

СВАМИ
Б.Р. ШРИДХАР

ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАТЕЛЬНОГО

ИГРА БОЖЕСТВЕННОЙ КРАСОТЫ

The background of the cover is a complex, abstract geometric design. It features numerous thin, curved black lines that sweep across the page, some intersecting to form larger shapes. Small black dots are scattered throughout, often marking the ends of lines or points of intersection. In the center-right, there is a prominent circular motif consisting of several concentric circles. The innermost circle is a solid black shape with a white dot in its center. The next ring is white, followed by a thin black ring, and then another white ring. The overall effect is one of dynamic, flowing energy and intricate geometric patterns.

**СВАМИ
Б.Р. ШРИДХАР**

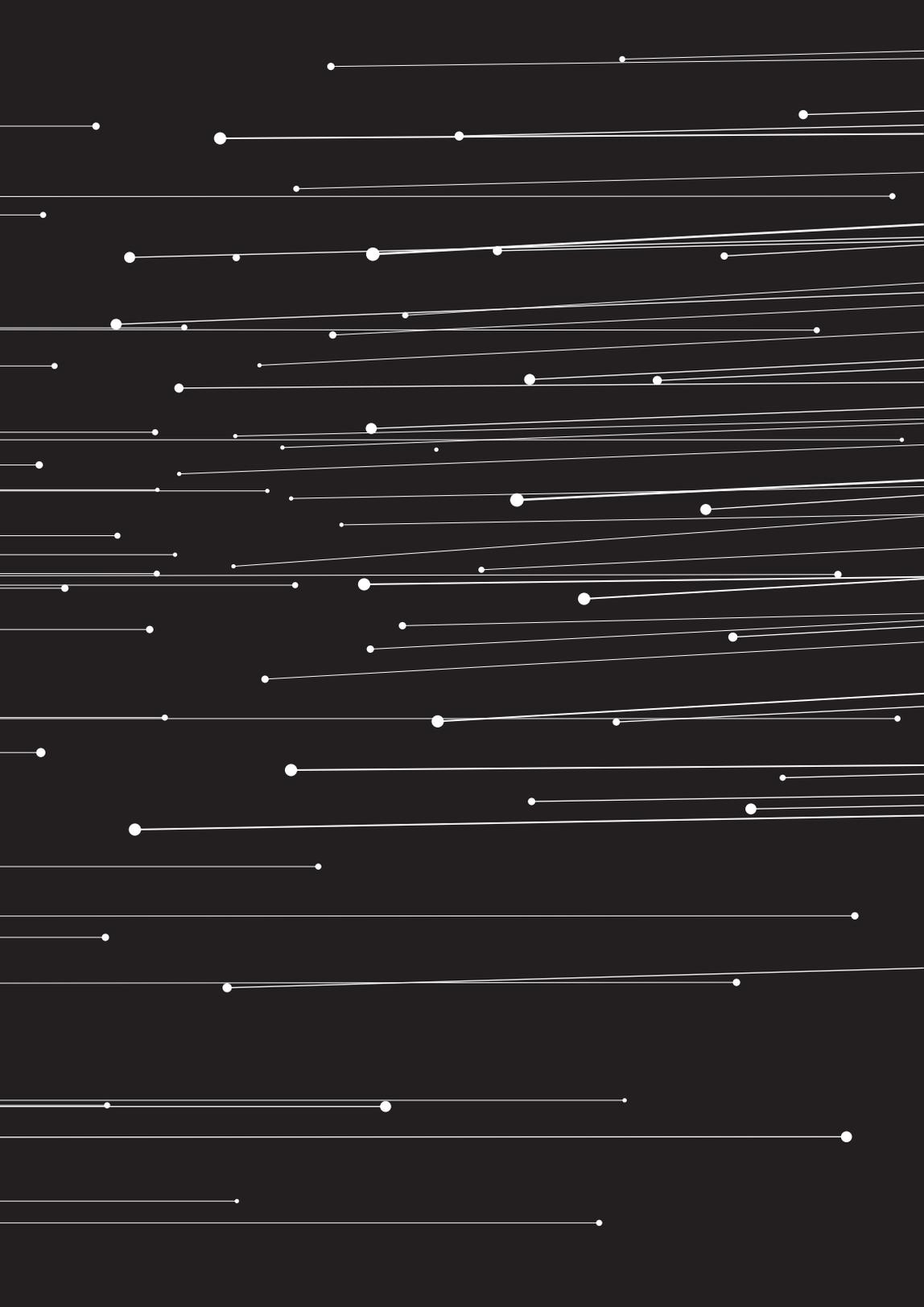
**ИГРА
БОЖЕСТВЕННОЙ
КРАСОТЫ**

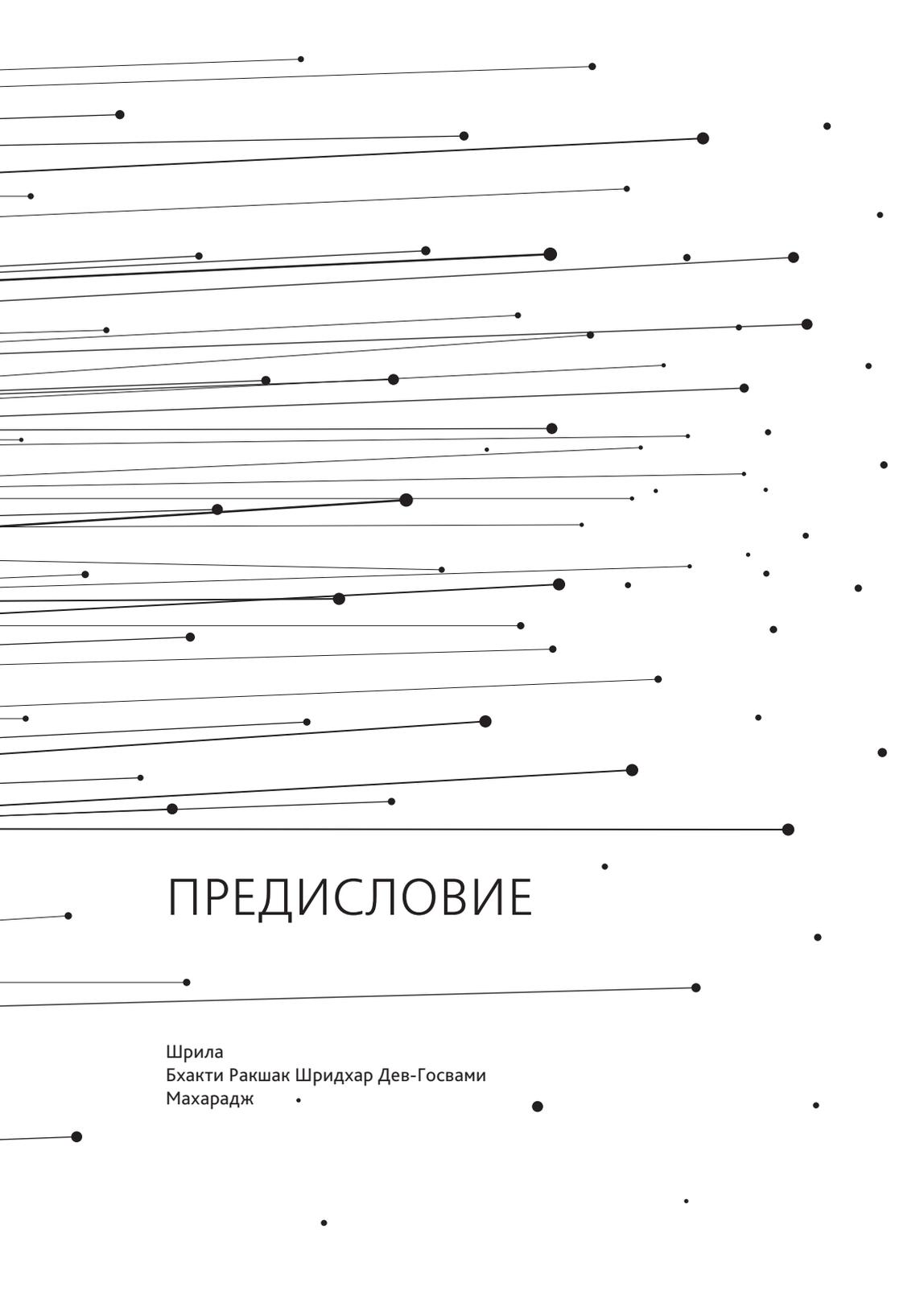
**ЭВОЛЮЦИЯ
СОЗНАТЕЛЬНОГО**

Издание X
Под редакцией Б.Ч. Бхарати Свами

2016, श्री चैतन्य सरस्वत मठ
Глава-основатель Б.Р. Шридхар Свами
Приемник Б.С. Говинда Свами
Все права принадлежат Миссии
"Шри Чैतанья Сарасват Матх"

The background of the page is white and features a series of thin, horizontal black lines that are slightly wavy and slanted. Scattered across these lines and the white space are numerous small black dots of varying sizes, creating a minimalist, geometric pattern.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Шрила
Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами
Махарадж

Обычно под эволюцией понимают изменение объектов от простых форм к сложным. Однако такой взгляд не отражает полной картины реальности. Подлинная эволюция – это изменение не формы, а сути, которая, как известно, субъективна. Поскольку в нашей книге речь пойдет о взаимоотношениях субъекта и объекта, следует начать с их определения.

Итак, субъект, на наш взгляд, это тот, кто созерцает, обладает и наслаждается, то есть занимает активную, доминирующую позицию. Объект всегда занимает более низкое, подчиненное положение, служит предметом наблюдения, обладания и наслаждения. Все мы мыслим себя субъектами по отношению к окружающему миру, хотя в действительности единственный субъект – это Господь Бог, а мы Его объекты. Мы не собственники, а собственность. Собственность Бога, высшего Существа.

Субъект – тот, кто познает, мыслит и действует, в отличие от объекта, на который мысль и действие направлены. Говорить о возникновении сознания из материи – значит признавать, что на каком-то этапе существования объекты стали мыслить. Но это абсурд! Когда я вижу предмет, он существует в моем сознании. Даже если предмет уничтожить, в сознании он останется. Следовательно, сознание – первостепенная реальность. Если предмет не существует в сознании, он вообще не существует, – субъективный мир реальнее объективного.

Поскольку мы обладаем способностью мыслить, мы субъекты. Но проблема в том, что мы считаем себя единственными субъектами, над которыми нет более высокого субъекта. Мы провозгласили себя венцом эволюции материи, будто бы материя развивалась только для того, чтобы превратиться в человека...

Будучи субъектами в мире чувственного опыта, мы одновременно являемся объектами для высшего, «сверхсубъективного» мира. Если я существую, значит, я существую в чем-то сознании. Следовательно, я объект, я идея в сознании высшего субъекта.

Как правило, люди просят Всемогущего Господа исполнить их же-

лания. Они пытаются превратить Бога в своего слугу. Того, кто может даровать вечное счастье, люди просят наполнить их кошельки деньгами. Но Господь не объект по отношению к нам. Напротив, Он субъект, видящий, творящий и сознающий нас.

Понятие субъективной эволюции подробно истолковано в древнейшем богословском произведении «Шримад Бхагаватам» (10.14.22):

*тасмад идам джагад ашешам асат-сварупам свапнабхам
аста-дхишанам пуру-духкха-духкхам дукхабодха*

«Вследствие сотворенной Господом иллюзии эта вселенная кажется действительно существующей, но она не более реальна, чем сон, а страдания не более реальны, чем ночные кошмары».

Радости и печали, которые мы испытываем во сне, для нас реальны, пока мы спим. Но стоит проснуться – и мы понимаем, что это была иллюзия. Нам свойственно путать объект и субъект. Хотя это все равно что не видеть разницы между глазом и созерцателем, между мозгом и мыслителем. В «Шримад Бхагаватам» (1.3.31) также говорится:

*йатха набхаси мегхаугхо ренур ва партхиво `ниле
эвам драштари дришйатвам аропитам абуддхибхих*

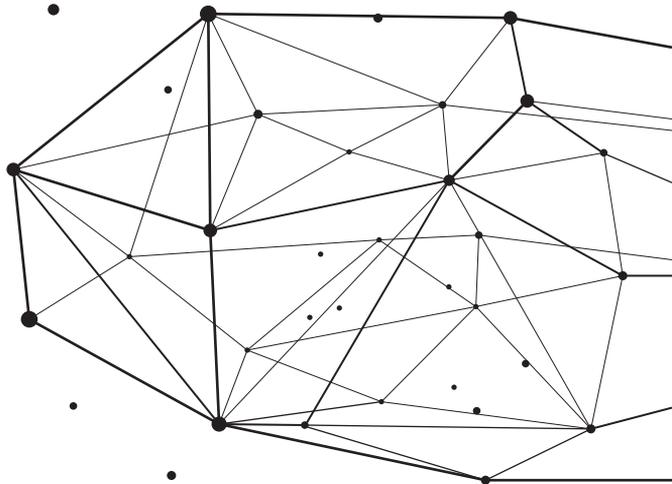
«Неразумные люди отождествляют небо с тучами, а воздух – с пылью, и думают, что небо всегда пасмурно, а воздух грязен».

Не сознание порождено материей, а материя – сознанием. Этот мир – искаженное отражение духовного мира. Чтобы здесь выжить, нужно кого-то эксплуатировать, поэтому в материальном мире действует принцип естественного отбора. Это и сформулировал Чарльз Дарвин, и он прав. В писаниях говорится: *дживо дживасйа дживанам* – «живое, чтобы выжить, поедает живое». Но в духовном мире все заняты служением, там действует принцип безусловной преданности.

В «сверхсубъективной» реальности Всевышний Субъект предается играм со Своими близкими слугами. И по мере эволюции нашего сознания от корысти к преданности мы обретаем свое место в высшем мире, где можем участвовать в забавах несравненного Бога.

• • •

ГЛАВА 1

КАМЕНЬ, ГИПНОЗ И ВСЕЛЕННАЯ

Из беседы
профессора Калькутского университета
со Шридхарой Свами

Д-р Сингх: Современная наука утверждает, что некогда жизнь произошла из материи. Камни, так сказать, эволюционировали в живые организмы. Я знаю, что вы придерживаетесь другой точки зрения – будто бы наблюдаемый мир существует исключительно в нашем сознании. Сознание порождает материю.

Шридхар Махарадж: Да, сознание первично по отношению к материи. Предметы, данные нам в ощущении, появляются и существуют исключительно в сознании. Но сознание в чистом виде не способно наблюдать предметы. Для этого ему нужно деформироваться. Лишь деформировавшись, сознание обнаруживает себя среди материальных предметов и образов. Иначе говоря, сознание материализуется, переходит в иное, низшее качественное состояние. Это происходит не сразу: сначала оно затуманивается. Затем это смутное сознание овеществляется. Дух материализуется, становится веществом. Материя есть примитивное состояние сознания. Тот, кто видит мир как скопище неодушевленных предметов, находится на низшей стадии эволюции. **На самом деле мир вокруг нас живой, одухотворенный. Земля – это не огромный камень в пространстве, а женское существо. В Ведах Землю называют женщиной и поклоняются ей как женщине, матери. Солнце, напротив, существо мужского рода, властный мужчина.**

Прежде чем частица сознания деградирует в материю, опустится до костного состояния, она какое-то время находится в состоянии помрачения, замутненности, *чидабхасы*. Когда я наблюдаю материальный предмет, я наблюдаю себя в отражении своего замутненного сознания. Любой материальный предмет есть форма существования духа.

Д-р Сингх: Расскажите подробнее о состоянии помрачения.

Шридхар Махарадж: Это что-то вроде ума. Чтобы оказаться среди материальных предметов, сознанию требуется особый инструмент восприятия таковых. Его мы называем умом. В нем, в уме, существуют свойства предметов и, следовательно, сами предметы. Окружающий мир существует в уме.

Согласно гипотезе господина Дарвина, материя тоже не сразу становится разумной. Она проходит несколько стадий эволюции. Сначала появляются признаки жизни, затем сознание, ум, а потом у сознательного существа рождается идея души. Так происходила бы объективная эволюция, эволюция предметов. Субъективная эволюция, эволюция существа, проходит те же стадии, но в обратном порядке. Изначально существует единый Сверхсубъект, затем Он вычленяет из себя множество субъектов, душ, а в их уме рождаются материальные объекты, которые им представляются существующими сами по себе. Эволюция происходит не от низшего к высшему, а наоборот.

Первоначальный Высший Субъект обладает, как справедливо утверждает Гегель, двумя основополагающими свойствами: Он Сам по Себе, то есть Он Сам причина Своего существования. И самое главное – Он для Себя. Он существует для собственных целей. Он совершенно независим и никому ничем не обязан, в противном случае Он находился бы в подчинении у Своей цели или кого бы то ни было. Сверхсубъект абсолютен, самодостаточен. Все остальное происходит из Него. Совершенство не появляется, Оно не продукт эволюции, Оно существует всегда. Если Оно кажется нам несовершенным, это из-за восприятия несовершенных чувств.

Очевидно, что несовершенное подчинено совершенному, ограниченное – безграничному, Высшей Реальности. Несовершенное служит совершенному для доказательства его совершенства. Абсолют не был бы совершенным, если бы в Нем одновременно не существовало обусловленного и необусловленного начал, ограниченного и безграничного. Так несовершенный мир косвенно связан с совершенным, истинным.

Повторюсь, сознание не сразу оказывается в материальном рабстве. Прежде чем материализоваться, оно претерпевает стадии деградации. Эволюция происходит следующим образом: чистое сознание, сознательное существо видоизменяется и приобретает свойства вещества. Дойдя до низшей точки деградации, бессозна-

тельного состояния, существо начинает восхождение до области, где оно существует в невидоизмененном состоянии, области чистого духа. В той области дух тоже имеет свойства преображаться. Но там нет деградации. Там дух всегда остается духом.

Принято полагать, что в духовном мире, мире чистого сознания, царит вечное однообразие, что там отсутствует какое-либо движение. Это неверная точка зрения, ибо однообразие не может породить многообразие. Бесформенное не способно произвести из себя формы. Возникновение форм предполагает наличие первого импульса, однако даже он по определению отсутствует в однообразном. Действительно, полный разнообразия мир существует всегда. В нем непрерывно происходит живая, динамичная игра, лила. Если даже мертвая, костная материя может быть вечной, то живой, динамичный дух и подавно. Дух постоянно претерпевает внутреннее преобразование.

То, что в науке принято называть эволюцией, на самом деле деградация. Материя не может совершенствоваться. Она деградирует до примитивного состояния.

Д-р Сингх: Чарльз Дарвин описал эволюцию материи, «объективную эволюцию». Как с точки зрения ведической науки происходит эволюция сознания, «субъективная эволюция»?

Шридхар Махарадж: По аналогии с гипнозом. В нашем случае Сверхсубъект посредством гипноза заставляет субъекта воспринимать некий предмет, причем в том виде, в каком Гипнотизер того хочет. У подчиненного субъекта нет выбора. Кто-то думает, что мы видим камень, потому что это объективная реальность, которая существует независимо от нашего восприятия, и ее нельзя видеть по-другому. На самом деле мы видим камень под воздействием гипноза Сверхсубъекта, который показывает нам часть Своей энергии в виде того, что мы называем камнем. Он велит видеть камень, и мы видим камень. Он решает, что нам видеть. Всякий объект таков, каким он навязан нам Высшим Субъектом. Об этом говорится в «Бхагавад-гите», где Кришна заявляет:

| *пашйа ме йогам аишварйам*

«Если Я велю тебе увидеть Мою таинственную силу, ты будешь вынужден ее увидеть. У тебя нет выбора».

Кришна говорит:

| *маттах смритир гйанам апоханам ча*

«Благодаря Мне ты помнишь о тех или иных вещах. Благодаря Мне ты забываешь о них. И даже знать о чем бы то ни было ты можешь лишь с Моего дозволения».

Власть Сверхсубъекта не ограничена. Для Своего удовольствия Он волен делать все что угодно. Это касается не только объективного, материального мира, но и области Его обитания. В каждом уголке бытия, от высших духовных сфер до грубых материальных, власть принадлежит Тому, в Чьем сознании оно, бытие, существует.

Властью обладает Тот, у Кого больше воли. Предметы и обстоятельства бессильны перед волею субъекта, а мы, в свою очередь, бессильны перед волею Сверхсубъекта. Вся власть сосредоточена в Центре, у Высшего Субъекта.

« **Реальность субъективна, она находится в сознании. Цвет не существует сам по себе, отдельно от наблюдателя. Окружающий мир – это набор ощущений, которые, безусловно, обитают в сознании.** »

Это значит, что ощущение цвета, запаха, вкуса, звука – это определенные состояния сознания. Свойства объектов рождаются и существуют в уме: грубое рождается из тонкого. Веды в их разделе *санкхья* утверждают, что бытие тройственно. Они делят реальность на три составляющих: чувства, ощущение и объекты чувств. Так звук создается в ухе, цвет в глазе, вкус в языке.

Объекты чувств – это сознание в состоянии помрачения, органы чувств – в состоянии возбуждения, а ощущение – это сознание в состоянии просветления. Просветленное состояние порождает свет

и пространство, возбуждение порождает глаз и ухо, а помрачение – цвет и звук. Таким образом, сознательный «ощущающий» субъект создает себе объект восприятия с помощью инструмента восприятия – ума и чувств.

« **Окружающий мир – это для нас гипноз, а гипнотизер – Высший Субъект. Законы объективного мира не существуют сами по себе, они навязаны Высшим Субъектом.** »

Д-р Мерфи: Что значит «из тонкого рождается грубое»?

Шридхар Махарадж: Это как в химии. При соединении двух невидимых газов – кислорода и водорода – получается осязаемая вода. Точно так же из соединения в сознании простейших идей образуются грубые предметы.

Относительный мир, тот, что дан нам в ощущении, есть искаженное отражение абсолютной реальности. Реалии высшего порядка причинны, низшее всегда следствие высшего. Низшее не может породить высшее, тогда как высшему не составляет труда создать низшее.

Позиция современной науки сводится к следующему: некогда в процессе эволюции неодушевленная материя стала одушевленной, камень стал живой, а потом научился думать. А почему не наоборот? Почему не разум породил камень? Почему науке это кажется неприемлемым? Ученым больше нравится, когда камни начинают мыслить. Но логичнее считать, что в уме рождается ощущение твердого предмета, то есть сознание порождает камень. Высшее первично, низшее вторично. Люди с научным мировоззрением полагают, что человек выдумал Бога, тем самым они ставят себя на место создателя. На наш взгляд, все было наоборот.

Д-р Сингх: Получается, Бог – фокусник, который нами манипулирует?

Шридхар Махарадж: Он не просто фокусник, а фокусник с неограниченными возможностями. Единственный и неповторимый.

Д-р Мерфи: Посредством чего Сверхсубъект творит чудеса?

Шридхар Махарадж: Посредством Своей внутренней ворожащей силы, *йога-майи*. Она всегда с Ним, и Она имеет женскую при-

роду. В нашем понимании Абсолюта – Высшего Божества – мужское и женское начала, *пуруша* и *пракрити*, всегда существуют вместе. Обладатель природы и природа, существо и вещество, непостижимо взаимосвязаны. Тот, кто считает, что Верховная Душа существует оторванно от Своей силы, исповедует идею Брахмана, которую представил Шанкарачарья. Он говорил, что Высшее сознание – это однообразное единство. Но Абсолютная Истина заключает в Себе обладателя энергии и энергию – *пурушу* и *пракрити* – сознание и его природу.

Абсолют проявлен в трех основных ипостасях: *гьяна*, *бала* и *крийя*. Вечная природа Абсолютного Целого делится на три: сила, сознание и блаженство, то есть мышление, волеизъявление и чувствование – *сам*, *чит*, *ананда*. *Сам* – это Баладева, сила, что поддерживает бытие. *Чит* – это сознание, Васудева, или *гьяна*. А *ананда*, блаженство, – это Радхика, *крийя*.

Гьяна, *бала*, *крийя* – знание, сила, чувствование; *сам*, *чит*, *ананда* – вечность, сознание, блаженство; *сандхини*, *самвит*, *хладини* – бытие, осознание, экстаз; Баладева, Кришна, Радхарани.

Мышление, чувствование и волеизъявление. *Сам*, *чит*, *ананда*. Еще их именуют *сатьям*, *шивам*, *сундарим* – вечность, благо, красота. Эти три начала все время пребывают в состоянии эволюции, как в вечном, так и не вечном уровнях бытия. Бхактивинод Тхакур в своей «Шри Кришна Самхите» научно описал этот феномен сосуществования в Абсолюте вечности, добра и красоты.

Однажды я применил эту концепцию тройственного начала для описания движения планет. Нынче считается, что солнечное затмение вызвано тенью Луны, проецируемой на Землю. Между тем в Ведах говорится, что исчезновение Луны и Солнца вызвано тем, что их поглощает планета-демон Раху. Так вот, в 1936-м году, когда мы были вместе с нашим Учителем Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой в Пури, случилось солнечное затмение. Один из учеников Прабхупады, признанный знаток священных писаний, вдруг стал высмеивать представление Вед о том, что во время затмений некий демон заглатывает Солнце или Луну.

Я решил вступить за священные писания. Правда, мой довод, на первый взгляд, не относился к теме. Я сказал, что персонажи книги «Джайва Дхарма», которых создал Бхактивинод Тхакур, не вымышлены, а реально существуют в невидимом для нас измерении, вполне возможно, в другой эпохе или даже в другом дне Брахмы.

Идея моя заключалась в следующем: те, для кого космос неодушевлен, видят происходящее как самостоятельную работу безжизненного механизма, подобно тому, как невежа думает, что автомобиль едет сам по себе без участия людей. Те же, кто проник под покров грубой материи, воспринимают окружающий мир как взаимодействие разумных сил. С этой точки зрения затмения вполне могут быть результатом борьбы небесных разумных сил или существ. Наш учитель Прабхупад Сарасвати Тхакур поддержал меня.

Не следует искать планету-демона Раху на небосклоне. В грубом физическом пространстве ее не видно. Но физическое пространство не единственно существующее, об этом говорится в Ведах, в частности в «Бхагавата Пуране». Не все, о чем повествуют мудрецы древности, доступно нашим физическим чувствам. Демон Раху действительно проглатывает на время Солнце и Луну. Это вовсе не метафора. Но чтобы это увидеть, нужно поменять сознание, посмотреть на мир как на одушевленное пространство. Поэтому гуру не доказывает ученику истину, а наделяет его видением, с помощью которого можно воспринять Истину. В писаниях много говорится об устройстве вселенной. В былые эпохи просветленные люди, которых мы называем ариями, смотрели на все как на проявление сознания. Даже тень предмета они видели как некое одушевленное существо.

У сознания тоже есть тень – *абхаса*. Тень сознания – это ум. Как тень есть видеоизмененный предмет, так ум есть видеоизмененное сознание. Деградировав до уровня ума, сознание попадает в мир предметов, которые есть тени идей. **Первоначально сознание живет в мире идей. Опустившись до уровня своей тени, ума, оно поселяется в мире материальных предметов. Чистое существо заключает себя в оболочку вещества. В материальном мире мы не видим друг**

друга. Мы видим лишь тени друг друга, вещественные отражения. Впрочем, эти тени тоже имеют атрибуты личности. Одна из таких личностей – существо Раху, которое регулярно заглатывает Солнце и Луну.

Прежде чем душа соприкоснется с материей, она проходит стадию затененного сознания, которое называют *чидабхаса*. Сначала сознание трансформируется в тень сознания, а затем в бессознательную материю.

У каждого неодушевленного предмета есть свой одушевленный, личностный прообраз, идея. Тень, через которую проходит сознание, чтобы воспринимать действительность материальной, имеет свойства личности. И мудрецы, которых в Ведах называют созерцателями истины, во всем видят личность. То, что мы считаем неодушевленной материей, мудрецы воспринимают как сознание. В их глазах все имеет свойства личности.

Прежде чем душа соприкоснется с материей, она должна пройти промежуточную стадию, которая приспособит ее сознание для восприятия материальных предметов. Люди с незапамятных времен пытаются понять, что такое материя, тогда как это просто форма сознания. Поскольку у каждого материального объекта есть свой сознательный, а следовательно, личностный прообраз, то к Солнцу, Луне, Земле и другим планетам следует относиться как к личностям. Затененное сознание тоже форма существования сознания, которая необходима, чтобы душа воспринимала материальную сторону бытия. Эта стадия сознания тоже одушевлена и обладает свойствами личности. Поэтому в «Бхагаватам» Солнце, Луна и планета Раху упоминаются как личности. Наши чувства воспринимают только то, что лежит на поверхности, они скользят по внешней стороне бытия, которая называется материей. Мы видим формы, но за каждой формой стоит идея, личность. Форма не может существовать без идеи. Тогда как идеи вполне себе благополучно обитают в мире идей, духовном мире.

То, что для нас с вами обычный предмет, для просветленного муд-

реца – форма некой идеи. Он сквозь предмет видит идею, личность. Нас окружают предметы, мудреца окружают личности. Мудрый смотрит не на тень, а на хозяина тени, ибо последний более реален, чем тень, которую наше замутненное сознание воспринимает как материю.

