне». Или: «Таким преданным, навечно вручившим себя Мне и поглощенным служением Мне, Я дарую божественное вдохновение, благодаря которому они могут обрести близкие отношения со Мной» (10.10).

«Я — источник всего. Все исходит из Меня (включая все представления об абсолютной Истине и даже о поклонении Мне). Осознавая это, мудрец всегда занят поклонением Мне в *бхаве*, глубочайшем блаженстве преданности».

Здесь Кришна говорит: *ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате* — «Все исходит из Меня, включая все виды пониманий абсолютной Истины». В «Бхагаватам» приводятся три главные понимания Абсолюта: Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман — это всеохватный аспект Абсолюта, Параматма — вездесущий аспект Абсолюта, а Бхагаван — это личностный аспект Абсолюта⁴⁸.

В своей «Бхакти-сандарбхе» Джива Госвами раскрыл глубинное значение Бхагавана, личности Бога. Общее понимание Бхагавана таково: это «Тот, кто управляет всеми энергиями». Все энергии мироздания управляются лично Всевышним, Бхагаваном. Такое понимание Бхагавана мы находим в личности Нараяны на Вайкунтхе. Однако Джива Госвами дал одно особо пре-

⁴⁸ В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11) говорится следующее: *ваданти тат таттва-видас таттвам йадж дж-йанам адвайам / брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате* — «Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном».

красное понимание личности Бхагавана. Он говорит, что значение слова Бхагаван — это *бхаджанййа-сарва-сад-гуна-вишишта* — «Бхагаван столь непостижимо очарователен, что любой, кто встретится с Ним, навеки покоряется Его красотой и желает служить лишь Ему». Бхагаван обладает такой сильной притягательностью, что каждый желает поклоняться Ему с величайшей любовью. Он притягивает к Себе любовь всех и каждого. Бхагаван — это Тот, кому желает служить каждый во всем мироздании.

Я включил это толкование Дживы Госвами в свой комментарий на приведенный выше стих Бхагавад-гиты. В «Шримад-Бхагаватам» описаны три аспекта абсолютной Истины (всеохватный Брахман, вездесущая Параматма и привлекающая всех абсолютная личность, Бхагаван). Я объяснил в своем комментарии, что изречение Кришны (*ахам сарвасйа прабхаво*) означает: «Я — *сваям* Бхагаван, изначальная личность Бога. Я первоисточник всех трех представлений об Абсолюте. Я источник не только Брахмана (всеохватного Абсолюта) и Параматмы (вездесущего Абсолюта), но и Нараяны, Владыки всех энергий и всеобщего объекта преклонения. Я источник их всех. Я *сваям* Бхагаван».

Так я раскрыл значение изречения «*ахам сарвасйа прабхаво*». В следующей строке Кришна

говорит: «*маттах сарвам правартате*», и над этими словами следует задуматься еще глубже. Кришна говорит: *сарвам правартате* — «Все исходит из Меня». Иными словами, Он говорит здесь: «Даже поклонение Мне приходит от Меня. Вначале Я показываю это сам. Я сам поклоняюсь самому Себе. Я исполняю это как Гуру, Моя наилучшая энергия. Эта энергия неразделима со Мной. Она известна как Шримати Радхарани. Посредством этой энергии Я поклоняюсь сам Себе. Каждое движение берет свое начало во Мне, даже поклонение Мне самому. Служение Мне устанавливается Мной. Для этого Я принимаю Свою особую роль — роль Гуру. Я открываю это всем, и так любой сможет понять, как правильно поклоняться Мне. По этой причине Гуру также называют Бхагаваном, поскольку он полностью тождественен Мне (*ācāryām mām vidjānīyān*)⁴⁹».

Наилучшая энергия Бхагавана — это Радхарани. Поэтому высочайшее понимание как Гуру,

⁴⁹ *Ācāryām mām vidjānīyān nāvamānīeta karhicit / na martīa-buddhīāsūieta sarva-devamāyo guruḥ* — «Каждый должен относиться к ачарье, как ко Мне самому, и никогда не пренебрегать им никаким образом. Никто не должен завидовать ему, считая его обыкновенным человеком, так как он является представителем всех богов» («Шримад-Бхагаватам», 11.17.27).

так и служения Бхагавану полностью представлено в Шримати Радхарани. Затем Кришна говорит: «Те, кто знают это, непременно будут поклоняться Мне (*ити матвā бхаджанте мām*)». Те, кто понимают, что Радхарани служит Кришне наилучшим образом, будут служить Кришне под Ее руководством. Таково *радха-дасьям*, божественное служение Шри Радхе. С таким пониманием они будут поклоняться Кришне.

В своем комментарии я объяснил это намерение Кришны, выраженное в Его словах «*ити матвā бхаджанте мām*» — «Зная это, они поклоняются Мне». Это означает: «Те, кто знает, что поклонение Мне приходит от Меня, и что Моя высочайшая энергия поклоняется Мне наилучшим образом, будут поклоняться Мне под руководством этой Моей наилучшей энергии». Мы здесь находим указание на важность *радха-дасьям*, служения Шри Радхе, как высочайшей цели последователей Рупы Госвами (*рупануга-гаудия-сампрадаи*). Здесь Кришна говорит: «Понимая, что Моя наилучшая энергия поклоняется Мне наилучшим образом, преданный будет поклоняться мне под руководством Шримати Радхарани или Ее полномочного представителя — Шри Гуру. Такие преданные никогда не будут стремиться поклоняться Мне напрямую, а лишь через служение Моей высочайшей вну-

тренней энергии». Таково значение изречения «*ити матвā бхаджанте мām*».

Затем Кришна говорит: *буддхā бхāва-саман-витāх*. Здесь буддха указывает на мудрых теистов (*сумедхасах*). В «Бхагаватам» говорится, что только мудрые теисты будут способны оценить это (*йаджанти хи сумедхасах*). Возвышенный теистический разум — это результат величайшей удачи, нисшедшей свыше (*сукрити*); его нельзя приобрести самостоятельно. Буддха означает «тот, кто ощущает прямую связь с трансцендентным миром (*ниргуной*)». Его разум не является частью этого мира *майи*; наоборот, он приходит через духовную связь с высшим миром на пути самопознания. Лишь такой преданный может по достоинству оценить эти возвышенные истины. В «Бхагаватам» говорится:

**кр̥ṣṇа-варṇам̐ твиṣṭāk̥ṣṇам̐
сāṅгопāṅгāстра-пār̥ṣадам̐
йаджñāиḥ сāṅкīртана-пrāйаир̐
йаджанти хи сумедхасах̐**

«Те, кто обладают возвышенным теистическим разумом (*сумедхасах*), будут поклоняться единственно лишь Господу Шри Чайтанье Махапрабху, и методом их поклонения будет *санкиртана-ягья*»⁵⁰.

⁵⁰ Шримад-Бхагаватам, 11.5.32.

Таким образом, этот стих Бхагавад-гиты означает: «Тот, чья преданность рождена волной *ниргуны*, чья вера никак не основана на этом мире заблуждений, будет поклоняться Мне через *радха-дасьям*». Здесь *бхāва-саманвитах* означает *рāга-саманвитах*, то есть они поклоняются с *анурагой*, чистой любовью. Их близкие отношения с Кришной и их преданность Ему не подчинены никаким правилам — они не возникли благодаря строгому следованию заповедям священных писаний, а пришли через *бхаву*, сердечное наитие. Такое поклонение называется *рага-марга*, путь спонтанного влечения.

Заповеди священных писаний подразумевают различные соображения выгоды или потери, тогда как поклонение в духе *бхāва-саманвитах* не основано на подобной расчетливости. Это естественный поток любви и влечения к Кришне. Это *гьяна-шунья-бхакти*, преданность Кришне, всецело свободная от расчетливости, от какой-либо корысти или понимания своей выгоды: *джнāна-кармāдй-анāвртam*⁵¹.

Следующий [10.9] из этих четырех главных стихов содержит все послание Бхагавад-гиты:

**мач-читтā мад-гата-прāṇā
бодхайантах параспарам**

⁵¹ *Анйāбхилāщитā шунйām, джнāна-кармāдй анā-*

катхайантаі ча мām нитйām

тушйанти ча раманти ча

«В сердцах и умах Моих преданных всегда присутствую лишь Я, и беседы обо Мне непрерывно даруют им величайшее удовлетворение и блаженство».

Здесь Кришна говорит: «Я пребываю в их сердцах и мыслях (*мач-читтā мад-гата-прāñā*). Они посвящают всю свою жизнь и деятельность лишь Мне. Их жизненная энергия (*прана-шакти*) полностью направлена на Меня. Они всегда думают обо Мне и посвящают служению Мне все силы, они говорят обо Мне, обогащая свое взаимное понимание (*бодхайантах параспарам*). Они любят беседовать обо Мне друг с другом, тогда как разговоры о чем-то другом их совершенно не интересуют. Как в личной жизни, так и на публике они любят говорить лишь обо Мне и ни о чем другом. Я единственная тема их обсуждений (*катхайантаі ча мām нитйām*). Что бы они ни делали, куда бы ни пришли, они всегда говорят лишь обо Мне одним».

