

МУРАЛИ МОХАН ДАС

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ТРЕТИЙ ВЫПУСК

**ПЕРМЬ – НЬЮ-ЙОРК – МОСКВА – С.ПЕТЕРБУРГ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «САНКИРТАНА»**

2006

Мурали Мохан дас. **Харе Кришна вчера и сегодня** (третий выпуск).— Пермь, 2006. — 268 с.

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Серия книг под названием «Харе Кришна вчера и сегодня» рассказывает читателям о становлении и развитии сознания Кришны в нашей стране. В третьем выпуске этого издания наряду с историческими событиями и реально действующими личностями читатель может ознакомиться с философией, этикой и практикой сознания Кришны. Здесь собраны воспоминания автора, диалоги, беседы с учеными, лекции, публичные выступления, а также статьи и материалы опубликованные ранее.

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» может быть интересна как широкому читателю, так и узкому кругу специалистов: культурологам, социологам и философам. Без сомнения, она представляет особый интерес для людей любознательных, ищущих истину, пытающихся познать себя как вечную душу и Бога, который является источником всего сущего.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издателей	5	Бог помогает тому, кто помогает сам себе!	74
Часть 1. ЕВРАЗИЯ	6	Бог даст день — даст и пищу!	76
Преданными Кришны не рождаются — ими становятся	7	И вот — открываются врата...	77
Проповедь	11	Убеждение и вера	79
Кришна дает разум и способности человеку, чтобы он служил Кришне.	13	Третий рейх и язычники	82
От Кришны не уйдешь! (метаморфоза)	15	Четвертый рейх или «святая святых» (11 сентября)	85
В лесу	15	Трактором управляет личность	88
Пермский период	17	В Абсолюте нет двойственности	93
Арест.	21	Санкиртана вечна	97
Следствие	22	«Новый безбожник»	99
Спецприемник	24	Был ли Маркс атеистом?	100
Диалог	26	Дхарма	103
У преданных Кришны врагов нет.	29	Язык любви	104
Интерьер и экстерьер «Санкиртаны»	33	Я вижу истину	106
... И мысли, и шляпа	35	Часть 3. ТИГР ХОДИТ ОДИН, А ШАКАЛЫ — СТАЕЙ	107
Челябинск. Миссия Господа Чайтаны	37	Бог в Риме	123
Программа в Областном УВД	40	Призвавший имя Господа спасется	125
Выступление в Областной Администрации	44	Путешествие из Екатеринбурга в Москву (История одной поездки)	128
Радио	47	Диалог с научным сотрудником Санкт-Петербургского Музея истории религии Александром Карповым.	143
Прямой эфир	48	Имеет ли Сознание Кришны единый центр?	152
Кафе	48	Вегетарианство... Толстой и сознание Кришны	154
Программы.	49	Мы живем в Кали-югу	157
Газета	49	Ом мани падма хум.	158
Харинымы.	50	Что можно сказать о Саи-бабе?.	159
Печатание книг	50	Психоанализ непостижимого	162
Встреча с Имамом.	51	Мурали Мохан — тот, кто пленил игрой на флейте	163
Выступление в женской тюрьме	52	Скоро ли наступит конец света?	163
Лев и его компания (выступление на производстве)	56	Музей религии и атеизма	164
Падаятра	56	Поклонение Богу	166
Тюмень — столица деревень	58	Часть 4. ПРАВДА и ПРАВДИВОСТЬ	170
Доклад	60	Что значит быть честным?	170
Дед Куру.	62	Правда	174
Часть 2. СВОБОДА СЛОВА И СВОБОДА РАЗУМА!	64	Как же насчет правды?	176
Ребенок Гарри Поттер.	66		
Что есть знание?	69		
С Кришной мы связаны пуповиной	70		

Будьте как дети!	178	Кришна очарователен!	203
Духовная природа вождения и его материальное проявление	180	В этом мире все основано на мошенничестве.	205
Темный колодец в поле.	181	Мужчины и женщины духовного мира.	205
Кали-юга.	183	Такое духовное понимание приходит благодаря милости гуру и Кришны.	206
Встреча Махараджи Парикшита с воплощением Кали. Наказание и помилование Кали	185	Чистая преданность	207
Часть 5.		Какие могут быть недоразумения?	208
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМ	190	Идея правды и лжи	209
Все рождается из сознания	190	Паракия-бхава	210
У объективного мира нет власти над нами. Нами повелевает субъект, который обладает абсолютным сознанием	190	Что есть боль?	212
Реальность субъективна. Ее восприятие доступно тому, кто обладает сознанием.	191	Формальность	213
Природа божественного проявляется в трех аспектах	191	Облизывать банку с медом снаружи.	215
Любая материальная концепция заклю- чает в себе концепцию духовного	191	Абсолют на службе	215
Кому верить: себе или Богу?	192	Дикша-инициация	216
Что такое личность?	192	Что делать, если мантра мертва?	218
Осознание	193	Нитьянанда Прабху — воплощение гуру-таттвы.	219
Вхождение в мир сознания	193	Гуру — это самоочевидный факт.	221
Нет иной ошибки, кроме той, что мы решили забыть Кришну.	195	Хари-нама	222
Концепция эго	196	Как сам гуру рассматривает свое положение	222
Какой толк в философских рассуждениях?	197	Целеустремленность.	224
Мир находится в нашем уме.	197	Птица чатака	225
Здравый смысл должен победить!	197	Абсолютное и относительное	225
Скептицизм — за и против.	198	В тюрьме своего ума	226
Как освободиться от относительных понятий?	199	Существует мнение.	226
Умереть, чтобы жить!	200	Кришна знает наше сокровенное желание	227
Санкиртана Чайтаньи Махапрабху	201	Тот, от кого я получаю истинное благо, — мой гуру	228
Концепция вселенского разума	201	Наша гуру-парампара	229
Кришна — величайший мистик	201	Способность осознать божественное	230
Пути господни неисповедимы	202	Женщины-гуру.	231
Что является причиной мирской запутанности?	203	ЭПИЛОГ	233
Кришна сладостен, и Его воля сладостна	203	Выступление	238
		Можем ли мы обойтись без Кришны?	240
		Право собственности	240
		У нищих слуг нет!	241
		Существуют разные мнения.	241
		Познай самого себя.	244
		Три метода познания.	245
		Шабда брахма	246

От издателей

Первый выпуск книги «Харе Кришна вчера и сегодня», который появился в 1993 году, представлял собой книгу социологических очерков, написанную Мурали Мохан дасом (в то время Маму Тхакур дасом) в соавторстве с академиком В. Т. Лисовским. Она была составлена в форме диалога, который продолжался между Мурали Моханом и Лисовским на протяжении нескольких лет.

Второй выпуск увидел свет спустя 10 лет. При его составлении приняли участие еще два довольно известных ученых: профессор Э. Соколов (автор книги «Введение в психоанализ») и культуролог С. Некрасов из Екатеринбурга. Эта книга начинается с воспоминаний Мурали Мохан даса о встрече с В.Т. Лисовским и началом их совместной работы.

Настоящий, третий выпуск книги «Харе Кришна вчера и сегодня», отличается от первых двух своей динамикой. В первой его части автор описывает историю начала свой проповеди. По жанру это несколько напоминает мемуары. Однако участие того же профессора С. Некрасова и еще нескольких уважаемых лиц невольно возвращают нас к первому выпуску, в русло очерка, философской беседы и размышлений, которые сочетаются с анализом *бхакти*, науки любви и преданности Кришне.

В работе над этим, третьим выпуском, приняли участие: директор Екатеринбургского филиала Центра Геополитических экспертиз, член российского общественно-политического движения «Евразия» Дмитрий Родин, пастор церкви «Благодать» поселка Неволино Масечук Сергей и религиовед из С.-Петербурга Александр Карпов.

От выпуска к выпуску, продолжая установившуюся традицию, постепенно вырисовывается все более полная картина возникновения и развития движения Харе Кришна в СССР.

Книга представляет собой интерес не только для узкого круга последователей сознания Кришны, но и тех, кто интересуется философией, историей и просто занятным чтением. За счет подбора фактического материала, реально существующих действующих лиц, глубокой духовной реализации и таланта самого автора она может быть одинаково интересна и для кабинетного ученого (социолога, психолога или философа), и скромного труженика, работающего в поте лица ради краюшки хлеба. Считаем своим долгом напомнить читателю, что он имеет дело с оригинальным произведением, не имеющим себе аналога.

ЧАСТЬ 1.

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ — это не географическое название места, а сфера трансцендентальной деятельности во исполнение миссии Санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху. Евразия, о которой пойдет речь, представляет собой часть Бхарата-варши.

Ее преимущества описаны в «Шримад Бхагаватам» следующим образом: «Короткая жизнь на Бхарата-варше ценнее многих миллионов лет, прожитых на Брахмалоке: ведь, даже поднявшись на Брахмалоку, душа будет вынуждена вернуться в круг рождения и смерти. Хотя на Бхарата-варше, которая не относится к высшим планетам, человек живет совсем недолго, он может всего за одну жизнь в полной мере развить в себе сознание Кришны и достичь высшего совершенства, всецело посвятив себя служению лотосным стопам Господа. Покинув тело, такая душа возносится на Вайкунтхалоку, где нет никаких тревог, и где никто не рождается в материальном теле». (Ш.Б., 5.19.23.). «Разумный человек не стремится попасть даже на высшую планету вселенной, если там не текут благодатные реки повествований о чистых, как воды Ганги, деяниях Верховного Господа, если там нет преданных, которые служат Господу на берегах этих рек, и если там не проводятся праздники санкиртана-яги (особо рекомендованной для нынешней эпохи) ради удовлетворения Господа» (Ш.Б., 5.19.24.)

Говоря о Бхарата-варше, Шрила Бхактивиноды Тхакура, великий ачарья, положивший начало проповеди сознания Кришны людям Запада, пишет, что Земля — это лучшая планета во вселенной. Лучшее место на Земле — Бхарата-варша (Индия). Ее лучшая часть — Бенгалия, лучшая часть Бенгалии — Надия, а лучшее место в Надии — это Навадвипа, потому что там явился Шри Чайтанья Махапрабху, который начал Движение санкиртаны, совместное воспевание святых имен: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*. Согласно предсказанию ведических авторитетов, святое имя Господа распространится по всему миру. В каждом городе и деревне будут петь святые имена Кришны. *Притхивите аче ята нагаради грама сарватра прачара хайбе мора нама*. Вот о том, как это предсказание осуществляется в наши дни в Евразии, и пойдет речь.

ПРЕДАННЫМИ КРИШНЫ НЕ РОЖДАЮТСЯ — ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Материальный мир создан для тех обусловленных душ, которые пожелаеи забыть Кришну. Поэтому, не то удивительно, что кто-то отрицает Его существование, не желая предаться Господу, а то, что кто-то все же предается. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что из многих тысяч едва ли один стремится к духовному совершенству, но из многих тысяч, уже достигших совершенства, едва ли один воистину познал Его. В этом мире лжи и лицемерия настоящие преданные Шри Кришны встречаются очень редко. В «Чайтанья-чаритамрите» их сравнивают с птицей чатака, которая пьет воду прямо из тучи. Хотя вода плещется в сточных канавах, и она, как всякая птица, испытывая жажду, может беспрепятственно напиться. Но чатака предпочитает умереть от удара молнии, чем спуститься на землю. Такова ее природа. Она не вправе что-либо менять в своей жизни. Подобно этому и преданный Кришны не волен поступать вопреки желанию Господа. Даже испытывая великие страдания под натиском материальной энергии, он никогда не идет на сговор с материальными чувствами и похотливым умом. Преданный Кришны никогда не прельщается мишурой и иллюзорным блеском материального бытия. Сохраняя свою чистоту и целомудрие, он остается верным своему идеалу до конца жизни. Он рискует в борьбе за сознание Кришны, но всегда побеждает. Кришна неизменно на стороне Своего искреннего преданного. Он Сам говорит об этом: *Мой преданный никогда не погибнет! Арджуна, провозглашай смело это всему миру».* (Бх.г., 9.31).

С сознанием Кришны я познакомился в Риге весной 1980 года. Это был год олимпийских игр. На время олимпиады «железный занавес» был приподнят, и в Москву стали съезжаться иностранные туристы, участники и болельщики. Воспользовавшись случаем, под видом туриста, приехал и Харикеша Свами, мой будущий гуру. Встреча с ним была организована в Риге. Движимый смешанным чувством любопытства и сознанием необходимости начать духовную жизнь, я тоже приехал, чтобы увидеть своими глазами представителя Кришны. Стремление к высшему всегда было свойственно моей натуре. Но, что есть высшее? Я плохо себе представлял, теряясь в догадках. Практически я ничего не знал ни о себе, как вечной душе, ни о Кришне, неотъемлемыми частицами которого являются все живые существа. Я привлёкся сознанием Кришны сразу и, поразительно, сразу же загорелся желанием проповедовать его.

Когда я приехал в Ригу на встречу с Харикешей Свами, нас там всех арестовали. Невольно я стал перед выбором: остаться ли мне с преданными Кришны или вернуться обратно в мир чувственных наслаждений, под юбку майи? Что делать, как жить дальше? Дав некоторое время отстояться впечатлениям и мыслям, по здравому рассуждению, я предпочел Кришну. Вместо того чтобы служить скупым и порочным людям, я предпо-

чел служение Абсолютной Истине. Я принял Кришну моим единственным Божеством и единственным прибежищем, отбросив иллюзию мирской любви и дружбы, предпочтя божественную любовь обману и лжи, в которой пребывают мужчины и женщины, опьяненные невежеством. И теперь, спустя много лет, по милости Гуру и Кришны, я вижу и четко сознаю, насколько верным оказался мой выбор. Не иначе как рука провидения руководила мной. По беспричинной милости Господа я сделал единственно правильный выбор и теперь счастлив. Нет ничего более простого и гениального, чем Харе Кришна! Невозможно себе даже вообразить существование чего-то более возвышенного, чем Это! Как я этого не знал до сих пор? Не понимаю. Ведь, чтобы увидеть солнце, человеку не нужен фонарь. Солнце самоизлучающе. Единственное, чтобы его видеть, нужны глаза. Но как быть с теми, у кого их нет? Вот смотрите, это — солнце! Я стал думать над тем, как организовать проповедь для духовно слепых. Как им преподать эту великую философию, этот чистый безупречный образ жизни, проявление совершенного разума и красоты. Большинство людей, из-за греховного прошлого, совершенно лишены разума и чувства прекрасного. Но как раз им это и необходимо, потому что они больше всех нуждаются. Как говорится, врач нужен больному, а не здоровому. Я стал усиленно и постоянно думать, как им помочь. Очевидно, нужно начать с себя. Приняв такое решение, я стал регулярно повторять Харе Кришна *мантру*, не менее 16 кругов, постепенно доведя до 64, и неукоснительно следовать всем принципам. К счастью, от мяса и интоксикаций я отказался значительно раньше, просто по состоянию здоровья. Я прочитал историю о Бернарде Шоу, который в 25 лет стал вегетарианцем, и решил последовать его примеру. Решил посмотреть, что получится. Когда ему минуло семьдесят лет, его спросили, как он себя чувствует. «Прекрасно, — ответил писатель, — только мне докучают врачи, утверждая, что я умру, если не буду есть мясо». Прошло еще 20 лет. Девяностолетнего Шоу спросили опять, как он себя чувствует. «Прекрасно, — ответил он. — Больше меня никто не беспокоит: те врачи, которые говорили, что я не смогу прожить без мяса, уже умерли». Кришна благоволил ко мне. Я имел хорошее общение, читал книги, был любознательным человеком и искал истину. И вот случай представился. Где-то в конце августа 1980 года я поехал в Москву и там присоединился к небольшой группе преданных, которые собирались в Ереван с проповедью. Это был мой первый проповеднический тур.

В Армении я бывал и раньше. Там у меня были знакомые, семья Сиро Ханзадяна, известного армянского писателя. В то время, желая прославиться, я писал портреты знаменитых людей, и Сиро был моей моделью. Я дружил с его сыном, Наири, помощником министра кинематографии и, когда познакомился с учением Кришны, стал проповедовать и ему. Но пока речь не о нем.

В Ереване я целую неделю слушал проповедь тех преданных, с которыми приехал. Они пели Харе Кришна, читали «Бхагаватам» и готовили прасад. Меня это здорово вдохновляло. «Вот это жизнь! — подумал я. — Я тоже хочу так жить и проповедовать, а может быть и лучше». Что было

критерием «проповедовать лучше»? Я считал, что люди должны следовать всему тому, что проповедают. Они должны отказаться от дурных привычек (мясоедения, интоксикаций, незаконного секса, азартных игр) и повторять Харе Кришна — Харе Рама. Причем, отказаться не из корыстных побуждений, ради какой-то личной выгоды, а из сознания своего высшего предназначения. Я был идейным человеком и не допускал слепого следования чему-либо. Слушая настоящего проповедника, человек сознательно, без тени сомнения и сожаления, должен оставить греховную жизнь и никогда к ней не возвращаться. Заманить, конечно, можно каждого, посулив ему золотые горы. Можно каждого прельстить, воспользовавшись его бедственным положением и говоря, что «счастье так возможно, так близко...» Но это ложная информация. Это обман! В материальном мире нет счастья вообще! Вот что должен понять человек, слушая проповедь настоящего проповедника. С другой стороны, он должен увидеть привлекательность Господа: Его красоту, Его силу, Его славу, отречение — в конечном счете — сладость! Флейта Кришна сладостна, Его губы сладостны, Его лицо сладостно, Его улыбка сладостна... Танец Кришны сладостен, дружба с Ним сладостна, Его лилы сладостны, Его красота сладостна, и все, что с Ним связано (Его *гопи* и *гопы*, и даже убийство демонов) — все сладостно у владыки всей сладости. Кришна — источник всей сладости. Его красота способна пленить тысячи Купидонов. Какова же Его красота? Его красота неопишима. Поэтому Кришна неотразим, и сознание Кришны (как оно есть) прекрасно. Это то, что должен понять человек, которому я проповедую. Без Кришны счастья на свете НЕТ! И если у кого-то есть какое-то представление о счастье, то оно обязательно будет связано с Кришной. Говоря о материальном мире: здесь счастье — ложь, иллюзия и самообман. Подобно отражению дерева, оно кажется реальным, однако, на самом деле, это отражение. Мираж озера в пустыне не отличен от самого озера, но воды в нем нет! Животное, которое принимает мираж за реальное озеро, желая утолить жажду, умирает. Потому что в мираже нет воды! В этом материальном мире, который подобен миражу, нет ни истинной красоты, ни добродетели, ни счастья. Вот, что должен понять человек, которому я проповедую.

Итак, изрядно вдохновившись, сразу из Еревана я полетел в Пермь. В то время там еще никто не слышал ни о Кришне, ни о *маха-мантре*, ни о *бхакти-йоге*. Там не было в ту пору ни одного вегетарианца, но там были люди, обычаи которых я знал. Я решил начать свою проповедь с Перми, с этого Богом забытого места, потому что сам там родился. В Перми жили мои родители и мои друзья детства. В первую очередь мне хотелось поделиться с ними. Мне казалось, что это будет проще. Сначала я попробую проповедовать им, наберусь опыта, а потом уже всем остальным. Конечно, я знал, что в своем отечестве нет пророка, поэтому долго и довольно успешно скрывал свое происхождение, представляясь для посторонних людей коренным питерцем. Миша из Ленинграда — так меня звали. Под этим именем, позже, я стал известен и в КГБ.

И вот, приехав в Пермь, я пошел гулять. Бродя по улицам, совершенно случайно я встретил своего одноклассника. Его звали Женя Субботин.

Вместе с ним мы учились с первого класса. Не виделись сто лет. Много, что можно было бы вспомнить и рассказать друг другу. Но, как ни странно, слов не находилось. О чем, собственно, говорить?.. Пережевывая фразы ленивым языком, как бы, между прочим, я заговорил о смерти. В нашем возрасте тогда мало, кто об этом думал. Молодежь «и жить торопятся, и чувствоваться спешит». Каждый думает о себе, что, как исключение из правила, ни старость, ни смерть его не коснется. А если придет, то один раз живем — после нас хоть потоп, все спишется.... Заговорив о неизбежной смерти, к удивлению, я нашел отклик у своего друга. Время от времени он тоже думал об этом, поэтому не очень-то спешил чему-то себя посвящать. Хотя увлечения были, например: театр, танцы, поэзия, литература... Евгений был не бесталанным человеком и мечтал пристроиться при каком-нибудь изящном искусстве профессионально. Но, оставив пустые разговоры об искусстве и людях, которые этим занимаются, без долгих вступлений я начал с главного. «Вот уже несколько лет, как я стал вегетарианцем, — начал я. — И совсем недавно познакомился с сознанием Кришны. Теперь я повторяю Харе Кришна *мантру*, святые имена Бога и проповедую». Сказав это, я достал четки и показал, как ими пользоваться. У Евгения отвисла челюсть.

— Старик, неужели, ты интересуешься религией?

— Это не религия, это *бхакти-йога*. Это сознание Кришны...

По сути, это ему ни о чем не говорило. Он помнил меня как фанатика живописи, человека сильных амбиций, с «прибамбасами». Он был очень удивлен метаморфозе, произошедшей за время нашей разлуки. Однако, при слове «йога», когда я сказал, что я занимаюсь *бхакти-йогой*, немного задумался, как бы вспоминая что-то. У большинства людей слово «йога» ассоциируется с физическими упражнениями, стойкой на голове и медитацией.

— Ты знаешь, у меня есть знакомый йог. Он тоже интересуется восточной философией и, отчасти, буддизмом. Если хочешь, я познакомлю тебя с ним.

Говоря о сознании Кришны и буддизме «тоже» совсем не уместно. Потому что эти две философии находятся в противоречии одна с другой. Буддизм — это атеистическое учение, которое распространено в таких странах как Китай, Таиланд и Япония.... В нем отсутствует концепция Бога и души, как трансцендентальной личности. Поэтому в буддизме речь о любви и служении Богу не идет вообще. Но я не стал поправлять Женю, вступать с ним философскую дискуссию, а, напротив, сделал вид, что это очень интересно. С чего-то нужно было начинать. Я был рад любому знакомству и встрече с любой аудиторией, будь то йоги, буддисты и обычные атеисты. По сути дела все они — материалисты. Я кивнул головой, и Евгений тут же набрал номер, позвонил и договорился со своим знакомым о встрече.

В нескольких словах я расскажу, как прошла моя первая самостоятельная проповедь сознания Кришны. Друга Евгения звали Ильей. Он жил в центре города на улице Борчанинова. Я зашел под арку, отыскал подъезд, поднялся на этаж и позвонил в дверь. «Кто там?» После некоторого замешательства я представился: «Я от Жени Субботина». Дверь

открылась. На пороге стоял молодой парень. Он пропусти меня вперед со словами: «Мы Вас уже ждем, все в сборе». Встреча была полулегальная, и все это создавали.

Первым делом я попросил разрешения принять душ. Затем одел *дхоти*. Это произвело сильное впечатление. Под аудио запись пения Харе Кришна *мантры* на своем «панасонике», я начал свою небольшую лекцию. При этом присутствовало еще четыре человека. Одного из них звали Саша Алымов, другого — Толик Куликов, третьего — Саша Щепин, а четвертого — Алексей Байда. Они занимались каратэ и немного слышали о йоге. Это были первые люди, которым я проповедовал в Перми. Из них у меня появились первые последователи сознания Кришны. Как сложилась их судьба? Начну с того, что немного поподробней расскажу о Толике Куликове, который был у ребят неформальным лидером и их идеологом.

Толик жил в Закамске один, в небольшой однокомнатной квартире. Он сразу пригласил меня к себе и предложил остаться у него на ночь. После этого я стал приезжать к нему довольно часто. Я останавливался у Толика на день, другой, а иногда жил целую неделю. Я учил его готовить *прасад* и петь *киртаны*. Показывал ему слайды и рассказывал о Кришне все, что сам слышал и знал. Постепенно наши отношения становились все более доверительными, и, в конце, мы подружились. Проникнувшись идеями сознания Кришны, он стал содействовать моей проповеди. Он помогал мне проводить программы у себя дома и в сосновом бору, который начинался буквально под его окнами, приглашал своих знакомых и друзей, а позже сам стал проповедовать воспевание святого имени. Хотя, правду сказать, слуха у него не было — «медведь на ухо наступил», — но это ему не мешало. Толик восполнял свой недостаток таланта любовью к философским разговорам. Слушать его невинные спекуляции о собственных реализациях было довольно занятно.

ПРОПОВЕДЬ

Книг сознания Кришны в то время практически не было. В моем проповедническом арсенале было несколько аудиозаписей пения Харе Кришна и коробка со слайдами репродукций и иллюстраций с английского издания «Бахавад-гиты». Я делал слайд-шоу, показывал и одновременно рассказывал о душе. О душе, о реинкарнации, о законе *кармы* и о том, как достичь освобождения, практикуя мантра-медитацию. Позже я сам сделал *мридангу* из эпоксидной смолы и научился на ней немного играть. Сопровождая свое пение *мантр* довольно неуклюжей, беспорядочной но, тем не менее, экстатичной игрой на этом необычном инструменте, я привлек немало обусловленных душ. Удивительно, сам звук *мриданги* был способен пробудить душу. «*Джив джаго джив...* проснитесь спящие души! — взывает Господь Чайтанья. — Сколько можно спать в объятиях ведьмы *майи*? Вы пришли в этот мир со словами: «О, Господь, я буду поклоняться Тебе»,

но, забыв свое обещание, погрязли в невежестве. Я низошел на землю лишь для того, чтобы спасти вас. Есть ли у вас иной друг, кроме Меня?» Я знал наизусть практически все *бхаджаны*, которые были в песеннике *вайшнавов-ачарьев*, и пел их на те мелодии, которые были у меня на касетах. Это здорово помогало моей проповеди, делая ее яркой и эмоционально насыщенной. Так, приезжая в Пермь, я проводил программы одну за другой, и постепенно из числа моих последователей сложилась довольно дружная команда. Почти все, кому я проповедовал в тот период, позже, получили инициацию и стали известны по духовным именам: Курма дас, Рагхунандана дас, Нанда Кумар дас, Акинчана Дхана дас и другие «дасы» и «даси». Не скрою, для меня они были, как дети. Не разделяя на чужих и своих, я любил и нянчил их, как собственных. У меня были и свои кровные дети, но они не разделяли моей привязанности к Кришне, поэтому к ним я всегда был равнодушен. Но к этим, поскольку Шри Кришна оказал им Свою беспричинную милость, я питал по-настоящему отеческую любовь. Чувствовали они это, понимали ли?

Я был погружен в идею, многим тогда казавшуюся утопичной, что сознание Кришны непременно распространится в этой наиболее демоничной и атеистической стране. Недостаток внимания друзей, родственников и обычных людей Кришна полностью компенсировал мне сознанием моей причастности к великой и славной миссии, которую дал нам Шри Чайтанья Махапрабху. Великие души, *махатмы*, распространяют его учение. И мне очень импонировало то, что Господь и мне позволил принять участие в Его трансцендентальной *лиле*. Кришна давал мне столь приятные и возвышенные ощущения, что ради этого я без колебаний пожертвовал бы не только своими удобствами и комфортом, к которому в свое время стремился, но и самой жизнью. Я был не бедным человеком и имел некоторое положение в обществе, но ради своего идеала без колебаний оставил мирские увлечения. И что же? Кришна восполнил мне все издержки и лишения, с которыми я столкнулся в жизни странствующего проповедника. Но своих преданных я никогда не подвергал опасности, в которой постоянно находился сам. Они были такими слабыми! Оберегая их, я прикрывал крылом своей любви, как наседка защищает цыплят от коршунов-стервятников. Я постоянно молился за них Шри Кришне, и эта молитва сберегала их от «всевидящего» ока КГБ и недобрых людей с извращенным представлением о духовной жизни. Насколько они продвинулись сейчас, мои кришнаиты, мне самому трудно судить. Они разлетелись и приняли прибежище у других *гуру*. Ведь Сознание Кришны — это не какая-то вещь, которую можно положить в карман или утилизировать в некоем эквиваленте: в рублях, долларах, в единицах веса или объема, в герцах, фотонах или в метрическом измерении. Нет! Сознание Кришны трансцендентно ко всем формам материальной деятельности. Оно вне времени и пространства. Единственный ему критерий — это наша вера в святое имя Кришны, в *гуру*, *садху* и *шастры*. Преданное служение Шри Кришне выражается в полной своей зависимости от Господа, божественной ЛЮБВИ, которую мы называем *кришна-према*. Вот истинное мерило сознания Кришны. В «Шри Шикшаштаке» Шри Чайтанья описал это состояние следующим образом:

*ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам
адаршанан марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-прана-натхас ту са эва напарах*

«Нет для меня иного Господа, кроме Кришны, и Он останется Им навсегда. Обнимет ли меня или разобьет мне сердце, не показываясь на глаза, — Он волен поступать, как пожелает. Независимо ни от чего, Он — *прананатха*, сама моя жизнь, возлюбленный и Тот, которому я поклоняюсь».

КРИШНА ДАЕТ РАЗУМ И СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКУ, ЧТОБЫ ОН СЛУЖИЛ КРИШНЕ.

Толик Куликов работал художником в Закамском Доме культуры. Он вел кружок рисования и, одновременно с этим, секцию каратэ. Познакомившись с Харе Кришна, он потихоньку стал внедрять повторение *мантры* своим ученикам и каратистам под видом аутотренинга. Однажды он спросил меня: «Как ты смотришь, если я устрою им медитативный бег, пробежку трусой с повторением Харе Кришна *мантры*. Кришне это понравится?» Я одобрительно кивнул: «Понравится. Это неплохая идея. Хороший метод проповеди для бегунов. Им дурная голова ногам покоя не дает. Но, если они станут повторять Харе Кришна, то скоро и бегать перестанут. Бегать они все равно перестанут с возрастом или со смертью материального тела. Но если они станут повторять Харе Кришна *мантру*, то обретут сознание Кришны и получают реальную возможность покончить со смертью и рождением, со старостью и болезнями. Помня о Кришне в момент смерти, они получают вечное духовное тело, как у Кришны. И тот, кто им в этом помог, тоже не останется в накладе». Мы рассмеялись. Сосчитав дебет и кредит, реальную выгоду, все, кто приходил к Толику на тренировки, стали повторять Харе Кришна *мантру*: это и Нанда Кумар, и Рагхунандана и многие другие, с которыми я лично не был знаком. Все, кто стал повторять Харе Кришна *мантру*, действительно, перестали бегать и позже стали преданными.

Глядя на Толика, стал проповедовать и Саша Щепин. Он работал директором плавательного бассейна. Через него многие стали вегетарианцами и узнали о сознании Кришны, в том числе и сотрудники КГБ и МВД, которые посещали его бассейн. Здоровый образ жизни и пение Харе Кришна — это и материальное, и духовное совершенство, к которому стремятся все существа. Что можно по этому поводу сказать? Возражений нет. Хорош любой способ проповеди, если люди оставляют греховный образ жизни и начинают повторять святое имя Кришны. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит Арджуне: «Я сохраню все, что ты имеешь, и дам тебе то, что тебе недостает!» Что нам нужно, деньги? Пожалуйста. Лакшми, богиня удачи и процветания, никогда не покидает Господа Нарайану. С другой стороны, что делать с деньгами? Если за все сокровища мира человек не в силах

продлить себе жизнь даже на секунду, то какая в них польза? Реальное благо получит тот, кто вернет деньги Господу, положив их на Его алтарь, или в карман проповедника святого имени. Шри Лакшми всегда служит Нарайане. Она у Его лотосных стоп. Поэтому необходимо, помня это, использовать свои трудовые сбережения только на достойные цели, которые связаны с миссией Шри Чайтаны Махапрабху.

Мне было очень приятно слышать о том, как некоторые преданные брали на себя ответственность за распространение сознания Кришны. Я вспоминаю в связи с этим, как Толик учил детей рисовать. Он рассказывал им истории об играх Кришны во Вриндаване, а потом давал задание изобразительными средствами на листе бумаги проиллюстрировать все, что они слышали. Эти сюжеты были, взяты из «Источника вечного наслаждения». И дети, пытаясь в точности передать их, рисовали: и рождение Кришны в тюрьме Камсы, и убийство демона Шакатасура; они изображали маму Яшоду с хворостиной в руке, которая бежит за Кришной; и вот она уже Его догнала и привязывает к ступе. Дети рисовали Кришну танцующим на головах змея Калия, похищающим одежды юных *гопи*. Кришна был во-ришкой масла, и этот сюжет у большинства детей получался лучше всего.

Когда выставка была открыта, многие родители, посетив ее, были приятно удивлены. «Неужели это картины наших детей? Мы никогда бы не подумали, что мой сын (или дочь) так хорошо рисует». По словам Шрилы Прабхупады, картины в сознании Кришны — это окна в духовный мир Вайкунтхи и Голоки Вриндаваны. Они не могут быть плохими. Они идеальны, потому что те, кто их рисует, безусловно хороши сами.

В застойный период сознание Кришны было жестоко преследуемо. В те годы, какой только чепухи не приходилось слышать в адрес невинных Харе Кришна. То они — пособники империалистов, то они — диверсанты и шпионы, завербованные ЦРУ. Этим мальчикам и девочкам, мирно рисующим и поющим песенки про Шри Кришну, кроили уголовные дела изменников родины и врагов народа.

Но вот когда начались репрессии и гонения на преданных Кришны, их стали привлекать по статье под названием «причинение вреда здоровью человека». Демоны, желая запутать всех, декларировали: «Русский человек любит водку и мясо. Для русского человека — это хорошо. Вегетарианство же вредит его здоровью. Поэтому религию, которая запрещает есть мясо, прелюбодействовать, принимать интоксикации (алкоголь, табак, чай, кофе, наркотические и одурманивающие вещества), а также играть в рулетку (азартные игры) нужно запретить».

В конституции СССР, конечно, неизменно всегда была свобода вероисповедания и совести. Но где на деле была совесть тех, кто преследовал сознание Кришны? «Религия — опиум для народа!» Но теперь те, кто был против всякой религии, сами стали неожиданно «глубоко религиозными людьми». К какого типа религии они себя причисляют? Приходится удивляться и разводиться руками. Парадоксы минувших дней сейчас у разумного человека вызывают снисходительную улыбку. Но в те времена — было не до смеха.

От Кришны не уйдешь! (Метаморфоза)

Из того периода припоминаю еще один довольно нестандартный случай. Однажды, на программу ко мне пришел парень. Послушал о бессмертии души, о Кришне и категорично заявил: «Мне это не подходит. Я предпочитаю религии каратэ!» После чего демонстративно встал, повернулся и ушел. «От Кришны не уйдешь!» — бросил я ему вдогонку. И точно, не прошло и года — он вернулся. Когда я проводил в очередной раз программу, мне передали, что тот парень хочет лично со мной встретиться. «Что случилось?» — спрашиваю. У него умер отец. Смерть близкого человека сильно повлияла на него. Он стал совершенно другим. Из яркого атеиста превратился в человека верующего в Бога. Он сам сделал себе четки и начал повторять *мантру*. Так из «преданного» каратэ он стал преданным Кришны. Его семья (в частности его жена) была категорически против его увлечений сознанием Кришны. Пусть мой муж будет пьяницей, наркоманом, убийцей — кем угодно, но только не кришнаитом.

И вот, когда на северном Кавказе (в Курджиново), образовалась небольшая община последователей сознания Кришны, наш герой купил дом в Курджинове и оставил семью. Поселившись с преданными, он активно стал участвовать в жизни курджиновской общины, проповедовать, записывать и распространять аудиозаписи пения Харе Кришна *мантры*. Когда начались гонения на последователей сознания Кришны, он попал под «горячую руку» и был репрессирован за связь с Харе Кришна. Наконец, отсидев пару лет в тюрьме, он вышел стопроцентным преданным Кришны и вскоре получил инициацию у *гуру*.

После перестройки общество сознания Кришны в Перми было официально зарегистрировано. Став его членом, наш знакомый с новым энтузиазмом принялся за проповедь учения Кришны, которым он некогда хотел пренебречь, и вскоре был избран президентом пермской *ятры*. Будучи женатым человеком, он часто жаловался на свою судьбину. Но теперь даже его жена, которая питала в свое время лютую ненависть к последователям Кришны, препятствуя своему мужу в его служении Кришне, сама стала преданной. Вот такова метаморфоза. Истинно говорю: «Пути Господни неисповедимы!»

В лесу

Когда на квартире у Толика собираться стало «стремно», да и народу добавилось, — все желающие, кто хотел принять участие в программе, не помещались, — мы стали собираться в лесу. Закамск почти весь в лесу. Нижняя и Верхняя Курья — прекрасное место отдыха трудящихся — расположена на берегу Камы в сосновом бору. Подобно тому, как обычные

люди ездят в лес за грибами и ягодами, устраивают туристические походы и развлечения, так и мы под видом туристов стали проводить свои *киртаны* и пикники с *прасадом* где-нибудь на лужайке или прямо посреди леса. Здесь можно было отвести душу: вволю, во все горло попеть Харе Кришна, потанцевать и попрыгать в экстазе. Ребята крепкие, физически сильные (спортсмены) и весьма неглупые... Что может быть для них лучше? Развлечение и духовный отдых, физическая разминка и класс «Бхагавад-гиты», а после — принятие *прасада*. Здесь никто не боялся, что его вот-вот застукают или арестуют. В Перми никого не арестовывали, но из страха, что это может случиться в любой момент, все конспирировались. Я считал это тщетной предосторожностью. У страха глаза велики! А страх — это признак души, зараженной материализмом.

* * *

Один раз, желая меня проверить, Толик устроил «смотрины», пригласил знакомых экстрасенсов на *прасад*. «Должен прийти один очень знаменитый йог со своей женой. Я ему рассказывал о тебе, и он специально приехал из Свердловска. Хочу посмотреть, какое ты на него произведешь впечатление».

Трудно было предположить, что Толик имел в виду. Но вот, примерно за полчаса до прибытия экстрасенса, меня начало «ломать». Стало не по себе: руки и ноги, как ватные, а в голове туман. Никогда раньше я за собой ничего такого не замечал. Бегу совершать омовение. Включаю холодный душ, залезаю — на время отпускает, стоит выйти — опять то же самое. Что такое? В толк не возьму. На кухне *дал* стоит на огне, *сабджи*, рис... Насилу справился с приготовлением *прасада* и едва закончил, как в дверь раздается звонок. Толик открыл — на пороге суший вампир — йог со своей бабой-ягой. Парочка, стоящая друг друга. С их появлением все, кто пришел на мою лекцию, заметно приуныли. Обычно мои программы всегда проходили довольно оживленно, в хорошем тоне и в легком настроении. На них, даже совсем забытые жизнью, и те оживали. Но здесь происходило нечто совсем непонятное. Лишаюсь силы, теряю разум, зуб на зуб не попадает, лихорадит как от малярии. Тело не слушается руля. «О, Прабхупада! О, Кришна! Помогите, тону в океане невежества». Начинаю громко повторять Харе Кришна *мантру*. Беру *мридангу* и колочу в нее, что есть мочи. *Киртана* — вот единственное спасение от притеснения майи. Все быстрее и быстрее ритм, и вот — чудо! Завеса, созданная колдунами, исчезла. Жизнь снова вошла в тело, и все, кто при этом присутствовал, реально ощутили облегчение. И эти два *ракшаса* тоже обрели свой изначальный человеческий облик.

По милости Шри Чайтаны, *патита павана хету тава аватара...*, навчавшего это движение Санкиртаны, каждый может стать человеком. Даже *асуры* и сущие демоны становятся праведниками. Таково действие *мантры* Харе Кришна. Оно направлено против демонического ума. Душа остается в теле, но демоничные люди оставляют свою демоническую ментальность. *Чето дарпана марджанам...* Зеркало сердца и ума очищается трансцендентальным звуком *маха-мантры* Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна

Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Все, кто при этом присутствовал, реально смогли увидеть и зафиксировать в памяти этот духовный феномен, уверовав в могущество святого имени Кришны.

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД

Он не имеет отношения к археологии, антропологии или истории. Это период развития сознания Кришны в городе ПЕРМИ.

В 1986-87 году я одновременно проповедовал в Сибири и в Москве, поэтому частенько проезжал через Пермь, пересекая Урал. Здесь у меня была небольшая база. Среди местной интеллигенции в Перми у меня были знакомые букинисты, которые интересовались литературой по философии, эзотерике и йоге. Одному из таких «книжных жучков» я поставлял небольшими партиями «Бхагавад-гиту», и он исправно распространял их среди своих знакомых, которые в свою очередь распространяли своим. Это был своего рода сетевой маркетинг, самый безопасный и наиболее продуктивный метод распространения запрещенной литературы.

Мой знакомый жил на Комсомольском проспекте. Его звали Эдуард или просто Эдик. Иногда я останавливался у него на пару дней и после продолжал путь дальше. *Наши отношения были чисто деловыми. Сначала я ехал в Армению, покупал там книги в листах, сам потом их переплетал где-нибудь в Ленинграде или Москве на квартире преданных, а потом развозил по разным городам людям подобным Эдику.*

В очередной раз, когда я привез книги, Эдик взял их у меня, но сразу не рассчитался, как обычно. Мне это не понравилось. Возвращаться дважды в одно место (за долгами), было не в моих правилах. Люди сумасшедшие. Мало того, что завистливы, так они еще и патриоты. Из чувства патриотического долга и по идейным соображениям они *сдадут* кого угодно, будь-то отец или мать, родной сын или дочь. Так, мой папа иной раз говорил словами литературного героя: «Я тебя породил, я тебя и убью». Таковы были нравы и обычаи советских времен — таковыми были и люди.

Кроме этого, я распространял книги сам, предлагал их людям прямо на улице. Это было очень опасно. Борьба со спекуляцией и статья о нетрудовых доходах давали право каждому взять тебя за руку и привести в участок милиции. Только сознавая свою полную зависимость от Кришны, можно было действовать таким образом. В мыслях и поступках иногда я был бесстрашен до дерзости: мог подойти к любому человеку, затеять с ним разговор и предложить книгу. К своему изумлению, всякий раз я убеждался, что мой выбор был безупречным. Этот человек действительно интересовался предложенной ему книгой. Иногда, желая поддержать со мной связь, он оставлял свой телефон или адрес и приглашал в гости. Так, одновременно, я распространял книги, проповедовал и заводил новые знакомства. Хотя были и случаи, когда приходилось убежать.

Некоторые брали «Бхагавад-гиту», неосознанно совершая благочестивый поступок. И я надеялся, что кто-то из их семьи, друзей и знакомых

проявит интерес и, прочтя ее, станет преданным. Другие брали «Бхагавад-гиту» с благоговением, надеждой и с верой, что их жизнь, наконец, обретет смысл. Третьи брали потому, что как любая книга, «Бхагавад-гита» стоила денег. Я знал таких, которые вкладывали деньги в книги, считая это достойным помещением капитала. Они покупали книги, отдавая дань моде, ради украшения интерьера и для того, чтобы произвести впечатление на своих знакомых и, при случае, блеснуть своей эрудицией.

Распространяя книги возле Пермского оперного театра, в садике напротив почтамта, я подошел к одному парню. Он сидел на скамейке и с увлечением что-то читал. Подойдя поближе, я увидел в его руках учебник по марксистско-ленинской философии. «О, друг, ты напрасно тратишь время, — сказал я, — уже началась перестройка». Тот внимательно посмотрел на меня, буркнул: «А у меня экзамен...» и опять уткнулся в учебник. У студентов была пора сессий и экзаменов.

— Послушай...

— Что тебе надо?

Вместо ответа я протянул ему «Вне времени и пространства». «Бхагавад-гиты» у меня закончились. Небрежно полистав книгу, он вернул мне ее со словами: «Я не интересуюсь религией».

— Да, но эта книга написана для ученых... — и обнаружив непробиваемость, пустился на хитрость:

— Если тебе не интересно, то передай ее своему профессору.

— А ему зачем? Ему она тоже не нужна.

— Ты этого не знаешь: нужна или нет. Если не трудно, сделай это для меня. Пожалуйста». — Я сказал «волшебное слово», и он нехотя взял.

— Завтра после экзамена я буду тебя ждать на этой же скамейке. Хорошо?

— Пока.

На следующий день, в назначенное время, как договорились, я пришел в садик, но парня на той скамейке не оказалось. Не было его и рядом. Обошел вокруг, заглянул туда-сюда, покрутился немного и пошел прочь. Вечером того же дня здесь у меня была назначена встреча с Эдиком. Он должен был принести мне долг.

И вот, проболтавшись по городу целый день, к вечеру я снова пришел сюда. Неведомая сила направляла меня в этот садик, казалось, против моей воли. Место расхожее, театр оперы и балета, памятник Ленину. Напротив почтамта, трамвайная остановка и газетные киоски. Здесь всегда народ. Через дорогу обком партии. С другой стороны — управление госбезопасности. Еще издали, подходя, я заметил у центрального входа каких-то подозрительных лиц. Один из них неторопливо прохаживался туда-сюда, покуривал и бросал косые взгляды. Похоже было, что он кого-то поджидал. Другой стоял поодаль, крутил в руках газету. Те, кто дожидался трамвая, когда их номер подходил, уезжали; те, кто толпился у киоска, взяв газету или журнал, шли дальше, кто куда. А эти, как на часах. Вот появился капитан милиции, подошел к одному, и я увидел отчетливо в его руке фото. На какое-то мгновение наши глаза встретились. Мелькнула мысль: «Они ждут меня». И в тот же миг я поменял курс. Вместо того чтобы идти в садик, куда собирался, как только

подошел трамвай, я вскочил на подножку, с толпой вошел в салон и встал у окна, недалеко от дверей. Внутренний голос меня предупредил. Меня выследили и теперь надо смываться. Самое лучшее — это уехать из города прямо сейчас. *Проповедуя сознание Кришны в условиях тоталитарного режима и, фактически, живя вне закона, я невольно обрел все необходимые качества для конспиративной работы. Я был предусмотрителен, очень сенситивен, умел угадывать мысли других, предвидеть происходящее и мгновенно принимать решения. Я никогда ничего не планировал и ни с кем, ни о чем не договаривался. Дважды не шел на контакт и, порой, резко менял свои решения. Иногда, казалось, что я действовал вопреки здравому смыслу и общепринятой логике. Но, как ни странно, всегда достигал желаемого результата и цели. Я реально ощущал присутствие Господа, чувствовал Его покровительство и милость. Кришна говорит: «Я — сила сильного, свободного от страсти; Я — разум разумного; Я — слава, удача, изящная речь, память, рассудительность, верность и терпеливость». Сколько нужно терпения, чтобы изо дня в день, сталкиваясь с непреодолимой стеной мирской глупости и подлости, оставаться непоколебимым в своей правоте. «Только мы правы — говорил Шрила Прабхупада, — все остальные в майе». Только тот, кто в полном сознании Кришны, может оставаться чист, не запятнав доброго имени «преданный Кришны». Кто это может понять? Находясь в этом мире, так легко оскверниться и стать жертвой вождения, гнева и зависти. За свою жизнь я видел много героев, павших жертвой женских чар или неожиданного успеха. Меня Господь миловал. «Арджуна, заявляй смело: Мой преданный никогда не погибнет!» — эти слова Господа Кришны стали моим девизом с первого дня моего знакомства с учением Кришны.*

Я не знал, что подумать. Наверное, кто-то «настучал», из тех, с кем я встречался. Может быть Эдик, или студент, что готовился сдавать марксистскую философию. А может быть... Я был не уверен, что мне удастся избежать встречи с блюстителями правопорядка, поэтому, на всякий случай, если меня все же возьмут, решил ликвидировать кое-какие записи в записной книжке: адреса и телефоны тех, с кем был связан в Перми. Конечно, я вносил далеко не все адреса и телефоны. Я записывал только «великих мира сего» — народных артистов, лауреатов премий, Героев Советского Союза и соц. Труда, работников ЦК и тех, чье реноме безупречно. Здесь у меня были Людмила Зыкина и Александра Пахмутова, Андрей Сахаров и Евгений Евтушенко, звезды голубого экрана: Терехова, Смоктуновский; художник Илья Глазунов, врач Константин Бутейко и другие. Всех, кто был поменьше, я шифровал. Когда иной раз меня останавливали, и моя записная книжка попадала в руки чиновников, то, по своей плебейской природе, перелистывая ее, они не осмеливались поднять на меня руку, хорошо зная, что человек, имеющий таких знакомых в обществе власть имущих, недосыгаем для них. Поэтому для меня записная книжка служила своего рода паролем: «Наш человек, не трогать!» С тех времен у меня оставались документы, удостоверения и характеристики — косвенные свидетельства моей благонадежности. До того как я начал проповедовать сознание Кришны, я был председателем Ленинградского Городского Комитета художников (книги, графики и плаката) и пользовался некоторыми привилегиями и

связями друзей, портреты которых рисовал. Такая аттестация распахивала настежь двери учреждений и кабинетов, как если бы я был «сыном лейтенанта Шмидта». В советское время это работало безотказно. Хотя, я думаю, что оно безотказно работает и сейчас. *В этом мире человек силен не только своей собственной силой, но силой своих друзей и силой друзей своих друзей. Важно понять: «кто стоит за человеком?» За спиной преданных Кришны стоит Сам Кришна! Поэтому трогать преданных «не моги». Большинство людей материалисты. Они не знают, кто такой Кришна, Верховная личность Бога и насколько Его власть велика. Они лезут на рожон и в результате погибают, подобно осоподобному Хираньякашипу, под острыми, как резцы, когтями Господа Нарасимхи. Они не знают, что служение Кришне приносит высшее благо человеку (и материальное, и духовное), а оскорбление лотосных стоп Господа и Его преданных приносит самое большое несчастье, разрушая всю жизнь и прокладывая прямую дорогу в ад, к бесконечным страданиям в настоящем и будущем.*

Порвав на мелкие кусочки и выбросив в окно адреса местных преданных, я освободился от всех компрометирующих документов и, не доезжая несколько остановок до железнодорожного вокзала, вышел. Здесь у меня были знакомые. Они жили на первом этаже. «Зайду к ним — подумал я, — а если меня выследили, и будут ломиться, то в случае крайней необходимости, выскочу в окно». Но все было тихо. На сей раз пронесло. Отсидевшись допоздна, под покровом ночи я вышел из своего убежища и поехал к Нанде Кумару, у которого оставил вещи. Ночь переспал у него, а утром, спозаранку, направился к Эдику.

Времена были такие, что имитировать преданность Кришне было себе дороже. За это не давали денег и положения, а быть «мертвым героем» никто не хотел. Слава великомученика была дорогим и весьма сомнительным удовольствием. Поэтому лицемера ожидали большие разочарования. Человек должен быть искренним и действовать ради Господа, если не из любви, то, по крайней мере, из сознания долга. Служение Богу должно быть бескорыстным. Делать бизнес на божьем промысле — глупая затея. Потому что живое существо остается при всех обстоятельствах вечным слугой Господа, служит ли оно Ему лично или Его энергии, майе. Сознание Кришны — это недешевое удовольствие. Не случайно в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Из многих тысяч стремящихся к совершенству едва ли один достигает освобождения. А из многих тысяч освобожденных душ едва ли один воистину познал Меня» (Бх.г., 7.3). Хотя как истинно духовное движение сознание Кришны предназначено для каждого, но высшей цели достигают немногие. Господь оставляет последнее слово за собой. От глупых и невежественных Он остается скрытым Своей внутренней энергией. Люди, падкие на дешевые удовольствия, не могут преодолеть соблазнов материального мира и приблизиться к Нему. Еще бы! Искушения и тяжелые испытания по силам только серьезным преданным. В те времена с «кришнаитами» расправлялись так жестоко, что страсти по Иоанну и средневековая инквизиция показались бы раем. Тюрьмы, психушки, принудительное лечение и «профилактика» сознания Кришны были в руках государства, которое само по себе было тюрьмой народов и представляло

орудие пытки. Неслучайно, в конце не осталось никого, кто бы проповедовал сознание Кришны, как оно есть, не пытаясь приладить его к той низкой жизни, которую ведет большинство.

Незадолго до моего приезда Эдик развелся с женой и теперь жил на другой квартире. Я знал его адрес, но сам еще там никогда не был. Было прекрасное солнечное утро. Я чувствовал необычайный прилив сил и от остановки автобуса до его дома шел пешком. Я нашел дом, квартиру и позвонил. Эдик еще был в постели. Не соображая, что делает, он выскочил, в чем мать родила, открыл дверь и снова плюхнулся спать. Когда я его растолкал, он не на шутку встревожился и стал было оправдываться: «Я был допоздна на работе... не смог и так далее. Речь его была несвязной, путаной, как с похмелья. Строго, по-деловому я потребовал деньги, вывернул его карманы, получил все до копейки и вышел за порог. Сразу от него я поехал на вокзал. Кришна дал мне шанс — надо было уезжать. Поезда до Москвы шли один за другим, но я решил ехать не в Москву, а в Ленинград. Купил билет на проходящий поезд, и в ожидании — до поезда было пару часов — решил зайти в университет, который находился за железнодорожным полотном в десяти минутах ходьбы от вокзала. Пройдя небольшой тоннель, я оказался на территории университетского городка. На встречу мне небольшими группами, один за другим, шли студенты. Временами, останавливая их, я предлагал книги. Так по пути, пока дошел до главного корпуса, распространил пару «Бхагавад-гит». Вдохновленный этим, я забыл и о билете на поезд, и о подстерегавшей меня опасности. Поднялся на этаж, прошелся по коридору, заглянул в аудитории, поговорил с этими и с теми, с некоторыми студентами познакомился.

— Послушай, у нас есть клуб встреч с интересными людьми, управляет им Таня... Кстати, вот и она. Как говорят, на ловца и зверь.

— Здесь многие уже слышали о Харе Кришна.

— Откуда? — удивился я.

— На днях у нас выступал один из Комитета Госбезопасности, рассказывал о запрещенных сектах, о Харе Кришна и о некоем Владимире Критском, живущем на поселении в Кизеле. Ученый, говорят, мальчик из хорошей семьи, но связался с кришнаитами. ЦРУ завербовало. Ты тоже такой?

Да уж... Материалистическая параноя. Диагноз: «шпиономания».

АРЕСТ

Шел 1987 год. Оттепель началась. Первые признаки перестройки давали о себе знать все более отчетливо. Призрак демократических преобразований бродил по стране, но пока не воплотился.

На следующий день Таня договорилась с ребятами о встрече у себя дома, и я остался еще на день. Она жила за Камой на Промучастке — это по пути к Нанде Кумару. Я пришел к ней пораньше, чтобы приготовить прасад. Когда собрались люди, немного попел Харе Кришна и прочитал

небольшую лекцию по «Бхагавад-гите». Несколько человек купили книги. Я был доволен, что и здесь не потерял время впустую. Договорился о встрече уже официально, в клубе. Заманчиво. Кто бы мог подумать? Человек предполагает, а Бог располагает. Планировал уехать, а вот обстоятельства повернули вспять, остался. У Кришны был Свой план.

Программа прошла неплохо. По окончании ее все пошли меня провожать. Не торопясь мы вышли из дому и пошли к остановке автобуса. По дороге говорили о Кришне и перспективах сознания Кришны. Прошли метров сто, вдруг Таня взяла меня за руку и сказала: «За нами вяжется «мент». Я машинально оглянулся, и, точно, — тот самый капитан, которого я видел вчера у входа в садик оперного театра, шел за нами в нескольких шагах. Ситуация неожиданно стала критической. Если они меня выследили, то надо думать, что будут и брать. Жаль. Ребята, которым я только что проповедовал, проявили интерес к Харе Кришна. Но если меня арестуют прямо на их глазах, то из страха они все разбегутся. Эта мысль не давала мне покоя. Если бы я был один, то было бы значительно проще. Внешне сохраняя спокойствие, не выдавая своих опасений, я шел вперед, ментально повторяя защитную мантру. Может все же представится случай — убегу. На все воля Кришны!