Д-р Мерфи: Значит, тени сознания – это физические тела, с которыми мы имеем дело?

Шридхар Махарадж: Да, у них есть размеры, срок жизни. У действительной личности, которая стоит за тенью, нет физических размеров и возраста. Сознание существует вне времени и пространства. Тело живет, перемещается, имеет название, куда в нем отражается сознательное существо. В этом смысле тень обладает сознанием. Когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, ее тень, падающая на поверхность Земли, тоже сознательна. Изначально все обладает сознанием, которое и порождает материю.

Эволюция любого предмета происходит следующим образом: чистое сознание, личность, затеняется, огрубевает и становится ограничено пространственными и временными рамками, то есть приобретает свойства материи. При этом она остается личностью. Любой предмет есть образ какой-то личности. Поэтому мудрецы, глядящие сквозь внешнюю оболочку, обращаются ко всему как к личностям: деревьям, горам, Солнцу, Луне, океану... Чистое сознание не сразу в состоянии ощутить на себе чистую материю. Личность не сразу превращается в неодушевленную материю. Сначала она проходит некую промежуточную стадию, где вынуждена попасть под действие законов кармы. Это уже не личность в чистом, первоначальном виде, но и не материальный предмет. Это нечто промежуточное, мы называем такое состояние умом.

Хотя современные ученые утверждают, что реально только то, что имеет физические свойства, реально только материя, у нас есть все основания думать обратное. Если вдуматься, окружающий мир – это не предметы, а ощущения. Мы соприкасаемся со своими чувствами. Чувства – посредники, которые доносят нам сведения о предмете. Дальше ощущений мы не способны продвинуться. Но что такое ощу-

щения? Это свойства сознания. Предмет – это набор ощущений. Ощущение – это состояние сознания, свойство моего «я». Поэтому мы говорим, что материальный предмет есть продолжение моего «я». Он существует в сознании. Таким образом, материя – это форма сознания. То, что мы называем материальной действительностью, есть совокупность субъективных психических ощущений.

Д-р Мерфи: Когда мы видим цвет, это всего лишь наши ощущения? То есть цвета нет?

Шридхар Махарадж: Цвет – это идея в уме. Это состояние сознания.

Д-р Сингх: Тогда возникает вопрос, существует ли вообще воспринимаемый предмет?

Шридхар Махарадж: Сознание реально. И то, что порождается сознанием, также реально. Но материальные предметы существуют не сами по себе, а в нашем сознании.

Д-р Сингх: Значит, наблюдаемые нами объекты – личности? Когда я вижу красный цвет, я вижу какую-то личность?

Шридхар Махарадж: Все, в том числе цвет, имеет свой прообраз в первичной сознательной реальности, где все имеет личностную природу. Иначе оно не могло бы отражаться на нашем уровне бытия в виде материи. Первоначально все есть чистое сознание, но когда оно грубеет, оно принимает вид материи.

Один и тот же предмет по-разному воспринимается разными органами чувств: для зрения он имеет одни свойства, для осязания – другие, для слуха – третьи. Внешние атрибуты предмета познаваемы. С внутренней сутью дело обстоит иначе. Суть, онтологический аспект предмета, не зависит от внешних свойств, потому остается непознанной.

Чтобы иметь всестороннее представление о предмете, нужно знать его назначение, которое есть идея в моем сознании. Таким образом, предмет – и суть его, и свойства – лишь понятия в моем уме. То есть предмет целиком существует в уме, в моем сознании. Он продолжение моей личности. Потому мы и заявляем, что все в окружающем мире имеет свойства личности. Сознание первично, из него исходит идея, которая затем материализуется.

Мир сознания ближе к нам, чем мир вещей. Мы, как субъекты, принадлежим скорее миру идей, нежели миру вещей. Потому составители Вед, древние мудрецы, обращались ко всем предметам как к личностям. В древних трактатах ученые мужи всегда описаны в окружении личностей. В любом предмете этого мира они видят личность, находящуюся внутри материальной оболочки.

Д-р Мерфи: Понятие личности включает в себя мышление, чувствование и волеизъявление. Не так ли?

Шридхар Махарадж: Мышление, чувствование и волеизъявление – три свойства живого существа. То же самое относится к Богу и Его чувствованию, которое тоже личность. Субъект, наблюдатель, первичен, затем следует его мироощущение. Субъект может по-разному ощущать мир вещей – в зависимости от чистоты своего сознания. То, что он ощущает, будучи в состоянии просветления, наиболее правильно отражает суть вещей. Когда субъект воспринимает мир через призму ума или грубых чувств, он все видит сильно искаженным. **« Чем ближе мы к своему естеству, тем реальнее мир, в котором мы живем. Сознание определяет наше восприятие мира. »**

Субъект в первоначальном своем состоянии не способен непосредственно воспринимать материю. Материя очень далеко отстоит от нас. Сознание не напрямую взаимодействует с материальным предметом, а через его тень – ум. Мы воспринимаем другие души, другие частицы сознания, в виде их отражений, которые имеют форму материальных предметов. То, что нам кажется некой вещью, есть отражение или тень какой-то личности, живущей по ту сторону материи – в мире сознания. В здешней реальности мы существуем в мире теней.

Другими словами, есть личность и ее тело. Подобно тому, как тело – производная от сознания, материя есть производная от духа. Несмотря на то, что сознание приобретает черты материи, душа взаимодействует с окружающим миром как личность с личностью. На санскрите это называется *чидабхаса* – особое состояние сознания – ум, орудие взаимодействия с материальным миром.

Личности делятся на две категории: *кшара* и *акшара* – чистые, освобожденные души и души, погрязшие в материи, ведущие нескончаемую борьбу за выживание.

И те и другие – равноправные перед Богом личности. Но одни живут своим естеством подле Него, другие, облачив себя в материальные тела, воюют друг с другом за место в иллюзорном мире. Если кто-то на вид кажется неодушевленным предметом, это не значит, что он перестал быть личностью.

Д-р Мерфи: Вода в реке тоже личность?

Шридхар Махарадж: Все – личность. Только одни личности занимают пассивную позицию, другие – активную. Если смотреть не на внешность, а на содержание, на назначение предмета, вы во всем увидите личность. Артисты могут играть людей, а могут играть неодушевленные предметы. В духовном мире все предметы – личности. Река Ямуна, коровы, деревья и их плоды – все обладает сознанием. Просветленные люди, арийцы, это те, кто видит признаки сознания, воспринимает все в природе как личность и общается не с формами, а с содержанием, сознательными субъектами.

Реальность сознательна, в ней все имеет личностную природу. Все, что находится в сфере чувственного восприятия, обладает сознанием. Материальный предмет отражается во мне, следовательно, он, как и я, существует на сознательном уровне бытия. Субъект всегда пребывает в сфере сознания, и что бы ни представлял собой объект, он имеет прообраз в мире идей. Строго говоря, мы имеем дело не с материальными вещами, а с их идеями, сущими в нашей голове. Ум – посредник между мной и предметом.

Д-р Мерфи: Как отличить меня от моего ума?

Шридхар Махарадж: Это непросто. В «Бхагавад-гите» говорится: *индрийани паранй ахур*. Задача искателя истины – отделить себя, душу, от всего остального. Для этого нужно разложить зримый мир на стихии, одной из которых является ум. Природа ума – принимать и отвергать. *Санкалпа-викалпа*: «Я хочу это и не хочу то». Ум – это часть моей личности, которая заставляет меня испытывать

приятнь или неприятнь к внешнему миру. Зная это его свойство, можно отделить его от остальных стихий внутри моего «я». Понять, что такое ум, можно только на собственном опыте: отыскать в себе начало, разделяющее зримые предметы на приятные и неприятные. Достаточно заглянуть в себя. Там же, внутри себя, можно обнаружить еще более тонкое начало – рассудок, способность разделять предметы на полезные и вредные. Это не то же самое, что приятное и неприятное. Эти начала – ум и рассудок – «сидят» внутри нас, их можно почти потрогать. Но они есть свойства чего-то более тонкого, того, что мы называем душой или сознанием. Практика всякой йоги заключается в том, чтобы постепенно отделить от себя составляющие моего «я» и остаться наедине с собой, а затем и с высшим «Я».

Д-р Мерфи: Как отличить себя настоящего от некоего образа, навязанного нам извне? Ведь тот, кем я кажусь себе сейчас, есть плод многолетнего внушения со стороны друзей, недругов, общества в целом. Как отличить знание, исходящее из субъективного мира, от того, что мы получаем посредством чувств?

Шридар Махарадж: Сейчас наше подлинное «я» пребывает в полудреме. Но его можно пробудить извне. Это все равно что разбудить спящего. **Когда душа просыпается или, как говорят, приходит в себя, и к ней вновь возвращается сознание, она понимает, что во сне она жила в иллюзии, а сейчас все наяву.** По милости друзей мы снова можем вернуть себе «здравый ум и твердую память». *Бхакти-йога*, которую мы исповедуем, позволяет осознать себя и окружающую реальность.

Д-р Мерфи: Я хотел прояснить один вопрос. В философии счисления, *санкхье*, представленной мудрецом Капилой, там, где анализируется материальный мир, приводится понятие «*прадхана*», вечная непроявленная материя. Эта *прадхана* тоже сознание?

Шридар Махарадж: Да. Хотя материя – ложная реальность, тень реальности подлинной, она тоже личность. Быть в материальном мире – значит быть в плену ложных образов, в плену застывших

форм, которые есть временные тени вечных идей. Материя тоже личность, у нее есть имя – Деви. Она манит нас своими формами, скрывает ими от нас подлинный мир, мир, где Господь предается играм. Если нам удастся заглянуть за пелену обмана Деви, мы увидим Кришну, увидим Вриндаван, место Его вечных забав. Сбросив с себя покров иллюзии, душа никогда больше не прельстится внешними вещами. Душевнобольной даже среди друзей испытывает страх и растерянность. Безумец боится даже тех, кто искренне желает ему помочь. Но случись ему вернуться в нормальное сознание, он поймет, что ему нечего бояться, друзья не представляют для него опасности. Так и нам с вами, чтобы увидеть мир как он есть, нужно просто избавиться от душевной болезни, иллюзии.

Д-р Мерфи: Болезнью вы называете отсутствие сознания Кришны?

Шридхар Махарадж: Отсутствие сознания Бога, в каком-то смысле, есть вообще отсутствие сознания, и это является болезнью, бессознательным состоянием. В священных книгах ему дается такое определение: *бхайам двитийабхинивешатах сйад* – болезнь самообособленности. Симптом этой болезни – корысть. При этой болезни естественное духовное сознание души трансформируется в корыстное, материальное. Заболев корыстью, душа оказывается в иллюзии с навязчивой идеей собственного счастья. В этом коренится причина всех заблуждений. Правильное и иллюзорное восприятие реальности различаются лишь тем, что во втором случае душа отрывается от Центра. Ее сознание смещается из Центра к периферии, поэтому она видит все под другим углом зрения. С уровня осознания общего она спускается до осознания частного. И по мере эволюции сознания от частного к общему душа переходит на разные планеты или планы бытия: *бхур, бхувах, свах, джана, махар, тана, сатйа*. Эти планеты соответствуют определенным этапам эволюции сознания индивидуума, подразумевающей смещение от периферии к центру. Мы оказываемся в иллюзии материального мира в тот момент, когда наше сознание отходит от Центра.

Душа, осознающая мир как органичное целое, обладает наиболее

здоровым восприятием. Такая душа занимает самое естественное положение. Если же сознание обособливается от единого целого, оно неминуемо страдает. Занимая естественное положение, душа живет полноценной свободной жизнью, в противном случае она обрекает себя на боль и страдания. Мир вокруг нас совершенен, но из-за того, что мы смотрим на него как потребители, он кажется нам враждебным. Тот, кто преследует собственные интересы, утрачивает связь с единым целым, оказывается в неестественном положении и страдает. Эгоизм – причина всех страданий.

Абсолютный Самодержец – средоточие абсолютного блага. Нам не в чем Его упрекнуть. Кришна говорит: *сукридам сарва бхутанам*. Ему принадлежит все. Тем не менее Он нам друг. Об этом нельзя забывать. Он всегда заботится о нашем благе. Тот, кто отворачивается от Господа, обрекает себя на страдания. Но, несмотря на то, что мы и нам подобные утратили веру в Бога, Он остался нашим другом. Сейчас мы убиваем себя завистью к Нему. Сама мысль о том, что над нами есть кто-то выше, вызывает в нас негодование: «Раз я не вижу от Него добра, значит ничем Ему не обязан».

Но, невзирая на это, Кришна готов помочь нам в любую минуту. Мы даже не можем вообразить, насколько Он о нас заботится. Если найти в себе силы и возродить эту веру, то все снова станет на свои места. Некого винить в своих бедах: у нас с Господом общие интересы. *Ишад апетасйа*. Но мы отвернулись от Повелителя...

« Нужно всегда помнить, что Господь – наш Владыка, Доброжелатель и Хранитель. Тот, кто этого не понимает, совершает непрости- тельную ошибку. На первый взгляд, нет ничего страшного в том, что у души появились обособленные интересы. Но тем самым она поставила себя во враждебное окружение. »

Патанджали говорил, что движение в сторону зла происходит осознанно. Мы не просто впадаем в безумие, а становимся злобными и завистливыми, что гораздо хуже. В этом вся беда. Мы обладаем несметными богатствами, но в безумии не понимаем этого. От нас всего лишь требуется изменить восприятие. Когда душа прозреет,

ей, естественно, захочется вернуться в родной дом. Сумасшедший живет в чуждом для него, воображаемом мире и потому испытывает страх. Для того, чтобы обрести покой и почувствовать себя дома, ему нужно лишь прийти в сознание.

« Наш Гуру Махарадж часто говорил: «В этом мире всего вдоволь, единственное, чего здесь не хватает, – сознание Кришны». *Джагате эка матра хари-катха-дурвикша чхада ара кона дурвикша наи.* Он повторял эти слова всякий раз, когда был в приподнятом настроении, и добавлял: «Идите от двери к двери и говорите людям, что Кришна – Всевышний, а вы – Его слуги. Напоминайте об этом. Пусть каждый знает, что он богат, что он слуга самого богатого Господина – Кришны. И надо лишь вспомнить об этом, восстановить отношения со своим Повелителем. Наша задача – дать людям этот шанс. Все остальное у них есть. Единственная их беда – они забыли о Кришне, нашем Господе. Об этом им нужно напомнить. Это то, чего недостает каждому. Всего остального у них в избытке».

С самого своего возникновения материальный мир начинает гнать, исчезать в пламени вселенского пожара. Таков неумолимый закон природы – непрерывное возрастание хаоса. Нет смысла держаться за то, что все равно сгорит дотла. Никто и ничто не утолит чаяния души, кроме Кришны. Только Он, Всевышний Господь, и Его окружение имеют ценность. Все остальное – мираж. Все, что мы видим вокруг, когда-нибудь сгинет в огне или в водах потопа. Бессмысленно обустраиваться в разрушающемся доме. Именно привязанность к тленным вещам не позволяет нам выбраться из рабства иллюзии и устремиться к Прекрасной Истине. Мирские узы – наш злейший враг. Кто ищет вечной свободы, должен сделаться равнодушен к делам мира. Земля, Солнце, Луна, звезды – исчезнут в небытии. Но мы, духовные частицы сознания, будем жить вечно. Тот, кто связал свое будущее с Кришной, должен быть безразличен к мирским вещам.

Чистое сознание не нуждается в чем бы то ни было в здешней реальности. Некогда мы на свою беду заключили себя в оболочку из

плоти и крови и теперь вынуждены рождаться и умирать. Хотя рождение и смерть не более чем плод нашего воображения, иллюзия, от которой нужно пробудиться.

Итак, все, что существует, обладает сознанием. Кто постиг эту нехитрую истину, немедленно переносится в мир идей, мир вечной игры Господа Бога, где частицы сознания могут принимать любые формы – растений, зверей, рек и гор. **Сознание обладает свойством** « **принимать разные формы. Но в идеальном мире формы идей подлинны, а в материальном – иллюзорные, саморазрушающиеся.** »

Д-р Мерфи: Говорится, что когда Кришна отправляется на реку принять омовение, волны реки спешат обнять Кришну.

Шридхар Махарадж: Да, и даже камни тают от прикосновения лотосных стоп Кришны. Все обладает сознанием. Это относится и к небесным телам, в том числе планетам Раху и Кету. В писаниях часто упоминается, как мудрецы беседуют с природой как с личностью. Просто в отличие от них, мы пребываем в невежестве.

Задача ученых – бороться с абсурдными теориями и гипотезами. Гипотеза Дарвина о том, что материя породила разум, – прекрасный пример абсурда. Мы убеждаемся в глупости этой гипотезы на каждом шагу. Мертвое не порождает живое. Неодушевленные предметы не производят на свет разумных существ. Скорее наоборот. Предположение Беркли о том, что мир существует в уме, а не ум в мире, мне кажется логичнее дарвинистского взгляда на действительность. Материя дана нам в ощущении. Следовательно, без ощущений нет материи. Ощущение есть свойство сознания. Материя существует в сознании, равно как и материальные несчастья, которые тоже существуют лишь в нашем сознании.

• • •

ГЛАВА 2

ТВОРЕНИЕ

В древнем тексте «Ману-Самхита» (1.1.5-6) ход творения описывается следующим образом:

*асид идам тамо бхутам апрагйатам алакшанам
апратаркйам авигйейам прасуптам ива сарватах
татах свайамбхур бхагаван авйактавйам джайан идам
махабхутади вритауджах прадур асин тамонудах*

До начала времени мировая энергия пребывала в состоянии равновесия. *Асид идам тамо бхутам*. Вещество находилось в хаосе, во тьме. Все было окутано невежеством. *Алакшанам* означает «не поддающийся оценке», то есть не было признаков, которые позволяли бы судить о природе материи. *Апрагйатам* – непостижимо, то есть у наблюдателя нет ни малейшей возможности исследовать тот этап бытия. Можно лишь предполагать, что описываемое состояние сходно с погруженностью в глубокий сон. Так можно охарактеризовать «предначальный» этап существования вещества: *прасуптам ива сарватах* – все спало глубоким сном.

Параллельно с этим в недрах идеального, сознательного мира происходит движение, которое касается спящей материи. Это движение можно сравнить с лучом света, импульсом сознания, который воспринимается теми, кто наделяется зрением. Это движение света существовало и будет существовать вечно, просто в миг творения потенциально зрячие получают возможность воспринимать его. Луч света порождает волну, то есть появляется нечто «водообразное».

Итак, луч света, который есть луч сознания (а сознание – это всегда личность), приводит в движение спящее темное вещество, отчего вещество покрывается волнами, или свойствами, которые могут быть восприняты теми, кому даны органы восприятия, органы чувств. Так из первичной стихии, *вираджи*, появляется объективный мир.

То, что на языке Вед называется *Брахмалока*, мир сознания, представляет собой свет, а первостихия – воду. Луч Единого сознания,

взволновавший причинное вещество, сеет в этой жиже индивидуальные семена сознания. Эта первая стихия не та вода, которую мы наблюдаем ныне. Ее сравнивают с водой, поскольку она обладает свойством обтекать, принимать в свое лоно, быть вместилищем. На санскрите воду называют «*апа*», что означает «следующее за первым». То есть образование волнообразной жижи, в которой первичный луч света разбивается на мелкие частицы, – это второй этап творения мира.

При соединении семян сознания с причинными водами появляется новая стихия, которая называется *махат-таттва*. Эта единая масса сознания, перемешанного с веществом, представляет собой общее эго, *махато аханкара*.

В ходе дальнейшего развития мира эта единая стихия дробится на множество индивидуальных частиц, бесчисленное количество единиц эго (*пракритер махан аханкара панчатран махатрани*), которые способны ощущать ее в пяти ипостасях – видеть, обонять, слышать, пробовать на вкус и осязать. Эти пять основополагающих ипостасей вещества – цвет, запах, звук, вкус и тепло – вместе составляют то, что мы называем материей, которая существует в трех состояниях: просветления, «*саттвы*», возбуждения, «*раджи*», и помрачения, «*тамы*».

Эволюция происходит от тонкого к грубому: пространство переходит в звук, звук в слух, слух в ухо. Воздух обращается в тепло, тепло в осязание, осязание в кожу. Огонь эволюционирует в цвет, цвет в зрение, зрение в глаз. Вода эволюционирует во вкус, вкус во вкусовые ощущения, которые эволюционируют в язык. Земля становится запахом, запах – обонянием, обоняние – носом. В общей сложности получается двадцать четыре стихии: эго – отдельное «я», три тонких начала – природа, вещество и самость, пять грубых стихий, пять чувств, пять объектов чувств и пять органов чувств. Так сознание преобразуется в материю. А когда по высшей воле ей снова суждено вернуться в небытие, эволюции повторяются в обратном порядке: грубые стихии растворяются в тонких. Материя постепен-

но переходит в более тонкие формы, пока наконец не достигнет состояния *пракрити*, самой тонкой, первичной «водообразной» формы.

Потом индивидуальная частица сознания, *атма*, сливается с единой массой сознания, *Брахманом*. В «Бхагавад-гите» (15.16) Кришна так описывает различные состояния сознания:

двaв имaу пурушaу лoкe кшaрaш чaкшaрa эвa чa
кшaрaх сaрвaни бхутaни кутa стхo`кшaрa учйaтe
уттaмaх пурушaс тв aнйaх пaрaмeтй удaхритaх
йo лoкa-трaйм aвишйa бибхaртй aвйaйa ишвaрaх

«Есть два вида частиц сознания: одни совершенны, неизменны и непогрешимы, другие подвержены падению. Последние обретают вещественные формы и живут в вещественном мире, тогда как непогрешимые вечно пребывают в духовном мире».

В следующем стихе Кришна говорит: «Я же превосхожу и совершенные и несовершенные виды сознательных существ – *кшар* и *акшар*. Я Высшее Существо, Безусловная Истина. Моя власть распространяется на все сущее».

Высшее Существо на санскрите именуют Васудевою и Пурушотамой, что означает «Заключающий в себя все» и «Стоящий над всем». Высший мир, находящийся за пределами чувственного опыта, не однороден, а многослоен, как и его материальное отражение. Разные слои идеального характеризуются разной степенью интимности в отношениях с Высшим Существом. Душа, вознесшаяся в мир духа, оказывается среди совершенных живых существ, посвятивших себя служению вечному миру.

Говоря о духовном мире, мы подразумеваем мир сознательной, продуманной преданности. Он называется Вайкунтхою. Над ним расположен другой уровень субъективного бытия – мир безусловной самопроизвольной преданности – Голока, мир вечной и многообразной игры, где отношения с Высшим Существом представлены во всей полноте: *шанта* – невовлеченное служение, *дасья* – актив-

ное служение, *сакхья* – дружба, *ватсалья* – родительская привязанность, *мадхурья* – супружеские чувства. *Мадхурья* в свою очередь подразделяется на *свакийю* – законные супружеские отношения – и *паракийю* – взаимоотношения любовников.

Хотя это очень высокие материи, о них следует иметь представление, поскольку с ними связаны наша цель и судьба. О них нам говорят Чайтанья Махапрабху, великие учителя, такие как Бхактивинод Тхакур, и священные писания – «Шримад Бхагаватам» и «Чайтанья Чаритамрита». То, что они поведали о Голоке, уготовано нам, и наше заветное желание – там оказаться.

Вкус к тому или иному виду преданного служения определяет направление, в котором мы будем духовно развиваться. А этот вкус формируется благодаря слушанию – черпанию из высшего источника.

« На определенном этапе развития душе предлагаются различные идеи взаимоотношений с Абсолютом, различные модели запретной реальности. В дальнейшем поведение души определяется ее внутренними симпатиями и вкусами. »

Вопрос: Какая роль в процессе творения отводится индивидуальным душам?

Шридхар Махарадж: Вначале создается общая, совокупная самость, *аханкара*. В Брахма Самхите объясняется, как *шамбу*, душа, или луч сознания, проникает в материальную энергию. В результате их соединения образуется единая самость, единое ложное «я», которое потом распадается на бесчисленное множество индивидуальных «я», а совокупное сознание распределяется среди индивидуальных частиц сознания, погруженных в материю. Постепенно частицы сознания увязают, обрастают узлами в этой массе материи.

Первоначально индивидуальные души собраны в единое целое и вместе составляют совокупное ложное «я», *аханкару*, которое на санскрите именуется *махат-таттвой*. На следующем этапе эволюции оно делится на бесчисленные индивидуальные частички. Как атом распадается на субатомные частицы – электроны, протоны и нейтроны, так совокупное эго дробится на индивидуальные эго,

души, *дживы*. Изначально они занимают пограничное, неопределенное положение – *татастха*. Из этой тонкой, единообразной, пограничной энергии сознание постепенно переходит в новую форму, на другой уровень, где приобретает свойства, по которым его можно определить как сознание. Но это еще не индивидуальное, а совокупное сознание. Его еще называют всеобщим эго, или *махат-таттвой*. Потом оно распадается на бесчисленные индивидуальные сознательные частицы. Так образуется обратная, материальная сторона бытия, где царит взаимная эксплуатация. По мере того как сознание обрастает желаниями обладать, проявляются и другие стихии, чувства, органы чувств и объекты чувств.

« Этот мир то возникает, то снова уходит в небытие. Вселенная пульсирует, как исполинское сердце. Став единым целым, она снова распадается на множество, и наоборот – так бесконечно происходят эволюция и «антиэволюция»: единое превращается во множество, чтобы потом опять стать единым. »

Свойства малого объекта присущи большому, если оба объекта относятся к одной категории. Так, зная характеристики части, можно в некоторой степени познать целое, но целому присущи и такие свойства, которых нет в частном. Эти свойства остаются за рамками познания, поскольку часть не способна охватить целое. Обитатели зримого мира могут иметь лишь ограниченное представление обо всем мироздании. Историю развития материи может описать лишь тот, кто находится за ее пределами и наблюдает со стороны. Истина открывается живым существам в той степени, в какой они могут ее воспринять согласно месту, времени и обстоятельствам. Целостная Истина в той или иной степени открыта в древних писаниях – Библии, Коране, Ведах и других. Поскольку искатели Истины обладают разным уровнем сознания, истина предстает в том виде, в каком ее может усвоить конкретная группа людей.

Хотя Богооткровенная Истина едина для всех, она принимает форму, наиболее подходящую для тех, кому предназначена. Единая Богооткровенная Истина представлена в разных версиях, которые

порой кажутся противоречивыми. Поэтому в Ведах говорится: для того чтобы вылечить больного, лекарство порой нужно упрятать в сладкую оболочку. Ради блага невежественных людей совершенная истина иногда преподносится в виде обычной религии, допускающей компромиссы с мирскими устремлениями – *парокшавада веда йам*.

Однако откровения Вед признаются многими богословами как самые древние и глубокие. Истина, изложенная в Ведах, в частности в «Шримад Бхагаватам» и в учении Чайтаньи, дает наиболее полное представление о Боге. Так, в Ведах говорится, что за пределами сотворенной вселенной простирается бескрайний и вечно танцующий мир. В отличие от здешнего мира, который то появляется, то исчезает, реальность, простирающаяся по ту сторону, живет вечным блаженным танцем.

Но даже та реальность делится на разные области более высокого и более низкого порядка в зависимости от степени близости, *расы*, с главным Актером. Каждой степени близости присущ свой род блаженства, *ананда*, – заветная мечта всякого индивидуального сознания.

Д-р Сингх: Если игра Всевышнего, Шри Кришны, вечна, как же в ней наступает счастливая развязка? И что происходит с Его игрой, когда вселенная уничтожается?

Шридхар Махарадж: Когда вселенная сжимается до размеров точки, всякое движение останавливается, материя приходит в равновесие. Но духовный мир продолжает жить своей жизнью. Он не подвластен законам природы. Играм Кришны ничто не может помешать. Они происходят в вечности.

Д-р Сингх: Но что происходит с играми Кришны здесь, в материальном мире?

Шридхар Махарадж: Когда плод падает на землю и погибает, дерево продолжает жить. Так и материальный мир: когда он погибает, его прообраз – духовный мир – продолжает существовать как ни в чем не бывало. Гибель тени не влияет на ее хозяина. Игры Кришны пребудут вечно.

Д-р Сингх: В чем разница между играми Бога в духовном мире и материальном?

Шридар Махарадж: Игры Кришны осуществляются всегда в духовном мире. Просто бывает так, что на какое-то время они становятся видимы обитателям мира материального. Вриндаван, родной дом Господа, существует вечно, но иногда отсутствуют те, кто его может видеть. **Обитель Господа простирается из идеального мира сюда. Чем бескорыстнее наше мировоззрение, тем большая область духовного мира открывается нашему взору.** Вриндаван никуда и никогда не исчезает. Тот, у кого нет глаз, не может видеть предметов. Тот, у кого нет рук, не может к ним прикоснуться. Не имея духовного видения, невозможно воспринимать игры Кришны. Его обитель находится в такой сверхтонкой идеальной сфере, что на нее не влияют законы материи.