вртām / āнукūлйена крїшнāну-шйланам, бхактир ут_тамā — «Наивысшая преданность удовлетворяет трансцендентные желания Господа Кришны и свободна от внешних покровов каких бы то ни было устремлений, основанных на деятельности или знании» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11).

Затем Кришна говорит: «Непрестанно говоря обо Мне, они обретают огромное удовлетворение (*тушйанти ча раманти ча*)». Внутренняя суть изречения «*тушйанти ча раманти ча*» такова: здесь описаны два уровня преданных. Вплоть до *ватсалья-расы*, или родительских чувств преданности, преданные Кришны ощущают великое удовлетворение (*тушьянти*). Выше этого начинается высочайший вид удовлетворенности (*раманти*), который можно ощутить лишь в *мадхура-расе*. В точности как муж и жена наслаждаются особыми отношениями, так и преданные Кришны ощущают блаженство (*раманти*) отношений с Ним, просто говоря о Нем. Здесь все *ачарьи* сходятся в том, что слово «*раманти*» указывает на супружество, а преданные в супружеских отношениях могут ощущать самый высочайший пик родства между мужем и женой по отношению к Кришне. В обществе Кришны они ощущают блаженство супружества (*раманти ча*). Также они чувствуют это блаженство, даже когда просто говорят о Кришне. Значение слова «*раманти*» было объяснено в различных местах Вишванатхом, Баладевом, Бхактивинодом Тхакуротом, а также было признано даже Шанкарачарьей, который согласился с тем, что слово «*раманти*» указывает на супружество.

Затем, в следующем главном стихе Бхагавад-гиты [10.10] говорится:

**тешāм сатата-йуктāнāм
 бхаджатāм прīти-пūrвакам
 дадāми буддхи-йогам там
 йена мām упайāнти те**

«Тем, кто постоянно поклоняется Мне с преданностью, Я дарую божественный разум, который помогает им прийти ко Мне».

Это обычное значение этого стиха, но есть еще глубинное значение. Здесь Кришна говорит: «Тех, кто непрестанно заняты любовным служением Мне (*сатата-йуктāнāм*), всегда пребывают во Мне, связаны со Мной, служат Мне с величайшей любовью и почтением в своем сердце — *дадāми буддхи-йогам там*, — Я наделяю разумом, который приводит их прямо ко Мне. Так они приходят к еще более близким отношениям со Мной». Но такое объяснение я нахожу излишне многословным. Кришна уже сказал: *сатата-йуктāнāм* — «Их преданность непрерывна, они всегда неразрывно связаны со Мной». Если они уже связаны с Кришной, тогда можно спросить, почему же Он снова говорит: «Они придут ко Мне»?

Кришна уже сказал, что эти преданные говорят лишь о Нем, думают лишь о Нем, обретают

блаженство в Нем и всегда заняты служением Ему. Он говорит: «Они даже на мгновение не теряют связи со Мной и служат Мне с искренней любовью». Получается, они уже связаны с Кришной любовными сердечными отношениями, а затем Кришна говорит: «Я наделяют их вдохновением, которое приведет их ко Мне (*mām upaiñanti me*)». Это противоречиво. Здесь уже сказано, что они неразрывно связаны с Кришной, тогда как они снова «придут к Нему»? Как можно понять эти слова Кришны: «они придут ко Мне»? Так я обнаружил более глубокое понимание слов «*mām upaiñanti me*». Я понял, что слово «*упаянти*», которое обычно означает «они придут», здесь указывает на «*упапати*» (внебрачную любовь). Поэтому *упаянти* (они придут ко Мне) означает, что они принимают Кришну как *упапати* (любовника).

В обществе есть законные супруги, или мужа, и есть любовники (*упапати*). Во Вриндаване Кришна не является законным супругом *гопи*. Он их владыка, повелитель их сердец.

Здесь Кришна говорит: «Я вдохновляю прийти ко Мне тех, кто постоянно занят любовным служением Мне». Каких преданных Кришна здесь вдохновляет? Высочайшую группу преданных (*раманти*), которые связаны с Ним супружеской любовью, полной и совершенной *расой*

(*мукхья-расой*). Кришна здесь говорит: «Я вдохновляю их прийти ко Мне, принять Меня своим любовником (*унапати*)». Здесь Кришна говорит: *бхаджатām прīти пūrвакам* — это указывает на *прему*, которая проявлена только в *мадхура-расе*, супружестве. Поэтому подлинное значение этого стиха в том, что Кришна вдохновляет прийти к Нему тех, кто достиг супружества с Ним, и принять Его как своего любовника (*унапати*). И как они придут к Нему? Он вдохновляет их прийти к Нему, отбросив все без исключения законы и требования общества и священных писаний. Так, внутренне вдохновленные Им и отбросившие все предписания общества и религии, и даже обманывая своих мужей, *гопи* тайком встречаются с Кришной как со своим самым дорогим возлюбленным (*паракия*).

Положение Кришны абсолютно. Он гораздо сильнее наслаждается преданностью тех, кто ради Него готов оставить все что угодно. И Он изнутри вдохновляет преданных на это: «Внешне вам следует исполнять все предписания общества и религии, но Мое положение намного выше всех правил и предписаний. Мое положение превышает всех законов общества и заповедей писаний. Я выше Вед и всего остального. Веды — Мои наставления для обычных людей. Ведические предписания предназначены для

тех, кто отклонился от пути ко Мне. Общество также руководствуется теми наставлениями, которые даны для падших душ. Но Моя связь со всем — полностью внутренняя; она совершенно не зависит от законов общества и религии. Мне не нужно чье-либо одобрение. Моя связь со всем — это константа: она ни от чего не зависит. Ничто не может ее оборвать. Поэтому тебе следует полностью оставить все условия и перспективы прежней жизни и прийти ко Мне. У тебя уже нет свободы поступить как-то иначе. Когда твоя природа преданности Мне потребует от тебя идти напрямую ко Мне, у тебя не останется выбора. Твое сердце непременно будет привлечено Мной».

Такова *упапати*, преданность в настроении внебрачной любви. Это преданность Вриндавана (*вриндаван-бхаджан*): *йена мām упайāнти те*. Итак, здесь Кришна говорит, что преданным-*раманти*, которые уже склонны к отношениям с Кришной в супружестве (как муж и жена), Он дарует особое чувство и вдохновение в сердце, и они приходят к отношениям с Ним как *упапати* (любовники). Здесь, по сути, Кришна говорит: «Преданность в настроении внебрачной любви так возвышенна, что она превосходит законы и правила как общества, так и религии. Такая любовь ни от чего не зависит. Ничего из того,

что ты только можешь себе вообразить, не может как-то повлиять на эту связь со Мной. Она естественна и заложена в самой основе твоего бытия. Она не зависит от каких-либо одобрений писаний или общества. Ты можешь жить, выражая формальное почтение священным писаниям и социальным обычаям, но в глубине сердца ты будешь только Моим. Таково *йена мām упайāнти те*, особое наставление, природа или понимание, которое Я даю этим преданным».

Иными словами, эти преданные не позволяют никакому другому *пати* (супругу) стать между ними и Кришной. Они не потерпят ничего, что было бы чуждо этой связи, даже если это соответствует законам общества и наставлениям писаний. Их преданность так возвышенна, что все Веды находятся в поиске этого идеала любви, этого божественного положения:

**ācām ахо чараṇа-реṇу-джуcām ахам сйām
врдāване ким апи гулма-латаушадхйнām
йā дустйаджам сва-джанам āрйа-патхай
ча хитвā
бхеджур мукунда-падавйм śрутибхир
вимргйām**

«Хотя во всех Ведах можно найти лишь некие намеки на эту неопишимо возвышенную преданность *гопи*, сейчас я начинаю понимать

их возвышенное положение. Смогу ли я когда-нибудь родиться травинкой во Вриндаване, чтобы на моей голове всегда была пыль со стоп *гопи*? Эти великие души оставили общество, дружбу, любовь, своих родных и близких и даже все ведические принципы, чтобы принять полное прибежище святых лотосоподобных стоп Кришны»⁵².

Следует также упомянуть один момент: выражение «*паракия-бхава*» имеет более широкое применение. Это не просто преданность в настроении внебрачной любви. Это чувство, заставляющее превзойти наставления писаний и законы общества ради «непозволительных» отношений, можно найти не только в супружестве (*мадхура-раса*). *Паракия* буквально означает «принадлежать другому». *Ватсалья-раса* (родительская любовь) и *сакхья-раса* (дружба) также побуждают к чувствам *паракии*. Это особый путь любви, известный лишь тем, кто следует *рага-марге*.

В случае с Яшодой *паракия* принимает следующую форму. Яшода говорит: «Некоторые люди говорят, что Кришна не мой сыночек. Они говорят, что Он — сын Деваки!» Это чувство еще сильнее усиливает ее сердечную любовь к Криш-

⁵² Шримад-Бхагаватам, 10.47.61.

не, поскольку она думает: «Я могу потерять Его в любой момент». Такое понимание постоянно усиливает ее любовь к Кришне, побуждая служить Ему с еще большей нежностью и заботой.