На остановке было много народу. С транспортом здесь всегда плохо. Но на этот раз автобус не пришлось долго ждать. Он появился сразу, но останавливаться не стал. Битком набитый он проехал остановку и притормозил поодаль только для того, чтобы высадить пассажиров. Единственная надежда догнать, вскочить на подножку и... мы в полном порядке. Попрощавшись с ребятами, я перешел улицу и вприпрыжку припустил к автобусу. Вдоль дороги тянулись гаражи частного сектора. На ходу меня осенила смелая мысль: а что если, пока люди будут выходить, воспользовавшись сумятицей, сделать вид, что хочу сесть в автобус, а сам спрячусь за этими гаражами. Но автобус, обдав меня клубами пыли и газа, проехал без остановки еще дальше. Что делать? Оставшись один, я свернул с тротуара и неуверенным шагом пошел по направлению к тем гаражам, но не успел пройти и трех метров, как раздался голос: «Гражданин Шилов, ваши документы!» Поразительно, откуда они узнали мое имя? Документы, конечно, у меня были в полном порядке. Не дрогнув, я предъявил милиционеру свой паспорт.

— Михаил Николаевич, вы в розыске. Мы вынуждены вас задержать для выяснения некоторых обстоятельств. Прошу не сопротивляться и следовать за мной. Подъехала машина. Это было обычное такси. Меня посадили на первое сиденье рядом с шофером и, не создавая шума, повезли в УВД Ленинского района. Там меня уже ждали.

СЛЕДСТВИЕ

Рассказывая эту историю уже не первый раз, я опущу некоторые детали, чтобы не упустить главного. Все, что ни происходит, хорошего и плохого, в жизни преданного, не является его *кармой*, как в случае с обычными

людьми. В этом преимущество чистого преданного служения. Кришна является Причиной всех причин. Но каковы Его реальные планы? Одним ударом Он поражает бесчисленное множество целей. Поэтому необходимо учиться принимать все, как милость Господа. И если вы, уважаемый читатель, хотите принять участие в этой лиле Господа, попытайтесь войти в мое настроение и стать не сторонним наблюдателем, а участником происходящего.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху был на нашей планете, Он начал движение санкиртаны и освободил все падшие души. Но на их место пришли новые. Нет сомнений, Ему не составляет труда освободить и этих. Он — самое милостивое из воплощений Шри Кришны. Но как проявляется Его милость? Она проявляется в том, что Господь позволяет сделать это нам. Он Сам распространяет Свою санкиртану. Он ее уже распространил. «Притхивите аче ята нагаради грама сарватра прачара хайбе мора нама — в каждом городе и деревне будут воспевать имя Кришны». Что же остается нам? Обрести славу и прославить Его за это. В этом Его милость! Проповедуя сознание Кришны, мы всегда имеем возможность общаться с Господом, участвуя в Его лиле. Разве это не прекрасно? Кришна занимает нас такого рода служением. Поэтому нам не о чем волноваться.

Так думал я. Но волнения были. Как бы не промахнуться, не пропустить свою партию. У Кришны есть план, и, согласно ему, я должен действовать, чтобы сыграть свою роль героя-любовника, злодея или праведника. Своей игрой я хотел доставить удовольствие Господу. И я волновался, чтобы не сфальшивить. Это мой дебют. Страха нет. Но есть волнение новичка в присутствии мастера. Ведомый Господом незримым образом, я вернулся к Нему, оставляя это тело, даже не заметив, как это произойдет, я войду в нитья-лилу... Нет проблем! Санкиртана вечна. Шри Кришна-санкиртана не имеет ничего общего с материальным миром. Она пришла из духовного мира вместе со святым именем «Кришна». Я был следователем и подследственным. Расследуя свое собственное дело, к сожалению, не зная, что ждет меня впереди.

Час, другой я сидел без всякого внимания. Потом приехал прокурор. Подписал санкцию на арест. Операция по задержанию была тщательно разработана и подготовлена совместно с КГБ.

— Давай рассказывай все. Кто ты такой? Зачем ты к нам приезжаешь? Где останавливаешься? Кто твои последователи и прочее, по порядку.

— Что я могу сказать? Вы сами знаете. Живу в Абхазии, проповедую сознание Кришны...

— Это все? Дело в том, Михаил Николаевич, что вы в розыске. Венкомат ищет вас. В Абхазии вы не живете, и здесь никто не беретсЯ подтвердить ваше пребывание. Где ты остановился? Если ты не скажешь, нам придется задержать тебя для выяснения этого. С «вы» следователь перешел на «ты».

— Это не является поводом для задержания, в этом нет криминала.

— Да, но пока ты у нас в руках, мы поищем и найдем и повод. А пока посидишь в спецприемнике.

Как позже мне стало известно, КГБ выписало меня из собственного дома в Абхазии полтора года назад. На каком основании, неизвестно. Через военкомат подали в розыск, якобы для постановки на учет. Но это не повод для задержания. Даже если меня выписали, то и в этом случае они должны сначала предоставить мне возможность и помочь прописаться. А вообще, как они могли меня выписать? Документы у меня исправны: художник, член организации художников, никто не может мне предъявить никаких претензий. Имею дом, живу на трудовые сбережения, прописан в другой республике... Что они ко мне имеют и докапываются? (Позже, когда меня выпустили, я подавал жалобу на произвол местных властей в Прокуратуру СССР. Но они спустили по инстанции ниже, Прокуратуру РСФСР, а те по месту моей последней прописки. А поскольку я прописан был в другой республике, Абхазии, где, и по сей день, правит мафия, то концов так и не нашли. Кто и на каком основании меня выписал из собственного дома?)

СПЕЦПРИЕМНИК

Сразу после допроса меня отвезли в городской «отстойник» с разного рода антисоциальными элементами: бродягами, хулиганами и пр. Если кому рассказать — не поверят. Сначала поселили в общей комнате, на общих нарах. Первое время отсыпался. Намучался так, что рад был месту. Теперь спешить и убежать не надо, никто не ловит — уже поймали. А сколько здесь народу? Не счесть. Приводят, одного, другого, третьего... Четки не забрали. Ремень, шнурки, чтобы не удавился, взяли, а четки оставили. Наверно не заметили. Втихаря могу сидеть и повторять Харе Кришна. Началась тусовка. Одного — туда, другого — сюда... Дошла очередь и до меня. Посадили в небольшую камеру с разбитым решетчатым окошком и забыли... Сидел целый месяц, никто не спрашивал и не вызывал. Как будто нет человека — сгинул, пропал без вести.

Сначала в камере было четыре человека на 12 кв.м. Больше, казалось, не поместить. Но потом запихали еще столько же. 8 человек на 12 кв. м. Стало не по себе: курят, день и ночь травят анекдоты. Решил попить — день, другой, третий не ем, не пью... Не выпускают. Стал терять силы. Зеки заволновались, говорят: «Умрешь, а нам за тебя отвечать придется. Поешь чего-нибудь». В ежедневный рацион назначил себе ломтик хлеба и стакан воды. Встаю рано, мою пол, убираю окурки, обливаюсь водой и повторяю Харе Кришна *мантру*. Пою без стеснения Харе Кришна и рассказываю о Кришне день за днем. Наступили холода — не согреться. А после стало жарко — не спрятаться. Завелись паразиты — вши. Людей приводят сюда страшных, грязных, годами не моющихся. От них вонь - дышать нечем. Таких людей в кунсткамеру живьем сдавать можно. Советский бомж начала перестройки времен Горбачева — особая статья. Но изредка попадались и приличные люди. За все время своего пребывания в «спецприемнике» встретил пару человек вполне разумных. Один преподаватель

из политехнического института. Спрашиваю: «За что взяли?» Отвечает: «Помочился в кустах — вот и загребли». Другой тоже интеллигент: «Выпил, повздорил с женой, та и сдала. Осудили на пятнадцать суток, мести улицу. Теперь жена раскаивается, просит, чтобы вернули мужа». Люди живут, как животные, варятся в собственном соку *кармы* и ничего не знают ни о душе, ни о Боге, ни о цели человеческой жизни. За все время встретил только одного верующего, мусульманина. Все остальные атеисты.

Так прошло недели две, три, и никто ни разу про меня не вспомнил. Зеки спрашивают: «За что взяли?»

— Не знаю.

— Как не знаешь? Знаешь, но не говоришь. Станный ты какой-то. Тут меня вызвали, попросили, чтобы я присматривал за тобой. Не приведи Господи, чтобы чего не случилось. Позаботься, говорят, чтобы братки-то не обидели. Берегут, видимо ты — непростой. Чтобы им так о тебе заботиться? Обо мне вот никто не заботится, а о тебе, видишь, — меня попросили. Наверное, очень важный. Я десять лет отсидел, подписывают на второй десяток. Обещают скостить, если поработаю на них.

Для кого тюрьма, а для кого — дом родной...

Прошла еще неделя. Зарос бородой, исхудал.

— Что они тебя держат? Наверное, послали запрос на Петровку, туда-сюда, выясняют, не торопятся. Но больше месяца держать не могут. Хотя, кто знает? Здесь люди пропадают...

Слушаю, кто что говорит. День ото дня зеки стали меня уважать все сильнее, и пение Харе Кришна многим стало нравиться все больше. Некоторые стали подпевать. Начальство обеспокоилось, как бы не спелись. Как и ожидалось, через месяц дверь распахнулась.

— Шилов выходи!

Прозвучало странно, не сразу себя узнал. Дежурный взял под конвой и провел длинным, длинным коридором, в конце которого свет; подпихнул слегка, и попал я в комнату, по стенам развешены портреты вождей, как иконostas. В светлице сидят два джентльмена, выглядят официально, в галстуках. «Пришли ко мне на свидание, — догадался, — специально». Смотрю и удивляюсь, перед ними на столе лежит книга «Легкое путешествие на другие планеты», та самая, которую студенту на скамейке в садике дал. Вот так сюрприз. «Профессор Иванов, заведующий кафедрой марксистско-ленинской философии Пермского Госуниверситета», — отрекомендовался один. А другой кто?

— Зам. управляющего по делам религии Пермского облисполкома.

«Ну, вот и встретились — подумал я, — неожиданно-негаданно. Да, Кришна — величайший мистик! Кто мог бы подумать? При других обстоятельствах такая встреча мало вероятно, что состоялась бы когда-либо. Хотел проповедовать профессору, и вот тебе на — профессор собственной персоной. Мое ли это желание? У преданных, говорят, нет желаний. Так ли это? Нет, желания у преданных есть, но они всегда совпадают с желаниями Господа. Поэтому говорят, что у преданных нет желаний. Я хотел проповедовать ученым, чтобы выполнить наставление Шрилы

Прабхупады, который говорил: «Простые люди доверяют ученым. Поэтому, если мы проповедуем, и ученые принимают нашу философию, тогда все остальные примут ее тоже». По милости Прабхупады мое желание совпало с желанием Кришны, и вот, пожалуйста, результат: ученый, как на тарелочке. Проповедовать ученым — очень ответственное дело.

Диалог

Вспоминая этот разговор, я не сомневаюсь, что его записали и по сей день хранят в архивах КГБ. В то время в КГБ тщательно изучали философию сознания Кришны, как свой профилирующий предмет, чтобы грамотно бороться с кришнаитами.

Профессор: Я прочитал книжку, которую вы передали для меня. Спасибо. Я представил ее органам в качестве вещественного доказательства, и они организовали эту встречу.

Маму Тхакур дас: Не стоит благодарности. Это и мое желание проповедовать вам. Оставьте эту книгу на память о нашей встрече или передайте библиотеке университета. Это мой вклад в систему вашего образования и формирование нового человека...

Профессор: Хорошо, я порекомендую. Здесь А.Ч. Бхактиведанта (берет книгу и листает) затрагивает вопрос о духовном коммунизме. Как лично вы представляете развитие этой идеи в конкретных условиях нашего общества? Одно дело теория, но другое — практика.

Маму Тхакур дас: В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*бхоктарам ягья-тапасам сарва-лока-махешварам
сухридам сарва-бхутанам гьятва мам шантим риччхати*

«Человек, полностью сознающий Меня, знающий, что, в конечном счете, все жертвоприношения и аскетизм направлены на Меня, что Я — Верховный властитель всех планет и полубогов, благодетель и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий» (Бх.г., 5.29). Все во вселенной (и планеты, и полубоги...) принадлежит Кришне. Кришна наслаждается всеми жертвоприношениями. Он — друг и благожелатель каждого. Он и поддерживает всех. Кришна — Верховная личность Бога. Человек, который это осознает, достигает освобождения от страданий и становится умиротворенным. Из этого следует, что стоит только признать этот факт законодательно, установив право собственности за Верховной Личностью Бога, Шри Кришной, другими словами — стать сознающим Кришну, как тут же воцарится мир во всем мире. Принцип коммунизма, который пытались установить марксисты (от каждого по способности — каждому по потребности) соответствует принципам жизни человека, сознающего Кришну. Это духовные принципы.

Профессор: Если можно, объясните это подходчивей для «таких тупых, как мы» (не то с юмором, не то с сарказмом, кивая на уполномоченного по делам религии).

Маму Тхакур дас: Все материальные и духовные миры являются проявлением энергии Кришны. Он — источник всего сущего. Следовательно, все по самой своей природе уже служит Ему. Энергия служит источнику энергии. Поскольку Кришне одному все принадлежит, то, естественно, что Он один все и поддерживает, являясь другом каждого. Кришна — друг и доброжелатель каждого. Поскольку Он удовлетворен и независим от результатов нашей деятельности, то Его распределение всех благ совершенно. Стоит признать этот факт — и мир воцарится во всем мире. В материальном мире каждый получает по *карме* — по трудам. Это принцип социалистического общества: «каждому по трудам». Но принцип коммунизма — это духовный принцип, при котором распределение не зависит от работы. Например, птички не сеют, не пахут, но они едят, и Бог дает им пищу. У слона большой желудок, и Кришна обеспечивает и его.... Одним словом, в животном царстве нет экономических проблем, хотя никто не работает. Бог поддерживает все живые существа независимо от их работы. Кто может, тот работает, кто не может, тот не работает. Но едят все... Кришна снабжает всех из милости.

Профессор: Идея понятна, только не понятно, откуда Кришна все это берет?

Маму Тхакур дас: Он — Бог. Не пытайтесь себя ставить на Его место. Не имитируйте Бога. Не судите о Боге по себе. Кришна — Бог! Примите этот факт. Ему все принадлежит. Он вечен, Он — источник всего знания и блаженства. Он — самый богатый, самый мудрый, сильный, славный, красивый и отреченный. Он — абсолютный источник всего, и Он наслаждается всем. В философии есть понятие: «вещь в себе»...

Профессор: Да, но откуда взялась эта «вещь»? Кто ее придумал?..

Маму Тхакур дас: *нитйо нитйанам четанаш четананам эко бахунам йо видадхати каман* — существует бесчисленное множество существ, вечных по природе. Из них есть одно, которое поддерживает существование остальных. Это — Кришна, Верховная личность Бога! В «Веданта-сутрах» мы находим этому подтверждение: *ишварах парамаха кришна* — Кришна причина всех причин. Он — высшее проявление Абсолютной Истины. Нет ничего, кроме Кришны. Хотя существует множество живых существ, движущихся и неподвижных (горы, деревья...) и прочего, но все они пребывают в Кришне. Все берет свое начало из энергий Кришны, и все возвращается в Него. Кришна — Абсолют, от Него ничего не убывает и к Нему ничего нельзя прибавить. $1+1=1$ и $1-1=1$. Вот формула Абсолюта. Он полное целое, которое находится в совершенном равновесии, за счет производных единиц, которые по его образу и подобию, также обладают полнотой самих в себе, подобно этому миру. Кришне не нужно ничего и ни от кого брать...

Профессор: Трудно проглотить, но постараюсь.

Маму Тхакур дас: Постарайтесь, потому что, если вы это «проглотите», то поймете и все остальное. Самое трудное — это признать существование Самого Бога. Но если вы это признаете, тогда все встанет на свои места. Борьба за существование иллюзорна... Жизнь — это душа в теле. Она вечна. Душа, которая является неотъемлемой частицей Самого Бога, маленьким Его подобием.

Профессор: Да, но согласно тому, что вы только что сказали, поскольку все зависит от Кришны, надо думать, что и наше сознание Кришны тоже зависит от Него.

Маму Тхакур дас: Конечно, если вы хотите стать сознающим Кришну, Кришна вам поможет. Теперь Кришна дает вам шанс: принять то, что я вам сказал или не принимать, оставляя за вами право выбора.

Профессор: Сознание, как нас учили, это продукт высокоорганизованной материи. Тот, кто принимает это, становится свободным. Свобода — это осознанная необходимость.

Маму Тхакур дас: Да, но какого типа свободу вы предпочитаете? Думать, что вы свободны, отождествляя себя, душу, с материальным телом? Вы свободны так думать, но реально это не так. Человек, который пребывает в невежестве, несвободен.

Профессор: Абсолютной свободы нет.

Маму Тхакур дас: Тогда о свободе вообще нам лучше не говорить. У нас с вами нет свободы. Мы полностью зависим от Кришны, который — причина всех причин. Истинной свободой для нас будет осознание этого факта.

Профессор: Простите, я не совсем успеваю за вами...

На этом разговор прервался, его нить была потеряна. Потому что в разговор вмешался заместитель по делам религии, до этого хранивший молчание.

Заместитель: Что вы нам советуете, чтобы мы все стали последователями Кришны?

Маму Тхакур дас: А что тут плохого? Вы, как управляющий по делам религии, должны защищать мои права как верующего в Кришну. В нашем диалоге с профессором примите мою сторону и отстаивайте интересы Кришны в присутственных местах перед правительством.

Заместитель: Да, это моя обязанность...

Маму Тхакур дас: Если это ваша обязанность, тогда не забывайте ее исполнять. Попытайтесь убедить всех, кто против или не согласен...

Заместитель: Если я буду так делать, меня уволят с работы.

Маму Тхакур дас: Но рано или поздно вас, так или иначе, уволят.

Заместитель: Да, но лучше позже...

Разговор оказался беспредметным, и профессор вновь взял слово.

Профессор: Как вы относитесь к тому, что человек должен быть патриотом своей Родины. Сознание Кришны, как я понял, стоит в стороне от подобных вопросов. Мне важно знать, вы лично являетесь патриотом своей Родины или нет?

Маму Тхакур дас: Вопрос провокационный. Принимая во внимание фактор времени и места, говорить сейчас о патриотизме не будем. Я надеюсь, что после беседы с вами меня отсюда выпустят? У меня нет от вас секретов, но войдите в мое положение. Отложим обсуждение этого вопроса до лучших времен. Здесь не место. Поговорим о патриотизме лучше у вас дома или на кафедре. Оставьте ваш телефон, и я обязательно вам позвоню. А теперь вернемся к философии.

Профессор: Тогда другой вопрос. Почему вас не устраивает наша русская православная религия?

Маму Тхакур дас: А что вам не нравится в сознания Кришны? Какие вы тут нашли изъяны? Вы — душа, я — душа, все живые существа — вечные души. Вот вам и братство, и свобода, и равенство! В конечном счете, всякая религия дана Богом, Кришной, для того, чтобы стать сознающим Кришну. Истинная религия служит интересам Бога. Если человек может стать сознающим Бога и развить любовь к Богу, будучи христианином, нет проблем. Но если есть трудности, и вам предлагают метод более эффективный, который позволяет вам развить любовь к Богу и стать сознающим Его, то почему бы ни принять его? Если есть лифт, чтобы подняться на верхний этаж, зачем идти пешком по ступенькам? Предположим, вы живете на сотом этаже. Пока вы его не достигнете, вы не дома. Вы будете где-то на пути, между этажами (между небом и землей). Сознание Кришны — это наш дом, наша конечная цель. Пока человек не обретет сознания Кришны, он не сможет быть счастлив. Без любви к Богу, без Кришны, нет счастья. Что это за религия, которую вы предлагаете, если она без Бога? Христос сын Бога, а Кришна — Сам Бог.

Профессор: Мы говорим о любви к Богу, которого не видим и не знаем, давайте поговорим о любви к людям, с которыми встречаемся каждый день.

Маму Тхакур дас: Без любви к Богу вы не сможете любить людей. Хотя все говорят (сейчас особенно модно говорить о любви к человеку и человечеству), но на самом деле, на практике, мы видим все наоборот. Без любви к Кришне никто не сможет любить ни людей, ни животных, ни самого себя как вечную душу.

Профессор: Почему же? Я вас не понимаю. Вы отрицаете любовь к людям, любовь в Родине, к стране...

Маму Тхакур дас: ... к партии и правительству...

Профессор: А почему бы нет? Давайте будем любить наше правительство...

Маму Тхакур дас: Плохого в этом ничего нет, но и хорошего нет. Как говорят, Богу — богово, а Кесарю — кесарево. Не будем путать два эти понятия. Любовь (ее изначальный смысл) — это любовь к Богу, к Кришне. А все остальное — это различные виды и формы вожделения или, как сказал Фрейд, либидо (страсть). В материальном мире нет любви, она трансформировалась в вожделение.

У ПРЕДАННЫХ КРИШНЫ ВРАГОВ НЕТ

Перестройка в Москве и в Ленинграде шла полным ходом, но до Перми, видимо, еще не дошла. Пермский медведь еще спал в берлоге и сосал лапу. Пермь была «закрытым городом». КГБ и уголовный розыск здесь дотошней, чем в других местах.

Сразу после этого разговора с профессором и представителем по делам религии меня выпустили. Кришна организовал и устроил весь этот спектакль так, что по Его сценарию я должен был попасть в тюрьму исключительно только для того, чтобы проповедовать людям, которых там встретил. Конечно, на свободе достаточно других, кому проповедовать. Но там нет романтики, нет интриги и приключения, там нет героя, положившего свою жизнь за веру, нет отступников, там нет великомучеников, там нет никого, кого так любят миряне. Ведь христианство распространилось по миру только благодаря страстям, которых более чем достаточно в истории христианства. Это факт — люди уверовали во Христа только после того, как самого Христа распяли, а его последователей отправили в костер. Апостола Павла или Петра, кого-то из них, распяли даже вверх ногами. Только благодаря этому возлюбили Господа Спасителя и приняли Христа как мессию. А как иначе?

Если бы Харидаса Тхакура не истязали на 22 рыночных площадях, и Господь Чайтанья не проявил к нему Свою милость, то никто бы и не узнал о величии преданного и милости Господа. Никто бы не стал воспевать святое имя: Харе Кришна... Господа прославляют за то, что Его преданные отдадут за Него жизнь. Это факт. Неслучайно Господь иногда ставит своего преданного в такие экстремальные условия. Более того, Он делает это с тем, чтобы потом прославить и Своего преданного. И когда люди прославляют преданного, Кришне это доставляет великое счастье и радость. Поэтому особый шик — повисеть кверху ногами, вниз головой на кресте, во славу Бога. Одна женщина как-то в сердцах мне сказала: «Чтобы ты подох. Ты отнял у меня сына, дочь, ты разбил мое сердце, сломал мою жизнь — будь ты проклят!!! Выслушав это, я утерся и сказал: «Спасибо! Я принимаю все, что ты сказала, как благословение». Мое единственное богатство — это, когда матери проклинаят, а ученики, подобно Иуде, отрекаются. Сколько проклятий сыплется на голову того, кто проповедует: нет незаконному сексу, нет мясоедению, нет интоксикациям, нет азартным играм, одним словом — нет чувственным наслаждениям. Простая жизнь и высокое мышление. Только это счастье. Люди глупы и не понимают, что им ничего в этом мире не принадлежит и терять, на самом деле, нечего. Ни их дочь и сын, ни их деньги, ни сама их жизнь. Те, кого считают детьми — это вечные души, по сути — дети Бога. Такова наша философия и таково истинное положение вещей. Участь того проповедника, кто так проповедует, конечно, незавидна. Однако кто проповедует иначе, тот — мошенник и плут. Вы можете сыграть любую роль. Но не забывайте, что это всего лишь спектакль, в котором мы участвуем по милости Господа. Поэтому пусть тот, кому быть распятому, будет распят, кому быть повешенному, пусть будет повешен, а кто прославлен — путь его прославят.

Как только моя проповедь подошла к концу, меня тут же выпустили. И хотя сюжет весьма романтический — для хорошего писателя — источник вдохновения, — повествование наше представляет собой оригинальный жанр. Оно не вымышлено. Это исторический, документально подтвержденный факт.

Выйдя за ворота, я украдкой посмотрел, не идет ли кто-нибудь за мной. Помню, у них раньше было принято: отпустить человека и потом подсматривать за ним, куда он пойдет и с кем будет встречаться. Да, за мной, как и следовало ожидать, следили, приставили целый эскорт. Соображая, что делать, я долго бродил по городу, пока само собой не пришло решение: поехал на вокзал и взял билет. Опасаться теперь мне было нечего, поэтому я прямо подошел к одному из своих «сопровождающих» и сказал: «Послушай, друг, доложи своему начальству, что я уезжаю. Вот билет до Ленинграда. С этими словами я достал билет и покрутил им перед его носом. «До поезда есть время. Заеду к родителям. Не волнуйтесь. Харе Кришна!» Спокойно, доверительно я рассказал человеку о своих планах, и тот тут же достал свою рацию и сообщил: «Объект № такой-то уезжает в Ленинград, просит не волноваться». Получив отбой, оперативник поблагодарил меня: «Спасибо!» «Не стоит благодарности», — ответил я. Пожав, друг другу руку, мы расстались как старые друзья. Странно, за несколько часов, что он ходил за мной по пятам, в нем произошли большие изменения. Я видел, что этот парень явно симпатизирует мне. Будучи неглупым человеком, он понял простую и очевидную вещь, что у преданных Кришны нет врагов.

Но вместе с этим припоминаю другой случай. Мать рассказывала, что однажды мою сестру вызвали в особый отдел на производстве, где она работала, и сказали: «Мы знаем, что твой братец участвует в идеологической диверсии, которую проводят реакционные круги Запада под началом ЦРУ в Советском Союзе. Будешь докладывать нам о нем». Она им в отказ: «Мы не встречаемся, я не знаю, где он и чем занимается». «Ну, как же?» — и с этими словами слово в слово пересказали наш последний разговор, который подслушали и записали. Очень мастерски! Она была изумлена такой их прыти. Конечно, шутки шутками, а они ей свое: «Если не сдашь нам братца, когда он снова появится, то мы привлечем тебя за пособничество империалистам и разглашение государственной тайны, лишим вашу семью всех льгот, которые получает твой отец от государства как ветерана труда». Каково положение? Волосы на голове становятся дыбом. КГБ — серьезная организация. Напугали так, что сестра пришла домой и тихонько в кухне пустила газ. Попыталась отравиться, покончить собой. Пришлось отправить ее в больницу, где еле откачали. Подвергая себя опасности, я не желал причинять беспокойства другим. Бывая в Перми, я никогда не оставался у своих родных, чтобы избежать подобных ситуаций.

* * *

С тех пор прошло немало времени. Уже десять лет как живу в Америке. И вот, из долгих странствий возвратясь, я снова в Перми. Встречаюсь с родственниками. Здесь у меня сын. Его жена работает в Думе, в отделе идеологии и пропаганды, психологом. Она немного знает о сознании Кришны. Не могу сказать, что предана Кришне, нет. Но знает: что истинное «я» есть душа, что душа постоянно перевоплощается и, согласно *карме*, принимает то или иное материальное тело. И, если человек воспевает святое имя Господа, Харе Кришна *маху-мантру*, то может обрести освобождение от повторного круга рождения и смерти. «Послушай, Лена, — говорю, —

попробуй договориться о моем выступлении в своей Думе. Скажи, что приехал из Америки основатель общества сознания Кришны в СССР. Они слышали про меня».

— Хорошо...

Через пару дней мне сделали официальное приглашение. Пришел в Думу в *дхоти*. Вид сам за себя говорил: «Это — преданный Кришны!» Вхожу в кабинет, смотрю: «Ба! Знакомые все лица!» Власть, казалось, поменялась, а люди остались те же, и с порога вопрос тот же самый, глупейший: «Какова цель приезда?» Ответ: «Проповедую сознание Кришны». Чтобы избежать с ними разговора в духе допроса, я постарался взять инициативу в свои руки. Но не тут-то было.

— У нас уже есть общество Кришны. Вам делать здесь нечего.

— Будут проповедовать, зарегистрируем еще одно, не помешает, будет два.

— Достаточно этого. Если кто верит в Бога, пожалуйста, милости просим — наша отечественная вера — православие.

— Что такое православие? Православие — значит предписанное прославление Бога. Каждое дыхание да славит Господа! Поэтому лишнего не будет. Христиане славят Бога, и мы славим Бога — каждое дыхание. Шри Чайтанья сказал, что в каждом городе и деревне будут петь святые имена, Харе Кришна... Шри Чайтанья — Сам Кришна, Верховная личность Бога.

— Да, но мы живем в России, а не в Индии. Нам чужая вера не нужна, у нас своя, наша русская. У нас своя культура.

— Культура — означает поклонение культу, Личности Бога. Не бывает нашей и вашей культуры. Бог один, нет русского Бога или индусского. Бог есть Бог, Он — не индус, не мусульманин и не христианин. Поэтому и культура поклонения Богу одна. Что есть истинно культура? Любовь к Богу. Развитие любви к Богу — вот цель всякой религии.

— Я не теолог, но считаю, что любовь к Богу проявляется в любви к ближнему.

— А что делать не ближним, а дальним? Кришна, например, любит всех. Если вы видели изображение Кришны, одной рукой Он обнимает Шримати Радхарани, а другой — теленка. Это — совершенство любви. Кришна не разделяет на тех и других, ближних и не ближних. Он — отец всех живых существ, и Ему дороги все. Если вы говорите, что любите Бога, но сами убиваете животных, коров — поедаете их плоть, какая же это любовь? Одним — царство Бога, а других — на бойню. Что, по-вашему, это любовь?

— Я лично сам не убиваю.

— А какая разница? Если вы, занимая место, скажем, президента, позволяете это делать другим, санкционируя содержание скотобоен, то какая разница? На самом деле, вы становитесь ответственными за убийства и прегрешения всех граждан, ваших подчиненных. В цивилизованном обществе запрещалось убивать животных, в особенности коров. Цивилизованный человек никогда не ел мясо.

— Но христиане едят мясо, им разрешено, и мы то же едим.

— Я говорю о цивилизованных людях. Христиане нам не пример.

— А что христиане?.. Им разрешено.

«Я говорю о цивилизованных людях, — повторил я. — Причем здесь христиане? Религия есть даже у дикарей. Но та религия, которая позволяет ее последователям есть мясо, дана людям с низким интеллектом и с неразвитым сознанием, для дикарей. Посмотрите на их заповеди: «не убий, не укради! не прелюбодействуй!.. Для кого они? Если им нужно говорить, что воровать плохо и убивать нехорошо, то кто, по-вашему, они? Дикари. Цивилизованному человеку не нужно напоминать об этом, потому что в его природе этого нет. Цивилизованный человек милосерден. Он не причиняет страданий даже муравью...»

К тому времени, пока беседа шла в подобном тоне, пришло еще несколько человек. Они были из молодого поколения КГБ. Одетые по моде, подстриженные, — ребята хоть куда. Единственно, отпечаток суровости в лицах выдавал их невеселое занятие.

Вопрос: Ну, как у нас теперь? Давно вас не было. Большие изменения, заметили, или все по-старому?

Ответ: Изменения большие. Например, раньше, если меня приглашали в подобное заведение, то после разговора у подъезда «воронок» поджидал. А теперь, видите, захожу и выхожу свободно. Демократические преобразования, говорим о Боге, как белые люди. Раньше и поговорить было не о чем. В каком веке, вот так бы с вами мы сидели и беседовали о сознании Кришны?..

Тут я сунул руку в сумку и достал *карталы*, чтобы спеть Харе Кришна... Но мой знакомый меня предупредил: «Нет, нет в следующий раз».

— Ну что ж, спасибо и на этом.

И уже, чувствуя, что разговор подходит к концу, я спросил: «Да, не могли бы вы устроить мне выступление в политехническом институте? Если помните, там у нас был философ, профессор Иванов. Не могли бы вы меня с ним связать?»

— Нет, Михаил Николаевич, теперь делайте это сами. Выступайте, где хотите, и связывайтесь, с кем хотите, сами. У нас свобода.

Я усмехнулся: «В материальном мире нет свободы! Кто здесь свободен от рождения и смерти, старости и болезней?» И, как бы подводя итог, резюмируя, добавил: «Где нет сознания Кришны, там нет и свободы!»

ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР «САНКИРТАНЫ»

В то время как в Перми наблюдался некоторый расцвет сознания Кришны, в Екатеринбурге оно едва теплилось, еле-еле — душа в теле. Большой город, промышленный и культурный центр Урала, спал. Лениво дымили своими трубами Уралмаш, Химмаш и прочие «маши». В 1990 году, я решил сделать его одним из центров объединения «Санкиртаны» и стал бывать там значительно чаще. Сначала сюда приехали преданные с пере-

движной выставкой из Минска. В экспозиции было представлено несколько моих картин, фотографии выступлений и *киртанов*, плакаты, атрибутика (четки, благовония, *кантхималы* и пр.), а также книги Шрилы Прабхупады, представляющие собой философскую основу сознания Кришны. Выставка имела колоссальный успех. Люди толпами шли посмотреть. Они хотели послушать, вдохнуть запах благовоний и попробовать *прасад* (сладкие шары, сделанные из молочной смеси «Малютка» — другого под рукой ничего не было). Сознание Кришны было экзотичным и привлекательным для людей. Пропусти они этот момент, и вся жизнь для них была бы прожита впустую. Переезжая с этой выставкой из одного ДК в другой, мы провели целую серию выставок с публичным обсуждением и лекциями. (Позже мы сделали еще несколько подобных, самостоятельных экспозиций, которые возили и показывали по другим городам Урала, Сибири и Средней Азии). Проповеднический эффект был колоссальным. Сразу же стали появляться новые люди и возможности, которые позволили нам организовать и более крупные мероприятия. В этот период нашей деятельности к нам присоединилось несколько богатых и разумных доброжелателей. Впоследствии они приняли активное участие в жизни объединения «Санкиртана», оказывая нам существенную финансовую и административную помощь для осуществления невиданных по тем временам проектов сознания Кришны. Что за проекты это были, и что за люди приняли в них участие? О них и пойдет речь. Скромные труженики, не желающие почестей, они просили меня не называть их имен. Однако я не смог удержаться, чтобы не упомянуть хотя бы некоторых из них: Андрей Кутин, Тенгиз и компания.

Когда я спросил Андрея Кутина о том, как он познакомился с сознанием Кришны, он сказал: «Мы были со Львом Ульяничем у наших друзей в Питере. Они нас пригласили в кафе «Санкиртана», что на проспекте Маглина»... Для меня это было приятно слышать, т.к. в этой стране сознание Кришны начиналось именно отсюда. Кооперативное объединение «Санкиртана» было первой официальной организацией советских кришнаитов. Они были первенцем — живым воплощением всех добродетелей. Первое вегетарианское кафе, общепит в сознании Кришны в СССР и первый проповеднический центр. Мы открыли его без чьей-либо помощи. Я сам финансировал и первое время сам готовил *прасад*. В то время никто понятия не имел, как это делать.

«Послушай, почему бы нам не открыть в Екатеринбурге нечто подобное?» — предложил я Андрею. «Подобное? — удивленно переспросил он. — Мы сделаем лучше!» Так был заключен наш неформальный договор. Я знал, что эти люди не будут бросать слов на ветер. Если они сказали, что сделают лучше, то сдержат слово.

На улице Бардина есть высотное здание с пристройкой в форме аппендикса. Раньше здесь был общепит или универсам, что-то вроде этого. Два этажа с цехами и холодильной камерой в подвале. Идеально! Сколько это стоит, я не спрашивал. Задавать такой вопрос было нетактично, потому что ребята делали все с чистыми намерениями, просто для Кришны, не рассчитывая на вознаграждение. Чтобы получить разрешение и заручиться поддержкой в администрации города, Андрей договорился об официаль-

ной встрече с заместителем губернатора (фото прилагаю в конце книги). Тогда это не составляло труда. *Я был региональным представителем Международного общества от Волги, Урала, Сибири и Дальнего Востока.* К тому времени в Екатеринбурге у нас был зарегистрирован Уральский проповеднический центр «Санкиртаны». По сути дела, не было никакого общества. Был я и мои друзья. Как представитель Бога, я без колебаний входил в любой кабинет. Кришна давал такую *шакти*, что настежь распахивались все двери министерств и ведомств еще не сложившейся в то время новой перестроечной администрации. Милостью Шри Кришны Чайтаньи и Шрилы Прабхупады мне удавалось в то время творить чудеса. Нет сомнения, что крупицей Своей милости, Господь может заполнить весь мир и сделать счастливым всех и каждого. Только неудачники и ленивцы, люди недалекого ума могли пропустить мимо такой великолепный шанс. Ведь кроме сознания Кришны в стране тогда не было никого: ни христиан, ни свидетелей Иеговы, ни тех, ни этих... О религии не было и речи вообще. Люди были готовы принять сознание Кришны, которое представляла наша *санкиртана*, без колебаний. Это было удивительное, незабываемое время.

... И мысли, и шляпа

«В человеке должно быть все прекрасно: и мысли, и шляпа, и интерьер, и экстерьер».

Всякий раз, когда мы открывали очередное кафе, немалое значение я придавал оформлению помещения. Я сам проектировал и расписывал интерьеры, подбирал мебель и прочее. Но на этот раз, я был очень занят, и мы взяли художников. Я объяснил им, что мы хотим, и те приступили к работе над эскизами. Ребята попались неплохие, быстро схватили суть предмета и в кратчайшие сроки сделали эскизы, а потом сами же выполнили росписи стен и отделочные работы. На наших глазах большой зал, на сто посадочных мест, преобразился. Он стал напоминать Навадвипадхаму — место явления Шри Чайтаньи Махапрабху, которое неотлично от Вриндаваны. Красочное панно изображало танцующего Чайтанью и Его вечных спутников. Проявляя все признаки трансцендентального экстаза, тело Господа сияло подобно расплавленному золоту. Его слегка вьющиеся черные волосы с синеватым отливом разметались в разные стороны, и одежды из желтого шелка пришли в беспорядок. Гирлянда цветов, ниспадающая с его шеи, была удивительно прекрасна. Казалось, ее благоухание распространялось повсюду. В зале, в специально сделанной нише, мы установили скульптурное изображение Шри Говинды, а напротив соорудили площадку вроде эстрады для проведения *киртанов*. Она напоминала Шветадвипу, белый остров в молочном океане. Еще одной необычной и весьма оригинальной вещью, по замыслу художника, был небольшой бассейн, *кунда*, с прекрасными лотосами и лебедями. Вдоль стен, по периметру, его окружал сад с декоративной экзотической растительностью —

слабая имитация прекрасных кундж Вриндаваны. Над головами свисали светильники, как Вайкунтхи, духовные планеты, с изображениями форм Господа: Кешавы, Нарайаны, Говинды, Мадхусуданы, Тривикрамы и т.д., с характерной последовательностью символов в четырех руках. Оформление было выдержано в соответствии с описанием *шастр*. Я сам лично приезжал консультировать художников, корректируя и вдохновляя их на преданное служение. Одним из условий нашего договора было то, что они должны были стать вегетарианцами, отказаться от интоксикаций (курения и выпивки) и повторять несколько кругов Харе Кришна *мантры*, перед тем как приступить к работе над интерьером и росписью панно.

Когда последний, завершающий удар кистью был сделан, и работа завершена, мы назначили день открытия с презентацией, на которую пригласили представителей администрации города, видных общественных и культурных деятелей Екатеринбурга. Для участия в праздничном концерте из Москвы приехала наша эстрадная группа «Санкиртана-лила». Собрались много преданных и гостей из разных городов, которые стали живыми свидетелями этого удивительного и незабываемого события. По традиции ленточку разрезал представитель из мэрии города. Во вступительном слове я выразил признательность и благодарность нашим спонсорам и скромным труженикам, которые лично приняли участие в осуществлении проекта. Когда официальная часть подошла к концу, преданные начали экстатическую *киртану*, к которой присоединились и наши гости. По окончании *киртаны* все присутствующие заняли места за уже накрытыми и сервированными столами.

Приготовление и принятие *прасада* занимает далеко не последнее место в преданном служении Кришне. Чтобы порадовать Господа своим кулинарным искусством, из Санкт-Петербурга были приглашены лучшие повара «Санкиртаны»: Дивья Лила и Чайтанья Чандра. *Прасад* удался, и после того, как произнесли вслух «*шарира авидья джал...*», все приступили к его чествованию. Это была идеальная картина, отдаленно напоминающая пикник Шри Нанда Нанданы и пастушков на берегу Ямуны в рощах Вриндаваны. *Конечно, дотошные «знатоки» Вед скажут, что там не было ни мебели, ни этой бутафории. Там ничего этого не было. Да, это правда, но там не было и вас, уважаемые.* Все, кто присутствовал в этот день, унесли в своем сердце приятные воспоминания. Это был настоящий триумф сознания Кришны. Руководство ISKCON (GBC), отметило, что на Западе и в той же Америке, не было ничего подобного. Кафе «Санкиртана» в Екатеринбурге было единственным и неповторимым в своем роде. Позже, под названием «Санкиртана» появилось еще несколько предприятий, в том числе, объединение художников (Санкиртана-арт), инвестиционное предприятие (Санкиртана-бизнес), гастроном, и многое другое. Появилась газета «Санкиртана», которую издал хорошо нам известный Ананта Ачарья да, президент Екатеринбургской *ятры*.

Расцвет сознания Кришны в Уральском регионе был во многом обязан той «Санкиртане», генеральным директором которой я остаюсь до сих пор. Преданные *санкиртаны*, как никто другой, активно распространяли книги, проповедовали и работали для Кришны, не покладая рук. В этой

связи я хотел бы назвать еще одно имя, нашего ветерана — Кришна Лилы д.д., которая была в числе первых преданных в Екатеринбурге. Она была очень бесстрашной, стойкой *матаджи*, всегда готовой оказать помощь другим. В застойные времена я останавливался у нее на квартире и проводил программы. Она охотно предоставляла в распоряжение преданных свою квартиру, сама распространяла книги, активно участвовала во всех мероприятиях и программах сознания Кришны. Позже, когда возник вопрос о регистрации организации в уральском регионе, она стала инициатором и учредителем Уральского проповеднического центра «Санкиртаны». Все преданные очень любили Кришна Лилу, как сыновья любят свою мать. Когда она была прикована к постели неизлечимой болезнью, узнав об этом, я отложил все свои дела и приехал к ней, чтобы получить ее *даршан*. Физически она была очень слаба, но, увидев меня, приподнялась. Как в те суровые времена репрессий и гонения на последователей сознания Кришны, мы провели с ней наш последний *киртан*. При звуках святого имени Кришны, вечная душа, не знающая ни старости, ни болезней, начала танцевать. Это было удивительно видеть. Все, кто присутствовал при этом, ощутили в своем сердце трансцендентальный экстаз. Чтобы утвердить могущество чистого преданного служения Шри Кришне, я дал класс «Бхагавад-гиты» и с глубокой внутренней молитвой, обращенной к Кришне, предоставил ее душу на попечение Господа. Я не думаю, что кто-то по-настоящему мог бы позаботиться о ней. Что говорить? В материальном мире большинство людей из-за невежества наплеваательно относятся не только к душе ближнего, но и к своей собственной. Постоянно говоря о хлебе насущном и взывая «Господи помоги!», они тратят свои силы исключительно на удовлетворение потребностей материального тела, забывая душу. Алчные и завистливые, они, не щадя самой жизни, растрачивают ее на то, что не достойно сожаления. Не успела Кришна Лиля еще оставить свое тело, как, так называемые, «преданные», опекуны, начали делить ее имущество и квартиру.

Другой, не менее выдающейся фигурой того времени, была Наванари д. д., самая могущественная распространительница книг Шрилы Прабхупады. Она распространяла книги по предприятиям, библиотекам и частным лицам целыми грузовиками. Если бы я взялся о ней говорить, то без труда написал бы классическое руководство по распространению книг. Однако это не входит в наши планы. Говоря о ней, нужно было бы упомянуть и о многих других, кто посвятил свою жизнь распространению книг Шрилы Прабхупады. Поэтому мы решили отложить эту тему для другого выпуска издания «Харе Кришна вчера и сегодня».

Челябинск. Миссия Господа Чайтаны

Уральский хребет разделяет Азию и Европу с юга на север. На западной стороне Уральских гор — Пермь, с восточной стороны — Тюмень и Курган... Центральный Урал: Екатеринбург (Первоуральск, Южноуральск

и Нижний Тагил). К югу: Челябинск (в этом же регионе: Миасс, Златоуст и Магнитогорск), ниже Уфа (Башкирия). С 1990 по 1992 г.г. большую часть времени я проводил в Сибири и в Средней Азии, но пересекал Уральский регион по несколько раз в месяц. Кроме Перми и Екатеринбурга я стал бывать и в районных центрах этих областей. Посетил с проповедью Первоуральск, Южноуральск и Нижний Тагил. В Тагиле я регулярно проводил харинамы, после которых в местном ДК и на частных квартирах давал лекции. В Миассе, в Златоусте и в Магнитогорске мы провели фестивали. Магнитогорск поразил меня своей экологией. После Нижнего Тагила — это следующий город по загрязненности. Но это не та грязь, которая оскверняет сердце человека.

Незабываемая встреча прошла в ГАИ города Миасса. В небольшом актовом зале собралось около сотни человек, начиная с чинов высшего командного состава, обслуживающего персонала и кончая полomoйкой (прилагаю фото).

Как всегда, в самом начале я спел Харе Кришна *мантру*, рассказал о четырех регулирующих принципах и вкратце о философии: о том, что мы не есть материальное тело, но вечные души, частицы Высшей души — Бога. Но, поскольку эта лекция проходила в правоохранительном учреждении, то с учетом специфики учреждения, я несколько подробнее решил остановиться на вопросе воспитания человека, моральном, этическом и духовном его развитии. Говоря о проблемах воспитания молодежи, я сказал: «Господа, административные меры не всегда эффективны. Например, преступник нарушил закон, за это его ждет тюремное заключение. Отсидев положенный срок, он выходит и продолжает заниматься той же антисоциальной деятельностью, но, с учетом приобретенного опыта, еще более изощренно. Вы повышаете свою квалификацию в поимке преступника. Преступник растет вместе с вами, повышает свою изворотливость. В конце концов, он снова попадает на скамью подсудимых. И что мы видим? Процент преступности остается тем же, а нередко и повышается. Так, некоторые проводят в местах лишения свободы всю жизнь, не испытывая, при этом, ни малейшего угрызения совести. Более того, адаптировавшись к условиям несвободы, они создают свою автономию, иерархию преступного мира, как, например, «вор в законе». Вместо того чтобы изменить свое мировоззрение, закоренелые преступники пытаются изменить мировоззрение мира существующего. Посмотрите только, на гребне перестройки, гласности и демократизации общества, вместе с реабилитацией политических, религиозных и общественных деятелей получил освобождение большой процент уголовного мира. Теперь криминальные личности создают официальные, легализованные структуры в обществе и, в силу существующей коррупции, захватывают власть. Сотрудничая с блюстителями законности и общественного порядка, они правят бал. Теперь нередко сама правящая верхушка, преследуя свои мелкокорыстные интересы в борьбе за власть, обращается к их услугам. Проводя опрос общественного мнения, мой друг, профессор В. Т. Лисовский констатирует, что при заполнении анкеты, на вопрос «самая популярная профессия» многие реци-

пиенты ответили — рэкетир. Вот вам и результат. Конкуренция растет в сфере экономики, политики, науки и даже религии, все чаще прибегая за помощью к представителям криминального мира. Возникает вопрос, что же является этому причиной, и нет ли какого-то средства предотвращения полной моральной, нравственной и духовной деградации человека?

Продолжая развивая свою мысль дальше, опираясь на ведические писания, я предоставил полный анализ. Коренной причиной всех несчастий и порока является жадность, зависть и вожделение, которые оскверняют сердце человека. Они — производные низших качеств материальной природы (*раджа-* и *тама-гуны*). Эти *гуны* покрывают душу и связывают ее результатами прошлой *кармы*, греховной деятельности в прошлых воплощениях. Поэтому помимо наших добрых пожеланий необходим метод, который помог бы нам очистить сердце человека. Такой метод очищения сердца есть. Его предложил Шри Чайтанья Махапрабху, начавший движение *санкиртаны*, совместное воспевание святых имен Господа Кришны. Поскольку имя Бога неотлично от Самого Бога, то оно столь же могущественно, как и Сам Бог. Святое имя способно очистить любого, кто воспевает его, любого, кто слушает такое воспевание, и даже место, где оно воспевается. Шри Чайтанья Махапрабху дал нам Харе Кришна *маха-мантру*, великую песнь освобождения человечества от засилья всех негативных качеств материальной природы. Ведические писания подтверждают этот факт. В настоящий век вражды и лицемерия, Кали-югу, для достижения освобождения нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания имен Господа Кришны. Это трижды повторяется в «Брихад-нарадия-пуране». Пока сердце человека оскверняет жадность и вожделение, его невозможно исправить никакими административными мерами.

После того, как я закончил свое выступление, с места встал начальник службы безопасности и по-деловому, очень серьезно заявил: «Если это так хорошо, как вы говорите, мы оформим всех в приказном порядке». Кого он имел в виду, «всех», и что значит «оформим», можно было только догадываться. Однако мысль мне показалась оригинальной, свежей, и, желая ее развить, я добавил: «Ваше предложение достойно внимания. Но чтобы достичь реального успеха в этом направлении, нам необходимо начать очищение с себя. В обществе есть естественные лидеры: это и мама с папой, и учитель в школе, это и президент в государстве. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что какие бы нормы не устанавливал великий человек на своем личном примере, все остальные будут ему безоговорочно следовать! Поэтому давайте покажем хороший пример, начав очищение с себя». Сказав это, я испытующе посмотрел на начальника. Он молчал. Молчали и другие. Пауза затянулась. И тогда какая-то женщина с последнего ряда сказала писклявым голосом: «Как раз здесь и возникает самая большая трудность — никто из наших лидеров не хочет поступиться своими дурными привычками даже ради всеобщего блага». В этом главная проблема. Наши лидеры общества не на высоте занимаемого ими положения. Если сам лидер курит, ест мясо и прелюбодействует то, как он может отучить это делать других? Если он сам не повторяет Харе Кришна *мантру* то, как он может заставить это делать других?

ПРОГРАММА В ОБЛАСТНОМ УВД

Совсем недавно в этой стране последователей сознания Кришны жестоко преследовали. Теперь же, когда идеологическая надстройка пошатнулась, новая администрация увидела в нашем лице своих союзников. В поисках новой идеологии они охотно шли на контакт, с готовностью начать диалог. Конечно, известное дело — политика. В ней приемлемо и лицемерие, и подлог, и шантаж и предательство. Неслучайно известный моралист, Чанакья Пандит, сказал: «Политика — последнее прибежище негодяев». Говорят, что цель оправдывает средства. Какова же цель материалиста? Чувственные наслаждения. Наиболее полное удовлетворение потребностей материального тела и ума — вот их идеал счастливой жизни. Согласно такому критерию, даже вола, нашедшего пучок сена, можно с полной уверенностью назвать счастливым. Материалист, который грезит о чувственных наслаждениях, готов признать даже существование Бога, если при этом ему дать вдоволь жратвы и позволить наслаждаться сексом под каждым кустом. На самом деле, ему все равно: есть Бог или Его нет. Для беспринципного человека, что Бог, что сатана, лишь бы ему не мешали делать то, что он хочет. Ради осуществления своих корыстных планов, он готов признать существование Всевышнего. А если бы Его не было, то придумать. Как говорил Вольтер: «Если бы Бога не было, то его следовало бы придумать». Так придуманные боги с их культичностью по сей день украшают иконостас с «предстоящими» членами думы, совета, парламента или политбюро. В нашем случае нет нужды что-либо выдумывать. Существование Бога — факт. Для нас самое важное — донести это до людей, помочь им стать сознающими Бога во имя их блага и процветания.

В этот период я лично встречался с Андреем Сахаровым, провозгласившим принципы демократических свобод гласности и перестройки, с Жириновским, ратующим за возрождение национального самосознания и с представителями администрации крупных промышленных центров и округов.

В Челябинске нас пригласили выступить в Областном управлении Внутренних дел. В этом мероприятии должны были принять участие еще несколько неформальных групп, в том числе последователи Николая Рериха. Но по неизвестным причинам они не пришли, и нам досталось все время. Нас никто не торопил, и, забравшись на трибуну, я ораторствовал в течение нескольких часов. Послушать собрался весь свет: оперуполномоченные, начальники штабов, округов и частей ОМОНа. Зал был полон. До самого конца моего выступления никто не выходил. Некоторые для себя писали конспект.

Я говорил о Шри Чайтанье Махапрабху как о величайшем общественном и религиозном реформаторе. В «Бхагаватам» и других ведиче-

ских писаниях о Нем говорится как о воплощении Самого Господа Кришны. Сказано, что современные люди будут поклоняться Ему, совершая *санкиртана-ягью*.

* * *

Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир не для того, чтобы спасти избранных или тех, кто принадлежит к какой-то религиозной секте, а чтобы освободить каждого. По беспричинной милости Он начал Движение Санкиртаны, совместное воспевание святых имен Шри Кришны, которое является *юга-дхармой* и, одновременно, *санатана-дхармой*. Он раздает любовь к Богу и ученому человеку, сведущему в ведических писаниях, и неучу, мужчинам и женщинам, людям различной национальности и различного цвета кожи, верующим и атеистам. Поэтому Шрила Рупа Госвами назвал Его *махаваданья аватарой*, самым милостивым воплощением Бога. Хотя Шри Чайтанья был величайшим ученым, однако после Себя он оставил лишь восемь стихов, которые называются *Шикшаштакой*. В этих стихах Он представил миссию и учение, проповедуя которое, Его последователи и ученики написали сотни и тысячи книг.

Шри Шикшаштака

1

*чето-дарпана-марджанам бхава-махадавагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйавадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате шри-кришна-санкиртанам*

Слава *Шри Кришна-санкиртане*, которая очищает сердце и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Это движение *санкиртаны* — величайшее благословение всему человечеству. Как свет луны, оно распространяет *бхаву*, заставляя распуститься в сердце лотос нашей удачи. Это движение — сама жизнь трансцендентального знания. Оно увеличивает океан духовного блаженства и дает возможность душе насладиться нектаром, которого она всегда так жаждет.

2

*намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамапи
дурдаивамидришам ихаджани нанурагах*

О, мой Господь, только одно Твое святое имя способно даровать все благословения живым существам, а у Тебя таких имен сотни и тысячи: Кришна, Говинда, Рама... Во все Свои имена Ты вложил все *шакти*, трансцендентальные энергии. И нет строгих правил для их повторения. О, мой Господь, по Своей доброте Ты дал возможность приблизиться к Тебе каждому. Но я столь неудачлив, что из-за моих оскорблений я потерял вкус и не чувствую привязанности к их воспеванию.

3

*тринад апи суничена тарор апи сахишнуна
аманина манадена киртанийах сада харих*

Святое имя следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице, будучи терпеливей дерева, свободным от чувства ложной гордости, всегда готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно.