Гибель Земли не влечет за собой гибель Солнечной системы. С исчезновением Земли Солнце будет, но земляне его больше не увидят и не ощутят его жара. Вриндаван существует в другом измерении – в сверхтонкой области бытия. Его не касаются творение, эволюция и уничтожение. Он подобен пространству. Если уничтожить все звезды и планеты, пространство как было, так и останется. Оно везде – внутри и снаружи предметов. Явления физического мира не влияют на пространство. То же самое относится к духовному миру. В «Шримад Бхагаватам» (2.9.35) говорится:

*йятха маханти бхутани бхутешуччавачешв ану
правиштани аправиштани татха тешу на тешв ахам*

«Как пространство находится одновременно в стихиях мироздания и вне их, так Я нахожусь внутри и вне всего сущего».

Господь внутри и вне Своего бытия. Об этом он говорит Арджуне в «Бхагавад-гите» (9.4-5):

*майа татам идам сарвам джагад авйакта-муртина
мат-стхани сарва-бхутани на чахам тешв авастхитах
на ча мат-стхани бхутани пашйа ме йогам ашварам
бхута-бхрин на ча бхута-стхо маматма бхута-бхаванах*

«Я повсюду и нигде. Все покоится во Мне, и во Мне ничего нет. Незримо Я пронизываю вселенную. Я открою тебе Мое тайное могущество – одновременное единство и разнообразие Моего бытия. Я поддерживаю каждую живую тварь и присутствую в каждой точке пространства, но Меня ничто не связывает с Моим творением, ибо Я первопричина, на которую не оказывают влияние следствия».

Причина отличается от следствия тем, что существует сама по себе. Следствие же не может существовать без причины. Причина порождает следствие, которое в свою очередь становится причиной для другого следствия. Так выстраивается причинно-следственная связь. Последующее связано с предыдущим, предыдущее не связано с последующим. Тело – следствие ума: когда оно отказывается работать, ум может оставаться активным и ясным. Когда прекращается работа ума, тело становится нежизнеспособным, но душа продолжает существовать. Уничтожив предмет, мы не уничтожим пространство, в котором предмет находится. Но с исчезновением пространства исчезнет и предмет. Если материя перестанет существовать, дух останется. Если же дух погрузится в сон небытия, исчезнет материя.

• • •

ГЛАВА 3

СОЗНАНИЕ
И ЭВОЛЮЦИЯ

Дарвиновская теория эволюции, утверждающая, что материя порождает сознание, неверна в корне. Материальные предметы, а точнее, их идеи, существуют в сознании. В мире предметов душа находится в недвижимом состоянии. Когда вознамерится стяжать, она попадает в такое состояние, в котором не способна совершать действий, в состояние галлюцинаций. Это основополагающая истина. Душа не будет чувствовать себя естественно на негативной стороне бытия, там, где царит корысть. Ее родной дом на противоположной стороне, в позитивном мире, мире самоотдачи. Погрузившись в материальное существование, душа оказывается парализована и в этом состоянии лишь наблюдает, как материальная энергия действует сама по себе. Отношения души и тела напоминают отношения несовершеннолетнего наследника и его вороватого опекуна. Бывает, что наследником большого богатства оказывается несовершеннолетний. Опекуны обворовывают своего неопытного подопечного и наслаждаются его достояниями. Именно так пять вероломных жуликов, пять телесных чувств, грабят душу, которая сама не в силах справиться с ними. Ей необходима помощь «старшей» души. При ее поддержке она сможет усмирить подлых приказчиков и свободно распоряжаться наследством, завещанным ей Господом Богом. Душа беспомощна, как несовершеннолетний наследник, в то время как хищные чувства на правах хозяев пользуются ее богатствами. Она парализована и одинока. Внешние оболочки души – тело, ум, рассудок и ложное «я» – действуют в собственных интересах, при этом внушая ей, что они ее друзья. И только старшая душа, которая непосредственно связана со Сверхдушой и Богом, объяснит ей, в чем ее истинное благо и где ее родной дом. Лишь вооружившись данным свыше, душа способна подчинить себе чувства и ум и использовать их для служения Господу Богу. Познать свою природу – значит познать, что все принадлежит Кришне и все предназначено для служения Ему.

Кришна говорит в «Бхагавад-гите»:

┆ *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*

«Оставь всякий долг и иди ко Мне. Разорви все узы мира, приятные и неприятные, и иди ко Мне».

Это и есть сознание Кришны. Кришна недвусмысленно говорит: «Ты принадлежишь Мне. Ты Моя собственность. Подобно тому, как в здешнем мире ты считаешь что-то своей собственностью, Я считаю тебя самого Своею собственностью. Ты Моя вещь, Мой раб».

Кто принял эту истину, тот уготовил себе жизнь в вечном царстве Бога. Такая душа не только ничего не теряет, но обретает естественное для себя положение. Душа, одержимая стяжательством, полагает, что может владеть и повелевать всем вокруг, вследствие чего обрекает себя на разочарования и страдания. Но кто избрал своим домом обитель Кришны, должен навсегда отказаться от попыток владеть чем бы то ни было.

Служение Кришне бывает разных видов: *шанта*, *дасйя*, *сакхйя*, *ватсалйя* и *мадхура*. Они неравноценны. Служение может быть самопроизвольное и «по расчету». Есть своеобразная иерархия видов служения, высшей точкой которой является *уджвала-раса*. «Уджвала» означает предельную степень чистоты, самое яркое, вершину всего. В *уджвала-расе* Кришна наслаждается любовными играми, невзирая на условности. В этих играх Он – любовник с абсолютной властью, все прочие – Его возлюбленные. Этим играм и их природе Рупа Госвами посвятил отдельную книгу «Уджвала Ниламани».

Первым шагом в краю преданности Рупа Госвами называет мирскую набожность, благочестие, которое со временем развивается в личную преданность Всевышнему – созерцательную, по долгу службы, дружескую, родительскую и супружескую. Супружеская преданность тоже бывает двух видов – семейная и внебрачная. Внебрачной преданности посвящена «Уджвала Ниламани». Ниламани – одно из имен Кришны. «Уджвала ниламани» значит «Кришна в зените Своего великолепия» – любящий и возлюбленный.

Величайшие богословы Индии преклонялись перед тем, как тщательно Рупа Госвами умел проанализировать природу любви к Господу, Его любовные игры, Его спутников. В «Уджвала-Ниламани»

он систематизировал и описал до мельчайших подробностей все аспекты любви к Богу. «Шримад Бхагаватам», которая является квинт-эссенцией всех Вед, предваряется словами: *мухйанти йат сурайах*. Это предостережение набожным и ученым читателям: «Здесь речь пойдет о таких высоких материях, что ваше сознание может не выдержать. В постижении этих предметов набожность и ученость будут только помехой».

Таинственная субъективная реальность сокрыта даже от самых великих мыслителей и эрудитов.

Лишь предавшиеся души способны воспринять тонкости преданного служения. Сторонние наблюдатели, которые к преданности относятся как к академическому предмету, никогда не проникнут в мир, где всем правит любовь. Это не просто духовный, это «сверхдуховный» мир. Даже самое чистое сознание, душа в первоизданном виде, слишком грубо, чтобы коснуться сферы беззаветной преданности.

Что есть душа? Чем она, *атма*, отличается от ума, *манаса*, и рассудка, *буддхи*?

« Душа есть вечно юная и бессмертная частица сознания, постоянная величина. В «Упанишадах» и «Гите» говорится, что если тебе откроется природа души, твоя жизнь изменится навсегда. »

Ты не сможешь жить, как жил прежде. Все богатства мира поблекнут для тебя, когда ты увидишь сокровища, что спрятаны в тебе самом.

Из-за невежества мы ставим знак равенства между собою и своими физической и умственной формами. Мы смотрим на свою тень и думаем, что это мы. Ум похитил у нас нас самих. «Я», душа, не нуждается в материальных формах. Чтобы жить, душе не нужны ни органы чувств, ни ум, ни тело. Душе нет необходимости питаться вещественной пищей. Она свободна. Но, принимая свое тело за самое себя, она вынуждена кормить свое тело. Душа – чудо из чудес! И «Я» есть эта душа, благородная, чистая и прекрасная, обладающая несметными богатствами. Как только ты осознаешь это, в твоём сознании произойдут такие перемены, которые не позволят тебе вернуться к прежней жизни, и ты естественным образом устремись в высшую сферу реальности, в свой родной дом. Мы не связаны

материей. Мы частицы сознания, мы созданы из вещества более тонкого, чем материя. Существованию души ничто не угрожает – ни атомная бомба, ни мировая война, ни гром, ни молния, ни землетрясение. Проблемы материального мира ограничиваются телом, представляющим собой чуждую конструкцию, жалкую имитацию истинного «я», которое принадлежит к высшей духовной сфере бытия. Если почувствовать это хотя бы на мгновение, если хотя бы мельком увидеть себя как душу, не зависящую от мира материи, наше сознание изменится радикальным образом. Только тогда можно говорить об успехах в духовной жизни. Без осознания себя вечной частицей духа духовный прогресс лишь плод воображения. К сожалению, мы пытаемся все понять рассудком, считаем, что сами во всем разберемся. Мы слышим о благе духовной жизни и думаем, что с помощью интеллекта и эрудиции станем ближе к Богу. Это маловероятно. Путь ума – это сомнения и колебания. К Кришне, напротив, ведут доверие и преданность. Кому открылась тайна души, тот осознает свое место в подлинной реальности. И тогда рассеиваются, как сон, все идеи обладания, что удерживают душу в иллюзорном мире. Когда с иллюзиями покончено, душа возрождается к новой жизни. Перед ней открываются двери в высшую сферу бытия.

Легко узреть свою душу методом отделения от себя материальных стихий. Этот метод изложен в «Упанишадах» и «Бхагавад-гите» (3.42): «*ани паранй ахур*». Сначала следует понять, что органы чувств стоят над объектами чувств. Если живое существо лишить органов чувств, то мир опытного восприятия перестанет для него существовать. Мы осознаем внешний мир лишь благодаря чувствам. Без глаз, ушей и других чувств мы «отключены» от реальности.

Над чувствами стоит ум. Это некое начало внутри нас, которое принимает и отвергает чувственный опыт, *санкалпа-викалпа*. Ум делит мир на приятное и неприятное, друзей и врагов, мое и чужое. Он порождает симпатию и антипатию. Для того чтобы понять, что такое ум, нужно заглянуть внутрь себя и попытаться выявить некий элемент, который ищет друзей и избегает врагов. Иногда он очеви-

ден, иногда нет. Затем нужно определить, где он и из какого «вещества» сделан. Имея представление о том, что такое ум, можно приступить к анализу той части своего «я», которую принято называть рассудком, он различает целесообразное и нецелесообразное. Когда ум требует приятное, рассудок отвечает: «Это тебе не нужно, это лучше не есть, это для тебя вредно». С помощью самоанализа можно выявить в себе это сверхтонкое разумное начало, выполняющее роль цензора. Определить, какое место оно занимает, из чего состоит и как действует.

Следующий шаг приводит нас к душе. Рассудок лишь инструмент, которым пользуюсь я, душа. Рассудок нужен мне лишь как средство достижения цели. Он разделяет желания ума на полезные и вредные. Ум выделяет для меня из общего потока ощущений приятные и неприятные. Он мой посредник в отношениях с предметами окружающего мира. Душа – искра сознания, она истинное «я». Если увижу свою душу, то все бrenное, что так дорого телу и уму, потеряет для меня всякую притягательность. Тот, кто обнаруживает в себе присутствие души, ощущает нечто наподобие вспышки молнии. Мир для него преобразуется в одно мгновение. Жизнь в мире корысти предстает ему чем-то неестественным. Он обнаруживает, что чувства – это враги в облики друзей. Если попытаться избавиться от их контроля, они предложат дружбу, будут внушать, что без чувственных удовольствий жизнь не имеет смысла. Но нельзя поддаваться их увещаниям.

« Тот, кто ощутил себя душой, переступает черту, за которой открывается безбрежный океан сознания, и оказывается на пороге сверхсубъективного мира, в непосредственной близости с Божественной реальностью. С этой минуты существование обретает новый смысл, меняется направление поисков и жизненные ценности. Так самоанализ и поиск внутреннего «я» приводит постепенно к преданности Богу. Душа оказывается у границ высшей сферы бытия. Теперь ей остается лишь войти внутрь. Но вопрос: как? »

Духовный мир – антипод мира корысти и эксплуатации. Духовный

мир пронизан служением и самопожертвованием. В «Потерянном рае» Мильтона Сатана произносит такие слова: «Лучше царствовать в аду, чем быть слугой на небесах». Так вот, кто осознал себя душой, считает иначе – лучше служить на небесах, чем царствовать в преисподней. Раб на небесах неизмеримо выше повелителя ада.

Сила и власть имеют ценность лишь в мире смерти. Там, где все вечно и нетленно, власть никому не нужна. Все, из чего состоит высшая сфера бытия, вечно. Духовная реальность не похожа на этот мир тревог и разочарований, где ни на что нельзя положиться и где тебя всюду ожидают обман и предательство. Духовный мир вечен, его обитатели не нуждаются ни в пище, ни в отдыхе, ни в лекарствах. Там нет нужды зарабатывать на хлеб насущный. То, что здесь кажется необходимостью, там просто отсутствует. Когда душа вдруг осознает себя «дитем» высшего мира, перед ней встает вопрос: что делать дальше? Как попасть в высшую сферу? Это очень непросто.

«Нелегально» туда не проникнуть, туда нужно получить «визу». Субъективной реальностью невозможно овладеть против ее воли: напротив, нужно позволить ей использовать нас по своему усмотрению. Иначе говоря, нужно занять положение раба высшей реальности. Тогда придет понимание, что быть повелителем в бренном мире – страшное проклятие, а быть рабом в мире совершенства – благословение.

На пути к высшим сферам бытия дорожной картой служат священные писания, такие как «Шримад Бхагаватам»:

*нашта-праешв абхадрешу нитйам бхагавата-севайа
бхагаватй уттама-шлоке бхактир бхавати наиштхики*

«Благодаря служению преданным и священной “Бхагавате” наше сердце почти полностью очищается от скверны». Святые учителя и их предания помогают укрепить в нас связь с сознанием Кришны. Они убирают с нашего пути два основных препятствия – желание отречься и желание обладать, которые привязывают душу к мате-

риальному миру. Но когда покровы иллюзии сняты, из сердца вырывается неиссякаемый поток преданности Всевышнему.

Сейчас наша душа спрятана под двумя оболочками. Первая – *карма*, стремление обладать, наслаждаться. Вторая – *гьяна*, отречение, жажда знания, ведущего к свободе. Эти два устремления противны нашей подлинной сущности. Они скрывают красоту нашей души, красоту слуги Божьего. Но, благодаря связи со святыми и «Шримад Бхагаватам», пелена самообмана спадает, и из сердца нашего вырывается неиссякаемый, непрерывный поток сознания Кришны.

*адау шраддха татах садху-санго `тха бхаджана -крийа
тато `нартха-ниврितтих сйат тато ништха ручис татах*

Ништха в этом стихе означает непрерывный поток преданности. Когда покровы спадают, мы обнаруживаем, что внутри нас течет нескончаемый поток *бхакти*, связывающий нас с Кришной. Так мы обретаем *наиштхики-бхакти*, абсолютно чистое и ничем не оскверненное ощущение любви. *Бхактир бхавати наиштхики*. Погрузившись в этот непрерывный (*ништха*) поток, мы постепенно возносимся на более высокие уровни позитивной реальности: *асакти* – непреодолимое влечение, *бхава* – духовные переживания и *према* – Божественная любовь. На каждом из этих уровней мы открываем для себя новые грани преданности. Но мы должны быть готовы к позитивной реальности. Когда мы избавляемся от стремления обладать и быть свободными, мы испытываем то, что в материальном мире принято называть смертью, – умираем, чтобы жить вечно подлинной жизнью. Умираем в низшем мире, чтобы родиться в высшем. Так происходит постепенное погружение во внутреннюю, позитивную сферу Реальности.

Вопрос: Почему в этом стихе говорится «*нашта-праешв абхадрешу*» – «скверна почти уходит»? Почему не полностью?

Шридхар Махарадж: Развитие души происходит постепенно, эволюционным образом. Здесь перечисляются этапы эволюции. «*Наш-*

та прайешу» означает, что сначала мы избавляемся от порока и достигаем стадии *ништха*. Только тогда пелена иллюзии спадает, и мы можем видеть окружающее в истинном свете. Как перед восходом – солнца еще не видно, но тьма уже рассеялась. Светило еще не взошло, а предметы уже отчетливо видны. В «Бхагаватам» также объясняется, что любовь к Богу, *бхакти*, развивается постепенно. *Наста-праешу*: материальный мир не отпускает сразу, это происходит поэтапно, если мы соблюдаем правила и запреты – *садхану*. Любовь к Богу, *бхакти*, развивается по мере развития наших душевных усилий, наших способностей и готовности следовать правилам и запретам. Если тьма почти рассеялась, значит порочные, нездоровые и потребительские наклонности – отвратительное желание пользоваться всем и вся – почти изжиты. Духовный рост – движение постепенное. Не думайте, что в одно мгновение небо становится ясным и чистым. Скверна из сердца уходит постепенно, по мере совершення *бхаджаны*, пропорционально нашим душевным усилиям. Душа приближается к цели поэтапно.

Эти этапы описал Рупа Госвами в «Бхакти Расамрита Синдху» (1.4.15-16):

*адау шраддха татах садху санго `тха бхаджана-крийа
тато `нартха-ниврितтих сйат тато ништха ручис татах
атхашактис тато бхавас татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах*

«Вначале необходима вера. Затем в нас просыпается тяга к слову святых мужей. Потом мы принимаем посвящение у духовного учителя и под его руководством следуем правилам и запретам, с помощью чего освобождаемся от дурных привычек и утверждаемся в преданном служении Кришне. Постепенно у нас появляется вкус и непреодолимое влечение быть подле Господа. Таков путь *садхана-бхакти*, преданного служения по правилам. По мере обострения наших духовных переживаний в нас пробуждается Божественная любовь».

Здесь очень важным условием является *ништха*, «постоянная связь». На стадии *ништха* для души исчезает негативная, материальная сторона бытия. Дальнейший прогресс происходит на позитивной стороне – по ступеням *асакти*, *бхавы* и *премы*, чистой любви. *Према* также делится на несколько стадий: *снеху*, *ману*, *рагу*, *анурагу*, *бхаву*, *махабхаву*. *Махабхава* – высшая точка любовных отношений с Богом. *Махабхаву* воплощает в Себе исключительно Шримати Радхарани. В Ней сосредоточена такая любовь к Господу, которую не найти больше нигде. Любовь, *бхакти*, проходит разные этапы, чтобы достичь высочайшего уровня.

• • •

ГЛАВА 4

МНИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Из беседы
профессора Калькутского университета
со Шридхарой Свами

Мы живем в ложной реальности. Все, что нас окружает, ложно, это большая иллюзия. Зримый мир не пустое место, он наполнен образами. Тот, кто соприкоснулся с подлинной реальностью, понимает, что все происходящее в мире чувственного восприятия – огромный сон. Этот мир – сон в целом, и каждый из нас видит отдельную его часть. Реальность расположена по ту сторону чувственного опыта. Реальность открывается в обществе святых, которые имеют живую связь с духовной реальностью.

Как отличить реальность от иллюзии? Ответ прост. Реально все, что имеет отношение к моему реальному «я», душе. Душа – частица сознания в мире чистого сознания. Все, что связано с умом, который является частью психического мира, ложно. Часть ложного еще более ложна, чем целое, хотя и может приводить к вполне реальным и ощутимым последствиям.

« **Истинно лишь то, что имеет отношение к Абсолютной Истине. Абсолют заключает в себе все. Ограниченное не может породить то, чего бы не было в безграничном. Следовательно, ограниченный мир всего-навсего тень, или искаженное отражение всей Истины.** »

В пользу этого свидетельствуют слова Чайтаньи Махапрабху. Он объяснял, что не следует, как Шанкарачарья, отрицать существование этого искаженного отражения. Если его нет, то зачем Шанкарачарья приходил проповедовать Веданту? Иллюзия буквально означает «не то, что есть на самом деле», вещи могут представляться не тем, чем они действительно являются. Иллюзия – то, что лишь кажется реальным, но это не значит, что сама иллюзия не существует. Она реальна. Она есть на самом деле.

В реальном мире, созданном внутренней природой Господа, *сварупа-шакти*, нет места ложной реальности. И все же этот ложный обусловленный мир косвенно связан с необусловленным. Иллюзия существует как отражение реального мира. С этой точки зрения она реальна. И в то же время она обманчива, в том смысле, что не может привести к желаемой цели.

Д-р Марчетти: В учении вайшнавов утверждается, что материальная природа реальна, как отражение. В то же время она не является такой же реальностью, как абсолютная реальность духовного мира. Не могли бы Вы объяснить это подробнее?

Шридхар Махарадж: Целая реальность состоит как из реальных, так и из иллюзорных вещей. Мир чувственного восприятия иллюзорен. Точнее, это ложная реальность, мир ложных понятий. Быть в иллюзии – значит полагать, что обладаешь чем-либо. Все принадлежит Абсолюту, но живые существа полагают, что владеют чем-то, и ссорятся за предметы вожделения. В действительности все принадлежит одному Господу, но из-за ложного восприятия реальности мы воюем друг с другом, а потом пожинаем плоды этой войны.

« Душа увязла в бессмысленной борьбе. Иллюзорный мир – арена столкновений заблудших душ. Крошечная частица духовной реальности запуталась в иллюзорном мире и поглощена иллюзорной борьбой. Без этой энергии души мир не мог бы существовать. Ловкостью рук фокусник вводит наблюдателя в иллюзию. Для наблюдателя она истинна. Фокусник или гипнотизер выдает нереальное за реальное, и пока наблюдатель находится под его чарами, он не сомневается в истинности увиденного. »

Все, включая нас самих, принадлежит Кришне. Трудности возникают, когда мы смотрим на вещи как отдельные от Кришны. Отсюда появляется частный интерес. Сознание, зараженное частным интересом, – корень всех зол. Мы едины с Кришной, но когда в нас прорастает семя эгоизма, когда мы думаем, что наши собственные интересы не совпадают с интересами Кришны, тогда мы оказываемся в плену иллюзии.

бхайам двитийабхинивешатах сйад ишад апетасйа випарйайа `смритих тан-майайато будха абхаджет там бхактйаикайешам гуру-девататма

Так Писания обозначают болезнь, которая мучает нас в ложной реальности. Мы живем в иллюзии, в раю дураков. Мы оказываемся в иллюзорном мире в тот самый миг, когда у нас появляются соб-

ственнические интересы. Как только живое существо думает о собственной выгоде, оно уже отклоняется от *адвая-гьяны*, видения подлинной реальности.

Вопрос: Как увидеть подлинную реальность?

Шридхар Махарадж: Глазами веры. В Писаниях вера обозначается словом *шраддха*, ее еще называют зрелым плодом *сукрити*, духовных заслуг. Благодаря духовным заслугам у души появляется вера. Затем она развивается в *садху-сангу*, желание внимать слову святых людей. За пределами нашего сотворенного мира, в безбрежном потоке истинных образов, ниргуны, простирается Божественный мир, обитатели которого приходят к нам как святые, чтобы возродить нашу связь с высшей реальностью. Не поняв этого, не поймешь ничего. В обществе святых ты обретаешь веру, а вера позволяет увидеть реальность.

« За пределами нашего мира есть мир, куда можно попасть только с помощью веры, *шраддха майо йам лока*. Как цвет воспринимается глазами, а звук ушами, так тот мир воспринимается верой. Только она позволяет видеть и ощущать сверхсубъективную действительность. Никакое физическое чувство не способно воспринимать высшую реальность. Вера – естественное свойство души, но она пробуждается лишь в общении со святыми – посланниками Вайкунтхи, мира Божьего. Вера побуждает нас больше общаться со святыми, и чем больше мы с ними общаемся, тем больше нам открывается природа реальности. Так постепенно душа приходит в сознание. И в какой-то момент она понимает, что мир, в котором она существовала все это время, был мимолетным видением, а наш родной дом далеко отсюда, в пространстве чистого сознания. »

Вопрос: Разве духовный мир познается не чувствами?

Шридхар Махарадж: Нет, видение духовной реальности не осквернено чувственным восприятием. Духовное зрение дается свыше, с Вайкунтхи, вечными спутниками Вишну. Способность воспринимать духовную реальность присуща только душе. Никакие чувства или ум не могут воспринимать субъективную реальность или помешать

этому восприятию. Если больной находится без сознания, сначала ему требуется укол, чтобы привести его в чувства, а затем он уже сам может описать врачу признаки своей болезни и тем самым помочь себе. Но прежде чем больной поможет себе, врачу приходится делать все возможное, чтобы привести его в сознание. Точно так же, пока мы погружены в собственные мирские дела, святые, как заботливые врачи, вводят в наше сознание некоторое представление о Божественном и тем самым пробуждают в нас интерес к собственному «я», возвращают душе сознание.

Д-р Сингх: Бхактиведанта Свами просил нас научно доказать, что материя происходит из жизни. Могут ли быть этому научные доказательства?

Шридхар Махарадж: В своей гипотезе Дарвин предполагает, что жизнь произошла из неодушевленной материи. Веды придерживаются противоположного взгляда. Веды утверждают, что разнообразие окружающего мира возникает в результате изменения сознания. Эволюция происходит внутри наблюдателя, а не вовне, как принято нынче думать. «Веданта» учит, что реальность – не следствие развития несовершенного в совершенное, несознательного в сознательное. Правильнее сказать: часть совершенного начинает казаться несовершенной. Нелепо считать, что несовершенное породило совершенство, ограниченное превратилось в безграничное. Гораздо разумнее, с научной точки зрения, предположить, что часть совершенного стала несовершенной, точнее, стала восприниматься таковой. Но даже если Дарвин прав и неодушевленная материя развивается до формы, способной мыслить, остается вопрос только: откуда она сама, материя, берется? И как мертвая материя может превратиться в разум, как ограниченное может стать безграничным, несовершенное стать совершенством?

Человеческое тело до сих пор поражает ученых свойствами. Они не в состоянии ответить на многие вопросы. Как оно устроено? Как в мозгу помещается сознание, интеллект, гений? Чудо, которое мы называем мыслью гения и которое, по мнению материалистов, нахо-

дится в мозгу, не может появиться из мертвой материи. Чудо порождается другим чудом. Сознание появляется из сознания.

Если существует такое чудо, как индивидуальное сознание, то его источник – еще большее чудо.

Мир сам по себе чудо. Изучая даже атом, нельзя не поразиться его совершенству. Мир кажется ограниченным и несовершенным, потому что мы сами заключаем его в рамки. Бесконечны даже крошечные частицы, из которых состоят камни, деревья и все остальное. Бесконечность всюду! Всюду совершенство! Проблема в том, что своим ограниченным умом мы порождаем ограниченный мир и становимся его обитателями. Но тот, кто не способен перешагнуть за рамки так называемого научного образа мысли, ни за что это не признает. Мир – бесконечная загадка. Все в мироздании, от малого до великого, – чудо. Но «великие умы» не хотят этого признавать. Им кажется правдоподобнее, что некогда из куска мертвой материи возник целый мир во всем его многообразии.

Д-р Марчетти: И все-таки, где доказательство, что материя происходит из сознания? Все вышесказанное – отвлеченное мудрствование. От него нет практической пользы.

Шридхар Махарадж: Однажды известный ученый Майкл Фарадей продемонстрировал на публике опыты с электрическим током. В одном из экспериментов Фарадей генерировал электричество с помощью динамо-машины, и полученного тока хватало, лишь чтобы сдвинуть с места кусочек бумаги. После опыта к ученому обратилась одна дама: – Господин Фарадей, какая польза от вашего электричества? – Мадам, – ответил ученый, – от новорожденного младенца тоже нет пользы. Пройдет время, и с помощью электричества люди будут двигать горы.

Мудростью мы побеждаем смерть. А смерть не отвлеченное понятие. Она реальна, если ты пребываешь в иллюзии. Смерть обесценивает все твои накопления и достижения. Она перечеркивает твою жизнь, если ты не встретил ее вооруженный мудростью. Самосознание, понимание своей природы, способно противостоять смерти –

нашему злейшему врагу. Смерть не разменивается по мелочам, она забирает все, что у нас есть. Придет час, когда будут уничтожены Солнце, Луна, Земля и звезды. Об этом говорят ученые. Тому, кто желает обрести жизнь за пределами мира смерти, поможет только мудрость, знание истины. С помощью мудрости, правильного видения реальности душа может обрести вечную безмятежную жизнь в мире чистого сознания.