В *сакхья-расе* можно также обнаружить чувства *паракиши*. «Некоторые говорят, что Кришна пришел из Матхуры, и Он может снова уйти туда. Он не принадлежит нам. Мы не можем называть Его только нашим другом». Такое опасение может привести пастушков в сильное беспокойство, и они думают: «Мы можем потерять Его в любое время». Так их чувства дружеского служения становятся еще более сильными. Из этого мы можем понять, что все чувства во Вриндаване — это *паракия*.

В настроении служения (*дасья-расы*) также проявляются подобные чувства. Преданные ощущают: «Некоторые говорят, что Кришна пришел из Матхуры, и что Он — сын Васудева. Получается, Он здесь лишь на время, Он не простой селянин, как мы». Подобные мысли приходят порой каждому на ум во Вриндаване. Поэтому *паракию* можно обнаружить не только в *мадхура-расе*. Этим чувством Кришна покоряет всех.

Паракия играет очень особую роль в *мадхура-расе*. Ее особенность в том, что в *мадхура-расе* есть множество возражений и препятствий со стороны писаний и общества. Но в самих *гопи*

это не вызывает никаких возражений. В *мадхура-расе* они преступают наставления Вед и общества — они рискуют всем ради Кришны. В других *расах* есть лишь страх: «Кришна с нами лишь ненадолго. Он может уйти. Он не принадлежит нам...» Это опасение усиливает их стремление служить Кришне, но в *мадхура-расе* они не могут не идти против наставлений Вед и общества. Они идут против своих старших, всегда рискуя совершить грех в их глазах. Это особое качество *паракии* в *мадхура-расе*, постоянно поддерживающее высочайший накал преданности Кришне. И это устремление к *паракие* (*йена мām упайāнти те*), о котором Кришна говорит здесь в отношении преданных-*раманти*, связанных с Ним узами супружества, также присутствует во всех слугах Кришны во Вриндаване.

И, наконец, мы подходим к последнему из четырех главных стихов Бхагавад-гиты [10.11]:

тещām эвāнукампāртхам ахам

аджйāнаджам тамаḥ

нашайāmй āтма-бхāва-стхо

джйāна-дйипена бхāсватā

Кришна говорит: «Чтобы явить им особую милость, Я вхожу в их сердца и устраняю невежество светочем знания».

Глубинное значение этого стиха не так просто извлечь. Выражение «*тещām эвāнукампāртхам*» можно объяснить двумя способами. Поверхностное объяснение в том, что Кришна благоволит к Своим преданным, а более глубокое объяснение в том, что Кришна говорит: «Я желаю их благосклонности. Я жажду расположения этих преданных высочайшего уровня». И в «Бхагаватам» Кришна говорит:

**майи бхактир хи бхўтāнāм
амртатвāйа калпате
дишṭīā йад āсйн мат-снехо
бхаватīнāм мад-āпанаḥ**

«Мои дорогие *gopi*! Обретя преданность Мне, каждый считает себя неопишимо удачливым. Благодаря этому Мои преданные обретают вечную жизнь в океане блаженства. Но Я должен признаться, что считаю Себя гораздо более удачливым, поскольку пришел в соприкосновение с той удивительной любовью, что живет в ваших сердцах»⁵³.

Весь парадокс в том, что Кришна якобы говорит, что боль этих возвышенных преданных и непрерывная занятость в служении Ему побуждает Его даровать им чистое знание, посред-

⁵³ Шримад-Бхагаватам, 10.82.44.

ством которого они обретают освобождение и достигают высшего Брахмана. Таков был довод последователей Шанкарачарьи. Но я стал мыслить немного в другом направлении.

Гьяна-дипена — очень сложное выражение: «Я наделяю их знанием», и поэтому я постарался дать другое объяснение: когда сердечная боль разлуки преданных Кришны достигает своего пика, Кришна внезапно приходит и являет Себя. Например, Шачи Деви ощущала сильную боль разлуки, когда готовила для Нимая, и по Его милости она ясно увидела, что Нимай пришел и съел *прасадам*. Подобно этому во Вриндаване, когда боль разлуки становится совершенно нестерпимой, преданные Кришны внезапно понимают: «Кришна снова здесь, в нашей компании». Поэтому, когда Кришна говорит, что из милости Он появляется и удаляет невежество, их *агьяну*, это означает, что когда преданные сгорают в невыносимой разлуке с Ним, Он появляется перед ними и устраняет всю тьму их болезненной разлуки. Из милости Он дарует им Свою поддержку. Это подобно некому лекарству, благодаря которому они могут продолжать жить дальше. Когда во Вриндаване Его преданные страдают от разлуки с Ним, порой Он приходит и являет Себя друзьям: «Я снова среди вас. Я вас не покидал». В этом смысл этих слов «устранение тьмы

светом божественного знания» (*джнāна-дīпена бхāсватā*). Здесь слово «агьяна» (невежество) означает *гьяна-шунья-бхакти*, преданность Кришне, свободная от знания. Преданные не думают, что стали частью *лилы*, игр Верховного Господа. Нет, их преданность свободна от какой бы то ни было расчетливости. Такова *гьяна-шунья-бхакти* — простодушная и беспримесная преданность.

Здесь Кришна говорит: «Я не в силах терпеть боль разлуки, которую ощущают Мои преданные. Я не могу не поспешить к ним и не явить им Себя: „Я здесь, Моя матушка. Ты видишь Меня? Я здесь, пришел принять приготовленную тобой пищу!“». Порой Шачи Деви готовит пищу для Божества, а после предложения она видит пустой поднос. В это время она думает: «Может, это был сон? Я видела Нимаю. Он принял *прасад*, и на подносе ничего не осталось. Но Нимаю ушел очень далеко. Как же Он мог вкусить этот *прасад*? Что тогда я видела? Это был сон или же какая-то собака съела все? Или я все перепутала? Может, я совсем не готовила сегодня? Возможно, я не предлагала никакой пищи Божеству Бала-гопала? Что же мне делать?»

Так Шачи Мата приходит в замешательство. Это можно назвать словом «агьяна» (невежеством). Затем Шри Чайтанья присылает ей

весточку через преданного: «Скажи Моей матушке, что произошедшее на днях чудо ей не привиделось. Я лично приходил принять приготовленную ею пищу. Это был не сон. Напомни Моей матушке об этом и утешь ее. Скажи ей, что Я приходил к ней и принял приготовленный ею *прасадам*. Скажи ей, что это действительно произошло».

Таково значение четвертого главного стиха Бхагавад-гиты: «По Своей милости Кришна удаляет тьму разлуки со Своими преданными». И те, кто напоминают нам о Кришне, удаляя тьму, рожденную разлукой с Ним, — истинные гуманисты. Они раздают высочайшее лекарство. *Гопи* сказали Кришне: «Мы страдаем от боли, что создана Тобой. Лишь весточки о Твоих деяниях помогают нам продолжать жить. Мы жаждем слушать их и затем ощущаем, как к нам снова возвращается жизнь. У нас нет иного лекарства, кроме Твоей поддержки и утешения. Лишь это спасает наши сердца от нестерпимого пламени разлуки». Их слова приводятся в «Шримад-Бхагаватам»:

**тава катхāмртаṃ тапта-джйванāм
кавибхир йдитаṃ калмашāпахам
п̄раваṇа-мангалаṃ ш̄римад-ātатаṃ
бхуви гр̄нанти йе бхӯридā джанāх**

«О Кришна, мы всегда страдаем в этом мире, но нектарное слушание о Твоих деяниях и словах снова возвращает нас к жизни, как если бы это устранило все бремя наших грехов. Такое слушание благоприятнее всего на свете. Оно наполняет нас духовным богатством. Те же, кто несут это божественное послание, — величайшие спасители всего человеческого общества и высочайшие гуманисты»⁵⁴.

⁵⁴ Шримад-Бхагаватам, 10.31.9.

Глава 12.

Мантра Гаятри

Это объяснение *брахма-гаятри* непременно должно привести нас к заключениям «Шримад-Бхагаватам». *Гаятри-мантра* и «Шримад-Бхагаватам» — это одна и та же истина, заключающая в себе саму суть «Веданта-сутры». «Шримад-Бхагаватам» представляет собой подробный комментарий на *гаятри*:

артхо 'йам брахма-сўтрāñām
бхāратāртха-винирñайах
гāйатрй-бхāщйа-рупo 'сау
ведāртха-парибр̄мхитах⁵⁵

Поэтому значение *гаятри-мантры* должно быть в линии «Шримад-Бхагаватам». Если мы проанализируем это, то перед нами раскроется сущность *гаятри*, которая неразрывно связана с заключениями «Шримад-Бхагаватам».

⁵⁵ Стих из «Гаруда-пураны».