4

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадиша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи*

О Джагадиша! Я не хочу богатства, мне не нужны красивые женщины, последователи, жена, дети, друзья и родственники. Единственное, о чем я молю: «Дай мне чистое преданное служение Тебе жизнь за жизнью!»

5

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхамамбудхау
крипайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садришам вичинтайа*

О Нанда-нандана! Я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вытащи меня из сетей кармы и сделай одним из атомов у Твоих лотосных стоп.

6

*найанам галад-ашру-дхарайа
ваданам гадгада-руддхайа гира
пулакаир ничитам вапух када
тава нама-грахаве бхавишйати*

О, мой Господь, когда глаза мои украсятся слезами любви, непрерывно текущими при пении Твоего святого имени? Когда голос дрогнет, и волосы от экстаза на моем теле встанут дыбом при повторении Твоего имени?

7

*йугаитам нимешена чакшуша првришайитам
шунйайитам джагат сарвам говинда-виражена ме*

О Говинда! В разлуке с Тобой каждое мгновение для меня подобно юге. Из глаз моих потоками льются слезы. Мир пуст, когда в нем нет Тебя.

8

*ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам
адаршанан марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-прана-натхас ту са эва напарах*

Нет для меня иного Господа, кроме Кришны, и Он останется Им навсегда. Обнимет ли меня или разобьет мне сердце, не показываясь на глаза, — Он волен поступать, как пожелает. Независимо ни от чего, Он — мой *прананатха*, сама моя жизнь, мой возлюбленный и Тот, которому я поклоняюсь.

Кто мог бы подумать, что эти люди будут меня слушать?

Подобно опытному врачу, Шри Чайтанья Махапрабху поставил диагноз болезни: материализм. Он предложил радикальный метод лечения: воспевание святого имени и резюмировал: административными методами невозможно искоренить пороки общества, такие как зависть, порождающую вражду между людьми, жадность и вожделение, порождающее гнев. В состоянии гнева человек совершает самые отвратительные преступления, из-за чего попадает на скамью подсудимых. Но, даже отбыв срок тюремного заключения, он не останавливается и продолжает вести греховный образ жизни, заведомо зная об этом. Человек ворует не потому, что он не знает, что это нехорошо, убивает не потому, что не знает, что это наказуемо. А потому, что сердце его осквернено, покрыто вожделением, которое возникает от соприкосновения с материальной *гуной* страсти. Вот причина.

Изначально существует любовь к Богу, которая дремлет в сердце каждого существа. Но под воздействием материальной природы она трансформируется в вожделение. Как победить ненасытного врага, вожделение? Необходимо посвятить себя чистому преданному служению и так возродить любовь к Кришне.

Последовали вопросы.

Вопрос: Кришна — Бог, но до сих пор мы обходились без Него, может быть и теперь обойдемся?

Ответ: На ваш вопрос мне легче ответить вопросом. Если Богу принадлежит все сущее, как вы можете без Него обойтись? Земля, вода, огонь, воздух, небо — все это грубые, физические энергии Бога. Ум, разум и эго — тоже энергии, тонко материальные. Далее, вы, как душа, — Его неотъемлемая частичка. Как же вы можете обойтись без Кришны? Возможно, вы не знаете, что все это принадлежит Богу?..

Вопрос: Если Бог совершенен, почему Он создал так много несовершенств: войны, раздоры между людьми, то же вожделение, зависть и гнев — все это создано Богом?..

Ответ: Бог создал этот материальный мир не для Себя, а для тех, кто непослушен Его воле. С точки зрения Создателя, он — хорош. Для правильства, тюрьма с ее совершенными орудиями пыток, крепкими решетками и колючей проволокой хороша, но для заключенных — ужасна. Но в чем здесь несовершенство? Бога в тюрьме не держат. Бог всегда свободен. Аналогично, материальный мир сам по себе совершенен. Но он не предназначен для счастливой жизни. Материальный мир, подобно тюрьме, предназначен для исправления грешников, а духовный — для наслаждения. Мы — вечные души, и наше место в духовном мире. Бог совершенен, и все, что Им создано совершенно. В Боге нет изъянов.

Вопрос: Но в материальном мире есть те, кто наслаждаются жизнью, а есть те, кто страдают. Как объяснить неравенство людей?

Ответ: Перед Богом все равны. Но, в соответствии с различного рода деятельностью (*кармой*), каждый получает свое. За добро воздается добром, за зло — злом. Так мы видим, что есть умные и глупые, бедные и богатые, мужчины и женщины, люди, кошки, собаки... — великое разнообразие видов и форм жизни и различного существования, которое определяется различного рода деятельностью (*кармой*). Тот же пример с тюрьмой: разные условия жизни заключенных определяются различного рода тяжестью их преступления. Но в той же тюрьме есть заключенные, и есть те, кто за ними присматривает, тюремщики. Их условия существования тоже различны. В материальном мире существует некоторое разнообразие и некоторая возможность удовлетворять свои чувства. Бывает так, что вчерашние заключенные становятся надзирателями в той же самой тюрьме...

Вопрос: Интересная мысль. Выходит, что мы с вами в равном положении. Почему тогда я должен вас слушать и верить в то, что вы говорите?

Ответ: Необязательно. Вы можете слушать и не верить. Ваше право. Но если вы будете меня слушать, то вы обязательно будете задавать вопросы, а я, опираясь на ведические *шастры*, буду вам отвечать. Так вместе с вами мы доберемся до истины. Процесс познания начинается с вопроса: *атхато брахма джигьяса* — кто есть Бог?

Поскольку имя Кришна и Сам Кришна — одно и то же, то, просто воспевая Его святое имя, мы сможем разрешить самые неразрешимые проблемы, проблему смерти и повторного рождения, старости и болезни. Будучи духовными, по природе, мы нуждаемся в духовном теле... не материальном, а духовном.

Оставив присутствующих в некотором замешательстве, мы раздали листочки с *маха-мантрой*, после чего голосом, не терпящим возражений, я сказал: «Пожалуйста, повторяйте за мной: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!» После этого я снова пропел Харе Кришна *мантру*, и все, кто раньше меня преследовал, нестройными голосами запели: Харе Кришна Харе Кришна... Вспоминая это сейчас, нам остается только поражаться чудесам, которые происходили по милости Шри Гуру и Шри Гауранги.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Следующим, не менее, а может быть более выдающимся событием, было наше выступление перед главами служб администрации Челябинска. В назначенное время Лев привез меня в Дом с высокой парадной, широкой мраморной лестницей и государственным флагом у входа. Здесь нас ждали представители прессы. Лев позаботился и пригласил всех, кого мог.

По пути нас останавливали репортеры, снимали и задавали вопросы: — Как вас представить нашим читателям?

— Маму Тхакур дас, региональный секретарь, вице-президент регионов Волги, Урала, Сибири и Дальнего Востока, Международное общество сознания Кришны...

— Какова ваша философия и принципы?..

Более всего корреспондента поразило то, что мы не едим мяса, рыбы и яиц, не пьем водку и не занимаемся сексом в охотку, даже со своей женой; секс только для зачатия потомства.

— Что за слова вы постоянно повторяете и что за мешочек у вас в руке?

— Я повторяю Харе Кришна *мантру*, а в мешочке у меня четки. Повторение Харе Кришна *мантры* — это панацея от всех болезней.

— И даже от рака?

Если вы повторите имя Кришны в момент смерти, вы больше никогда не будете рождаться и умирать. Получив духовное тело, вы никогда больше не будете болеть и стариться.

— Выходит, что врачи не нужны, и медицина тоже? И лекарства не нужны? Помедлив, я добавил: «Болезни и несчастья — это реакции наших греховных поступков. Повторение святого имени Кришны освобождает человека от всех грехов».

Статья и интервью нашей беседы появились в газетах сразу же на следующий день.

Пока я разговаривал с журналистами, зал для заседаний постепенно наполнился. На встречу были приглашены все руководители служб и ведомств, начиная с культуры, просвещения, среднего и высшего образования и кончая легкой и тяжелой промышленностью южного Урала. Когда все собрались, глава администрации представил меня собравшимся: «Маму Тхакур дас...».

Заняв место на трибуне, как заправский лектор, слегка покашливая и потирая руки, я начал:

«Все, кто читал «Махабхарату», знают, что на Земле некогда было единое государство, и у небожителей наша планета была известна как Бхарата-варша (межпланетные путешествия в то время были обычным делом). Это название она получила по имени императора Махараджи Бхараты и его преемников, династии великих Бхарат, которые управляли всей территорией, омываемой всеми морями.

С наступлением века Кали империя Бхарат распалась на множество отдельных царств, образуя различные этнические группы: пулинды стали греками, йаваны — турками; кхасы — монголами, китайцами; кираты — индейцами и т.д.

Особенностью этой древней цивилизации было то, что ее представители следовали принципам ведической варнашрамы, целью которой было достижение освобождения от круговорота рождения и смерти через познание Абсолютной Истины и восстановление своих отношений с Верховной личностью Бога Шри Кришной. В историю мировой культуры этот период вошел под названием ведического или брахманического, а цивилизация — арийской. Современное население западных стран и Америки в большин-

стве своем берет начало от потомков этой древней культуры, на что указывает, прежде всего, принадлежность к одной языковой группе (индоевропейской), непосредственно связанной с древним санскритом, прародителем языков, языком ариев. В русском языке мы тоже можем встретить слова санскритского происхождения, например: «веда», что означает «знание», имеет общие корни со словами ведать, выведывать, ведьма, а «го» — корова, со словами говядина (мясо коров) и т.д.

Эта ведическая культура существовала миллионы лет без изменений. Сейчас нам трудно себе представить. За несколько десятилетий мы пережили уже несколько революций, войн и перестроек, включая НЭП. Естественно возникает вопрос: «В чем секрет такой стабильности ведической культуры?»

чатур-варьям майа сриштам гуна-карма-вибхагаша... В «Бхагавад-гите» сказано, что в соответствии с тремя гунами материальной природы и деятельностью, связанной с ними, Кришна создал четыре класса человеческого общества. В комментариях Шрила Прабхупада пишет: «Господь — творец всего. Все исходит из Него, все поддерживается Им, и после уничтожения все покоится в Нем. Следовательно, Он — создатель четырех классов человеческого общества; к первому классу принадлежат самые разумные люди, называемые брахманами, из-за того, что они находятся под влиянием гуны добродетели. Следующий класс — административный, или класс *кшатриев*, находящихся под воздействием гуны страсти. Люди торгового сословия, называемые *вайшьями*, находятся под смешанным воздействием гуны страсти и невежества, и *шудры*, рабочий класс, существуют в гуне невежества...»

Материальная природа, которая проявляет себя в трех качествах или гунах (*саттва*, *раджа* и *тама*), является низшей энергией Господа Кришны. Когда приходит время творить, Он оплодотворяет ее семенами живых существ, которые представляют собой высшую энергию. Живое существо — тоже энергия Кришны. Так за счет высшей и низшей энергии Господа возникает материальное творение. Различные формы жизни — это ни что иное, как сочетание различных гун материальной природы, с которыми контактирует живое существо (душа). В соответствии с *кармой*, деятельностью, душа получает тот или иной тип тела. Различные психофизические особенности человека созданы сочетанием различных гун материальной природы. Есть разумные люди, есть активные, есть менее разумные и менее активные, предрасположенные к определенному виду деятельности: интеллектуальной, административной, производительной и служению другим. Подобно тому, как в теле есть голова, руки, живот и ноги, так и четыре класса людей, которые были перечислены выше, составляют своего рода социальное тело цивилизованного общества, независимо от формации. Таким образом, подобно тому, как разные части тела, сотрудничают между собой, служба желудку, снабжая его пищей, так и любая деятельность четырех классов людей предназначена для удовлетворения Вишну. Служа Кришне (или Вишну), человек может выпутаться из сетей *кармы*, причинно-следственной связи, которая обрекает душу на существование в материальном мире в круге рождения и смерти. Также существует четыре *ашрама*,

которые определяют духовное развитие человека: *брахмачари, грихастха, ванапрастха и санньяси*. Далее я коротко рассказал об *ашрамах*.

Тема варнашрамы в то время была весьма актуальна. Никто не знал, по какому пути пойдет развитие общества. Изучив этот предмет досконально, я проповедовал варнашраму тем, кто состоял на службе в правительственных учреждениях. Я проповедовал варнашраму не самостоятельно, а как часть философии сознания Кришны, акцентируя внимание на чистом преданном служении Кришне, воспевании имени Господа. Так, выступая в военных учебных заведениях, академиях и регулярных воинских частях, я нашел единомышленников и позже предложил им зарегистрировать политическую партию «Санкиртана». Я сам составил всю необходимую документацию, устав и программу, напечатал тираж книги «Манифест варнашрамы» Харикеши Свами и стал энергично распространять его среди функционеров. С лекциями по варнашраме я выступал на многих публичных собраниях, в том числе на съезде партии Христианско-демократического союза в Минске и на съезде журналистов-неформалов в Таллинне.

После окончания моего выступления, всем присутствующим были вручены «Бхагавад-гиты» и распечатки лекций Равиндры Сварупы по истории развития современного общества в свете ведической *варнашрамы*. В конце мы предложили *прасад*, бананы. Этот экзотический фрукт в то время был редкостью и производил очень сильное впечатление на собравшихся. «Откуда у вас такие средства? Кто за вами стоит?» — пытаюсь установить источник дохода, спрашивали нас. И Лев гордо отвечал: «За нами Кришна!»

Радио

В Челябинске я бывал и раньше. В то время там были один-два человека, которые немного интересовались *йогой* и слышали о Харе Кришна *маха-мантре*. Остановившись на квартире у одной женщины, я провел несколько программ и уехал. Потом приехал вторично, провел программу в местной филармонии. И вот, год спустя, неожиданно узнаю, что какие-то люди развернули здесь весьма активную деятельность, тысячами покупают книги у БТ и распространяют их по всему городу. Поскольку я был ответственным за этот регион, то решил познакомиться с ними. Ходили слухи, что будто бы местная наркомафия взялась помогать преданным Кришны. Наша встреча состоялась в Екатеринбурге, на одной из программ, совершенно неожиданно. Рослые ребята в кожаных куртках и темных очках подружили на фирменных машинах к ДК и, переминаясь с ноги на ногу, встали, как на паперти, у входа. Своим видом и поведением они сильно отличались от прочих. Я подошел к одному из них, чтобы познакомиться. «Лев Ульянович», — представился он. «А я — Маму Тхакур». Знакомство состоялось. Лев был человеком образованным, молодым и энергичным. Прочитав

«Бхагавад-гиту как она есть», он уже следовал некоторым регулирующим принципам: не ел мясо и повторял Харе Кришна *маха-мантру*. Позже просил инициацию у Гопала Кришны Госвами. Для развития сознания Кришны в Челябинске он приложил немало сил. Он зарегистрировал общество и стал первым его президентом. Судьба этого человека мне была небезразлична. Вспоминая эти события в истории развития сознания Кришны на Урале, я остаюсь его доброжелателем.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Когда местное ГАИ обанкротилось, они стали продавать свое имущество с молотка. Наиболее ценным из всего была радиостанция. Лев и его ребята перекупили ее подешевке. Так наше объединение «Санкиртана» стало совладельцем средств массовой информации. 24 часа в сутки люди могли слушать бхаджаны, пение Харе Кришна и лекции Шрилы Прабхупады. Это был беспрецедентный случай. В то время мы были первыми!

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Я — звук в эфире!» Областное радиовещание и телевидение предоставило нам прямой эфир. Сидя в рубке, я часами отвечал на вопросы любознательных челябинцев. Кто такой Кришна? Почему именно Кришна, а не Христос, не Аллах или Будда? Почему не нужно есть мясо, рыбу и яйца? Как избавиться от страха? Можно ли освободиться от *кармы*, родить ребенка, купить корову, стать тем или этим, и тысячи «почему». Большинство вопросов не имело прямого отношения к сознанию Кришны и, тем не менее, мне удавалось связать свои ответы с Кришной. Бывало, звонили люди со злым умыслом, с тем, чтобы занять линию и не дать возможность воспользоваться ею другим. Поэтому время от времени, когда дискуссия уходила в сторону или слишком затягивалась, я прерывал ее и предлагал встретиться лично. Как правило, противники сознания Кришны встречаться со мной лично не торопились.

КАФЕ

Хотя я никогда не занимался предпринимательством и никакого рода бизнесом, *но что удивительно — я просто проповедовал, и все само собой срабатывало*. Когда появлялись люди, становясь преданными Кришны, они предоставляли нам и все возможности. Например, когда директор какого-нибудь ДК проявлял интерес к сознанию Кришны, то он предоставлял нам и помещение своего ДК. Когда какой-то бизнесмен проявлял свой интерес к сознанию Кришны, он давал и свои деньги. Так, мы открыли еще одно кафе «Санкиртана». Оно размещалось в ДК, название, которого уже не помню. Помню, что здесь все было бесплатно: бананы, манго, *сабджи*, *пури*, напитки. Все даром! Это был великий акт трансцендентальной благо-

творительности, милость Господа. Такого в материальном мире не бывает. Все, кто к нам приходил в то время, были просто поражены. Надо думать, что к нам приходили весьма благочестивые души, во многих рождениях наработавшие достаточно *сукрити*.

ПРОГРАММЫ

В течение всего 1991 года программы «Санкиртаны» проходили одна за другой. Челябинск стал крупным проповедническим центром сознания Кришны. Лев со времени нашего первого знакомства организовал множество прекрасных выступлений в разных ДК и кинотеатрах. Он умело «командовал парадом» и удача неизменно сопутствовала и во всех делах. Шри Кришна был на нашей стороне, и Лакшми была с нами. Были, конечно, и трудности, были и потери.

В нашей команде был еще один весьма перспективный человек из первого поколения бизнесменов. Его застрелили. Тогда многих отстреливали. Отпевать приходилось одного за другим. Какова же их судьба? Какова судьба неудачливого йога или преданного в сознании Кришны? Мы могли бы пропустить этот факт, но важно понять, что, в конечном счете, все умирают. Но те, кто предан Кришне, умирая, они возвращаются к Кришне. С другой стороны, что ждет неудачников? В «Бхагавад-гите» говорится, что неудачливых йогов ожидает вознесение на райские планеты, рождение в аристократической семье или в семье преданных. Даже незначительное участие в сознании Кришны, позволяет человеку избежать многих видов страха. Обстоятельства могут быть разными, но сознание Кришны вне этих обстоятельств. Одни уходят, и на их место приходят другие. В материальном мире нет ничего более верного, чем смерть. И пока она еще не схватила нас своей костлявой рукой за глотку, нужно спешить что-нибудь сделать для Шри Кришны! Только в этом случае наша жизнь приобретает смысл и ценность. Мы пришли в этот мир с единственной целью — распространить сознание Кришны. Необходимо отбросить в сторону все, что препятствует этому. Этот мир подобен пожару. Он горит. Но мы не собираемся его тушить. Со временем, так или иначе, он все равно будет разрушен. Постарайтесь это понять. Поэтому отбросьте иллюзии. Спасайтесь сами и спасайте других! Вот истинная цель проповеди. Потери и приобретения не имеют значения.

ГАЗЕТА

«Обусловленные души, соединяйтесь!» — под таким девизом у нас выходила газета «Санкиртана-ИНФОРМ» — наш коллективный агитатор, пропагандист и организатор. Периодическая печать в сознании Кришны

была не менее важным аспектом проповеди, чем распространение книг. Газета частных объявлений, которую мы выпускали, публиковала отрывки из писаний, лекции и статьи преданных, последние известия и новости сознания Кришны. Лев нашел хорошего профессионального редактора, который выпускал нашу газету на высоком уровне, что отличало ее от самодетальности, царившей в среде советских преданных. В Екатеринбург у нас уже была газета «Санкиртана», в Минске — журнал «Санкиртана-ведомости», а в Николаеве - «Без иллюзий», и вот в Челябинске появилась «Санкиртана-ИНФОРМ». Наше неформальное объединение «Санкиртана-пресс» расширилось.

ХАРИНАМЫ

На проведение *харинам* не существовало никаких ограничений. И, сознавая это, каждый находил в этом свое самовыражение. В духовном мире, что ни шаг — то танец, что ни слово — то песня. Уличные *харинамы* были душой объединения «Санкиртана». В них принимали участие все, кто мог петь и кто не мог, кто обладал музыкальным слухом и кому «медведь наступил на ухо». Часто было так, что у кого не было слуха, у того еще лучше получалось. Их энтузиазму и желанию прославить Господа могли позавидовать лучшие *киртании*. Само их присутствие создавало тот неповторимый естественный колорит свободной и ничем не обусловленной жизни, которую ведут освобожденные души. Конечно, в духовном мире преданные обладают 64 видами совершенств, в том числе и искусством красиво петь и мелодично играть на музыкальных инструментах, но Кришна больше ценит не профессионализм, а искренность преданных, любовь и желание доставить удовольствие Господу.

ПЕЧАТАНИЕ КНИГ

Печатание и распространение вайшнавской литературы — это еще одна из довольно распространенных форм преданного служения. Поэтому я часто повторял слова Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, который наставлял Шрилу Прабхупаду: «Если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги». Важность этого трудно было переоценить. Вдохновленный сам, я вдохновлял преданных печатать книги. Так мы напечатали тираж «Кухня Кришны», потом «Миссию» и еще несколько брошюр, затем заказали 100 000 «Бхагавад-гит». Когда слух об этом распространился и дошел до уха официальных представителей БТ, между «Санкиртаной» и БТ возник серьезный конфликт. Меня обвинили в нарушении издательских прав и стали грозить расправой. Однако, на самом деле, это были пустые

слова, потому что сами ББТ в то время не имели юридического статуса. Более того, согласно завещанию Шрилы Прабхупады, его книги имеет право печатать любой, когда эти книги не издаются в течение определенного срока или же их распространение искусственно сдерживается. Прабхупада хотел, чтобы его книги стали доступны широкому читателю, заняв почетное место в каждом доме. Поэтому я проповедовал богатым людям, чтобы они вкладывали деньги в печатание книг и помогали их реализации. Какие вопросы? Они охотно это делали. Но такого рода благотворительность противоречила финансовой политике местных лидеров ББТ, которые пытались контролировать ситуацию с помощью интриг и манипуляций книгами, держа в своих руках монополию на их производство и распространение. Руководство ISKCON знало об этом, но попустительствовало. В результате этого произошла довольно скверная и пошлая история, о которой я расскажу в другом выпуске «Харе Кришна вчера и сегодня». Спустя год, после того, как инцидент был исчерпан, мы напечатали «Манифест варнашрама-дхармы» и, одновременно с этим, зарегистрировали Институт Бхактиведанты «Санкиртана».

ВСТРЕЧА С ИМАМОМ

Часто можно слышать, как верующие говорят о едином Боге. Да, Бог один. Но должна быть и одна религия. Удалось ли кому-либо из них договориться о единой религии? До сих пор нет. Одни совершают паломничество к святым мощам, к Гробу господнему, направляя свои стопы в Иерусалим, другие — в Мекку, третьи отправляются в священный Вриндаван. В одной Индии существуют сотни, тысячи святых мест, куда не ступи. Всех не обойти за много жизней. Что говорить, если Бог один, то и истинная религия тоже должна быть одна. И что есть истинная религия? Это любовь к Богу. Она заключена в природе души. Но поскольку душа покрыта разными грубыми и тонкими телами (разной ментальностью), то эта божественная любовь у разных верующих проявляется по-разному. Любовь существует у каждого живого существа, но ее проявления различны.

Душа трансцендентна к разного рода определениям, которые относятся к материальному телу и уму. Например: русский американец, христианин, индуист и мусульманин — все это обозначения, которые относятся к телу и не затрагивают душу. Извращенное понимание своего истинного «я», души, создает множество различных представлений о Боге и цели религии. Вследствие этого изначально чистая любовь к Богу у каждого проявляется по-разному. Очищение сознания и обретение этой любви — цель любой религии. Религия, преследующая иные цели, нежели развитие любви к Господу, не является по большому счету религией вообще. Вот и подумайте, о чем мы говорим? На самом деле люди не интересуются Богом и любовным служением Ему. Они интересуются чем-то другим. Ложная концепция «я» и «мое», которая заставляет их отождествлять себя, душу, с

материальным телом, порождает множество религий. Сознание же Кришны — это чистое сознание души, восстановившей свои взаимоотношения с Богом. Оно является целью любой религии.

Достигнув определенного успеха в проповеди на Урале, я стал искать связи и возможности сотрудничества с представителями традиционных религий. С этой целью Лев Ульянич устроил мне встречу с имамом Хатымом, главой южно-уральских мусульман. Встреча состоялась у него в штаб-квартире. Это был большой особняк в центре города. Когда мы приехали и вошли во внутренние покои, имам предложил мне место и сам расположился напротив, за длинным столом. При встрече присутствовало еще несколько официальных лиц. Инициатива исходила от меня, как и в большинстве случаев, поэтому, не дожидаясь особого приглашения, я начал беседу. Люди, которые занимают выжидательную позицию, упускают прекрасную возможность прославить Бога, сказать о Боге или сделать что-то для Бога. Пропев *мантру* Харе Кришна несколько раз, я рассказал о нашей миссии, нашей философии и ответил на несколько встречных вопросов. Затем преданные, которые меня сопровождали, предложили всем присутствующим *прасад*. Это произвело хорошее впечатление. В заключение нашей встречи я торжественно вручил имаму «Бхагавад-гиту». С великим почтением он принял подарок, как истинный слуга Бога. «Бхагавад-гита», что означает «Песнь Бога», сказана Самим Богом и поэтому почитаема всеми благочестивыми людьми.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ЖЕНСКОЙ ТЮРЬМЕ

В советских тюрьмах я проповедовал много раз: дважды в Харькове (тюрьма строгого режима), в Челябинске — в женской и мужской тюрьмах (особого и общего режима), в Омске (строгого режима), в Улан-Удэ, в детской колонии. На «архипелаге» живут не только заключенные, но и те, кто за ними присматривает. Живя под одной крышей, заключенные и тюремщики смотрят друг на друга через ту же самую решетку, и их сознание мало чем отличается друг от друга. Я видел таких, которые всю жизнь провели в тюрьме, и таких, кто родился за решеткой. Подобно этому, согласно ведическим шастрам, существует два типа живых существ: вечно обусловленные и вечно освобожденные души. Те, кто находятся в материальном мире — вечно обусловленные, а те, кто в духовном — вечно освобожденные. Как из одного состояния перейти в другое? «Тот, кто желает освобождения, должен научиться использовать тело, ум и дар речи в служении Шри Кришне» (Б-р-с., 1.2.187).

Тюрьма — это совершенно иной мир. Проходя через контрольно-пропускной пункт, как через шлюзы, мы опускаемся (или поднимаемся) с одного уровня на другой. Входим в камеру — двери закрываются. Проходим досмотр: проверяют документы и все, что в карманах. Затем дверь открывается, и нас пропускают в следующую камеру. Двери закрываются,

снова проверяют: сличают фото с оригиналом, просвечивают как рентгеном, что несем с собою в голове.... Проходя один отсек за другим, в конце мы попадаем на зону, скрытую от посторонних глаз. За высоким забором из стальных прутьев гуляют заключенных. Смотрим как в зверинце друг на друга. Я с опаской спрашиваю: «Лев, обратно-то нас выпустят?» «Хороши шулки» — смеется Лев. В сопровождении дежурного нас ведут в административное здание.

Там в кабинете начальника мы проходим небольшой инструктаж, после чего в сопровождении того же дежурного направляемся в ленинскую комнату. Это в соседнем здании. Здесь нас уже ждут. Молодые, пожилые и старые женщины в косыночках сидят, сложив руки, как первоклассники за партой. В решетчатое окно светит солнце. «Сегодня у нас в гостях проповедники сознания Кришны. Они расскажут о Боге — Кришне». Робкое женское хи-хи и аплодисменты! Как обычно, с места в карьер начинаю: «Кришна — Верховная личность Бога. Живое существо есть Его неотъемлемая частичка, духовный атом духовного целого и вечный слуга Бога. Душа бессмертна. Она никогда не родилась и никогда не умрет. Жизнь — это душа в теле. Эта вечная душа представляет собой нашу личность, у которой есть тело. Тело может быть мужчины или женщины, животного или полубога, насекомого, пресмыкающегося, птицы, рыбы, растения и так далее... Существует 8 400 000 форм жизни. Как человек меняет одежду, так душа меняет материальное тело постоянно, переходя от детства к юности и старости, из одного тела в другое. В «Бхагавад-гите» сказано, что в момент смерти то состояние бытия, о котором человек вспоминает, оставляя свое тело, он достигает непременно. Какое мы получим тело в следующий раз, определяет наше сознание и соответствующая деятельность, карма. То есть, совершая в прошлом те или иные поступки (благочестивые или греховные), мы получили данное материальное тело, а в будущем получим следующее, согласно нашей настоящей карме. Таким образом, жизнь предназначена для того, чтобы подготовиться к следующей. Что посеешь, то и пожнешь!

Душа трансцендентна ко всем определениям, которые относятся к материальному телу. Она — ни мужчина, ни женщина, ни черный, ни белый, ни русский, ни американец, ни христианин, ни индуст — ни тот, ни этот. Только в силу желания наслаждаться результатами собственной деятельности (кармы) душа получает материальное тело и иногда рождается королем, а иногда убийцей. Но для души нет рождения и смерти. Бог никого не создавал — мы вечны. В «Бхагавад-гите» Шри Кришна говорит Арджуне: «Не было времени, когда бы ни ты, ни я, ни все эти цари не существовали. И не будет времени, когда все мы перестанем быть». Жизнь вечна, она никогда не возникла и никогда не закончится. Постарайтесь это понять».

Пока я объясняю, что есть душа, что есть карма и кто такой Кришна, Лев мелом пишет на доске: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе — маха-мантру.

— По природе душа всецело духовна, и любовь к Кришне заключена в душе. Однако, поскольку мы отождествляем себя, душу, с материальным

телом, то эта божественная любовь выражается как вожделение. Одно тело вожделеет другое. Это вожделение является причиной эксплуатации человека человеком и причиной преступлений. Арджуна в «Бахавад-гите» спрашивает Кришну: «Что же меня побуждает поступать греховно, даже помимо моего желания?» И Кришна отвечает: «Это вожделение, Арджуна, злейший враг познания души».

После того, как я закончил о природе вожделения и о любви к Кришне, последовали вопросы.

Одна женщина спросила: «Вот, я убила человека, что меня ждет на том свете?»

— Я думаю, что вы пойдете в ад.

Сказав это, я замолчал, внимательно глядя на жертву, которая, несмотря на свою беспомощность, сама была исчадием ада. На ней не было лица. Ссылаясь на писания, я попытался объяснить.

— Некоторые писания говорят: «око — за око, зуб — за зуб». Другие утверждают: «что посеешь, то и пожнешь». По сути дела, все они сходятся на том, что каждый получает результаты собственной греховной и благочестивой деятельности. Если вы украли — у вас украдут, если вы убили, — и вас убьют. Так непрерывная цепь причин и следствий делает человека ответственным за свои поступки. Это называется *кармой*. Особо грешные души отправляются в ад.

— Но, если я не виновата, если они все подтасовали?

— Тогда вам не о чем беспокоиться, если вы не виноваты. Но как объяснить, что вы попали в тюрьму? Если бы вы были не виноваты, вы бы не попали сюда. Конечно, человек, судья, мог ошибиться, но природа, которая подчиняется Богу, не ошибается. Возможно, что вы совершили убийство в прошлой жизни и в этой за него расплачиваетесь. По ведическим законам в качестве искупления (епитимы), для вашего блага, вас необходимо было бы повесить. В этом случае вам бы удалось избежать страдания, которые вас ожидают в следующих воплощениях.

Наш разговор привлек внимание всех присутствующих: и заключенных, и надзирателей. Не выдержав, другая заключенная с места: «Что же, если мы все здесь такие, для нас нет искупления?»

— Почему? Искупление есть. Спокойно сказал я. — Вы пойдете в ад. Вот вам и искупление. Поскольку наше гуманное правосудие не вынесло вам приговор о смертной казни, то вам придется еще хлебнуть горюшка во имя искупления в настоящем, и в недалеком будущем.

— Бог очень жесток!

— Нет. Он всегда милостив. Вы же к Нему не обращались? Как можно назвать Бога жестоким, игнорируя Его Самого? Вы, возможно, апеллировали в мирской суд и, возможно, вам отказали. Но обратитесь в Божий суд, к Самому Богу. Бог милостив.

— Как это понять, Бог милостив? Я не вижу Бога, не знаю и даже сомневаюсь в Его существовании.

— Да, человек может быть атеистом и рассчитывать только на силу своего разума. По глупости он может не верить в Бога. Но Бог есть, и Он ждет, когда вы обратитесь к Нему. Он иногда ставит человека в такое по-

ложение, чтобы тот вспомнил о Нем. Говорят, кого Бог любит, того Он обличает и наказывает. Если сейчас мы вспомнили о Боге... На самом деле, это проявление милости Бога. Если сейчас мы обратимся к Нему, то наши дела могут резко измениться. Бог всемогущий. Он может все. Находясь в нашем сердце и в сердце каждого существа, Он дает память, знание и забвение. Бог столь велик, что без Него ни одно существо не способно ступить шагу. Даже если человек желает пойти в ад, то и в этом Бог ему помогает. Вы не можете пойти ни в рай, ни в ад без милости Бога. В данном случае — попробуйте оценить — милость Бога уже в том, что мы с вами встретились, и я отвечаю на ваши вопросы. Более того, по Своей беспричинной милости Господь Сам пожелал придти в этот мир в форме Своего имени. Когда мы беседуем о Нем в приятной манере или прославляем Его имена, Он уже здесь. На доске мы написали Харе Кришна *маха-мантру*. Это имена Бога, они неотличны от Самого Бога. Раньше вы этого не знали, теперь же — знаете. Вот вам и милость — Харе Кришна *мантра*. Если вы будете повторять ее или воспевать, то сможете обрести освобождение от всех грехов, совершенных вами во многих рождениях. Откажитесь от мяса, прекратите греховную жизнь и начнете воспевать имена Господа. По милости Бога, вы сможете избежать адских мук. С одной стороны, вас нужно было бы повесить, присудить высшую меру наказания, но с другой стороны, поскольку мы с вами встретились, и вы узнали о сознании Кришны, то, воспевая святое имя Кришны, вы сможете обрести освобождение.

И что вы думаете? Когда я закончил проповедь и предложил спеть Харе Кришна, эти несчастные пели так, как последний раз живут. Слушая их пение, душа расставалась с телом! Такого *киртана* я не слышал на «свободе», даже живя в святой *дхаме* с преданными. Эти несчастные пели с таким неистовым энтузиазмом, что меня охватила дрожь. Тело покрылось мурашками, волосы поднялись дыбом. Не в силах сдерживать слезы, я быстро вышел на улицу. Посмотреть на чудо, которое сотворил Шри Чайтанья Махапрабху, незримо присутствующий здесь, сбежались все, кто был поблизости и надзиратели, и заключенные. Ленинская комната была на первом этаже, и они тарачились в окна. Когда Лев стал раздавать *пра-сад*, сладкие шары, заключенные тянули руки как утопающие, судорожно хватаясь за корму нашего трансцендентального спасательного судна. Милость Кришны! На самом деле это единственное спасение всех тонущих в океане невежества.

Незаметно время нашего посещения подошло к концу и, попрощавшись, в сопровождении сержанта мы вернулись обратно в административный корпус. Начальник тюрьмы нас ждал в своем кабинете. Он был неплохим человеком, видевшим много человеческого горя и слез, но служба не огрубила его сердце. Когда ему доложили о том, что происходило в ленинской комнате, он сильно разволновался. «Как вам мои женщины?» — спросил он. Я стал проповедовать: «Изначально душа создана Богом. Сознание Кришны — это чистое ее сознание. Его не нужно брать откуда-то, из другого места. Оно существует в природе души. Теперь оно дремлет. Но когда мы слушаем о Кришне и воспеваем Его святые имена, оно автоматически пробуждается. Шри Чайтанья Махапрабху пробуждал сознание Кришны

даже в диких животных, даже в растениях. Конечно, мы не располагаем такой силой, как Чайтанья. Он — Сам Кришна. Но Его милостью и милостью Его преданных, если мы попробуем, то можем пробудить это сознание хотя бы в самих себе. Это неплохо. Если вы попытаетесь повторять Харе Кришна мантру, исполнившись горячей веры, то вы незамедлительно почувствуете присутствие Кришны». Прощаясь, он долго тряс мою руку, не находя слов, как выразить свою неказенную благодарность.

Насилие заключено в самой природе материального существования — *дживо дживасья дживанам* — одно живое существо поедает другое. Но даже здесь, в природе самой души, есть нечто столь возвышенное и удивительное, что когда оно проявляется, то освящает все, делая тоскливую жизнь настоящим праздником.

ЛЕВ И ЕГО КОМПАНИЯ (ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ)

Другим замечательным событием, выходящим из ряда повседневной жизни, были семинары и выступления на производстве у наших спонсоров, местных бизнесменов. Когда я приезжал в город, они приглашали меня в свои офисы и на предприятия. На время работа прекращалась, и сотрудники собирались в актовом зале. Мы проводили *киртану*. После *киртаны* был класс «Бхагавад-гиты», и в конце — раздача *прасада*. Кто хотел, мог задать вопрос и приобрести книги. Это была по-настоящему человеческая жизнь, предоставляющая каждому возможность духовного развития. Как некогда, руководство предприятия собирало своих работников для проведения профсоюзного, комсомольского или партийного собрания, точно также сейчас всех собрали для того, чтобы послушать о сознании Кришны. Для того чтобы стать сознающим Бога, не нужно было ни храма, ни какого-то специального помещения или учреждения. Нужно было просто ухо. И те, кто его имел, могли получить *даршан* Господа, слушая о Нем, как говорят, без отрыва от производства. Я называл это хождением в народ. На самом деле, любое место, где воспевают святое имя, становится местом паломничества, святой *дхамой*, храмом, обителью трансцендентальных игр Господа. Таково было мое видение и понимание миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Духовное движение поддерживается *ачарьями*. Когда оно становится религией, оно теряет свою трансцендентную привлекательность, приобретает типично сектантский характер, и его последователи начинают бороться с другими сектами за господство в сфере материальной деятельности, выдавая это за духовность.

ПАДАЯТРА

В 1990 году 1 Мая было необычным. Праздник солидарности трудящихся упразднили. Мы не слышали больше криков «ура», мерного строе-

вого шага на Красной площади, бряцания оружием, фанфар и трансляции по радио и ТВ с рапортами о трудовых подвигах, достижениях науки, техники, сельского хозяйства и тяжелой металлургической промышленности. Как раз в этот день мы и начали свою *падаятру*. План ее проведения был составлен Ангирой Муни и Гайятри, которые были и остаются моими лучшими друзьями.

На открытие *падаятры* Лев пригласил аэронавтов из Москвы с воздушным шаром величиной с пятиэтажный дом, на котором было написано «Харе Кришна». Когда шар летел над городом, все жители Челябинска глазели на него, как на седьмое чудо света. Ночью шар светился. Он висел в небе, как Неопознанный Летающий Объект, внушая людям смешанное чувство страха, восхищения и благоговения. Таинственность и необычность его появления давали пищу для ума и праздных разговоров. Никто не оставался равнодушным. «Вот так Харе Кришна! — говорили некоторые, — Вот молодцы!» Это было потрясающим зрелищем, которое надолго запечатлелось в памяти людей. Многие помнят его до сих пор.

Хотя в этот день не было ни парада, ни демонстрации, но, тем не менее, по старой памяти многие пришли сюда. На площади Ленина, с которой мы запускали шар в ознаменование *падаятры*, собралась не одна тысяча народу. Как обычно, город был украшен. Но вместо транспарантов с надписями «Слава КПСС!» были транспаранты с надписями «Повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы!», с Харе Кришна *мантрой* — в подземных переходах, на эстакадах железнодорожного полотна и витринах магазинов. Как и раньше, гремела музыка, с той лишь существенной разницей, что вместо марша «Прощание славянки» пели Харе Кришна *мантру*. Казалось, было все то же самое, однако, вместо прославления партии и правительства люди славили Господа Кришну! Это наполняло ликованием сердца преданных. Своей пышностью *падаятра* могла поспорить с проведением международных фестивалей в столичных городах. Праздничная атмосфера того дня отдаленно напоминала приезд Господа Кришны в Двараку, описанный в «Источнике вечно наслаждения».

Начав шествие от дома, где жил Лев, мы прошлись около православного храма по улице Кирова до площади Ленина. Преданные несли паланкин с Божествами и изображение Шрилы Прабхупады, я вел *киртан*. На площадь мы едва смогли протиснуться. Все было забито народом. Здесь с нескольких грузовиков, раскрыв борта, раздавали *прасад*. Шел непрерывный *киртан*. Милиция перекрыла движение, направляя транспорт в объезд.

На площади был сделан специальный помост для выступлений. На нем стояли микрофоны с колонками усилителей. Выступления транслировались по местной радиосети. Забравшись на трибуну, с которой некогда руководство партии и правительства принимало парады, я произнес торжественную речь, посвященную открытию первой русской *падаятры*. Говорить о Кришне, и воспеть Его имена было несказанным счастьем. Телевидение и пресса, все были здесь и освещали это историческое событие. Непредсказуемо начало *падаятры* совпало с проведением какого-то спортивного мероприятия в городе, и толпы болельщиков и зевак присо-

единились к преданным Кришны. Так в объектив корреспондента газеты попали бегуны и Харе Кришна.

Из Челябинска *падаятра* направилась в Екатеринбург, а оттуда прошла по всем крупным городам Урала, Сибири и Дальнего Востока. Праздничные концерты с участием группы «Санкиртана-лила» прошли в Тюмени, в Омске, Томске и Новосибирске. В некоторых городах я принимал личное участие в проведении мероприятий (лекций и *харинам*), в других — члены объединения «Санкиртана». Из многих преданных, присоединившихся к нам в то время, я с благодарностью вспоминаю имена Ямуна Дживаны, Гайатри и многих других, которые помогали мне в проведении фестивалей и программ по пути следования. Пройдя от начала до конца, в течение летнего сезона, весь маршрут (порядка 6 000- 7 000 км.), *падаятра* завершила свой легендарный поход на побережье Тихого океана.

ТЮМЕНЬ — СТОЛИЦА ДЕРЕВЕНЬ

Этот город и область известны не только богатыми месторождениями нефти, но и трансцендентальным местонахождением сознания Кришны. Здесь я провел немало времени. В районе вечной мерзлоты я посадил семена сознания Кришны, которые со временем проросли в сердцах людей и дали прекрасные плоды. Я предложил их Шриле Прабхуаде, как свой скромный вклад в миссию Шри Чайтаньи Махапрабху.

Первым преданным в Тюмени, которому я проповедовал, был Васушрештха (тогда его звали просто Володя). Он учился в медицинском институте, но потом перешел в университет на филологический факультет. Я видел в нем гуманитарные наклонности и поощрял его увлечение филологией и лингвистикой. Мы часто беседовали с ним о возникновении разных слов, о сакральной, мистической их природе. «Санскрит не нуждается в переводе, — говорил я. — В звуке *мантры* он способен выразить всю сущность Абсолютной Истины. Мышление человека и его сознание находится в прямой связи с его речью. Как мы говорим, так мы и мыслим». Я подталкивал его к тому, чтобы он оставил метания из института в институт, отбросил спекуляции и посвятил себя чистому *бхакти*. Благодаря моей настойчивости, в конечном счете, он стал делать заметные успехи и, приняв посвящение у *гуру*, стал преданным Кришны.

Будучи весьма открытым и общительным парнем, Володя поддерживал хорошие отношения с ученой местной элитой и интеллектуалами. Когда я приезжал в Тюмень, он охотно устраивал мне публичные выступления и встречи с учеными и студентами прямо в аудитории своего института. Ему мы стали обязаны участием в международной конференции «Гуманитаризация медицины». Как это произошло? В нескольких словах я опишу ниже.

Руководство Мединститута, на базе которого проходила конференция, назначило Володю членом оргкомитета по проведению мероприятия,

и он, пользуясь своим положением, пригласил меня как неформального лидера советских кришнаитов принять в ней участие. В свою очередь, я пригласил принять участие в программе всех, кого знал. В то время еще не было организации под названием ISKCON, и все мероприятия, которые проходили в СССР, были результатом согласованной деятельности объединения «Санкиртана». Преданные с Урала: из Перми, из Свердловска, из Челябинска, Уфы и других городов приехали в Тюмень как группа поддержки в проведении *киртана*, распространении книг и *прасада*. Некоторые приехали всего лишь на один день, т.к. существовала реальная проблема с размещением самих участников конференции. Для меня был забронирован номер в гостинице.

Конференция проходила в служебном помещении медицинского института.

Преданным предоставили фойе, где они быстро организовали распродажу книг и раздачу *прасада*. Едва я пришел, начался экстатический *киртан*. Гости и участники конференции были приятно удивлены и во время всей конференции, все три дня, проявляли самый пристальный интерес не только к философии сознания Кришны, но и образу жизни ее последователей.

Конференция проходила в несколько туров. Первый день был более или менее официальным. Был выбран президиум, секретарь и председатель; был установлен регламент и распорядок работы конференции. В основном в этот день рассматривали вопросы общего характера, заслушивались выступления и доклады тех, кто записался и готовился задолго до ее начала. Но, когда начались прения, я поднял руку и подал голос. «Изучая функции грубого материальное тело, соматическую деятельность, и тонкую умственную или психическую, но, при этом, забывая о самой личности пациента, душе, вероятно, мы будем постоянно находиться в заблуждении относительно истинных потребностей и нужд человека. Кому же мы собираемся помогать? В «Бхагавад-гите» материальное тело сравнивается с одеждой, а душа, живое сознающее существо, с ее владельцем... Поэтому целесообразно утвердиться в понятиях кто «я» есть, какова природа моего истинного «я», и какова ценность нашей помощи...» Я еще не закончил фразу, как в зале началось заметное оживление. Чтобы навести порядок, и восстановить тишину, председатель встал, постучал ручкой по пустому стакану, поднял руку и сказал: «Господа, я хочу представить собранию генерального директора объединения «Санкиртана» Маму Тхакур даса. Он из Ленинграда и будет представлять нам ведическую точку зрения на проблемы современной медицины. Это большая, своеобразная тема, и поэтому мы решили отвести ему специальное время, завтра...»

Так я попал в список докладчиков и своим выступлением сумел переориентировать фактически всю работу конференции, направив мысли ее делегатов в русло сознания Кришны. Это было не трудно, т.к. по большому счету никто из самих ее организаторов не знал о чем говорить. О какой гуманитаризации медицины идет речь, и какого рода необходима гуманитаризация современной медицине вообще.

Доклад

Завтра был целый день в моем распоряжении.

«Среди многих научных терминов, с которыми мы встречаемся каждый день, таких как: ассимиляция, диссимиляция, сублимация, релаксация, интеграция... есть один — *авидья*. Этот термин взят из ведической литературы. *Авидья* — означает невежество. Этим словом можно охарактеризовать любую научную деятельность, которая имеет своей целью удовлетворение чувств физического тела и тонкого ума и отрицает существование души и Бога. Душа и Бог трансцендентны — вне сферы восприятия наших материальных органов чувств и ума, наверное, поэтому ученые-материалисты их отрицают. Это происходит под влиянием *авидьи*, материальной энергии невежества. Любая деятельность считается ошибочной, если она не приводит нас к пониманию Абсолютной Истины, Верховной личности Бога Шри Кришны — причины всех причин.

Господь Кришна — «суммум бонум», трансцендентальный источник всех энергий, из которого все исходит и в который в момент разрушения вселенной все возвращается. Познание самого Кришны и вечных отношений с Ним является проявлением высшей природы Господа и имеет название «*видья*», что означает «знание». Таким образом, в Абсолюте существует как «*видья*», так и «*авидья*». Процесс трансцендентального знания заключается в себе и то, и другое — обретение ноуменального и феноменального знания. В совокупности оба эти компонента, в процессе интеграции представляют собой полную картину истинного процесса познания. Кто познал Кришну, Верховную личность Бога, для того нет ничего непознанного во всех трех мирах (*манушьялока, девалока и голока* — мир людей, мир богов и трансцендентный мир Верховной личности Бога). В «Бхагавад-гите» сказано, что, поднявшись на корабль трансцендентального знания, самый грешный из грешников переправится через океан бедствий. Материальный мир сравнивается с непреодолимым океаном страданий, где постоянно чередуются волны рождения и смерти. В данном случае это не является аллегорией, но истинным, реально существующим положением вещей. В этом мире нет ничего более верного, чем смерть!

Что мы можем об этом сказать? Какова наша позиция, наше отношение к смерти? *Нитью нитьянам четанаш четананам...* (Катха Упанишад) — существует бесчисленное множество существ и все они вечны. Смерти нет! Но есть временное проявление форм материального существования. Наше конституциональное положение — быть вечным слугой Кришны — *дживера сварупа хайа кришнера нитья-даса кришнера таташтха-шакти бхедабхеда-пракаша* (Ч.Ч. М., 20.108). Что это значит? Это значит: находится живое существо в материальном или духовном мире — оно всегда остается слугой Господа (*сат-чит-ананда* — вечного, исполненного знания и блаженства). Служит ли оно в состоянии *авидьи*, неведения, или в полном сознании Его

бытия — живое существо вечно остается слугой Господа. И как говорят, из двух выбирай любое — третьего не дано. Двойственность добра и зла присуща материальному существованию, но в Абсолютном божественном такого нет. Утвердившись в своем конституциональном положении вечного слуги Бога, человек достигает и вечного бытия Бога, исполненного знания и блаженства».

Далее я рассказал о различных энергиях: антаранга (внутренние, духовные), бахиранга (внешние, материальные) и таташтха (пограничные), к которым относятся все живые существа в этом мире.

Кришна является источником всех энергий, *шактиманом*. Его положение всегда трансцендентально. *Антаранга-шакти* проявляет духовный мир, духовное бытие. *Бахиранга* — материальный мир, материальное бытие. Живые существа находятся между тем и другим. Так же как Господь они обладают сознанием. Но, в отличие от Него, их сознание ограничено. Поэтому они способны попадать под влияние той или другой энергии (духовной или материальной). Когда они находятся под влиянием духовной энергии, то получают право непосредственно служить Господу. Когда они находятся под влиянием материальной, то забывают о Господе и, оставаясь Его слугами, служат материи, т.е. своим материальным чувствам, телу и другим объектам, имеющим отношение к их материальному телу, с которыми они себя, вечную душу, отождествляют.

Вся материальная наука, и медицина, в частности, заняты служением материальному телу и уму, оставив без внимания истинное «я», личность, — вечную душу. Естественно возникает вопрос: «Что пользы для человека, если он обретет весь мир, но повредит своей душе?»

Борьба за существование иллюзорна. Как духовные существа мы вечны, созданы по образу и подобию Бога. Но, отождествляя себя с материальным телом, забываем об этом и служим преходящему. Смерть существует для материального тела, но ее нет для души. Все, чему есть начало, будет и конец. Необходимо это признать. Но чему нет начала, нет и конца. Для души нет ни рождения, ни смерти. Вечная, всегда существующая, она не умирает, когда погибает тело. *На джайате мрийате ва кадачин...* (Бх.г., 2.20).

После этого я перешел к вопросу реинкарнации, подробно рассказал о переселении вечной души из одного тела в другое и о законе *кармы*.

Подводя итог сказанному, я заключил: «В течение жизни человек развивает то или иное сознание, и в момент смерти получает соответствующее тело. Если его сознание подобно сознанию животного, то он непременно получит тело животного. Материалистическое образование помогает человеку развить и увеличить привязанность к чувственным наслаждениям материального тела и ума, оставляя без внимания вечную душу. Материальная жизнь и животная жизнь — это синонимы. Еда, сон, секс и оборона — вот четыре принципа материальной жизни, свойственные и животным, и людям. Современная медицина рассматривает только их. Вместо того чтобы помочь человеку стать «*хомо сапиенс*», разумным, она помогает ему стать животным, отправляя его в низшие формы существования. Поэтому вопрос о гуманитаризации медицины, которому посвящена

эта научная конференция, должен стать основным и в ее практике. В основе любой практики лежит философия. Выбор философии — залог успеха в жизни цивилизованного общества или его поражение.

Именно из-за привязанности к материальному телу и удовлетворению его потребностей, из ложной концепции «я» и «мое», человек испытывает бесконечные страдания. Духовному живому существу необходимо духовное тело. Это позволит ему избежать страданий, старости и болезней и предоставит ему возможность восстановить отношения с всецело духовным Господом. Предав забвению свои отношения с Ним, оно погружается в невежество, и в результате этого получает материальное тело. Это тело временно, полно невежества и болезненно. Рождение и смерть могут быть остановлены раз и навсегда человеком, полностью посвятившим себя преданному любовному служению Кришне, *бхакти*. Согласно закону *кармы*, каждый вынужден менять материальное тело постоянно, но, осознав себя как вечную душу и восстановив свои любовные отношения с Кришной, Душой всех душ, он останавливает процесс реинкарнации в материальном мире.

Материалистическая наука не способна разрешить вопрос жизни и смерти, старости и болезней. Поэтому она переключает свое внимание на частные моменты, отвлекая внимание человека от основной проблемы. Более того, она часто обманывает, рисуя нашему воображению воздушные замки, обещая разрешить все проблемы в будущем. Только истинная философия и истинный философ, человек, полностью сознающий Кришну, может смело посмотреть в глаза смерти и бросить ей вызов. Такой человек перешагивает через непреодолимый океан материального существования, как через лужицу величиной с телячье копытце.

В заключение мы провели экстатический *киртан*, в котором приняли участие все делегаты конференции.

Дед Куру

В 1991 году я зарегистрировал партию «Санкиртана» в нескольких местах, в том числе, в Екатеринбурге и в Москве. Прошение было отклонено по причине того, что устав, как мне сказали, более подходил для религиозной общины, чем для политической партии. Я пытался возражать, говоря, что политическая и религиозная деятельность, в обоих случаях, должна служить интересам Бога. По тем временам это было очень революционно. В конечном счете, эта партия была зарегистрирована, но ни в Москве, ни в Екатеринбурге, а в Нижневартовске. Об этом я узнал спустя 15 лет.

Однажды на мою электронную почту пришло письмо, подписанное «Дед КУРУ». Кто такой дед Куру? Перелистывая в памяти события того времени, я не нашел ни одного человека под этим именем. Пока я находился в догадках, ко мне пришло еще одно письмо, за ним много других.

Вот выдержки из последнего письма. Дед Куру пишет, что «в 1991 году он и его группа зарегистрировали партию «Санкиртана» в отделе

юстиции администрации Ханты-Мансийского Автономного Округа, но вмешался ISKCON, и устав не выдали на руки. Тогда лидером партии навечно избрали руководителя самого Органа юстиции..., а сами члены партии просто служат Кришне в соответствии с регулирующими принципами».