Наука и поборники нынешней цивилизации изо всех сил стараются убедить нас, что жизнь прекрасна. Современная цивилизация потребления убивает душу. Потребление ведет душу к самоуничтожению. Только мудрость, философское отношение к миру способны освободить нас от оков смерти. Без правильного видения жизни и смерти душа обречена умирать снова и снова. Материалистическая наука – это зло. Она обложила человека плотным кольцом идеей о счастливом будущем в иллюзорном мире. Ученые все время внушают человеку, что когда-нибудь изобретут средства от всех печалей. Но смерть – это главная печаль. Она ставит точку всем иллюзиям.

Д-р Марчетти: Вы утверждаете, что мир существует в уме. Эта идея не нова, когда-то она была очень модной в Европе. Идеализм долго владел умами людей.

Шридхар Махарадж: Да, это перекликается с идеализмом Беркли, который утверждал: «Не я в мире, а мир в моем уме». Но «Веданта» идет дальше. «Веданта» утверждает, что ум во мне. Я не есть мой ум, мои мысли. Ум тоже часть ложной реальности. Я, душа, принадлежу сфере чистого духа, а ум, самость и все остальное – атрибуты мира вещей, мира иллюзии. Если извлечь из мира душу, ничего не останется – ни рассудка, ни мысли, ни предметов. Но если уничтожить зримое, зритель, душа, останется.

Если все души покинут мир, он опустеет. Душа – подлинная реальность, а зримый мир – иллюзорная. Он существует в сознании души, как сон в сознании спящего. Внешний мир влияет на душу ровно в той степени, в какой сновидения влияют на человека. Сновидения порождены нами. Сон не может существовать без меня. Но я

могу существовать без сна. Без сознания мир погружается во тьму, так как не может существовать сам по себе. Материальная действительность – порождение больного, мятежного состояния души.

Когда человек в приступе белой горячки видит галлюцинации, мы знаем, что они следствие его больного воображения. Они не существуют сами по себе, вне его сознания. Чтобы избавить человека от галлюцинаций, нужно его вылечить. Больная эгоизмом душа тоже пребывает в мире галлюцинаций. А когда таких больных становится много, этот мир превращается для них в реальность.

Д-р Мерфи: Какая разница между материальным миром и реальностью?

Шридхар Махарадж: Материальный мир – отражение реальности. Материальный мир – это идея, которую душа находит привлекательной. Одержимые желанием наслаждаться, души «оккупируют» иллюзорное творение Господа. У каждого из нас есть духовные глаза, но мы предпочитаем смотреть сквозь очки предрассудков и, как следствие, видим все в искаженном свете. Вина в этом не Господь, а мы со своими очками. Господь создал реальность для Своего наслаждения, просто мы не видим ее таковой, поскольку смотрим на нее сквозь разноцветные стекла корыстных желаний. Материальный мир делится на разные планы, соответствующие разным уровням наслаждения и потребления. В зависимости от «окрашенности» сознания мы воспринимаем окружающий мир в том или ином цвете.

Когда душа избавляется от галлюцинаций, она обнаруживает, что Кришна везде – вокруг и внутри нее. Кроме Кришны на свете нет ничего. И когда душа перестает видеть в Боге господина и повелителя и испытывает естественную потребность действовать на радость Ему, она оказывается во Вриндаване. Но чтобы вознестись в ту сферу, нужно избавиться от телесного сознания, от ума и идей, которыми ум одержим, – благо родины, соплеменников, счастье человечества. Все это наваждения, с которыми душе надо расстаться. Есть я – душа, чистое сознание, и есть центр моего притяжения – Всеобщая Душа, Господь Бог, Кришна. Я – реальность, а Он – сверх-

реальность, и Он предается Своим играм в обществе Радхарани во Вриндаване. Мир Бога – подлинная реальность, а наш зримый мир – метафора, вымысел.

Все, что от нас требуется, – вернуться к своей внутренней природе, осознать свое истинное «я». В терминологии Гегеля это называется самоопределение, или самореализация. В вайшнавизме под самоопределением понимается *сварупа-сиддхи* – обретение своей подлинной сущности.

Кто я? Что такое мое глубинное «я», находящееся за пределами ума и разума? Где мой дом? В чем благо для меня? На эти вопросы надо искать ответы, а не как лучше устроиться во временном, мимолетном мире. Осознав себя, душа возвращается в реальность. Связав себя узами преданности с Кришной, душа погружается в естественную для нее среду обитания и видит мир как он есть.

Например, под воздействием вина человек становится «не в себе». У него искажается картина мира. Оказавшись во власти животной природы, он не узнает своих сестру и мать и смотрит на них, как на объекты похоти. Потом, протрезвев, он будет смотреть на этих женщин как сын и брат, теми же самыми глазами. Но это будет потом, когда он вернет себе прежнее сознание.

Чтобы попасть в реальность, скрытую под пеленой чувственного опыта, надо понять, кто я такой, в чем мое благо, взглянуть на жизнь с точки зрения своего подлинного «я». Если изменить взгляд на себя, изменится окружающий мир. Увидев подлинного себя, ты увидишь подлинную реальность вокруг.

Нам предстоит научиться воспринимать реальность через правильное самоопределение, прямо противоположное нашему нынешнему. Для этого есть методы, предложенные в священных писаниях. Обнаружив свое «я» и действуя в интересах Кришны, душа непременно вернется в свой родной дом, к Богу.

• • •

ГЛАВА 5

ДРЕЙФУЮЩИЙ МИР
ЧУВСТВЕННОГО ОПЫТА

В мире существует много школ атеизма. В Индии самым известным философом-атеистом считается Чарвака Муни. Его учение сходно с крайним атеизмом Запада. С его точки зрения, сознание есть следствие химического взаимодействия материальных элементов. После разрушения физического тела не остается ни души, ни сознания – лишь груда химических элементов, некогда входивших в состав тела. Как при слиянии простейших веществ образуется нечто более сложное, так при определенной комбинации материальных элементов рождается сознание, а после разрушения плоти сознание исчезает. На Западе эту философию впервые сформулировал Эпикур.

Ступенью выше материализма стоит буддизм. Буддисты утверждают, что после разрушения грубого физического тела остается тонкое тело – некое психическое образование, которое потом заново рождается во плоти. Таким образом, буддисты признают реинкарнацию, переселение из одного тела в другое. Согласно их представлениям, после потери одного грубого тела мы получаем новое, соответствующее нашей *карме*. Но если следовать особому пути, то после смерти грубого тела психическая конструкция – ум – тоже разрушается, и ничего не остается. Следовательно, никакой души нет.

Затем идет философия Шанкарачарья. Она незначительно отличается от буддизма. Буддисты утверждают, что индивидуальной души нет, то есть отвергается сама идея существования неизменного индивидуума. Шанкарачарья тоже отрицает существование неизменной индивидуальной души, но признает существование *Брахмана* – единого сознательного начала, которое он называет высшей реальностью. Согласно Шанкаре, само по себе сознание реально, но сознание отдельного существа – иллюзия. На его взгляд, индивидуальная душа лишь отражение сознательного начала, которое и есть высшая реальность. С разрушением психического тела исчезает сознание души как нечто индивидуальное: оно не существует на высшем уровне реальности.

Он приводит пример Луны и ее отражения в зеркале. Нет зеркала – нет отражения. По его мнению, индивидуальные души представ-

ляют собой лишь отражение единого источника сознания, *Брахмана*. Он приводит в доказательство утверждение Веданты о том, что отдельные сущности не отличны от Единого, индивидуальные души не отличны от Всеобщего Духа: *сарвам кхалв идам брахма*.

Однако Шри Чайтанья истолковывает это положение Вед иначе. Прежде всего, он предлагает не дробить высказывания Вед, но принимать их целиком. Будда вообще не признавал Вед. Шанкара признавал их частично: те положения, которые укладывались в его понятия о мире. За основу своего учения Шанкара взял четыре изречения Вед: *ахам брахмасми* – «я единый дух», *тат твам аси* – «ты суть тот», *со 'хам* – «Я тот», *сарвам кхалв идам брахма* – «все есть единый Дух». Но за «*сарвам кхалв идам брахма*» там же, в Веданте, следует вторая строчка – «*брахма сатьям джаган митхйя*», объясняющая первое высказывание. Единый дух – истина, многообразный мир – ложь. Шанкара не упоминает вторую строчку. Между тем, отмечает Шри Чайтанья, из нее следует, что многообразие тоже существует. Даже если многообразие – ложь, эта ложь существует в чем-то сознании. Значит, это сознание есть, оно реально, но имеет несовершенство впадать в иллюзию. Если бы множества – *сарвам* – не существовало, Веды даже не вводили бы это понятие.

На самом деле изречение «*сарвам кхалв идам брахма*» означает не «все есть Брахман», а «все есть, и Брахман есть», существует все – *сарвам*, и существует дух – *брахма*. Есть множество, и есть единое. Многие и один.

Кроме того, если все едино, возникает вопрос, к кому обращена эта фраза? Очевидно, что Веды обращаются не сами к себе! Существует относительное и абсолютное. Об этом говорится и во втором изречении – *тат твам аси* – «ты суть тот». Значит, существуют *тат* – «тот» и *твам* – «ты». *Тат твам аси* указывает на наличие единства и разнообразия. Но Шанкара признает первое и отрицает второе. Он неверно истолковывает изначальный смысл «Веданта-сутры». Его объяснения нельзя считать непредвзятыми, поскольку под видом Веданты он излагает собственные идеи, поверхностные и однобокие.

Шри Чайтанья Махапрабху указывает на несовершенство философии Шанкарачарьи, и у нас нет оснований доверять ей. Если принять интерпретацию Вед Шанкарой, то вряд ли можно объяснить следующее высказывание Упанишад: *йато ва имани бхутани джайанте йена джатани дживанти* – «Абсолютная Истина – это Тот, из Кого исходит все сущее, Кто все поддерживает, в Ком все существует и находит прибежище во время всеобщего уничтожения». Как это объяснить? Разве здесь говорится, что Абсолютная Истина лишена разнообразия? Смысл этих слов совершенно очевиден.

Шри Чайтанья опроверг идеи Шанкарачарьи с помощью обычного здравого смысла. Аргументы Чайтаньи всегда логичны и просты. Махапрабху вообще побеждал оппонентов, не прибегая к сложным отвлеченным построениям.

Когда Он хотел продемонстрировать превосходство Вишну над Шивой, Он в качестве довода привел пример реки Ганги. Ее воды омывают стопы Вишну и стекают на голову Шивы. Значит, Вседержитель занимает более высокое положение, чем Разрушитель. Простой здравый смысл. Когда Шри Чайтанья хотел показать превосходство Кришны над Вишну, он привел пример с Лакшми, которая, будучи вечной спутницей Вишну, мечтает оказаться в обществе Кришны. Она, сама Удача, владычица всех мыслимых и немыслимых богатств, жаждет прикоснуться к стопам Кришны. А подружки Кришны, *гопи*, не питают к Вишну никаких чувств. Случись им встретить на лесной тропе Владыку всех миров, они просят Его указать им место, где прячется Кришна. Возлюбленные Кришны вымаливают у Бога даровать им пушью преданность своему Любимому.

О природе реальности проще судить с помощью здравого смысла и прислушиваясь к внутреннему голосу. Голос сердца гораздо вернее туманных рассуждений. Это подтверждает «Веданта»: *тарко-пра-тиш-танат* – «логика не ведет к истине». Здравый смысл и голос сердца гораздо надежнее.

Этому учит Шри Чайтанья, который одолел многих ученых, включая великого и непобедимого мудреца из Кашмира.

Вопрос: Буддисты утверждают, что, покончив с чувственным опытом, мы обнаруживаем, что в основе всего лежит отнюдь не живое разнообразие, а пустота. Нет ничего, кроме пустоты. Согласно учению Будды, отвергнув внешний опыт, мы понимаем, что души нет, основа бытия – ничто.

Шридхар Махарадж: Буддизм получил широкое распространение в Южной Индии, особенно в Андхра-Прадеше. Эта земля славится знатоками буддизма. Шри Чайтанья Махапрабху много раз встречался с ними, когда путешествовал в тех краях. Он говорил: *веда на манийа бауддха хайа та настика* – «поскольку буддисты не признают Веды, их следует считать атеистами». Шанкарачарья тоже проповедовал буддизм, но в скрытой форме. Он видел в основе реальности *Брахман* – единый дух, а в буддизме считается, что в конечном счете все – пустота, ничто.

Учители-вайшнавцы не соглашались ни с Шанкарой, ни с Буддой. Они используют понятие «*джива*» – вечная индивидуальная душа. *Джива* представляет собой частицу единого духа. Она мельчайшая крупинка сознания, подобная солнечному лучику. Есть Высший безграничный дух – высшее сознание, и есть ограниченная частичка этого сознания. Они соотносятся друг с другом как огромное пламя и крошечная искра. Когда искры вылетают из огня, их поглощает тьма; возвращаясь в огненную стихию, они возвращают себе свое естество.

Чтобы опровергнуть атеизм буддистов, достаточно применить Декартову логику. Он сомневался в существовании чего бы то ни было, а потом задался вопросом: существует ли сомневающийся? Или он тоже иллюзия? «Если я сомневаюсь, значит, я существую» – его знаменитая формула. Но если я существую, то кто я? С этого вопроса начинается поиск истины.

Что или кто сомневается? Если это атомарная пылинка, лишенная сознания, то откуда у нее появляются сомнения? Если возникают сомнения, то кто сомневается? Сознателен ли он? Имеет ли он рассудок? Он существует или он плод воображения? Кто задает во-

прос о своем существовании – материя или частица сознания? Откуда исходит вопрос? Если из области сознания, то что считать основой бытия – материю или сознание? Мертвый камень или Дух?

Перед Первой мировой войной я учился в университете на факультете права. На последнем курсе нам преподавал философию замечательный немецкий ученый господин Стивенсон, который принял индийское подданство. На его занятиях мы изучали философию и психологию. Мне нравилась его манера преподавания – ясность мысли, остроумные аргументы. Он сформулировал четыре довода против атеизма, один из них я считаю весьма убедительным. Он говорил: «Все проистекает из сознания». Любое утверждение предполагает сознание, любая фраза исходит из сознания, следовательно, оно существует. Ваши слова могут быть истиной или ложью, но сами вы существуете.

Взять, к примеру, материальный предмет. Он представляет собой сочетание определенных свойств – цвета, формы, запаха и так далее. Любое из этих свойств – состояние сознания. Без участия сознания невозможно определить свойства чего бы то ни было. Некоторые утверждают, что материя первична. Но что такое материя? Это нечто, имеющее определенный цвет, запах, прочность, вкус... Все эти качества существуют исключительно в сознании, это ощущения сознательного существа. Если вдуматься, то материя как совокупность свойств не более чем идея, набор идей.

Как говорил упомянутый выше Беркли: «Все есть идея в океане сознания». Как айсберг плывет в водах океана, так материя скользит по поверхности сознания. Мир, который мы наблюдаем и ощущаем, словно айсберг, дрейфующий в океане сознания.

Я испытал это на собственном опыте, когда мне было примерно двадцать лет. Я вдруг испытал полное равнодушие к окружающему миру, бессмысленность погони за достижениями. Внутренний мир, мир сознания, стал для меня более реален, чем окружающий, который стал для меня похож на пленку, покрывающую сознание. Пленку поверхности молока. Сознательная реальность внутри нас гораздо

глубже внешней реальности, воспринимаемой чувствами. Мир чувственного опыта подобен сливкам на поверхности «молока» нашего сознания. Физический мир лишь видимая часть реальности. Он поверхностный, дрейфующая кромка мира психического. Я отчетливо это ощутил. На поверхности молока образуется слой сливок, который закрывает само молоко, и я чувствовал, что грубый физический мир – ничтожная часть реальности, скрывающая под собой необъятный океан тонкого мира. Бескрайний и бездонный психический мир реален, но скрыт под тонкой пленкой физического мира. Все, что воспринимается глазами, ушами, носом, языком, кожей, лишь покров реальности. Позднее я нашел подтверждение своему опыту в «Шримад Бхагаватам», где приводятся слова Прахлады Махараджа:

| на те видух свартха-гатим хи вишнум дурашайа йе бахир-артха-манинах

«Мы изо всех сил отгораживаем от себя реальность, сосредотачиваемся на ее внешней оболочке и не пытаемся вернуться в вечную действительность. Но стоит лишь нырнуть во внутренний мир, и мы увидим Вседержителя! Внутри тебя пространство, где нет тревог и суеты. Но оно сокрыто иллюзией, как молоко сокрыто пенкой, и ты сам создал эту иллюзию».

« **Подлинная реальность внутри нас, как плод под кожурой. Мир, который мы видим вокруг себя, лишь покров реальности, который скрывает от нас подлинное бытие.** »

Итак, первый шаг на пути к истине – проникнуть сквозь оболочку чувственного опыта и обнаружить себя как субъекта сознания. Затем следует определить, кто есть субъект сознания. Материальный атом? Молекула земного праха или чудесный атом Всеобщего сознания? С этого начинается путь в реальный мир.

Тот, кто ищет самого себя, постепенно приходит к пониманию, что «я», душа, частица сознания внутри материальной оболочки. «Я» – дух, покрытый материей, а весь мир – духовная реальность, покры-

тая материальной пеленой. Осознав себя духовной душой, начинаешь видеть любой предмет как часть мира сознания. Бесчисленные миры чувственного восприятия плавают на поверхности сознания.

« Солнце, Луна, деревья, камни, люди, друзья, враги – все это плавают разноцветной пленкой на поверхности океана сознания. По мере погружения в сферу духа обнаруживаешь, что она по свойствам гораздо роднее и ближе к твоему истинному «я», чем мир чувственного восприятия. Материя неизмеримо дальше от тебя, чем дух. Ты родом из океана сознания. »

Но эта близость с духовной сферой бытия имеет отрицательную сторону. Из-за чрезвычайной близости с духовным миром душа не видит последнего, как человек, закрывший глаза ладонью, не видит собственной руки. Стоит немного отодвинуть ладонь, и он отчетливо ее разглядит. Порой мы не видим того, что ближе всего. Человеческому глазу доступно все, кроме самого себя.

Буддисты и прочие материалисты считают, что сознание есть результат соединения материальных стихий. По нашему же мнению, материя не только не породила сознание, ее вообще нет. Все есть дух, сознание, а материальные предметы – это застывшие идеи в нашем уме. Все, что мы ощущаем, – это часть сознания. Любая вещь – идея. Мы соприкасаемся только с идеями. Весь наш опыт – опыт идей. Камень, дерево, дом, тело – все это идеи. Мир идей проецируется в наш ум, и мы ощущаем их как предметы. То, что воспринимается как определенная вещь, намного дальше от нас, чем ее идея. Весь наш мир состоит из идей. Весь внешний опыт – часть нашего ума.

Вопрос: В Пуранах говорится, что в мире существует 8 400 000 форм жизни. Неужели это тоже идеи?

Шриджхар Махарадж: Все есть идея, сознание первично. Но образы идей тоже реальны, правда, реальны не более, чем тень. У всех предметов есть прообразы в духовной реальности, во Вриндаване. Реальность вбирает в себя все без исключения. Все составляет единую гармонию. Каждая вещь занимает правильное положение и не может быть исключена из целостной картины. Нужно просто увидеть эту

гармонию, посмотреть на мир под другим углом зрения. Чтобы обрести такое видение, нужно переместить себя из центра вселенной, отказаться от желания иметь все или желания отречься от всего. Они оба служат причиной наших галлюцинаций. Все без исключения так или иначе служит высшему Центру, и тот, кто это понимает, освобождается из плена относительности. Материальный мир не более чем отражение духовной реальности. Здесь все не так, как нам хочется. Здесь каждое живое существо, начиная от творца и заканчивая самыми низшими тварями – *абрахма-бхуванал локах*, склонно видеть окружающее в искаженном свете. Но во Вриндаване все без исключения служат играм Радхи-Говинды.

Во Вриндаване все сознает Кришну: каждое дерево, листок, каждый куст. Их нельзя считать обычными растениями. Насколько велика должна быть их преданность, если самый близкий друг Кришны Уддхава мечтает родиться травинкой во Вриндаване.

Там всему отведена роль в играх Радхи-Говинды. В духовной сфере бытия все растения и животные имеют особую ценность и предназначение. Они находятся с Кришной в бездеятельных отношениях, *шанта-расе*. Как человек, который никому не причиняет зла, даже комарам, находится с окружающим миром в пассивных отношениях. При этом он не парализован, просто у него безучастное отношение к окружающему. Во Вриндаване служение тоже может совершаться в пассивном настроении. Кришне пассивно служат птицы, деревья, насекомые, река Ямуна.

В театре актеру может достаться роль мертвеца. Его будут носить по сцене, а он должен молчать и не подавать признаков жизни. Это не значит, что он мертв. Часто преданный, попадая во Вриндаван, тоже принимает пассивную роль дерева или травинки. В этом качестве он участвует в играх Радхи-Говинды.

Если потребуется, преданный примет и роль слуги. Даже если он царь, ради удовлетворения Господа он станет подметать улицу, да так хорошо, что окружающие будут аплодировать от восхищения. Отношения слуги и господина также приемлемы в служении Кришне.

Другой пример *шанта-расы* – пруд Радха-кунда. В иерархии служения во Вриндаване Радха-кунда занимает высочайшее положение. Это место омовения Радхарани, и там Кришна являет Свои любовные игры. Радха-кунде поют славу боги и святые. Или холм Говардхана. Это тоже роль. Внешне обычный холм, однако Ему поклоняются как Самому Кришне. Господь также являет Себя в виде камня *шалаграма*, в образе Божества в храме.

Шри Чайтанья молится: «О Господь, считай меня пылинкой у Твоих святых стоп». *Вибхиннамша-джива*. Обычно пыль считается чем-то неодушевленным. Но пыль, о которой говорит Махапрабху в своей молитве, не материя, а сознательный индивидуум, исполненный знания и любви. Пыль лотосных стоп Господа олицетворяет знание и блаженство. В духовном царстве все сущее по определению вечно и обладает сознанием. Кроме того, души духовного царства – это частички Божественной любви. Они населяют Вриндаван и Навадвипу. Если души этого мира обратятся в преданных Господу, то вокруг будет царство Божие. Царство Кришны и Махапрабху не вымысел, а реальность. Но для того чтобы его увидеть, нужно найти правильный угол зрения. От нас требуется заново научиться смотреть на мир. Сейчас нам кажется, что вокруг одни враги, но если поменять угол зрения, то обнаружится, что мы среди друзей.

Увидев, что в мире царит гармония, живое существо перестает испытывать страх. Когда Джладу Бхарату пленили разбойники и притащили на алтарь, чтобы принести в жертву богине Кали, он, обладая совершенным видением, оставался невозмутим. Он думал: «Все происходит по воле Господа, Он всем повелевает и все видит. Моя жизнь в Его руках». Джлада Бхарата не сопротивлялся, что бы с ним ни делали. И когда его собирались принести в жертву, он был совершенно спокоен. «Я среди друзей, – полагал он, – мне ничего не грозит». Он пребывал на той ступени сознания, где нет ни страха, ни скорби. Он не сомневался, что находится под покровительством Кришны. Пример с Джладой Бхаратой показывает, что подобное видение не отвлеченная философия, а практическое отношение к жизни.

За всеми событиями стоит воля Кришны. Тому, кто соприкоснулся с этой запредельной силой – миром вечной реальности, больше не о чем беспокоиться: *майа сантушта-манасах сарвах сукха-майа дишах* («Шримад Бхагаватам», 11.14.13). Однако в высшем мире, где Кришне поклоняются с преданностью, не оскверненной знанием, все же присутствуют страх и тревога, только эти чувства имеют иную природу, отличную от материальной. Благодаря Своей внутренней энергии, *йога-майе*, Кришна скрывает Себя от друзей-пастушков и *гопи*. И тогда они в тревоге устремляются на Его поиски. «Где Кришна? Куда Он подевался?» Даже коровы испытывают беспокойство и покидают пастбища. Так ради удовлетворения Кришны действует *йога-майя*. Это особенность *лилы* в мире *гьяна-шунья бхакти*.

Кто посвятил себя поиску истины, тот задается вопросом, вечно ли его «я». И Веды, в которых заключена суть всех богооткровенных писаний, отвечают на этот вопрос утвердительно: «Ом. Да, вечность, которую ты ищешь, внутри тебя. Твой внутренний поиск увенчается успехом, ты обретешь вечную жизнь и совершенство: ищи и обрящешь. Загляни внутрь себя, найди то, что тебе действительно нужно, – и ты услышишь внутренний голос истины. Твоя жажда будет утолена. Ты обретешь вечное умиротворение».

Вопрос: В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: *джива-бхутам маха-бахо йайедам дхарйате джагат* – «Души поддерживают материальное творение». Души создают мир и удерживают его от разрушения.

Шридхар Махарадж: Заблудшие души, населяющие здешний мир, пришли сюда из пограничной сферы бытия, *татастха-шакти*. Они оказались сбиты с толку ложными понятиями и потому видят действительность в искаженном свете.

Кришна говорит, что первоначально материя недвижима. Но когда души попадают в нее, они приводят ее в движение. В этом смысле души поддерживают зримый мир. Без них материя вернется в состояние покоя: *йайедам дхарйате джагат*. Но с абсолютной точки зрения все мироздание поддерживается Всевышним.

Кришна говорит: *ахам сарвасйа прабхаво* – «Все исходит из Меня».

Это подтверждается в Ведах: *йато ва имани бхутани джайанте* – «Он творит, поддерживает и разрушает все сущее». Падшие души входят в материальную тьму и, словно светлячки, освещают ее. Искры сознания, души, подобны светлячкам в крошечной тьме материи. Они, каждая своим путем, продолжают блуждать во мраке, как огоньки в ночи. И хотя тьма почти полностью их поглотила, просветленная душа может их разглядеть. Дух всегда узнает себе подобного.

Вопрос: Вы говорили об Эпикуре, который был родоначальником западного материализма.

Шридхар Махарадж: Да, Эпикур был первым философом-атеистом в Европе. На Востоке эту роль сыграл Чарвака Муни. По мнению Эпикура и Чарваки, после разложения физического тела ничего не остается. Они утверждали, что никакой психической системы не существует. Работа ума во сне не происходит сама по себе, отдельно от тела. Без тела сознание не существует. В отличие от Эпикура, Шанкара и Будда признают наличие независимой психической системы внутри тела, называя ее другими терминами: «манас» или «сукшма». Они также утверждают, что душа переселяется из одного тела в другое. Правда, Будда считает, что с разрушением физического тела (сукшма) вообще ничего не остается, а Шанкара говорит, что индивидуальное сознание, пребывающее внутри психической системы, тонкого тела, есть отражение высшего Духа, Брахмана, и после смерти временного тела этот дух продолжает существовать:

*шлока дхену правакшйами йад актама йанти котибхих
брахма сатйам джаган митхйа джива брахмаива на парах*

«В половине моего четверостишия я изложил истину, которую описывают бесчисленные тома Писаний. Двумя строчками я выразил суть всех истин. *Брахма сатйам, джаган митхйа*. Дух, брахма, – реальность, а мир, *джагат*, – обман. Душа, *джива*, не что иное, как Брахман». Это слова Шанкары. Он объяснил Веды даже не стихом, а половиной стиха. Если истину ополовинить, это будет не пол-истины, а ложь.

Философии Будды и Шанкарачарьи лживы. Если то, что они говорят, правда и мир не существует, кому и зачем они объясняли свою философию? Если, как они утверждают, ложно все, то их философия тоже ложна. Какой смысл Шанкаре вообще нисходить в здешний мир и пытаться развенчать буддизм? Какой смысл доказывать, что единое целое – высшая истина? Куда и кому он пришел проповедовать, если все – единый Дух и здешнего мира не существует? Зачем утруждать себя объяснениями? И кому объяснять, если те, кому ты глаголишь Истину, ты сам?

Первым серьезным противником Шанкары был Ачарья Рамануджа. Его доводы основывались только на здравом смысле. Он говорил: «Что за надобность Шанкаре тратить столько сил, доказывая свою философию, если все вокруг – вымысел? Заявлять, что мир ложен, – значит совершать самоубийство, поскольку ты признаешь, что сам ты тоже ложен, тебя нет».

Конечно, Шанкара пришел в мир не просто так, а чтобы развенчать, как он говорил, людские заблуждения. Значит, заблуждения существуют. Кроме Истины есть заблуждения и те, кто заблуждается. Если ошибки – иллюзия, зачем их исправлять? *Майя*, иллюзия, существует, она вечна. Значит, вечен тот, кто может находиться в иллюзии, индивидуальная душа.

Материальный мир существует для того, чтобы дать возможность душе реализовать свое право на ошибку и заблуждение. Душа – *ану четана*, атом сознания, будучи ничтожно малой, обладает ограниченной свободой. Поэтому у нее всегда есть опасность попасть в иллюзию, тем не менее у души остается свобода выбора. Любой гражданин свободен совершать или не совершать преступление. Но, преступив закон, он теряет свободу выбора. Как человек не застрахован от ошибок и болезней, потому в обществе есть тюрьмы и больницы, так и душа, будучи слабой и ограниченной, может впасть в иллюзию. Всем нам свойственно ошибаться, но нам свойственно и не желать совершать ошибок. Наше счастье зависит от того, какой из двух природ мы будем верны.