В чем смысл *гаятри*? Слово «*гаятри*» — это соединение двух санскритских слов: *ганат* (песнь) и *трайате* (дарующая освобождение). Это означает: «та песня, благодаря которой обретается спасение, освобождение». *Гаятри* известна как *веда-мата*, мать Вед. Из *гаятри* исходят все Веды. Если мы изучим все заключения Вед, от лаконичных афоризмов до самых обширных объяснений, то обнаружим в основе всего слог Ом. Эта истина явила себя в форме *гаятри-мантры*, потом проявилась как обширные ведические писания, а затем приняла облик «Веданта-сутры». В конце концов все ведические заключения обрели свое наиболее полное и совершенное выражение в «Шримад-Бхагаватам». Так происходило развитие значения *гаятри-мантры*, составляющее сущность всего ведического знания. Поэтому *гаятри* непременно должна содержать в себе смысл «Шримад-Бхагаватам», гласящее, что высочайшее понимание Бога раскрывается в Шри Кришне, прекрасной реальности.

Именно таким должно быть подлинное значение *гаятри-мантры*, но вопрос в том, как увидеть в *гаятри* суть «Шримад-Бхагаватам» — представление о Боге как Кришне, Всепривлекающем. Я слышал, что Джива Госвами дал такое объяснение, но так и не смог его найти. Я слышал, что он описал, как сущность *гаятри*-

мантры приводит к сознанию Кришны. В любом случае во мне пробудилось желание обрести такое понимание *гаятри*.

Общепринятое понимание *гаятри*: это «песнь, дарующая освобождение». У освобождения должна быть позитивная сторона. Освобождение означает не только лишь свободу от негативной стороны, но и позитивное обретение. Такое определение дает «Шримад-Бхагаватам»: *муктир хитвāñīатхā рӯпам̐ сварӯпеṇа вйавастхитиḥ* — «Подлинное освобождение (*мукти*) достигается лишь тогда, когда мы обретаем свое самое наилучшее положение в вечном мире»⁵⁶. Просто уход из этого негативного плана бытия не может называться освобождением. Гегель говорил, что цель нашей жизни — самоопределение. Нам следует определить свое изначальное предназначение в органичном целом; не просто уход от негативной стороны существования, но

⁵⁶ *Ниродхо 'сйāнуñīаianaм āтманаḥ саха йāктибхиḥ / муктир хитвāñīатхā рӯпам̐ сва-рӯпеṇа вйавастхитиḥ* — «Когда живое существо вместе с присущей ему тенденцией к обусловленности сливается с бытием погруженного в мистический сон Маха-Вишну, этот процесс называют свертыванием космического проявления. Освобождение — это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела» («Шримад-Бхагаватам», 2.10.6).

и некая позитивная занятость в высшем мире божественного служения. Это должно стать нашим высочайшим жизненным устремлением. Такова подлинная суть *гаятри*.

Слово «*гаятри*» происходит из двух санскритских корней: *ганат* и *трайате*. *Трайате* означает позитивное достижение высочайшего предназначения (*сварупена вйавастхитих*). А *ганат* — это не просто звук, а музыкальный звук. Этот музыкальный звук, дарующий высочайшее позитивное освобождение, указывает на *санкиртану* Шри Чайтаньи Махапрабху и звук флейты Шри Кришны.

Глубинный смысл *брахма-гаятри-мантры* таков: первым идет слог Ом. В этом слогe Ом заключено семя *мантры*, которая содержит в себе все. Следующее слово «*бхур*». *Бхур* — это мир, где мы находимся сейчас, *бхулока*, мир нашего жизненного опыта. Затем идет слово «*бхувах*». *Бхувалока* — это мир наших умственных достижений. Он наша опора, фон всего нашего опыта. Опыт нашей нынешней жизни — итог наших умственных способностей. И наше нынешнее положение сейчас совершенно неслучайно — мы обрели его как следствие нашей прежней *кармы*. Этот физический мир, который мы можем воспринимать всеми своими чувствами, — прямое следствие наших прежних умственных устрем-

лений. Этот тонкий мир прежней кармы (мир ума) и называется *бхувалока*.

Следующее слово в этой мантре — *сва*. Выше *бхувалоки* находится *свалока*. Мир ума (*бхувалока*) означает принятие и отвержение и определяет, что делать, а что не делать: «Это мне нравится, а это не нравится». Однако *свалока* означает мир принятия правильных решений, мир разума (*буддхилока*). Наш разум говорит нам: «Ты хочешь это сделать, но воздержись, а иначе потеряешь больше, чем приобретешь». Этот мир разума известен как *свалока*. Так этот материальный мир состоит из трех главных уровней бытия — физический мир (*бху*), мир ума (*бхува*) и мир разума (*сва*).

Конечно же, более подробное описание состоит из семи уровней: *бху*-, *бхува*-, *сва*-, *маха*-, *джана*-, *тапа*- и *сатьялока*. Это обстоятельно разъясняет Санатана Госвами в своей «Брихад-бхагаватамрите». Здесь же эти семь уровней бытия упрощены до трех: физический, умственный и интеллектуальный. И все эти три уровня бытия объединены в слове «*тат*».

Следующее слово в *брахма-гаятри* — это *савитур*. *Савитур* означает сурья (солнце). А солнце метафорически указывает на источник света, благодаря которому мы можем видеть. Три этих уровня мироздания (грубые и тонкие) мы можем

воспринять лишь благодаря *савитур*. Что же это такое? Это душа. В действительности мы видим этот мир не благодаря солнцу, а благодаря душе. Что дарует нам возможность воспринимать окружающее и позволяет видеть грубые формы? Не солнце позволяет нам видеть, а душа. Это объясняется в Бхагавад-гите (*йатхā прākāīайатī экаḥ кртснам локам имам равих*)⁵⁷. Солнце разгоняет тьму и позволяет видеть окружающий нас мир, но видим мы благодаря внутреннему свету, нашему сознанию. Солнце может показать цвет нашим глазам, уши могут явить нам мир звуков, а руки могут явить мир прикосновений. Но в центре всего пребывает душа. Это душа придает свет этому миру, дарует нам понимание окружающей действительности, мира нашего восприятия. Все наше восприятие возможно лишь благодаря наличию души. Здесь это слово «*савитур*» (солнце) может означать лишь душу, которая, подобно солнцу, являет нам все.

Все эти семь уровней нашего бытия, представленные физическим миром (*бху*), миром

⁵⁷ *Йатхā прākāīайатī экаḥ, кртснам локам имам равих / кшетрам кшетрī татхā кртснам, прākāīайати бхāрата* — «Бхарата, подобно тому, как солнце одно освещает весь мир, так и тот, кто пребывает на поле деятельности [в теле], озаряет собой все это поле» (Бхагавад-гита, 13.34).

ума (*бхува*) и миром разума (*сва*), объединены одним словом «*tat*» (то). «То» открывается нам солнцем, которым в данном контексте является наша индивидуальная душа. Индивидуальные души — причина возникновения этого мира. Все только в сознании и нет ничего за его пределами. Беркли сказал, что весь этот мир — в сознании. В этом физическом мире мы видим все благодаря солнцу. Если бы не было солнца, то все пребывало бы во тьме, и мы не могли бы ничего увидеть. Мы можем видеть лишь благодаря свету. И в высшем смысле свет означает душу, сознание. Душа — это субъект, а все семь уровней материального мира — объекты для души.

Следующее слово в *гаятри-мантре* — это *варенйам*. *Варенйам* означает *пуджа* — достойное поклонения и почтения. Хотя в этом объективном мире душа является субъектом, но существует и более высокий мир, которому все души служат и поклоняются. И этот мир — обитель Высшей души.

Это достойное поклонения трансцендентное бытие известно как *бхарго*. *Бхарго* означает сверхсубъективный мир, обитель Высшей души. Это упоминается в первом стихе «Шримад-Бхагаватам»: *дхāmnā свена садā нираста-кухакам*

*сатйам парам дхīмахи*⁵⁸. Шрила Вьясадева здесь говорит, что он обрел восприятие высшей реальности, чья чистая и вечная слава настолько возвышенна, что просто своим сиянием не допускает существования даже тени заблуждений. Субъект — это душа, которая всегда духовна, а ее объектом служат различные миры мирского жизненного опыта. Но есть еще Сверхсубъект, и

⁵⁸ *Om namo bhagavate vāsudevāya, dжанmādй аsйа йато 'нвайād, итаратай чāртхешв абхиджñах сварāt, тене брахма хрдā йа āди-кавайе, мухйанти йат сūрайах, теджо-вāри-мрдām йатхā, винимайо йатра три-сарго 'мршā, дхāmнā свена садā нираста-, кухакам сатйам парам дхīмахи* — «О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы, о всепроникающая Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он абсолютная истина и изначальная причина всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены Им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Лишь благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на Него, ибо Он — абсолютная Истина» («Шримад-Бхагаватам», 1.1.1).

Его сверхсубъективная обитель, достойная всеобщего поклонения, намного выше положения субъекта (индивидуальной души).

Слово «*бхарго*» означает «более тонкий, нежели душа» и «занимающий более важное положение, нежели душа». Это указывает на Высшую душу, Параматму. В широком значении слово «*бхарго*» обычно означает «свет». Подобно тому, как благодаря рентгеновским лучам мы можем увидеть то, что не увидишь невооруженным глазом, так и *бхарго* — это *сварупа-шакти* — высший и более могущественный свет, способный показать душу. Но если *бхарго* — это энергия, то чья она? Она принадлежит *Деве*. Что значит слово «*дева*»? *Дева* означает «Тот, кто прекрасен и игрив», и это Шри Кришна, прекрасная реальность. Это не всеохватная однородность сознания — Его бытие наполнено постоянным движением — божественными играми (*лилами*). *Дева* означает объединение игр и красоты, то есть прямо указывает на Кришну.