Original Message ----

From: cezar700@intramail.ru

To: muralimohandas@sankirtana.net

Sent: Monday, May 10, 2004 4:33 PM

«МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ ПРОСТА — осознание каждым жителем планеты своей индивидуальной программы и создание условий ... для самореализации этих программ в Единую планетную программу. Материальный мир или материальное бытие, является обителью тройственных страданий — страданий, которые приносят человеку его ум и тело (горе от ума и тела), страданий, вызванных стихийными бедствиями, и страданий, причиняемых другими живыми существами. Предназначение человека — создать (вот где дело партии «Созидание»!) в мире духовную атмосферу — ноосферу. Когда люди начнут реализовывать свои индивидуальные богоугодные программы, материальные страдания теряют над ними всякую власть. Материальные страдания существуют и будут существовать всегда. Но тому, кто в сознании Бога реализует свою индивидуальную программу — а все вместе мы реализуем единую планетную богоугодную программу — все равно где жить — в аду или в раю. Важно при этом не делать ничего ненужного. Истинное предназначение каждого человека состоит в том, чтобы достичь совершенства в сознании Бога. Человек может жить с семьей, но при этом должен строить свою жизнь в соответствии с заповедями Бога и с принципами религии, экономического преуспевания (достатка), регулируемого удовлетворения чувств (все в меру!) и, в конечном счете, освобождения из плена материальной жизни (пример тому — жизнь Иисуса). Ведические принципы разработки и самореализации индивидуальных и общественных богоугодных программ сформулированы таким образом, что, руководствуясь ими, обусловленные души, которые пришли в материальный мир, могут исполнить свои материальные желания... И пусть все преданные планеты Земля знают — дед Куру материальной деятельностью не занимается, он в полном сознании Кришны, а значит, самодостаточен и бессмертен даже в этом земном аду. Он поет *мантру* «Харе Кришна» и абсолютно счастлив... Будьте и Вы счастливы в пути на Югру — самое Святое место на планете Земля. Все религии на земле пройдут, а сознание Кришны как не религия, а сама жизнь, будет вечным при бессмертном человеке. Это факт! (12 июня, 2004 года)».

Далее Дед Куру пишет: «Я совсем отошел от материальной жизни. О моем теле заботятся дети и супруга, а я только дружу с Кришной...»

Так семена сознания Кришны возлихли даже там, в районе вечной мерзлоты.

В 2005 году я побывал в Нижневартовске и нашел Деда Куру, его мирское имя Александр Канищев, в добром здравии. Он полон великих замыслов в служении миссии Санкиртаны. Собравшись на квартире у Флизы, нашей старой преданной, мы провели программу с *киртаной* и *прасадом*.

ЧАСТЬ 2

СВОБОДА СЛОВА И СВОБОДА РАЗУМА!

Профессор Некрасов, содержательную беседу с которым мы опубликовали во втором выпуске «Харе Кришна вчера и сегодня», любезно согласился принять участие и на этот раз, за что я спешу выразить ему свою признательность.

Некрасов: Я думаю, что наш диалог чем-то напоминает беседы, которые ведет Александр Гордон по НТВ. Только что вышла книга, где опубликованы 13 диалогов. Темы разные: «Поток времени», «Феномен жизни», «Анатомия старения», «Агрессия сверчков», «Мир как вакуум», «Математика и современная картина Вселенной», «Два мозга», «Астротическая лингвистика и праязык человечества», «Писатель Сталин», «Христос из Кумурана» и «Древнеегипетская книга мертвых». Эти передачи идут поздно вечером и «жаворонки» их не смотрят, их смотрят «совы» и интеллектуалы... Я должен сказать, что такого рода диалоги нас освобождают от «свободы слова», которую нам дали в последнее время и которой мы не умеем пользоваться. Вместо свободы слова пошел поток ужасной брани, пиаровских технологий и акций. Сейчас остро встал вопрос о том, чтобы ввести закон о защите нравственности. Теперь создаются комиссии по надзору за средствами массовой информации... Конечно, такого рода диалоги позволяют ввести свободу мысли, разума, рассудка. По-западному, — это «рацио», а по-русски, как у Пушкина, это звучит: «свобода разума». Поэтому я предлагаю в интересах преодоления временных трудностей, накипи «свободы слова», перейти действительно к свободному мыслительному процессу общения. Тогда мы дадим нечто лучшее, чем предлагает нам Александр Гордон в своей великолепной студии, не в пример с нашими условиями. В отличие от него, у нас выглядит все очень просто. Мы делаем это абсолютно независимо от условий и обусловленности. Это ли не подлинная свобода?

Мурали Мохан дас: В свое время Шрила Прабхупада сказал, что человеческая жизнь предназначена для скромной жизни и высокого мышления. С этим невозможно не согласиться.

Некрасов: Да человеческая жизнь достаточно широка и необъятна. Я вспоминаю прогнозы на 2000 год, которые публиковались в массовых журналах, подобных «Науке и жизни», «Технике молодежи» и «Знанию-силе». Где они? Теперь их нет. «Наука и жизнь» закрыта, «Знание-сила» не выходит...

Мурали Мохан дас: ...а «Бхагавад-гита», как она есть, как минимум 5000 лет существует, не выходит из моды в этой редакции (показывает книгу, перелистывая древние санскритские тексты). Для точности замечу,

что первое издание ее насчитывает порядка нескольких миллионов лет. Об этом сказано в самой «Бхагавад-гите» ее автором. Кришна говорит: «Я поведал эту вечную науку *йоги* богу солнца Вивасвану, тот передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману, в свою очередь, передал Икшваку». «Гита» впервые попала в человеческое общество где-то в конце *Сатья-юги*, или в начале *Трета-юги*.

Некрасов: Это бесподобно! Но к этому мы еще вернемся. Что же касается прогнозов на 2000 год, то в журналах того времени были картинки. Какие это были картинки? Вот стоит очередь на терминале для полета на Марс, на Луну — вот так по-дубовому, просто, как в дверь войти, люди хотели прорваться сквозь пространство, идти, идти... чисто механическим способом, пытаясь преодолеть время и пространство.

Мурали Мохан дас: Им это удалось?

Некрасов: Боюсь, что нет!

Мурали Мохан дас: «Бхагавад-гита» учит, что, познав себя как вечную душу, мы преодолеваем и время, и пространство. Душа вечна, она не рождается и не умирает, не стареет и не изнашивается, как материальное тело. Вопрос о времени и пространстве (две эти категории взаимосвязаны) не стоит для человека, познавшего себя как вечную душу. Душа вечна, поэтому и жизнь вечна. Наверное, именно это и имел в виду Сократ, призывая сначала познать самого себя, прежде чем пускаться на поиск Абсолютной Истины. Что вы скажете по этому поводу?

Некрасов: Да, это говорил знаменитый Сократ: «Познай самого себя! Обратись к себе как к вечной душе!» Силы человеческие не беспредельны... Что мы знаем? «Я знаю, что ничего не знаю!» — это вторая его знаменитая фраза.

Мурали Мохан дас: Живое существо — душа. Оно атомарно по отношению к Абсолютному духовному целому. Но, как неотъемлемая его частичка, обладает совершенным знанием

Некрасов: И вот современные мыслители предлагают нам двинуться на Марс... Смешно! (Профессор достает журналы и листает, находит картинки и показывает) Вот у меня в руках американский журнал, свеженький. 21 век — «Наука и технология». Что они сейчас пишут? Кого они предлагают отправить на Марс? Женщину. «The woman on the Mars» Женщина на Марсе. Почему люди должны колонизировать Марс? Делать им больше нечего — все очень просто!

Мурали Мохан дас: Бизнес, уважаемый профессор. Путешествие на Марс — дорогое удовольствие. Некогда они так же летали на Луну. Но спустя 30 лет, совсем недавно, выяснилось, что они там не были. Съёмки были произведены в павильоне. По американскому ТВ, я сам это видел, они честно признались, что там никогда не были. Они просто всех одурачили. А сколько денег это стоило? Подобные проекты субсидируются государством, и подобные мошенничества тоже совершаются на государственном уровне.

Некрасов: Помню, эти космонавты рассказывали нам, что на Луне они видели ангелов и прочие божественные сущности. Но если они там не

были, что они могли видеть? Галлюцинации? За такие деньги они могли увидеть что угодно.

Мурали Мохан дас: Интересно, а где теперь космонавты? Об этом сейчас уже никто не спрашивает... Живы ли они? Как марионетки, люди танцуют в руках провидения согласно своей *карме*. Кто-то получает деньги, а кто-то — бесславный конец.

Некрасов: Но меня волнует другое. Возьмем другой журнал. В нем исследование игорного бизнеса. Есть космический бизнес, а есть игорный.

Мурали Мохан дас: Слово «бизнес» на английском означает некое занятие, по-нашему — «дело». У меня тоже бизнес. Я служу делу распространения сознания Кришны — это мой бизнес. Миссия Шри Чайтани Махапрабху — это проповедь святого имени Господа Кришны, которая основана на фундаментальном знании ведических писаний. *Апаурушея* — с верхнечеловеческое знание. Оно совершенно и вечно. Оно неподвержено влиянию времени и ошибкам, которые свойственны обусловленным душам. Под влиянием ложного представления о себе как о продукте материи, каждый вынужден подчиняться законам материальной природы. Мы пользуемся авторитетом ВЕД. Они являются эманацией дыхания Абсолютной Истины. Кришна говорит: «Я — составитель Веданты и конечная цель познания». Кришна — Абсолютная Истина, Верховная личность Бога. Он дал нам Веды. Они записаны Вьясадевой, Его же литературной инкарнацией. Авторитет Вед теперь признают и некоторые ученые. Веды — это эталон знания. На самом деле нет необходимости что-либо выдумывать. Истина не рождается в споре. Она существует вечно, и ученые должны попытаться приблизиться к ней.

Некрасов: В моем представлении, бизнес означает некую прибавочную стоимость, что-то наварить, совершить сделку. Но Вы же ничего не имеете с этого? Вы распространяете сознание Кришны в чистом виде.

Мурали Мохан дас: Хорошо, что вы так думаете. Но, тем не менее, у меня есть свой интерес. Участвуя в миссии Шри Чайтани Махапрабху, мы разделяем духовные дивиденды. Шри Чайтанья начал Движение санкиртаны немногим более 500 лет тому назад, и Он предсказал, что в каждом городе и деревне будут воспевать святое имя Кришны. Всякий, кто принимает участие в нем, обретет Его милость, любовь к Кришне. Любовь к Кришне — вот мой интерес. И чтобы ее обрести, как говорится, мы за ценой не постоим!

РЕБЕНОК ГАРРИ ПОТТЕР

Некрасов: Я хотел спросить у Вас, как вы относитесь к детям? В общественном сознании и в мышлении обычного человека ребенок — это ангельская душа, которая ничем не обременена. Принято считать, что ребенок чист. Порой говорят: устами младенца глаголет истина. Ребенок не тяготеет к какой-то грязи. У нас мы слышим о воспитании и образовании

детей, но на Западе все чаще начинают говорить о воспитании взрослых, не о педагогике, а андрогогике, о воспитании взрослых первого, второго поколений... Мы слышим все чаще о том, что взрослых нужно перевоспитывать. Как Вы относитесь к различным возрастам в вопросе воспитания и как вы оцениваете жизнь ребенка?

Мурали Мохан дас: Душа никак не связана с материальным телом. Она не имеет возраста, она трансцендентна, и дети — это индивидуальные души. Тело меняется постоянно, рождается и умирает, но личность, душа, остается той же самой, неизменной. В материальной жизни каждый проходит через шесть стадий: рождение, рост, нахождение во взрослом состоянии, производство побочных продуктов этого тела, а именно, детей, старость и смерть. Дети, чаще всего, — это побочный продукт вожделения. Ваш вопрос: «Какая разница между живым существом в теле младенца и в теле взрослого?» Никакой. Единственное преимущество детского возраста в том, что дети не вожделеют. До определенного возраста, пока у них не разовьются соответствующие органы, они не испытывают сексуального желания. Это их счастье. Потому что именно вожделение или, как Фрейд называл это, «либидо», является основной причиной всех недоразумений.

Некрасов: В том числе и войн... Массовая культура как раз это и использует. Посмотрите на современные игорные центры, на эти компьютерные игры, на эту «поттероманию»! Гарри Поттер — это мальчик, который колдует и летает на метле. Посмотрите на культ «покемона», карманного монстра! Все вместе это составляет целую индустрию, на которой «наваривают» миллионы и миллионы долларов взрослые дяди. Целые корпорации заняты разложением детей с малого возраста, с самого рождения. Душа ребенка чиста... Как вы считаете, она тоже подвержена закону *кармы*?

Мурали Мохан дас: Разумеется. В материальном мире все подвержены закону *кармы*. Если бы не было *кармы*, тогда не было бы ни детей, ни взрослых, никто бы не старел и не умирал, не было бы страданий и так называемых «наслаждений». Тогда этот мир ничем бы не отличался от духовного. Все в нем было бы вечно, исполнено знания и блаженства. Вот к чему всегда стремились великие мыслители и гуманисты. Но что значит освободиться от *кармы*? Это значит — работать только ради удовлетворения Кришны. Поэтому взрослый человек имеет ответственность. Когда в его семье рождаются дети, он ответственен за их воспитание. Это не формальная ответственность, как если бы человек препоручил своих детей кому-то другому. Говорится, что никто не должен становиться ни отцом, ни матерью, ни духовным учителем, ни президентом или общественным лидером, если он не в состоянии освободить свое потомство, учеников, последователей или граждан от страданий трех видов и круга рождения и смерти. В ведические времена родители воспитывали детей сознающими Кришну, и дети заботились о родителях в старости. Если отец умирает, то старший сын обязан провести погребальный обряд, который помог бы душе отца получить освобождение или лучшую участь в следующей жизни (в наше время, если сын атеист, то отцу не придется рассчитывать на него в старости). Так все становятся связаны узами *кармы*: жена разделяет участь мужа, а их дети,

если воспитаны в сознании Кришны, способствуют душам родителей обрести спасение (по крайней мере, от суда Ямараджи) после смерти. Отец заботится о сыне, а в конце жизни сын заботится об отце. Поэтому, как дети бывают зависимы от родителей, точно так же и родители бывают зависимы от детей. Но на самом деле все зависимы от Кришны.

Аналогично этому, когда кто-то занимает место общественного лидера (например, президент), он становится ответственным за своих граждан. Эта ответственность выражается в том, что он должен способствовать их духовному росту, иначе станет расплачиваться за все прегрешения своих граждан. В этом, собственно говоря, и заключается миссия человеческой жизни: освободиться самому и освободить всех, кто связан с нами разными типами отношений, как родственники, как ученики и так далее.

Некрасов: Из этого следует, что ребенок должен получить образование и воспитание, способствующее его освобождению, а взрослые — предоставить ему шанс осознать себя как существо, временно живущее в этом теле, и так преодолеть *кармическую* зависимость.

Мурали Мохан дас: Осознать свои отношения с Шри Кришной и обрести освобождение от повторного рождения и смерти — вот истинная цель человеческой жизни. Ребенок или взрослый человек отличаются друг от друга только внешне. Эти различия не касаются души. Если человек духовно развит, он непременно должен получить освобождение, иначе цель его жизни остается не достигнутой, а его миссия не осуществленной. «*Атхато брахма джигьяса* — что есть Абсолютная Истина?» Если мы не задаем себе подобного вопроса, это означает, что мы просто холеные животные. Жизнь бесполезна, если мы не пытаемся обрести знание об Абсолютной Истине. Почему? Потому что человеческая жизнь не предусматривает ничего другого. Это видно невооруженным глазом. Даже чтобы просто удовлетворять элементарные потребности тела — просто есть, спать, совокупляться и так далее, что без труда делают низшие твари, животные, — человек, считающий себя цивилизованным, преодолевает множество трудностей. Чувственные наслаждения совершенно не предусмотрены в человеческой форме жизни. Их можно иметь в любой другой, например, как животное, птица, рыба или как полубог. Но для человека это невозможно. Существует так много ограничений, налагаемых законами морали и этики, нравственности и религии. Они или запрещают, или ограничивают нас. Конечно, мы можем этого не признавать, желая наслаждаться, как говорят «по-черному». Но в этом случае, мы скоро убедимся в том, что само по себе человеческое тело не позволит нам делать так, как того бы хотелось. Само физическое и психическое состояние человека будет напоминать ему об этом.

Некрасов: Получается, что тексты «Бхагавад-гиты» и другие ведические писания одновременно дают нам знание и по космологии, и по социальной философии, и по антропологии, и по социальной антропологии, и главное, что и по педагогике, и андрогогике. Получается, что это универсальный комплекс знаний, в котором нет отдельных наук. В современной цивилизации науки расщепились, и теперь многие ученые не понимают

даже друг друга — те же физики, не говоря уже о социальных науках, — все они просто полемизируют. Происходит борьба парадигм. Борьба идеологическая. Это очень серьезная борьба. Но что получается? Здесь этого нет, нет парадигм. Но что есть? Просто знание как единая система. Можем ли мы так сказать?

Что есть ЗНАНИЕ?

Мурали Мохан дас: Да, мы можем так сказать, но, прежде чем говорить о качестве знания, необходимо определиться в терминах. Что вы имеете в виду, что я... Не будет ли разночтений и расхождений в понятии «знание»?

Некрасов: Ну, мы этого, кажется, уже касались. Впрочем, мы говорили о том, что есть истина. Истина — это содержание. А что есть знание? Знание в философии — это как некое содержание нашего мышления. В разных философских школах — все по-разному. Отражение объективного мира. У субъективных идеалистов это отражение своего сознания. У объективных идеалистов — это отражение объективной идеи — если взять, к примеру, Гегеля. Но, если взять нам нормального ученого, незазоренного и идеологически не замученного, который не проходил специальные семинары по марксизму или по философии науки, то он скажет, что знание — это такое содержание нашего сознания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества. То есть знание, которое может быть подтверждено. Знание может быть ложным, то есть не подтвержденным фактами. Поэтому здесь опять встает вопрос о содержании, знании как форме существования сознания.

Мурали Мохан дас: В «Бхагавад-гите», в 13 главе, которая называется «Природа, наслаждающийся и сознание», в 8-12 текстах приводится определение, что такое знание: *«Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота; стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложного эго, осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло; отсутствие привязанностей, свобода от затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий; постоянная и чистая преданность Мне; стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей; признание важности самореализации, философский поиск Абсолютной Истины — все это Я провозглашаю знанием, а все, что бы ни существовало помимо этого, есть невежество»*. И далее обширный комментарий Шрилы Прабхупады по каждому слову этого текста: что есть настоящая скромность, что есть смирение и так далее.

Некрасов: Во многом, это мне напоминает античных мыслителей. Они пытались установить идеал мудреца. Мудрец невозмутим, уединен, мудрец размышляет об Абсолютной Истине, мудрец находится в *атараксии* —

это определение Эпикура. Если посмотреть на стоиков, то там несколько иное определение мудреца, однако те и другие настаивали, что знание может быть содержанием жизни и достоянием только отдельных, лучших личностей.

С Кришной мы связаны пуповиной

Мурали Мохан дас: Лучшая личность — это человек, познавший самого себя как вечную душу и восстановивший свои отношения с Кришной. Душа совершенна, она полна знания. Она неотъемлемая частица Абсолютной Истины. Даже в теле младенца она может глаголить истину. Поэтому, говоря об истинном знании, мы должны говорить о качествах души. Эти качества духовны. Они проявляются в том, кто познал самого себя. Чистое сознание или сознание Кришны — это идеал, к которому во все времена стремились лучшие умы человечества. Если мы действуем в сознании Кришны, как вечные души, тогда в нас проявляются все те прекрасные качества, которые были описаны выше. Отсюда следует заключить, что знание — это не набор информации, а качества, которые заложены в духовной природе нашего истинного «я» и которые проявляются в служении Абсолютной Истине, Кришне — Сверхдуше, Душе всех душ.

Некрасов: Мне это нравится. Красиво. К сожалению, современная наука и мышление современного человека слишком далеко ушло от тех первичных, незамутненных представлений о знании, которые упомянуты в Ведах. Мышление античных философов во многом схоже с тем, что вы процитировали из «Бхагавад-гиты». Также как ребенок связан пуповиной со своей матерью, так и эти великие мыслители древности были связаны с изначальной традицией, говоря религиозным языком, с неким заветом, который был передан Верховным.

Мурали Мохан дас: Вы очень верно заметили — «ребенок связан пуповиной». На самом деле, каждое живое существо связано пуповиной с Верховным Живым Существом. В «Катха-Упанишад» сказано: *нитйо нитйанам четанаш четананам эко бахунам йо видадхати каман.* Среди бесчисленных живых существ есть одно, которое поддерживает существование остальных. Кто это существо, наш вечный благодетель? Шри Кришна, Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина, которая является источником всего сущего и причиной всех причин. Есть одна личность и другая. Они связаны между собой «пуповиной» любовных отношений. Благодаря этой связи, знание, и все, к чему мы стремимся и развиваем привязанность, проявляется в форме служения. Служим ли мы непосредственно Богу или опосредованно — своим чувствам, нации, родине, науке, обществу... По сути, знание трансцендентно. Оно проявляется как *видья* и *авидья* — как ноуменальное, духовное, так и феноменальное, то есть относящееся к материальному миру. Абсолютная Истина является источником того и другого.

Некрасов: Обычно в науке Абсолютной Истиной называют истину факта. Но обстоятельства могут изменяться, например: вода при нагревании может стать паром. Вещество при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. Возможны и другие условия и ситуации: разница давлений и т.д. Даже температура закипания воды может быть разной: и 80, и 100 градусов, а может быть перегретый пар. Таким образом, Абсолютная Истина не может быть сведена к некоему факту. Даже факты бывают разные: факты, фактики и глобальные факты, факты на уровне законов природы. Поэтому я считаю, что Абсолютная Истина — это правильное умозрение человека. Возвращаясь к древней традиции, мы можем найти у тех же греков множество историй мифологического характера. Эти боги и богини, живущие на Олимпе, были весьма игривы. Иногда эти боги вступают в связь с земными женщинами, рожают героев... некоторым они покровительствуют, другим — нет. Среди людей у них есть свои любимцы. Нимфы живут в ручьях, а Диана бродит по холмам. Они представляли дело так, что люди отличаются от богов только тем, что люди смертны, а боги бессмертны. Только в этом разница. Боги включены в человеческую жизнь... так ли это, с точки зрения Вед?

Мурали Мохан дас: Материальный мир есть отражение духовного. Поэтому, проводя аналогии, до некоторой степени нам удается представить себе и попытаться понять, что есть что. С другой стороны, что представляет сам по себе материальный мир? Материальный мир является проявлением низшей энергии Господа Кришны. Он управляется не Самим Кришной, а полубогами, которые подобны министрам в Его правительстве. Полубоги ответственны за разные сферы деятельности и жизнь разных существ, своего рода граждан, населяющих этот мир. Они обеспечивают нас светом, воздухом, теплом, продуктами питания и прочими условиями материального существования. Они дают нам определенный тип тела с его достоинствами и недостатками, согласно нашей *карме*. Они — слуги Господа Кришны, поэтому неукоснительно выполняют Его волю.

Некрасов: Это очень интересный образ, который близок современному человеку, живущему в иерархии власть имущих. Есть муниципальная власть, есть....

Мурали Мохан дас: Да, Кришна — Верховная личность Бога, но есть и другие личности, представляющие божественное начало. Они не являются верховными, но также управляют чем-то. Так, например, говорят: «Господь Брахма», «Господь Шива»... и прочие господа с большой и малой буквы... Шри Кришна — для всех Господь, Верховная личность Господа. Все служат Ему. Бог один. Кто же Бог? Кришна. Он наслаждается. Все остальные служат Ему, предоставляя возможности наслаждаться. При этом Он независим. То есть вы можете, служить Ему или нет — это ваше право. Но Ему от этого, как говорят, не холодно и не жарко. Как Он наслаждается, будучи независимым? Нам трудно себе это представить, потому что мы всегда от кого-то зависимы — даже в том, чтобы просто поесть или поспать, или совокупиться. Всем этим заведуют полубоги, выдавая наслаждения и страдания строго по мерке, отпущенной Верховным Господом, который

является свидетелем всей нашей деятельности, пребывая как Сверхдуша (Параматма) в нашем сердце, в сердцах других существ и в ядре каждого атома. В нашей жизни мы видим, что каждый из нас чем-то управляет, и, в свою очередь, управляем кем-то выше. Бесспорно, иерархии существуют, но Кришна управляет всеми иерархиями и иерархами, включая самых великих полубогов, Господа Брахму и Господа Шиву.

Некрасов: Интересная мысль. Получается, что есть вертикаль власти. Это то, что сейчас делает Путин. Он наводит порядок, подчиняя себе самодельных баронов...

Мурали Мохан дас: Да, но Кришна подчиняет всех, и даже тех, кто противится его воле, не желая никому подчиняться.

Некрасов: Я рассуждаю как философ. У Лейбница, например, общественное сознание — это отражение структуры политической и государственной жизни. Есть уровни и иерархия властей: муниципальная, государственная, низшего уровня, власть федеральная, окружная и так далее...

Мурали Мохан дас: Подобное происходит от подобного. Так же как Кришна создал человека по своему подобию, так и материальный мир создан по подобию духовного, с той принципиальной разницей, что в нем нет реальности в силу временного, изменяющегося состояния форм, названий и обозначений. Материальный мир — это извращенное отражение духовного. Например, вершина дерева — это высшая его точка, но в отражении в воде — это низшая. То, что в духовной жизни занимает самое возвышенное положение, например любовь, в материальной — проявляется как вожделение, самое низменное и порицаемое, конечно, с точки зрения человеческой нравственности, этики и религии.

Некрасов: Православная церковь нам тоже говорит об иерархии ангелов, архангелов и прочих чинов иконостаса. У них есть шесть уровней иконостаса.

Мурали Мохан дас: Религия — это закон Бога. Она дана Богом. Бог совершенен, и Его закон совершенен. Если наши законопроекты сверяты с законом Бога, тогда не будет необходимости так часто перестраиваться. Например, в Библии сказано: «Не убий! Не прелюбодействуй! Не укради!» и прочее. Следовательно, это должно быть правилом для всех членов общества. Убийство животных должно быть запрещено, за убийство человека должна быть введена смертная казнь, брак должен быть нерушим, производство абортосов должно расцениваться наравне с убийством человека. Воровство должно быть не только порицаемо, но и наказуемо. Если мы склонны к воровству, то, надо думать, что мы ворует у Бога. Если используем что-либо не в служении Богу, а ради своих корыстных интересов, даже под видом альтруизма, национализма или другого «изма», то, по большому счету, мы — воры. Вор всегда пытается найти себе оправдание. Если ему сказать, что воровать нехорошо, то он скажет: «Да. Но я ворую не для себя, а для семьи, для малых деток, на благо моей общины и т.д. Если я не буду воровать, все умрут с голоду, моя семья, мои детки — как я буду жить?» Но это не является оправданием. Аналогично, все социальные программы и сама религия должна служить интересам Бога,

а не какой-либо секте, которая пробралась к власти. Если кто-то служит Господу с любовью, то такое служение приносит величайшее благо всем живым существам, потому что каждое существо является частицей Господа. Это заявление не противоречит ни одному писанию мира. Библия в своей первой заповеди провозглашает: «Возлюби Бога всем сердцем и разумом!» То же самое сказано в Коране и в Торе. Об этом сказано и в «Бхагавад-гите». «Тот, кто сделал Меня высшей целью своей жизни, очень и очень дорог Мне», — говорит Кришна. Мерилом истины и нашего процветания должно стать то, насколько Кришна доволен всем, что мы делаем.

В современный век вражды и лицемерия ведические писания настоятельно рекомендуют совместное воспевание святых имен: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. В «Кали-сантарана упанишад» говорится, что эти 16 слов *махамантры* специально предназначены для достижения освобождения. Таким образом, преданное служение Верховной личности Бога Шри Кришне должно стать целью нашей жизни, единственным занятием, высшей формой благотворительности и религиозности. Религия хороша, если ее используют для развития любви к Богу. Но если она служит интересам власти имущих и используется ради политических или экономических целей, то становится бесполезной, пустой, как всякая материальная деятельность, которая заканчивается со смертью этого тела.

Занимаясь политикой, пытаясь благоустроить свою жизнь, люди всегда должны согласовывать местные законы с законом Бога. Закон Бога безупречен, потому что сам Бог безупречен. Все, что с Ним связано, безупречно. Если принять это во внимание и следовать изначальному закону Бога, изложенному в ведической литературе, то нам не нужно будет так часто перестраиваться.

В данном случае мы практикуем сознание Кришны или сознание Бога, посвящая себя чистому преданному служению. И что же от нас требуется? *Шраванам, киртанам, вишнох смаранам, пада севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сахкьям, атма ниведанам* — слушать, воспевать, помнить о Кришне, поклоняться, возносить молитвы... *Бхакти-йога* — это преданное любовное служение. Смысл его сводится к развитию постоянной памяти о Боге, и в особенности, в момент смерти. Когда мы оставляем материальное тело, вспоминая Бога или повторяя Его имена, то возвращаемся к Богу. Такова наша идея и практика. Воспевание Харе Кришна *махамантры* — это рекомендованный процесс достижения освобождения от круга рождения и смерти.

Некрасов: Если человечество не примет эту главную идею, то получится, как на картине Брейгеля: слепые ведут слепых, и все падают в яму. Люди постоянно падают, встают и снова падают — постоянный процесс воспроизводства. Здесь нет прогресса. В XIX веке Спенсер верил в прогресс. Но уже Герберт Уэллс и Жюль Верн показали, что прогресс может привести к ужасным последствиям. XX век уже показал это наглядно. Идет уплотнение времени. Двадцать первый век будет отличаться от девятнадцатого как двадцатый от двенадцатого — радикально. Мы это видим. Это ведет к тому, что люди будут бесконечно падать, как на этой картине.

Мурали Мохан дас: Очень удачная аналогия...

Некрасов: Они падают. Впереди них человек с палкой... но он слепой. И остальные за ним тоже слепые. Держатся друг за друга, — и вот уже на краю ямы. Если они упадут туда, им никогда не подняться. Эта страшная аналогия проходит через всю средневековую культуру. Что им поможет? Свет разума! Не свет глаз, а разума. В античной философии и в искусстве... вы помните Эдипа, который выколол себе глаза. Глаза его обманывали. Он решил уйти из чувственной жизни. Глаза дают нам максимум 90% информации о мире. Остальные чувства дают значительно меньше. Эдип полагался на разум. Но древние греки — всего-навсего дети человечества. Теперь, в 20-м столетии, люди все больше и больше видят, что представляет собой разум. Разум может создать атомную бомбу, а атомная бомба — это конец человечеству. Но есть еще более чудовищные изобретения — чистая рациональность. Она может запланировать и создать концлагерь, массовое оружие уничтожения. В этом опасность. Не случайно, в конце 20-го века, мы видим резкий поворот к религиозным и духовным ценностям, вечным ценностям.

Мурали Мохан дас: Такое понимание очень важно. Это свидетельство проявления *саттвической* природы, а лучше сказать, проблеск сознания Кришны. Даже при наличии разума, если человек находится под влиянием низших *гун, раджа- и тама-гуны* (страсти и невежества), вся его деятельность будет направлена во зло самому же себе, на разрушение. Только потому, что в современном обществе существует недостаток людей, которые бы развили в себе *саттвическую* природу, следуя регулирующим принципам, все общество страдает. Кризис сознания Кришны, как Вы правильно заметили, слепые ведут слепых. Пока хотя бы какая-то часть населения планеты не станет полностью сознающими Кришну и не обретет брахманические качества, нельзя ждать мира и процветания ни на уровне личности, ни на уровне общества.

Бог помогает тому, кто помогает сам себе!

Мурали Мохан дас: Лучшие умы человечества всегда искали пути к обретению гармонии, мира и процветания. Они ищут их до сих пор. Это и понятно: пока человек не познает самого себя как вечную душу и не восстановит свои отношения со Сверхдушой, Кришной, мир и гармония в обществе будут весьма проблематичны. Мир и гармония — это мир и гармония в самом себе. «Человек, помогай себе сам!» Но как мы можем помочь себе, не зная, кто мы есть и каковы наши насущные потребности и предписанные обязанности? Вопрос остается открытым. Да, Бог помогает тому, кто помогает сам себе. Что это значит? Шрила Прабхупада объясняет это положение следующим образом: «Представьте, что у меня заболел палец. Естественно, что пока он на руке, я буду о нем заботиться. Я потрачу много денег, чтобы вылечить его. Но вот другая ситуация. Тот же самый

палец ампутирован, может ли он помочь себе сам? Нет! И мне до него нет дела, поскольку он не на руке. Аналогично этому, помочь себе — это, значит, принять положение, зависимое от Кришны. Пока я с Кришной, служу Кришне, Кришна будет заботиться обо мне. Поэтому, как неотъемлемая часть Кришны, я всегда должен искать покровительства у Кришны. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Арджуна, во всем полагайся на Меня, действуй под Моей защитой и так, служа Мне, осознавая Меня полностью». (Бх.г.18.57) Вот это истинная помощь себе. Если мы принимаем служение Кришне, Он будет заботиться о нас. Это как раз то, что мы имеем в виду, когда говорим, что Бог помогает тому, кто помогает сам себе. В истории тому есть тьма примеров. Вот один из них. Когда Адам и Ева были полностью зависимы от Бога, им не нужно было работать в поте лица ради куска хлеба. Современные труженики могут этому только удивляться. Как это возможно? На что они жили? Для современного человека это непостижимо. Он не верит. Конечно, трудно поверить, глядя на то, как некоторые люди работают. По глупости они считают это счастьем, почитают трудовые будни, как праздники, не имея другой радости в жизни. Например, один мой знакомый в Америке работает таксистом. «Сегодня, — говорит он, — я хорошо поработал, 20 часов отпахал. Устал!» Он устал, и его усталость — это единственная награда. Эти глупцы не видят в жизни ничего хорошего, но при этом умудряются из сущей каторги сделать для себя праздник. Так действуют *гуны* материальной природы — иллюзия создает иллюзорное счастье. Таково у людей представление о счастье. Работать, как осел, иметь пучок травы, немного секса — вот счастье! И усталость — им награда. Почему это происходит? Душа блаженна по своей природе, поэтому она будет искать себе удовольствие даже в сущей каторге. Но может ли она быть удовлетворена такого рода наслаждениями? В «Бхагавад-гите» говорится, что в соответствии с тремя *гунами* природы человек имеет определенный тип веры, удовольствие, профессиональные наклонности, род пищи, аскезу, благотворительность, представление о счастье и прочее.

В фильмах Чарли Чаплина с его героем постоянно происходят какие-то ужасные вещи: то он падает, расшибается чуть не насмерть, то на него что-то сваливается, то с ним приключатся беды... Человек страдает, ему больно. Но при виде этого зрители, как ни странно, покатываются со смеху. На самом деле, все, что происходит с Чарли, ужасно. Его бы пожалеть самое время. Но все смеются. В жизни с каждым это может произойти, и это происходит так, но люди смеются. Они смеются над самими собой, над своим собственным несчастьем, глупо, идиотично... Это им доставляет удовольствие. Такого рода счастье находится в *гуне* невежества. Материальная жизнь полна неприятностей, но люди оптимистичны. Они браво отправляются в ад пьяной, веселой гурьбой и тащат за собой других, подогнав под это научную платформу. Давая, всякий раз, научное объяснение и выдавая это за знание. Такого рода удовольствие и знание находится в *гуне* невежества. Можно ли их считать нормальными людьми? Пир во время чумы, на собственной панихиде!

В свое время академик Павлов ставил опыты на собаках и обезьянах. В Колтушах, под Санкт-Петербургом, их ставили до самой перестрой-

ки. Обезьяне кладут кусочек пищи и два электрода. Всякий раз, когда она протягивает руку, чтобы взять и насладиться, ее бьет током. Она хочет наслаждаться, и всякий раз ее ударяет. Она впадает в бешенство... Так и глупых материалистов-тружеников материальная природа постоянно ставит в невыносимые условия существования. Но вместо того, чтобы оставить тщетные попытки и предаться Кришне, они снова суют руку, и их снова бьет током. Истерия чувственных наслаждений достигает апогея, когда, ради временного, преходящего и иллюзорного счастья, люди начинают убивать друг друга. Что же является причиной этого? Вождение, которое заставляет поступать греховно, после чего наступает расплата, подобная электрическому шоку.

Бог даст день — даст и пищу!

Мурали Мохан дас: Бог заботится о поддержании каждого. Он дал нам это материальное тело, и Он дал все необходимое для удовлетворения чувств и поддержания этого тела. Нет экономических проблем в животном царстве. Всем всего хватает, хотя никто не сеет и не пашет. Птички кушают, и слоны едят. Кришна удовлетворяет потребности каждого. Птичке нужно несколько зернышек, а слону — 40 килограммов. Но Кришна удовлетворяет потребности каждого и не просит отрабатывать больше, чем живое существо может. Истинный коммунизм. Кришна не говорит слону: «Что ты так много жрешь? Иди, работай!» Он поддерживает все существа, обеспечивая всем необходимым. Почему же человек «разумный» создал для себя столь адские условия существования? Потому что забыл Бога. Нет другого объяснения. И единственно, что требуется от человека, — это просто осознать Кришну и служит Ему с любовью и преданностью. Такое служение отлично от каторги, поденного труда ради хлеба насущного на каждый день. Говорят — Бог даст день, даст и пищу! Не так ли? Это философия сознания Кришны. В основе любой деятельности лежит та или иная философия. Поэтому выбрать правильную философию — это значит, решить проблемы. Духовный мир — реальность. Там все вечно, исполнено знания — сознания, и блаженства. Поэтому, вместо того, чтобы пытаться построить свой новый мир, создать рай на земле, нужно пойти туда, где все уже готово для наших наслаждений. Единственная плата за это — наша вера в святое имя, которое неотлично от самого Кришны. Харе Кришна!

Некрасов: Согласен. Адам и Ева не решили проблему взаимоотношений с Богом, поэтому, вероятно, они и были изгнаны из рая. Вот я видел картину Тернера «Изгнание из рая». Там пасутся овечки, стада, изобилие фруктов, солнце светит, открываются врата и...

Мурали Мохан дас: Для того чтобы жить, уже все есть: изобилие фруктов и с кого шерсть постричь. Раньше, когда я проповедовал, мне говорили: «Где фрукты, где овощи? Мы живем не в Индии. У нас растет только картошка. Здесь нет фруктов». Теперь мы видим, что фрукты и ово-

щи продаются круглый год, даже в Сибири, я был там, даже за полярным кругом. Спрос определяет поступление товаров потребления. И теперь нет никаких шансов не стать вегетарианцем. Однако некоторые и теперь упорствуют. Они идут в христианский храм и изучают Библию, не для того, чтобы служить Богу, а чтобы оправдать свои дурные наклонности, в частности, поедание плоти.

И вот — ОТКРЫВАЮТСЯ ВРАТА...

Некрасов: ...и вот открываются врата, и люди изгоняются, не в ад, а на землю. А здесь очень мрачно. Здесь хищные звери, дожди, бури... и жизнь на земле. Что им остается? Построить церковь, чтобы восстановить свои отношения с Богом. Маленький рай внутри себя ... В связи с этим у меня вопрос: все, что вы сказали — хорошо, но возникает опасность. Самая большая опасность нашего времени, со времен Адама и Евы — это спутывание, смешение двух понятий: веры и церкви как социального института. Когда у нас открылись церкви, и рухнул старый социалистический строй, люди толпами бросились к проповедникам, обратились к протестантским прозелитам и миссионерам, пошли и в православную церковь. Правда, вскоре после «возрождения», вернулись к обратной ситуации. Сейчас люди снова отхлынули, и церкви стали пустыми. С чем это связано? Мне представляется, что это связано, прежде всего, с тем, что правящая православная церковь ведет себя ужасно. Она общается с нужными людьми, выкачивает из них огромные деньги, занимается коммерческой деятельностью и устраивает праздники на собственные коммерческие нужды. Простые же люди остались брошенными. И вера, которая в них теплилась, исчезает. Посмотрите на эти массовые постройки храмов — сплошь и рядом использование административного ресурса. Храм на Крови, который у нас здесь есть... Естественно, что люди все больше и больше уходят. Как вы решаете проблему чистой веры как состояния, душевного настроения и социума? Мне нравится, что ваше Движение названо Сознание Кришны. «Сознание», не организация, не объединение, не структура, а «сознание». Мне это дорого, это мне близко. Наверное, поэтому я с вами и общаюсь так откровенно. Вы говорите «сознание», которое есть в людях, служителей культа, священников и ксендзов, и этих...

Мурали Мохан дас: ...кто живет за счет религии и за счет тех, кто ходит к ним в храм?

Некрасов: Совершенно верно.

Мурали Мохан дас: Как мы уже говорили на эту тему, религия — это закон Бога. Она изначально дана Богом и способствует развитию любви к Богу, делая людей сознающими Бога. Если религия используется для каких-то иных целей, коммерческих или политических, то она теряет смысл, становится бесполезной, а то и просто вредной. Это один вопрос.

Но существует и другой. Истинное, по-настоящему духовное, Движение поддерживается *ачарьями* — духовными учителями, теми, кто полностью осознал свои отношения с Богом. Они не живут за счет общины или церкви, как штатные работники. Они живут на пожертвования, принимая все как милость Господа. Когда духовное движение становится религией, то есть государственным институтом, то штатные проповедники, занимая кафедру духовных наставников, подобно Путанам, вскармливают своих последователей отравленным молоком. Мы видим это повсеместно, потому что имеем дело с эмпириками, грубыми материалистами, которые не понимают трансцендентальное. Пытаясь управлять и контролировать положение дел из чувства ложного эго, они духовное низводят до уровня материального сознания. И когда им это удается, то фанатичная толпа присоединяется к ним, приходит в храм, чтобы удовлетворить свои материальные потребности. Если же им предоставляется какая-то другая возможность получить чувственные наслаждения, материальный достаток, например, развивая науку, технологию или что-то вроде этого, то они оставляют религию вообще и присоединяются к антирелигии, индустрии по выплавке стали. Так было в недавно минувшие времена. Большевики увлекли людей ложной идеей, предложив им «горбушку хлеба» и работу в поте лица. Это было желанием людей. Они использовали религию не по назначению, и она стала бесполезной. Поэтому от нее отказались. Глупо просить Всемогущего Бога: «Дай хлеб насущный, будем работать в поте лица». Бог дал им. «Вот вам, пожалуйста!» — большевики подвозят грузовик с хлебом... А где они его взяли? У Бога. Бог — источник всего сущего. Кришна говорит: «Я — семя жизни дающий Отец». Ученые в своей лаборатории не могут воспроизвести семя жизни, то семя, которое приносит урожай. Они украли его у Бога, а потом из Его же кармана стали раздавать, забирая деньги в свой. Они упразднили религию и поставили на алтарь образ Ильича и стали ему поклоняться, как поклонялись Богу. Такое поклонение ради «хлеба насущного» принципиально ничем не отличается. У большинства отсутствуют духовные интересы, они не интересуются Богом. Поэтому для них большой разницы нет, кому поклоняться. Они будут поклоняться любому мошеннику, который им пообещает хлеба и зрелищ. Такие чувственные наслаждения доступны даже свиньям. Поклоняться Богу естественно природе души. Но в силу невежества людей, это их естественное стремление эксплуатируют. Так устроен материальный мир. И преодолеть это возможно, только развивая сознание Кришны.

Истинная религия учит любви к Богу, представляя закон Бога. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого существа и пробуждается, когда человек слушает о Боге от преданных Бога. Если он слушает непреданных, атеистов, то сам становится таким же атеистом. Поэтому, насколько возможно, нужно избегать атеистов, которые часто становятся религиозными проповедниками официальных религий. Современная религия — это большой бизнес. Ни для кого не секрет, что самые большие финансовые потоки проходят по счетам религиозных корпораций, этих монстров Кали-юги, века борьбы и лицемерия.

УБЕЖДЕНИЕ И ВЕРА

Некрасов: К вопросу о вере у меня есть еще один вопрос: об убеждениях. Человек убежден. Это и есть его знание. В «Отцах и детях» один герой говорит: «Вы убеждены, что у вас нет убеждений?» «Да». «Так это и есть ваши убеждения». То есть, без убеждений мы не можем обойтись. Это парадоксально, но часто убеждения наши построены не на знании предмета, а на ожидании чуда. В связи с этим, социальная структура, например церковь, часто разубеждает нас в вере. Лет десять назад я говорил, что через пятнадцать лет у вас в личных делах будут пометки: как часто вы ходите в церковь? Как часто вы поститесь? Уже сейчас я прихожу на научную конференцию, выступает один философ, доктор многих, многих наук, и говорит: «Поднимите руки, кто из вас сейчас соблюдает пост». Это происходило в зале дома правительства. Тема конференции: «Наука в образовании стратегических ресурсов модернизации России». Дальше некуда! При чем оратор настаивал, что если кто-то не держит пост, тогда он не настоящий, не верующий. Его надо отлучить. Но тема-то несколько другая. Сейчас это становится некоей модной игрой, инструментом насилия...

Мурали Мохан дас: Лисовский называл таких «подсвечниками». Раньше они преследовали религию, а теперь сами стали ее поборниками.

Некрасов: Да, они держат их, как рюмки... По пятницам раньше они ходили на партособрания, а теперь — в церковь, к причащению. Они смотрят, как ведут себя власти. Они видят, что у Путина есть духовник, у Людмилы Путиной тоже свой исповедник, и она заказывает самолет до Швейцарии, который летит три часа. На этом спецсамолете она летит на встречу с ним, потом обратно. Туда и обратно, это вылетает в какую копеечку? Естественно, что все чиновники, вся номенклатура говорит: «С кем там президент? Так давайте будем же все православными... Долой все остальные религии — только православие. Да здравствует православная церковь!». Не православная вера, а церковь. А народу это обидно и непонятно. Они летают туда-сюда, тратят колоссальные средства, на праздники приглашают нужных людей. Мы с вами для них не интересны. А праздники у них бывают часто. Мусульмане не приглашают. Раз в году у них какая-нибудь шурпа бывает, барашка зарежут... Они нужных людей не приглашают. Кто верит, те и приходят. А эти очень четко: один стол для губернатора, другой — для начальника милиции, третий — еще для кого-то, и для прикормленной интеллигенции. Они грамотно работают с общественным сознанием. Они выдергивают нужных людей. Этот не нужен... Я, например, им не нужен. Они выстраивают целые баррикады нужных людей и работают с ними, как социальный институт. Церковь — это социальный институт. Причем мы видим, что туда попадают люди по знакомству, по благу. По национальному признаку, по своим контактам. В русской церкви мало русских священников. Вот парадокс! Даже в нашей епархии нет русских. Нет людей, имеющих

национальную культуру, близкую менталитету своего народа. Конечно, они все принимают русские имена. Но фамилии-то другие. Они не могут понять нашу культурную традицию. В связи с этим я хотел бы задать вам вопрос: «Как преодолеть психологию «подсвечника»? Как преодолеть сращивание церкви, как социальной организации, и власти. В свое время Ленин отделил церковь от государства. Петр, он был первым императором, соединил, а Ленин в 1918 году отделил. Но сегодня мы видим, что православная церковь захватывает, обволакивает государство. В условиях идеологического вакуума церковь стала заменять партию. Чиновники «прислоняются» к ней, как к партии. Они смотрят: крестишься, молишься ли, держишь с вечку — значит свой. Если нет — ты не нужен. Что с этим делать, как выйти из положения?

Мурали Мохан дас: Уважаемый профессор, мы живем с вами в Кали-югу. Вся атмосфера жизни в этот век отравлена материализмом. Люди настолько падшие, что даже религию пытаются использовать в своих корыстных целях. Они пытаются эксплуатировать Бога, не зная того, что это невозможно, потому что Он духовен, и все, что с Ним связано, духовно. В духовном мире вообще нет эксплуатации и насилия. Материалисту невозможно это себе представить. Глупая затея — пытаться абсолютное положение Бога использовать ради удовлетворения своих изменных наклонностей. Это называется *майей*, иллюзией. Поскольку люди сбиты с толку *майей*, то под видом религии они устраивают себе очередное развлечение, не следуя, на самом деле, никаким религиозным принципам. Поэтому в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Оставь все религии и просто предайся Мне, Я тебя защищу — не страшись! — *сарва-дхарман паритьяджья мам экам шаранам враджа ахам твам сарва-папехью мокшайишьями ма шучах*». Нас не должны слишком волновать имитации религиозности и праведности таких грешных людей. Истина дороже... Серьезного человека мучает только один вопрос: «Как предаться Кришне?» Этому как раз и учит Шри Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Кришны. Он начал Движение *санкиртаны*, совместное воспевание святых имен Господа Кришны. В «Брихад-нарадия Пуране» сказано, что в современный век нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути достижения духовной реализации, кроме воспевания святого имени. Это повторяется трижды: *харер нама харер нама харер нама...*

Когда принципы религии приходят в упадок, и воцаряется безбожие, Господь Сам приходит в этот мир, чтобы восстановить их, защитить праведников и уничтожить злодеев (Бх.г. 4.7-8). Но в этот век Кали люди столь демоничны по своей природе, что если бы Он принялся убивать злодеев, то пришлось бы убить практически каждого второго, если не всех подчистую. Видя такое бедственное положение, Он никого не убивает. Достаточно, что люди сами себя убивают... Напротив, Он дает им освобождение. Действие Харе Кришна *маха-мантры* направлено не против грубого физического тела, а против тонкого ума, демонической ментальности человека. Всякий, кто бы ни слушал и ни воспевал Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе,

получит очищение. Мы проповедуем. Слово — наше оружие. Словом можно убить наповал. С помощью логики, фактов и аргументов мы убиваем невежество. Каждый в этом мире думает о себе: «Я тот, я этот — русский, американец, христианин, индуист, мусульманин, мужчина, женщина» и так далее. Невежество — отождествлять себя, душу, с материальным телом, присвоив себе все эти обозначения. Пока человек не очистит свой ум, свое сознание от этих ложных самоотождествлений и обозначений, достижение мира будет проблематичным.

В природе души — петь и танцевать. В духовном мире, что ни слово, то — песня, что ни шаг, то — танец. Поэтому и люди любят петь и танцевать. Они с удовольствием принимают наш метод — пение Харе Кришна и танцы перед изображением Господа. Любой может присоединиться к нам. Христианин и индуист, русский и американец — без разделения на нации или веры. Это абсолютный метод, который подходит всем. Хотя мы видим, что христианство для христиан, ислам для мусульман, иудаизм для евреев, а атеизм для атеистов, Харе Кришна же — для всех. Потому что каждое существо есть душа, в каком бы теле она не была заключена. Трансцендентная ко всем определениям, она не имеет названия: никто не русский, не американец, не индус, не коммунист, не беспартийный. Вот особая милость Господа Чайтани. Воспользовавшись ей, рано или поздно, все разумные люди соберутся под Его знамена, чтобы, взявшись за руки, прославить святые имена. Это совершенно! Все остальное не имеет смысла. Философия доступна для немногих. Большинство людей не задумываются, по какой философии живут. Они работают, как ослы, ради того, что Бог дает даром даже свиньям. Это их философия: «Ешь, пей, веселись — один раз живем — после нас, хоть потоп!» Но расплата грядет, «наперсники разврата, есть Божий суд, он ждет...» Пение Харе Кришна — это то, что нужно. Имя Кришны неотлично от Самого Кришны. Поэтому обладает тем же могуществом и имеет тот же стерилизующий эффект. Когда его воспевают чистые преданные, оно способно очистить любого и каждого. Единственное предостережение — не слушайте святое имя из уст атеистов. Когда змея своим жалом касается молока, то молоко становится отравленным. Имя Господа трансцендентно и не может быть осквернено, тем не менее, ухо того, кто слушает, надо беречь. Если вы слушаете о Боге от атеистов, то станете атеистом. Они отравят ваш слух. Поэтому одно из оскорблений святого имени — проповедовать его славу неверующим. Материальная жизнь — это животная жизнь! Господь Чайтанья проявлял особую милость даже к животным. Он пробуждает любовь к Кришне даже у животных, не говоря уже о человеке. Когда Он проходил по лесу Джарикханда и пел Харе Кришна, то даже дикие животные и растения принимали участие в этом пении... Харе Кришна подходит всем!

Первыми последователями Шрилы Прабхупады были члены ортодоксальных еврейских семей, католики, протестанты. Душа в теле католика не отличается от души в теле еврея, мусульманина или коммуниста. Она трансцендентна. И поэтому сознание Кришны подходит каждому. Это не есть какая-то религия, вселенская религия... Это просто чистое со-

знание Бога, которое в природе каждого существа. Мы связаны с Кришной узами любви, как ребенок с матерью связан пуповиной. Это духовное Движение выходит за рамки социального института. Оно поддерживается духовной энергией. Душа нуждается в духовной энергии. Это Движение за изменение своего сознания, которое осквернено материалистической концепцией «я» и «мое» — все хорошо, что доставляет моим чувствам удовольствие. Нет, все хорошо, что доставляет удовольствие Кришне, поскольку мои чувства есть продолжение Его трансцендентальных чувств... В духовном мире все совершенно. Там растут деревья желаний — *калпаврикша*, под корнями которых драгоценные камни. Земля там — *чинтамани*. Подобно философскому камню *чинтамани*, она способна все превратить в золото. Голубая мечта материалиста... Там вода подобна нектару... Там, что ни шаг, то — танец, что ни слово, то — песня... Кришна всепривлекающий, Он источник всего знания, богатства, силы, славы, красоты и отречения... Он одинаково привлекателен, как для трансценденталистов, так и для йогов-мистиков, ученых-философов и обычных *карми*... поэтому каждый ищет Кришну в проявлениях его энергии... Чему бы человек ни поклонялся, на самом деле, он поклоняется Кришне... Люди этого не знают... Поэтому мы объясняем им... Если есть Бог, и Он един, то лучше Его назвать Кришна, что означает «всепривлекающий». В этом имени весь нектар и вся сладость!

ТРЕТИЙ РЕЙХ И ЯЗЫЧНИКИ

Некрасов: А чему поклоняются «неоязычники» — современные язычники, — их сейчас в России много? Возьмите Гитлера. Он не был христианином. Он подменил все христианские, католические праздники. Национал-социализм, что это такое? Это колдовство, магия плюс современная техника — вот. Последние рыцари 20-го века. Это воплощенная утопия язычников с концлагерями, с утилизацией ненужного человеческого материала в печах, с обработкой кожи, с выплавкой жира. Мы это все знаем. Чему поклоняются эти общества, эти языческие цивилизации? Это далеко от радостного, светлого мировосприятия древних греков. Жившие в античном мире, они надеялись на разум. Здесь надеются на холодный рассудок. Если помните «Семнадцать мгновений весны»: характер нордический, истинный, твердый, к врагам рейха беспощаден — все эти характеристики мы помним. Но дело в том, что сейчас рождается из Америки новый рейх. Четвертый. Поскольку вы из Америки, что вы по этому поводу думаете? Не опасно ли это?