Мир иллюзии, *майи*, где все можно измерить и посчитать, нужен тем, кто занимает относительное положение. В Абсолюте нечего мерить. Там, где у всех один интерес, *майя* не нужна. Но когда начинается разделение, разграничение и распределение, когда у индивидуумов появляются собственные, отдельные от других интересы, возникает необходимость в иллюзии.

В мире корысти *майя* стоит на страже закона. Закон призван помогать законопослушным и карать преступников. Он одинаков для всех. Один и тот же закон защищает хороших и наказывает плохих. Это неотъемлемое свойство закона – он действует двойко, покровительствует добру и наказывает зло. Внутренняя природа Бога, *сварупа-шакти*, помогает добрым, а внешняя, *майя-шакти*, наказывает злых.

Шакти, сила, служит интересам Господа, поэтому она действует в двух ипостасях: *паритранайа садхунам винашайа ча душкритам* – покровительствует праведникам и карает злодеев. Когда Господь самолично нисходит в здешний мир, Он преследует эти же цели: одна для праведных, другая для нечестивых. Будучи един, Он показывает Себя с двух сторон. Эту идею о том, что Абсолют един и при этом не лишен качеств и разнообразия, проповедовал Рамануджа. Она получила название *вишиштадвайта-вада* – единство в разнообразии. Шанкара учил другому – *кеваладвайта-ваде* – совершенному единству. Рамануджа признает, что Абсолютная Истина едина, но это единство, в котором есть разнообразие. Он отвергает безликое единство. «Абсолют един, – соглашается он, – в этом нет сомнений, но это единство обладает разнообразными качествами». Доктрина Рамануджи близка пантеизму Гегеля.

Вопрос: Из всего Вами сказанного следует, что материя тоже сознательна, так как она изошла из Бога – Высшего Сознания. В начале нашего поиска мы разграничиваем материю и дух, утверждая, что материя мертва, а живые существа ею манипулируют, однако далее мы понимаем, что материя тоже жива. Не так ли?

Шридар Махарадж: Да, на более высокой ступени самосознания мы видим одушевленное существо везде: в камнях, стекле, земле, де-

реве – во всех бесчисленных цветах и формах, в которых проявляется материя.

Сознанием пронизано все, оно везде, но оно делится на разные классы в зависимости от видения и восприятия. Но, повторяю, независимо от градации все есть сознание. И оно вечно: *пашу-буддхи тантураджанам харишйети*. Мы обязаны попытаться вернуться на свой «первозданный» уровень реальности. Там мы сможем жить счастливо без бранных вещей здешнего мира. Потусторонний, субъективный уровень бытия вовсе не однообразен. Мы не лишаемся там индивидуальности. Если признавать существование однообразного сознания, почему бы не признать существования многоуровневого сознания? Об этом говорит Рамануджа – все есть сознание, но оно разнообразно.

Шри Чайтанья идет дальше. Он объединяет тезис Шанкары и антитезис Рамануджи. «Реальность, – говорит он, – *ачинтйа-бхеда-бхеда* – непостижимое единство разнообразных проявлений». Он не противопоставляет единство многообразию, а объединяет их в целостную картину. Во всем есть общее и различное. В любом аргументе и контраргументе есть то, что их объединяет. Нет абсолютно одинаковых предметов. Но все предметы имеют в основе что-то общее. И Оно непостижимо, Само в Себе. Свойство реальности как единой и разнообразной недоступно уму. Эту тайну хранит Всевышний. Она не откроется нам, как бы мы ни старались. Однако Всевышний, Абсолют, может явить нам Свои определенные качества в зависимости от наших с Ним отношений. Пример этому приведен в «Шримад Бхагаватам» (10.43.17):

*малланам ашанир нринам нара-варах стринам смаро муртиман
гопинам сва-джано `сатам кшити-бхуджам шаста сва-питрох шишух
мритйур бходжа-патер вирад авидушам таттвам парам йогинам
вришнинам пара-деватети видито рангам гатах саграджах*

«Когда Кришна в сопровождении Баларамы появился на борцов-

ском ристалище во дворце Камсы, окружающие восприняли Его по-разному. Каждый смотрел на Него в зависимости от отношений с Ним. Перед борцами Он предстал как вспышка молнии. В глазах большинства Он был воплощением красоты. Женщины видели в Нем неотразимого юношу, олицетворенного бога любви, отчего вожделение их многократно усилилось. Пастухи смотрели на Него как на соплеменника. Цари видели в Нем могущественного владыку. Для его родителей, Нанды и Яшоды, Он был любимым дитятей. Камса, царь династии Бходжа, узрел в Кришне самую смерть. Мирские умы видели в Нем Облик Вселенной. Глупцы считали Его деревенским простаком. Для йогов Он был Сверхдушой. Отпрыски семейства Вришни видели в Нем своего прославленного родича».

Когда Кришна вышел на арену состязаний, все зрители видели Его по-своему. У Него с каждой душой отдельные отношения. Матушка Яшода видит в Нем свое малое дитя, жены пастухов воспринимают Его взрослым, не ребенком. А Его друзья относятся к Нему как к товарищу, на равных. Кришна удовлетворяет каждого. Даже животные Вриндавана испытывают блаженство при встрече с Ним.

*бархапидам ната-вара-вапух карнайох карникарам
бихрад васак канака-капишам ваиджайантим чамалам
рандхран венор адхара-судхайапураиан гоп-вриндаир
вриндаранйам сва-пада-раманам правишад гита-киртих
ити вену-равам раджан сарва-бхута-манохарам
шрутва враджа-стриях сарва варнайанти 'бхиребхире*

«Шримад Бхагаватам» (10.21.5-6)

«Женщины тосковали о том, что Он уходит в луга со стадом, ступая лотосными стопами Своими по очарованной Земле. В волосах у Сына Яшоды воткнуты павлиньи перья, уши Его украшены живыми цветами, желтые одежды отливают золотистым блеском, на шее висит венок из полевых цветов, и алые губы Его исторгают медовые звуки

из свирели. Воистину, сладкие напевы Кришны похищали сердца женщин из племени Нанды, и, едва услышав эти напевы, они в душе своей раскрывали Кришне объятия.

Юные девы глядели во все глаза в сторону леса, где скрылся с друзьями Кришна, и с томлением в сердце вслушивались в напев, что выводил Он на Своей свирели. А потом, взявшись за руки, они поверяли друг другу свои сокровенные мечты».

Сознание Кришны – это познание Бога во всей полноте, вплоть до супружеских отношений. Сознание Кришны включает в себе все типы самовыражения в самой чистой и нежной форме. Материальный мир – тень, грубая и бледная копия подлинной действительности. Учение о сознании Кришны – наиболее развитая форма богословия, гласящая, что Безграничное целиком объемлет ограниченное. Безграничное нисходит к ограниченному, охватывает и увлекает его. Полностью раскрытая идея Бога присутствует только во Вриндаване. Там самая незначительная часть ограниченного испытывает блаженство объятий целого Безграничного. Во Вриндаване даже крошечная часть ничтожно малого имеет возможность абсолютного самовыражения. Там каждая песчинка, каждая травинка полностью проявляют себя как личности в любовных играх с Кришной.

Здесь, в материальном мире, песчинка – синоним ничтожности. Но в сверхсубъективном мире наши Повелители ко всему относятся с величайшей бережностью. Во Вриндаване никем не пренебрегают. Там учитываются интересы каждого, там все гармонично. Поэтому понятие Вриндавана в сознании Кришны представляет собой вершину познания Бога – познание Бога во всей полноте. В «Бхагаватам» есть такие слова: «Когда стопы Кришны касаются троп Вриндавана, Земля-матушка признается, что в этот миг она осуществила свое предназначение: “Я обрела высочайшее счастье”». Каждая пылинка испытывает счастье супружеской любви от прикосновения лотосных стоп Кришны. Где бы Он ни ступил, Земля чувствует безграничное блаженство и преисполняется любовной неги.

Во Вриндаване Кришна – *мадхурья*, олицетворение пьянящей неж-

ности, и *ананда*, само блаженство. Кришна удовлетворяет все наши внутренние чаяния. У высшего Центра есть удивительная способность отвечать чаяниям всего мироздания. Кришна раздает всем душам нектар из сладостного океана расы: *йо йам шраддха са эва сах* – каждому по возможностям, положению и достоинству.

Любой может вкусить нектар Абсолюта, но по мере своих возможностей, подобно тому как не все одинаково ощущают вкус сахарного леденца. Если язык здоров, леденец будет сладким, если язык воспален, леденец покажется горьким.

Одного и того же человека окружающие воспринимают по-разному: начальник видит в нем работника, ребенок – отца, жена – мужа, слуга – господина, хищные животные – пищу.

Разные существа видят нас по-разному, потому что нас связывают разные отношения. Так и Кришну всякая душа видит по-своему, в зависимости от *расы*, отношений с Ним. Иными словами, разнообразие Абсолюта открывается душе в зависимости от ее индивидуальных, субъективных качеств.

• • •

ГЛАВА 6

ТЕЗИС,
АНТИТЕЗИС,
СИНТЕЗ

Шридхар Махарадж: Вы говорите, что изучаете философию и богословие.

Студент: Да.

Шридхар Махарадж: Вам преподают Гегеля? Его философию еще называют пантеизмом. Его учение гласит, что Бог присутствует во всем. Но, в отличие от пантеизма, Гегель утверждает, что Бог – независимый субъект, стоящий над и вне всего сущего. Гегель также считается родоначальником перфекционизма, утверждающего, что Абсолют по Своей природе свободен и обусловлен одновременно. Истина динамична: она развивается через тезис, антитезис и синтез. Своего рода эволюция истины. Согласно Гегелю, Абсолют существует Сам по Себе и для Себя. Гегель известен еще одним своим высказыванием, которое с немецкого можно перевести как «умереть, чтобы жить». Это необычайно ценное высказывание для тех, кто стремится к реализации себя в отношениях с Богом. Каждый, кто желает войти в более высокую сферу бытия, должен умереть для здешнего мира. Нынешнее «я» должно погибнуть, тогда на его месте родится новое внутреннее, более тонкое. Это замечательное учение возникло в уме западного мыслителя. Идея «умереть, чтобы жить» является существенной частью учения вайшнавов. «Абсолют Сам по Себе и для Себя». «Для Себя» означает, что Абсолютная Истина – Высший Наслаждающийся. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*ахам хи сарва-йагйанам бхокта ча прабхур эва ча
на ту мам абхиджананти таттвенаташ чйаванти те*

Это самый убедительный довод в пользу Бога как личности: Он наслаждающийся. Если есть объект наслаждения, то тот, кто им наслаждается, занимает господствующее место. Тот, кем наслаждаются, занимает более низкое положение, чем тот, кто наслаждается. Все предназначено для Его наслаждения. Он Всевышний. Он Сам по Себе. Абсолют выше всего, и все предназначено для Его удовлетворения. Кроме того, бытие Бога субъективно: Он высший субъект.

Он Сам по Себе. Все прочие – объекты Его наслаждения.

Объект не может существовать без субъекта. Предмет не существует без мыслящего наблюдателя. Если есть предмет, значит, есть тот, в чьем сознании предмет отражается, кто мыслит об этом предмете. Например, камень: если мы разложим его на свойства, то получится, что он имеет цвет, твердость, вкус, запах. Но эти свойства лишь идеи внутри нас, они существуют в мысленной сфере, а не в физической. Цвет есть понятие в нашем сознании. Следовательно, любой существующий предмет предполагает наличие субъекта, сознания. Это ключевой философский момент. Объект не существует без субъекта. И субъект не существует без объекта. Есть мыслящий и мысль. Если есть мыслящий, значит, он о чем-то мыслит, следовательно, есть объект его мысли. А если есть объект, его качества отражаются в сознании субъекта. Субъект мыслит объект. Если что-то немислимо, оно не существует.

Идеи Гегеля оказали существенное влияние на ход философской мысли. Будучи человеком западной культуры, он оказался очень близок к восточным учениям. Во многом его мысль перекликается с учением Рамануджи. Запад подарил миру и много других замечательных мыслителей: Локк, Юм, Милль, субъективист Беркли, Джонсон, Кант. Вы знакомы с учением Канта?

Студент: Да.

Шридхар Махарадж: Изучали Декарта?

Студент: Да, кое-что. Ему принадлежит фраза: «Я мыслю, следовательно, существую».

Шридхар Махарадж: Он считается отцом современной философии...

Студент: Меня больше интересует восточная философия.

Шридхар Махарадж: Какую именно Вы изучаете? *Санкхью, йогу, ньяю, вайшешику?*

Студент: Дзен-буддизм и даосизм. Китайские учения.

Шридхар Махарадж: До буддизма в Китае исповедовали конфуцианство.

На Западе в то время господствовали идеи Сократа, Платона и

Аристотеля. Концепция параллелей, выдвинутая Платоном, до известной степени принимается в вайшнавизме. Согласно Платону, воспринимаемые нами предметы лишь отражения идей. Видимые нами образы существуют не сами по себе, а есть отражения образов идеального мира. Это легло в основу его учения параллелей.

Студент: Не могли бы Вы более подробно объяснить параллели между философией Гегеля и сознанием Кришны?

Шридхар Махарадж: По мысли Гегеля, истина развивается динамично – через тезис, антитезис и синтез. Всякая истина не прямолинейна. В философии сознания Кришны есть понятие *виласа* – «двигаться играючи». Абсолют играет, Его движения очерчивают произвольную линию. *Ахер ива гатих премнах свабхава-кутила бхавет*. Пути Абсолюта извилисты, как движения змеи. Гегель тоже считал, что истина развивается зигзагообразно – через тезис, антитезис и синтез. Сначала идет утверждение, затем его противоположность, затем они объединяются – происходит их слияние, синтез, и он становится новым тезисом. Потом опять антитезис и более высокая гармония в синтезе. Истина динамична, она постоянно развивается. Гегель говорит об истине как о все время развивающейся идее. Он вводит понятие эволюции истины. Гегелю нет равных среди западных мыслителей. Немецкая философская школа знаменита многими именами, такими как Макс Мюллер, Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше. Немцы настолько уважали и любили индийскую культуру, что в Германии Вы можете обнаружить некоторые древнеиндийские тексты, которые в самой Индии уже утеряны. Индия не была немецкой колонией, но немцы всегда проявляли интерес к ее культурному наследию. Несмотря на войну, в Германии бережно сохранили многие уникальные тексты, которые в Индии безвозвратно потеряны.

Студент: У меня вопрос относительно философии Беркли. Он утверждает, что мир в уме. Беркли склонен отрицать существование мира как такового. Получается, реальности нет вообще. Есть только ум и мысль.

Шридхар Махарадж: Гегель придал идеям Беркли больше здравого смысла. Допустим, я считаю, что у меня в кармане сто долларов. Согласно Беркли, так оно и есть. Но если я залезу в карман, я их не найду. Гегель предположил, что они существуют где-то во Вселенском Разуме.

Студент: Значит, они где-то есть?

Шридхар Махарадж: Да, волна, исходящая от объекта, движется постепенно. В «Джайва Дхарме» Бхактивинода Тхакура описаны события и диалоги вайшнавов, которые в здешнем мире не происходили. На первый взгляд, герои этой повести, ведущие беседы о духовной жизни, вымышлены. Автор выдумал Бхаджанатха, Бабаджи и остальных персонажей, которые предаются разговорам на духовные темы. Но то, что происходит в сознании Бхактивинода Тхакура, – события Джайва Дхармы – не вымысел. Когда-то это реально происходило и когда-нибудь снова будет происходить. То, что Бхактивинод Тхакур испытал в своем сознании, – события прошлого или будущего. Я приведу такой пример. Волна моей речи распространяется с определенной скоростью. Значит, в будущем меня можно будет услышать в каком-то другом месте. То же самое происходит со светом, звуком и другими видами вибрации. Волны *санкиртаны*, Божественного воспевания и проповеди Шри Чайтаньядева, распространяются по сей день. Следовательно, сейчас где-то во вселенной их можно слышать.

Свет распространяется с одной и той же скоростью. Сейчас я говорю, и звуки моих речей уносятся вдаль, чтобы путешествовать во времени и пространстве. Образы, передаваемые волнами света, также путешествуют. Звуки и образы Второй мировой войны, как радиоволны, до сих пор летят где-то в пространстве на определенной частоте. Когда-то они были здесь, сейчас где-то еще. Они заполняют собой отведенный им пласт реальности во времени и пространстве. Если опустить в воду Ганги цветок, течение унесет его прочь; если обогнать течение, то где-то далеко впереди можно догнать свой цветок. Скорость света равна 300 000 километров в се-

кунду. Если мы ее превысим, то сумеем обогнать события, распространяемые световыми волнами.

Так что образы, существующие в воображении, существуют и в реальности: либо в прошлом, либо в будущем. Они существуют даже в настоящем, но в другой точке пространства. Говорится, что игры Кришны переходят из одной вселенной в другую, подобно тому, как Солнце перемещается по часовым поясам. Сейчас мы наблюдаем восход, а для кого-то он наступит через пять минут. Таким образом, Солнце все время восходит. Если двигаться со скоростью Солнца, можно непрерывно встречать восход.

События и образы, возникшие в сознании Бхактивинода Тхакура, – то, что кажется вымыслом, несомненно, существует на одном из уровней реальности, в прошлом или будущем. Бхактивинод ничего не выдумал. То, что я вижу во сне, – иллюзия. Но когда-то в прошлой жизни я видел это наяву. Я видел эти образы на самом деле, и сейчас они возвращаются ко мне во сне.

То, что нам кажется вымышленным и эфемерным, во Вселенском Разуме имеет вполне конкретную форму. То, что существует в сфере воображения, непременно обнаружится где-то в физическом мире.

Студент: Допустим, все находится в моем уме. Но если я чувствую жару и обнаруживаю, что другим тоже жарко, я заключаю, что вокруг действительно жарко. Хотя, с точки зрения Беркли, это лишь в моем уме.

Шридхар Махарадж: Нужно понять одну вещь: то, что для вас жара, для другого организма – холод. Это вопрос степени восприятия. Жара и холод – понятия относительные. Они зависят от выносливости организма. То, что для одного холод, для другого – жара. У каждого своя реальность: то, что для меня холодно, для другого – тепло. У человека одна реальность, у насекомых, растений и других организмов – другая. То, что для одного свет, для другого – тьма. То, что для людей темнота, для совы – свет. Творение необычайно разнообразно. Наше восприятие мира весьма ограничено: оно зависит от глаз и ушей. Тот, у кого органы чувств отличаются от наших,

воспринимает мир по-иному. Не все из того, что слышат другие, слышим мы, ухо человека не воспринимает ультра- и инфразвуки. Мы различаем звуки в очень небольшом диапазоне. Наше зрение тоже ограничено: мы не видим инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Наше осязание также крайне слабо развито. Одновременно существует огромное количество реальностей. Реальность каждого живого существа обусловлена его чувственным восприятием. То, что для меня холодное, для других – горячее. Такие понятия, как «холодное» и «горячее», зависят от субъективного восприятия индивидуума. У каждого своя реальность. Поэтому мы и говорим: мир, существующий в моем уме, не воображаемый, а реальный. То, что для меня воображаемое, для другого – реальность. Если смотреть на Солнце из разных точек, то одновременно можно увидеть восход и закат. В едином мироздании в одно и то же время существуют бесчисленные субъективные миры – миры чувственного опыта.

Теперь о Том, в Чьем уме существует все целиком. Это существо мы называем Сверхсубъектом. Верховный Субъект обладает таким свойством, что если Ему будет угодно, вы обожжетесь о то, что сейчас вам кажется холодным. Все зависит от Его воображения. Он первопричина. То, что сейчас для вас невыносимо холодное, через мгновение станет невыносимо горячим, если на то будет Его воля. Все подвластно Его воле, которая нисходит в этот мир либо как некий общий закон, либо каким-то иным способом, как Ему заблагорассудится. Как бы ни проявлялась Его воля, в любом случае она стоит за всеми событиями. Он над законом. Если это понять, все становится на свои места.

Студент: Значит, Бог – что-то вроде гипнотизера?

Шриджар Махарадж: Да, Он гипнотизер. Все происходит так, как угодно Абсолюту. Все подчиняется Его замыслу, и все Им предначертано. Все в Его власти. Абсолют Сам по Себе и для Себя. Ему одному известна цель, предназначение всего. Ему и никому другому. Лишь Ему ведомы Его пути – Ему одному. Мы можем знать что бы то ни было лишь в той степени, в какой Он того пожелает. И да-

же это знание Он может отнять, если захочет. Он абсолютно свободен. Он Абсолютный Самодержец. Его можно покорить только любовью. Его пути неисповедимы, знание в отношениях со Сверх-субъектом бессильно. Познать можно лишь то, что подчиняется законам и имеет определенную природу. Но власть Абсолюта не ограничена законами. Он в одно мгновение может изменить все законы природы. Разве можно познать бесконечное? На путях постижения Абсолютной Истины весь прошлый опыт бесполезен. Абсолют всякий раз новый. Каждое мгновение Он будет показывать иные краски Своей Личности, иные грани реальности. Никакое знание не прояснит истину о Боге. Знание – ничто, когда речь идет о безграничном.

« Абсолют каждую секунду движется в новом направлении. На основе чего строить свои выводы о Нем, если Он каждое мгновение другой? Такой, как пожелает. »

Его сердце можно покорить только преданностью. Только преданностью можно доставить Ему удовольствие. И если Он соблаговолит, то раскроет Себя. Он разрешит Себя познать и явит некоторые свойства Своей личности, но лишь в той степени, в какой Сам пожелает. Тот, Кто выдумал всю реальность, обладает абсолютной властью. Тот, Кто замыслил вселенную, стоит над ее законами. На Него не распространяются правила. Его природу не определить. Каждое следующее мгновение Абсолют может быть совершенно другим. Чего бы Он ни захотел, все сбывается.

Студент: Бертран Рассел говорит, что если Бог существует, Он недобр. Сам Бог не подчиняется законам, но если мы нарушаем Его законы, то вынуждены страдать. Будь Он добр, Он создал бы все души этого мира свободными от законов.

Шридхар Махарадж: Если господин Рассел утверждает, что Бог недобр, значит, он сам хочет стать богом. Он не понимает, что Абсолютная Истина не познана и непознаваема. Ее власть ничем не ограничена. Господин Рассел собрался подчинить Абсолютную Истину своему микроскопическому человеческому опыту! Нельзя втиснуть Безграничное Целое в рамки своего опыта. Заявляя, что

Бог недобр, господин Рассел говорит не о Боге, а о себе, об отсутствии у себя разума. Сначала он ограниченным рассудком пытается измерить Безграничное Целое, а потом судит Его. Чтобы судить о ком-то, нужны основания. На чем основывается знание господина Рассела о Бесконечном? На многолетнем человеческом опыте?

Увидев, как мать наказывает ребенка, и не зная о мотивах ее поступка, невежда заключит, что она жестокое существо. В действительности она любит свое дитя и печется о его будущем. Если рассматривать ее поведение в данный промежуток времени, то перед вами явная сцена насилия. Но вы знаете, что это не так. Прежде чем судить или обвинять кого-то, надо иметь в виду, что у каждого события есть причина в прошлом и следствие в будущем. Пусть господин Рассел призадумается: может быть, у Бога есть другие мотивы в обращении с нами, кроме жестокости? Нельзя судить о Безграничном, опираясь на ограниченный опыт. Для человека, стремящегося к познанию истины, это безрассудство.

Студент: Я слышал, что, согласно ведическому учению о миропорядке, душа изначально занимает пограничное положение. Находясь в пограничной сфере, знает ли она о существовании высшего и низшего миров, ведомо ли ей о страданиях в мире материи и служении Богу в духовном мире?

Шридхар Махарадж: Душа способна «прижиться» в любом из этих двух миров – материальном и духовном. Термин «пограничная» означает, что она может приспособиться как к духовному, так и к материальному существованию, не вовлекаясь в дела и не испытывая воздействие ни того, ни другого. Первоначально душа пребывает на границе между духовным и материальным. Строго говоря, термин «пограничный» означает, что живому существу дана возможность разобраться, где ему лучше, и отправиться туда. Возможность приспособливаться заложена в душе изначально, наряду с возможностью выбора. Ей дана свобода воли как сознательному существу. Понятие «сознание» неотделимо от понятия «свобода». Мы говорим «сознание» – подразумеваем «свобода», и наоборот. Атом со-

знания наделен свободой, без свободы душа превращается в неодушевленный предмет.

Студент: У души есть свобода, но знает ли она о разных уровнях реальности?

Шридхар Махарадж: Из-за того, что душа ничтожно мала, ее свобода ограничена. Располагаясь на границе двух миров, душа занимает весьма неустойчивое положение. Она свободна в своем выборе, но это не абсолютная свобода. Однажды свободно сделав выбор, душа вынуждена пожинать последствия своего поступка. Мы свободны совершить ошибку, но не свободны уйти от расплаты. Совершенная свобода – привилегия Совершенного Существа. Удел атомов сознания – выбор: мы балансируем между духовной и материальной сферами. Мы можем сделать правильный выбор, а можем ошибиться. Если бы у души не было свободы выбирать место обитания, то вина за ее беды легла бы на Бога. Но в данном случае ей не в чем Его обвинить, она сама виновата в своих несчастьях. Свобода выбора предполагает ответственность.

Душа в иллюзорном мире подобна наркоману. Первую дозу он принимает из любопытства. А потом обнаруживает, что целиком зависит от своих наркотиков. Привязанность к иллюзорному восприятию реальности сходна с наркозависимостью. Вначале нам показалась любопытной игра *майи*, прелестная игра света и тени. Теперь мы настолько привыкли к наркотику ложной реальности, что не в силах оторваться от него. Пока нет привыкания, нет зависимости. Но стоит попробовать, и появляется привычка, а потом наркотик пожирает тебя.

Прежде чем увязнуть в материальной природе, мы из любопытства решили познакомиться с иллюзией, поиграть с ней. Чем дальше заходила наша дружба, тем больше она нас пожирала. Так мы оказались в ее когтях, хотя поначалу зависимость была едва уловима, как у человека, который лишь пробует наркотики. Игры с *майей* начинаются со злоупотребления свободой воли, а заканчиваются рабством. *Майя* – это привычка к наркотику: там, где есть желание

использовать все в своих интересах, там *майя*. Истина – по ту сторону эксплуатации. Истина в том, чтобы целиком посвятить себя центру, Кришне.

Студент: Если в пограничном положении у души есть выбор между реальностью и иллюзией, почему она не может отличить истинное от ложного?

Шридхар Махарадж: Нельзя сказать, что душа совсем не умеет отличать истину от лжи. Просто эта способность у нее проявлена в очень незначительной степени.

Студент: Значит, душа может выбрать и духовную обитель Бога?

Шридхар Махарадж: Да, и некоторые души избирают этот путь. Одни идут в одну сторону, другие – в другую. Каждая душа независима. Не все идут в одном направлении. Иначе это было бы принуждением. Никто никого не неволит. Каждый выбирает сам за себя.

Студент: Может ли душа получить знание извне? Другими словами, может ли она, находясь на границе двух миров, ожидать помощи со стороны?

Шридхар Махарадж: На какой бы стадии бытия душа ни находилась, она всегда может рассчитывать на помощь. Но тому, кто пребывает в царстве духовного однообразия на границе между духом и материей, помогут только посланцы свыше. Обычный святой не в состоянии распознать пороки и добродетели неопределившейся души. Эта задача под силу только личностям высочайшего порядка. Душе, которая еще не определилась, поможет либо сам Господь, либо необычайно возвышенная личность, уполномоченная Самим Богом. Душа в пограничном состоянии, как новорожденный, ее порок и добродетели еще не явственны. Лечить новорожденных способен только очень квалифицированный врач. Но когда ребенок подрастет и научится говорить, он сам сможет объяснять, что его беспокоит. Тогда ему поможет обычный доктор. Обычным святым не все под силу. Они ведут душу лишь до определенного уровня. На высших стадиях духовного роста нам помогут только Господь и Его приближенные – святые, которых лично Он наделил высшей властью.

• • •

ГЛАВА 7

СВЕРХСУБЪЕКТ

Вопрос: Можно ли пользоваться логикой и рассудком в поиске знания о Безграничном?