Его обитель — это *бхарго* (сияющая), и это *варенйам*, достойная преклонения для души. Какова природа *сварупа-шакти*? Это *вайбхава*, проявление Шримати Радхарани. На Ней лежит полная ответственность за служение Кришне. Она — сама энергия этого служения. *Бхарго* — это *вайбхава*, проявление трансцендентного облика Шримати Радхарани, и в Ней заключе-

но все служение Кришне. *Бхарго* представляет *махабхаву*, подчиненную половину Абсолюта, тогда как *Дева* (Кришна) — это *расарадж*, доминирующая половина Абсолюта.

Гаятри-мантра как бы обращается к нам с просьбой: *бхарго девасйа дхймахи* — «Начни медитировать на эту реальность». Но какой вид медитации возможен в мире преданности Богу? Не просто некая абстрактная медитация, а развитие своего настроения служения (*кр̥ṣṇānuśīла-нам*). *Дхимахи* означает «присоединись к спонтанному потоку, потоку преданности во Вриндаване». И что произойдет в результате этого? *Дхийо йо нах прачодайāt* — «Наша способность к совершенству и развитию усилится безгранично». Соответственно нашей самоотдаче в служении мы обретем величайшую готовность и способность служить еще больше, в точности как постепенно растёт прибыль на банковском депозите (*‘dāsa’ kari’ ветана море деха према-дхана*)⁵⁹. Так наше служение в предании себя

⁵⁹ *Према-дхана винā вйартха даридра джйвана / ‘dāsa’ kari’ ветана море деха према-дхана* — Шри Чайтанья Махапрабху в настроении преданного Господа Кришны говорит: «Без богатства премы жизнь бессмысленна и скудна. Сделай меня Твоим слугой и одари наградой в виде премы» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 20.37).

Богу будет постоянно расти. *Дхимахи* означает *арадхана* (поклонение). Это невозможно объяснить никак иначе, кроме как в терминах *арадханы*, *пуджи* и *севы* — поклонения, обожания и любовного служения. Слово «*дхи*» происходит от слова «*буддхи*», которое обычно означает «то, что развивается при помощи разума». Но здесь *дхи* указывает на божественный разум, который нисходит в наш мир, чтобы помочь нам совершенствоваться в нашем служении Кришне. Таково глубинное значение *гаятри-мантры*.

Гаятри, как песнь освобождения, также означает *санкиртану*. *Киртан* — это также пение, и нам следует совершенствоваться в нем на нашем пути к высочайшей цели. Благодаря *санкиртане* Шри Чайтаньи Махапрабху, мы будем восстановлены в своем высочайшем настроении служения. Итак, *брахма-гаятри* в связи с Махапрабху означает *кришна-киртан*. Так этот звук свяжет нас с Вриндаваном и мелодией флейты Кришны. И когда мы войдем во Вриндаван, то обнаружим, как сладостный звук флейты Кришны помогает всем слугам Кришны исполнять их соответствующие обязанности. Услышав звук этой флейты, *гопи* и все остальные еще более усердно посвящают себя делам. А ночью, лишь заслышав звук этой флейты, *гопи* бегут к Ямуне с мыслями: «Кришна там!» А когда Яшода слышит звук

флейты Кришны, она думает: «Мой сыночек уже здесь! Он скоро придет домой». Так звук этой флейты Кришны еще сильнее занимает слуг Господа в служении Ему, побуждая их еще более внимательно посвящать себя служению Ему.

В своем санскритском комментарии на *га-ятри-мантру* я написал: *дхīр ārā́дханам эва нā́йад ити тад рā́дхā-падам дхīмахи* — «Все виды служения обретают свое самое полное выражение в Радхике». Все они Ее части, подобно ветвям дерева. *Мадхура-раса* — это главная *раса* (*мукхья-раса*), соединяющая в себе все остальные *расы*.

Шримати Радхарани — это *махабхава*. Она представляет всю полноту настроения служения Кришне.

Звук флейты Кришны, представленный *га-ятри-мантрой*, напоминает нам о нашем служении и помогает посвятить себя ему. И в чем наше служение? Наше служение в том, чтобы полностью посвятить себя служению Шримати Радхарани — принять Ее руководство. *Гаятри-мантра* побуждает нас памятовать о лотосоподобных стопах Шримати Радхарани и исполнять Ее указания. Она олицетворяет все служение Кришне. Поэтому попытайтесь обрести служение Ей — обрести Ее руководство и исполнять все Ее указания. Так глубинное значение *гаятри-мантры*

приводит нас к *радха-дасьям*, самоопределению (*сварупеṇа вйавастхитих*).

Между тем эта изначальная сладость супружеской любви (*мадхура-расы*) частично представлена в *ватсалья-* и *сакхья-расах*. Преданные в *ватсалья-расе* служат Нанде и Яшодде, а преданные в *сакхья-расе* будут служить Шридхаму и Судаму. Однако в конечном итоге вся система служения Кришне как единое понимание наиболее полным образом раскрывается в Шримати Радхарани.

Радха-дасьям, служение Шримати Радхарани, — это глубочайшее понимание *гаятри-мантры*. Это также высочайшая цель нашей жизни. По-другому и быть не может! «Шримад-Бхагаватам», как совершенное развитие теизма, — представление высших заключений Вед, Упанишад и множества других священных писаний. Все истины божественного откровения в своем высочайшем выражении и понимании приводятся в «Шримад-Бхагаватам». И «Шримад-Бхагаватам» учит нас, что это высочайшее понимание (самоопределение) указывает на служение Шримати Радхарани — служить Кришне под Ее высочайшим руководством. Мы желаем обрести непосредственную связь со служением Ей.

Какое же тогда внутреннее значение и смысл слова «*бхарго*»? *Бхарго ваи врѣабхāнуджāt*.

мā-вибхаваика-ārādhана-īrī-пурам. Бхану означает солнце или «то, что своим светом открывает нам все». Радхарани — это дочь Вришабхану. Именно поэтому я выбрал слово «бхану». Чтобы представить Ее личные проявления, я привел слово «ваибхава». Ваибхава означает «то, что исходит» или «распространение себя». Прабхава — это «центральное представление», а ваибхава — это «внешние проявления». Шримати Радхарани — это сама сущность *сварупа-шакти*, и вся *сварупа-шакти* — Ее проявление. Вся *сварупа-шакти* представляет собой прекрасную и высочайшую обитель служения Шримати Радхарани.

В точности как солнце излучает свет, вся внутренняя энергия Бога — это распространение *махабхавы*, Шри Радхики. Она проявляет Себя в эту прекрасную и сияющую область, внутреннюю энергию, и в этом проявляется Ее служение Кришне. Из Нее исходит все, что необходимо для служения Ему. Все энергии Бога исходят из Нее, чтобы помочь Ей в служении Ее Господу. Но если попытаться понять сущность всей внутренней энергии Бога, то это будет *махабхава*, Радхарани. И когда Радхарани желает служить, Она проявляет Себя в бесчисленных образах. При некоем содействии Баладевы и *йогомайи* весь духовный мир, включая Вриндаван, Матху-

ру и миры Вайкунтхи, проявляются, лишь чтобы помочь Шримати Радхарани в Ее служении Шри Кришне.

Так я раскрыл глубинное значение *гаятри-мантры* как *радха-дасьям*, служение Шримати Радхарани, и попытался представить это понимание в санскритском стихе. Гаура Харибол!