Мурали Мохан дас: В «Бхагавад-гите» сказано, что в соответствии с влиянием на человека различных *гун* материальной природы, существуют и различные типы веры (17.2-3): «Люди в *гуне* добродетели поклоняются полубогам, в *гуне* страсти — демонам, а те, кто в *гуне* невежества, почитают призраков и духов». Те же, кто стремятся к освобождению, по-

клоняются Верховной Личности Господа. На самом деле, Кришна говорит: «Они все поклоняются Мне, но делают это не так, как положено». Почему? Потому что — «Я, — говорит Кришна — Тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями». Например, если кто-то привязан к мясоедению, он не может предлагать пищу непосредственно Кришне. Господь Кришна принимает только овощи, фрукты, злаки и молоко — пищу, приготовленную из продуктов, которые имеют *саттвическую* природу. Он принимает, если она предложена с любовью и преданностью. От непреданных Кришна вообще ничего не принимает. Но, в конечном счете, все принадлежит Кришне, следовательно, всем наслаждается только Кришна. Так, другой пример. В теле желудок является центром всей активности. Все части тела работают ради желудка, который наслаждается пищей. Ни рука, ни глаз, ни даже рот не принимает пищу. Пищу принимает и переваривает желудок. Все части тела просто поставляют пищу желудку. Даже разум у большинства людей, в конечном счете, служит желудку. Чтобы поддерживать материальное существование, он изобретает различные способы, как обеспечить желудок доброкачественной пищей. Получив пищу, желудок усваивает ее и трансформирует в энергию, распределяя ее всем частям тела. Аналогично, Кришна наслаждается всем. И полубоги, и другие существа, которые представляют собой различные части Вселенского тела Господа, просто служат Господу. Сначала, чтобы отправить кусок пищи в желудок, необходимо его разжевать. В этом участвуют зубы, язык, слюнные железы и так далее. Весь процесс добычи и поставки пищи предназначен для желудка. Так, мы видим, что кто бы кому ни поклонялся, в конечном счете, служит Кришне, может быть опосредованно, потому что Кришна не принимает, как мы уже сказали, от непреданных ничего. Например, вы атеист, вы отказываетесь служить Богу, не признаете его существование, но питаете некоторые симпатии ко мне. Из альтруизма, из личных, как говорят, человеческих отношений Вы служите мне. Делаете что-то для меня, а я, в свою очередь — своему гуру, тот — своему. В конечном счете, все гуру служат Кришне, изначальному Гуру, учителю всего мистицизма, как сказано в конце «Гиты». Как говорят, пути Господни неисповедимы. Мы не беремся проследить их. Это невозможно. Но мы принимаем утверждение, сделанное самим Кришной, что Он есть Высшая Истина, и нет истины выше Его. Он — источник всего сущего и причина всех причин. Он наслаждается всем, по праву собственности. Все принадлежит Ему. Мы не можем упрекнуть Кришну ни в каких злодеяниях, потому что Он — Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, который не связан никакой материальной деятельностью и всегда стоит от нее в стороне, независим и всегда удовлетворен сам в Себе. В конечном счете, вообще нет ничего, кроме Кришны и различных проявлений Его энергии. И каждое живое существо — энергия Кришны. У Него множество рук — одной рукой Он дает, другой забирает. А чем вы можете воспользоваться, если все принадлежит Кришне, и от чего вы можете отказаться, если ничего нет вашего? Тело, ум, и даже деньги, — все энергии Кришны. Сознавая Кришну, вы используете все для Кришны. Кстати, в духовном мире все имеет личностную природу. Поэтому

полная персонификация позволяет вам развить любовь к Кришне и всему, что с Ним связано. А связано с Ним, на самом деле, все. Это наука — как быть счастливым! В «Бхагавад-гите» говорится, что те, кто поклоняются полубогам, достигнут планет полубогов. Те, кто поклоняются привидениям и духам, достигнут планет этих существ, а «те, кто служат Мне, — говорит Кришна, — будут жить со Мной». У Кришны есть своя планета. Подробную информацию о жизни на различных планетах вселенной и духовного мира можно получить из «Шримад Бхагаватам». Полубоги не могут вдохновить человека на такого рода поклонение и сделать его веру крепкой. Но Кришна, находясь в сердце как Параматма, когда видит, что кто-то привязан к какому-то определенному виду поклонения, укрепит человека, сделает его веру крепкой, с тем, чтобы он, поклоняясь тем или иным образом, достиг желаемого результата. Бойтесь своих нечистых желаний! Кришна может удовлетворить их, и тогда вы окажетесь в плохом положении. Кришна дает убийце нож, но Он не несет ответственность за совершенное убийство. Кришна удовлетворяет любое желание, но Он не несет ответственности за последствия ваших поступков. Он дал человеку разум, ведические писания, закон Бога и свободу воли. Человек может совершать греховные поступки, может совершать праведные. Кришна предоставляет право выбора, но возлагает всю ответственность на человека. Конечно, если человек полностью предается Кришне, тогда Кришна лично возьмет на Себя заботу о его истинном благе и направит через все хитросплетения «действий и бездействий» по пути назад домой. Он даст убийце нож и жертву, но после этого, душа, согрешившая, нарушившая заповедь «не убий!», пойдет в ад. На все милость Кришны. Без воли Господа даже травинка не шелохнется.

У Кришны есть своя планета — Голока Вриндавана. Жизнь на ней вечна, исполнена знания и блаженства. Достижение Голоки Вриндаваны — наша цель. Присоединяйтесь. Мы учим наших последователей праведной жизни. Человек не должен убивать животных, есть мясо, рыбу и яйца, он не должен совершать аборт, занимаясь сексом ради удовольствия, играть в азартные игры и употреблять интоксикации. Необходимо развивать в себе *саттвические* качества. Жизнь в соответствии с этими принципами в значительной степени уменьшит страдания человека и предоставит ему возможность обрести освобождение от круга рождения и смерти. Это цель человеческой жизни.

Конечно, вы, или кто-то другой, можете быть с этим не согласны и продолжать есть мясо, пить водку и прочее, не воспевая святое имя: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе... Но не следует других людей толкать на путь греховной жизни и опускать их на дно материального существования ради своих каких-то корыстных целей. Никто не должен пропагандировать мясоедение, употребление интоксикаций, проституцию и азартные игры. Никто не должен препятствовать проповеди сознания Кришны. Следует учить людей простой жизни и возвышенному мышлению и поднимать их на духовную платформу сознания, помогая им становиться сознающими Бога. Это обязанность лидеров: родителей, учителей и президентов.

ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЙХ ИЛИ «СВЯТАЯ СВЯТЫХ» (11 СЕНТЯБРЯ)

Некрасов: Почему я заговорил про третий рейх... Германия для западных стран того времени была воплощением зла. Хотя в 30-е годы все болели коричневой чумой, возьмите: Румыния, Венгрия, Испания, Италия... — это все фашизм в разных формах. Но объединенными силами прогресса национал-социализм был разбит. А как быть теперь, когда возникает угроза четвертого рейха? В Америке вы видели все эти события 11 сентября, мы сегодня как раз разговариваем с вами в этот день.

Прошло ровно два года. Сегодня нас Кришна свел — я говорю уже на вашем языке. В связи с этим вопрос: Америка консолидировалась, Америка собралась, как слон в посудной лавке, разворачивается и начинает крушить все... Втягивает и других в кучу разных авантюр. Начинает воевать в Афганистане. Захватывает Ирак... Что дальше? Кто следующий? Так она приобретает функции судьи, жандарма и палача. Это ли не четвертый рейх? Об этом говорила франкфуртская школа: «Бойтесь четвертого рейха!» Как возникла идея четвертого рейха? Очень просто, в своей ненависти к иностранцам. Если объективно, то дело к этому и идет. Что вы видите, не может ли она превратиться в средоточие зла? Не захватит ли власть какая-то правая фракция? Сейчас мне попались материалы двухлетней давности, которые свидетельствуют о попытке государственного переворота в Америке. В этом были замешаны частные лица, американские и английские спецслужбы, часть Госдепартамента, Пентагон. Они провели колоссальную провокацию, чтобы захватить власть, свергнуть президента и привести к власти диктатора. Если такие события будут иметь место, то как можно это описать с точки зрения сознания Кришны? Нельзя ли сказать, что чем темнее перед рассветом, тем ярче рассвет? Чем гуще мгла, тем ярче солнце! Может к этому и идет дело?

Мурали Мохан дас: Хотя я не занимаюсь политикой — я проповедую — но, тем не менее, вижу: как здесь, так и в Америке одни и те же проблемы. И какие же? И здесь, и в Америке люди рождаются и умирают, старятся и болеют, пожиная результаты собственной *кармы*. Вот настоящая проблема, которую разумные люди должны постараться разрешить индивидуально и сообща! Там есть хорошие люди, там есть и плохие. Здесь есть хорошие люди и здесь есть плохие. Здесь есть бедные люди и там есть бедные. Здесь есть богатые и там — богатые. Принципиальной разницы нет. Что касается некоей гегемонии, то в конечном итоге материальный мир так устроен, что постоянно происходит борьба. До тех пор, пока люди не признают Верховную Личность Господа Шри Кришну и не посвятят себя преданному служению Ему, до тех пор будет происходить попытка занять Его место. Борьба в мире возникает из-за желания господствовать над ресурсами материальной природы, которая, на самом деле, принадлежит Кришне — это Его энергия. Желание абсолютизировать свой авторитет,

свое знание и понимание жизни и положение, даже в плане того, что есть истинное благо для каждого... чаще всего мы видим, что пища одному, то яд другому. Что хорошо для вас, то может быть неприемлемо для меня и наоборот. Желание занять место Всеблагой Личности Бога приводит к постоянной борьбе за существование в политике, в науке, в искусстве, не говоря уже о спорте. Все борются и состязаются, желая стяжать лавры первенства. В конечном счете, смерть уравнивает всех. Перед лицом неминуемой смерти все оказываются в беспомощном положении. И не только перед смертью, но и перед стихийными бедствиями, перед теми, кто более силен, разумен и изворотлив, чем мы, перед болезнями, старостью... Эта иллюзорная борьба за первенство, за приоритет в присутствии Абсолюта, Верховной личности Бога, смешна. Но люди не понимают. Они упразднили Бога и сводят между собой счеты, освободили место для себя и борются за чужое. Если признать факт, что все принадлежит Единому и Всеблагому, Всесовершенному Существо, борьба тут же прекратится. Если занять себя служением Абсолюту и познанием Его как Истины, борьба тут же прекратится. Мир воцарится сам собой, автоматически. Служить Богу естественно и приятно, вместо того чтобы служить своим чувствам, амбициям, глупым идеям, друг другу и собакам... Почитать Бога естественно духовной природе. Бог есть Бог. Никто не может быть равен Ему или быть выше Его. Вот идея сознания Кришны. Сделать людей сознающими Бога и так положить конец распрям, борьбе за чужое имущество. Здесь все принадлежит Кришне. Он сам говорит: *«ахам сарвасья прабхаво маттах сарвам правартате... и материальные, и духовные миры исходят из Меня, и те, кто это знают в совершенстве, служат Мне с любовью и преданностью»* (Бх.г., 10.8.). Это понятно?

Несомненно, что живое существо обладает качествами Господа, но оно не является Верховным. Оно вечно, исполнено знания и блаженства, но оно не является источником этого. Стакан воды может быть полон до краев, но это не значит, что вся вода в этом стакане.

Поставим Кришну в центр нашей жизни, и жизнь примет нормальный, размеренный ход. Если многие концентрические окружности проводить из одного центра, то они никогда не пересекутся. Так и личные интересы разных людей с разными возможностями никогда не будут пересекаться между собой, если в центре их деятельности будет Кришна. Но там, где нет Бога, будет вечно борьба за место, которое кажется пустым, — и в науке, и в политике, и в экономике... и даже в собственной семье. Приходит пьяный муж и — кулаком по столу: «Кто в доме хозяин?!» Мы все живем под одной крышей. Материальный мир построен Кришной, как дом, в котором живет множество жильцов. Надо признать этот факт. Выше Кришны не прыгнешь! Поэтому человек в сознании Кришны понимает это и не задает глупых вопросов. Кришна хозяин всех хозяев. Таков факт. Стоит утвердить право, узаконить юридически собственность Бога на средства и орудия производства, на землю и волю и лучшую долю, — не будет и попользований их нарушать. Людям не хватает сознания Кришны, поэтому актуальность проповеди сознания Кришны, как в России, так и в Амери-

ке одинаково велика. Наиболее разумные люди, политики и бизнесмены, должны подключиться к миссионерской деятельности, изменяя свое сознание и помогая людям. Эта борьба многообещающа! Кришна сам говорит, что для Него нет более дорогого слуги, чем тот, кто проповедует Его святое имя и славу по всему миру. Люди находятся в невежестве, и это является причиной всех недоразумений.

Некрасов: Мир развит очень неравномерно. Не только экономически, политически, но и духовно. Существуют различные культурные традиции, и смешать их, как воду с маслом, нельзя. Хотя есть такие практики и теоретики, которые пытаются это сделать. Установить мировую «духовную» диктатуру. Примитивные шаблонные формы сознания распространяются сейчас по всему миру. Под видом единой западной культуры. Но ведь такого не существует. Вы ездите по странам, были в Индии в Америке...

Мурали Мохан дас: Как сказал один человек, вы его знаете: «При слове культура, мне хочется взяться за пистолет!» Что вы имеете в виду, говоря о культурной традиции? Что вы называете культурой? Вы, как культуролог, больше других понимаете в этом вопросе.

Некрасов: Да, у меня есть свое определение, но в культурологии используется более 500. Один западный культуролог определяет культуру как набор знаков, набор символов и норм. Но для меня — я иду за Рерихом, который использовал древнюю сакральную традицию. Он говорил, что это культ поклонения Гуру, свету... Поклонение свету! Доброму, умному началу, лучшему, прогрессивному, традиционному... Культура родилась из кulta, из поклонения свету.

Мурали Мохан дас: Свет — это нечто имперсональное. Поклоняться можно только личности. Не так ли?

Некрасов: Да, что такое свет? Здесь нет определения.

Мурали Мохан дас: Мы можем любить кошек и собак, потому что это личности, души, обладающие сознанием. Но как можно любить свет или пространство, нечто неодушевленное?

Некрасов: Да, действительно. Я разговаривал с одним человеком, очень образованным человеком, «я, — говорит он, — все понимаю, но что такое атомы — нет...»

Мурали Мохан дас: На самом деле они поклоняются Верховной Личности Бога, Кришне, но не знают этого. Кришна говорит: «Я — свет всех светящихся предметов». То есть имперсональная концепция Абсолюта тоже заключена в личности Шри Кришны, высшем проявлении Истины. На нашей планете, за счет нашей энергии, растут волосы, но за счет энергии Кришны поддерживается вся вселенная. «Я — свет Солнца и Луны...», — говорит Он в «Бхагавад-гите». Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго — это отделенные энергии Кришны, но есть еще высшая энергия — все живые существа. *Брахмаджйоти* — это сияние Брахмана, которое исходит от трансцендентального тела Кришны. За всем этим стоит личность Шри Кришны. Если Рерих призывает поклоняться свету, то, на самом деле, он призывает поклоняться Кришне, но не прямо, а косвенно. Многие религии тоже определяют Бога, как свет или любовь... Но это качества,

которые принадлежат личности. Этой изначальной личностью, причиной всех причин, является Кришна. Как можно любить Бога и как Ему можно поклоняться — этому учит сам Кришна, и те, кто в сознании Кришны.

Некрасов: Разум человеческий слаб. Я вижу трактор, он едет, но я не говорю, что поклоняюсь трактору.

ТРАКТОРОМ УПРАВЛЯЕТ ЛИЧНОСТЬ

Мурали Мохан дас: Но трактором управляет личность. Другая личность сделала его. Третья личность изобрела его... Аналогично этому, за всем космическим проявлением стоит личность, которая управляет всеми личностями, которые в свою очередь что-то творят, выдумывают и управляют чем-то. Это — Бог.

Некрасов: Я знаю, что такое атом по определению, но я сам его никогда не видел. На самом деле, его никто не видел, можно только его вообразить, сделать модель, нарисовать, но его невозможно увидеть и постичь. Мы говорим, что он круглый, как планета, и вокруг него что-то вращается. Но оказывается, что он еще и делится на кварки, на мезоны, на лептоны и на массу других элементарных частиц. Мы не можем себе представить микромир, но мы не можем себе представить и мегамир. Мы живем в макромире. Я вижу вас, но я не могу проникнуть в вас, в вашу сущность, поэтому мы и беседуем...

Мурали Мохан дас: Немного опережая события, я хочу заметить очень важную, и, может быть, необычную для вас вещь. Что любая энергия в любом ее проявлении, проявлении мысли, чувства и прочего, в духовном мире имеет свою персонификацию. Например, если говорим о мудрости, то ее представляет личность, богиня мудрости Сарасвати; говорим об успехе, о деньгах, о богатстве, удаче, — за этим личность богини удачи, Лакшми. Если говорим об атомах, делятся они или нет, то Кришна говорит: «Я в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома». *В «Шримад Бхагаватам» есть определение атома, исходя из начальной субстанции творения. Мы можем чего-то не знать, но Тот, кто сотворил нас и все сущее, знает все. Он объясняет, что атом — это мельчайшая тонкая форма вечно времени. А что такое время? Кришна говорит: «Я есть время!» Бог в материальном мире принимает форму времени.* Как Параматма, Кришна находится в ядре каждого атома, и Он неделим, то есть Он один и тот же, не так, что в вашем сердце один, в моем другой, а в сердце собаки — третий... В конечном счете, за всем следует видеть руку Верховного Господа Кришны. Как Кришна действует? Вору Он говорит изнутри сердца: «Иди, укради!» Домохозяину: «Не пусти вора, сделай засов, поставь сигнализацию, предприми меры...» А что Он говорит полицейскому? Одним словом, один и тот же Кришна непостижимо контролирует все, создавая различные ситуации, и никто не может Его уличить. Он организовал даже

те же теракты... Кришна — причина всех причин, но Его алиби абсолютно безупречно. Непостижимо!

Некрасов: Вот у меня есть журнал. Здесь вот королева Великобритании, которая взрывает весь мир. Это она источник терактов — считает автор этого журнала (американские исследования в области разведки). Вот Лондон — центр международного терроризма. Королева и вся придворная рать. Можем ли мы сказать, что за терактами есть не Верховная Личность, а какая-то другая?

Мурали Мохан дас: Сказать можно все, что угодно. Но по секрету, как на самом деле, не сомневайтесь — за всем стоит Кришна!

Некрасов: Ха-ха, Ха-ха... (профессор рассмеялся до слез).

Мурали Мохан дас: ...но даже если вы попытаетесь Его привлечь к ответственности, то не сможете. Он находится за пределами материального существования, за пределами юрисдикции материальной энергии. Он не подчиняется ей. Он — законодатель и всегда выше всех законов. Он абсолютно свободен, Его воля свободна и непостижима. Даже у обычного человека сложно угадать ход мыслей и поступков. Что от него ждать? Невозможно понять, что у человека в уме. Говорят: «Чужая душа потемки». Но как можно понять намерения Верховной Личности Бога, который управляет всем, находясь в сердце каждого существа и в ядре каждого атома? Он распространяет Себя через различные непостижимые энергии и личностные экспансии: *вишну- и джива-таттвы*. Королева относится к *джива-таттве*. Для психологов непостижима психология Абсолюта. Если зайдет разговор, то всегда есть, кого подставить. А Кришна всегда в стороне. Он не имеет к этому никакого отношения. Он — Бог. Ему не нужно ничего творить. Ему не нужно ни разрушать, ни поддерживать. Он — Бог. Он не занят никакой работой. Он только наслаждается. Если кто-то творит, разрушает или поддерживает космос, то он — слуга. Если разобраться, все — слуги Единого Господа. Богу не нужно ничего делать! На то Он и Бог. Он только наслаждается. И как Бог наслаждается — эта тема наиболее сокровенная. Это эзотерическое знание. Кришна наслаждается со Своими чистыми преданными. Он — источник вечного наслаждения и, став преданными, мы можем войти в круг Его наслаждения и наслаждаться наравне с Ним. В Абсолюте нет разницы между тем, кто наслаждается, и тем, кто предназначен для наслаждения, дает наслаждение. Между тем, кому служат, и тем, кто служит, нет разницы. Потому что там есть любовь. Здесь нет любви — служить кажется зазорным. «Служить бы рад — прислуживаться тошно», в особенности порочным людям. Но служить Кришне, Верховной личности Бога — это удовольствие. Люди, к сожалению, этого не понимают. В материальном мире очень мало людей, которые бы сами служили Богу и учили бы этому других.

Как мы уже говорили, когда духовное движение становится религией, то эти духовные вожди, подобно Путанам, вскармливают своих последователей отравленным молоком. Мы не сможем понять трансцендентное как энергию, имея дело с эмпириками. Необходимо общаться с чистыми преданными Кришны, чтобы понять различие между материальным и ду-

ховным. Вот это — материально, а то — духовно... По сути дела, такого не существует для того, кто полностью занят в служении Кришне. Для него нет материи вообще. Но нам необходимо делать различие, иначе мы не сможем прогрессировать. Живое существо представляет собой пограничную энергию Господа, занимая положение между духовной, внутренней потенцией Господа, и внешней, материальной, поэтому называется *таташ-ха-шакти*... Это непростой вопрос.

Некрасов: Да. Согласен. Но как же нам быть в повседневной жизни? Я вспоминаю события, которые произошли год назад в Германии, когда несколько мальчиков, наигравшись в компьютерные игры, ворвались в гимназию (в Эрфурте) и расстреляли 26 человек детей. Вот фотографии захватил... Наверное, оказались кстати, под рукой. Не случайно, думаю...

Мурали Мохан дас: Если признать существование Абсолютной Истины, то, по словам Гегеля, нет ничего случайного.

Некрасов: Я хочу показать Вам (листает журналы). Это событие потрясло всю Германию. Незадолго до этого немцы провели акцию изъятия оружия, которое раньше свободно продавалось в магазинах: пистолетов (огнестрельных, газовых), ножей, нунчак, цепей и прочего, не говоря об электронных играх. И вот здесь, на картинке, многие дети подходят к этому огромному кресту и бросают в ящик дискеты с записями электронных игр, которые учат насилию и убийству. Они увидели корень зла в компьютерных играх, в недобросовестном их производстве, в разложении сознания и приняли ряд решений, законов об их запрещении. Правильно ли они сделали? С вашей точки зрения все это было организовано Кришной, и Его не уличишь. Но что делать родителям убитых 26 детей?

Мурали Мохан дас: Имитация Верховной Личности Бога. Кришна наслаждается, Он играет, и живые существа в этом материальном мире пытаются имитировать Бога. Они тоже устраивают свои игры, но что из этого получается? Они пожинают результаты собственной *кармы*.

Некрасов: Как видите, развлекался с утра до позднего вечера, как мог. Кощей бессмертный, ясно, он никогда не умирает. Кришна развлекается, а дети погибают. Не можем ли мы сказать, что это антигуманно? Не найдется ли этому множество соперников, противников, которые скажут это нельзя, это не человечно — как вы считаете?

Мурали Мохан дас: Материальный мир — не место для джентльмена. Если вы хотите избавиться от этих кошмаров, с которыми сталкиваетесь на каждом шагу, необходимо пойти туда, где все абсолютно благополучно, вечно, справедливо и все доставляет удовольствие. «Что вы делаете в материальном мире, вы, духовные существа? Идите ко Мне — говорит Кришна. — Домой, здесь все идеально!» До тех пор, пока наше сердце, душа — истинное «я», — не будет удовлетворено духовной практикой, служением Верховному, до тех пор, мы будем искать удовлетворение где-то на стороне. Материальный мир считается нереальным. Он подобен сну. Все, что с нами ни происходит здесь, на самом деле происходит в нашем уме. Например, во сне человек может видеть тигра. Он может испугаться до смерти и, — так бывает, — умереть во сне. Но на самом деле, нет тигра,

хотя смерть наступает реально. Вот вам аналогия. Человек может во сне видеть женщину и иметь с ней секс. Он может реально испустить семя, но на самом деле женщины нет. Точно так же, этот мир — мир кошмаров для тех, кто находится в иллюзии, отождествляя себя (вечную, блаженную и исполненную знания душу) с материальным телом, наслаждаясь или страдая через процесс думанья. Все в уме. Ум покрывает душу и вводит ее в заблуждение. Не расскажи вам эту историю, вы бы были в полной эйфории от собственного счастья. Но все это — в уме. Душа вечна, жизнь вечна, грубое физическое тело и ум — это покрытие души, подобно верхней и исподней одежде. Мы меняем грубое тело постоянно. Люди, животные растения и микробы умирают в этом мире каждую долю секунды. Умирают все. Тем или иным образом, смерть настигает каждого. Почему мы не протестуем? Почему мы не ставим вопрос ребром, пытаясь выбраться из этой ситуации? Нас приглашают пойти в то место, где все исполнено счастья. Почему мы не желаем предаться Богу, который все это устроил и который может реально помочь нам решить эти проблемы? По Его милости мы можем получить духовное тело, как и у Него, и войти в Его игры, без кошмаров, истошных воплей, крови и испражнений... Можете вы мне ответить на этот вопрос? Нет! Причина этому — ложное эго. Большинство людей отождествляют себя с материальным телом, и поэтому, будучи привязанными к нему, снова и снова рождаются в материальном мире. Это не простой вопрос. Для осознания этого факта человек должен искать духовного учителя, осознавшего себя как вечную душу и восстановившего свои отношения с Кришной.

Некрасов: Я понял. Спасибо. Основная масса людей, действительно, в *майе*, в иллюзии, ложно отождествляя себя с материальным телом. Но вот тот, школьник, находится в состоянии двойного ложного эго. Под влиянием компьютерных игр он возомнил себя вершителем судеб, Богом, сверхчеловеком. Выходит, что он оказался в двойном каркасе иллюзии? Можем ли мы так сказать?

Мурали Мохан дас: Иллюзия есть иллюзия. Она не может быть в единственном или множественном числе. Она просто иллюзия. Она действует в полном сознании того, как ввести нас в иллюзию. Она служит Кришне, в полном сознании Кришны. Когда нами принято решение забыть Бога, она помогает нам Его забыть. Когда мы желаем стать Богом, она помогает нам Им стать. Но то и другое — иллюзия. Бог есть Бог, и Им стать невозможно. Его место занято раз и навсегда. Нет двух богов. Однако под воздействием иллюзии никому не запрещено думать о себе как о Боге. Когда наше порочное желание исполняется, и кто-то думает, что он стал богом, тогда подобно сумасшедшему та же самая иллюзия на него налагает санкции. Его немедленно изолируют и помещают в условия материального существования. Здесь каждый думает, что он есть это материальное тело, и поэтому действует ради удовлетворения чувств этого тела, в результате пожиная плоды своего труда в форме страданий и наслаждений — это *карма*. Что посеешь, то и пожнешь! Каждому свое! Когда приходит время, мы умираем, не принципиально как. Возможно, что кто-то приведет

этот смертный приговор в исполнение, повинуюсь воле Верховного времени. Плод созрел и падает. Мы страдаем и наслаждаемся результатами собственных греховных и благочестивых поступков. И в соответствии с законом Высшей справедливости одно живое существо доставляет другому беспокойство или приносит радость. Не ищите виновных, в конечном счете, виноваты все, кто пришли в этот мир, и теперь, получив человеческое тело, не пытаются решить свои проблемы, обретя сознание Кришны. Здесь безвыходным положением называется такое, выход из которого очевиден, но он нас не устраивает.

Страдания бывают трех видов: от собственного тела и ума, от других живых существ и климатических условий. Например, вы кого-то убили, и вас кто-то убьет, вы кого-то съели — вас кто-то уже ест. Если вы украли, и у вас украдут. Око за око, зуб за зуб! Вот вам та самая заповедь, но другими словами: «Что посеешь, то и пожнешь!» Это одно и то же. Она иллюстрирует непостижимый закон природы, закон *кармы*. Управляющий всем сводит людей только для того, чтобы принести друг другу страдания или наслаждения согласно их собственной *карме*, как результат деятельности, совершенной ими когда-то в прошлых рожденьях. Все завязаны друг с другом своей персональной *кармой*, и невозможно расцепить, разорвать эту связь, потому что таково их желание. Бог здесь не причем!

Некрасов: Понятно. Тогда нет никакой разницы между добропорядочным бургером, который пьет пиво, а вечером возвращается к жене, смотрит ТВ, платит исправно налоги и потом ложится спать на пуховую перину, и убийцей, его сыном, который взбесился, пошел и перестрелял одну-другую сотню детей тех же бургеров. То есть, нет разницы между убийцей и порядочным человеком...

Мурали Мохан дас: Один другого стоит. Принципиально, я бы сказал — между добром и злом в этом мире нет разницы. Потому что и то и другое есть проявление иллюзорной энергии, которая держит обусловленную душу взаперти. И счастье, и несчастье в этом мире иллюзорно.

Некрасов: Тогда зачем же люди издают такие газеты и пишут статьи... «Хам в натуре» — эта газета направлена на исправление общественного сознания. Вот одна, другая газета бичует социальные пороки. Чем сатирик отличается от юмориста? Юморист шутит, а сатирик бичует, он пытается исправить положение вещей. Проблем море, вот, например: «Чем грозит клонирование ученых?» Существуют сотни бригад, которые пишут диссертации для ученого. По ним человек защищается, ему дают ученую степень, на подставное имя, как правило... По-вашему все это не имеет никакого смысла?

Мурали Мохан дас: Любая материальная деятельность лишена всякого смысла. И, говоря о материальном образовании, такое образование, как сказал один философ, делает человека все лучшим и лучшим ослом. Мы коснулись этого в самом начале. Существует два типа знания: *авидья* и *видья* — «невежество» и «знание». Одно — проявление материальной энергии, другое — духовной. Живое существо находится где-то между ними. Когда оно соприкасается с материальной энергией, то обретает зна-

ние, которое в действительности есть невежество, а когда с духовной — то истинное знание. Познание процесса *авидья* и *видья*, того и другого, поднимает человека на платформу трансцендентального знания, которое находится за пределами влияния материальной энергии.

Некрасов: Тогда сознание Кришны есть абсолютный пессимизм. Радикальный пессимизм относительно материального мира, радикальное отрицание материального мира, отвержение. На нем можно поставить крест! И с другой стороны, это полный оптимизм — выход из этого материального мира и ожидание вечной жизни, истинной, подлинной жизни. Эта концепция похожа на античную концепцию манихейства. У манихейцев было то же самое. Стрела Аримана — есть абсолютное добро, и есть абсолютное зло. Материальный мир — это абсолютное зло, а за его пределами, духовный, — абсолютное добро. Это так?

В Абсолюте нет двойственности

Мурали Мохан дас: Нет. Дело в том, что в Абсолюте нет двойственности. Там уживаются и добро, и зло — все относительные и абсолютные истины. Нет двойственности: все материальное и духовное берет начало из Абсолюта, поэтому все должно служить Абсолюту, в Его интересах, и использоваться только для Него. На самом деле, материи вообще нет. Есть дух. Кришна духовен, и все, что исходит из Него, духовно. Все, что связано с Кришной, духовно, но есть *майя*, иллюзия, которая заставляет нас считать, что существует нечто материальное. Материальный мир создан из нечистых желаний живых существ, — господствовать над тем, что принадлежит Богу, и наслаждаться независимо от Него. Так, та часть энергии, которая не служит непосредственно Кришне, например: тело, эта бумага, — все, что мы используем не для Кришны, хотя это Его энергия — считается материей. Но если мы в сознании Кришны и используем тело, ум и бумагу для служения Кришне, происходит трансформация энергии — все принимает свою изначальную духовную форму вечности знания и блаженства. Мир можно одухотворить через процесс *бхакти-йоги*, преданного любовного служения Кришне.

Некрасов: Все есть Кришна?

Мурали Мохан дас: Подобное утверждение свойственно пантеистам. Мы с этим согласны только наполовину. Можете принять любую из равных частей: Кришна и не Кришна. Но потому попробуйте соединить их. Когда вам удастся это сделать, соединить два этих понятия, получится *ачинтья-бхедабхеда-таттва*, непостижимое единство и одновременное различие. Для материальных чувств и ума это непостижимо. Поэтому мы отказываемся от их помощи и принимаем *бхакти*, чистое преданное служение: *шраванам*, *киртанам*, *смаранам* и так далее. Та часть энергии, которая используется для Кришны, — духовна. Но та, которая не для Кришны, а для чувственных наслаждений живых существ, — материальна.

Еще раз: материальный мир создан из желаний живых существ господствовать над материальной природой и наслаждаться результатами своей деятельности. Но если желания очистить, вовлекая в служение Господу тело, ум и дар речи, деньги и даже бумагу, на которой их печатают, — все становится духовным. Материи нет — такова истина! Каково же придется материалистам, если они ее примут?

Некрасов: То есть, материи нет не вообще, а в мире, который мы ранее представляли материальным. В этом мире все имеет духовное начало.

Мурали Мохан дас: Да.

Некрасов: Понял. В связи с этим возникает следующий вопрос: «Почему имя Бога — Кришна?» В нашей культуре мы не воспринимаем Харе Кришна... Христианство нам тоже чуждо. Представьте, Иисусу Христу 33 года — он как старик. Вскрыли захоронение на кладбище того времени, рядом все похоронены, 20-22 года. Для них Христос — старик. Христос для нас тоже чужой. Экзотика — пальмы, смоковницы, финики... Какие тут пальмы? У нас снега, елки, медведи. Здесь водка, а христианство для нас чужое. Не наша пища, не наш климат. Римские войны — это более чем странно?

Мурали Мохан дас: Хорошо, но что же будет, если вы в следующей жизни получите тело на том же Марсе, о котором в начале беседы мы с вами говорили? Материальное знание относительно. Оно на самом деле не есть знание. Что значит относительная истина? Это — обман, надувательство, не истина. Для вас одна, для меня другая? Надо думать, что там, куда вы попадете в другой раз, все может быть по-другому: другое тело, другой образ жизни, мышление — все другое, относительно тех условий существования, куда попадет душа. В этом и есть иллюзия. Когда мы принимаем знание относительно этого тела и чувств, пытаюсь его применить для тех, кто имеет иное тело и чувства... Даже на одной планете, живя в одном городе, в одной комнате, под одной крышей, мы не в состоянии понять друг друга. Почему? Потому, что все относительно данного материального тела. Насколько вам хорошо, насколько мне плохо — мы не понимаем друг друга, потому что наше сознание ограничено возможностями нашего тела. О чем мы можем говорить: «где наводнение, где землетрясение» — я говорю о Ереме, а он — о Фоме... Гусь свинье — не товарищ! Но, если мы имеем дело с Абсолютной Истиной, тогда Она для всех истина. Она лежит за пределами этого мира и не подчиняется его законам, сама, являясь источником всего сущего. Без познания самого себя как неотъемлемой духовной частицы, атома Кришны, мы не сможем продвинуться в трансцендентном знании. Это истина и для марсианина, и для туземца. Она одна. В ее основе заложено знание о душе и Боге. Душа исполнена знания, но покрыта разными материальными оболочками. Одно тело на Марсе, другое в Египте, третье в России или еще где-нибудь, в Индии — великое разнообразие материальных тел существует только для того, чтобы вам не было скучно. Разные материальные оболочки предполагают и разный менталитет. Не стоит тратить время на то, что временно, а, следовательно, иллюзорно. Изначальное знание, заложенное в природе души, у каждого проявляется по-разному. Оно извращено. Мы будем настаивать на своем,

что правы, потому что ощущение нашей правоты эманурует из духовной природы, совершенной, сознающей, обладающей знанием вечной души. Он полна знания. Но проявление этого знания трансформировано, искажено условиями нашего материального бытия. Аналогично этому, мы также боремся за существование, потому что душа вечна — умирать не естественно. Мы рождаемся для счастья, хотим быть счастливыми, потому что душа блаженна! Она частично представляет энергию наслаждения Кришны. Но в обусловленной жизни, отождествляя себя с материальным телом, мы не можем воспользоваться всеми теми благами, которые заложены в природе души. Для этого нам нужно духовное тело, не материальное, а духовное, чтобы наслаждаться общением с Кришной.

Некрасов: И все же, почему Кришна? Я внимательно вас слушал. Каково происхождение имени Кришна? Почему не Бог? Где-то Аллах, где-то Будда, Бахай...

Мурали Мохан дас: Хорошо. Вас называют Станислав Николаевич, но ваши дети зовут вас «папа». Ваша жена зовет вас более ласково, любовно... Но Вы же одна и та же личность. Для друзей вы — друг, для студентов — профессор, для жены вы — муж, для детей — отец. Если обычный человек в повседневной жизни может играть так много ролей, иметь так много имен и представлять себя столь различным образом, то почему же безграничный Бог не может этого? Как бы мы не называли Бога: Параматма, Бхагаван, Иегова, Будда, Христос, присваивая Ему множество эпитетов: Вездесущий, Всеведущий, Всемогущий, Всеблагий и прочее — это все одна и та же личность, Кришна, Верховная личность Бога. В «Брахмасамхите» сказано: «*Ишварах, парамах кришна...* Кришна — причина всех причин». Он — Абсолют и неотличен от своего имени, формы и атрибутов. Он проявляет Себя в бесчисленных трансцендентальных образах. Это все Кришна. Бог один, но Он имеет бесчисленное множество имен, которые соответствуют Его играм и любовным отношениям с Его преданными. Вы — одна и та же личность, но разные люди вас называют по-разному. Для ваших студентов вы — профессор, для жены — муж, для друзей — друг. Это определяется различным типом взаимоотношений (*расой*). Ваши коллеги называют вас Станислав Николаевич, ваш сын — папа, а мать, жена ласкательно... Подобно этому, разные люди, имея различные отношения, обращаются к Богу по-разному. Одни называют Его Богом, другие — Отцом небесным, третьи, желая описать Его, называют Всемогущим, Вездесущим, Всеведущим и т.д. Как обычный человек в этом мире может быть другом, отцом, сыном, возлюбленным и так далее, так и Бог, согласно определенной степени и форме нашей любви, может быть другом, как, например, для Арджуны, мужем — для цариц Двараки, возлюбленным — для *гопи* Вриндаваны, а для Деваки и Васудевы — сыном... Трансцендентальные игры Господа непостижимы для мирского ума. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Я нахожусь в сердце каждого...». Кришна находится в сердце мусульманина и христианина, атеиста и верующего, кошки и собаки, полубога и демона. Поскольку Бог — личность, к Нему можно питать чувство любви, страха, дружбы, ненависти и так далее. Разные люди относятся к

нему по-разному. Деваки, Васудева, Нанда Махараджа и Яшода любили Кришну как своего сына, иногда ласково называя: «Кана». Арджуна и Его товарищи по детским играм и развлечениям считали Кришну своим другом, а Камса — врагом. Йоги-мистики видели в Нем Верховный Брахман, а молодые женщины — любовника... Так что, как сказал один поэт: «есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

Некрасов: Как вы оцениваете историю человеческого общества в работах Анн Бизант и Блаватской? История общества проходит через несколько этапов: были атланты, арии, лемуры... Какова же на самом деле история?

Мурали Мохан дас: Для нас важна реальность. Какова же она? Вот вопрос, который должен задавать ученый. Мы истории не пишем... «сказка ложь, но в ней намек — добрым молодцам урок»... Слушайте меня внимательно. Теперь я скажу вам самое удивительное из всего: все, что вам ни придет в голову, по воле Всевышнего, может стать вашей реальностью — жизнью, реально существующим бытием. В «Бхагавад-гите» говорится, что то состояние бытия, о котором человек вспоминает, оставляя свое тело в момент смерти, он и достигнет непременно. (Бх.г., 8.6). В момент смерти мысли человека, его сознание определяют его следующее рождение. Любая самая фантастическая вещь может стать для вас реальностью. Поэтому бойтесь сумасбродных идей! Многие не разделяют наши идеи, но, оказавшись в дурдоме, им придется жить с теми, которые они себе придумали сами. Учитесь смотреть на мир глазами ведических писаний и тех великих мудрецов, которые видят истину. Не полагайтесь на свой ум. Освобождайте его от пустых мыслей, медитируя на Кришну, воспевая Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Нет ничего, что не существовало бы в Абсолюте, и нет ничего, что, придя в голову, на ум, не стало нашей историей. Мы принимаем различные обозначения и наименования и, привыкнув к ним, существуем в кошмаре, созданном своим нечистым умом. Нами написанный закон — своего рода сценарий, по которому мы живем. Но вот пришло время, и мы решили перестроиться. Теперь наши потомки не понимают нас, а мы не понимаем их. Как жить? Как с ними общаться? Люди с Марса, совершенно иной менталитет: у американцев один, у нас другой, у китайцев третий, а у марсиан четвертый... — все живут в мире ими созданных идей. Идеалисты, на самом деле, те же самые материалисты, потому что не знают истины. Они судят о духовном с материальной позиции своего сознания. Пока человек не познает самого себя как вечную душу и не восстановит свои отношения с Кришной, для него все материально, и его суждения о духовном материальны. Все, что он не делает ради улучшения своего существования — бесполезный труд. Фантасмагория. Но, если наш ум сосредоточен на Кришне, тогда вся наша деятельность чиста. В противном случае, если мы думаем о чем-то другом, тогда жди беды. Ум может быть нам другом или врагом, в зависимости от того, на чем он зафиксирован.

Некрасов: Вы читаете мои мысли. Вы не жалеете о том времени, когда все это начиналось? Когда вы были художником, а я работал на кафедре, Андрей у нас учился. Потом *санкиртана*...

САНКИРТАНА ВЕЧНА

Мурали Мохан дас: *Санкиртана* вечна, она никогда не начиналась. Она существует вечно. Другое дело, что мы об этом не знали. В действительности, ничего не происходит. Мы просто меняем тела и принимаем вместе с ними иной менталитет, иные условия существования. Но, как вечные души, мы неизменны. Поэтому для человека, познавшего себя, ничего не меняется. Тела приходят и уходят, они и в этой жизни постоянно меняются от детства к юности и старости, но осознавшая себя душа существует вне этих изменений. Душа вечна, вечно сознаящая Кришну. Она счастлива в этом чистом сознании, находясь с Господом в той или иной *расе*. Жизнь вечна — смерти нет. И тот, кто это постиг, находится далеко за пределами времени и пространства. Посмотрите на мир с точки зрения вечной души, вашего истинного «я», и тогда вы увидите, что многие темы, которые обсуждаются в журналах, и которые мы пытаемся притянуть за уши к нашей теме разговора, не имеют никакого смысла. Эти ученые, не сознаящие Кришну, просто дети, и вся их наука — это ребячество. Они развлекаются в своей песочнице, строя пирамиды, но вот приходит время, и родители забирают игрушки и укладывают их спать. Ученые пытаются измерить безбрежный океан Истины размером своего колодца, в котором сидят. Вы знаете эту историю об ученом-лягушке? Одна лягушка жила в колодце. Другая пришла к ней в гости. «Я видела океан», — сказала она. «Он больше моего колодца?» — спросила подруга.

— Значительно больше.

— Что он — два колодца?

— Больше! Значительно больше!

— Три колодца? Четыре? Десять?.. Невероятно!

Глупо измерять безбрежный океан трансцендентального блаженства размерами того материального колодца, в котором мы сидим.

Чтобы понять истину, необходимо обратиться к духовному учителю. Нужно найти мудреца, который бы видел Абсолютную Истину и, служа ему, смиренно задавая вопросы, попытаться понять, что есть что. Именно с этого момента и начинается человеческая жизнь.

Некрасов: То есть, наше мировосприятие, когда мы были молоды, тоже *майя*. Нам казалось, мы жили весело, дружно, резвились, как молодые щенки на лужайке. А сейчас мы уже старые...

Мурали Мохан дас: Истинное знание, мудрость, духовное развитие человека не измеряется его возрастом, годами прожитыми. Программа меняется, компьютер изнашивается, а энергия, которая приводит его в рабочее состояние, остается неизменной. Душа — жизненная сила, которая приводит ум в действие, наполняет сознанием тело, постепенно изнашивает его. Представьте материальное бытие и материальное тело с этой позиции.

Некрасов: К моему сыну недавно приезжали ребята из Москвы. Они создали там атеистическое общество под названием «Атом». Они издают журнал «Новый безбожник». Вышло три номера.

Мурали Мохан дас: В отличие от этих умников, в Америке нет ни одной официально зарегистрированной атеистической организации или общества, ни одного подобного журнала. Есть много всего, но, можете себе представить, нет ни коммунистов, ни атеистов. Может быть, поэтому они уже как минимум 200 лет, с самого своего основания, ни разу не меняли конституцию и не перестраивались. У них в традиции по сей день: президент присягает на Библии, на священном писании. Это большое достижение. Конечно, это не исключает мошенничества под видом святости. Но это другой вопрос. По сей день люди с разным мировоззрением и религией там уживаются, более или менее...

Некрасов: Интересно.

Мурали Мохан дас: Большой прогресс.

Некрасов: А почему так? Что вы думаете по этому вопросу, почему у нас атеисты возродились и организовались? У них есть три журнала: «Новый безбожник», «Скепсис» и «Свободный разум». «Новый безбожник» — это самый реакционный из всех. Они прямо отрицают существование Бога. Мы безбожники, мы атеисты. Есть, как вы знаете, теисты, то есть те, кто верят в Бога, и есть те, которые отрицают Его существование. Я — не атеист, потому что меня это не интересует. Я не хочу быть безбожником и постоянно быть в оппозиции к Богу. Зачем? Мне это не интересно. Бывает, что иногда я не думаю о Боге. Но зачем отрицать Бога? Эти же постоянно говорят, думают о Боге, но при этом еще и отрицают Его существование. Абсурд! Если бы Его не было, так некого было бы и отрицать. Журнал «Скепсис» — это журнал философов, современных рационалистов. Он более спокойный. Ну, а «Свободный разум» — это вроде для меня, как «пустой разум». Эти вообще пишут ни о чем. Вот так. В свое время уже был журнал «Безбожник». Его Сталин закрыл. Этот журнал издавал Емельян Ярославский-Мубельман. Когда началась война, вы помните, то необходимо было единство советского народа в борьбе с фашизмом, и Сталин его закрыл. Сталин был священником, и он знал силу воздействия религии на общественное сознание. Не случайно, по его распоряжению, икона Казанской Божьей Матери летала на самолете над московским полем битвы. Сам Сталин лично обратился по радио, призывая: «Братья и сестры!..»

Мурали Мохан дас: Объединим наши усилия в борьбе с фашистской гидрой антихриста ... или что-то вроде этого. В то время Гитлер тоже говорил: «С нами Бог!» Так, манипулируя общественным сознанием и религиозным чувством верующих, демоны, подобно Сталину и Гитлеру, часто используют религию в своих корыстных целях, в особенности, занимаясь политикой.

Некрасов: Да, наверное, это так. Но теперь другая ситуация. Сегодня все религии расцветают, принят ряд законов на федеральном и областном уровне. Но в связи с этим появляются и альтернативные структуры, которые пытаются вернуть нас к светскому, гражданскому состоянию безбожничества. Я считаю, что это неправильно. Не обязательно ходить

в церковь, но можно быть верующим интеллектуалом, то есть можно не участвовать в обрядовой, внешней стороне религии, но и не оппозиционировать с Богом, выступая против Его закона. Это было бы неправильно. Как вы считаете?

Мурали Мохан дас: Как мы уже касались этой темы, согласившись с тем, что существование Бога — это факт, необходимо и изучать этот предмет. Кто есть Бог? Как Он выглядит? Чем занимается? И, наконец, как Его можно любить? Да, одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Но человек разумный должен знать Бога и служить Ему из чувства естественной любви. Кто говорит, что Бог есть — он теософ, как, например, Блаватская, которая в Америке организовала теософское общество. Но, кто знает Бога, тот — теолог. Необходимо по-настоящему научное знание о Боге. От теософии перейти к теологии и, затем, к чистому преданному служению — *бхакти!* Вот наша с Вами программа. Бог есть! — иначе не было бы и вопроса о Его бытии. Бог есть, само по себе Его существование — факт.

«НОВЫЙ БЕЗБОЖНИК»

Некрасов: На обложке журнала «Новый безбожник» есть эпитафия: «Бога может извинить только то, что Он не существует!» (Анатоль Франс). Анатоль Франс был известным безбожником.

Мурали Мохан дас: Такие люди всегда найдут, чем выделиться. На фоне религиозного сознания, в истории, всегда кто-то выставит себя безбожником, чтобы привлечь внимание других, манипулируя умами непросвещенной и падкой на сенсации публики. Конечно, бывает и наоборот. В настоящее время религия — это большой бизнес.

Некрасов: Вы говорите, что раз люди говорят и помнят о Боге, то, следовательно, Он есть! Это мне напоминает доказательство Бога Фомой Аквинским. У него было пять доказательств: Бог — изначальная причина, Бог — совершенство всех совершенств, если бы Он не существовал, то не был бы совокупностью всех совершенств... Как раз это мне и напоминает Ваше высказывание относительно бытия Бога как факта Его существования. Фома Аквинский, средневековый мыслитель 12 века, основатель «томизма». Идеолог католицизма, папства. Но это доказательство противоречиво с точки зрения логики. Поэтому, служит ли это доказательством с точки зрения логики? — нет, но с точки зрения убеждения и веры — да! Еще раз я напомню: Бог есть совокупность всех совершенств. Он — Всеблаг, Вездесущ, Всемогущ, Всевидящ и так далее, и, следовательно, если бы Он не существовал, Он не был бы совокупностью всех совершенств. Вывод отсюда: Бог существует! У Него есть и та, и другая ипостась. Он есть! Но атеисты всегда смеялись над таким доказательством. Они говорили, что верующие люди — сумасшедшие. Верят в то, чего нет! Эта схизма — раскол в европейской цивилизации — продукт европейской культуры. Атеизм — продукт свободомыслия, возникшего в 13 веке, когда Сигер Пропанский, Аверроэс, парижские интеллектуалы, такие как Буридан,

настаивали на том, что можно обойтись без Бога. Атеизм появился в эпоху просвещения...

Мурали Мохан дас: Атеисты могут попытаться забыть Бога, но обойтись без Бога они не могут. Говорят: «Бог — отец». Разве вы видели сына без отца? Такого не бывает. Есть сын, значит должен быть и отец. Другое дело, что сын воспитывался без отца, в приюте для сирот, в детском доме. Такое бывает. Бывают и инкубаторские птенцы, но без семени отца не бывает ничего живого, сущего. Шри Кришна в «Бхагавад-гите» говорит: «Я — семя жизни дающий Отец». Все движущиеся и неподвижные существа, например, деревья или горы, — это дети Кришны.

Некрасов: Америка, закончу свою мысль, не прошла через эпоху просветительства, поэтому там нет атеизма как такового, но, вероятно, там есть люди, безразличные к религии.

Мурали Мохан дас: Да, безразличных людей в Америке хватает. Но сам факт существования Америки, ее история непосредственно связана с религией. В свое время я написал статью «Кто открыл Америку?» Обращаясь к истории, я писал, что первыми поселенцами неизвестного в то время материка были разного рода протестанты, бежавшие от преследований официальной палской церкви. С другой стороны, и это может показаться невероятным, первыми землепроходцами, мореплавателями в Новый Свет, были миссионеры и эмиссары, которых направлял сам Папа Римский с целью захвата, колонизации земель и распространения своего влияния на некатолический мир. Он просто экспансировал свою власть на земли и народы, еще не попавшие под его пядь. Это было очень характерным для средневековья. Позже в Америку приехали представители и других религий: евреи, мусульмане... Согласно законодательству США они могут создать свои общественные структуры и, подобно Ватикану, объявить себя независимым государством.

Некрасов: Да, Западная Европа поражена атеизмом. Он пришел в виде философии Фейербаха, потом Маркса.

Был ли МАРКС АТЕИСТОМ?

Мурали Мохан дас: С профессором Соколовым мы, как-то обсуждая философию и философов разных направлений, слегка коснулись и Маркса с его «прибавочной стоимостью». Я попытался его убедить, что Маркс на самом деле не был атеистом, как его представляют современные идеологи, а скорей наоборот. Он просто был против той религии, с которой он имел дело в то время. Он был против религии, которая была замешана в политической и экономической борьбе, выступая против других религий со всей божественной ратью. Мы видим, что вся средневековая история пронизана борьбой, религиозными войнами и инквизицией. Это происходит, когда вместо того, чтобы помочь людям стать сознающими Бога и развить любовь к Богу, религия занята некоей деятельностью ради удовлетворения всевозрастающих материальных потребностей ее приверженцев, не способствуя

развитию их духа отречения в служении Богу. Это совсем другое. Борьба различных конфессий за гегемонию в духовной сфере, а на самом деле за обладание материальными ценностями, настроила Маркса против любой религии, во имя достижения мира. Он был рожден в иудейской семье и имел религиозное образование. Он был, как преобладающее большинство, религиозным человеком. Тогда, практически, атеистов не было вообще. Взгляды верующих могли расходиться, но это не был тот атеизм, с которым мы сталкиваемся сейчас на каждом шагу. Отец Маркса был насильственно, как это бывало раньше, конвертирован в христианство и, будучи воспитанным в определенной традиции, Маркс не мог с этим смириться. Он был свидетелем и жертвой еврейских погромов и произвола власть имущих и, чтобы положить этому конец, вместо того, чтобы подняться до чистого сознания, решил выразить свой протест в обратную сторону, отказавшись от религий вообще. Это и понятно, если можно решить экономические вопросы, не прибегая к милости Бога, тогда нет и необходимости в Нем. Так бывает, когда люди используют религию не для духовного развития, а ради материальных целей. Вот истинная причина того, что он стал атеистом. На самом деле, он помог осуществить глобальную реформу духа, которая продолжается по сей день. Межконфессиональная борьба, которую ведут демоны, представляющие в настоящее время религию, подорвала окончательно у людей в веру в Бога. И теперь Кришна, приняв образ преданного, пришел как Шри Чайтанья Махапрабху и начал Движение Санкиртаны, чтобы установить высший принцип религии — чистое преданное служение. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что Он приходит в этот мир, когда религия приходит в упадок, чтобы установить истинные принципы религии, уничтожить демонов и защитить своих преданных. Чайтанья — наиболее милостивое воплощение Бога. Он никого не убивает. Через воспевание святого имени Кришны Он просто уничтожает демоническое мышление людей и дает им любовь к Господу. Он есть самое милостивое из всех воплощений Бога. Он устанавливает *санатана-дхарму*, вечные принципы религии, как панацею от всех материальных проблем. Это совсем другой уровень сознания. Мы — вечные души: не христиане, не атеисты, не мусульмане и не евреи. Вот чему учит Чайтанья. Никто не мужчина и не женщина, но каждое существо — душа. С тем, чтобы положить конец борьбе одних с другими, за эмансипацию женщины и приоритет мужчины, за господство над ресурсами материальной природы и прочее, необходимо это понять. Нет разницы — равные права стать сознающим Кришну есть у каждого, кто воплотился в человеческом теле. Это другого уровня философия, иных восторгов глубина. Маркс говорил: «Я против любой религии!» Но несчастья — не в религии, а в самой природе этого мира. Они присущи материальному существованию, поэтому Сам Кришна в конце «Бхагавад-гиты» говорит: «*Сарва дхарман паритьяджа...* — оставь всякую религию, которая преследует материальные цели и предайся Мне. Делай то, что Я скажу!» Бог совершенен. Он знает все: настоящее, будущее и прошлое о каждом, и Он всегда наш благодетель и доброжелатель. Он независим и всегда удовлетворен. Ему все принадлежит. Для души, находящейся в рабстве иллюзии, осознание и принятие непосредственного руководства Господа — единственное средство освобождения.

Некрасов: Согласен. Если говорить о Марксе, на самом деле, у него была сложная жизнь. Отец настаивал, чтобы он стал священником, но он пошел учиться на юриста...

Мурали Мохан дас: Юрист — это тот, кто знает законы общества и учит, как ими пользоваться, а священник — тот, кто знает законы Бога, и учит, как жить по ним. Тот и другой представляют высший закон — справедливость в человеческом обществе.

Некрасов: Да, Он был философом. Но есть одна деталь. Ранний Маркс настаивал на культе человека. Он говорил, что религия принижает его достоинство. Он говорил, что человек в этом мире находится в юдоли плача, в несчастье, и что это плохо, и поэтому человек должен отвергнуть Бога.