Шридар Махарадж: Умение логически мыслить всегда полезно. Но еще необходима связь с предметом нашего познания. Анализ должен осуществляться с правильных позиций. Мы можем рассуждать и анализировать, но продвижение к истине зависит только от милости самой истины. **Чтобы быть допущенным в высшие сферы, нужна связь с ними, а она возможна лишь через преданность. Господь нисходит к предавшейся Ему душе и забирает ее к Себе на высший уровень бытия. Но чтобы это произошло, нужно любыми способами умолить верховную власть проявить к нам благосклонность.**

Мы обязаны упросить Всевышнего принять нас. А это зависит не столько от наших умений, сколько от покорности и преданности – от жажды получить милость. Другими словами, не от того, насколько мы велики, а от того, насколько мы сознаем свою ничтожность. Я не могу стать субъектом по отношению к безграничному, то есть сделать Его объектом анализа. Бесконечное всегда останется Высшим Субъектом. Бога нельзя превратить в объект исследования. Он Сверхсубъект, Он не поддается анализу. Он субъект по отношению ко мне. Чтобы Господь низошел до моего уровня и проявил благосклонность, нужно занять положение молящего. Логика и знания не имеют ценности, если не приводят к преданности. Господа Бога не подкупить логикой или знаниями. Чтобы Он обратил на тебя внимание, нужна преданность Ему. Главная задача того, кто решил идти духовным путем, – добиться милости Господа. Для этого нужно признать собственную ничтожность, предаться и стараться снискать Его расположение. Чтобы Господь обратил на тебя внимание, нужно обнаружить в себе не позитивное, а негативное: качества, показывающие твою ничтожность, – преданность, покорность и смирение. Тогда можно с полным основанием молиться: «Господи, прояви милость к своему никчемному дитяти». Чтобы Господь смилостивился, нужно неподдельно умолять о милости. Нужно признать свою ничтожность, обнаружить свою «негативную» сторону. Тогда это привлечет «позитивное» – Кришну.

Только потом можно использовать логику, поскольку наша субъективная природа уже будет действовать как проводник Его воли. Он изнутри будет вдохновлять нас поступать так или иначе. Предавшись, мы используем логику как инструмент для исполнения Его воли. У нас не остается собственных интересов, собственных мнений. Мы подчиняемся воле Господа или Его высокопоставленных представителей. На этом этапе работу мысли можно использовать для решения задач повседневного свойства, связанных с исполнением Его воли. Но по отношению к Господу я всегда останусь смиренным, покорным, преданным и верным рабом. **На высший уровень бытия можно проникнуть, лишь признав себя рабом Всевышнего. Тот, кто искренне ощущает себя ничтожным и нищим, обретет милость выше.** Нужно всегда иметь в виду: есть высшее и низшее начала, субъективное и объективное. Кришна не подчиняется законам. Его власть абсолютна. Это нужно хорошо уяснить и никогда не забывать. Все происходит по Его воле, а потому наша главная задача – привлечь Его внимание покорностью, самоотрицанием. Господь может проявить ко мне милость, если я на деле докажу, что больше всех в ней нуждаюсь. Тогда мышление и знание можно будет направить в надлежащее русло, то есть использовать для исполнения Его воли.

Вопрос: В «Ишопанишад» есть такая мантра:

*видйам ча видйам ча йас тад ведобхайам саха
авидйа мритйум тиртва видйайамритамашнуде*

В переводе этой шлоки Бхактиведанта Свами говорит: «Тот, кто способен научиться незнанию и трансцендентному знанию одновременно, может покинуть круговорот рождений и смертей и вкусить бессмертие». Что он имеет в виду, говоря об одновременном постижении незнания и знания?

Шридхар Махарадж: Первое – негативное начало, второе – позитивное. Знание, или рассудок, – это умение отделить истинное от ложного, чтобы затем принять первое и отвергнуть второе. Постичь

ложное и истинное – значит понять: «Это ложное, это нужно отвергнуть. А это истина, ее нужно принять». Данный стих следует рассматривать в таком ключе. Познать зло, или, как здесь сказано, научиться злу, значит увидеть его и отвергнуть, а научиться истине – значит принять ее. В данном случае «научиться» – не значит освоиться в невежестве, чтобы потом пребывать в нем. Эта мантра призывает признать истину и отвергнуть ложь. Нужно проанализировать, чем плоха иллюзия, *майя*, какова ее природа, чем она вредна и опасна. Чтобы не попасть в иллюзию, нужно знать, что это такое. Нужно отвергнуть невежество и постараться принять знание. Увидеть, откуда исходит свет, и устремиться к нему. Чем больше света, тем ближе истина.

Вопрос: В пятнадцатом веке немецкий философ, католик Николай Кузанский выдвинул доктрину ученого неведения. Как она согласуется с философией вайшнавов?

Шридхар Махарадж: Это блестящая формулировка: мудрое неведение. В нашей традиции это называется *гьяна-шунья бхакти* – преданность, свободная от знания. Мудрое неведение – это отказ от счета, расчета. Это значит предаться, понять тщетность расчетов и положиться на Всевышнего. Мудрое неведение – богатство того, кто понял, насколько он ограничен и ничтожен, насколько ничтожна его ученость, которая не делает никого подлинным соискателем знания о Безграничном. Лучше предаться Безграничному, и пусть Оно решает, что для тебя благо, а что нет. Вершина учености – преданность и покорность воле Безграничного. Ученое неведение значит понимать, что ты не в силах познать Безграничное. Его возможно познать, только если Оно Само пожелает этого. Иного способа нет.

Вопрос: Николай Кузанский говорил: «Бог непостижим для мысли».

Шридхар Махарадж: Верно. Бога можно познать, только отдавшись Ему на милость. Накопление знаний не приведет к Богу. Нельзя изучить бесконечное. Бога можно обрести только Его милостью. Поэтому следует занять позицию преданности и отвергнуть знание.

« Нет ничего абсурднее попыток познать Безграничное. У любого знания есть предел. Там, где кончается знание, начинается вера. Поняв бесполезность знания, душа обретает веру. Нужно развивать веру и перестать уповать на знание. Лабораторные опыты не приведут вас к Богу. »

Когда русский космонавт Юрий Гагарин вернулся из космоса, одна пожилая дама спросила его: «Вы были так высоко... Вы видели Бога?» Будучи атеистом, Гагарин ответил: «Бог – это лошадка, тянущая нашу телегу. Теперь Он служит нам, с помощью знания и науки мы заставили Его служить людям». Наука самодовольно заявляет, что заставила Бога подчиняться людям, люди стали выше Бога. «Мы Его сотворили – и Он нам служит». Как будто Он и вправду творение полусумасшедших атеистов.

Вопрос: Николай Кузанский также учил, что в Боге совмещаются противоположности, что в Нем одновременно существуют малое и великое.

Шридхар Махарадж: Не только малое и большое, но даже добро и зло. В Боге обретают гармонию все противоположности. В Нем вмещается и гармонизируется все: хорошее и плохое, друзья и враги. В Боге антагонизм теряет свою губительную силу и оборачивается во благо, становится прекрасным. Господь прямо или косвенно вмещает в Себя все, Он всему придает созвучие и все облагораживает. В Кришне как в высшем Божественном начале тезис и антитезис сливаются в высочайший синтез.

• • •

ГЛАВА 8

НАУКА
ПРОТИВ
ЛЖЕНАУКИ

« Шридхар Махарадж: Современное образование все больше тянет человека в невежество, открывает новые глубины в океане заблуждений. Сегодня науку подменили лженаукой. Человек науки движется в сторону прямо противоположную истине. Людям внушают, что они субъекты, вокруг которых вращается вселенная, а все остальное – объекты пользования. Мы потребители, а окружающий мир состоит из предметов потребления. На этой ложной идее строится современное образование. »

В действительности мы не субъекты и не центр вселенной. Источник и центр всего находится в высшем мире. Кришна, Высшая Абсолютная Истина, – сердцевина всего. Все появляется на свет и существует благодаря Его воле. Свет, вода и земля – все появляется по Его желанию. Его воля всесильна. Тот, кто понимает это, по-настоящему образованный человек, который обладает сверхценным субъективным знанием. От воли Абсолюта зависит то, как мы воспринимаем мир. Господь, как фокусник, показывает вам что-то одно, мне – что-то другое. Он Сверхсубъект. Субъект мироздания. Наше миропонимание отличается от дарвинистского тем, что мы не считаем бессознательную материю способной развиться в чувствующее, сознательное существо. На наш взгляд, все происходит в обратном порядке. Сознание в одной из своих частей замутняется настолько, что превращается в инертное вещество.

Проповедуя гипотезу Дарвина, современная наука плодит невежд. Поэтому Бхактиведанта Свами просил своих учеников, имеющих отношение к науке, сокрушить материалистическую доктрину Дарвина, гласящую, что сознание есть продукт материи.

Мы солидарны с субъективистами, утверждающими, что вещественный мир – это продукт сознания. Но мы идем дальше. Зримый мир – это продукт сознания, находящегося под внушением. Верховный Гипнотизер создает в нашем сознании желаемую Им реальность. То, что Он воображает, нам кажется объективным миром.

Поэтому говорится, что Господь Бог всемогущ – Он делает с реальностью все, что пожелает. Но даже тот мир, который Он нам пред-

ставляет, – ничтожная часть всеобщего космоса. Он поддерживает все сущее в Своем воображении. Материя воображается Богом. Она продукт Его сознания. Поэтому мы утверждаем, что эволюция происходит не от низшего к высшему, а наоборот. Только в состоянии умопомрачения можно заявлять, что безжизненное вещество становится разумным, а потом придумывает Бога.

Разум пронизывает собой все мироздание. Наличие законов, в том числе законов природы, свидетельствует о присутствии разума. Сами ученые подтверждают, что в природе все продумано. Куда мы ни бросим взгляд, всюду присутствуют законы. Каждое научное открытие – это открытие какой-нибудь закономерности, которая существовала до того, как ее открыли люди. Если закон предполагает наличие разума, значит, разум существовал всегда. Мир всегда был разумно устроен – даже до того, как это «открыли».

« Хотя разум ученых сотворил много интересного, разум как таковой, стоящий за законами природы, существовал всегда. Все вокруг пронизано сознанием. Оно присутствует в деревьях, камнях, земле, эфире и воздухе – везде. »

Чтобы познать истину, нужно свой разум привести в согласие с безграничным Разумом. А Безграничное безгранично во всем – власти, знании, силе, красоте и любви. Абсолют безграничен во всем. Живому существу следует лишь желать вступить с Ним в непосредственные отношения, отринув соблазны зримого мира. Предметом «сделки» должна стать возможность иметь прямые отношения с Творцом реальности.

Зримый мир не единственное и не самое лучшее для жизни творение Бога. За пределами осязаемого мира простирается иная, более приспособленная для жизни реальность. Она лежит за границами сферы корысти и отрешенности. Но чтобы ступить туда, нужно соответствовать определенным требованиям. Это прежде всего отказ от идеи, что тебе принадлежит что-либо и что ты свободен от всяких уз. Высшая реальность, область сознания, многоуровневая, как и материальная. Каждый пласт духовного мира отражает

определенные отношения с Высшим Существом. Прежде чем вступить в интимные отношения с Богом, живому существу нужно миновать низшие уровни. Но поначалу необходимо вырваться из сфер стяжательства и отрешенности.

В «Бхагавата Пуране» есть история о том, как Кришна приехал во дворец Дхритараштры с целью заключения мира между Его друзьями Пандавами и их врагами Кауравами. Последние, зная, что без Кришны сыны Панду совершенно бессильны, решили пленить посланника и заключить Его в темницу.

Когда стража обступила Кришну, Тот явил присутствующим Свой Вселенский облик с тысячью рук, ног и голов. Они увидели в Кришне Баладеву, Арджуну, первого жреца Бхригу, богов и небожителей. Не зная, кого хватать, они застыли в оцепенении.

Бхишма, Дрона, Нарада, Вьяса и другие благочестивые мужи принялись молиться чудесному явлению. А отец Кауравов, слепой Дхритараштра, догадавшись, что в собрании происходит что-то необычное, обратился к Гостю смиренно:

– О Кришна, я слеп от рождения и не способен видеть Тебя. Но я слышу восторженные причитания в твой адрес. Я знаю, что для Тебя нет невозможного, поэтому, умоляю, хотя бы на миг сделай так, чтобы я прозрел, чтобы увидел Твой лучезарный облик. Я хочу узреть красоту, которую славят поэты по всей Земле! Дай мне зрячие глаза хотя бы на миг, а потом снова погрузи меня во тьму.

Кришна ответил:

– Государь, тебе не обязательно иметь глаза, чтобы видеть Меня. Я сделаю так, что ты прозреешь, оставаясь слепым. Я наделю тебя особым зрением. Ты увидишь Меня в своем сердце.

Душа видит Бога только когда Он Сам того желает. Его невозможно видеть глазами или слышать ушами. Он вне чувственного восприятия. Кришна дозволил царю созерцать Себя, и тот, несмотря на слепоту, видел Божественный облик Кришны. Притом что ничего другого он не видел. **Господь таков, что Его могут видеть даже слепые и слышать глухие, если Он того пожелает. Немые могут восторгаться Им в стихах.**

Когда Кришна явил Арджуне Свой Вселенский Образ, тот увидел пространство и время, прошлое, настоящее и будущее, сжатое в одну точку. Всех богов и живых существ одновременно.

За всем стоит воля Кришны. Мы живем постольку, поскольку это устраивает абсолютную власть. Если бы не Божественная воля, сам по себе окружающий мир давно бы свернулся. Господь – Причина всех причин. Он порождает здешний мир, и Он же его под-
« держивает. »

Но бытие – это не только мир материальный. За пределами вещества лежит бескрайний мир преданности. Святые души говорят, что с помощью преданности и жертвования можно установить непосредственную связь с Центром всего сущего. Поэтому наше доброе пожелание ученым: «Прежде чем вразумлять человечество, исцелитесь сами! Вы все время придумываете новые модели цивилизации и всякий раз ставите мир на грань катастрофы. Если вы знаете, как помочь другим, помогите сначала себе. Вы обнаружили, что мир подчиняется законам. Теперь признайте, что эти законы установлены кем-то. Закон есть воля Высшего Существа. Неразумно признавать закон и тут же отрицать законотворчество. Вы не продвинетесь в изучении мироустройства, если отрицаете Высшую Волю. Господь может в один миг отменить нынешние законы природы и вместо них установить другие.

Ключ к восприятию нами реальности находится в руках Всевышнего. Мы видим мир так, как того хочет Творец. Если Он пожелает, чтобы Арджуна увидел Его по-другому, Арджуна увидит Его по-другому. Если Господь захочет, то привычный для нас мир с его законами предстанет перед нами в совершенно ином виде. Поэтому знание, добытое опытным путем, не имеет ценности. Настоящий ученый муж – это тот, кто знает волю Творца. Исследователь ищет Кришну, прекрасную Реальность, а не отвлекается на подмены. Мудр тот, кто ищет знакомства с законодателем, а не зарывается в изучение законов.

Кришна – средоточие красоты. Он прекрасный Абсолют, само очя-

рование. Мы всю жизнь ищем любовь, красоту, счастье, блаженство. Нет человека, который бы не стремился к счастью, – будь он самый последний безбожник или самый набожный святой. Жизнь – это постоянный поиск радости, счастья, любви и мира. Стремление к счастью заложено в природе каждого сознательного существа. Всякая живая тварь ищет счастья. Какую бы идею человек ни исповедовал, религиозное вероучение или атеизм, его цель – обрести счастье и умиротворение. А это возможно только вместе с Ним, Шри Кришной, Прекрасной Реальностью. Он «*расо ваи сах*» – Блаженство и Красота собственной персоной. Его надо найти во что бы то ни стало.

Нельзя терять ни мгновения. Жизнь слишком ценна, чтобы тратить ее в погоне за химерами. Нужно отбросить все. *Сарва дхарман паритйаджайа*. Порвать со всем, что связывает тебя со здешним миром, – со всеми обязанностями и бессмысленным долгом. **Прямо сейчас начните поиск Первоисточника, из которого все происходит, который все поддерживает и который способен удовлетворить чаяния всех и каждого. Пусть этот поиск станет делом всей вашей жизни.** Откажитесь от обязательств перед суетным миром, где все относительно. Мы сами выдумали себе несуществующие обязанности и теперь вынуждены им следовать. Не делайтесь рабами иллюзий. Ищите начало, из которого произошло чудо бытия. Пусть Кришна станет целью и смыслом вашей жизни, ибо Он способен наполнить счастьем каждый атом нашего существа.

Ступайте к Кришне со знаменем Его благословений. А Его посланники помогут вам на этом нелегком пути. Чрезвычайно важно найти убежище у святых и Божественного имени Кришны, которое неотлично от Него Самого. Звуковой образ Абсолюта окажет неоценимую помощь в поиске Абсолюта. Святое имя – наш девиз, боевой клич: «*Харе Кришна!*» С ним на устах и в обществе Его истинных посланников победа вам обеспечена.

Но для этого нужно пожертвовать надеждами на благополучие и счастье в здешнем мире. Здесь все пустое, полная бессмыслица.

Студент: Как объяснить, что мир, сотворенный Совершенным Существом, несовершенен? Почему в Божьем мире столько несправедливости?

Шридхар Махарадж: Справедливость и несправедливость – две стороны одной иллюзии. Хороший сон и плохой сон. В любом случае это наваждение. В мире иллюзии понятия добра и зла иллюзорны. В «Чайтанья-Чаритамрите» (Антья-лила, 4.176) сказано:

*давайте бхадрабхадра-гйана, саба-манодхарма
ей бхала, эи манда-эи саба бхрама*

«В материальном мире добро и зло ненастоящие». Бессмысленна сама идея справедливости там, где все иллюзия. Даже если вы удовлетворите свою жажду справедливости, вы не станете счастливым. В грезах невозможно утолить душевные чаяния. Иллюзия, *майя*, еще никого не сделала счастливым. В материальном мире справедливость едва отличается от несправедливости. Здесь всюду обман. Он может принимать приятные и неприятные формы, но это обман. Справедливость и несправедливость – понятия относительные.

Студент: Разве голод – это не зло? Умиравшие с голоду люди тоже относительны?

Шридхар Махарадж: Голод еще не самое страшное. Мы вечные узники огромной тюрьмы. Трагедия не в том, что мы голодаем, а в том, что мы связаны по рукам и ногам в собственном иллюзорном мире. Мы голодаем, потому что заковали себя в материальную оболочку. Душа отчаянно пытается выжить в мире, который сам обречен на смерть. Все солнца, звезды, луны, горы и океаны будут уничтожены, воскреснут и снова погибнут. Мы можем покорить целую вселенную, которая по сути огромное кладбище, где каждую секунду кто-то умирает. Обрести власть над кладбищем, что может быть прискорбнее? У поэта Джона Грея есть замечательные слова:

Тщеславье крови голубой,
Друзья, богатства и любовь,
Дворцы властителей всесильных
Сгниют под гробовой доской,
Путь славы кончится могилой.

Жизненный путь каждого существа заканчивается в сырой земле.

Студент: Я понимаю, что добро и зло как понятия относительны. Но страдания не относительны, мы страдаем по-настоящему.

Шридхар Махарадж: Мы, бессмертные души, злоупотребили данной нам свободой. Мы использовали дарованное нам богатство не по назначению.

Студент: Дарованное кем?

Шридхар Махарадж: Высшей властью. Будучи частицей особой энергии, мы обладаем свободной волей, которую у нас никому никогда не отнять. Мы пожелали играть роль властителей бренного мира. Поэтому мы страдаем. Причина наших страданий в том, что пытаемся обрести убежище там, где всюду обман. Пытаемся построить дом на зыбучем песке. В своем «Потерянном рае» Джон Мильтон дает точную характеристику Сатаны, злему началу внутри нас. Сатана предпочитает царствовать в аду, нежели служить на небесах. Вот причина наших зол. Творец дал нам свободу – пусть небольшую, ограниченную, но свободу. Мы ею злоупотребили: мы отправились в царство грез царями. Властвовать в аду...

У души есть врожденное свойство – умение приспособливаться как к духовной реальности, так и к материальной. Выбери мы служение на небесах, наша душа обрела бы покой и счастье. Но мы пошли другим путем, решили показать себя господами. Вместо рабов Божьих мы предпочли быть властителями в преисподней.

Материальный мир – край скорби и смерти. Здесь нас всюду преследуют несчастья – рождение, смерть, немощь и болезни. Одного этого достаточно, чтобы превратить жизнь в ад. Ад там, где смерть. Кто желает возвыситься до небес, должен научиться смирению и преданности. Воистину, служить на небесах лучше, чем царствовать в аду.

ГЛАВА 9

ДУХОВНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ

Вопрос: Мне хотелось бы узнать, какое положение в вашей традиции занимает женщина. Позволено ли ей практиковать преданное служение, молиться и вообще самовыражаться как женское существо?

Шридхар Махарадж: Тот, кто имеет женское тело в материальном мире, не обязательно женщина в духовном сверхсубъективном мире. Это относится и к мужчинам. Тело лишь одежда души, ее временная оболочка. У души есть психическая оболочка – то, что принято называть умом, и физическая оболочка, вещественное тело. Физическое тело повторяет очертания психической оболочки. Ум формирует плоть. Если в вашем характере больше женских черт, вы в следующей жизни получаете женское тело. Половая принадлежность прежде всего свойство ума, а потом плоти. Пока душа находится в низшей, материальной сфере бытия, ее половая природа не определена. Она попеременно рождается и женщиной и мужчиной. В духовном мире тоже есть половые различия. У Кришны есть родители, друзья и подруги. Но женщины там имеют больше возможностей для самовыражения в отношениях с Богом.

В духовном мире души, сформировавшие в себе женское сознание, реализовавшие себя как женщины, занимают более высокое положение. Здесь, в мире эксплуатации, более выгодным считается положение мужчины, тогда как в мире покорности и преданности больше всего ценится женская природа. В отношениях с Кришной гораздо ценнее проявление негативной природы – покорность и самоотрицание. Кришна – высшее позитивное начало, а Его энергия – негативное. Мы относимся к категории негативной, подчиненной энергии, а не доминирующей. И Господь – Тот, Кто обладает этой энергией.

Вопрос: Вы называете Кришну «Он». Значит ли это, что Кришна мужского пола?

Шридхар Махарадж: Да, Он мужчина. Он доминирующая половина Единого Целого, доминирующая часть Абсолюта. Все остальные подчиняются Ему. У Абсолютной Истины есть две половины: мужская – доминирующая и женская – подчиненная. Положительное и отрицательное начала одного Целого. Как атом состоит из

положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Ядро находится в центре, электроны вращаются вокруг него, как планеты вокруг Солнца. Кришна – ядро, вокруг которого вращаются преданные Ему души, электроны.

Вопрос: Значит, Вы не сторонник идеи всеобщего равенства?

Шридхар Махарадж: Нет, не сторонник. Ни в духовном мире, ни в материальном нет двух совершенно равных вещей. У каждого предмета есть отличительные черты. Даже молекул нет совершенно одинаковых. Так и души – мы все разные, каждому из нас присущи индивидуальные свойства.

Вопрос: На основе чего Вы выстраиваете такую иерархию? Почему одни оказываются выше других?

Шридхар Махарадж: Ценность любого предмета определяется универсальностью его применения. Наиболее ценным считается то, что можно использовать в наибольшем количестве обстоятельств. Также для определения ценности чего бы то ни было нужно условиться о единице измерения. В межличностных отношениях мы используем такую единицу измерения как *раса*, глоток упоения. Поэтому, в контексте отношений с Богом, та душа ближе к Нему или ценнее, которая доставляет Ему наибольшее количество глотков упоения, доставляет Ему больше удовольствия. Как ценность бумажных денег определяется их обеспеченностью золотом, так ценность души определяется ее полезностью или приятностью Богу. Какие бы цифры ни были нарисованы на фунтах, рублях, долларах, рупиях, иенах, их стоимость определяется золотым обеспечением. Удовольствие – это своего рода золотой стандарт в межличностных отношениях, в том числе отношениях с Абсолютом. Удовольствием измеряется близость между субъектами. В зависимости от количества удовольствия мы делим отношения на пять основных видов: *шанта* – безучастные созерцательные отношения, *дасья* – служение, *сакхья* – дружба, *ватсалья* – родительские чувства и *мадхура* – супружеская любовь. В каждом из этих отношений есть взаимное влечение, привязанность, но глубина чувств и поэтому

упоение в них – разное. Религии и философские доктрины мы тоже оцениваем по количеству глотков счастья, *расы*, которое в них проповедуется. Та религия, где исповедуется благоговейно-подчиненное отношение к Богу, безусловно ниже религии, в которой с Богом возможна любовная, порой внесупружеская связь.

Ценность любой вещи определяется ее необходимостью в повседневной жизни. Человек может обойтись без денег, но не без еды. Во время голода человек не будет есть доллары. Сколько бы денег у нас ни было, выживет тот, у кого есть еда. Как пища – естественная потребность каждой твари, так счастье – потребность каждой души. Поэтому всякую религиозную доктрину мы оцениваем по количеству блаженства.

У каждого народа свои религиозные представления. Человечество поделило себя на христиан, буддистов, мусульман, иудеев... Среди тех, кто признает Веды священными писаниями, есть вайшnavы, полагающие, что Бог – личность, и имперсоналисты, полагающие, что Он безликая сила. Для оценки вероучения мы пользуемся тремя критериями: (1) *сам* – насколько это учение выдержало испытание временем, как оно соотносится с вечностью; (2) *чит* – качество идеи, или насколько оно доступно пониманию; (3) *ананда* – насколько радостные переживания оно вызывает. При сравнении вероучений необходимо учитывать три аспекта: (1) бытие, (2) сознание и (3) то, в чем сознание нуждается, его «пища» – счастье, блаженство.

Используя эти критерии, можно рассматривать любые религиозные доктрины: ислам, христианство, иудаизм, буддизм и просто философские учения. Каждый человек вправе их сравнивать и выбирать то, что ему по душе. По сути, вероучения отличаются не представлениями о Боге, а представлениями об отношениях с Богом.

« В понимании вайшnavов, Бог – средоточие красоты. Поэтому высшая религия – это поиск Красоты, поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности. Поиск, подобный тому, как раб ищет своего господина. В духе смирения и преданности. В духе служения, самопожертвования – готовности умереть ради того, кому предан. Умереть, чтобы жить. »

Без любви жизнь лишена смысла. Жить – значит любить, пребывать в гармонии с Прекрасной Реальностью, Кришной. Поиск Кришны есть результат осознания своих отношений с предметом самых сокровенных надежд.

« **До конца осмыслить свои отношения с Высшим Субъектом прекрасной реальности можно только по милости Гуру, проводника в ту самую реальность.** Человеку свойственно ошибаться, но ему также свойственно желание избегать ошибок. И в этом может помочь Гуру, духовный проводник. Тому, кто искренне ищет убежища в обители Красоты, Гуру необходим. Гуру – поводырь для тех, кто заблудился в царстве обмана, кто ищет свое «я» в отношениях с Прекрасным. »

Человеку свойственно ошибаться, но ему также свойственно желание избегать ошибок. И в этом может помочь Гуру, духовный проводник. Тому, кто искренне ищет убежища в обители Красоты, Гуру необходим. Гуру – поводырь для тех, кто заблудился в царстве обмана, кто ищет свое «я» в отношениях с Прекрасным.

По мере духовного роста эволюционирует наше понимание Гуру. В конце концов мы начинаем видеть в нем Самого Кришну. Кроме Кришны никто не может развеять все сомнения и удовлетворить все надежды. В этом смысле Гуру – это Кришна. Вера, развиваясь, постепенно приводит к личности, способной развеять все сомнения. Человек всю жизнь сомневается. Одно сомнение сменяется тысячей других. Тот, кто сумеет избавить нас от всех сомнений, и есть Гуру: *бхидйате хридайа-грантхиш чхидйанте сарва-самшайах* («Шримад Бхагаватам», 1.2.21). «Кто поможет очистить ум от страхов и подозрений, тот и есть Гуру».

Прежде чем поверить, мы пользуемся разумом, мы сомневаемся, анализируем. Но если цель этих сомнений – обрести внутреннюю гармонию, то эти сомнения посланы нам свыше, Кришной. Хотя сомнения – это способ выживания в материальном мире, они ведут в сферу духа. Вера зарождается в недрах духовного мира, затем, превратившись в сомнения в нашем уме, вера вновь возвращается к Кришне, и душа обретает вечность.

Сознание Кришны – это когда Безграничное уместается в ограниченном. Благодаря любовным и доверительным отношениям Безграничное позволяет ограниченному жить в Нем, в Безграничном. Безграничное предоставляет ограниченному доступ к неограниченным ресурсам. Наш Гуру Махарадж говорил, что душа, как девушка из

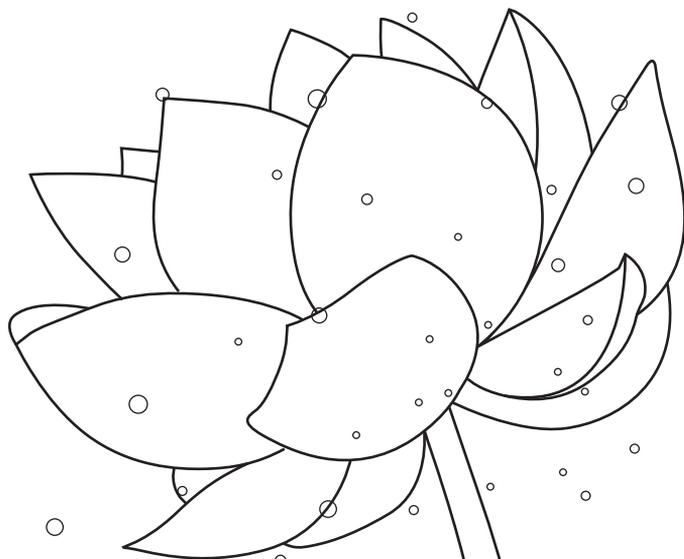
бедной семьи, которая выходит замуж за принца. Любовью эта нищенка завоевывает сердце царя. Кто был ничем, тот станет всем... благодаря любви. Это и есть суть учения вайшнавов, сознания Кришны. Ничтожно малая, безымянная искра духа благодаря интимной связи с Абсолютом обретает все богатства мира, получает неограниченный доступ ко всему, чем обладает Бог.