Предметный указатель

Абсолютная Реальность, Истина, Божественность

- все виды пониманий ** (стр. 197)
- высшее совершенство ** (16)
- два главных аспекта ** (170)
- два свойства ** (15)
- доминирующая половина ** (228)
- игр прекрасного ** (12)
- как абсолютное благо (37)
- как высочайший наслаждающийся (124)
- любовный союз с ** (176)
- определение ** (93, 137)
- особые характеристики ** (122)
- подлинное понимание ** (21)
- связь с ** (171, 192)
- сладость ** (122)
- способность постичь ** (138)
- три базовых элемента в ** (22)
- три главные виды понимания ** (197)
- в ** возможно все (155)

Абхас

- как уровень сознания (25)

Арджуна

- Кришна говорит ** (55)
- как вечный спутник Кришны (183)

Атеизм

доводы против ** (97)

Аханкар

как махат-таттва (45)

Баладева

вступил на арену Камсы (118)

энергия ** (22)

Беркли (41, 129, 125)

идеализм ** (83, 98)

Бертран, Рассел (137)

Богословы, ученые

ошеломлены (60)

Брахма

день ** (24)

Брахман (Высший)

Шанкарачарья проповедовал ** (21)

душа погружается в ** (46)

Буддизм (90, 112)

опровержение ** (96)

Бхагавад-гита

четыре главных стиха ** (196)

Бхагаван

Гуру также называют ** (199–200)

определение ** (197–198)

Бхакти, преданность Богу

внутренний аспект ** (69)

исключительная ** (183, 191)

лучший из преданных (192)

развитие ** постепенно (70)
рождена волной ниргуны (202)
проявление чувств ** (71)

Бхактиведанта Свами (41, 79)
мнение ** (195–196)

Бхактивинод Тхакур
«Джайва-дхарма» ** (23, 129)
«Кришна-самхита» ** (23)
проявилось в уме ** (132)
на этом собрании богов (181)

Бхактисиддхант Тхакур
находился в Пури (23)

Бхувалока
как мир прежней кармы (222)

Вайкунтха, духовный мир
как общее понимание духовного мира
(47)
природа ** (67)

Вайшнава-ачарьи
не принимают Будду и Шанкару (95)

Васудева (22)
царство ** (47)

Веды
предписания ** (207–208)

Веданта
афоризм «тат твам аси» (91)
афоризм «таркāпратищṭхānāt» (94)

Вера

рождается из энергии Кришны (175)
цель ** трансцендентна (175)

Вираджа

как первичная вода (44)

Вриндаван (85, 102–106)

во ** все сознательно (31)
как мир совершенного теизма (120)
преданность ** (208–209)
родиться растением во ** (104)

Всевышний

как гипнотизер (135)
по воле ** (134–135)

Вселенная

когда ** разрушается (53)
нейтральное преклонение во ** (104)
разворачивается и сворачивается (50)

Вриндаван, Враджа

родиться во ** (193)
встретить Кришну во ** (194)

Высшая Душа

постичь ** (21)

Высший Субъект (146)

под влиянием гипноза ** (17)
как начало эволюции сознания (15)

Вьяса, Вьясадева

пришло время рождения ** (190)

Гагарин, Юрий (151)

Гаятри, Брахма-гаятри

звук флейты Кришны (222)

определение ** (221)

представляет суть веданты (219)

глубинное значение ** (229)

Ганга (31)

льется со стоп Нараяны (94)

Гармония

все приходит в ** в Боге (152)

Гаруда

пригрозил океану (177)

Гегель

как глубочайший западный

философ (127–129)

пантеизм ** (115, 123–124)

развитие истины по ** (127–128)

самоопределение по ** (86, 221)

Гипноз

принцип ** (155)

гипнотическое внушение (155)

Грей, Томас

поэма «Элегия» (165)

Говардхан

поклонение ** (106)

Голока

все виды отношений с Богом на ** (48)

различие между ** и Гокулой (53)

Гокула

существует в идеальном мире (54)

Гопи Враджи

молят Нараяну (94)

вспоминают Кришну (120)

Гуру

необходимость в ** (174)

как Бхагаван (199–200)

как Кришна (175)

Гьяна-шунья-бхакти (202)

как простодушная преданность (215)

Дарвин

определение эволюции ** (79)

опровергнуть теорию ** (155)

Декарт (96, 126)

Джада Бхарата (107)

Джива Госвами

«Бхакти-сандарбха» ** (197–198)

описал сущность гаятри (220)

Дигвиджай Пандит (94)

Драупади

не выбрала свою судьбу (191)

Душа, атма

втянута в мнимую битву (76)

как единственная реальность (83)

как луч сознания (49)

отношения ** и Высшей души (96)

отношения тела и ** (57)

поддерживают вселенную (110)
позволяет нам видеть (224)
половая идентичность ** (169)
положение падшей ** (58)
проницательность ** очень слаба (141)
следует вопрошать о ** (61)
сознание в мире чистого сознания (74)

Дхарма

дхарматма (180)

Заблуждения (164, 289)

все пребывают под властью ** (103)
Гуру освобождает от ** (174)
как причина страданий (36)
корень всех ** (76)
мы живем в джунглях ** (73)
определение ** (75)
освобождение от ** (35)
ум как часть мира ** (83)

Зависимость

от майи сродни наркотической (140)

Затмение (23)

Земля

если ** исчезнет (54)
личностное проявление ** (26)
как богиня и мать (14)
тень луны падает на ** (23)

Знание

безграничный океан ** (66)

всегда будет частичным (51)

Иллюзия, майя

определение ** (74–75)

Индивидуальность

проявляется ** (30)

Искренность (62–63)

Истина

может быть скрыта (51)

поиск ** (157)

Йога-майя

влияние ** (108)

роль ** (21)

вечно сопровождает Кришну (21)

Кали

жертва божеству ** (107)

Капила

философская система ** (34)

Конфуций (127)

Космология (23)

Кришна

благоволит к Своим преданным (213)

божественная воля ** (107)

воплощение блаженства и красоты
(174)

все принадлежит ** (76)

взошел на арену Камсы (118)

выше Нараяны (94)

игры ** вечны (53)

игры ** движутся (131–132)
каждый видит по-своему (118, 122)
как величайший волшебник (21)
звук флейты ** (229)
как Всевышний (39)
как олицетворенная сладость (121)
как причина памяти,
забвения и разума (18)
как расарадж (228)
не ущемляет чужих прав (184)
прибыл во дворец Кауравов (158)
прикосновение стоп ** (41, 121)
побуждение в служении ** (230)
поиск ** (174)
понимание желаний ** (191)
принять полное прибежище ** (209–210)
рисковать всем ради ** (211–212)
мелодия флейты ** (119)
мистическое могущество ** (18)
непременно позаботится (107)
непроявленная форма ** (55)
положение ** (55)
разрушает невежество (214–215)
сладостная воля ** (160)
явил вселенскую форму (158)

Кунти

произнесение имени ** (191)

Лакшми Дев

влечет к Кришне (94)

Личность

как первичный свет (44)

Мадхура-раса, супружество

блаженство ** (204)

дальнейшее развитие ** (195–196)

два вида ** (48)

соединяет все расы (230)

Майя

Абсолюту не нужна ** (113)

как нерушимый закон (114)

обещания ** это обман (163)

«Ману-самхита»

о сотворении мира (43)

Материя, материальная природа

без свободы сознание становится **
(139)

возникает из жизни (79)

как стадия сознания (14, 26,
57, 115)

как производная личности (26)

как отражение реальности (75)

личностный аспект ** (25)

первостихия ** (44)

плавает на поверхности сознания (98)

принцип ** (30)

реальность ** непостижима (26)

Материализм

видение мира на основе ** (154)

Махабхава

как Шримати Радхарани (72, 232)

Махат-гаттва

как энергия сознания (45)

разделяется (49)

Милость, благосклонность Бога

прогресс зависит от ** (145)

Милтон

«Потерянный рай» ** (66, 166)

Нараяна

превосходство ** (93)

Наука

бахвальство современной ** (151)

Невежество

благородное ** (150)

как проявление тьмы (43)

культивация ** (153)

познать процесс ** (148)

путает объект и субъект (10)

разрушение ** (214–215)

сковывает сознание (41)

Несовершенство

зависит от реальности (16)

часть совершенства выглядит ** (80)

Ниргуна

как высшая воля (190)

как трансцендентный план бытия
(187)

Объективная эволюция

как неверное восприятие реальности (9)

Объективный мир

управляется миром субъективным (18)

Образование

современное ** как невежество (153)

субъективное ** (154)

Откровения

Вед признаются совершенными (52)

о природе божественного (79)

суть всех ** писаний (108)

Относительный мир

как искаженное отражение Абсолюта
(20)

Отречение

склонность к ** (68)

Паракия-раса (195–196)

определение (210)

как все чувства Враджи (211)

Парашара Муни

совершенно управлял чувствами (190)

Патанджали

об осознанном движении в сторону зла
(38)

Платон

теория параллелизма ** (127)

Пракрити (21)

пуруша и ** взаимосвязаны (21)
как непроявленность материи (46)
не порождает сознание (57)

Предание себя Богу

может привлечь Господа (145)

Према, божественная любовь

пробуждение ** (71)

Принцип

личности и сознания (32)

Прогресс

на основе ништхи (69)
подлинный ** (70)
зависит от благосклонности Бога (145)

Проницательность

как использовать ** (145)
будет помогать нам (147)

Пуруша

** и пракрити взаимосвязаны (21)

Равенство

всеобщая концепция ** (171)

Рага-марга (202, 210)

Радха(рани), Радхика (22)

как высший Гуру (199–200)
как наилучшая энергия Кришны (199–200)
как полнота служения Кришне (230)
как проявление сварупа-шакти (232)
отношение ** (192)

проявление ** (227)

служение ** (200–201, 230)

Радха-Говинда

стать частью игр ** (104)

Радха-кунда

положение ** (105)

Различие

между причиной и следствием (56)

Разнообразие

источник ** (16)

Разум, осознанность

божественный ** (205)

возвышенный теистический ** (201)

присутствие ** повсюду (156)

пробуждение ** (34, 58, 65, 148)

что приводит к Кришне (205)

Рамануджа

выступил против Шанкарачарьи (112)

идея единого Абсолюта ** (114)

Раса, отношения с Богом

системное понятие ** (172)

Расчетливость

бхакти, свободная от ** (202)

Раху

как тень в ее личностном

проявлении (27)