Мурали Мохан дас: Отвергнуть Бога, Его существование, не означает забыть Бога (так или иначе мы все говорим о Боге), а наоборот — утвердить Его авторитет своим опровержением. Попытки опровергнуть Бога естественны для души, отвернувшейся от Него. Иногда любовники ссорятся и хотят забыть о существовании друг друга навсегда. Но как раз это у них и не получается. Любовь к Богу иногда проявляется даже в ненависти. Но это совсем не означает небытие Бога. Некоторые демоны хотели даже убить Бога, но на самом деле они, как мы узнавали позже, были великими преданными Бога, играющими роль демона в Его спектакле. Вы можете попытаться опровергнуть мою философию, но вы не можете опровергнуть мое существование. Попытки опровергнуть Бога заранее обречены на провал, потому что Бог всесовершенен. Другое дело, что вы не хотите подчиниться Богу. Маркс не хотел подчиниться Богу. Поэтому он и страдал, как прочие материалисты. Отвергнув милость Господа и Его покровительство в борьбе за существование, человеку не на что опереться... Мир так устроен, что одно существо поедает другое: *живо дживасья дживанам*. Но в этой борьбе за существование человек может развить сознание Бога и, оставляя материальное тело, вернуться к Богу. Это цель человеческой жизни. Отрицание материального существования Бога не есть отрицание Его духовного бытия.

Некрасов: Да, он хотел самоутвердиться в материальном мире, считая его реальным. И поэтому он говорит, что атеизм есть подлинный гуманизм. Вот идеология раннего Маркса. Она выражена в рукописях по философии и экономике 1844 года. Но поздний Маркс не был радикальным атеистом. Он не интересовался атеизмом вообще. Для него это была любимая игрушка, когда он был молод, полон сил и выглядел, как черный мавр. Взять Энгельса, его друга, у него нет атеизма вообще. Атеизм означает страсть, ненависть, борьба, уничтожение и преодоление. Энгельс был моложе Маркса на два года. Он не запял себя никакими атеистическими инвективами, заявлениями, статьями и так далее. Поздний Маркс, это особенность его личности, занимался научным описанием современного общества, моделировал капитализм по английскому образцу...

Мурали Мохан дас: По сути дела, Маркс не был философом. Скорей всего философом был Энгельс. Маркс был экономистом и любил считать деньги...

Некрасов: Да, пожалуй. Маркс был поэтом. В молодости он писал стихи (помнится 42-43 тома), но стихи были бездарными, напыщенными, романтическими и пустыми. В них ничего не было. Они были посвящены его жене. Некая имитация Байрона... Чем он только не занимался! Математикой... Философия для него была временным увлечением. Основную часть жизни он отдал вопросам экономики. Конечно, философом был Энгельс. И Энгельс никак не запачкан атеизмом. Он был культурным человеком и, как говорят, «запинался на 15 языках». В основном, он был занят на своих фабриках, перерабатывал хлопок, и писать ему было особенно некогда. Писал Маркс, которого он финансировал. Прямо скажем, атеизм в 19-ом веке не был популярен. Пик атеизма приходится на 20-ый век. Мы помним большевиков, как сельские комсомольцы изображали попов, носили гробы, сбрасывали колокола с церквей. Мы это помним. А теперь православие борется с тем же Хаббардом, с протестантами. Атеизм — это что-то от религии. На мой взгляд, это извращенная религия.

Мурали Мохан дас: В 16-ой главе «Бхагавад-гиты» приводится описание демонических и божественных натур. Там объясняется происхождение тех и других. Существует два типа людей: одни признают авторитет Верховной личности Бога и Веды, другие не признают. Эти другие чрезмерно материалистичны. Они считают причиной всего секс. «Все возникло из вожделения!» — говорят они.

Некрасов: Продолжая эту мысль, — я вспомнил Вольтера. Его спрашивали: «Бога нет?» Он отвечал: «Да!» А его собеседник: «Так это и есть ваша религия!» Атеизм — это искаженная, больная религия. Необходимо выйти за пределы того и другого.

ДХАРМА

Мурали Мохан дас: В ведической литературе часто встречается слово «*дхарма*». Там нет слова «религия». Адекватно по значению санскритскому слову «*дхарма*» трудно что-либо найти. Поэтому его часто в переводах заменяют словом «религия». Но, по сути, это далеко не одно и то же. Религия — означает благочестие, набожность. А *дхарма* — буквально то, что присуще тому или иному предмету. Как, например, воде присуща влажность, огню — тепло и свет, живому существу присуще служение — это его *дхарма*. Вечная *дхарма* вечного живого существа — его служение Богу. В материальном, временном бытии эта вечная *дхарма* постоянно меняется. В зависимости от тела определенного типа, служение Богу выражается по-разному. Но само по себе оно неотъемлемо от живого существа — вечно. Теперь мы говорим о сознании Кришны как о «вечной религии». В материальном мире мы служим Богу не прямо, а косвенно — Его энергии, оставаясь, так или иначе, вечным слугой Бога. Это и есть *дхарма* живого существа. В материальном мире мы служим детям, семье, друзьям, правительству, науке, религии, своим чувствам и чувствам других людей.

Такова *дхарма* обусловленного существования. Но, когда мы достигаем освобождения, то в освобожденном состоянии мы служим Кришне. Это и есть сознание Кришны. На самом деле, в духовном мире не существует понятия «Бог». Там есть Кришна, и все Его любят как своего доброжелателя и благодетеля, как своего друга, сына или возлюбленного.

Некрасов: Да, это слово мне больше нравится. *Дхарма!*

Мурали Мохан дас: Это слово определяет наше истинное занятие, исходя из духовной природы нашего «я». Служение Кришне — это *дхарма* души. *Дхарма* живого существа — это его долг, предписанные обязанности — служить Кришне. Слово «религия» имеет совсем другое значение. Кришна говорит: «Оставь всю *дхарму!*». Здесь это слово переводится как «религия», но на самом деле Кришна говорит: «Оставь любое занятие, кроме служения Мне».

Некрасов: Слово «религия» означает «веревка», связь между человеком и Богом. Бог водит человека на веревке. Мы водим собаку на веревке. Бог водит нас. Вот, что такое религия. Это слово оскорбительно. Оно пришло к нам из латыни. Это плохое слово. *Религио* — это связь. *Дхарма* — это по сути лучше. Это благородно: служение, поклонение... Видите, традиция латинизмов в нашей культуре в значительной степени преобладает. Греческими словами мы меньше наводнены, чем латинскими. Все европейские языки вышли, отпочковались из латыни. Возьмите английский, немецкий, французский. Так или иначе, они тесно связаны. Термин «религия» вызывает, мягко говоря, большие сомнения. Отсюда кстати и атеизм... Если нам перейти на другой язык, но искусственно сделать это нельзя, — тогда многие противоречия уйдут.

Язык любви

Мурали Мохан дас: Естественно, Веды написаны на санскрите, прародители всех языков индоевропейской группы. Поэтому, чтобы понять сущность предмета, необходимо обратиться к первоисточнику, к прародителю, на котором они записаны. Нет адекватного перевода таких слов, как «према», «бхакти», «карма», «дхарма», «мокша» ни в одном языке. Почему? Состояния души, которые могут быть описаны на этом языке, не возникают у современных людей. Поэтому санскрит постепенно вышел из употребления. Современные люди живут, как холеные животные, и для них нет необходимости обсуждать темы, связанные с сознанием Бога, поэтому все, что имеет отношение к материальному телу и удовлетворению чувств этого тела и ума, можно изложить и на любом другом языке. Наш язык и, соответственно, мышление, весьма примитивны. Поэтому становится проблематичным объяснить некие высшие концепции и состояния прозрения, поскольку такого рода прозрения все реже и реже их посещают современных людей в силу их духовной деградации. Вопрос прибавочной стоимости можно обсуждать на любом языке, поэтому так легко входит

в ум идея материализма и так трудно вдолбить идею сознания Кришны, которая естественна природе души. Высшая духовная философия трудно ложится на кальку нашего языка. Санскрит, деванагари, язык богов, дан Самим Богом. Кришна говорил с Арджунной на этом языке. Теперь, если посмотреть повнимательнее, то корни санскритского происхождения можно обнаружить в различных других языках мира, как в русском, так и в латинском, и нас это уже не удивляет...

Некрасов: Да, это протоязык. Нарративный протоязык, и философия, изложенная на нем, становится недоступна для понимания западного человека.

Мурали Мохан дас: Мышление человека необходимо непосредственно связывать с языком, на котором он говорит. Как мы говорим, так мы и мыслим. Что советует Бхактисиддханта Сарасвати? Он говорит своим последователям, что необходимо менять лексику. Вводить термины и святые имена Бога, которые полны духовной энергии. Даже без перевода, а в этом, как мы уже догадываемся, и нет необходимости, *мантра*, которую мы повторяем — Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе — самодостаточна. Она не нуждается в переводе. *Мантра* — это звуковая вибрация, в которой заложена вся информация Абсолютной личности и различных Его энергий. Если помните, «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог!» Как описать Того, кто находится на трансцендентном уровне, за пределами нашего материального, чувственного восприятия? Только через непосредственную вибрацию, которая Его представляет. Она пришла из духовного мира. Бог и Его имя — одно и то же. В Абсолюте нет различия между именем и тем, кому оно принадлежит. Нет разницы между Кришной и именем Кришна. Верите вы или нет, — мы не воспринимаем Его умом. Он духовен. Вот почему атеисты отрицают существование Бога. Бог духовен, а чувства и ум материальны. Они верят, что его нет. Верующие верят, что он есть. Но те, кто достиг трансцендентальной платформы, видят Его, слышат и общаются с Ним. Как это возможно? Их тело духовно, а наше материально. Бог духовен, нет разницы между Ним и Его телом. Но у нас с вами в обусловленной жизни разница есть. Только когда мы обретаем духовное тело, как у Кришны, мы сможем увидеть Его и общаться с Ним. Для этого человеческая форма жизни самая подходящая, поскольку она создана по образу и подобию Господа. Для того чтобы это понять и подготовить свое духовное тело, по форме напоминающее материальное, мы входим в контакт с духовной энергией. Материальное тело состоит из материальных элементов: земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго, а духовное — из некоей трансцендентной субстанции. Те, кто имеют такое тело, видят Абсолютную Истину и, как сказано в «Бхагавад-гите», могут Ее описать адекватно нашему пониманию, поднимая нас до духовного уровня, через очищение нашего сознания. В «Бхагавад-гите» также сказано, что для того, чтобы познать истину, нужно обратиться к тому, кто ее видит. Задавая смиренно вопросы и служа этой личности, постараться ее понять. Этот процесс познания называется *шабда*, слушание того, кто знает. Это отлично от того, что предлагают нам ученые. Их метод

несовершенен, наука, пользующаяся таким несовершенным методом, не может предоставить нам знание о совершенном. Их догадки и предположения, основанные на несовершенных чувствах, не имеют ничего общего с возможностью понять истинное положение вещей, обратившись за помощью к совершенной личности. Индуктивный и дедуктивный методы познания непригодны для постижения Абсолютной Истины. Трансцендентное — значит реально существующее, например, душа или Бог, но не постижимое материальными чувствами и умом. Мы видим — сознание проявляется через деятельность этого тела и чувств, но что есть источник его, не видим. Это не значит, что его нет. Если выключить свет, мы не можем видеть даже собственной руки. Но это не значит, что у нас нет рук. Мы не видим душу, потому что у нас нет таких глаз. Это дефект зрения, а не отсутствие души. По принципу сознания предметы делятся на одушевленные и неодушевленные. Сознание — это признак души. Дерево, которое за окном, имеет душу, а дерево, которое в форме стула или стола в нашей комнате, — нет. Потому что нет сознания. Материя мертва, и видимость жизни — это ни что иное, как проявление сознания души, находящейся внутри материального тела. Как познание самого себя, так и познание Бога — это не простая вещь. Поэтому либо мы должны верить по простоте душевной в Его существование и начать процесс *бхакти*, преданного любовного служения, либо мы должны верить, что Его нет, и тогда заняться некоей материальной деятельностью, которая прямо противоположна этому и, более того, способствует Его забвению. Итак, существует два процесса: *видья* — знание и *авидья* — невежество, т.е. знание того, что реально не существует и, подобно миражу, представляет некое подобие реальности. В одном случае мы имеем дело с духовной энергией в другом — с материальной. У нас возникает опыт духовной или материальной деятельности, что в целом может составить некое подобие познания Абсолютной Истины.

Я ВИЖУ ИСТИНУ

Некрасов: Я вижу эту целостную картину, которая заполнена и завершена. Если и нам вернуться к санскриту, как изначальному языку, то многие проблемы связанные с терминологией могут быть решены.

Мурали Мохан дас: Ведические авторитеты рекомендуют на мир смотреть глазами писаний и тех, кто видит истину, обладая духовным зрением. Что же говорит «Веданта-сутра», и тот, кто ее составил, Брахма — творец вселенной? Окончательно мы можем разрешить проблемы, когда наши глаза будут увлажнены бальзамом любви к Кришне. Преданные видят Кришну постоянно в своем сердце в образе Шьямасундары! Этот язык любви мы и изучаем, практикуя *бхакти*, чистое любовное служение Кришне, которое заключается в девяти процессах: *шраванам, киртанам, вишнох смаранам...*

ЧАСТЬ 3.

ТИГР ХОДИТ ОДИН, А ШАКАЛЫ — СТАЕЙ

Мы предлагаем вашему вниманию беседу между директором Екатеринбургского филиала Центра Геополитических экспертиз, члена российского общественно-политического движения «Евразия» Дмитрием Родиным и одним из основателей движения Харе Кришна в бывшем СССР, лидером движения «Санкиртана», Маму Тхакур дасом, которая состоялась 20 сентября 2001г. в Екатеринбурге. Родин ведет беседу с позиций неоевразийства. Маму Тхакур — вайшнав, последователь Шрилы Нараяны Махараджи и Шрилы Прабхупады. Общее у собеседников — уважение к традиционализму, оба своего рода пассионарии, радикальным образом следующие за своими идеями. Для обоих — это первое знакомство с идеологией собеседника в столь полном и открытом виде. Так что нам удалось зафиксировать ещё одну «трансцендентную традиционалистскую беседу». Событие нам показалось неким историческим актом, который захотелось сохранить для общества. (Беседа записана Андреем Козловым)

(начало записи)

Маму Тхакур: Тигр ходит один, а шакалы — стаей. Такова природа у людей и животных.

Родин: Не знаю что сказать... мы и я, в данном случае, говорим о том, что являемся приверженцами традиции в геноновском смысле. Был такой традиционалист французского происхождения Рене Генон, который стал основателем традиционалистской школы. Он воспитывался в католической семье, строгой, ортодоксальной, но впоследствии, по определенным, исторически сложившимся причинам, принял ислам. Он всегда говорил: «Я не настаиваю, чтобы те люди, которые меня считают учителем, становились мусульманами».

Маму Тхакур: Разумно. Есть понятие *свадхарма*, *санатана-дхарма*, то есть вечная деятельность, присущая живому существу, неотъемлемая от его существования, и есть понятие *кайтава-дхарма*, временное занятие. Всякая религия представляет собой временное занятие, а деятельность души — вечное. Так, например, человек может переходить из одной веры в другую, оставаясь, при этом, вечным слугой Бога.

Родин: Так вот, он как раз об этом и говорит. Любая религия — это проявление внешней, экзотерической традиции. Таких традиций много. Эзотерический же, стержневой момент, всегда один. Он говорит: «Я не настаиваю ни в коем случае, чтобы те, кто идут за мной, следовали именно исламу. Вы можете следовать той религии, в которой уже находитесь».

Маму Тхакур: Одни и те же принципы религии даны Богом на высшем или низшем уровне, в зависимости от сознания людей, которым они предназначены.

Родин: Об этом мы и говорим, о традиционализме и Традиции с большой буквы, о том, что являемся адептами. Александр Дугин, наш лидер, говорит, что Генон создал язык и метаязык. Есть язык — совокупность речей, — с помощью которого говорят, а есть метаязык, с помощью которого можно построить саму совокупность речей. Генон создал такой метаязык и противопоставил его языку современности, всему тому, что нас окружает. То, что нас окружает, может быть названо «умным антихристом», как говорят некоторые беспоповцы-старообрядцы. Нас окружают: микрофон, диктофон и какие-то внешние их проявления... Они — внутри нас.

Маму Тхакур: Говоря ведическим языком, мы назовем это *карматмикой*. Мы смотрим на мир через призму своего ума и судим по себе. Это называется *карматмикой*.

Родин: Через призму ума — это значит через призму рационалистических идей. Александр Дугин говорит, что неплохо бы сакральным языком сделать язык Генона, метаязык. На нем можно было бы попытаться построить свою жизнь, обосновать свое существование, потому что Традиция сверж всех религий.

Маму Тхакур: Традиция уже существует. Кришна дал нам Веды. Изначальный язык, на котором они записаны, — санскрит. Его алфавит — *деванагари*, что означает «язык богов», предполагает уже существование такого сакрального языка. Все «прописные истины» традиционны. Они заключены в Абсолютной Истине и изложены на санскрите в форме *мантр*. Каждая такая *мантра* имеет свое доминирующее божество, за счет которого она обретает трансцендентную силу, воплощенную в звуке. Хотя слов может быть мало, но смысл их необъятен. Все ведические *мантры* подразделяются на два типа. Есть *шрути-мантры*, которые должны быть услышаны. Вся совокупность трансцендентных энергий вложена в звуковые вибрации этих *мантр*. Они передаются от учителя ученику в устной традиции. И есть — *смрити-мантры*, раскрывающие суть философии, а также смысл происходящего; *смрити* могут объяснять, какова цель практики той или иной *мантры*, ее возможности и правила, при соблюдении которых вы можете достичь этой цели.

Родин: Продолжу тему Генона. Он также говорил, что мы живем в конце времен, в Кали-югу, что скоро наступит нечто другое, что существует цикличность.

Маму-Тхакур: Веды это подтверждают. Об этом уже было сказано в Ведах задолго до Генона.

Родин: Сначала Золотой Век, потом Железный, еще больший аспект деградации, потом еще и еще... Сейчас мы живем в...

Маму Тхакур: ... Железный век, Кали-юга.

Родин: Да, это эпоха тотальной деградации всего сущего.

Маму Тхакур: Мы знаем. Но после него начнется опять *Сатья-юга*, *Трета*, *Двапара* и *Кали*. Существует цикличность...

Родин: Все правильно. Только нас там уже не будет. Мы будем другие «мы».

Маму Тхакур: Нет, мы останемся теми же вечными душами, наше истинное «я» неизменно. Как раз это нам и предстоит осознать. Да, сейчас век деградации. Но существуют свои преимущества. Я рассказываю вам историю о том, как четыре мудреца отправились к Вьясадеве, составителю Веданты, с тем, чтобы выяснить, какая же *юга* наиболее благоприятна для духовного развития. В Сатья-югу люди могли медитировать (они жили по 100 000 лет и были благочестивыми). В Трета-югу они могли совершать жертвоприношения, а в Двапара-югу - поклоняться в храме. Для каждой *юги* есть свой определенный метод духовного развития. Но в Кали-югу, в силу деградации человека, все эти методы не приемлемы. Повстречав Вьясадеву, мудрецы спросили: «Какая же из *юг* лучше?» И великий мудрец — это может быть для кого-то шокирующим — ответил: «Кали-юга — наилучшая!» Да, это век деградации, но Кришна очень милостив. Он Сам пришел в век Кали в образе Шри Чайтаньи Махапрабху и дал нам очень простой метод духовной реализации — воспевание Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Жизнь коротка, люди деградировали. Они поглощены борьбой за существование... но, если они слушают, воспевают святое имя Господа, танцуют в экстазе и принимают *кришна-прасад*, то достигнут всех видов духовного совершенства. Наивысший пик этого совершенства - в обретенной *према-бхакти*, преданности и любви к Господу Кришне. Все люди хотят быть счастливыми. Никто не хочет умирать. И достигнуть освобождения от круга рождения и смерти в Кали-югу можно простым воспеванием Харе Кришна *мантры*. В прошлые века, даже медитируя тысячи лет, им не гарантировали, что они достигнут такого совершенства.

Родин: Интересно. Но это специфическая версия.

Маму Тхакур: Это не версия. Это сама жизнь. Что мы делаем? Мы просто поем Харе Кришна, принимаем *прасад* и становимся сознающими Кришну. Это наша жизнь. Конечно, люди образованные хотят знать, почему мы это делаем? Какова наша философия? В основе любой деятельности лежит философия.

Родин: Спору нет. (Поют Харе Кришна Харе Рама...).

Маму Тхакур: Многократное повторение и слушание этой *мантры* очищает наш ум от всех ложных концепций жизни, которые так или иначе нам были навязаны от рождения. Ум подобен зеркалу. Его нужно держать чистым, тогда мы сможем видеть мир так, как он есть. Теперь мы «зашорены» предрассудками. Ум осквернен из-за нашего воспитания материалистическим представлениями о жизни. У нас есть эта *карматмика*.

Родин: Любой представитель человечества «зашорен» предрассудками.

Маму Тхакур: Поэтому необходимо освободиться от шор, воспользовавшись этим методом. Совместное воспевание Харе Кришна *мантры*, *санкиртана*, особо рекомендовано современным людям для очищения зеркала ума и сердца. Это очень практично. Почему я предложил вам петь,

потому что мы могли бы значительно легче прийти к взаимопониманию и определить, что есть истинная цель человеческой жизни.

Родин: Безусловно, в любой эзотерической традиции есть свои особенности духовной реализации, в том числе и в этой.

Маму Тхакур: Извините, я хотел бы акцентировать один момент. Сознание Кришны отлично от понятия «религия», которое означает «благочестие». Сознание Кришны — это *санатана-дхарма*, деятельность души. Мирское благочестие не предполагает трансцендентального, духовного осознания. О чем говорят религиозные люди? Они говорят: «Не убий, не укради, не прелюбодействуй», то есть будь благочестивым. Это, конечно, важно, потому что за счет благочестия (*сукрити*) мы сможем продвинуться до того момента, когда Кришна пошлет нам своего представителя, духовного учителя. Но понять трансцендентное, совершая благочестивые поступки и занимаясь благотворительностью, невозможно. Истинно духовное понимание приходит через общение с теми, кто уже находится на трансцендентной платформе. То есть мы можем узнать, кто есть Кришна, Верховная Личность Бога от того, кто Его знает, будучи непосредственно связан с Ним. Религия в этом отношении может даже препятствовать духовной реализации. Мы видим это. Сейчас в большинстве случаев религия используются для какой-то материальной цели. Под видом религии люди просто зарабатывают деньги.

Родин: В США протестанты, я думаю, особенно отличаются этим. Они говорят, что при жизни надо получить милость Божью.

Маму Тхакур: Милость мы всегда получаем при жизни, потому что жизнь вечна. Но каким образом? Когда мы используем тело, ум, дар речи в служении Верховной Личности, тогда обретаем освобождение, даже находясь в этом теле. Если вы свободны от материалистической концепции жизни, то уже сейчас не испытываете страданий от тела, ума и других живых существ. Это очень хорошо, рационально, использовать все для Кришны. Тело, ум и деньги — это энергия Кришны. В «Бхагавад-гите» Он Сам говорит: «Я есть источник всего сущего». То же самое говорится и в «Брахма самхите» — *сарва карана каранам*, Кришна - причина всех причин.

Родин: Вообще очень интересно слышать такие вещи от человека, который живет в таком логове Карфагена (имеется в виду Нью-Йорк).

Маму Тхакур: Да, это Карфаген, вы не ошиблись. Их уровень жизни очень высок.

Родин: За счет всех остальных, кто живет за пределами самого Карфагена?

Маму Тхакур: Нет, я думаю из-за благочестия, религиозности, иными словами, своей хорошей *кармы*.

Родин: Каким же образом, опять-таки возвращаясь к этому Карфагену, можно в такой обстановке говорить людям о примате духовного над материальным? Я слабо себе представляю.

Маму Тхакур: Говорить о Кришне современным людям в век борьбы и лицемерия непросто. У каждого есть своя точка зрения, и каждый ее отстаивает. Самое удивительное в том, что если даже у человека совер-

шенно нет разума, и духовно он слеп, тем не менее, он будет отстаивать свою позицию, свою точку зрения. Такова природа души. Душа исполнена знания, будучи частицей, атомом Абсолютной Истины. Я вам аргумент, а вы — контраргумент, я вам слово, а вы — тысячу на каждое. Если вы образованный человек, вы меня просто завалите фактами, цитируя тот или иной источник, ссылаясь на достижения науки и на писания. При таком раскладе говорить невозможно. Как же нам быть? Как прийти к какому-то общему мнению по тому или иному вопросу, связав с сознанием Кришны? Это непросто. Но есть средство, как положить конец бессмысленным спорам. Если мы начнем воспевать Харе Кришна, то это воспевание очистит тонкий астральный план, который покрывает вечное живое существо — душу, исполненную знания и блаженства. Когда ум очистится от пустых мыслей через звуковую вибрацию Харе Кришна *мантры*, взаимопонимание будет достигнуто.

Родин: Вы правы, я с вами согласен. Но вопрос: «Неужели вам удастся вовлечь представителей американского континента в сознание Кришны таким образом? Я не верю, что за счет воспевания вы вовлекаете в свою орбиту дополнительное количество душ. Не только же с помощью звуковой вибрации и пения?»

Маму Тхакур: У меня нет секретов. Каждое воскресенье и субботу я провожу *харинаму*, уличное пение Харе Кришна *мантры* — один раз на Таймс Сквер, где англоязычная публика, и один раз на Брайтон Бич, где русские. Кроме этого, я использую средства массовой информации, которые уже есть, не вкладывая ни цента. Конечно, вы знаете, чтобы вас печатали и где-то показывали, вам нужно платить деньги, причем платить большие деньги. Я печатаюсь в нескольких русскоязычных газетах, в одной из них есть рубрика «Ваш доброжелатель Маму Тхакур дас». Другая рубрика, «Класс Бхагавад-Гиты», у меня в журнале «Будь здоров». Люди привязаны к тому, чтобы читать периодику. Может быть, они не читают большие книги, потому что у них нет времени — все заняты зарабатыванием денег. Но они читают кипы газет и просматривают кучу журналов. Таким образом, я осуществляю выход на массового читателя, через моих знакомых, которые содержат телевидение и печать.

Родин: Большая часть этих структур, наверное, русскоязычные? Они маргинальные, в том плане, что оказывают очень небольшое влияние.

Маму Тхакур: Это верно.

Родин: Это не «Вашингтон Трибьюн»...

Маму Тхакур: Это верно. Но такой практики не существовало раньше ни в сфере русскоязычной, ни англоязычной прессы. В этом я оказался «Колумбом». Последовав моему примеру, сейчас некоторые газеты тоже начинают публиковать какие-то вещи для узкого круга своих читателей, людей верующих. Философия сознания Кришны, о которой мы говорим, подходит каждому. Например, каждого интересует, почему он беден. Есть много людей, которые работают днем и ночью, а денег нет. Им я объясняю: «Это ваша карма». Мы получили тело с определенными способностями, определенным количеством счастья и несчастья, на определенный

срок жизни, в соответствии со своей деятельностью в прошлой жизни. Далее я объясняю, что есть *ягья* (жертвоприношение) и как ее совершать. Если, допустим, здесь мы занимаемся бизнесом, то государство требует, чтобы мы платили налог. В случае неуплаты приходит представитель власти, и нас арестовывают, забирают в тюрьму. Аналогично этому, занимаясь удовлетворением материальных чувств, мы должны расплачиваться, проводя *санкиртана-ягью*, воспевая Харе Кришна *мантру*, святые имена Бога. Мы живем в царстве Бога. Земля, вода, небо принадлежит Верховной Личности Бога. Это тело, ум и прочее тоже принадлежит Богу. И мы пользуемся всем. Поэтому приходят реакции в форме страданий и нищеты. Чтобы освободиться от них, необходимо расплатиться, совершая жертвоприношение, *ягью*. Наилучшим способом *ягьи* для современных людей является совместное воспевание Харе Кришна *мантры*. У того, кто постоянно воспекает святое имя Бога и проповедует, нет *кармы*. Следовательно, он не страдает и не наслаждается от ее результатов. Это очевидный факт, у преданных нет *кармы*. А что касается материального существования, то Кришна сам поддерживает их. Так, например, я не хожу ни в какое присутствие с 25 лет, сейчас мне уже под 60, и живу. Кришна поддерживают меня. Я живу исключительно за счет пожертвований. Это работает. Я не сумасшедший и не фанатик. Почему я так энергично проповедую это движение? Из сострадания, для блага всех, кто находится в этом материальном мире и хочет успеха в жизни.

Родин: В таком случае вопрос: Почему вы решили заниматься проповедью именно в США, а не на своей земле, какие-то этнические вещи должны брать верх?

Маму Тхакур: Ответ прост. Я — член «Международного Общества Сознания Кришны», и руководство, GBC, направило меня в Америку для организации проповеди среди русскоязычной публики. Несколько лет я жил в храмах общества и проповедовал в их пользу. Это не мой выбор. Кришна так устроил. Я не имел никакого корыстного расчета. Сейчас же, став постоянным жителем Америки, я передвигаюсь не только в пределах Америки, но и за ее пределами. Все русские живут в России, а я, в основном, ориентирован на проповедь русскоязычному населению, поэтому все пути, в конечном счете, приводят в Москву, в Екатеринбург, или в Санкт-Петербург... Пути Господа неисповедимы...

Родин: Если вы является американским подданным, это налагает какие-то, вероятно, обязанности?

Маму Тхакур: Нет. «Резидент» означает, что я являюсь жителем этой или той страны, но гражданином мира. На самом деле мы все живем в царстве Бога.

Родин: Вас с США связывают какие-то моральные обязательства?

Маму Тхакур: Нет, меня скорей всего связывают обязательства перед моим духовным учителем и Верховной Личностью Бога. Поскольку мой духовный учитель хочет, чтобы я проповедовал, то я проповедую. Уже почти четверть века, где-то с 80-го года.

Родин: Тем не менее, та русскоязычная публика, которая в США, достаточно специфична. Если человек оторван от собственной земли, ему

очень тяжело во всех отношениях соотнести себя с местным контекстом, в котором он оказался по своей или не по своей воле. Оставаться там человеком с большой буквы сложно. Многие «ударилась» в коммерцию, но если они видят выгоду, то участвуют ли они в каких-то там моментах, связанных с духом?

Маму Тхакур: Ради поддержания тела, люди вынуждены тяжело работать. Здесь говорят, нет работы — пожалуйста, была бы шея — хомут найдется. Приезжайте в Америку, но станете вы богатым или нет, вам не гарантировано. Вы получите то, что заслужили по вашей прошлой *карме*. В Америке много богатых, но есть и бедные.

Родин: Сейчас многие пытаются понять, что такое Талибан. И подводят под это какую-то социальную базу, что эти люди объективно оказались в таких условиях. Их подставили страны «золотого миллиарда». Вы бедные, все, что у вас есть — это песок, чалма и ваш Аллах, Бог. Вот вам автомат, давайте умирайте за веру — примитивно.

Маму Тхакур: А почему бы нет? Нормально. Меня один человек спросил: «Вы видите, что делают эти мусульмане? Они обвязываются гранатами, совершают теракты и умирают с именем Аллаха. Как это можно понять?» В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что тот, кто, оставляя свое тело, помнит только обо Мне одном, сразу же достигает Моей вечной природы. Вспоминая Кришну в момент смерти, человек приходит к Кришне. Аналогично этому, те, кто в момент смерти вспоминают Аллаха, отправляются к Аллаху. Если они действительно в сознании Бога, они ничего не теряют, но если они не находятся в сознании Бога, тогда здорово рискуют. Убийство за убийство — закон *кармы* — не позволяет нам убивать даже муравья. И какова же ответственность тех, кто устраивает эти теракты? Фанатизм, если мы говорим о сознании Бога или сознании Кришны, здесь не имеет места. Нет места фанатизму и сентиментализму. Мы должны быть достаточно образованы и понимать, что из чего происходит, и не совершать тех действий, которые нам противопоказаны самой природой. Если мы кого-то убили, мы будем убиты таким же образом.

Родин: Это справедливо. Но вам не кажется, что существует определенный исторический контекст, он и подвигает нас к тому, чтобы такие вещи совершались рано или поздно, сегодня или через год? И многие люди убеждены действительно в том, что их врагом является США, и во всех бедах виноват именно этот внешний фактор. Конечно, я считаю, что с точки зрения государственных решений общественное мнение компасом быть не может, важно мнение элиты, в определенном смысле, которая ответственна за эти решения...

Маму Тхакур: Мы смотрим на мир глазами ведических шаштр. Мы ориентируемся на Веды.

Родин: Вы начинали свою деятельность в СССР, когда условия были очень специфическими. Вам не кажется, что по сравнению с тем, что сейчас в США, специфика государственной машины, если не сопоставима, то похожа. Здесь было корпоративное давление со стороны государства, а там просто создаются специфические условия, которые загоняют

в определенные гражданские объекты маргиналов. Это вы можете проповедовать, а это говорить не можете, потому что у нас такая-то культура, такая-то система отношений. Насколько там преимущество перед тем, что здесь? Ситуация очень изменилась в последние 10 лет, и мы «свободой сыты», как говорят обыватели, у нас самая свободная страна, в отличие от США. Ваше видение? В такой обстановке, отрыв от корней — это сложно.

Маму Тхакур: Корнем дерева является Кришна. Мы поливаем корень этого дерева с помощью воспевания. И все живые существа, как ветви и листья этого дерева, насыщаются влагой.

Родин: В США есть специфическая личность — Адам Патфлей, который написал «The Apocalypse of Culture». В ней он пишет, что с точки зрения американцев, явления, происходящие в культуре, служат проводником, который соединяет те из них, которые носят антисистемный характер. Это не так «тупо» как в СССР, а в изощренной форме, все централизуя. Как вы это видите?

Маму Тхакур: Проповедуя *санатана-дхарму*, непосредственную деятельность души, я не встречаю препятствий. Мы получили это человеческое тело и теперь можем достичь совершенства жизни, пытаюсь восстановить взаимоотношения с Кришной, которые независимы от социальных условий. Я проповедовал в застойный период, когда сознание Кришны жестоко преследовали, я не думал, что когда-нибудь будет перестройка. Я принял сознание Кришны осознанно и стал проповедовать, хорошо понимая, что обрекаю себя на лишения и жизнь в глубоком подполье. Но вот перестройка свершилась. И что мне мешает проповедовать то же сознание Кришны сейчас? Ничего.

Родин: Я не считаю, что те процессы, которые произошли — по психологическим или другим причинам, объективным, материальным, экономическим, — что они привели к какому-то внутреннему очищению, скорее всего наоборот, люди поставлены в условия, когда они вынуждены думать о том, как завтра прожить, нежели о какой-то духовной реализации, несмотря на приток миссионеров. Ловцы душ, которые будут «напирать» на какие-то духовные, божественные ценности, говоря о том, что нужно отдать дань примату духовности перед материальными вещами, все равно будут не поняты...

Маму Тхакур: *Санатана-дхарма* может быть понята любым.

Родин: ... не поняты в том плане, что они не будут услышаны, так как люди озабочены другими проблемами.

Маму Тхакур: Дело в том, что понять высшую трансцендентную реальность мы не можем с помощью эмпирического метода. Мы можем ее понять через посредство *ачарьи*, который связан со своим *ачарьей* незримой нитью. Эта нить связывает нас с Самим Господом Кришной. Через цепь ученической преемственности мы получаем знание. Это знание духовно. Мы получаем его не за счет напряжения мозгов и логических построений, а по милости Господа. Истинно духовное знание нисходит из духовного мира. И для того, чтобы его обрести, не надо менять свое социальное положение или место географического расположения. В мате-

риальном мире везде есть те или иные проблемы: в Америке есть свои, здесь — свои. Когда я проповедую, то обращаюсь непосредственно к душе и молю Кришну, чтобы он дал ей истинное духовное понимание. Вот почему моя проповедь всегда успешна.

Родин: То есть здесь важно качество?

Маму Тхакур: Да. Если мы встречаем на своем жизненном пути святую личность — проблемы уходят. Где бы мы ни находились, даже на самом дне материального существования, будучи последними материалистами, если мы встречаем *садху*, в нашем сознании происходит революция.

Родин: Я согласен.

Маму Тхакур: Трансценденталист — это не тот, кто ходит в рубище, а материалист — тот, кто в шелках. Это вопрос сознания. Мы видим, что Арджуна, например, был царем всего мира, но он был сознающим Кришны, преданным Кришны, великим святым, настоящим трансценденталистом.

Родин: В наших кругах своеобразным паролем является современное исследование поп-культуры и эстрады, потому что в ней кроются очень глубокие аспекты. У нас есть такой персонаж — Валерий Меладзе. У него есть такая песенка «Жить нужно непременно хорошо». Я почему об этом вспомнил, потому что это поется настолько искренне, что нельзя не предположить, что за ней кроются какие-то более серьезные вещи. Хотя сам исполнитель в глубине сомневается, что надо жить хорошо, скорей всего он думает, что нужно жить непременно плохо.

Маму Тхакур: Вопрос в том, что он понимает под «жить хорошо»?

Родин: Я думаю, что хорошо в нашем понимании, у всех разная интерпретация, — это следование серьезной традиции, пытаюсь на своем уровне духовно реализовать, исследовать свой внутренний мир. В любой эзотерической традиции — например, в исламе: «Чем больше мы познаем себя, тем больше мы познаем Бога».

Маму Тхакур: Это верно, с небольшой оговоркой, что мы не есть это тело. Наше истинное «я» духовно. Мы — вечные души!

Родин: Исследование своего внутреннего мира, своего микрокосма, трансцендентного «я» — я считаю, это хорошо. Плохо — это следование всему материальному, что не является нашим «я».

Маму Тхакур: В таком случае, как вы определяете: что есть материальное и что есть духовное?

Родин: Материальное — когда человек ставит проявления материального мира, одушевленные или нет, превыше служения и постижения Бога.

Маму Тхакур: Ваше определение близко к истине. Классически, по определению *шастр* и ведических авторитетов, любая деятельность, направленная на удовлетворение материальных чувств, считается материальной, а любая деятельность, направленная на удовлетворение Верховной Личности Бога, Его духовных чувств, — духовной. В конце концов, даже если наше материальное тело, использовать в служении Богу, оно одухотворяется. Есть случаи, когда мощи некоторых святых личностей оказывались нетленными. Когда душа покидает тело, оно разлагается и воня-

ет. Дурной запах присущ материальному телу, даже когда душа еще в нем, однако, что касается мощей святых, то они благоухают розами.

Родин: В этом случае, я отвлекусь. Почему раньше на Руси безумие почиталось? Потому что бытие этих людей было ближе к Богу. То есть человек, который был на Руси сумасшедшим, говорили, что это избранный человек, он отрешен от всего материального.

Маму Тхакур: Не сумасшедший, а святой...

Родин: Да, в воспоминаниях одного русского психиатра я читал, что когда его пациент умер, люди шли к нему непрерывным потоком, чтобы воспользоваться его тряпками. Они покупали их и излечивались каким-то образом от своих болезней. Безумие почиталось. Люди в действительности почитали безумцев.

Маму Тхакур: Но в целом, если говорить о сумасшествии, то это просто влияние *тама-гуны*, *гуны* невежества. Сейчас есть много людей, которые пытаются имитировать святых, но поскольку они в *тама-гуне*, у них ничего не получается.

Родин: Я сомневаюсь, что можно что-нибудь подобное имитировать.

Маму Тхакур: На фоне всеобщего невежества, это не так трудно. Хотя по большому счету, конечно же, невозможно. Если посадить собаку на трон и надеть на нее корону, то достаточно хозяину взять палку, как она тут же подожмет хвост и убежит. Собака есть собака...

Родин: К вопросу о материальном мире и его проявлениях. Вы говорили, что живете на пожертвования. Один мой знакомый мусульманский мистик-богослов спросил своего знакомого: «Ты говоришь, что у тебя есть способности каким-то образом преображать мир, используя его в своих целях. Но, скажи, сможешь ли ты заработать деньги на рулетке? Если ты святой, то тебе принесут столько денег, сколько тебе надо, а если нет, то ты — никто». Когда мне нужны деньги, я иду в казино...

Маму Тхакур: Если он преданный Бога, ему не нужно играть в рулетку. Деньги можно добыть и честным путем, не играя в азартные игры. Если вы преданный Кришны, вы полностью зависите от Кришны, а не от случая, играя в рулетку. Если Кришна хочет, Он даст нам все необходимое для исполнения Его воли, а если нет, то какой смысл этого добиваться, поступаясь принципами благочестивой жизни. Мы — преданные Кришны и зависим от Кришны, который дает нам разум. Пользуясь им, мы принимаем то, что благоприятно нашему преданному служению и отвергаем то, что не благоприятно, что могло бы помешать развитию нашей преданности или быть нежелательным для Верховной Личности Бога. У нас есть всего столько, сколько необходимо для нашего преданного служения: пищи, одежды, денег. И мы полностью удовлетворены самим процессом преданного служения. Ведическая литература указывает на то, что любая деятельность ошибочна, если она не приводит человека на платформу чистого преданного служения, которое единственное может удовлетворить душу. Никаким количеством материального счастья никто не может быть удовлетворен, даже если ему повезло с рулеткой. Наша душа требует любовного обще-

ния с Верховной Личностью Бога. Нам нужна духовная энергия, поскольку мы сами духовны. Нам нужно духовное тело. При чем тут рулетка? Конечно, Бог может захотеть чего-то неадекватного нашим представлениям, что могло бы доставить Ему удовольствие. Это другой вопрос. Арджуна, например, если вы знакомы с «Бхагавад-гитой», сражался со своими родственниками, это считается нерелигиозным. Многие так называемые верующие, представители различных конфессий в недоумении спрашивают: «Почему Арджуна сражался? Это нехорошо — убивать родственников». Или «Почему Кришна наслаждался с гопи? — Это аморально». Для Бога таких понятий не существует. Не нужно имитировать Бога и рассуждать: хорошо или плохо с позиции, как если бы мы были Богом. ...и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Ответ только один: «Быть преданным Кришны — хорошо, а материалистом — плохо!»

Родин: Я думаю, что в любом сакральном тексте можно найти любое количество подобного рода вещей, будь то Коран или «Бхагавад-гита».

Маму Тхакур: Не стоит сравнивать Коран с «Бхагавад-гитой». Почему? Потому что «Бхагавад-гита» сказана Самим Богом. Она предназначена для *ариев*, лучших из дваждырожденных. Ведь Арджуна лично общался с Верховной Личностью Бога и действовал непосредственно под Его руководством. Он видел Бога, говорил с Ним. Ни Моисей, ни Мухамед не видели Бога. Им нечего сказать о Боге, кроме того, что он велик. Но насколько Бог велик? Коран и Библия — это писания для мясоедов. В ведической традиции неприемлемо убивать животных и поедать их плоть. Если мы употребляем мясо, интоксикации и не следуем принципам чистой жизни — это означает, что мы находимся в низших *гунах* природы. Нам трудно будет понять трансцендентное знание. Поэтому и существуют регулирующие принципы: отказ от мяса, интоксикации, незаконного секса и азартных игр с тем, чтобы поднять нас от скотского состояния жизни, из невежества (*тама-гуны*) до *саттва-гуны*. Это сделает нашу жизнь человеческой. Когда мы достигнем *саттва-гуны* (благости), тогда сможем оценить приоритеты, бесспорные преимущества сознания Кришны. Почему многие не могут принять эту философию? Потому что глупы и невежественны, находятся в *тама-гуне*. По этой же причине они не собираются отказываться от своих дурных привычек, оправдывая поедание мяса любым способом, являясь «учеными-мясоедами». Из-за своих дурных наклонностей, привязанностей они будут упорствовать в своих заблуждениях и сбивать других людей с толку.

Родин: Ваше отношение к старообрядчеству? Они тоже не следуют догматам и законам современного мира: им запрещено смотреть телевизор, носить часы. Я утрирую. Люди стараются отдать себя божественному провидению: безумства, скиты и так далее. Люди за веру бросались в огонь и так далее...

Маму Тхакур: Наша философия учит, что Кришна — абсолютный источник всего, материального и духовного. Поэтому необходимо научиться использовать все для Кришны. Кришна дал нам достаточно разума и ведические писания. Мы должны учиться использовать все в служении Кришне. Например, если у нас есть компьютер — в этом нет ничего пло-

хого, — мы можем использовать его в служении Кришне, набирать и печатать книги. Мы можем заниматься любой деятельностью, которая не противоречит нашим принципам, используя достижения науки и техники. Хотя материалисты изобрели нечто для своих чувственных наслаждений, однако, преданные, зная, что все есть энергии Кришны, используют все их изобретения в служении Кришне.

Родин: В этой связи представители старообрядцев появились в сети раньше, чем представители Русской православной церкви.

Маму Тхакур: В этом нет ничего плохого. Мы тоже можем использовать эти каналы для проповеди сознания Кришны... Если мы художники, мы можем рисовать Бога, если бизнесмены, — то использовать деньги в служении Ему...

Родин: Если человек владелец казино, и он отдает какую-то часть денег вам... Это как?

Маму Тхакур: Подчиняясь закону *кармы*, он вынужден заниматься этим. Само по себе это греховно, но поскольку он отдает результаты своего бизнеса Верховной Личности Бога, это освобождает его от реакций. Само по себе это греховно, но греховно и все другое. Вы, может быть, честно зарабатываете свои гроши на производстве, вы, может быть, даже священник, и ему приносят деньги в качестве пожертвования, но если вы их используете не для Бога, а для себя, тогда вы пойдете в ад, оплачивая дорожные расходы деньгами, украденными у Бога. Все принадлежит Верховной Личности Бога. Да, владелец казино — греховный человек, он занимается греховной деятельностью, но, тем не менее, он отдает результаты Верховной Личности Бога, — *кармы* нет.

Родин: Я это предполагал, но, тем не менее, скажем, если человек наживается на других людях и отдает деньги Богу, но внутри его ничего же не происходит.

Маму Тхакур: Любая деятельность должна совершаться только ради удовлетворения Верховного Господа Вишну (Кришны) — как жертвоприношение, иначе она свяжет совершающего оковами *кармы* — *карма-бандхана* (Бх.г., 3.9). Сказано «любая». Я не берусь интерпретировать. Так, например, люди убивают на войне по приказу командования. За это их награждают, хотя они занимаются непристойной деятельностью. В другом случае, они убивают в мирное время. То же самое убийство, но во втором случае их повесят. Кто может разобраться во всех хитросплетениях *кармы*? Только руководствуясь авторитетом Вед и наставлениями истинных духовных учителей, которые являются чистыми преданными Господа, до некоторой степени можно понять, что есть действие и что есть бездействие... Любая деятельность, противоречащая указаниям Вед, ведет человека к страданиям. Поэтому в общем смысле, человеку надлежит работать только для Бога согласно желанию Самого Бога. Это путь, ведущий к освобождению. За добро воздается добром, за зло — злом. Это *карма*. Но если мы что-то делаем для Кришны, то освобождаемся от *кармы*. Хорошая *карма* или плохая, любая *карма* заставляет нас снова перевоплощаться на высших планетах или на низших в различных формах жизни. Но то, что мы делаем ради Кришны, освобождает нас.

Родин: Можно быть ангелом и плотником, но любая деятельность для Бога приводит к Богу. В Кали-югу каждая из традиций пытается показать примат духовного, но имеет ли это глобальный эффект? Человечество погрязло в дебрях прогрессизма и деградации.

Маму Тхакур: Как я уже сказал, духовный мир можно понять через посредство *гуру*. Необходимо найти себе *гуру* и получить от него инициацию. *Гуру* свободен от какой-либо материалистической концепции жизни. Он видит Абсолютную Истину и служит ей как Верховной личности Бога, Шри Кришне. Духовный мир можно понять единственным способом — обратившись к тому, кто уже находится там. Люди могут быть старообрядцами, подвижниками и великими аскетами, но, не найдя прибежища у *гуру* в системе ведической *гуру-парампары*, духовный мир понять им будет не дано. Бог выше возможностей восприятия наших чувств и материального разума. Поэтому приблизиться к Нему можно только по Его же милости. Поэтому прислать к Нему можно только по Его же милости, *гуру*. Инициация у *гуру* — это начало духовной жизни.

Родин: Мы живем во время пост-модерна, поэтому верующим человеком на поверку может оказаться и атеист. Что такое атеист? Это человек, который всех пытается убедить, что он не верит в Бога, на самом деле, являясь верующим.

Маму Тхакур: Нет. Атеист — это тот, который отрицает существование Бога и служение Ему. Прямо или косвенно, он отрицает Бога, чтобы занять Его место. Веды даны Верховной Личностью Бога для верующих людей, чтобы помочь им познать Бога и так обрести освобождение от круга рождения и смерти, старости и болезней. Любое отклонение от ведических предписаний делает человека атеистом, ведет его к страданиям и смерти.

Родин: Таких атеистов по большому счету нет.

Маму Тхакур: Все говорят о Боге, но это еще не значит, что все в Него верят. Атеисты верят, что Его нет, а теисты верят, что Он есть. В нашем случае, необходимо знать, кто есть Бог, и начать служение Ему, согласно Его желаниям. Таким образом, мы можем установить наши отношения и прийти к Богу. В «Бхагавад-Гите» описаны два типа живых существ: демонические и божественные натуры. Демоны отрицают существование Бога и обожествляют, возможно, некую личность (или себя), общество и государство. Они поклоняются силам природы, сильному мира, деньгам или сексу (чувственным наслаждениям). На самом деле они тоже служат Кришне и поклоняются Ему. Для разных типов людей, в соответствии с их уровнем сознания, Бог, по своей беспричинной милости, проявляет Себя по-разному. Верующие служат Богу непосредственно, а атеисты-демоны, отрицая Его существование, служат опосредованно, Его энергией.

Родин: Мы говорим об одном и том же.

Маму Тхакур: Диалог — это хорошая форма обсуждения философии. А хорошая философия — это путь, ведущий к Богу. Хорошая философия приводит нас к преданному служению Богу.

Родин: Я хотел вас спросить о возможности межконфессионального диалога.

Маму Тхакур: Если есть возможность, я готов участвовать в любом диалоге с представителями любой конфессии. Не так давно, перед самым отъездом, в Нью-Йорке на кабельном телевидении, у меня был диалог с раввином. С моей точки зрения фильм получился хороший. Раввин был ведущим на студии. Он показал фильм своему руководству и ему запретили его демонстрировать. Был большой скандал. Раввин украл ролик, и дело едва не дошло до суда. Директор испугался, что его уволят с работы, но Кришна решил все проблемы. Он просто забрал у них канал, и студию закрыли. Кто платит, говорят, тот и музыку заказывает. Поэтому брахман, или священнослужитель, должен быть вне социальных или производственных отношений. Он не должен поступать на службу к кому-либо, чтобы не попасть в зависимость от работодателя. Он полностью должен зависеть от милости Господа и жить на пожертвования. Тогда его слова, все, чему он учит, будут иметь силу и будут чего-то стоить. Когда духовное движение, которое поддерживается *ачарьями*, становится религией, оно теряет свою духовную ценность, и фанатичная толпа начинает использовать его в своих меркантильных целях.

Родин: К вопросу о межконфессиональном диалоге. В принципе, движение сознание Кришны для России не характерно.

Маму Тхакур: Поначалу, один мой знакомый социолог, тоже говорил, что Харе Кришна не найдет себе последователей в России, потому что это не характерно. Но после, под напором неопровержимых фактов, изучая этот феномен, он изменил свое суждение. В результате мы написали с ним книгу «Харе Кришна вчера и сегодня». Это был первый выпуск.

Родин: Но есть же определенные исторически сложившиеся аспекты, факты.

Маму Тхакур: Аспекты есть, и факты есть. Но история пишется потом, согласно этим фактам, а не наоборот. В наше же время история пишется в начале, а факты притягивают за уши или подтасовывают.

Родин: Так было всегда, как вы говорите, кто платит, тот и музыку заказывает.

Маму Тхакур: Нет. Не говорите всегда. Сатана не всегда правил бал. Раньше было не так. Пураны и Иттхасы, которые описывают историю этой планеты и других планет вселенной много миллионов лет назад, были составлены великими мудрецами, освобожденными личностями, а теперь — обусловленными душами, которые склонны обманывать других, имея корыстный интерес.

Родин: Я абсолютно согласен. Сегодня, если человек говорит, что он историк, то он — сволочь. Он просто занимается тем, что жонглирует какими-то фактами, событиями, которых никто никогда и не видел. Если говорить об исторической парадигме, есть три видения истории: прогрессистское видение (история движется вперед), традиционалистское видение — деградация, регресс, большинство религиозных людей привержены к ней, перманентистское — все повторяется, Сталин — прототип протоцаря. Поэтому я думаю, если говорить об истории как таковой, то ее нет, есть взгляды на историю. Некоторые говорят: я — историк, но они — лжецы,

на самом деле они изучают такие вещи, которые были написаны в силу определенных обстоятельств.

Маму Тхакур: К этому добавим: написаны ими же самими или такими же, как они сами. На самом деле нет никакой истории, кроме Вед. Есть классическая ведическая литература. Она обширна. Кроме основных четырех Вед, существуют 108 Упанишад, которые объясняют эти Веды, Пураны, Иттхасы, которые описывают различные события, происходившие на этой планете и на других. Эти события были непременно связаны с воплощениями Верховной Личности Бога. Вот это — история! Кришна приходит в том или ином облике. И это не принципиально, когда Он приходил. Потому что Кришна Сам является воплощением вечного времени, которое в материальном мире всем управляет, всему дает жизнь, поддерживает все и в конце все забирает. Ученые-материалисты делают акцент на хронологии, но там, где правит вечность, хронология теряет всякий смысл. Вся ведическая история связана с Верховной Личностью Бога. Такого рода история помогает людям осознать Бога и восстановить с Ним отношения.

Родин: В этом смысле понятия времени в традиции нет.

Маму Тхакур: Да. Положение наше меняется, но Солнце всегда остается на одном месте. Поэтому иногда мы его видим, иногда — нет. Но это не потому, что оно куда-то ушло, а потому что положение нашего тела поменялось, мы переместились в пространстве вместе с этой планетой. Это было уже раньше и теперь в новом витке нового цикла повторяется. Все возвращается на круги свои. Как гласит один латинский афоризм: *нил суб соле новум* — «нет ничего нового под луной». История повторяется в повторяющемся цикле рождения и смерти. Поэтому Ведическая история написана с позиции вечного бытия. Это бытие Бога. Живя в царстве Бога, фактор времени не имеет значения.

Родин: Выходит, что процесс учета времени — это порождение парадигмы современного сознания мира и Кали-юги.

Маму Тхакур: Нет. Кришна говорит: «Я есть время». Приняв форму вечного времени, Кришна присутствует Сам в этом материальном мире, создавая и разрушая его. В форме времени Он управляет материальным творением. С момента зарождения атома и до конца жизни Брахмы — все подвержено влиянию времени. Для материалистов понятие «время» — это их будильник, тик-так-тик-так... когда он звонит, все бегут, как сумасшедшие, на работу. Зазвонил — пора на работу! Но для трансценденталиста Время — это Сам Бог, Его бытие, прошлое и будущее, которое существуют в едином настоящем, в вечном теперь. Как время, Кришна проявляет Свой имперсональный аспект. В материальном мире мы видим какие-то вещи, но реально их воспринять никто не может. Доля секунды нас постоянно разделяет как субъект и объект познания. Например, мы видим свет, который отражается от предмета, но пока его воспримет наш глаз, пройдет доля секунды, и так, для кого это настоящее, а для кого — прошлое. Познающий субъект всегда получает информацию об объекте задним числом. Мы видим свет звезды, которой не существует, «свет умерших звезд». Звезды уже нет, но мы видим ее свет. Вот почему люди всегда мечтают о том, что должно произойти, и сожалеют о том, что уже произошло.