О том, богат ли, беден, влиятелен или слаб человек, можно судить лишь по его отношениям с другими людьми. Израиль – маленькая страна, могла бы стать легкой добычей для России и ее союзников в пору синайского конфликта. Но Израиль обратился за помощью к Америке, и враги оказались бессильны. О возможностях человека судят по его связям.

В Ведах есть притча о маленькой птичке, которая заставила волноваться и даже подчинила себе огромный океан. Однажды она отложила яйца на берегу океана, но их смыло волной. Тогда птаха разгневалась и потребовала у океана вернуть яйца обратно. И когда он не послушался, она обратилась к своему покровителю, вожаку стаи. Так весть о птичьей горе дошла до царь-птицы Гаруды. Гаруда – гигантский орел, который носит на своих крылах Господа Вишну, согласился помочь маленькой соплеменнице. Он пригрозил океану, что выпьет его до дна, если тот не вернет птице яйца. В страхе безбрежному океану пришлось подчиниться. Как справедливо замечает мудрец Вишну Шарма: «Прежде чем выяснять с кем-то отношения, узнай, кто его друзья и друзья его друзей». Благодаря добрым отношениям с сильными мира сего можно победить даже океан. Дружбой можно завоевать Безграничное.

• • •

ГЛАВА 10

ЧИСТАЯ
ПРЕДАННОСТЬ

Однажды святому Бхактивиноду Тхакуру приснился такой сон. Он летит по небу, воспевая Святое Имя, и неожиданно оказывается над дворцом посмертного судьи Ямы, где патриархи вселенной – Брахма, Нарада и сам Яма – обсуждают тридцатый стих девятой главы «Бхагавад-гиты», который гласит:

*api cet судурачаро бхаджате мам ананйа-бхак
садхур эва са мантавайах самйаг вйавасито хи сах*

Текст этот обычно понимается так: «Кто предан Мне одному и служит Мне с беззаветной преданностью, должен считаться святым, даже если совершает отвратительнейшие грехи. Все, что делается ради Меня, есть дела праведные».

Итак, в этом стихе Кришна заявляет, что Он оправдывает любой поступок, совершенный ради Него. А дальше следуют слова, которые приводят вдумчивого читателя в замешательство – *кшипрам бхавати дхарматма* – «скоро этот человек, который уже Мне предан, станет праведником, дхарматмой, добросовестным исполнителем долга».

Получается коллизия. Как человек, уже беззаветно преданный Богу, в будущем станет праведником? Разве он уже не праведник, по собственному заявлению Кришны? Это противоречие и было предметом обсуждения вселенских авторитетов, когда над ними в своем сне пролетал Тхакур Бхактивинод. Безраздельно преданная Богу душа, отказавшаяся от всех условностей мира, возвышается до уровня праведника. Ужели преданный раб Божий стоит ниже мирского праведника?

*кшипрам бхавати дхарматма шашвач-чхантим нигаччхати
каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашияти*

«Скоро он станет праведником, дхарматмой, и обретет умиротворение в духе. О, сын Кунти, объявляй миру, что преданный Мой слуга никогда не падет жертвою греха».

Таково классическое толкование этих стихов «Гиты». Заявляй во всеуслышание, что Мой верный раб никогда не сгинет во грехе. Он возвысился над добром и злом, порвал узы мирского долга. А затем – он скоро станет праведником, блюстителем долга, *дхарматмой*.

В самый разгар дискуссии отцы вселенной увидели проплывающего над ними в небе Тхакура Бхактивинода, воспевающего «Харе Кришна». И тогда решили они спросить у странника его мнение насчет этого противоречия.

– Как объяснить, святой человек, – обратились Брахма, Нарада и Яма к Бхактивиноду, – что Господь Бог пророчит Своему преданному судьбу земного праведника, связанного узами долга?

Тогда Бхактивинод объяснил богам, что слова «он скоро станет праведником» относятся не к преданному рабу Божьему, а к тому, кто полагает этого раба Божьего безгрешным всегда и во всем. Тот, кто оправдывает слугу Божьего, какие бы преступления тот ни совершал, сам скоро станет праведником, *дхарматмой*.

В своем переводе «Бхагавад Гиты» я истолковал данный стих так же, как Бхактивинод Тхакур. Преданный раб Бога не опускается до уровня праведника. Он уже миновал этап благочестия. Он над добром и злом. И тот, кто признает это, кто признает, что раб Кришны всегда безгрешен, сам со временем становится праведником. Господь Бог заявляет – кто мнит Моего слугу безгрешным, скоро сам становится безгрешным, обретает покой и благоденствие. «О Арджуна, самая благочестивая деятельность на свете – рассказывать людям, что Мой раб не совершает грехов. Твори это благочестие, и ты обрешь плоды, какие обретают праведники».

Кришна не случайно просит Арджуну боготворить слуг Божьих перед лицом мира. Кришна заботится о благе самого Арджуны – самый надежный способ искупить свои грехи – объявлять святыми тех, кто предан Богу, какие бы поступки они ни совершали. Разумеется, Арджуна сам вечный спутник Кришны и праведник. Через него Господь обращается к нам: «Объявляйте всем, что Мой преданный никогда не сгинет во грехе».

Когда перед изданием «Гиты» я дал одному своему духовному брату ознакомиться с ее текстом, он сказал, что в таком варианте 30-й стих 9-й главы издавать никак нельзя, поскольку у людей будет велик соблазн оправдывать свои злодеяния намерением услужить Богу. Нельзя раскрывать всех тайн «Гиты». *Апи чет су-дурачаро бхаджате мам ананья бхак, садхур эва.* Преданный Богу всегда свят, что бы он ни делал. Если это рассказать всем, люди будут творить зло, прикрываясь преданностью Богу. Тем не менее, я издал «Гиту» в таком варианте, поскольку считаю, что истину скрывать нельзя. Кто предался Кришне, тот стал Его собственностью. Он послушное орудие в руках Бога. К нему не может быть претензий, как и к самому Богу, который выше добра и зла. Об этом говорится в Ведах: *атма буйайа ча калпате* – «Мой слуга принадлежит Мне». Кому Кришна диктует, как поступать, не может творить греха. Кто предался Всевышнему, тот может наслаждаться ради Всевышнего. Согласен, некоторые поддаются искушению объявить себя рабами Божьими и погрязнуть в пороке, но нельзя скрывать истину от ищущих людей из-за нескольких негодяев.

Конечно, непросто отличить настоящего слугу Божьего от притворщика. Но есть некоторые признаки. Во-первых, преданный Бога никогда не считает себя таковым. **Настоящий раб Божий убежден, что**

« **до преданности ему далеко. Чистая преданность существует, но она столь редкая вещь, что шансы обрести ее практически равны нулю.** »

Таково мироощущение раба Божьего – он полагает, что если и обладал какой-то преданностью Хозяину, то ныне всю ее растратил.

Что говорить о нас, если сама Шримати Радхарани признается: «Ходит молва, что нас с Кришной связывают близкие отношения. Это пустые слухи. Как бы я хотела целиком принадлежать Кришне, но я не способна...» Так мыслит о себе слуга, отдавший себя Господу без остатка, *ананья-бхак-бхакта*. Настоящий преданный не чувствует себя преданным. Во-вторых, кто привязался к Кришне, тот не испытывает влечения к чему-либо другому. Ему ничего не нужно в этом мире, он ни на что не покушается. Хотя бы поэтому

такой человек не совершает преступлений. В глубине души он связан с Кришной, внешний мир ему безразличен. Через такого преданного Господь осуществляет Свою волю в здешнем мире. Такая личность действует, не совершая действий. Она может уничтожить тысячи вселенных, при этом не понеся ответственности – *хатвани са имал локан на ханти на нибадхйате*. Она действует на высшем уровне бытия – *ниргуна*. Эту душу нельзя судить категориями добра и зла, поскольку она не принадлежит здешнему миру.

Добро все, что связано с Кришной. Все, что относится к Кришне, как и Он Сам, лишено объективных качеств, поэтому о Кришне и Его атрибутах нельзя судить объективно. Его нельзя оценивать в своей системе координат. Он Творец, Сверхсубъект. Творца судят по Его нравственным законам, а не по своим. Все хорошо, что хорошо с Его точки зрения.

В материальном мире все относительно. То, что для вас истина, не обязательно истина для меня. Это потому, что мы всё делим на «свое» и «чужое». Если преданный украдет у вас цветок, чтобы предложить Кришне, вы, естественно, возмутитесь, поскольку считаете цветок своим. Но с чего вы взяли, что он ваш? Понятия «мое» и «твое» относительны, зависят от восприятия субъектом зримой действительности. Все, что относительно, не имеет реальной ценности. Крестьянин, получивший в распоряжение участок земли, непременно объявит себя ее собственником. Но землевладелец, которому принадлежат земли в округе, возразит, что он подлинный хозяин и крестьянину временно дозволено пользоваться землей. Над землевладельцем стоит правитель страны, который распоряжается всеми землями. Так что право землевладельца на землю тоже относительно. Подобно этому относительно и мораль здешнего мира, построенная на понятиях «мое» и «твое».

Все конфликты происходят из-за понятия «мое». Если признать, что все принадлежит Единому Абсолюту, между душами не будет противоречий. Тогда «неблаговидный» поступок преданного в действительности будет высоконравственным.

*дваите-бхадра, бхадра-гйана, саба-манодхарма
еи бхала, еи манда, еи саба бхрама*

«Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 4.176

«В материальном мире лживы понятия добра и зла. В иллюзии не может быть хорошего и плохого. Здесь все ложь». В глубинных слоях реальности, где вечно распространяется волна сознания Кришны, танцуют бесчисленные души. И это абсолютный танец, в котором каждая душа предается Кришне, как во Вриндаване.

« **Все принадлежит Кришне, и ради Его удовлетворения можно делать все что угодно. Это единственное, чем руководствуется преданный в своих поступках.** Слуге Божьему нет дела до нравственных за-претов. Высшая реальность вне добра и зла, потому что там все принадлежит одному лицу. Раб Божий не претендует на обладание чем-либо. »

Этот стих из «Чайтанья-чаритамриты» можно проиллюстрировать еще одним примером. Однажды монаху Парашаре во время его странствий нужно было переправиться через реку. Он попросил одного рыбака перевезти его на лодке на другой берег. Рыбак ответил, что сам он сейчас не может, но его юная дочь легко справится с этой задачей. Посреди реки мудрец почувствовал прилив страсти к девушке и тут же объяснился ей в чувствах. И красавица оказалась не против разделить ложе со знаменитым монахом. Так на свет появился великий Ведавьеса. Парашаре нетрудно было совладать с порочным вожделением, но высшею волею на Земле суждено было родиться автору Вед, и искушенный монах поддался сиюминутной страсти. Парашара был лишь орудием в руках Провидения. Он как был, так и остался непорочен.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Важен не поступок, а намерение». Нужно видеть не только поступок, но и его мотив. Судья смотрит не столько на действие, сколько на умысел. У Драупади было пять мужей, но она приняла их не по своей воле, не ради наслаж-

дений, а как свой долг. Ее нельзя осуждать за безнравственность. С точки зрения мирской морали, женщина, которая принадлежит нескольким мужчинам, считается порочной, но в священном писании говорится: прославляя Драупади или Кунти, человек искупает свои грехи. Уважительно произнести имя «порочной» Драупади – великое благочестивое действие для человека. Прежде чем судить о поступке, следует узнать его мотив.

Если мирская мораль вступает в противоречие с высшей волей, ею нужно пренебречь. Раб Божий может творить беззаконие с точки зрения земной морали, но Кришна говорит: «Если ты считаешь святым такого преступника, ты ступишь в Царство Божие».

*агйайаивам гунан дошан майадиштан апи свакан
дхарман самтйаджйа йах сарван мам бхаджета са ту саттамах*
«Шримад Бхагаватам» (11.11.32)

Господь здесь говорит: «Устами пророков Я утверждаю Свой закон в мире. И закон этот есть святое писание. Но если кто-то нарушает его ради Моей улады, он дороже Мне всех праведников на свете».

« **Чтобы доказать верность государю, подданному порой приходится нарушать закон. Абсолют не стеснен условностями добра и зла.** »

Закон дан нам. Сам Законодатель не обязан следовать ему. Тому, кто имеет близкие отношения с Абсолютом, приходится преступать законы, писанные для мирян. Но нужно правильно понимать смысл этих слов. Здесь преданному не выдается лицензия на нарушение законов. Здесь говорится, что Кришна – над законом, и тот, кто творит беззаконие ради Него, будет иметь дело с Ним, а не с судьями мира.

Во Вриндаване личные интересы индивидуума принесены в жертву Кришне. Таковы правила игры, *враджа-лилы*. Там душа являет высшую форму самопожертвования. В жертвенный огонь летят все собственные интересы. В край игр Абсолюта, Вриндавану, можно попасть лишь будучи готовым на полное самопожертвование, не иначе. Поэтому Кришна заканчивает «Бхагавад-гиту» словами:

*сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехйо мокшаишйама ма шучах*

«Откажись от будущего в здешнем мире, рискни всем, что у тебя есть, Я хочу быть для тебя единственным предметом желания. Я не потерплю конкуренции. Я не желаю, чтобы у Моего слуги была своя личная жизнь, помимо Меня. Не желаю, чтобы наши отношения были обусловлены. Не хочу ни с кем делить сердце Моего преданного. Ты принадлежишь Мне целиком. Пожертвуй всем, что сейчас тебе кажется важным и надежным. Порви со своим будущим и личной выгодой. И до встречи в блаженном краю Вриндаваны».

• • •

The background of the page is a complex, repeating pattern of overlapping circles and lines. Some circles are solid, while others are dashed. The lines are thin and black, creating a dense, geometric texture. The overall effect is reminiscent of a molecular structure or a complex network diagram.

ГЛАВА 11

○

СУБЪЕКТИВНАЯ
«БХАГАВАД-ГИТА»

В нашей духовной традиции «Бхагавад-гиту» комментировали многие учителя. Больше всего известны переводы Вишванатха Чакраварти Тхакура и Баладева Видьябхушана. Джива Госвами тоже оставил нам свои толкования некоторых стихов. Бхактивинод Тхакур при переводе Гиты на бенгальский в основном пользовался толкованиями Баладева Видьябхушана и Вишванатха Чакраварти. Но классически считаются комментарии Шридхары Свами. Он перевел и истолковал «Гиту» и «Шримад Бхагаватам». Его комментарии признавал авторитетными Шри Чайтанья.

Я тоже сделал скромную попытку пролить новый свет на некоторые стихи «Бхагавад-гиты». Взяв за основу объяснения предыдущих учителей, я указал в «Гите» на идею *мадхура-расы*, любовных отношений с Богом, в частности высшего их проявления – *паракийя-расы*, «внесупружеских» отношений. Когда я спросил Бхактиведанту Свами его мнение о моем видении «Гиты», – а я считаю, что Кришна в «Гите» признается в любви к Своим преданным, – тот ответил, что мое толкование безупречно.

Действительно, *паракийя-раса*, любовная связь Кришны с пастушками Вриндавана, никогда прежде не озвучивалась открыто. Я же считаю это центральной идеей «Бхагавад-гиты».

В «Гите», как и в «Шримад Бхагаватам», есть четыре стиха, которые заключают в себе суть всего произведения.

Первый из них – это восьмой стих десятой главы:

¹ | ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате
| ити матва бхаджанте мам будха бхава-саманвитах

«Я источник всего сущего. Из Меня исходят все ипостаси Абсолютной Истины. И даже идея преклонения пред Высшим исходит от Меня. Мудрецы, осознавшие это, поклоняются Мне в экстазе преданности, *бхаве*».

| Ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате – «Из Меня

исходит все и все ипостаси Абсолютной Истины». В «Шримад Бхагаватам» говорится, что Абсолютная Истина имеет три ипостаси: Брахман, Параматма и Бхагаван – всеохватывающую, вездесущую и личностную.

В «Бхакти-сандарбхе» Джива Госвами объясняет, что значит Личность Абсолюта, Бхагаван. Обычно «Бхагаван» переводится как «тот, кто обладает властью, повелевает стихиями». В качестве Бхагавана Абсолют проявляет Себя в духовном мире как Нараяна, Господь Вайкунтхи. Но Джива Госвами дает Бхагавану другое, более изящное определение – *бхаджания сарва-сад-гуна-вишиштха* – Бхагаван обладает таким очарованием, что всякий, кто соприкоснулся с Ним, испытывает естественное желание быть в Его подчинении. Эта личность настолько привлекательна, что каждый, кому Он открылся, ощущает желание преклониться перед Ним и любить. Он вызывает неодолимое влечение к Себе, Он пленит нас всеми качествами Своей Личности. Он Бхагаван не потому, что повелевает нами, а потому, что мы желаем, чтобы Он нами повелевал. Он настолько прекрасен, что привлекает к Себе сердца всех живых существ. Так Джива Госвами объяснил понятие «Бхагаван». И я включил это толкование в свой комментарий к «Гите».

Как уже говорилось, в «Шримад Бхагаватам» описаны три аспекта единой Абсолютной Истины: всеобъемлющий Брахман, вездесущая Параматма и всепривлекающая Абсолютная Личность – Бхагаван. На мой взгляд, слова Кришны «*ахам сарвасйа прабхаво*» означают: «Я есть сваям Бхагаван, Изначальная Личность Абсолюта. Я корень всех трех ипостасей Абсолюта. Я источник не только всеохватывающего Брахмана и вездесущей Параматмы, но и всемогущего Нараяны. Я „сваям бхагаван“, первичный Бхагаван». Так я истолковал первую строку стиха – *ахам сарвасйа прабхаво*. Смысл следующей строки – *маттах сарвам правартате* – еще более скрыт. *Сарвам правартате* означает: «Все исходит из Меня». «Все» включает в себя даже желание и способность служить Богу. Он говорит: «Я первый показал, как нужно Мне поклоняться. Я Сам поклоняюсь Себе, приняв облик Гуру. Тот, кто учит вас служить Мне, неотличен от Меня. Гуру – самая

близкая Мне Моя природа – это Шримати Радхарани. Я поклоняюсь Себе в облике Радхарани. От Меня исходит всякое побуждение, в том числе побуждение служить Мне. В облике Гуру Я показываю, что значит служить Мне, чтобы живые существа могли правильно поклоняться Мне».

В этом стихе Кришна раскрывает смысл понятия Гуру. «Гуру называют Бхагаваном, ибо он неотличен от Меня, *ачарйам мам виджанийам*».

« **Радхарани – самая изящная, самая чистая энергия Бхагавана. Потому служение в высшем смысле этого слова и Гуру есть воплощение Шримати Радхарани.** Затем Кришна говорит: *ити матва бхаджанте мам* – «Кто это понял, тот поклоняется Мне под Ее началом». Кто понимает, что только Шримати Радхарани может оказывать Кришне наивысшее служение, тот поклоняется Кришне под Ее руководством. Это и есть *радха-дасйам*, Божественное служение Шри Радхе. Только так можно служить Кришне под началом Радхики. »

Фраза *ити матва бхаджанте мам* имеет особое значение – «Зная это, они поклоняются Мне». Кто понимает, что служение Кришне исходит от Него Самого и что лучше всех Ему служит Его первичная, чистая энергия, тот поклоняется под руководством этой энергии – Шримати Радхарани. Отсюда следует, что высшей целью для нас, последователей Рупы Госвами, является *радха-дасйам*, служение Шри Радхе. Тем самым Кришна говорит: «Осознав, что лучше всех Мне служит Шри Радха, душа предается и поклоняется Мне под Ее руководством. Такая душа сознательно служит Мне под началом Моей тончайшей *шакти* – Шримати Радхарани, или Ее представителя – Шри Гурудева. Кто действительно Мне предан, тот поклоняется Мне не напрямую, а под руководством Шри Радхи, или Шри Гуру». В этом смысл слов *ити матва бхаджанте мам*.

Следующая строка: *будхабхава-саманвитах*. *Будха* означает благоразумие, богословский разум, *сумедхасах*. В «Бхагаватам» сказано: такие идеи по достоинству оценят лишь те, кто наделен острым разумом, разумом богослова. *Йаджантихисумедхасах*, разум, который даруется свыше, а не является результатом собственных усилий. Его невозмож-

но развить. Это чистая удача, Божий дар, *сукрити*. Будха также часто означает «тот, кто напрямую связан с миром ниргуна, потусторонним бытием». Разум этого живого существа не от мира сего, не продукт мира иллюзий, он дан ему из духовных сфер. Лишь такая личность способна понять ценность нематериальных идей. В «Шримад Бхагаватам» есть такие слова:

*кришна-варнам твиша-кришнам сангопангастра-паршадам
йагйаих санкиртана-прайаир йаджанти хи сумедхасах*

«Шри Чайтанье будут поклоняться те, кто наделен тонким богословским талантом, и никто иной. Лишь благоразумные люди откликнутся на призыв Кришны воспевать Его Имя».

Итак, восьмой стих десятой главы «Гиты» означает: «*Души, чья преданность низошла к ним с потоком из запредельных сфер, ниргуны, чья вера рождена не миром иллюзий, поклоняются Мне через радхадасьям, служение Шри Радхе*». Здесь слова «*бхава-саманвитах*» следует понимать как *рага-саманвитах*, то есть поклонение Кришне в настроении любви, *анураги*. Их привязанность к Кришне не обусловлена правилами, их преданность не результат строгого следования писаниям, она возникает из бхавы, вдохновения. Такое поклонение вызвано *рага-маргой*, произвольным влечением.

« **Правила и запреты священных писаний рассчитаны на тех, кто тревожится потерями и приобретениями, кто ожидает от служения результата. Но *бхава-саманвитах*, преданность без расчета, осуществляется без надежды на результат: она порождена любовью, влечением к Кришне. Это *гйана-шунья-бхакти* – преданность без соображений выгоды, вне добра и зла, *гйанакармадйанавритам*.** »

Следующий из четырех ключевых стихов «Гиты» гласит:

² *мач-читта мад-гата-прана бодхайантах параспарам
катхайанташ ча мам нитйам тушйанти ча раманти ча*

«Бхагавад-гита», 10.9

«Сердцем и мыслями Мои преданные всегда со Мной. В непрестанных беседах обо Мне они черпают радость и блаженство».

Здесь Кришна говорит: «Я в их сердцах и мыслях – *мач-читта мадгата-прана*. Вся их жизнь, все силы отданы Мне. Они живут Мною. Они расходуют жизненные соки, прану, только для Меня. Мысленно они всегда со Мной, во внешнем мире они беседуют обо Мне, расширяя границы понимания Меня – *бодхайантах параспарам*. В беседах обо Мне они любят проводить время. Им действительно больше не о чем говорить. С домашними, друзьями, врагами и незнакомцами они говорят только обо Мне. Я вечно в центре их внимания – *катхайанташ ча мам нитйам*. Что бы они ни делали, где бы ни находились, они только и говорят обо Мне».

Следующая строка – *тушйанти ча раманти ча* – означает «испытывать два типа восторга – *тушья* и *рамана*». Тут упомянуты два типа преданных: *тушйанти* и *раманти*. Первые – это все преданные Кришны до уровня *ватсалья-расы*, родительской любви. Они испытывают от служения своему Господину великий восторг – *тушйанти*. На уровне же *мадхура-расы* преданные испытывают не просто восторг, а любовное блаженство, *раманти*. Слушая о Кришне, преданные ощущают такое же блаженство, как любящие супруги в интимной обстановке. По мнению ачарьев, слово «*раманти*» в данном контексте означает супружескую связь: преданные в *мадхура-расе* испытывают к Кришне такие же чувства, как любящая жена к мужу. В обществе Кришны они ощущают экстаз супружеской близости, *раманти*. Самое удивительное, они ощущают интимную близость с Кришной, когда просто говорят о Нем. Такое толкование слова *раманти* встречается во многих местах у Вишванатха Чакраварти, Баладевы Видьябхушаны и Бхактивинода Тхакура. Даже Шанкара признает, что слово *раманти* здесь указывает на супружеские отношения с Богом.

Третий из четырех ключевых стихов «Бхагавад-гиты» (10.10) гласит:

3 | *тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам*
дадами буддхи-йогам там йена мам упайанти те

«Тех, кто непрестанно поклоняется Мне с преданностью, Я наделяю разумом, который приведет их ко Мне». Так обычно переводится этот стих. Для меня этот стих имеет и другое значение: «Тех, кто постоянно погружен в Меня, *сатата-йуктанам*, кто ни на мгновение не расстаётся со Мной, кто связан со Мной вечными узами, кто служит Мне с любовью и преданностью, *дадамибуддхи-йогамтам*, Я вдохновляю изнутри, дарую им разум, подсказываю, как Меня найти. Наши отношения становятся еще теснее». Казалось бы, Кришна повторяется. Если преданность этих душ – *сатата-йуктанам* – постоянна, то есть они уже связаны с Ним близкими отношениями, как же они еще раз придут к Нему? Разве они еще не с Кришной?

В предыдущем стихе Господь ясно дал понять, что эти преданные говорят только о Нем, думают только о Нем, черпают счастье только в Нем и всегда служат Ему. «Они связаны со Мной непрерывными узами и с любовью в сердце поклоняются Мне». Но потом Он добавляет: «Я изнутри направляю их ко Мне» – *мам упайанти те*. Если они уже связаны с Кришной интимными узами, зачем им еще идти к Нему? Я рассмотрел слово «упайанти» – «они придут» – как производное от «упапати» – «любовник замужней женщины». Я считаю, что фраза упайанти – «придут ко Мне» – означает, что они воспринимают Кришну как упапати, любовника, к которому они идут наперекор закону.

У женщины есть законный супруг перед Богом и людьми, на санскрите это *пати*. Есть и тайный любовник, *упапати*. Он вне закона. Но к нему она тянется сердцем, по нему тоскует. Так вот, для женщин Вриндавана Кришна – не законный супруг, а тайный любовник. Своею Красотою Он украл их сердца и отныне повелевает ими.

Здесь же Кришна говорит: «Тем, кто постоянно служит Мне с преданностью, Я из сердца указываю путь ко Мне». О каких преданных тут идет речь? Кому Он указывает путь? Ответ дается стихом ранее – *раманти*. Это высшая категория преданных, те, у кого отношения с Кришной достигли совершенной полноты, *муххйа-раса*, высшей формы любовных отношений. Кришна говорит: «Я изнутри подсказываю им, как Меня найти в качестве упапати, любовника. *Бхаджатам*

прити пурвакам указывает на *прему*, любовь, которую испытывают преданные в *мадхура-расе*, любовных отношениях с Кришной. Так, этот стих означает, что Кришна изнутри подсказывает, где Его найти возлюбленным, которые видят в Нем *упапати*, тайного любовника. Он призывает их забыть о законах людских и Божьих. И жены пастухов, повинувшись голосу Кришны, поправ религиозную и общественную мораль, введя в заблуждение собственных мужей, соединяются с Ним в любовном блаженстве, *паракийе*.

Кришна – Абсолют – выше морали. Ему доставляет большее удовольствие преданность тех, кто готов поступиться целомудрием ради Него. Таких преданных Он наставляет изнутри: «Внешне ведите себя как приняты в обществе, но внутренне всегда помните, что принадлежите только Мне. Я вне закона и вне морали. Я выше собственных заветов, изложенных в ваших священных писаниях. Закон Божий дан тем из вас, кто отвернулся от Меня. Закон существует для тех, кто пренебрегает волей государя. Мои отношения с моими близкими вечны и не зависят от человеческой морали и религиозных норм. Мне не нужно одобрение моралистов, отбывающих срок в тюрьме материального мира. Моя связь с преданными – величина постоянная, законы общества – переменная. На Меня не действуют законы природы и времени, не говоря уже о людских законах. Я – вечная реальность, а все, что вы себе выдумали и что вас окружает, – иллюзия. Если вы желаете связи со Мной, смело можете пренебречь долгом и узами “былой” жизни. Хотите подлинной любви, смиритесь с тем, что будете принадлежать Мне целиком. Если преданность Мне одержала в вас верх над другими чувствами, оставьте все и подчинитесь внутреннему влечению. Если ваше сердце принадлежит Мне, забудьте обо всем, что связывает вас с бренным миром».