проглатывает солнце или луну (23)

Реальность

- во власти Самодержца (136)
- видимая ** (76)
- глубоко погрузиться в ** (69, 85–87, 100)
- как восприятие души (26, 74)
- многогранность истинной ** (87)
- нисходящая волна высшей ** (78)
- ограниченное восприятие ** (134–135, 161)
- определиться с пониманием ** (134)
- первое обращение к ** (100)
- подлинная ** (51, 74, 78, 101, 157)
- поиск прекрасной ** (161)
- покров ** (99–100)
- постижение духовной ** (22, 79)
- различные уровни ** (47, 157)
- сознательная ** (98)
- субъективна (18)
- три ветви ** (19)
- удивительная ** (81)

Религия

- три главных аспекта ** (173)

Риши

- видят все как личность (25)

Рупа Госвами

- «Бхакти-расамрита-синду» ** (70)
- «Уджвала-ниламани» ** (60)
- цель последователей ** (100–101)

Самодержец (135–136)

может изменить все законы (136)

покоряется лишь любовью (136)

реальность в полной власти ** (136)

Самоопределение

как полнота всех аспектов «я» (86)

Санкхья

разветвление в ** (19)

Сат-чит-ананда (22)

Свалока

как мир разума (223)

Сварупа-шакти (16)

обитель ** (41)

Сверхсубъект (226)

Свобода

злоупотребление ** воли (166)

души несовершенна (139–140)

личного выбора (48)

неправильно воспользовавшись **
(141)

Служение Богу (Кришне) (58)

виды ** (59)

настроение ** (105)

обретение ** (59)

Смерть

как величайший враг (82)

Сознание

абхаса как уровень ** (24–25)

- без свободы становится материей (139)
- все основано на ** (41–42)
- искаженное ** (85)
- как свет (44)
- как отправная точка всего (97)
- лежит в основе реальности (18)
- мир чистого ** (78)
- не продукт материи (11, 102)
- не соприкасается с материей (30)
- неделимое ** (49)
- однородное ** (115)
- отлично от пракрити (49)
- первично (13, 102)
- переходит в материю (25)
- полное преобразование ** (62)
- практики не порождает ** (57)
- пронизывает все (115, 157)
- путь к материалистичному ** (14)
- пыль как частичка ** (106)
- различение ** и ума (32)
- связано лишь с сознанием (13)
- смутная, теневая стадия ** (13)
- чистое ** (34)
- Сознание Кришны (59)**
 - волна ** (189)
 - движение игры в ** (127–128)
 - как полноразвитый теизм (120)
 - недостаток в ** (39)

- постоянная связь с ** (68)
- побуждение действовать в ** (85)
- природа ** (176)

Сомнения

- Гуру очищает от всех ** (175)
- уходят с пониманием души (63)
- сознателен ли сомневающийся (97)

Справедливость

- понимание ** (164)

Страдания

- души в рабстве (140)
- царство скорби и ** (167)

Субъективная эволюция

- идея ** (10)

Сукрити, духовные заслуги

- вера возникает из ** (77)

Счастье

- внутренняя потребность в ** (161)
- здорового состояния (37)
- погоня за мирским ** (162)

Теизм

- три аспекта ** (22)

Татастха

- как неопределяемое (50)
- как равновесие (43)
- определение (139)

Творение

- согласно «Ману-самхите» (43)

Теория Дарвина (14)

Уджвала-раса

как пик преданности Богу (60)

Уддхава (104)

Упанишады

изречение ** (93)

Успех

на духовном пути (59)

Фарадей, Майкл (82)

Чайтанья Махапрабху

непостижимая биполярность ** (114)

опроверг Шанкарачарью (74, 91–92)

особенность аргументов ** (93)

поклонение ** (201)

санкиртана ** (229)

совершал санкиртану (130–131)

считал буддистов атеистами (95)

Чарвака Муни (110)

атеистическая школа ** (89)

Чидабхаса (31)

как Раху (25)

Шамбху

как неделимое ложное эго (49)

Шанкарачарья

главные изречения ** (91)

принимал переселение душ (111)

проповедовал идеи буддизма (95)

проповедовал концепцию Брахмана
(21, 91, 111)

опровержение учения ** (92)

отрицал существование этого мира
(74)

философия ** (90, 115)

Шачи Деви (214)

Шраддха, вера

восприятие на основе ** (107)

дарует видение высшей реальности
(78)

Шридхар Свами

комментарии ** (195)

«Шримад-Бхагаватам»

высказывания в отношении ** (23)

Шукадева (24)

Эволюция

духа (16)

определение **, данное Дарвиным
(79)

процесс ** (15)

принцип ** духовного бытия (16)

сознания (80)

Эгоизм, эгоистические интересы (37)

как самый величайший враг (59)

Эксплуатация

истина противоположна ** (141)

склонность к ** (68)

Эпикур (110)
Ямарадж (179)
Ямуна (32, 104)
 омовение в ** (41)
Яшода (118, 229)

Указатель цитат священных писаний:

тасмāд идам̄ джагад (ШБ, 10.14.22) — Предисловие
свапнāбхам аста-дхищанām
(ШБ, 10.14.22) — Предисловие
йатхā набхаси мегхаугхо (ШБ, 1.3.31) —
Предисловие
эвам̄ драц̄тари др̄ййатвам (ШБ, 1.3.31) —
Предисловие
джйво джйвасйа джйванам (ШБ, 1.13.47) —
Предисловие
паййа ме йогам аи́варам (БГ, 11.8) —
1 глава
матгах̄ смртир джн̄анам (БГ, 15.15) —
1 глава
джн̄ана-бала-крийā ча («Шветашватара-у-
панишад», 6.8) — 1 глава
индрийāṇи парāṇй āхур (БГ, 3.42) —
1 глава
бхайам̄ двитййāбхинивеш̄татах̄

(ШБ, 11.2.37) — 1 глава

сукрдам сарва-бхутāнām (БГ, 5.29) —

1 глава

йīпād апетасйа (ШБ, 11.2.37) — 1 глава

джагате эка-мāтра — 1 глава

āсйд идам тамо-бхутам («Ману-самхита», 1.5) — 2 глава

апратаркйам авиджнйейām («Ману-самхита», 1.5) — 2 глава

татах свайамбхūr («Ману-самхита», 1.6) —
2 глава

махāбхутāди-врттауджāх («Ману-самхита», 1.6) — 2 глава

махато аханкāрах — 2 глава

двāв имау пурущау (БГ, 15.16) — 2 глава

кшарах сарвāни бхутāни (БГ, 15.16) —
2 глава

уттамах пурущас тв (БГ, 15.17) — 2 глава

йо лока-трайам āвишйа (БГ, 15.17) —
2 глава

йатхā махāнти бхутāни (ШБ, 2.9.35) —

2 глава

правищтāнй аправищтāни (ШБ, 2.9.35) —

2 глава

майā татам идам (БГ, 9.4) — 2 глава

мат-стхāни сарва (БГ, 9.4) — 2 глава

на ча мат-стхāни (БГ, 9.5) — 2 глава

бхута-бхрн на ча (БГ, 9.5) — 2 глава

- сарва-дхармāн паритйаджйа** (БГ, 18.66) —
3, 8, 10 главы
- мухйанти йат сӯрайаḥ** (ШБ, 1.1.1) — 3 глава
- индрийāṇи парāṇй āхур** (БГ, 3.42) — 3 глава
- нащта-прайешв абхадрешу** (ШБ, 1.2.18) —
3 глава
- бхагаватй уттама-шлоке** (ШБ, 1.2.18) —
3 глава
- āдау шраддхā татаḥ** (БРС, Пурва, 4.15) —
3 глава
- тато 'нартха-ниврртиḥ** (БРС, Пурва, 4.15) —
3 глава
- бхактир бхавати наиштхикй** — 3 глава
- нащта-прайешв абхадрешу** (ШБ, 1.2.18) —
3 глава
- атхāсактис тато бхāвас** (БРС, 1.4.16) —
3 глава
- сāдхакāнāм айам премṇаḥ** (БРС, 1.4.16) —
3 глава
- бхайам двитййāбхинивештатаḥ**
(ШБ, 11.2.37) — 4 глава
- ййāд апетасйа випарйайо** (ШБ, 11.2.37) —
4 глава
- тан-мāйайāто будха** (ШБ, 11.2.37) — 4 глава
- бхактйаикайешам** (ШБ, 11.2.37) — 4 глава
- шраддхāмайо 'йам локаḥ** — 4 глава
- ахам брахмāсми** — 5 глава
- тат твам аси** — 5 глава