Настоящего для материалиста нет! Реальное, настоящее, истинная жизнь существует только для того, кто осознал свое истинное «я», что он не есть материальное тело, но вечная душа. Да, жизнь одна и нет другой. Но эта жизнь — душа в теле, она вечна. Душа никогда не рождается и никогда не умирает. Понятия времени и пространства отсутствуют для души. Она вне времени и пространства, поэтому недостижима для материальных чувств. Фактор времени не действует на того, кто осознал себя как вечную душу. Ученые хотят преодолеть время и пространство. Достигнув этого, они могли бы жить вечно. Но время неуемимо. Оно сокращает их жизнь, забывая результаты их плодотворной деятельности. Естественно, что они хотят остановить его бег, обогнать время и повернуть вспять. Ученые-материалисты, например, думают, что если будут быстро ездить и летать, то опередят события. Но как бы они не торопились, всегда опаздывают чуть-чуть. Они могут обманывать себя и себе подобных. Но как они могут обмануть Кришну? Они не могут к Нему даже приблизиться, дотянуться до Него. Конечно, если человек осознал, что он не есть материальное тело, а душа, то таким образом он победил время. Смерти нет! Как человек меняет одежду, так душа меняет тело — ничего не происходит. Только ложное эго диктует нам свой режим времени, заключая нас в замкнутое пространство желаний и деятельности.

Родин: Мы говорим о человеке. Я хотел бы спросить, как Традиция принимает антропологию. Традиция говорит, что человек существует в трех ипостасях: человек-бог, как солнечное существо, человек-голем, ведущий животный образ жизни, человек как процесс, который, работая над собой, стремится превратиться из голема в зоммермена. Раньше в русских текстах непонятно было, кто из них голем, а кто зоммермен. Пришли мужья, сели, выпили, а кто из них кто, не понять. Кто из них человек, который действительно занимается духовной реализацией?

Маму Тхакур: Это невозможно понять...

Родин: Понять невозможно для человека обывательского типа.

Маму Тхакур: Нет, это невозможно понять любому человеку, потому что этого реально не существует. *Майя* — то чего нет. Иллюзия. Как говорят, глупцу не понять, умный спрашивать не будет, о духовно развитого человека это просто не интересует, потому что это создано *майей!* В этих текстах ничего нет.

Родин: Почему? А в каких есть?

Маму Тхакур: В Ведах есть все знание. Мы принимаем любое знание, которое подтверждается Ведами. Поскольку на этой планете изначально существовала единая цивилизация, то не было ни русских, ни американцев — был единый язык, было единое писание для всех людей — Веды. Мы ориентированы именно на Веды. Потом начали появляться «местечковые» религии и писания, подобно Библии или Корану, которые иногда соответствовали ведическим, а иногда нет. Я могу согласиться с вами, принимая только ту часть, которая находит подтверждение в ведических *шастрах*.

Родин: В последнее время, особенно на Западе, распространено такое движение с условным названием New Age, которое играет псевдодуховную функцию в современном мире. Они и у нас серьезно распространены.

Маму Тхакур: Материальный мир так устроен, что знание, пришедшее к нам в форме Вед, под воздействием времени иногда приходит в упадок через ложные комментарии и недобросовестную его передачу. Поэтому мы получаем его от *гуру*, который находится в цепи преемственности других *гуру*, через *парампару*. Это знание сокровенно, и его Кришна дает ученику из сердца через процесс слушания и служения своему *гуру*. Кришна доволен нашим служением, и, как Параматма (Сверхдуша), Он дает нам знание изнутри сердца. Если мы читаем нечто, это не означает, что мы проникли в сущность предмета. Это знание приходит к нам как бы в обмен на служение Верховной Личности Бога и его представителю.

Родин: Человек может следовать своему *гуру*, выполнять все его предписания, читать правильные тексты, но так и не приблизиться к пониманию сущего. Мой знакомый...

Маму Тхакур: Если *гуру* фальшивый, не настоящий, это так и произойдет. Но если *гуру* истинный, вам гарантировано вхождение в атмосферу трансцендентального мира.

Родин: То есть, все дело в *гуру*?

Маму Тхакур: Да, если мы искренне хотим служить Кришне, Он посылает Своего представителя. Если же мы хотим обмануть Кришну, Кришна пошлет нам лжегуру, представителя *майи* (иллюзии), в которой мы находимся сами. Настоящий *гуру* также хорош, как Кришна, поэтому знание, которое он сообщает, безупречно. Вот почему мы готовы искренне служить *гуру* и выполнить любое его пожелание.

Родин: Многое зависит, мне кажется, и от индивидуальных усилий ученика, от его способностей. *Гуру* дает нам инициацию, посвящение, но человек должен прилагать усилия, чтобы этому следовать. Не так ли?

Маму Тхакур: На православных иконах мы видим Христа. Он держит руку с двумя поднятыми пальцами. Что это значит? Это *мудра*, жест, означает: один палец — это наши усилия и другой — милость Господа Кришны.

Родин: Мы говорим об одних и тех же вещах.

Маму Тхакур: Да, вы правы. Мы говорим об одних и тех же вещах. Важно теперь, чтобы мы понимали друг друга. Это возможно, если мы примем Кришну как высший авторитет, Веды как знание, которое дал Кришна, и конечную цель познания — Самого Кришну. Безусловно, такие встречи, на которых обсуждаются темы, связанные с постижением Абсолютной Истины, очень полезны, в равной степени и для тех, кто принимает участие, и для тех, кто потом может прочесть или услышать. Правильно выбранная тема беседы — залог успеха.

Бог в Риме

Продолжая разговор, Родин предложил тезис: Базовые ценности преломляются внешне. Мы пытаемся это сделать, например, с помощью политики. У нас есть общественно-политическое движение «Евразия», од-

ним из принципов которого является налаживание межконфессионального диалога с учетом сохранения традиций каждого и безусловного следования им каждого, кто им принадлежит.

Маму Тхакур: Это похвально. Общество состоит из индивидуумов. Если каждый индивидуум совершенен сам по себе, все общество, которое они представляют, будет благоденствовать. Поэтому начнем совершенствовать себя.

Родин: Как Ницше говорил, облагородить многих невозможно, Кали-юга накладывает свой отпечаток...

Маму Тхакур: Кришна для людей Кали-юги, которые ни на что не способны (самонадеянны, глупы, суетны и сварливы, постоянно ссорятся по пустякам), дал метод — как невозможное сделать возможным.

Родин: Почему вы считаете, что сейчас наиболее благоприятный момент?

Маму Тхакур: Так считают мудрецы. В самом начале я привел их беседу с Вясадевой. Кроме этого, опираясь на *шастру*, «Брихад-нарадия Пуране» мы находим: «В этот век деградации для обретения духовного совершенства *нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути*, кроме воспевания святых имен Господа».

Родин: Вы приехали на свою историческую родину и встречались с кем-то из своих прежних знакомых (из ISKCON)? Как они воспринимают вас?

Маму-Тхакур: Нормально. Я встретился со многими... Кришна не зависит от той или иной организации. Иудеи в свое время говорили: «Сейчас Бог в Риме». Аналогично — Бог там, где пожелает. Кришна — в ISKCON и вне него. Говорится, что Кришна там, где чистые преданные прославляют Его святые имена. Он не в сердце йога-медитатора, не на Вайкунтхе... Поскольку мы искренне воспеваем Его святое имя и проповедуем, то Кришна с нами. Если вы прославляете Господа, и у вас нет никаких меркантильных интересов, Кришна проявит Себя в вашем сердце. Он везде как Параматма, но Сам лично — там, где чистые преданные прославляют Его святое имя. «Я не в сердце йога», хотя он находится в сердце каждого живого существа, «Я даже не на Вайкунтхе», где в действительности пребывает в Своей изначальной форме Нараяны. «Но там, где Мои преданные прославляют Меня». Обычно вначале мы поем *мантру* Шри-Кришна-Чайтанья. Эта *мантра* очень могущественная. Она устраняет препятствия на пути чистого безоскорбительного воспевания святого имени. Давайте попоем... От этого благо получают абсолютно все. Каждый, кто воспевает и слушает. Там, где поют имя Кришны, даже стены прогрессируют. Эта *мантра* способна одухотворить всю материю.

Родин: Как Традиция говорит, живое — все, при определенных обстоятельствах можно и с камнем договориться.

Маму Тхакур: В духовном мире нет мертвой материи. Живое - значит то, что сознает Бога. Если мы не сознаем Кришну, даже если мы считаемся живыми, на самом деле, мы — мертвецы! Без сознания Кришны этот мир смердит, подобно мертвому телу.

Родин: Есть такой термин «мертвая жизнь». Та жизнь, когда звонит будильник, и человек вынужден встать, чтобы идти на работу — это мертвая жизнь

Маму Тхакур: Да, истинная жизнь духовна. Чтобы обрести ее, мы должны развить в себе стремление к ее достижению. В целом люди не знают, что есть духовный мир. Многие думают, что это пустота. Они представляют Бога имперсонально. Другие из-за невежества отрицают его существование. Поэтому они туда не торопятся. Необходима определенная форма образования, которая бы дала людям понимание, что есть что. Ни Библия, ни Коран не дают описание духовного мира. Потому что ни один из представителей христианства, иудаизма и ислама в действительности не видел Бога. Никто из них не был в духовном мире, поэтому им нечего сказать...

Родин: Почему вы так считаете?

Маму Тхакур: Вы нигде не найдете, чтобы Моисей говорил о Боге. Он слушал голос с неба, видел куст горящий, но не видел лица Создателя Вездесущего. Он сам говорит это.

Родин: А мусульманская традиция?

Маму Тхакур: По сути, она ничем не отличается от христианской.

Родин: Любой межконфессиональный диалог может базироваться на примате единственности Бога.

Маму Тхакур: Бесспорно, Бог один. Но, что смущает нас — люди не знают, кто есть Бог. Некоторые считают Богом Аллаха, другие — Иегову, Христа, Кришну... Бог один. Но кто есть Бог? Любое имя Бога — это Сам Бог. Но почему мы советуем всем повторять имя «Кришна»? Потому, что это первое имя, от которого произошли все другие. В нем есть все имена Бога. Каковы качества личности того, кому по праву оно принадлежит? Кришна означает «всепривлекающий». Я надеюсь, вы с этим согласитесь. Бог привлекает всех. Когда мы это поймем, тогда все несогласия и разночтения будут устранены. Отыскав причину всех причин, Шри Кришну, мы достигнем абсолютного согласия между представителями всех конфессий. Большинство людей пытаются понять Бога материальным способом, прибегают к помощи мирских ученых и атеистов. Но у них нет метода познания Бога. О Боге можно узнать только от чистых преданных Бога, святых и трансценденталистов, чьи отношения с Ним восстановлены.

Родин: Спасибо, замечательная беседа. (Поют)

Призвавший имя Господа спасется

В тот же приезд, на своей лекции я встретился с православными христианами. Встреча была неожиданной. Я проводил лекцию «Эзотерика Абсолютного» в ДК ВИЗ, когда группа молодых христиан (человек двадцать), во главе с батюшкой, шумно валилась в зал. Заняв свободные места, они начали свою провокационную кампанию против сознания Кришны. Раньше такого не было, при коммунистах они вели себя поскромней.

Я говорил об Абсолюте, в высшем своем проявлении который, является Верховной личностью Бога, Шри Кришной.

— В Абсолюте нет двойственности, Имя Бога не отлично от Самого Бога. Отсюда и такие выражения, как, например: «Где двое, трое во имя мое, там и я с вами» (слова Христа) или: «Призвавший имя Господа спасется». Неоскорбительное воспевание имени Бога, помогает нам (обусловленным душам) восстановить с Ним отношения и так обрести освобождение от круга рождения и смерти, старости и болезни.

«Поймав меня на слове», батюшка встал с места и голосом, не допускающим возражений, сказал: «Это фальсификация. В Библии нет такого. Христос не говорил этого...» Затем он вынул Библию и, потрясая ею в воздухе, продолжал: «Православные в Библии нет этого... Долой антихриста! Сатана! Не слушайте его!» Не обращая на него внимания и не повышая голоса, я методично продолжал.

— Кришна, Верховная личность Господа, принял Свое воплощение в звуковой вибрации — Харе Кришна *мантре*. Как Параматма, Он также пребывает в сердце каждого: индуса, еврея, христианина и атеиста, в сердце животного, муравья, микроба и творца нашей вселенной, Брахмы, величайшего из полубогов, а также в ядре каждого атома...

Желая привлечь к себе внимание, а с первого раза у него не получилось, батюшка снова напал на меня: «...а если есть, то где? Покажи мне, где в Библии написано это? Ересь, православные, суцкая ересь...» И на этот раз со всей силы стал кричать: «Антихрист!» Поднялся шум. Преданные, которые пришли со мной на программу, стали возмущаться. Что мне оставалось делать? Я замолчал и про себя стал повторять *нрисимха-кавачу*, терпеливо дожидаясь, когда воцарится тишина. И вот из аудитории раздалось несколько недовольных голосов: «Батюшка, не мешай! Мы хотим послушать о Кришне. Иди к себе и там возмущайся, если не нравится. В чужой монастырь со своим уставом не ходят! Мы пришли на лекцию, а не в церковь. Не нравится — иди, отдохни. Не мешай, нам интересно».

Если на происходящее посмотреть со стороны, а так я и смотрел на это, то ситуация была довольно потешной. Взъерошенный человек, как черная ворона, — персонаж со средневековой карикатуры, — надрывая голос, стал кричать: «Антихрист, публично возьми свои слова назад. Покайся!» На этот раз все, кто присутствовал в зале, невольно повернули голову. Почувствовав себя в центре внимания, батюшка окончательно обнаглел и стал отпускать колкости и язвительные замечания в адрес преданных Кришны и, наконец, добрался до Самого Кришны, Личности Бога, провоцируя преданных на скандал.

Телевидение, которое пришло на программу, стало снимать кадр за кадром. Сенсация! Репортеры были счастливы. А каково остальным? Я сидел безучастно, перебирая четки, повторял мантру Харе Кришна Харе Кришна... Развязка произошла сама собой, совершенно неожиданно для присутствующих. С первого ряда поднялись два здоровенных верзилы и, ни слова ни говоря, направились к батюшке, раздвигая могучими плечами его телохранителей. Почувствовав недоброе, тот засуетился и, не дожи-

даясь пока его вынесут на пинках, оставил помещение. Все вздохнули с облегчением. Проводив «святого отца» гневным взглядом, верзили вернулись на свои места. Когда порядок и тишина были восстановлены, я продолжил лекцию. Я привел стих из «Бхагавад-гиты», прокомментировав происшедшее: *сарвасья чахам хриди саннивиштах...* Кришна находится в сердце каждого живого существа. Он дает нам память, знание и забвение... Что было дальше?

Молодые ребята, которые пришли с попом, присмирели и, дождавшись конца лекции, в установленном порядке стали задавать вопросы. Я сидел в центре зала и отвечал. Старший из них и, по-видимому, самый грамотный, спросил: «Признаете ли вы, что Христос — Бог, или нет?»

— Согласно Христу, он сам говорит о себе: «Я — сын Бога». Христос нигде не говорит и не дает намека на то, что он — Бог. Он говорил: «Любите моего Отца небесного, то есть Бога. Да, Христос утверждает, что отец и сын едины... прийти к Отцу небесному можно только через него, сына Бога, как через дверь... и никак иначе. То же самое говорит и Мухаммед, и всякий другой учитель, проповедник славы Господа. Я тоже говорю: только через меня вы придете к Кришне... Но на самом деле существует множество *гуру*, которые принадлежат к цепи ученической преемственности идущей от Шри Чайтаньи Махапрабху. И каждый из них в свою очередь предлагает нам принять прибежище у лотосных стоп Кришны. Без *гуру* вы не можете приблизиться к Господу. И Христос — истинный *гуру*, потому что он учит любви к Богу. Однако мой ответ парня не устраивал, и он снова и снова стал приставать ко мне, как назойливая муха, с тем же вопросом: «Нет, вы мне скажите, признаете ли вы, что Христос — Бог или нет?» Это продолжалось многократно и, в конце концов, я не выдержал. «Молодой человек, — сказал я, — вы пришли на лекцию «Эзотерика Абсолютного». Я — преданный Кришны и проповедую философию сознания Кришны. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: *сарва дхарман паритьяджа мам экам шаранам враджа...* что означает «оставь все религии и предайся Мне (Кришне)». Цель всякой религии — стать сознающим Кришну и предаться Кришне. Меня не интересует христианство. Последуйте за мной и предайтесь Кришне — *ахам твам сарво-папехью мокшайишьями ма шучах* — и ни о чем не беспокойтесь. Кришна позаботится о вас, как и о всяком, кто пришел сюда на лекцию, чтобы послушать о Кришне. Это эзотерическое знание об Абсолюте интересует всех, кто пришел на лекцию. И вас тоже... Разве не так? Всем интересно послушать о Кришне. Я вам рассказал о нашей философии и нашей практике. Вы можете тоже присоединиться к нам. Мы не едим мяса, рыбу и яйца — и вам не советуем. Ведь Христос говорил: «Не убий!» Если вы даже христианин (а на самом деле вы — душа) вы тоже не должны убивать невинных животных и питаться их плотью. Мы всех призываем воспевать святое имя Бога. Христос тоже проповедовал Его славу. «Призвавший имя Бога спасется!» Мы воспеваем имя Господа Кришны, отца небесного, и вы, как истинный христианин, тоже можете присоединиться к нам. Бог един! И все же, если вы хотите выяснить, кто такой Христос, Бог он или нет, то идите с вашим вопросом к своему батюшке. Он вам объяснит. Меня

зовут Мурали Мохан дас. Я проповедник сознания Кришны. Вы попали не по адресу. Я говорю о Кришне, о преданном служении Ему. Поскольку каждое живое существо есть душа, неотъемлемая частичка Кришны, то это единственное, чем необходимо заниматься: любить Кришну и служить Кришне, воспевая Его святое имя: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рама Рама Рама Рама Харе Харе. Душа трансцендентна ко всем материальным определениям. Вы не русский, не христианин, не мужчина и не женщина... Вы есть душа. Что вам не нравится?..» Ребята, которые пришли вместе с бабушкой, стали засыпать меня вопросами. И старший над ними, опасаясь, что они оставят христианство и предадутся Кришне, стал мало-помалу их оттаскивать за рукав: «Пойдем, пойдем, ребята, ... Куда вы?» Некоторые ребята успели мне сунуть в руку записку со своим телефоном, а я — со своим. После этого был экстатический *киртан*, и многие из пришедших приняли в нем участие. Вот такой случай имел место в 2001 году, когда после почти десятилетнего отсутствия в России, я приехал и снова попал в свою стихию.

Я всегда был готов начать диалог с представителем любой конфессии, но не всякий представитель готов начать диалог со мной. Найдя себе опору в демократическом правительстве России, христианский гегемонизм стал проявляться, провоцируя распри среди верующих. В Екатеринбурге православные нападали на преданных Кришны не однажды, когда те проводили уличные *харинамы*. Меня об этом предупреждали, но я не мог поверить, памятуя застойный период, когда епархия находилась под пятой КГБ, и в самой среде православных не было единства. Здесь, в борьбе с «анти-христом» в лице Харе Кришна, они готовы объединить свои силы с мусульманскими фундаменталистами, иеговистами и евреями, с коммунистами и прочими атеистами — с кем угодно — только не с теми, кто поет и проповедует святое имя Господа Кришны, причисляя их к тоталитарной секте.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В МОСКВУ (ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ)

За многие годы проповеднической деятельности, путешествуя по свету, я видел миллионы людей. С некоторыми беседовал лично, с другими встречался на своих публичных лекциях, семинарах, в залах и аудиториях учебных заведений, с кем-то — на улице, в общественном транспорте, в самолетах и поездах дальнего следования, с другими — в частных беседах дома, в гостях, в проповеднических центрах Санкиртаны и ашрамах. На сей раз, беседа состоялась в вагоне скорого поезда Благовещенск-Москва, по пути из Екатеринбурга в Москву. Моим оппонентом был не ученый, не студент, не рабочий, не бизнесмен, не человек без определенного занятия... — моим собеседником был пастор церкви «Благодать» поселка Неволино, Масечук Сергей. Послушать нас собралось полвагона.

Мурали Мохан дас: Когда живое существо получает человеческое воплощение, то для него становится естественным спрашивать: «*атхато брахма джигьяса*, — что есть Абсолютная истина? Кто есть Бог?» Если такой вопрос не возникает в уме человека, тогда надо думать, что он еще не родился как человек разумный и проживает свою жизнь подобно животному: просто ест, спит, совокупляется и обороняется, подвижимый чувством страха. Вот с этого и начнем: «Что есть Истина, и Кто есть Бог, личность, являющаяся высшим проявлением Абсолюта?»

Сергей: Бог — это Дух, Бог — это совершенная любовь. Я считаю Богом того, для кого существует вся жизнь на земле. Мы живем только для того, чтобы попасть к Богу, — это наша цель. Жизнь человека на земле, — чтобы быть с Богом.

Мурали Мохан дас: Отлично. Бог — это любовь... но откуда берется ненависть и вражда?

Сергей: Ненависть и вражда — это грешное состояние человека. Когда человек потерял общение с Богом, он приобрел эту ненависть и вражду. Когда он лишился своего духовного состояния, когда он умер для Бога, появилась вражда, ненависть и обиды — все это из-за того, что он живет на земле без Бога.

Мурали Мохан дас: ХОРОШО! Это верно. Но меня интересует чисто философский вопрос. Веды, например, утверждают, что Бог является причиной всех причин — *ишварах парамах кришнах*... Кришна — причина всех причин.

Сергей: Не понял...

Мурали Мохан дас: Бог является причиной всех причин...

Сергей: Да.

Мурали Мохан дас: Бог — источник всего сущего. Откуда же берется вражда и ненависть? Как вы можете это объяснить?

Сергей: Ненависть и вражда — это не божьи дела.

Мурали Мохан дас: Но Бог — причина всех причин.

Сергей: Бог сотворил ангелов. Дьявол — это тоже ангел. Он был раньше ангелом, но произошло грехопадение. Он возгордился и пал. Бог его низвергнул...

Мурали Мохан дас: То есть так или иначе все подчиняются Богу. И дьявол — тоже.

Сергей: Согласен.

Мурали Мохан дас: Какова роль Дьявола?

Сергей: Дьяволу суждено вечное заключение. Отделение его от Бога. Он не хочет быть один, и поэтому стремится туда заманить людей.

Мурали Мохан дас: С позиции Вед, Дьяволом можно было бы назвать *невежество* человека, который ошибочно считает, что живое существо есть материальное тело.

Сергей: Бог справедлив, и мы не можем судить о невежестве...

Мурали Мохан дас: Невежество, *авидья*, — это энергия Бога, которая вводит нас в заблуждение, когда мы отождествляем себя, вечную душу, с материальным телом и умом. Знание, *видья*, — это осознание нашего поло-

жения как вечных душ и наших отношений с Богом. Невежество — это забвение Бога и себя как вечной души, своего конституционального положения как вечного слуги Бога. Знание — это то, что нас освобождает от тройственных страданий — *адхиатмика*, *адхибаутика* и *адхидайвика клеша*, то есть страданий от тела и ума, от других существ и климатических условий.

Сергей: Согласен.

Мурали Мохан дас: Все, что приносит нам страдания, есть проявление невежества. Оно заставляет нас отождествлять себя с материальным телом и умом и пытаться удовлетворять чувства материального тела, оставляя без внимания духовную душу, — себя как личность. Дьяволом или Сатаной мы могли бы назвать проявление невежества, персонафикацию силы зла, соперничающей с Богом. Что вы на это скажете?

Сергей: В Библии есть такое место, где сказано, что Бог предает сердца людей похоти, тех, которые свое невежество ставят на первое место. То есть желание плоти ставят на первое место. И их сердце, их душа предается невежеству. Когда человек подменяет истину ложью, то тогда вместо Творца он служит твари, творению божьему на этой земле. К этому я хотел еще добавить. Здесь в Библии (листает Библию) есть такое место, где невидимое — некоторые говорят, нет Бога, потому что не видят... Но и это есть Его вечная сила, которая осуществляет Его замысел на земле. Мы не видим Его, но Он есть... Люди не могут понять, как же Бог существует в невидимой форме. И далее в Библии говорится, что Бога можно видеть в проявлениях природы, в каждом кусте, дереве и т.д. Что природа сама по себе не может существовать. Необходим корень или некий источник, чтобы питаться природе от него. Бог — это и есть тот источник или корень творения, который дает всему жизнь.

Мурали Мохан дас: С этим нельзя не согласиться. В «Бхагавад-гите» это подтверждается следующим образом: *«майадхьякшена пракритих суяте са-чарачарам...* эта материальная природа действует под моим надзором, создавая все движущиеся и неподвижные существа...»

Сергей: Да, согласен. Вот поэтому наше благовествование — это то, что мы проповедуем всем, рассказываем о Боге. Мы хотим людям открыть глаза, чтобы они посмотрели на всю окружающую нас природу и заметили в этом Бога. Сам по себе этот мир не может существовать. Если кто-то говорит, что он сам по себе и ему никто не нужен, что он сам себя может сделать счастливым, то он ошибается и сам себя обманывает, потому что это невозможно.

Мурали Мохан дас: Цель всякой религии — обрести сознание Бога. В «Бхагавад-гите», в 11-ой главе, Кришна показывает Арджуне Свою Вселенскую форму. Он говорит, каким образом человек может видеть Бога: «Вот, смотри, это — Я». И далее объясняет: «Я — свет солнца и луны, Я — царь среди людей»... (Когда мы вспоминаем о том, что некогда существовала монархия, то царь был наместником Бога, потому что поддерживал и представлял в обществе закон Бога, то есть религию). «Я — разум разумного, сила сильного... Я — то, Я — это. Из водных Я — океан...» (Когда мы видим безбрежную гладь океана, мы вспоминаем Кришну, который велик подобно океану и всегда невозмутим). Хотя множество рек

и ручейков впадают в океан, но он не выходит из берегов. Океанская стихия безмерно могуча, но при этом всегда остается в своих границах, «не выходит из берегов». В «Бхагавад-гите» Кришна учит, как человек может видеть Бога, даже находясь в материальном мире, постоянно думая и медитируя на Него. Горы, например, — это хребет Господа, трава, растительность и деревья — это волосы на Его теле, а солнце и луна — это два глаза Верховной личности Бога. Чтобы люди в своем обусловленном положении, утратив духовное видение, могли стать сознающими Кришну, они должны научиться смотреть на мир глазами ведических *шастр* и глазами освобожденных душ, преданных Кришны.

Сергей: Это хорошо. Но у нас христиан заведено — у нас не Кришна, а Иисус Христос.

У нас в России мы проповедуем Иисуса Христа, а не Кришну. Иисус Христос — это также выход и решение всех проблем. Причина всех проблем на земле — это грешное состояние человека. Когда он находит Христа, который есть врата в царство небесное, то приходит к Богу. Чтобы прийти к Богу, ему нужен Христос. Если человек признает, что Иисус Христос умер за его грехи и с верой принимает это, раскаивается перед Богом, а потом начинает вести благочестивый образ жизни, тогда Бог принимает его...

Мурали Мохан дас: Да. Из этого следует, что Иисус Христос — духовный учитель, в нашем понимании. Мы служим Богу, служа духовному учителю, который является представителем Бога, его видимым проявлением.

Сергей: Это с одной стороны. Да, он — духовный учитель, но он и Сам Бог, который пришел на землю.

Мурали Мохан дас: Ведическая литература подтверждает это. Есть Бог в роли *севья*, то есть тот, кому служат, и есть Бог — *севака*, тот, кто Ему служит. *Севья-бхагаван* и *севака-бхагаван*. Знание и качества Бога проявляются в *севака-бхагаване*, в представителе Господа как духовном учителе. Эта форма самая доступная для восприятия. Она помогает обрести сознание Бога. Милость Господа проявляется, когда Господь посылает человеку духовного учителя. Христос говорит: «Я — сын Бога». Это так?

Сергей: Это так, но вот в послании Иоанна в 5-ой главе, в 20-м стихе написано: «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного и да будем в истинном сыне Его, в Иисусе Христе. Сие есть истинный Бог и жизнь вечная». Только когда ты познаешь его полностью, только тогда ты поймешь, что это Бог.

Мурали Мохан дас: Да, это факт. Каждое существо в его чистой духовной форме есть подобие Бога, Его образ. Поэтому, пытаюсь познать самого себя, как индивидуальную душу, мы познаем до определенной степени и Бога как Высшую Сверхдушу.

Сергей: Согласен. Иоанн пишет в 5-ой главе, в 13 стихе. Это обращение к верующим людям: «Я написал это вам, верующим в Сына Божьего. Дабы вы знали, что, веруя в Сына Божья, вы имеете жизнь вечную». Это важно понять. Когда ты веришь в Иисуса Христа, ты уже имеешь жизнь вечную. Но это не значит, что всякий, кто говорит, что он верует в Бога, на самом деле обретает жизнь вечную. Можно верить, что Бог есть, но не следовать Его заповедям...

Мурали Мохан дас: Верить, но не служить Богу.

Сергей: Когда мы просим Его по воле Его, то Он слушает нас. Когда мы понимаем, что Он слушает нас, то обязательно получим то, что просим. Потому что это угодно Воле Божьей. И что бы мы ни просили, нужно знать, что мы получаем это от Него.

Мурали Мохан дас: Да это действительно так. В «Шримад Бхагавад-тантра» есть стих: «*акама сарва-камо ва мокша-кама удара дхих...* — имеет ли человек материальные желания, стремится ли к освобождению, он всегда должен поклоняться Верховной Личности Бога...». Это наш долг, обязанность... И что же Христос говорит? «Я — сын, унаследовавший царство своего Отца Небесного. И что же он советует? «Любите Бога-Отца всем сердцем, всем разумом...» И то же самое говорит и Шри Кришна в «Бхагавад-гите». Сам Бог говорит: «Любите Меня!» Если сын Бога говорит — любите Отца Небесного, то и Сам Отец (КРИШНА) говорит: любите Меня. Какая разница? Разве есть противоречие? Подобно тому, как ваша жена говорит: «Любите моего мужа», и Вы сам, муж, говорите: «Любите меня!» Не одно ли это и тоже?.. Нет противоречия. То, что сказал Кришна в «Бхагавад-гите», если вы читали, то же самое говорится по этому поводу и в Библии. Нет расхождений даже в малом.

Сергей: Иисус — сын божий, и Бог покорил ему все. Когда он прославил Бога, Бог покорил ему все. Он все положил к его ногам и поставил его выше всего. Главою церкви, которая есть его тело, полнота, наполняющаяся во всем. Сам Бог живет в наших телах.

Мурали Мохан дас: «*Сарвасья чахам хриди саннивиштах...*». Кришна говорит: «Я пребываю в сердце каждого...».

Сергей: Да, в душе.

Мурали Мохан дас: В «Катха-Упанишад» сказано, что душа и Сверхдуша сидят, как две дружественные птички, на ветке одного дерева. Живое существо и Бог пребывают в сердце одного тела.

Сергей: Здесь написано: «Просветил очи сердца вашего. То есть своим сердцем мы поняли, что Бог реально существует».

Мурали Мохан дас: «Блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога», — пришло мне на память.

Сергей: Это Нагорная проповедь, когда Иисус Христос учил... Там много написано... блаженны нищие духом... все, кто сознает, что его дух почти мертв, они будут искать Бога.

Мурали Мохан дас: Если искра выпадает из пламени, то, падая на сырую землю, она гаснет. Но когда она остается в пламени, то способна воспламенить землю и даже сырые дрова. Она очень могущественна. Точно так же, когда мы, как Его неотъемлемые частицы, вместе с Кришной, в сознании Кришны, действуя заодно и выполняя Его волю, мы становимся столь же могущественными, как и Верховный.

Сергей: Это очень хорошо, когда человек полностью отдается служению Богу...

Мурали Мохан дас: Это называется *бхагавата-дхармой*. Вот единственное занятие для разумного человека. Только бескорыстное служение

Богу может разрешить все материальные проблемы, а духовных проблем нет. Это как раз те проблемы, которые часто возникают между различными конфессиями, когда они преследуют материальные цели под видом служения Богу.

Сергей: С этим я согласен. Именно, когда люди истинно служат Богу, тогда происходит и примирение. Если человек нашел мир с Богом, то он обязательно найдет мир и с человеком. «Возлюби Бога!» — это первая заповедь. Затем — возлюби ближнего. Если ты не любишь ближнего своего, которого видишь, как ты можешь любить Бога, которого не видишь? Бог говорит так, что если ты говоришь, что любишь Меня, а сам там где-то ссорисься с ближним, питая гнев, то, на самом деле, ты не любишь Бога — это опровержение твоей любви. Если ты любишь Бога, то у тебя и чистые отношения с людьми...

Мурали Мохан дас: И не только с людьми, но и со всеми живыми существами, которые есть неотъемлемые частицы Господа, духовные атомы, дети Бога... в первую очередь с животными. Любите животных, не ешьте их... Какова природа гнева?

Гнев возникает из-за гордости человека. Когда человек считает себя Высшим, помыкая другими живыми существами. Отождествляя себя с материальным телом, естественно, он не видит никого, кроме себя.

Сергей: Согласен. Когда он считает, что он — эта плоть, у него возникает страх. Он защищает вот эту плоть (показывает на свое тело), а дух поражает этим же телом, гордится своим телом, ставит себя выше другого человека. И душа забыта. Он о ней не вспоминает. Состояние гнева возникает от грешного состояния человека, когда он отождествляет себя с материальным телом и не видит Бога.

Мурали Мохан дас: Ложное эго, *аханкара*, является причиной всех проблем в человеческом обществе. Мы говорим иногда: «Братство, равенство и свобода!» Но где это? Мы не видим этого. Почему? Из-за ложного самоотождествления себя с плотью. В духовном же смысле, в каком бы теле живое существо не находилось (теле мусульманина, христианина, иудея или атеиста), оно остается трансцендентным ко всем этим определениям: никто не русский, не американец, не христианин, не мусульманин, не мужчина, не женщина... каждый есть душа, неотъемлемая частичка единого Бога. Бог — Отец всех живых существ в различных формах и видах жизни. Поэтому в Боге мы все — братья. Вечные Его слуги.

Сергей: Но Бог никого не принуждает. Бог дает свободу выбора. Только когда сам человек добровольно соглашается служить Богу, только тогда он имеет истинное благо от Бога...

Мурали Мохан дас: Да, если есть сила, но нет свободы, то не может быть речи о любви.

Сергей: У Сатаны — всегда беспорядок, бесовский порядок. А у Бога порядок... У Него есть и свобода, и порядок. Хотя свобода может иметь свои рамки. Если нет рамок, то человек становится неограничен ничем...

Мурали Мохан дас: Если вы служите Богу, вы — свободны. Но если нет, тогда — несвободны. Наша свобода ограничена законом *кармы*, осно-

вополагающим законом материального бытия. В духовном мире не существует *кармы*. Бог имеет все, и вы наслаждаетесь всем, что Ему принадлежит, потому что вы свободны. Вы счастливы, как Сам Бог.

Сергей: Благодать, как говорится. Божья свобода приносит благодать и удовольствие. Она приносит радость. Поэтому вы желаете пребывать в общении с Богом все больше и больше.

Мурали Мохан дас: Свобода — это естественное состояние души, когда радость и счастье постоянно увеличиваются.

Сергей: С Богом в любви хочется пребывать все больше и больше.

Мурали Мохан дас: Любовь — это экстатическое ее состояние, которое проявляется через стремление служить Богу все больше и больше. Мы молим о преданном любовном служении. Бог дает нам его. И, используя каждое мгновение своей жизни в служении Ему, мы увеличиваем свою потенцию наслаждаться. Господь дает нам все больше радости и счастья. Он дает нам такое служение, которое увеличивает наше счастье. Он — источник счастья, любви и сама любовь.

Сергей: Да, счастье — это общение с Богом. Вот, например, если я помолился утром, то весь мой день так устроен, что я пребываю с Богом, и потом я иду и рассказываю людям о Боге, о том, что я обрел это общение с Ним. И когда я рассказываю, я приобретаю еще большую силу Бога, чтобы говорить о Нем постоянно... Эта сила побуждает и двигает мной, чтобы жить на земле и выводить людей из состояния их невежества.

Есть слово «лох». Люди, как «лохи». Они обмануты дьяволом. Они ищут все больше наслаждений там, где его нет: женщины, деньги... — все больше и больше... но счастья нет. Не в этом счастье. Счастье там, где ты его потерял. Там, где ты оставил Бога, там и счастье. Если ты нашел Бога, ты нашел и счастье.

Мурали Мохан дас: Говорится, что Бог — свет, Он подобен солнцу, а *майя*, иллюзия, подобна тьме. Там, где Бог, там всегда светло, там нет тьмы невежества. Другими словами, мы могли бы сказать, что тьма происходит от света, а не наоборот... Есть Бог, и в Его присутствии нет тьмы. Но когда мы отворачиваемся от Бога, то сразу же попадаем во тьму и погружаемся в невежество.

Сергей: Библия говорит, что Бог сотворил свет, а потом отделил свет от тьмы. Бог говорит: «Люди, которые служат Ему, вы — свет мира!» И если ты — свет мира, то ты должен идти и светить людям, указывая правильное направление.

Мурали Мохан дас: ...когда светильник зажжен, то его нужно воздвигать на видное место, чтобы свет светил людям. Не следует ставить лампу под колпак.

Сергей: Ее нужно ставить, чтобы она освещала всем в доме. И если мы, как маленькая спичка, которая может зажечь большой пожар, то ее нужно зажигать не там, где ничего нет, а там где... люди. Проповедуя людям, мы можем воспламенить их сердца...

Мурали Мохан дас: Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что тот, кто несет людям знание о Боге, проповедуя сознание Бога, очень и очень до-

рог Ему. Нет слуги более дорогого, чем он. Поэтому надо понять, что миссия каждого разумного человека — это нести людям сознание Бога, свет духовной жизни.

Сергей: Да, Библия тоже так говорит. Это самый большой труд, который вознаграждается Самим Богом. Ничто так не угодно Богу, как дела для Бога. Когда человек проповедует и приводит души к Богу, то сам, придя к Богу, получит награду.

Мурали Мохан дас: Каков же процесс, обретения этой награды Бога? Другими словами, как прийти к Богу? Каков же процесс осознания своих вечных отношений с Богом?

Сергей: В христианстве есть святость, то есть отделение от греха, отделение от всего мирского: «Не сообразуйтесь с веком сим. Не поступайте так, как люди поступают на этой земле. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтоб вам познать, что есть воля божья, угодная и совершенная». Воля божья всегда для человека благая, счастливая. Бог сам хочет угождать тому, кто ищет Его. Бог хочет нам помогать во всем, что мы делаем чисто для Него. И это совершенно во всем.

Мурали Мохан дас: Да, материальный мир — это тоже царство Бога, хотя он есть проявление Его низшей энергии.

Сергей: Материальный мир, который видим — это тоже творение Бога.

Мурали Мохан дас: Какая разница между материальным и духовным, каков критерий, по которому можно разделять материю и дух?

Сергей: Духовное — это невидимое.

Мурали Мохан дас: Да, мы не можем воспринимать духовный мир материальными чувствами. Для этого нам нужны духовные чувства.

Сергей: Мы не видим его нашими физическими глазами. Ушами он неслышим. И человеку, чтобы что-то сделать в материальной жизни, необходимо что-то сделать в духовном мире. Например, художнику, чтобы нарисовать картину, нужно ее представить в духовном мире и потом осуществить материально.

Мурали Мохан дас: Согласно нашей философии, этот мир есть также проявление энергий Кришны. По сути, он должен быть духовным. Кришна духовен, и все, что с Ним связано, — духовно. Как же он стал материальным?.. Он стал материальным только потому, что мы используем все — тело, ум, дар речи, деньги и прочее — не для Кришны. Материальный мир создан из наших желаний чувственных наслаждений, то есть желаний, отличных от желаний Кришны. Материя — это тот же дух, когда она служит Богу. Если мы используем тело, ум, дар речи и даже деньги в служении Кришне — мы достигаем освобождения. Все становится духовным. Если очистить наши желания, то этот мир становится ничем не хуже духовного. Он материален — тело, ум и прочее материально, — но, когда мы служим Богу, все одухотворяется и действует, как духовная энергия. Происходит трансформация энергии, превращение материи в дух.

Сергей: Вначале Бог сотворил этот мир и сказал: «Да будет свет», — и стало так. Вложена какая-то информация в эту природу.

Да будут деревья... и все это происходило в результате Его воли, все, что Он сказал... Библия говорит, что слова Бога духовны, и они могут материализоваться, облачиться в плоть...

Мурали Мохан дас: Если мы слушаем о Боге от преданных Бога, от истинных Его представителей, духовных учителей, то мы осознаем присутствие Бога во всем постоянно. Знание приходит к нам через слушание ведических *шастр* от авторитета — *гуру*. Как говорится «имеющие уши — да услышат!» Духовные уши есть даже у глухонемого.

Сергей: Я уже несколько раз слышал голос Бога. Он настолько чист, что никогда не возразишь, не скажешь что-то против. Не возникает даже мысли противоречия или желания поступить против Его воли. Однажды, когда я молился, то услышал голос Иисуса Христа. Он сказал: «Я за тебя умер! Я хочу, чтобы ты пришел ко мне и служил мне. Я посвятил тебя, чтобы ты приводил ко мне других людей». Эти слова коснулись моего сердца, и я несколько часов сидел и плакал. Я пережил это соприкосновение с Богом, и оно стало моей жизнью. Потом второй раз, это было во время праздника «тризист», у нас в академии. Этот праздник проводится для того, чтобы понять, какое благо можно получить от служения друг другу. И когда после мы пели, прославляли Бога, я не мог ни слова спеть простым своим голосом. Каждое мое слово было услышано Богом. Я стоял и плакал, не мог выговорить ни слова. настолько близко было соприкосновение с Богом. И потом я услышал голос Бога: «Я люблю тебя». Это было толчком в моей жизни, чтобы служить Богу.

Мурали Мохан дас: Некоторые верующие христиане слишком сентиментальны... Они считают, что Христос принял на себя все грехи, и поскольку он принял, то теперь они снова могут грешить. И некоторые из них говорят: «Наш владыка сказал: не согресишь — не покаешься!» Что вы можете сказать на это?

Сергей: Насчет такого я хочу сказать, что это неверующие люди. Если они так делают, то это значит, что у них нет покаяния Богу. Покаяние — это...

Мурали Мохан дас: Я понимаю, что покаяние совершается один раз.

Сергей: Это полное покаяние — оно один раз... в другом случае, это обман. Если ты покаялся, то один раз. Бог видит это... в другом случае — Бог тебе не простит. Когда ты раскаялся, Бог знает наперед, что ты все равно будешь грешить... Это обман Бога. И многие люди пользуются этим обманом. Самовнушение. Они говорят, что Бог простил, и поэтому у меня все нормально... Но в Библии есть такое место, что если вы согрешили, ненамеренно сделали это, то «исповедуя грехи передо мной, я, будучи уверен и праведен, прошу вам». Я понимаю (о себе), что не могу жить так, как говорит Бог... В Библии сказано, что если посмотришь на женщину с вожделением, то ты уже совершил грех в своем сердце. Желания плоти возникают сразу, и это — уже грех перед Богом. Но невозможно человеку жить так, чтобы желание не возникало... Как обрести свободу от похоти?

Мурали Мохан дас: В «Бхагавад-гите» есть хороший стих по этому поводу. Арджуна спрашивает Кришну: «Что же меня побуждает посту-

пать греховно даже против моей воли, как будто какая сила влечет меня?» И Кришна отвечает: «*кама эша кродха эша раджа-гуна-самудбхавах...* это вожделение — злейший враг обусловленной души. Оно возникает от соприкосновения с *раджа-гуной*». То есть, когда мы отождествляем себя с материальным телом, то мы невольно входим в контакт с *гунами* материальной природы, которые преобладают в этом теле. Вот почему, следуя регулирующим принципам, нужно развивать в себе *саттвические* качества, присущие *брахманам*. Воспевая святое имя Господа: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, постепенно следует подняться до трансцендентального уровня чистой благодати (*шуддха-саттвы*).

Изначально любовь к Богу есть в душе, но через соприкосновение с материей, она трансформируется в похоть, вожделение (*кама*). Как избавиться от вожделения? Необходимо обрести истинную любовь к Богу. Это называется *бхакти* или то, что мы называем Сознанием Кришны. Это чистое сознание, когда мы действительно видим себя, как душу, неотъемлемую частицу Кришны, и питаем свою естественную к Нему любовь. Это состояние невозможно имитировать. В сознании Кришны нет места вожделению. Поэтому говорится, что чистые сердцем узрят Бога. Для чистого сердцем — все чисто. Там, где есть истинная любовь к Богу, вожделения нет. Одно другое исключает. На санскрите страсть, вожделение называется *камой*, а любовь к Кришне — *премой*. Это две исключаящие друг друга противоположности. Многие верующие принимают это сентиментально, находясь всецело во власти *гун* материальной природы. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Тот, кто обрел истинную любовь к Богу, в нем нет ни тени вожделения.

Сергей: Да, от вожделения мы можем избавиться, только полностью посвятив себя Богу. Так мое тело для Бога... все свое свободное время я посвящаю Богу, а не каким-то плотским потребностям.

Мурали Мохан дас: Каков эффект от такой занятости в служении Богу?

Сергей: Я ближе становлюсь к Богу.

Мурали Мохан дас: Это помогает вам осознать, что вы — душа, и ваша любовь к Богу становится все сильнее? Любовь, которая заключена в природе души, побуждает вас служить Богу?

Сергей: Чем больше ты пребываешь с Богом, тем больше в тебе хороших побуждений в служении Богу.

Мурали Мохан дас: Да святится имя Твое... Да придет царствие Твое... Где двое-трое во имя Мое, там и Я с вами...

Сергей: Это слова из молитвы «Отче наш»... здесь мы обращаемся к Отцу небесному, который любит нас. Мы обращаемся к Его имени, чтобы оно святылось не где-то, а в нас.

Мурали Мохан дас: Какое имя вы воспеваете?

Сергей: Мы прославляем имя Иисуса Христа как всемогущего творца. Фарисеи говорили: «Мы знаем твоего отца и твою мать... А Иисус: «Нет, я — сущий от начала. У меня нет начала, я нерожденный...»

Мурали Мохан дас: Душа никогда не рождается и не умирает. Она всегда *сущая* — вечная «от начала».

Сергей: Да, моя душа не рождается...

Мурали Мохан дас: Не ваша душа, а вы есть душа. Вы не рождаетесь, но меняете тело, как человек меняет одежду, так душа меняет это тело постоянно. Оставьте концепцию «я есть тело, и у меня есть душа». Примите то, что вы есть душа, и вам дано тело. У вас есть тело, но вы — душа, а не наоборот.

Сергей: Согласен. Я родился...

Мурали Мохан дас: Нет, вы — душа, и вы никогда не родились, вы воплотились, но до того, как воплотиться, вы тоже существовали. Жизнь — это душа в теле, и она вечна. Она никогда не начиналась и никогда не закончится. Жизнь вечна. На протяжении этой единственной, вечной жизни, вы меняете тело множество раз. Отождествляя себя с ним, получив тело, думаете, что «я родился», а, оставляя его, — «умер». Но вы не есть тело, вы — вечная душа... Мы постоянно меняем тело от детства к юности и старости, а в момент смерти, когда тело становится бесполезным, мы получаем другое. Подобно тому, как человек меняет одежду, так душа меняет тело постоянно. Вы даже не замечаете, как это происходит... Человек в сознании Кришны в момент смерти переходит в другое тело, даже не замечая таких перемен. А когда обретает свое вечное духовное тело, достигает царства Бога. Обладая чистым сознанием, человек получает такое же тело, как у Кришны — не материальное, а духовное, в котором он может непосредственно общаться и служить Господу лично.

Сергей: Существует еще такая вещь, как клиническая смерть. Когда люди уходили в потусторонний мир, они рассказывали, что видели Бога.

Мурали Мохан дас: Каждый видит Бога в момент рождения и смерти. Но разные люди Его видят по-разному. Преданные видят Его в изначальном образе, как всепривлекающую личность КРИШНУ, а непреданные, атеисты — как ужасную смерть (похожую, вероятно, на старуху с козой, как ее рисуют художники). Эта форма их пугает. Умирая в агонии, они кричат... Человеческая форма создана по образу и подобию Бога. Две руки и прочее, но его тело духовно в отличие от нашего тела. Она специально создана Богом для того, чтобы мы практиковали чистое преданное служение Богу.

Сергей: Это меня немного смущает. Когда человек умирает, происходит разделение...

Мурали Мохан дас: Смерть подобна сну. Когда человек ложится спать, на какое-то время он забывает, кто он есть, и когда пробуждается, вспоминает вновь. Происходит на какое-то время разделение души от сознания этого тела. Когда человек спит, то он забывает, чей он муж, проповедник он или нет... и действует неадекватно своему положению. Когда же он просыпается, то снова принимается за свое...

Сергей: Каждое утро — это прообраз того, что когда-то он придет в духовный мир.

Мурали Мохан дас: Смерть подобна сну.

Сергей: Да, но жизнь продолжается. Когда я выйду из этого тела, я сразу предстану перед Богом. Если я служил Ему и верил, я пойду в царство Бога, но если я не служил и не верил, то пойду в ад.

Мурали Мохан дас: Материальный мир, в том числе рай и ад, — все находится в царстве Бога. На самом деле нет ничего, кроме царства Бога. Материальный мир — это проявление низшей энергии Бога, а духовный — высшей. Живое существо где-то между... Оно относится к пограничной энергии Господа, между духовной, высшей, и материальной, низшей.

Сергей: Библия говорит, что царство Бога — это праведность, мир и радость в духе. Мое царство божье находится внутри меня. Там, где царит Бог.

Мурали Мохан дас: Да, блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога. Кришна говорит, что, как Сверхдуша, Он находится в сердце каждого существа и в ядре каждого атома...

Сергей: Там где царит Бог, там — царство Бога. Если человек знает, что в его сердце Бог, а не его эго, то он прославляет Бога... не свое эго, а Бога.

Мурали Мохан дас: Вы что-то можете сказать о духовном царстве?

Сергей: На земле мы гости. Но наше будущее в царстве божьем.

Мурали Мохан дас: Вы можете описать царство Бога?

Сергей: Так, как говорит Библия. Царство Бога — это место, где вечная радость...

Мурали Мохан дас: *Ананда* — блаженство.

Сергей: «Не видел того глаз, и не слушало того ухо, что Бог приготовил для любящих Его».

И там также говорится, что для человека, который, находясь в материальном мире, мог бы представить... если здесь построить город из золота и жемчуга.

Мурали Мохан дас: Нет необходимости что-либо представлять, потому что это будет просто игра воображения. Время от времени, Господь Сам приходит в этот мир, чтобы показать людям, кто Он есть и чем занимается. Господь проявляет Себя в этом мире, чтобы привлечь внимание людей Своими удивительными деяниями. Он проявляет Свой вечный духовный мир в этом материальном. Так, 5000 лет назад Кришна воплотился на Земле и показал людям Вриндавану, место, где Он живет и проводит Свои трансцендентальные игры. В «Брахма-самхите», Брахма, творец вселенной и первое живое существо, уже описал Голоку Вриндаваны, планету Кришны: «*Чинтамани-пракара-садмасу-калпа-врикша...*». Земля там подобна *чинтамани*, философскому камню, который способен все превратить в золото. На ней растут деревья желаний, *калпа-врикша*, которые способны исполнить любое наше желание... И в «Шримад Бхагаватам», который является комментарием к «Брахма-самхите», Шрила Вьясадева более подробно рассказывает нам о царстве Бога, Самом Господе, Его *аватарах*, преданных, Его играх и деяниях. Это единственное произведение, которое наиболее полно рисует картину духовного мира. Вы знакомы со «Шримад Бхагаватам»?

Сергей: Нет. Это интересно.

Мурали Мохан дас: «Шримад Бхагаватам» поражает умы и людей образованных, кто обладает пылким воображением, и невежд. Само по себе слушание «Шримад Бхагаватам» от преданных Кришны и духовных

учителей столь могущественно, что освобождает человека от *майи*, материальной иллюзии... Читая «Бхагаватам», мы сразу же, автоматически, осознаем присутствие Бога в своем сердце. Говорят: «Блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога!» Когда безбожники захватывают власть, религия приходит в упадок, и преданные попадают в сложное положение, тогда Кришна Сам приходит, чтобы восстановить принципы истинной религии, защитить Своих преданных и уничтожить злодеев-демонов — *яда яда хи дхармасья*... Он приходит как книга «Бхагаватам» и преданный-*бхагавата*, тот, кто живет согласно Бхагаватам...

Сергей: Но слово Божье тоже дано Богом.

Мурали Мохан дас: Нет сомнения. Но если взять большой словарь, в котором, допустим, 50 000 слов, то там уже есть объяснение тех слов, которые содержатся в меньшем, в 25 000...

Сергей: Согласен. Но Библия для меня, как для вас... для меня сложно сразу запомнить...

Мурали Мохан дас: Вы изучаете Библию, и это похвально, но не останавливайтесь на достигнутом. Бог велик. Христос говорил: «Много, что есть сказать, но мало вместите...» Это из Нового Завета! С развитием науки и техники, наши интеллектуальные возможности значительно возросли, поэтому теперь мы можем углубить свои познания о Боге, изучая Ведические писания. Как начинающему проповеднику, я мог бы вам порекомендовать «Бхагавад-гиту», а потом и «Шримад Бхагаватам». Приняв помощь духовных учителей, Шри Чайтани Махапрабху и его последователей, вы сможете помочь своим последователям освободиться от вожделения и обрести истинную любовь к Богу. Бог один, и религия одна — это любовь к Богу.

Сергей: Но в Библии то же самое. Вы говорите о «Шримад Бхагаватам», но то же самое записано и в Библии.

Мурали Мохан дас: Я приводил аналогию со словарем. В маленьком словаре малое значение слов, в большом словаре их значений больше. Конечно, мы не лингвисты, и нас интересуют не какие-то слова, нас интересуют слова, сказанные Богом. Нас интересует «божье слово». Нам интересно узнать, что сказал Бог. В Свои слова Он заключил неисчерпаемый смысл. Невозможно даже представить, каким интеллектом обладает Бог. И что мы можем понять с нашим крошечным разумом? «Шримад Бхагаватам» представляет собой литературное воплощение Бога, подобно солнцу, взшедший в непроглядной тьме невежества Кали-юги. Он призван осветить путь развития цивилизации, сбившейся с пути истины.

Сергей: Ну, слова Библии имеют тоже глубокое значение...

Мурали Мохан дас: Да, сначала был Бог, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...

Сергей: Сейчас я интересуюсь библейскими именами. В Библии есть очень много имен. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, Иуда родил Фареса...»...

Мурали Мохан дас: Это история, здесь приводится родословная еврейского народа... Конечно, она имеет некоторое отношение к Богу.

Сергей: Если взять каждое значение слова, например, «Иуда родил Фареса», — Иуда — означает «хвала», Фарес — это «поклонение». Смысл — хвала рождает поклонение. Если ты хвалишь Бога, ты Ему и поклоняешься...