Такова природа отношений с любовником, *упапати*, – отношений, попирающих нормы общественной морали. Для преданных Вриндавана Кришна *упапати*, тайный любовник. *Йена мам упайанти те*. Итак, Кришна утверждает: «Душе, которая испытала ко Мне любовное влечение, *раманти*, которая созрела до супружеских отношений со

Мною, Я изнутри указываю, как и где найти Меня. Я, *упанати*, в сердце сообщаю Моей возлюбленной место и время нашей тайной встречи». Любящие Кришну души настолько преданы Ему, что ради Него готовы пренебречь нормами морали и религии. Их преданность ничем не стеснена. «Наши отношения, – продолжает Господь, – не умещаются в рамки общественного порядка. Но ради Моей любовной связи существует вселенная. Я создал закон, чтобы Мне с Моими возлюбленными было что нарушать. Мораль существует лишь для того, чтобы мир видел, чем готовы пренебречь Мои возлюбленные». *Йена мам упайанти те*. «Этим преданным Я тайным способом поверяю, как и где найти Меня. Я говорю с ними голосом сердца, голосом настроения».

Преданные, питающие к Кришне любовные чувства, не позволяют, чтобы между ними и Кришной был еще кто-нибудь, другой *пати*, «супруг». Законы общества и даже закон Божий не могут быть помехой в любви. Веды, само средоточие религиозности и нравственности, преклоняются перед преданностью женщин Вриндаваны.

асам ахо чарана-рену-джушам ахам сйам
вриндаване ким апи гулма-латаушадхинам
йа дустйаджам сваджанам арийа-патхам ча хитва
бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимригйам

«Шримад Бхагаватам» (10.47.61)

«Веды, – говорит Уддхава, – намекают на любовь женщин Вриндаваны к Кришне. Но я увидел это собственными глазами. Они всё отринули – родной очаг и честь, всех ради Кришны позабыли – отцов, мужей, детей, лишь бы на миг коснуться лотосных стоп Кришны, Кого священные предания именуют Спасителем. Сам я почту за высшее счастье стать травинкой на лесной тропе, по которой ступают своими лотосными стопами женщины Враджи.

Однако следует заметить, что *паракийя-бхава*, «внезаконные» чувства к Кришне, свойственны не только Его возлюбленным, которые

видят в Нем своего любовника. Готовность пренебречь мнением мира ради «недозволенной связи» с Кришной свойственна не только преданным в *мадхура-расе*. *Паракийя* буквально означает «принадлежать другому» – это опасение, что объект твоей любви принадлежит кому-то еще. Такие эмоции испытывают преданные, состоящие с Кришной и в родительских, *ватсалйя*, и дружеских, *сакхйя*, отношениях. Кто предан Кришне, пренебрегая законами мира, те знают, что Кришна не принадлежит им и в любой миг может их покинуть.

У матери Яшоды чувство *паракийя* проявляется в тревоге: «Ходит молва, что Кришна не мой сын, а – Деваки! Что, если это действительно так? Что, если Он захочет вернуться к своей настоящей матери?» Страх потерять Кришну заставляет Яшоду служить Ему с большим усердием.

Эмоции *паракийя* присутствуют и у друзей Кришны. Его товарищи со страхом признаются друг другу, что Кришна родом из Матхуры: «Его в младенчестве спрятали в нашей деревне от гнева тамошнего государя. Что станет с нами, если Кришна прознает, что родом Он не из пастушьего селения, а из стольного города?» Опасение потерять Кришну усиливает их привязанность к Господу. Во Вриндаване вся атмосфера пронизана духом *паракийя*.

Подобное волнение испытывают и преданные, находящиеся с Кришной в *дасйя-расе*, отношениях слуги и господина: «Говорят, что Кришна родом из Матхуры, что Он сын царя Васудевы и не чета нам, пастухам. Возможно, Он от нас уедет...» Эти чувства в той или иной степени испытывают все преданные Вриндавана. Кришна у всех вызывает боязнь потерять Его и желание угодить Ему, чтобы удержать Его. Но только в *мадхура-расе* желание быть ближе к Кришне ведет к преступлению закона и этических норм. Чтобы попасть к Кришне на свидание, женам пастухов приходится нарушать заповеди Бога и людскую мораль – позорить себя перед семьей ради встречи с Возлюбленным Кришною. В других видах отношений преданные испытывают страх потерять Кришну, но никогда не преступают нормы этики. Страх усиливает в них желание служить

Кришне, но не более того. Закон даден Богом для блага живых существ, но возлюбленные Бога жертвуют своим благом, сознательно идут на грех, чтобы угодить своему Господину. Эмоции *паракийя* достигают в *мадхура-расе* высшей точки накала. В целом же, *паракийя* присуща всем преданным Вриндавана, хотя в данном стихе слова *йена мам упайанти те* относятся к преданным *раманти*, которые связаны с Кришной узами супружеской любви.

Наконец, мы подходим к четвертому, ключевому, стиху «Бхагавад-гиты» (10.11), который гласит:

*тешам эванукампартхам ахам агйана-джам тамах
нашайамй атма-бхавастхо гйана-дипена бхасвата*

«Чтобы оказать им особую милость, Я вхожу в их сердца и светом знания рассеиваю тьму невежества».

Несмотря на кажущуюся очевидность, этот стих не так-то прост. «Тешам эванукампартхам» можно истолковывать двояко: и как «Я оказываю милость», и как «Я хочу их милости. Я жажду милости тех, кто Мне предан». В «Бхагаватам» есть другой стих, где Кришна признается женам пастухов:

*майи бхактир хи бхутанам амритатвайа калпате
диштйа йад асин мат-снехо бхаватинам мад-апанах*

«Милые Мои пастушки, всякая душа, связанная со Мною узами преданности, считает себя самой счастливой на свете, ибо она обрела блаженство вечной жизни. Сам же Я полагаю, что Мне выпала еще большая удача, ибо соприкоснулся с чудом любви, которой наполнены ваши сердца».

Парадокс в том, что Кришна говорит: «После долгого, непрестанного служения Мои преданные слуги обретают мудрость, которая делает их свободными». Это один из аргументов сторонников Шанкарачарьи в пользу того, что спасение в вечном Духе выше преданного служения. Блаженная свобода в Боге выше любовных уз с Ним. По

моему мнению, эти слова Кришны означают другое. *Гйана-дипена*, «просвещаю знанием», означает: «Когда преданная душа не в силах более вынести разлуки со Мной, Я являю Себя ей».

Известна история о том, как однажды Махапрабху, к тому времени уже принявший *санньясу* и покинувший родной дом, явился видением Своей матушке и отведал угощение, которое она приготовила для Него. Шачидеви настолько не могла свыкнуться с мыслью, что сына ее, Нимая, нет рядом, что разговаривала с Ним, часто готовила Ему еду и вела себя так, как будто они все еще живут вместе. Однажды разложила яства на блюда и пригласила Нимая отведать ее угощения. И Махапрабху вошел в комнату, поклонился матушке и съел все, что она Ему приготовила.

Поэтому Кришна говорит: «Когда сердца Моих преданных больше не могут вынести боли разлуки, Я предстаю перед ними». «Рассеиваю невежество», *агйану*, значит «являю Себя моим возлюбленным, которые в разлуке со Мной ощущают себя в полной темноте. Так Я поддерживаю жизнь в моих преданных».

Кришна – «целительное средство», которое избавляет от мук всех, кто Его любит. Он принужден идти на помощь преданным во Вриндаване, которые страдают от разлуки с Ним: «Милые Мои, Я по-прежнему с вами. Я не покидал вас. Вам это лишь показалось». Это и означает «светом Божественного знания рассеиваю тьму неведения» – *гйана-дипена бхасвата*. Здесь неведение, *агйана*, означает преданность, свободную от знания, *гйана-шунья-бхакти*. Настоящие преданные не знают, что участвуют в играх, *лилах*, Всевышнего, они просто не дерзнут подумать такое. Они невинны в своей преданности – *гйана-шунья-бхакти*.

В этом стихе Кришна говорит: «Я не могу допустить, чтобы преданные страдали от разлуки со Мной. Я спешу предстать перед ними. Мама, взгляни, Я вернулся. Видишь, Я пришел, чтобы отведать твое угощение». Бывало, что Шачидеви, приготовив и предложив пищу Божествам, обнаруживала, что ее действительно кто-то съел. Затем она вспоминала: «Наверное, это было во сне. Я видела своего Нимая:

Он принимал еду, предложенную Божеству на алтаре, поэтому на подносе ничего не осталось... Но Нимая давно здесь нет. Кто же съел прасад? Кто был у нас дома? Наверное, это было наваждение, а прасад съела собака. А может, я вообще забыла сегодня приготовить пищу. Что же я наделала? Я не накормила наше Божество – Бала Гопала».

Шачидеви пребывает в «незнании», *агьяне*. Она не знает, приходил ли Нимай домой или это было всего лишь наваждением. На самом деле все, что видят преданные, происходит в действительности. Более того, истинно только то, что видят преданные Господа. Позднее Махапрабху попросил преданных отправиться в Навадвипу и рассказать Шачидеви, что в тот день Он действительно приходил к ней: «Утешьте ее, друзья Мои! Я всегда помню о Моей матушке и приходил к ней, чтобы отведать ее угощение. Ей не привиделось, Я действительно был дома».

Кришна милостью Своею рассеивает тьму, скрывающую Его от преданных. Таково подлинное значение четвертого, ключевого, стиха «Бхагавад-гиты». Те, кто напоминает нам о Кришне и тем самым рассеивает тьму, скрывающую Его от нас, должны считаться истинными гуманистами. Они раздают живым существам лучшее лекарство.

Гопи обращаются к Кришне: «Ты причиняешь нам невыносимые страдания. Но когда мы слышим о Тебе и Твоих играх, это приносит нам облегчение и наполняет мир смыслом. Слушая о Тебе, мы возвращаемся к жизни. Нет лучшего лекарства, чем Твои слова утешения. Они заставляют наши сердца биться».

В «Шримад Бхагаватам» (10.31.9) говорится:

тава катхамритама тапта-дживанам кавибхир идитам калмашапахам шравана-мангалам шримад-ататам бхуви гринанти йе бхурида джанам

«Одним лишь словом Своим Ты исцеляешь душевные раны, вселяешь надежду обреченным, смываешь грехи с грешников, даешь силы ищущим. И нет в мире большей радости, чем слышать слово о Тебе, чем петь Твою славу.

Потому всякий, кто несет миру послание о Всевышнем, должен считаться благодетелем человеческого рода».

• • •

ГЛАВА 12

МАНТРА
ГАЯТРИ

В мантре *Брахма Гаятри* в сжатом виде заключена вся «Шримад Бхагаватам». Можно сказать и иначе. «Бхагаватам» – это развернутая мантра *Гаятри*. *Гаятри* неотлична от «Бхагаватам», в них обеих выражена мысль «Веданта-сутр».

| *артхо йам брахма-сутранам бхаратартха-винирнайах
гайатри-бхашйа-рупау ведартхах парибримхитах*

«Гаруда-пурана»

Для того чтобы понять общий смысл *Гаятри*, нужно прояснить значение каждого ее слова. Поняв смысл *Гаятри*, мы придем к пониманию «Шримад Бхагаватам».

Само слово «гаятри» состоит из корней: *ганат*, что означает «песня», и *трайате* – «освобождающий». *Гаятри* – это «песня, несущая освобождение». *Гаятри* еще называют матерью Вед, *веда-матой*, поскольку Веды происходят из нее. Сама же *Гаятри* есть развернутый звук «Ом». Творение мира начинается со слова «Ом», следующим этапом он преобразуется в мантру *Гаятри*, которая затем проявляется в виде Вед и впоследствии – «Веданта-сутр». Наконец, самое полное выражение ведической истины представлено в «Шримад Бхагаватам». Богооткровенное знание развивается от звука «Ом» до «Шримад Бхагаватам». И поскольку *Гаятри* – одно из звеньев этой цепи, в ней непременно заключена идея «Шримад Бхагаватам», а именно: «Кришна есть Бог Самолично, не ипостась Бога, а Он Сам».

Об этом говорит мантра *Гаятри* – задача лишь в том, чтобы извлечь «Шримад Бхагаватам» – образ Абсолюта как Кришны – из чрева *Гаятри*. Я слышал, что об этом писал Рупа Госвами, но в доступных мне книгах я этого не нашел. Рупа Госвами определял мантру *Гаятри* как ключ к сознанию Кришны. Как бы там ни было, во мне возникло желание раскрыть через *Гаятри* понятие Абсолюта как Кришны.

Обычно *Гаятри* переводится как «песнь, дарующая освобождение». Освобождение следует понимать не как избавление от негативного,

а как обретение позитивного. Смысл освобождения не в том, чтобы отказаться от плохого, а в том, чтобы обрести хорошее. Об этом говорится в «Шримад Бхагаватам»: *муктир хитванйатха рупам сва-рупена вйавастхитих* – «пока душа не достигла наивысшей точки на позитивной стороне бытия, ее освобождение нельзя считать состоявшимся. Покинуть негативную сторону бытия – еще не значит достичь освобождения». Гегель говорил, что цель жизни – самоопределение, или самовыражение. Самоопределиться – значит найти себя в окружающей реальности. Душа должна не просто уйти из негативной сферы бытия, а занять естественное положение в органичном целом – найти свое место в позитивном мире, мире служения. Тогда можно считать, что она достигла цели своего существования. В этом смысл *Гаятри*.

Итак, *Гаятри* образована двумя словами: *ганат* и *трайате*. *Трайате* означает «восхождение в позитивной области» вплоть до наивысшей ступени – *сва-рупена вйавастхитих*. *Ганат* означает «напевный звук». Мелодия, которая дарует высшее освобождение в позитивном мире, исходит от *санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху или флейты Кришны.

Дословное значение мантры *Брахма Гаятри* таково.

Первое слово – «Ом». Это семя мантры, в котором заключено все сущее в прошлом, настоящем и будущем. Следующее слово – «бхур». *Бхур* – это мир, в котором мы ныне пребываем, мир опытного восприятия – *Бхулока*. Следом идет – «бхувах». Так называется сфера психических ощущений – области, где накапливается опыт, благодаря которому мы воспринимаем окружающую действительность. Восприятие окружающего мира целиком зависит от состояния нашего ума. Мы оказываемся в мире чувственного опыта не по воле случая, а в результате своих прошлых деяний, кармы, которая накапливается и хранится в некоей области, называемой *Бхувар*. А физический мир – тот, в котором мы сейчас находимся, – всего лишь продукт наших прошлых мыслей и переживаний, порождение тонкого мира *кармы*, *Бхуварлоки*.

Следующее слово мантры – «свах». Так обозначается область *Свалоки*, расположенной прямо над *Бхуварлокой*. Если психический мир *Бхуварлока* – это область бытия, где возникают приязнь и неприязнь, рождаются симпатии и антипатии, то *Свалока* – это область, где принимаются решения, мир разума, *Буддхи*. Когда у нас возникает желание, разум его анализирует и выносит решение, например: «Тебе это хочется, но лучше не поддаваться соблазну, поскольку это приведет к плохим последствиям». Уровень бытия, где принимаются решения, называется *Свалокой*, областью разума. Итак, материальный мир образован из трех основных слоев: *бхур* – физический мир, *бхувах* – психический мир и *свах* – мир разума.

При более обстоятельном анализе обнаруживается, что материальный мир состоит не из трех, а из семи уровней: *Бхур*, *Бхувах*, *Свах*, *Маха*, *Джана*, *Тапа* и *Сатья*, которые подробно рассмотрены Санатаной Госвами в его «Брихад Бхагаватамритам». Но в *Гаятри* эти семь слов объединены в три основных: физический, психический и интеллектуальный. И они обозначены одним словом «*тат*».

Дальше в мантре идет слово «*савитур*», что обычно означает Солнце, Сурья. Солнце – это источник, нечто, благодаря чему мы видим. *Савитур* значит «то, что освещает три грубых и тонких яруса вселенной». А это есть душа: именно благодаря душе осуществляется восприятие окружающего мира. Грубая материя становится видимой не благодаря Солнцу, а благодаря душе, сознанию, следовательно, свет, который делает внешний мир видимым, исходит от души. Она «*савитур*». Мы видим не Солнцем, а сознанием. Об этом говорит «Бхагавад-гита»: *йатха пракашайатй эках критснам лока мимамравих* – «Душа озаряет все словно Солнце. Солнце открывает нам мир красок, с помощью уха мы проникаем в мир звуков, с помощью кожи познаем тепло. Но в центре всего стоит душа, она «освещает» физический мир. Это душа познает мир чувственного опыта, именно она обладает свойством восприятия». Таким образом, «*савитур*» в мантре, которое обычно значит «Солнце», имеет другое значение – «душа».

Словом «*тат*» – «это» – обозначены семь слоев материального бытия, которые в мантре *Гаятри* объединены в три основных: *бхур*, *бхувах* и *свах* – физический, психический и интеллектуальный. «Это», материальный мир, освещается Солнцем, которое в данном контексте значит «отдельная душа». Душа сама создает свой мир. «Не сознание существует в мире, а мир в сознании» – с этими словами Беркли нельзя не согласиться.

Итак, *Гаятри* гласит: окружающий мир виден благодаря Солнцу. Без Солнца все погружается во тьму, исчезает. Без света невозможно видеть. В высшем смысле свет есть душа. Она – субъект, по отношению к которому семь уровней материального бытия – объекты.

Следующее слово в мантре – «*варенйам*». Оно указывает в общем на предмет почитания. Дело в том, что помимо материального мира – внешней стороны бытия, где душа играет роль субъекта, существует другая, внутренняя область, где душа призвана служить, оказывать почтение. Где она играет роль объекта. Это сверхсубъективный мир, где душа не наслаждающийся, но предмет наслаждения. Эта область называется *бхарго*. Словом «*бхарго*» обозначается сверхсубъективная область, царство Сверхдуши.

Первый стих «Шримад Бхагаватам» гласит: *дхамна свена сада нираста-кухакам сатйам парам дхимахи*. Так Вьясадева говорит: «В этой повести речь пойдет о совершенно другом мире, который настолько чист и непорочен, что один-единственный луч оттуда способен разрушить всю тьму зримой иллюзии. В здешнем мире душа играет роль субъекта, все области чувственного восприятия для нее – объекты, поле деятельности. Однако существует и высшая сфера бытия, царство Сверхсубъекта, в котором душа занимает положение объекта».

Слово *бхарго* означает «более тонкий, чем душа», «занимающий более высокое положение, чем душа», то есть Сверхдуша, Параматма. В общепринятом смысле «*бхарго*» означает «свет». Как рентгеновские лучи способны показать то, что не видно невооруженному глазу, так с помощью *бхарго*, тонкого и необычайно мощного излучения,

можно увидеть душу. Энергия *бхарго* исходит от *деваса*. «*Девас*» означает «прекрасный, привлекательный, предающийся играм». Это Шри Кришна – Прекрасная Реальность. Он не однородная масса. Он полон разнообразия и непрерывно играет. Слово «*девас*» одновременно означает «прекрасный» и «играющий» – Кришна.

Его царство – *бхарго* – лучезарно. Оно «*варенйам*» – предмет поклонения души. Но самое главное Его свойство – *ваибхава*, атрибут. Это Шримати Радхарани. Она несет полную ответственность за служение Кришне; в Ее руках сосредоточена вся энергия служения, *сварупа-шакти*. *Бхарго* – это не что иное, как тело Шримати Радхарани, в котором есть все для служения Кришне. *Бхарго* представляет собой Махабхаву, подчиненную половину единого Абсолюта, а *девас* – это Расарадж, Кришна, – господствующая половина Абсолюта.

В мантре *Гаятри* содержится призыв обратить внимание: *бхарго-девасйа-дхимахи*. На что медитирует душа, находясь в мире преданности? Душа, находясь в мире преданности, сосредотачивает все свое внимание на служении объекту любви, *кришна-нушиланам*.

Слово «*дхимахи*» означает «быть в потоке самопроизвольной, неконтролируемой любви во Вриндаване». В награду за эту любовь душа получает *дхийойонах-прачодайат* – еще большее желание и возможность служить. Бескорыстная любовь и преданность растут, как капитал в банке. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем, а чем больше получаем, тем больше можем вложить. *Даса-кариветан-моредехапрема-дхана*. Преданность увеличивается до бесконечности. «*Дхимахи*» означает «*арадхана*», преклонение. Это самое точное определение: *арадхана*, *пуджа*, *сева* – поклонение, обожание, любовное служение. Слово «*дхи*» – производное от «*буддхи*», обычно переводится как «обретенное с помощью разума». В данном случае «*дхи*» указывает на Божественный разум, который нисходит в низшие сферы, чтобы развить в нас дух служения. Поэтому *дхимахи* не есть размышление об отвлеченном предмете, а преданное служение. Таков сокровенный смысл мантры *Гаятри*.

Гаятри, песнь освобождения, также означает *санкиртану*. *Киртана*

подразумевает воспевание, которое ведет душу к высшей цели. *Санкиртана* Шри Чайтаньи Махапрабху позволяет душе занять высшее положение в служении. В связи с Махапрабху *Брахма Гаятри* означает *Кришна-киртану*. Во Вриндаване она превращается в *киртану* флейты. Чудесные звуки флейты Кришны напоминают каждому преданному о его конкретном служении. Заслышав их, *гопи* и остальные преданные обращаются каждый к своей роли в *Кришна-лиле*. Ночью, под звуки флейты, женщины Вриндаваны устремляются на берег Ямуны, на свидание с Кришной. Когда матушка Яшода слышит флейту Кришны, она знает, что это ее сын возвращается домой. Так в звуках флейты каждый преданный узнает свое служение. Играя на флейте, Кришна напоминает Своим слугам, какое положение они занимают в Его забавах.

В санскритском комментарии к мантре *Гаятри* я написал, что Радхика воплощает в Себе все виды служения – *дхирарадханам звананйадити тад радха-падам дхимахи*. Они исходят из Нее, как ветви одного дерева. *Мадхура-раса* как высшая (*мукхья*) форма любовных отношений с Господом содержит в себе все остальные *расы*. А Шримати Радхарани есть Махабхава, Она воплощает в Себе весь дух служения.

В звуках флейты Шри Кришны содержится призыв к служению. Флейта напоминает нам, что мы слуги Шримати Радхарани и наша задача – помогать Ей и выполнять Ее пожелания. Мантра *Гаятри* напоминает душам о лотосных стопах Шримати Радхарани, о том, что мы Ее покорные рабы. Радхика воплощает в Себе мир служения. Служить Радхике – значит безропотно подчиняться Ее воле, быть преданным Ей и исполнять любое Ее указание. Смысл *Гаятри* сводится к *радха-дасйам*, самоопределению, осознанию своей подлинной природы в отношениях с Радхарани, *сварупена-вйавастхитих*.

При этом изначальная супружеская любовь (*мадхура-раса*) содержит в себе элементы *ватсалья* и *сахья рас*. Преданные в *ватсалья-расе* служат Нанде и Яшодe, а преданные в *сахья-расе* – Шридаме и Судаме. Но в конечном счете, весь многообразный мир служения подчинен Шримати Радхарани.

Высший смысл мантры *Гаятри* – это служение Радхике (*радхадасьям*). Служение Кришне под началом Радхики – высшая цель души. Поэтому «Шримад Бхагаватам», провозглашающая *мадхура-расу*, любовное служение, как высшую форму служения Богу, есть высшее богословское произведение, суть всех Вед, Упанишад и прочих писаний. В «Шримад Бхагаватам», как и в мантре *Гаятри*, изложена наивысшая, полноценная богословская доктрина, когда-либо явленная миру. В *Гаятри* утверждается, что высшей формой самовыражения является служение Шримати Радхарани – то есть служить Шри Кришне возможно только под Ее началом. Для нас нет большего счастья, чем непосредственно служить Шри Радхике.

У слова «*бхарго*» есть еще один смысл. *Бхарго ваи вришабхануджа-атма-вибхава-эка-арадхана-шри-пурам*. «*Бхану*» значит «Солнце», или «тот, кто освещает». Радхарани – дочь Вришабхану. Поэтому *бхану*, или *бхарго*, имеет прямое отношение к Радхарани. Когда она распространяет себя вовне, это называется *ваибхава*. «*Ваибхава*» буквально значит «выйти наружу» или «распространить себя». У одной и той же реалии есть две ипостаси: *прабхава* – внутреннее содержание и *ваибхава* – внешнее проявление. Это две стороны одного явления. Суть *сварупа-шакти* – это Шримати Радхарани. *Сварупа-шакти* как таковая – энергия служения – есть внешнее проявление, *ваибхава*, Шримати Радхарани, и в то же время это обитель Шри Радхики, царство прекрасного и вечного служения.

Как световые лучи есть продолжение Солнца, так вся внутренняя энергия есть продолжение Махабхавы, Шримати Радхарани. Радхика проявляет Себя в бесконечном разнообразии как прекрасная внутренняя энергия и тем самым служит Своему Господу. Она Сама создает все атрибуты, которые Ей нужны для служения Кришне. Радхарани, или Махабхава, – это средоточие всей внутренней энергии. Когда Радхарани желает служить, Она распространяет Себя вовне в бесконечном разнообразии. Чтобы помочь Ей в служении Шри Кришне, при посредничестве Йога-маи и Баладевы разворачивается целый духовный мир, в том числе Вриндаван, Матхура и Вайкунтха.

Радха-дасьям – служение Шримати Радхарани – таков сокровенный смысл мантры *Гаятри*.

Гаура Хари бол!

• • •

ОБ АВТОРЕ

Его Божественная Милость Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж родился в бенгальском селении Хапания в 1895 году. Он получил гуманитарное образование в Калькуттском университете. Предметом его особых интересов была европейская философия. В 1927 году он принял посвящение в ученики у Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, *ачарьи*-основателя Гаудия Матха и величайшего *вайшнава*-ученого двадцатого столетия. Сарасвати Тхакур особенно ценил в своем ученике ясное видение священных писаний и строгое следование учению *вайшнавов*. В 1930 году Сарасвати Тхакур посвятил своего ученика в отреченный уклад жизни, *санньясу*, и дал ему новое имя Бхакти Ракшак Шридхар в честь Шридхары Свами, авторитетного толкователя «Шримад Бхагаватам» – главного ведического произведения вайшнавской традиции.

Бхактисиддханта Сарасвати видел в Шриле Шридхаре Махарадже ту личность, которая способна оградить учение *вайшнавов* от искажений. Однажды, прочтя его стихотворение, посвященное Бхактивиноду Тхакуру, Бхактисиддханта Сарасвати сказал: «Я счастлив, что после моего ухода на Земле останется человек, который сможет правильно представлять вайшнавизм». После ухода Бхактисиддханты Сарасвати Шридхар Махарадж поселился на святой земле Шри Чайтаньи Махапрабху, на берегу Ганги в Навадвипе, и позднее основал там свою духовную миссию, Шри Чайтанья Сарасват Матх. В название миссии он включил два имени – Шри Чайтаньи и Сарасвати Тхакура, тем самым обозначив основные звенья ее духовной преемственности. Осмысливая и пропуская через свое сознание учение Шри Чайтаньи, он стал писать собственные книги, песни и молитвенные стихи. Его первым произведением стало «Шри Шри Прапана Дживанамрита» – «Блаженство предавшихся душ, или позитивное и динамичное бессмертие», которое стало настольной книгой *вайшнава*. Среди его работ следует отметить комментарий к «Шаранагати» Бхактивинода Тхакура, перевод на бенгальский язык «Бхагавад-гиты» и «Бхакти Расамрита Синдху», а также собственную поэму на санскрите, посвященную *лилам* Чайтаньи, «Према Дхама Дева Стотрам».

Однако объяснение мантры *Гаятри* в свете учения «Шримад Бхагаватам» делает вклад Шридхары Махараджа в наследие философской школы Рупануга-Гаудия-Сампрадаи поистине бесценным.

Его перу также принадлежит английский перевод «Бхагавад-гиты», которую он назвал «невиданным сокровищем безусловной Красоты».

В последние годы жизни Шрила Шридхар Махарадж много общался с учениками и искателями истины. Он, как никто другой, мог объяснить учения Шрилы Сарасвати Тхакура, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и вайшнавских *ачарьев*. Чтобы увидеться с ним, люди приезжали из самых отдаленных уголков планеты. Он воплощал в себе само понятие «святой». Беседы с ним были записаны на пленку и позднее перенесены на бумагу. По этим беседам были изданы и продолжают издаваться многочисленные статьи и книги, такие как «Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности», «Шри Гуру и Его Милость», «Золотой Вулкан Божественной Любви», «Любовный поиск потерянного слуги», «Субъективная эволюция сознания: игра чудесного Абсолюта» и другие, что составляет бесценную «библиотеку Хранителя Преданности».

• • •

• • •

Настоящая книга составлена из бесед Шрилы Шридхара Махараджа с учениками и гостями храма в индийском селении Навадвипе, в котором он провел последние сорок лет жизни. В этих беседах обитатель духовного мира милостиво делится с нами сведениями о сути и качествах своего мира, лежащего за пределами чувственного опыта.