со 'хам — 5 глава

сарваṃ кхалв идаṃ брахма — 5 глава

брахма сатйаṃ джаган митхйā — 5 глава

йато вā имāни бхūtāни («Тайттирия-упанишад», 3.1.1) — 5 глава

таркāпратиштхāнāt («Веданта-сутра», 2.1.11) — 5 глава

веда нā мāнийā бауддха
(ЧЧ, Мадхья, 6.168) — 5 глава

на те видуḥ свāртха (ШБ, 7.5.31) — 5 глава

дурāśайā йе бахир (ШБ, 7.5.31) — 5 глава

āбрахма-бхуванāl локāḥ (БГ, 8.16) —

5 глава

майā сантуштā-манасаḥ (ШБ, 11.14.13) —

5 глава

джйива-бхūtām махā (БГ, 7.5) — 5 глава

йайедам дхāрийате (БГ, 7.5) — 5 глава

ахам сарвасйа прабхаво (БГ, 10.8) — 5 глава

śлокāрдхена правакщйāми (Шанкара) —

5 глава

брахма сатйаṃ джаган (Шанкара) — 5 глава

паритрāñāйа сādхūнām (БГ, 4.8) — 5 глава

винāśйā ча душкртām (БГ, 4.8) — 5 глава

тваṃ ту рādжан (ШБ, 12.5.2) — 5 глава

паśу-буддхим (ШБ, 12.5.2) — 5 глава

ачинтйа-бхедāбхеда — 5 глава

маллāнām аśанир (ШБ, 10.43.17) — 5 глава

гопāнām сва-джано (ШБ, 10.43.17) — 5 глава

- мртйур бходжа-патер** (ШБ, 10.43.17) —
5 глава
- врщнйнам пара-деватети** (ШБ, 10.43.17) —
5 глава
- бархāпйдам наṭа-вара** (ШБ, 10.21.5) —
5 глава
- бибхрад вāсаḥ канака** (ШБ, 10.21.5) —
5 глава
- рандхрāн веṇор адхара** (ШБ, 10.21.5) —
5 глава
- врд̄араñйам сва-пада** (ШБ, 10.21.5) —
5 глава
- йо йач чраддхаḥ** (БГ, 17.3) — 5 глава
- ахам хи сарва** (БГ, 9.24) — 6 глава
- на ту мām абхиджāнанти** (БГ, 9.24) —
6 глава
- ахер ива гатиḥ** («Удджвала-ниламани»,
Шрингара, 102) — 6 глава
- видйāм чāвидйāм** («Ишопанишад») —
7 глава
- авидйайā мртйум тйртвā** («Ишопани-
шад») — 7 глава
- расо ваи саḥ** («Тайттирия-упани-
шад», 2.7.1) — 8 глава
- ‘дваите’ бхадрāбхадра** (ЧЧ, Антья, 4.176) —
8, 10 главы
- ‘эи бхāла, эи манда’** (ЧЧ, Антья, 4.176) —
8, 10 главы

- бхидйате хрдайа-грантхи́** (ШБ, 1.2.21) —
 9 глава
чхидйанте сарва-самшайа́х (ШБ, 1.2.21) —
 9 глава
апи чет судурачāро (БГ, 9.30) — 10 глава
сāдхур эва са мантавайа́х (БГ, 9.30) — 10 глава
кщипрам̄ бхавати (БГ, 9.31) — 10 глава
бхаджате мām ананйа-бхāк (БГ, 9.30) —
 10 глава
мām экам̄ шараṇам̄ враджа (БГ, 18.66) —
 10 глава
ахам̄ твām сарва (БГ, 18.66) — 10 глава
мокшайищйāми мā (БГ, 18.66) — 10 глава
кау́нтея пратиджāнйхи (БГ, 9.31) —
 10 глава
ātмā бхуййāйа ча калпате (ШБ, 11.23.34) —
 10 глава
хатвāпи са имā́н локā́н (БГ, 18.17) — 10 глава
на ханти на нибадхйате (БГ, 18.17) —
 10 глава
āджнйāйаивам̄ гуṇā́н (ШБ, 11.11.32) —
 10 глава
дхармā́н сантйаджйа (ШБ, 11.11.32) —
 10 глава
тешā́м сатата-йуктā́нām (БГ, 10.10) —
 11 глава
бхаджатām̄ прйити (БГ, 10.10) — 11 глава
дадā́ми буддхи-йогам̄ (БГ, 10.10) — 11 глава

- йена мām упайāнти** (БГ, 10.10) — 11 глава
ахам сарвасйа прабхаво (БГ, 10.8) —
11 глава
маттаḥ сарвам (БГ, 10.8) — 11 глава
ити матвā бхаджанте (БГ, 10.8) — 11 глава
мām будхā бхāва (БГ, 10.8) — 11 глава
бхаджанййа-сарва-сад (Джива Госвами) —
11 глава
ācāryam mām vidjānīyān (ШБ, 11.17.27) —
11 глава
кр̥ṣṇа-варṇам (ШБ, 11.5.32) — 11 глава
сāṅгопāнгāстра (ШБ, 11.5.32) — 11 глава
йаджñайḥ саякйртана (ШБ, 11.5.32) —
11 глава
йаджанти хи сумедхасаḥ (ШБ, 11.5.32) —
11 глава
джñāна-кармāдй (БРС, 1.1.11) — 11 глава
мач-читтā мад (БГ, 10.9) — 11 глава
бодхайантаḥ параспарам (БГ, 10.9) —
11 глава
катхайантай̐ ча мām (БГ, 10.9) — 11 глава
туṣṭйанти ча раманти (БГ, 10.9) — 11 глава
āsām ахо чараṇа (ШБ, 10.47.61) — 11 глава
врдāване ким апи (ШБ, 10.47.61) —
11 глава
йā дустйаджам сва (ШБ, 10.47.61) —
11 глава
бхеджур мукунда (ШБ, 10.47.61) — 11 глава

майи бхактир хи (ШБ, 10.82.44) — 11 глава
диштїя̇ йад а̇сйн (ШБ, 10.82.44) — 11 глава
джї̇ана-дїпена бх̇асват̇а (БГ, 10.11) —

11 глава

тава катх̇амртам̇ (ШБ, 10.31.9) — 11 глава
кавибхир̇ йдита̇м (ШБ, 10.31.9) — 11 глава
ї̇права̇на-ма̇нгала̇м (ШБ, 10.31.9) — 11 глава
бхуви гр̇нанти йе (ШБ, 10.31.9) — 11 глава
артхо̇ 'йа̇м брахма («Гаруда-пурана») —

12 глава

га̇йатри̇-бх̇а̇щїа̇-рупо («Гаруда-пурана») —

12 глава

муктир̇ хитв̇анїятх̇а (ШБ, 2.10.6) — 12 глава
свар̇упе̇на в̇йавастхитїх̇ (ШБ, 2.10.6) —

12 глава

йатх̇а пра̇ка̇їайатї̇ (БГ, 13.34) — 12 глава
кр̇тсна̇м локам̇ има̇м (БГ, 13.34) — 12 глава
дх̇амн̇а свена сад̇а (ШБ, 1.1.1) — 12 глава
бхарго девасїа̇ дхї̇махи (Брахма-гаятри) —

12 глава

дхї̇йо йо на̇х пра̇чодай̇ат

(Брахма-гаятри) — 12 глава

д̇аса кари̇' ветана (ЧЧ, Антья, 20.37) —

12 глава

дхї̇р а̇р̇адхана̇м эва (Шридхар Маха-
 радж) — 12 глава

бхарго ваи в̇р̇щабх̇анудж̇атм̇а — 12 глава

Список фотографий:

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж
(Навадвипа, Индия. 1980-е годы) — стр. 2.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж
(Навадвипа, Индия. 1980-е годы) — стр. 88.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж
(Навадвипа, Индия. 1980-е годы) — стр. 144.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж,
даршан (Навадвипа, Индия. 1980-е годы) — стр. 168.

Шри Чайтанья Сарасват Матх (Навадвипа, Индия. 1990-е
годы) — стр. 178.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж
(Навадвипа, Индия. 1980-е годы) — стр. 218.

Оглавление

Дорогой читатель!	5
Предисловие	9
Глава 1. Камень, гипноз и вселенная	13
Глава 2. Творение	43
Глава 3. Сознание и эволюция	57
Глава 4. Джунгли заблуждений	73
Глава 5. Плавающий мир мирского опыта	89
Глава 6. Тезис, антитезис, синтез	123
Глава 7. Высший субъект	145
Глава 8. Наука и лженаука	153
Глава 9. Духовная эволюция	169
Глава 10. Чистая преданность Богу	179
Глава 11. Субъективность Бхагавад-гиты	195
Глава 12. Мантра Гаятри	219
Предметный указатель	234
Указатель цитат священных писаний	254
Список фотографий	262

Над книгой работали

Перевод с английского	Вриндаван Чандра Дас
Главный редактор	Шрила Бхакти Бимал Авадхут Махарадж
Ответственный редактор	Индубала Деви Даси
Редактура	Традиш Дас Индубала Деви Даси
Корректурa	Традиш Дас
Дизайн	Ишарупа Деви Даси
Верстка	Муктинатх Дас
Предметный указатель	Вриндаван Чандра Дас Сарасвати Деви Даси Йогешвар Дас Ананда Ли́ла Деви Даси

Издательство
«Шри Чайтанья Сарасват Матх»
г. Санкт-Петербург

Подписано в печать 3.12.2019 г.
Формат 70х90/32.

Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 168
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
и издательстве ООО «Контраст»,
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 38.
Телефон: (812) 677-31-19, 917-17-85.