Мурали Мохан дас: Имена — это хорошо! В начале нашего диалога вы спросили меня, что значит «Мурали Мохан дас»? Я сказал, что это мое духовное имя. Каково Его значение? «Мурали» означает «флейта», «Мохан» — «тот, кто пленяет», а «дас» — это «слуга». «Слуга того, кто пленяет своей игрой на флейте». Здесь очень большой смысл. «Слуга того, кто пленяет своей игрой на флейте», слуга Кришны — Верховной Личности Бога. Его изначальный образ — мальчик-пастушок, играющий на флейте. Это не обычный мальчик, и Он играет не на обычной флейте. Он всецело духовен, и Он способен пленить звуками своей трансцендентальной флейты все живые существа во Вселенной. Даже бог мирской любви, Купидон, был пленен звуками флейты Кришны. Если вы воспеваете имя Кришны, то вождение никогда не коснется вас. Я — слуга Мурали Мохана, Того, кто пленяет своей игрой на флейте. Это одно из многочисленных значений имени «Кришна». Кришна — это изначальная форма Бога, которой поклоняются люди наиболее духовно развитые, наиболее продвинутые преданные Бога. Из этой формы происходит бесчисленное множество других форм Бога. Как первая свеча, от которой зажжены последующие. Она неотлична от них, но при этом она остается всегда первой, неповторимой и, в своем роде, единственной. Аллах, Будда, Иегова и другие — это Кришна. Рама, Говинда, Харе — это тот же Кришна. Бог один. И различные Его имена указывают на ту или иную форму Господа, которая неотлична от Него Самого. Это вопрос теологии. Кто есть Бог? Чем Он занимается, и как Его можно любить? Говоря о любви к Богу, мы должны знать не только то, что Бог есть, но и то, кто есть Бог и как Его можно любить?

Сергей: В христианстве мы проповедуем Евангелие.

Мурали Мохан дас: Жизнь Христа... Новый завет...

Сергей: По другому — благая весть.

Мурали Мохан дас: На самом деле, любое писание и любая религия изначально дана Богом. Но знание о Нем Самом представляет собой наиболее сокровенное знание. Поэтому оно дано согласно уровню сознания людей, которым проповедовано. Любой, кто несет благу весть о Боге, кто учит любви к Богу, тот — *гуру*. Бог один и религия одна. Что есть истинная религия? Любовь к Богу. Цель любой религии — это обрести сознание Бога. И если нам предлагают для этого лучший метод, будем ли мы останавливаться на достигнутом? Нет.

Сергей: Да, нужно воспользоваться лучшим методом, чтобы быстрее достичь Бога.

Мурали Мохан дас: Каков же метод? В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: *тад виддхи пранипатена парипрашна...* Ты должен приблизиться к духовному учителю. Он видит истину и может тебя посвятить, если ты смиренно задаешь ему вопросы и служишь ему.

Христос учит любви к Богу, поэтому он — духовный учитель, и его наставления, его заповеди — слово Бога.

Сергей: Христос является посредником между Богом и человеком. Иисус Христос для нас — как пример, образец. Но люди порой представляют или рисуют его и молятся перед ним. Но это неправильное понимание. Ты сам должен являться образом. Быть подобным Христу. Иисус Христос служил Богу, угождал Богу. Все для Бога — так и мы должны жить...

Мурали Мохан дас: С тем, чтобы унаследовать, как говорил Христос, царство Бога.

Сергей: Да, как Христос сел на престол, «так и для вас, — говорил он, — тоже приготовлено место»...

Мурали Мохан дас: Это значит, что у великого Бога-отца, не только один сын... у него множество детей.

Сергей: Бог послал своего единородного сына, чтобы приобрести множество... посеял одного, а пожал много.

Мурали Мохан дас: Да, проповедуя сознание Бога, мы пробуждаем дремлющее сознание Бога в других людях, и они, в свою очередь, пробуждают в других, которые присоединяются к этой многочисленной семье Бога. Во многих рождениях, совершая благочестивые поступки, изучая ведические писания, человек обретает необходимые качества. Это называется *сукрити*. Когда *сукрити* становится достаточно, Кришна посылает ему духовного учителя. Говорится, что человек происходит от дваждырожденного. Что это значит? Это значит, что первое рождение мы получили, как любое животное, от материального отца и матери, но второе — от *гуру*, духовного учителя, в момент инициации. Получив посвящение в *мантру*, которая неотлична от Бога, и, пройдя обучение духовной науке, человек становится дваждырожденным. *Гуру* — наш вечный отец. В православии священника называют попом, то есть отцом, батюшкой, а попадью — матушкой... Но кто истинно наша мать? *Гайатри-мантра*, которую повторяют дваждырожденные брахманы. Верующий во Христа проходит обряд крещения. Но это просто имитация истинного духовного посвящения, которое делает человека действительно дваждырожденным (*двиджа*).

Сергей: Те, кто принял Иисуса Христа как своего спасителя, становятся чадами Бога и получают власть. Дети божьи на этой Земле. Они творят чудеса...

Мурали Мохан дас: Самое большое чудо, это то, что Христос распространил слово Божье по всему миру. После него приходило много учителей и святых пророков, которые так же учили любви к Богу. Так, Господь Чайтанья немногим более 500 лет назад пришел в этот мир и начал движение *Санкиртаны*, совместное воспевание святого имени Бога. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Он предсказал, что в каждом городе и деревне распространится Его имя. Шри Чайтанья — инкарнация Господа Кришны, наиболее милостивое Его воплощение. Он раздает любовь к Богу любому, кто воспекает Харе Кришна *мантру*. Это наиболее эффективный метод, который приемлем для всех.

Шри Чайтанья учил, что каждое живое существо есть душа и что Имя Бога неотлично от самого Бога. Приняв воплощение в форме звука,

трансцендентального звука Харе Кришна *мантры*, Господь предоставил возможность стать сознающими Кришну всем. Он сказал, что все ищут счастья. Оно — в природе души. Оно духовно. Через очищение зеркала ума и сердца мы можем насладиться им *чето дарпана марджанам...* Когда Шри Чайтанья шел по джунглям, воспевая святое имя, то даже животные, даже растения присоединялись к этому пению, вторя ему, как эхо. Это соответствует тому, что мы уже прочитали в Библии: «Где двое-трое во имя мое, там и Я с вами». Имя Бога неотлично от самого Бога. Поэтому нет сомнения в том, что призвавший имя Бога спасется!

Сергей: Соломон Мудрый пишет такие слова: «Слова мудрости — это страх Господен. Не то, что нам нужно бояться Бога, бояться подойти к Нему или прославить Его, а бояться грешить на этой земле. Грех отделяет нас от Бога. Нужно бояться, чтобы не отделиться от Бога, чтобы не забыть Бога». Вот мудрость.

Мурали Мохан дас: Кто обретает любовь к Кришне, тот становится бесстрашным. «О ум, поклоняйся сыну Нанды (Кришне), который делает всех бесстрашными...»

Сергей: Иоанн пишет, что Бог есть любовь, а в любви нет страха. Когда ты в Боге, у тебя нет страха. Страх — это страх пострадать своим телом. Душа бесстрашна.

Мурали Мохан дас: Человек может испытывать страх, входя в темную комнату. Он может бояться, не зная, что его поджидает... Но когда он включает свет, то все ясно видит, и страх уходит. Аналогично этому, знание — это свет, а невежество — это тьма. Там, где Кришна, там нет невежества, там нет тьмы. Страх это, как вы сказали, когда человек не имеет любви к Богу.

Сергей: Бог дает нам дух небоязни. Силу любви и мудрости. Сила — это божье проявление. Любовь — это тоже божье проявление. И целомудрие — это тоже божье проявление в жизни. Сила, любовь и целомудрие — три проявления Бога в этой жизни.

В заключение нашей беседы я поблагодарил Сергея и предложил ему прославить святые имена Господа: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Диалог с научным сотрудником Санкт-Петербургского Музея истории религии Александром Карповым. 16.08.2004.

Александр Карпов принадлежит к поколению молодых ученых, перешагнувших через голову предрассудков своих предшественников, ученых века минувшего. Он не атеист. О сознании Кришны впервые услышал от своей тетки, народной артистки Веры Карповой, на квартире которой я проповедовал более двадцати лет назад. Тогда он был мальчиком, учеником

первого-второго класса. И кто бы мог подумать, что спустя пару десятков лет наши пути пересекутся. Теперь он — ученый, религиовед, сотрудник Музея истории религии в Санкт Петербурге.

«Ведь Бог есть Бог. Он — не христианин, не индуист, не мусульманин и не еврей. Он трансцендентен к понятиям «наш бог» или «ваш бог». На этом сходятся все богооткровенные писания. Все говорят, что Бог один, следовательно, и религия должна быть одна. Что есть истинная религия, — спросил он, — как по-вашему?»

Чтобы ответить на этот вопрос я прочитал ему стих из «Шримад Бхагаватам» и дал небольшой комментарий...

«Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхагавата-Пурана» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина — реальность, во имя всеобщего блага, отлична от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной «Бхагавата-Пураны», составленной великим мудрецом Вьясадевой (в пору его духовной зрелости) вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать «Бхагаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце». (Ш.Б. 1.1.2.)

Комментарий:

Люди страдают от разобщенности с Богом. Эти страдания возникли сразу после того, как живое существо отвернулось от Верховной личности Бога, который является высшим проявлением Абсолютной Истины, источником вечного наслаждения. Говорится, что Бог подобен солнцу, а невежество подобно тьме. Там, где солнце, нет тьмы. Аналогично этому, там, где Бог, нет невежества, которое является причиной страданий. Поэтому в этом стихе неслучайно сказано, что «такая истина уничтожает тройственные страдания».

Что собой представляют тройственные страдания и как от них избавиться?

Каждое живое существо в материальном мире испытывает страдания: от тела и ума (*адхиятмика*), от других живых существ (*адхибхаутика*) и страдания, которые возникают от климатических условий, стихийных бедствий, землетрясений, наводнений (*адхидайвика*). Тот, кто осознал различие между душой и телом, познал себя как вечную душу и восстановил свои отношения с Богом, освобождается от этих страданий. Ахам брахмасми — я есть душа. Я не есть материальное тело, следовательно, не русский, не американец, не мужчина, не женщина, не христианин, не индуист, не мусульманин. Существует множество обозначений для материального тела, но душа трансцендентна ко всем им. Познав себя как вечную душу, человек сразу же освобождается от страданий.

Далее, говорится, что «эта Бхагавата Пурана (Шримад Бхагаватам) провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты». Говоря об очищении сердца, мы

имеем в виду освобождение от материальной скверны: зависти, жадности, вожделения и гнева. Когда душа приходит в материальный мир, то ее покрывает невежество пяти видов: *тамисра*, *андхатамисра*, *тамаса*, *моха* и *маха-моха*. Эти пять видов невежества проявляют себя следующим образом. Первое является причиной ложного эго, которое заставляет нас думать, что мы — материальное тело. Второе, поскольку тело не вечно, заставляет нас испытывать страх смерти. Третье, из страха смерти, заставляет живые существа объединяться в общества. Так возникает государство, общественные и религиозные институты. Сообща люди пытаются противостоять смерти, развивая различные отрасли науки, медицину и технику. Но борьба за существование иллюзорна, потому что жизнь вечно. Она не зависит от внешних, материальных обстоятельств. Жизнь — это душа в теле. Она вечна, никогда не начиналась и никогда не закончится. Когда мы получаем материальное тело, то, отождествляя себя с ним, нам кажется, что мы рождаемся, а когда оставляем его, то нам кажется, что умираем. Такова картина материального бытия. На протяжении единственной, вечной жизни мы меняем материальное тело постоянно, переходя от детства к юности, к старости и в момент смерти, принимая другое тело. Отождествляя себя с материальным телом, мы думаем, что мы рождаемся, а, оставляя его, думаем, что умираем. В «Бхагавад-гите» сказано, что подобно тому, как человек меняет одежду, так душа меняет это тело постоянно. Вот как раз эту высочайшую истину и постигают преданные, чьи сердца совершенно чисты.

«Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели»... — Что это значит? Человек часто обращается к религии или Богу, имея какие-то корыстные мотивы, например: если болен, хочет излечиться, стать здоровым, если беден, хочет разбогатеть, если холост, хочет жену и так далее. Преследуя материальный интерес, человек идет в церковь, присоединяется к той или иной религиозной секте и все, что ни делает, делает исключительно ради своекорыстного интереса: желая обрести богатство, власть, здоровье и что-либо для удовлетворения чувств тела и ума. Ложно считая себя материальным телом и оставляя без внимания вечную душу, он трудится ради крошки хлеба. Когда Бог проявляет к человеку милость, эта душа достигает райских планет и наслаждается там материальным счастьем миллионы лет жизни. После чего, исчерпав запас хорошей кармы, возвращается обратно на планеты подобные Земле. Так, оставаясь в круговороте рождения и смерти, душа то поднимается на высший уровень материального существования, совершая праведные поступки, то, совершая греховные, опускается на низший, пожиная результаты своей деятельности в форме страданий и наслаждений. Иногда мы воплощаемся в хорошей аристократической семье или даже на высших райских планетах, в телах полубогов, а иногда в нищете, на низших планетах, в телах зверей и птиц. Это называется *кармой*. Наше теперешнее тело является результатом нашей *кармы*, деятельности, совершенной в прошлом. В настоящий же момент, что-то делая, мы подготавливаем свое следующее тело, материальное или духовное — это будет зависеть от нашего сознания и характера деятельности. Преследуя какие-

либо материальные цели, мы обретем материальное тело, но бескорыстно служа Кришне — духовное. Поэтому «Бхагавата пурана» отрицает всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели и поощряет деятельность в сознании Кришны, которая ведет к освобождению от круга рождения и смерти.

Сознание Кришны не является религией в общепринятом смысле этого слова. Сознание Кришны — это чистое сознание, которое позволяет нам видеть Бога, общаться с Ним и поддерживать любовные отношения в одной из пяти трансцендентальных рас.

«Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать «Бхагаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце».

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: *«сарвасья чахам хриди саннивишто... Я нахожусь в сердце каждого...»* И смиренное и внимательное слушание «Шримад Бхагаватам» помогает нам это осознать. Для нас это самое важное. Мы имеем дело с произведением, которое способно утвердить Господа в нашем сердце, если мы просто смиренно и внимательно его слушаем. *«Зачем же нужны какие-либо другие писания?»* Как Параматма, Кришна находится в сердце каждого существа и в ядре каждого атома. Вся материальная деятельность контролируется Верховным Господом. Кришна дает нам память, забвение и знание. Одновременно с этим, Он направляет скитания всех живых существ, находящихся как бы в машине, сделанной из материальной энергии. (Бх.г., 15.15 и 18.61). Невидимым образом Кришна руководит всей деятельностью материального мира. Атеист может отрицать существование Бога, а преданный служит Богу. Но тот и другой получают, по милости Бога: сознание Бога, безверие и полное забвение Бога. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Кришна дает память, знание и забвение каждому, удовлетворяя желания каждого. Это довольно занятая тема — упражнение ума. Но Бог духовен, и мы не можем Его видеть материальными глазами и постичь материальным умом. Его присутствие мы можем осознать, посвятив себя чистому преданному служению Ему, *бхакти*, в полном сознании Кришны. Это высшая форма проявления божественного сознания. В отличие от религии, которая имеет начало и конец в анналах истории человечества, сознание Кришны представляет собой вечную деятельность души. Оно вечно. Присутствие души мы постигаем через сознание. Сознание — это признак души. Оно проявляется в деревьях, в растениях и даже в некоторых минералах. В «Бхагавад-гите» приводится аналогия. Сознание растений подобно эмбриону, покрытому чревом. Сознание животных подобно зеркалу, покрытому пылью. Сознание человека подобно огню, покрытому дымом. Говорят, что нет дыма без огня! Огонь сознания в человеческой форме жизни можно постепенно раздуть и, когда он запылает, то дым покрывающий его исчезнет. Важно понять, что человеческая жизнь предназначена для познания Абсолютной Истины, Бога, через очищение сознания. По сути дела, стать сознающим Кришну — это цель любой религии. Господь создал человека по Своему образу и подобию, чтобы тот мог вручить себя Господу, посвятив себя чистому преданному служению.

«Зачем же нужны какие-то другие писания?»

Религии, как и писания, даны Богом для людей согласно различному уровню их сознания, с учетом этнических, лингвистических, географических, климатических и прочих особенностей их существования, чтобы помочь им восстановить вечные отношения с Господом. В отличие от животных, в человеческом обществе всегда существует та или иная форма религии. Религия существует даже для дикарей.

Александр: Тогда получается, что в тех регионах мира, где распространён ислам, или, например, в Африке — какие-то традиционные языческие верования, а в Европе — католицизм и протестантизм, в России — православие, в Америке — там много всего... получается, что население этих континентов тоже на истинном пути, но они как бы проходят свои этапы.

Мурали Мохан дас: Совершенно верно. Человеческая жизнь предназначена для познания Абсолютной Истины, Бога. От низшего к высшему, человек проходит разные этапы. Он поднимается от благочестивой и религиозной жизни, до изучения Вед, занятий йогой и медитацией до трансцендентального уровня чистой преданности и любви к Богу.

Александр: ...и у народов Крайнего Севера, чукчей, эскимосов и так далее, у них тоже есть свои боги, свои культы, свои святилища...

Мурали Мохан дас: Религия есть даже для дикарей.

Александр: В буддизме тоже есть концепция перерождения... только у них перерождение заканчивается как бы *нирваной*, несуществованием... Правильно?

Мурали Мохан дас: Их философия называется *шуньявада*. Философия пустоты...

Александр: Но путь перерождения близок к философии сознанию Кришны и индуизму. По типу так же, как и у вас?

Мурали Мохан дас: Да, там есть понятие *кармы*, правда с той принципиальной разницей, что буддисты не определяют живое существо, как душу, трансцендентную к материальному телу и уму. Они считают, что все возникло из пустоты, и все обратно возвращается в пустоту. Пустота есть причина всего. Они пытаются представить душу как некую материальную субстанцию, возникающую и снова исчезающую в небытии. Другая, более поздняя концепция, предложенная Шанкарой, рассматривает материю проявлением иллюзии, а душу — высшей реальности, *брахма сайтам джагат митхайа*. Его философия получила название *адвайта-веданты*. Она утверждает полное единство индивидуальной души и Верховной, то есть живого существа и Бога. Она ставит индивидуальную душу и Верховную, Бога, на один уровень, считая целью жизни слияние в безличном Брахмане. Они считают материальную энергию иллюзией. В нашем же понимании материя реальна, поскольку берет свое начало из высшей реальности, в Кришны. Но она меняет формы, преходяща. Иллюзией мы считаем то, что под ее воздействием каждый в этом мире отождествляет себя, душу, с материальным телом и забывает свои вечные отношения с Кришной. Материя — это низшая энергия Господа, а живое существо — частичное проявление высшей. Ситуация, при которой мы пытаемся удовлетворять чувства мате-

риального тела, забывая о духовных потребностях, общении с Богом называется *майей*, иллюзией.

Буддизм ничего не говорит ни о душе, ни о Боге. Но Сам Будда, согласно утверждению того же «Шримад Бхагаватам», — воплощение Кришны. Его учение предназначено для материалистов, не способных принять Бога. Но, поклоняясь Будде, они, фактически, поклоняются Богу и, таким образом, совершая благочестивые поступки, очищаются и мало-помалу прогрессируют в осознании трансцендентного. Один из основополагающих принципов буддизма — принцип *ахимса*, то есть непричинение насилия. Буддисты, традиционно, — вегетарианцы. Отрицая ведические жертвоприношения, но, устанавливая ведические принципы, Будда обманным путем привлек атеистов к служению Богу. Так, на следующем этапе развития, те, кто следовали его учению, стали способны принять философию Шанкары о трансцендентном. Иногда говорят, что философия *адвайты* — это тот же самый буддизм, но в обличье *брахмана*. Концепцию пустоты Шанкара подменил концепцией безличного Брахмана, не имеющего ни формы, ни качеств. Через реализацию Брахмана, осознание себя как души, человек постепенно приходит к реализации Высшего Брахмана (Парабрахмана) — трансцендентной личности, имеющей вечное, исполненное знания и блаженства тело, чувства и разум. Так шаг за шагом, из рождения в рождение, душа приходит к реализации своих любовных отношений с Кришной, Верховной личностью Бога, причины всех причин.

Мы отрицаем философию буддизма, так как она противоречит принципам преданного служения Богу, но признаем авторитет самого Будды, поскольку он, как сказано в «Шримад Бхагаватам» — инкарнация Господа Кришны. Хотя для нас его философия неприемлема, тем не менее, для какой-то части людей, она хороша. И в этом нет ничего плохого. Буддизм, как всякая религия, дан Богом и он также хорош для какого-то типа людей. В этом нет сомнения.

Александр: Насколько сильно от вас отличается современный индуизм? Конечно, часть населения в Индии мусульманская, но часть придерживается индуизма, каково это соотношение, что общего и что отличает его от Сознания Кришны?

Мурали Мохан дас: Индуизм представляет собой целый конгломерат различных верований и форм поклонения, например: поклонение Шиве, Дурге, Ганеше и многим другим полубогам. В Ведах сказано, что существует более 33 миллионов полубогов. В большинстве своем последователи индуизма придерживаются ведической концепции, однако, необходимо отметить, что Веды дают знание для разных типов людей. Для тех, кто в *раджа-*, *тама-* и *саттва-гуне*. Кто в *раджа-гуне*, в страсти, — поклоняются сильным мира сего, демонам. Те, кто в *тама-гуне* — духам и *претам*, кто в *саттва-гуне* — полубогам. Кто поклоняется полубогам, достигнут планет полубогов, кто — демонам, будет на планетах типа Земля. Кто — духам и *претам*, будут жить на планетах этих существ. «А кто поклоняется Мне, — говорит Кришна, — будут жить со Мной». У Кришны есть Своя планета. В «Бхагавад-гите» говорится, что люди с неразвитым интеллектом, име-

ющие материальные желания, поклоняются полубогам. Такого рода поклонение способствует быстрому достижению желаемого результата. Кто хочет здоровья, тот поклоняется Вивасвану, богу солнца, кто хочет денег, тот поклоняется Лакшми, кто желает хорошего мужа или жену, тот поклоняется Уме, и так далее. Результаты такого поклонения временны, преходящи, как и сами полубоги. Кришна является Верховной личностью Бога. Ему принадлежат и планеты, и полубоги. Он — доброжелатель и благодетель каждого. Он наслаждается всеми видами жертвоприношений. По сути дела, все поклоняются Кришне. Истинная форма поклонения Кришне есть чистое *бхакти*, преданное любовное служение. Она лишена какой-либо мотивации, бескорытна.

Христиане, которые говорят, что поклоняются Всевышнему, Верховному, Творцу, на самом деле сами не ведают, кто здесь творец. Они поклоняются Брахме, который является непосредственным творцом вселенной. Брахма — *гуна-аватара* Кришны. Он не является изначальной причиной творения. Он — вторичный творец. Из этого следует, что они поклоняются не самому Господу, а какой-то Его ипостаси. И каков же результат их поклонения? Они сами не знают. Скорей всего, они останутся в пределах этом материальной вселенной. Не достигнув ни освобождения, ни чистого преданного служения Богу.

Все поклоняются Единому Богу, даже отрицая Его существование. Потому что нет ничего, что было бы вне Бога и Его различных энергий. Одни это делают через ритуал, другие — через медитацию, а есть такие, кто служит Господу непосредственно в Его вечной духовной обители Вриндаване или Вайкунтхе. Во всех перечисленных случаях люди поклоняются Кришне, который является причиной всех причин, но часто делают это не так, как положено.

Есть одна личность, которая распространяет себя во множестве форм, для разного типа людей, предоставляя им шанс стать сознающими Бога. И эта личность есть Кришна, что значит «всепривлекающий». Кришна привлекает всех, и демонов-атеистов, и преданных. Все живые существа своей силой, богатством, отреченностью, знанием, славой и красотой обязаны Кришне. Он — источник всего сущего: всей красоты, силы, славы, богатства, отречения и красоты. На санскрите «*бхагаван*», Бог, — означает «тот, кто обладает всеми этими шестью видами совершенств».

Хотя Кришна не занимается лично творением, поддержанием и разрушением — этим занимаются Его *гуна-аватары*, Брахма, Вишну и Шива, — тем не менее, Он — причина всего сущего. Он один поддерживает, создает и разрушает. Он — источник и материального, и духовного миров. Он — источник всех энергий.

Кто бы, что ни делал — творил, поддерживал или разрушал, — фактически, он является слугой Кришны. Только Кришна есть Всевышний, которому все принадлежит и который наслаждается всем. *Ишварах параматма кришна...* Кришна — причина всех причин, и Ему нет причины. Он — Абсолютная Истина, из которой все происходит. Он — Бог богов, и все — Его слуги.

Иногда Кришна играет роль обычного человека, и тогда невозможно понять: Бог Он или нет. В этом случае, Он просто наслаждается любовью своих преданных, которые участвуют в Его *лилах* как друзья, возлюбленные и родители, проявляя разные виды любовных чувств, служа Господу особым способом трансцендентального служения. Нет аналогов: это служение, на самом деле, — наслаждение различными любовными *расами*, отношениями (как друг, родитель или возлюбленный).

Кришна — изначальная личность Бога, и служение Ему радостно... Счастье — быть счастливым! Самим собой в отношениях с Кришной, источником вечного наслаждения. Поэтому мы обращаемся к Верховной личности Бога как к Кришне. Нет другого имени Бога столь же могущественного и сладостного, как имя «Кришна». Хотя любое имя Бога неотлично от Самого Бога.

Александр: В принципе, согласно христианскому учению, не простонародного, а такого, высокого богословия, там тоже ставится задача соединения с Богом. В молитве и как бы, если формально сравнивать это, похоже на то, что проповедуют последователи сознания Кришны. Это похоже на то, к чему стремились монахи в своих уединенных обителях. Они отвергали все материальные блага, у них был и аскетизм, и так далее. Их целью было также очищение сердца от страстей и соединение с Богом. В своей земной жизни они стремились к совершенству, а после смерти становились ближе к Богу. Но последний этап — это страшный суд, который является как бы последней проверкой — кто хороший и кто плохой. И даже те, кто посвятил себя служению, они тоже должны будут предстать на этот суд, чтобы достичь этого райского блаженного состояния. Здесь я вижу больше параллелей, как и в любом учении о едином Боге, в разных традициях, с сознанием Кришны, чем с буддизмом, где отрицается существование Бога.

Мурали Мохан дас: Концепция Бога в христианстве и предшествующем ему иудаизме идентична. Бог один, и мы поклоняемся этому единому Богу. Но какой форме мы поклоняемся? У единого Бога бесчисленное множество форм и образов. Поэтому формы поклонения могут быть различные. Бог один, но у него бесчисленное множество имен, и каждое имя обладает особыми характерными чертами и свойствами. Его действия определяют Его форму. Что мы имеем в виду, говоря «форма»? Бог создал человека по своему образу и подобию. Значит, у Бога такая же форма, похожая на человеческое тело. Другое дело, что в отличие от нашей, она духовна... Есть, конечно, такие религии, которые не признают факт, что у Бога есть тело, чувства и разум. Поэтому не указывают Имя Бога. Но Иисус, который назвался Христом, указал имя своего Отца небесного. Так же как вы, например, Александр Владимирович? Точно так же и Иисус — Христос... он указал имя своего Отца — свое отчество — Христос. Имя «христос», «кросто» и «кришна», как утверждают некоторые ученые-лингвисты, представляет собой одну и ту же личность. Иисус Христос — сын Бога, а кто же Бог? Кришна. Отсюда Христос — сын Кришны.

Александр: Это как один из вариантов интерпретации, если я не ошибаюсь...

Мурали Мохан дас: «Помазанник» — по древнееврейски...

Александр: Избранный Богом

Мурали Мохан дас: Да. Но изначально существует один корень...

Александр: Древний корень может быть и один. Я как раз читал, что когда формировались индоевропейские народы, то древнееврейский народ формировался в том же регионе Ближнего Востока. И поэтому даже в древнееврейском и арамейском языках есть некоторые похожие слова, в индийском и греческом тоже.

Мурали Мохан дас: Это не случайно. В «Махабхарате», древнем историческом эпосе, описывается история планеты Земля. Читая «Махабхарату» мы узнаем, что эта планета некогда существовала под одним флагом, как единое государство, известное как Бхарата-варша. Это название ей дано было по имени Махараджи Бхараты, императора династии Бхарат, которые управляли всей территорией, омываемой всеми морями.

Люди в этом государстве говорили на одном языке... и это подтверждается разными историческими данными и источниками. Эта культура, известная как ведическая или арийская, как раз и представлена в наше время движением сознания Кришны. Была одна форма поклонения Богу... нет ничего удивительно. В русском языке, как и во многих других, относящихся к индоевропейской группе языков, можно найти массу корней санскритского происхождения, языка на котором записаны Веда. Алфавит древнего санскрита, *деванагари*, дословно переводится как «язык богов». То есть на высших планетарных системах, надо думать, говорят на этом языке. Язык народа имеет сакральную природу, божественное происхождение, непосредственно связующее его с Богом. Так и в Библии сказано, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было «Бог»...

В древности существовали интерпланетные сообщения. Был и интерпланетный язык, на котором разговаривали обитатели разных планет вселенной. Этим языком был древний санскрит. Так же как сейчас международным языком является английский, так некогда был санскрит, *деванагари*. Среди ученых существует мнение, что цивилизация на землю была принесена пришельцами из космоса. Такое мнение существует, но чтобы удостовериться в истинности лучше обратиться к ведической литературе, которая описывает жизнь не только на этой планете, но и на других планетах Вселенной много миллионов лет назад. В «Бхагавад-гите» сказано, что эту науку о взаимоотношениях с Бхагаваном, Богом, — Кришна поведал в начале Вивасвану, богу солнца, тот передал ее Ману, прародителю человечества, и Ману — Икшваку. Так несколько миллионов лет назад, в конце Сатья-юги, она попала в человеческое общество... «Бхагавад-гита» является частью «Махабхараты»...

Александр: Ну, а в Библии, с Ветхим заветом, какие-то параллели прослеживаются?

Мурали Мохан дас: Некоторое подобие истории Адама и Евы упоминается в «Бхаविшья Пуране». Там сказано, что Адам и Ева были йогами. Они не видели наготы своей, будучи самопознавшими себя душами. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что истинный мудрец, благодаря ду-

ховному видению видит душу и Сверхдушу, пребывающих в различных телах, будь то *брахман*, корова, слон, собака или собакоед. Различия материального характера между различными телами существует в материальном мире, но в духовном мире этого нет. И тот, кто утвердился в трансцендентном, видит духовное единство. Это свидетельствует о том, что он достиг уровня безличного Брахмана и локализованного аспекта — Параматмы, Сверхдуши, что соответствует реализации Абсолютной Истины, *сат* и *чит*, потенции вечности и знания.

В «Бхавишья Пуране» упоминается также о миссии Христа и Мохаммеда. Там сказано, что в какой-то исторический момент на Земле будет преобладать ислам, но, в конечном счете, установится одна общая для всех форма поклонения Богу. Скорей всего это будет сознание Кришны, движение *санкиртаны*, начатое Шри Чайтаньей Махапрабху, которое представляет собой *юга-дхарму* — совершенный метод поклонения Богу для Кали-юги. Санкиртана — совместное воспевание святых имен: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

ИМЕЕТ ЛИ СОЗНАНИЕ КРИШНЫ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР?

Александр: Имеет ли свой единый центр Движение сознания Кришны, или существует сеть дружественных общин, или же есть какой-то человек, как, например, Папа Римский? Как можно представить структуру организации, если она есть?

Мурали Мохан дас: Движение сознания Кришны первоначально на западе было представлено Международным обществом сознания Кришны, основателем-ачарьей которого является А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. В конце 1965 года он приехал в Америку, и уже где-то в 1966 году было зарегистрировано общество ISKCON. Эта могущественная организация имеет сотни центров по всему миру. Последователи Прабхупады, *гуру* западного происхождения, теперь успешно проповедуют Его миссию, которая представляет собой ветвь дерева Шри Чайтаньи Махапрабху. В самой Индии есть другие центры и духовные учителя, принадлежащие к той же Брахма-мадхва-гаудия *сампрадае*, цепи ученической преемственности, берущей свое начало от Брахмы. Они являются братьями в Боге Шрилы Прабхупады. У них есть тоже свои миссии в Америке, в России и других странах мира. Кроме этого существуют и другие вайшнавские *парампары*.

ISKCON, как организация, управляется GBC — коллегиальным административным органом. Они следуют своему *ачарье*, Шриле Прабхупаде. Другие миссии поддерживаются другими *ачарьями*. Как всякое дерево, дерево Шри Чайтаньи имеет множество ветвей и веточек, берущих начало от единого корня. Мой «Санкиртана-ашрам» также является одной из веточек. Я представляю ту же самую философию, следуя тем же принципам и воспеваю ту же самую Харе Кришна маха-мантру.

Александр: Существуют ли какие-то примерные подсчеты последователей Движения Кришны? Несколько миллионов или...

Мурали Мохан дас: Я не встречал нигде подобной статистики, полагая, что это не подлежит учету. Сознание Кришны — это истинно духовный процесс, он экстаичен. Всякий, кто встречается с преданными Кришны, становится его последователем, возможно тайным. Вы, например, можете быть крещеным человеком и формально причислять себя к православию, но на самом деле вы преданы Кришне. Вы повторяете Харе Кришна... Я знал таких, кто были коммунистами, но при этом следовали принципам вайшнавов... они были тайными последователями Харе Кришна. Например, академик Лисовский. Он считал себя коммунистом. Он был моим другом и много сделал для распространения сознания Кришны в нашей стране. Другой пример: известный Джордж Харрисон, казалось, не имел ничего общего с Кришной, но как никто другой популяризировал это движение среди молодежи 60-х годов. Он издал первый музыкальный альбом «Радха-Кришна темпл», написал рок-оперу о Кришне и пожертвовал изрядную сумму денег для печатания книг, а в конце жизни завещал часть своего состояния (несколько миллионов) обществу Кришны. В свое время Биттлз предоставили дом для храма Кришны. Но есть и такие, которые прямо говорят: «Я — ХАРЕ КРИШНА!» Так, например, Альфред Форд, внук Генри Форда, он — ученик Прабхупады... и теперь, я слышал, он дал деньги для постройки храма в Москве. Сознание Кришны — это по-настоящему духовное движение, оно не может быть ограничено рамками какой-то организации, секты, как всякая религия.

Александр: Ну, а вот в Америке общество сознания Кришны возглавляет ли какой-то человек или группа?

Мурали Мохан дас: Как я уже сказал, организация ISKCON имеет свой руководящий орган — GBC. Раз в году в Майяпуре, святой *дхаме*, месте явления Господа Чайтаньи, они собираются, чтобы решать административные, хозяйственные и финансовые вопросы и принять очередную резолюцию, обязательную для всех, кто считает себя членом их организации. Во всем остальном, и в этом тоже, они следуют своему *ачарье*, Шриле Прабхупаде. Он — основатель ISKCON.

Александр: Здесь, я вижу, у вас висят портреты ваших лидеров (показывая на картины, висящие на стене) Я видел где-то их.

Мурали Мохан дас: Это Шрила Прабхупада — основатель *ачарья*.

Александр: А кто рядом, с посохом?

Мурали Мохан дас: Это один из его учеников, который очень успешно проповедовал в России, в странах СНГ и в Европе...

Александр: Как его имя?

Мурали Мохан дас: Харикеша Свами.

Александр: Его сейчас нет?

Мурали Мохан дас: Нет, он жив, но оставил миссию. Он американского происхождения и живет во Флориде.

Александр: У нас дома есть его фотография.

Мурали Мохан дас: Да, эту фотографию я подарил Вере. В свое время я проповедовал ей и проводил у вас дома программы...

Александр: Если раз в год собирается такая коллегия... а сколько там человек? Пять, семь...

Мурали Мохан дас: Нет, там не один десяток. ISKCON — это довольно значительная организация, целая международная империя. Проповедь идет в разных направлениях и охватывает весь земной шар. Посмотрите на эти книги. Они печатаются миллионными тиражами на 75 языках мира. Уже из этого можно понять, что влияние Харе Кришна в целом на жизнь современного общества колоссально. Многие узнали о философии и практике сознания Кришны из этих книг. Может быть они не торопятся принять ее как образ жизни... Это другой вопрос. Из этих книг сейчас все знают о законе *кармы*, о реинкарнации, о природе души, и благодаря им многие становятся вегетарианцами.

ВЕГЕТАРИАНСТВО... ТОЛСТОЙ И СОЗНАНИЕ КРИШНЫ

В свое время я открыл самое первое вегетарианское кафе в Ленинграде. Но теперь таких вегетарианских общепитов достаточно много в стране. И тот факт, что сейчас нет дефицита вегетарианских продуктов, свидетельствует в пользу того, что вегетарианцев становится все больше и больше, даже среди тех, кто не имеет отношения к нам. Теперь зимой, на Урале и в Сибири, в районах вечной мерзлоты, круглый год для вегетарианцев есть, что поесть. Спрос на овощи и фрукты растет. Продукты из сои постепенно вытесняют мясо. По количеству белка соя способна полностью заменить мясо. На самом деле, человек вегетарианское существо. Об этом свидетельствует и его физиология, и конституция. Например, у человека нет даже таких зубов, чтобы дробить кости и рвать сухожилия. Его пищеварительная система, длина кишечника, потовыделительные железы, химический состав слюны и желудочного сока и многое другое говорят в пользу вегетарианской природы человека. Ни одно богооткровенное писание не позволяет убивать животных и есть их плоть. Само значение слова «мясо», (на санскрите «мамса») означает — сегодня ты съел меня, а завтра я буду есть тебя. То есть, мы получим тело животного, которого съели, и в следующей жизни кто-то будет наслаждаться нами. На английском «мясо» — «мит» — «ми» «ит» — означает: «меня ешь». Люди часто не задумываются об этимологии слов, прямое значение которых раскрывает философию их жизни.

В отличие от человека, животные не нарушают законов природы. А человек, поскольку его сознание более развито, он склонен их нарушать. Поэтому ему даны писания, ограничивающие его активность, и возложена ответственность за поступки. Если животное убивает другое животное, это считается нормальным. Есть вегетарианцы, травоядные, есть плотоядные. Но, если человек убивает животное, то это греховно. По закону *кармы*, душа будет страдать в будущем. В человеческой форме жизни мы создаем *карму*, а в других формах, как животное или как полубог, ее реализуем.

К нашему случаю приложимо то, что сказал апостол Павел. «Мне все позволительно, но не все полезно!» Человек может поступать греховно или праведно, придерживаясь писаний, следуя закону Бога или же не следуя, попирая его, но ему никогда не избежать воздаяний: за добро воздастся добром, а за зло — злом. Как говорят, «каждому свое»! Ведические *шастры* ограничивают свободу человека и учат его пути праведности. Любое отклонение от них ведет человека к страданиям, делая его атеистом. Поэтому мы должны отдать предпочтение вегетарианской диете. Об этом говорится во всех писаниях мира. Ни одна религия не поощряет убийство животных.

Александр: Это верно. На мой взгляд, люди — хотя за много веков привыкли к тому, чтобы есть мясо, начиная с того, что они охотились, и у них были домашние животные — значительная же часть их чувствует, что в этом есть какая-то неправда. Приходится убивать животных, и чувство жалости иногда одерживает верх...

Мурали Мохан дас: Человек должен быть милосердным.

Александр: Я разделяю вегетарианство. Хотя в реальной жизни не совсем доходит до этого. Если бы так сложились обстоятельства и мне сказали, что можешь выбрать однозначно, то я сказал бы: ну и ладно... Это, исходя даже не из религиозных взглядов, а умонастроения. Я еще в школе над этим задумывался: «Почему бедные животные должны становиться пищей?» Но в контексте, например, пришли гости, они мясоеды, или у нас кошка — она ест мясо. Как быть?

Мурали Мохан дас: Кошка ловит мышек, она — хищница.

Александр: Да, на даче, она ловит мышей.

Мурали Мохан дас: А дома это делает ее хозяин? (смех)

Александр: Н...да, понятно.

Мурали Мохан дас: Наш общий знакомый был вегетарианцем... Бернارد Шоу, Лев Толстой тоже были вегетарианцами. У Толстого, в его «Крейцеровой сонате», прямо сказано, что мясоедение стимулирует вождение, а вождение порождает гнев...

Александр: Да, припоминаю... муж из ревности убивает жену, и комментарий, что не надо есть мясо, которое разжигает страсть. У него, кажется, были и какие-то теоретические обоснования его принципам. Он был против мясоедения.

Мурали Мохан дас: Удивительно, что о Кришне я впервые узнал от Толстого. В своих книгах «Круг мыслей» и «Круг чтения» он собрал высказывания различных философов, ученых и мудрецов. Там я нашел и слова Кришны... Мне стало интересно: «Кто же такой Кришна?» Позже выяснил, что Он — автор «Бхагавад-гиты», что означает «Песнь Бога», и еще позже узнал, что Кришна — это Верховная личность Бога, Источник всей мудрости и всего сущего. В «Бхагавад-гите» Он говорит: «*ахам сарвасья прабхаво...* Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня...» Кришна — Абсолютная Истина, Верховная личность Бога. То, что сказано Кришной в «Бхагавад-гите», трудно переоценить. Если Верховная личность Бога говорит, то, как можно проигнорировать Его слова? Бог — это наиболее разумная личность. Все, что Он сказал, заслуживает

особого, самого пристального внимания. Странно, что христианская церковь, которая ругает за истинность перед Богом, предала за это Толстого анафеме. Они до сих пор его проклинают — ведь он указал им на их промах: не один христианин не должен есть мясо, а они едят, нарушая заповедь НЕ УБИЙ! За это они держат его имя в черном списке.

Александр: Да. Вышло полное собрание сочинений в 90 томах. Большинство их не читало...

Мурали Мохан дас: Благодаря распространению «Бхагавад-гиты, как она есть», «Шримад Бхагаватам» и другой ведической литературы, сознание Кришны снискало заслуженный авторитет среди мыслящих людей и ученых. Но благодаря этим же книгам оно обрело и противников. Сегодняшнее православие в этой стране возникло как альтернатива движению сознания Кришны. Потому что сознание Кришны представляет собой серьезную угрозу материализму во всех его формах. Неслучайно, вчерашние коммунисты стали православными. Они приняли христианство, чтобы бороться с настоящей духовностью, с сознанием Кришны. Они приняли на вооружение их религию против религии вообще. Беспринципность современных христианских лидеров не имеет аналогов. Современные коммунисты готовы признать существование Бога, чтобы бороться с сознающими Бога. Они готовы стать верующими, на время этой борьбы, а, заняв место Бога, провозгласить культ демонической личности. Религия без Бога, — как вам это нравится? В свое время они отмечали все красные дни календаря и Октябрьскую революцию, которая провозгласила атеизм своей идеологией. Упразднив религию вообще, они стали поклоняться Ленину, назвав его махатмой, великой душой, одновременно с этим отрицая существование души и Бога. Теперь они молят и просят своего бога долгие лета господства их философии и идеологии безбожия, создав греховному образу жизни ореол святости. Можно только поражаться. Театр абсурда. Конечно, преданные Кришны ничему не удивляются. Понимая философию, они видят все как игры Господа, в которых действуют Его преданные и Он Сам, через Свои непостижимые энергии. Ведь на самом деле нет ничего, кроме Кришны и Его различных энергий. Материальный мир — это проявление низшей, а духовный — высшей энергии Господа.

Александр: Ради интереса я принимался было читать «Бхагавад-гиту», ее краткое изложение...

Там я как раз привлёкся идеей ненасилия. Потом и в буддизме я встречал это. Не скажу, что я знаком с буддизмом. Так, на уровне общих сведений. Китай такой жестокий...

Мурали Мохан дас: С китайцами, которые едят все, что летает, все что плавает, все, что движется и ползает, понятно... Именно поэтому буддизм по сей день в Китае актуален. Он необходим для всеядных материалистов, чтобы ограничить их, хотя бы способность поедать себе подобных. Принцип ахимсы — ненасилие — проповедают только для диких людей. В Индии, в пору правления императора Ашоки, буддизм распространился повсеместно, обязав каждого гражданина этой страны стать вегетарианцем.

Александр: В Ветхом Завете сказано, что Господь заповедал человеку растительную пищу... и даже животным. Но потом, после изгнания

Адама и Евы из рая — это я читал у одного богослова — произошло отклонение. Итак, благодать ушла, животные начали есть друг друга, а человек обратился к охоте и поеданию животных. Но в начале гармонично сотворенный райский мир был основан на принципе ненасилия. Все ели только растительную пищу.

Мы живем в Кали-югу

Мурали Мохан дас: Мы живем сейчас в Кали-югу, в век деградации, вражды и лицемерия. С наступлением этого века «благодать», как вы сказали, ушла. Под влиянием Кали люди невольно пристрастились к дурным вещам. До этого было другое время. Вот как об этом сказано в комментариях Шрилы Прабхупады (Бх.г., 8.17): «Продолжительность существования материальной вселенной ограничена. Она измеряется в повторяющихся циклах *кальп*. *Кальпа* — это день Брахмы. Один день Брахмы состоит из тысячи периодов в четыре *юги*: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Сатья-юга характеризуется праведностью, мудростью, религиозностью и практическим отсутствием невежества и порока. Длится она 1 728 000 лет. В Трета-юге появляется порочность. Эта юга длится 1 296 000 лет. В Двапара-юге наблюдается еще больший упадок добродетели и религиозности. Тогда как порочность растет. Она длится 864 000 лет. И, в конце концов, наступает Кали-юга — та, в которую мы живем — она началась 5000 лет назад. Она изобилует ссорами, невежеством и безбожием. В эту югу добродетель практически отсутствует. Длится она 432 000 лет. В Сатья-югу люди жили по сто тысяч лет... в Трета-югу — 10 000, в Двапара-югу — 1000, и в наш век — 100 лет. Для каждой *юги* был и свой метод духовной реализации. В Сатья-югу — медитация, в Трета-югу — жертвоприношения, в Двапара-югу — поклонение в храмах... и в Кали-югу — совместное воспевание святого имени. В Библии тоже говорится, что призвавший имя Бога спасется.

Имя Бога неотлично от Самого Бога. Поэтому мы поем Харе Кришна Харе Кришна... и проповедуем такое воспевание. В нем нет никакого прошения. Мы просто прославляем Господа, Его имена... Харе — это энергия Господа, «Кришна» означает «всепривлекающий», а «Рама» — «всерадующий». Это трансцендентная вибрация. Она не нуждается ни в переводе, ни в интеллектуальном его осмыслении. Она пришла к нам из духовного мира и превосходит все низшие слои сознания: ментальный, интеллектуальный и прочие... Духовная энергия и потенция Господа заключена в словах *мантры*. Господь Сам воплотился в Своем имени. Просто повторяя святое имя Бога, мы можем восстановить свои отношения с Ним и вернуться в мир вечности, знания и блаженства. Этот метод рекомендован писаниями для всех людей века Кали. Об этом сказано в «Брихад-нарадия Пуране» и в «Кали-сантарана Упанишад», где эти 16 слов *мантры* упоминаются как средство достижения освобождения от круга рождения и смерти.

ОМ МАНИ ПАДМА ХУМ

Александр: Что вы можете сказать о буддистских *мантрах*? Какую цель они преследуют?

Ом мани падма хум...

Мурали Мохан дас: Разные *мантры* преследуют различные цели. Некоторые содержат имена Бога и предназначены для развития любви к Богу, другие — имена полубогов, и преследуют различные материальные цели, третьи имеют целью достижение освобождения. Всякая *мантра* имеет силу, потому что в ней есть имя Бога или божества, к которому она обращена. Ведические *мантры*, как правило, начинаются с *омкара пранавы*. Ом — *омкара*, *биджа-мантра*, является трансцендентальным семенем *любви мантры*. В Харе Кришна она уже присутствует, поскольку Харе Кришна *мантра* является *маха-мантрой* — великой *мантрой*. Святое имя Бога представляет собой полное проявление Абсолютной Истины.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Я есть ОМ в ведических *мантрах*...» Подробное описание некоторых вайшнавских *мантр* я привожу в своей книге «Искусство медитации», которая вошла как самостоятельная часть в «Букварь». Вы уже знакомы с этой книгой. Обращение к Богу может быть на любом языке, но это обращение достигает Господа, когда мы получаем *мантру* от духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности. Прощение или молитва к Богу может быть на любом языке, но *мантра* дана самим Богом. Ее невозможно придумать, так же как невозможно придумать принципы религии. Истинная религия дается Богом.

Семена *биджа-мантры* мы находим и в христианских молитвах, и в буддистских *мантрах*, в сакральных текстах различных религиозных писаний и в обращениях святых. АУМ, АМЕН, ОМ — эти вибрации присутствуют в природе и у людей, и у животных — везде, даже в мычании коровы. Любое прощение и обращение к Богу обретает силу благодаря этой вибрации.

Александр: Скажите, последователь сознания Кришны может ли просить Бога о каких-то материальных, бытовых вещах? Допустим, едет в поездку и молится, чтобы была хорошая поездка или другие желания...

Мурали Мохан дас: К Богу необходимо обращаться без исключения во всех случаях жизни..., *акамах сарва кама ва...*, имеет ли человек материальные желания, стремится ли он к освобождению или хочет обрести мистические совершенства, он должен учиться связывать свою жизнь, деятельность и свои мысли с Богом. Благочестивым людям свойственно обращаться к Богу. Обращаясь к Богу, они постепенно обретают сознание Бога и теряют интерес к материальным вещам. Воспевая святое имя Бога, они очищают сердце от материальной скверны и достигают освобождения. «Призвавший имя Бога спасется!» Необходимо обращаться к Богу по Его имени. Не просто: «Бог, Бог...» У Бога есть имя. «Отче наш... да святится имя Твое...». У Отца небесного есть имя, как, впрочем, у всякого отца.

Когда мы произносим имя Бога, тогда к нам приходит духовное осознание. Имя Бога заключает в себе духовные энергии. Оно не материально, даже если мы произносим материальным языком. Имя Бога духовно. Оно помогает нам противостоять материальным соблазнам, которые представляют собой проявление низшей, материальной энергии Господа, за счет духовной энергии.

Имя Господа очень могущественно, оно неотлично от самого Господа. Однако, есть одно предостережение: «Не повторяй имя Господа всуе!» Имя Бога не следует повторять ради материальных целей. Мы хотим освобождения от круга рождения и смерти, но, преследуя материальные цели, должны будем снова рождаться в материальном мире. Какой в этом смысл? Это все равно, что разжигать огонь, поливая его водой.

Конечно, мы можем просить Бога о том, о сем, как дети, клянчить: «Дай хлеб насущный на каждый день...» и так далее. Но с другой стороны, там же сказано, «не хлебом единым будет жив человек», но словом божьим, Любовью БОГА. Вот истинное духовное понимание. Верующие, как дети, постоянно что-то просят: «Дай жену, дай денег, дай здоровья... Дай, дай...» Но Бог и без того, зная наши потребности, как любящий отец, снабжает нас всем необходимым. Делает ли это нас счастливыми? Нет. Нам нужен духовный хлеб, любовь к Богу. Эта божественная любовь уже содержит и любовь к ближнему, и ко всему живому. Обретя любовь к Кришне, мы наверняка не ущемим ни одно существо и никого не съедим. Это особенно касается мясоедов, людей, которые создали себе ад на земле, пытаясь использовать Его ради достижения своих низменных целей... Когда Бог удовлетворяет наши материальные желания, то, в конце концов, мы хотим самого Бога сделать себе слугой. Но как в той сказке, о золотой рыбке, в конце остаемся с «разбитым корытом». Бог удовлетворяет наши желания. Но когда они исполняются, мы попадаем в плохую ситуацию и виним Бога. Но кто же виноват? По невежеству люди просят то, что им запрещено. Всеблагой Бог всегда делает так, как нам лучше. Но те, кто самонадеянны, глупы и не признают Его авторитет, делают все себе же во вред. Таким образом, только все портят.

Пока душа находится в невежестве, покрытая оболочками невежества, отождествляя себя с материальным телом, до тех пор наши добрые пожелания будут благими намерениями... Но этими же благими намерениями вымощена и дорога в ад. Сознание Кришны — для разумных людей. Оно научно, философично и практично.

Что можно сказать о Саи-бабе?

Александр: Что вы можете сказать о Саи-бабе?

Мурали Мохан дас: У него большие волосы, он толстый, как и все индусы у которых есть деньги. Есть тонкие, и есть толстые индусы. Когда у них появляются деньги, они быстро отъедаются...

Александр: Народ к нему тянется... ну не народ, я знаю там двух, трех человек знакомых. Он заинтересовал их какими-то факирскими чудесами. То он извлекает из пустоты какие-то там предметы... В каком отношении он к индуизму или к сознанию Кришны, или он сам по себе?

Мурали Мохан дас: Он сам по себе. Хотя некоторые считают его воплощением Кришны. Но все воплощения, и это мы должны знать, уже описаны в священных *шастрах*. В частности, в «Шримад Бхагаватам» было сказано и о Будде, и о других, и о Калки-аватаре, который придет в конце Кали-юги. Но там нет ни слова о Саи-бабе. Там есть о Шри Чайтаньи Махапрабху, там есть о его миссии, но ни слова о Саи-бабе. Поэтому мы не так наивны, чтобы считать кого-то воплощением Бога, если об этом нет свидетельств в *шастрах*. Ведические писания предупреждают нездоровые попытки стать воплощением. В Индии на сегодняшний день 60 миллионов *садху*, которые не смогли прокормить себя и свою семью, и так приняли облик святых, чтобы зарабатывать на религиозном сентиментализме и фанатизме невежественных людей. И каждый второй объявляет себя инкарнацией того или другого бога. Религия — это большой бизнес. О Будде было сказано за 2500 лет до его появления: место его явления, его миссия в «Шримад Бхагаватам», а об этом я не встречал нигде.

Александр: Как же его классифицировать?

Мурали Мохан дас: Он достаточно выдающаяся личность. Йог, который обладает мистическими способностями убеждать других в том, что он Бог. Я немного слышал о нем. Впрочем, при всем при том, он говорит неплохие вещи, этически приемлемые для развития нормальных отношений в обществе. Какова же их практическая реализация, и какая от этого польза? Я не собираюсь это утилизировать. Мы знаем, что человек смертен, что старость, болезнь — зло, что любовь и красота — благо... Но как этого достичь? Если нас пытаются убедить, что это возможно, развивая медицину, культурологию, или какую-то там науку, то мы в это не верим. Потому что в истории за многие миллионы жизней этого никто не достиг. В материальном мире нет этого. Но если же нам говорят о духовном, идеальном мире, где это существует реально, то это неплохо. И если нам об этом говорят и дают еще нам метод, как этого достичь этой высшей реальности, мы видим, что это практично. И если мы этим методом можем воспользоваться, тогда это чего-то стоит.

В «Бхагавад-гите» сказано, что на пути преданного служения нет потерь, что даже незначительные усилия освобождают человека от многих видов страха. Что этим путем прошли многие и многие люди в прошлом и достигли совершенства. И что другого пути, кроме воспевания святого имени Кришны, нет! — мы это принимаем.

Саи-баба говорит о любви к Богу... Это хорошо. Но кто Бог? Он не говорит ничего о самом Боге. И некоторые думают, что он — Бог, начинают поклоняться и служить ему как Богу. Вот вам и весь фокус.

«Шримад Бхагаватам» — это единственное произведение, которое описывает Бога, и все, что связано с Богом: Его обитель и его преданных... Это произведение дает человеку полное понимание того, кто есть Бог. Сам собой напрашивается вопрос: какая же необходимость в других писаниях?

Кто Бог, чем Он занимается, как Он проявляет себя в материальном мире и каковы Его занятия в духовном мире? Какие отношения с Ним? Как Его любить? В «Шримад Бхагаватам» мы найдем полное представление обо всех этих вещах. Как искусный актер, Кришна играет множество разнообразных ролей, и Его преданные, движимые спонтанной любовью к Нему, принимают участие в них как слуги, как родители, друзья или возлюбленные Господа. Кришна — источник неиссякаемого блаженства для каждого существа. Он Сам наслаждается, иногда как слуга Своих слуг, ребенок Своих родителей, друг и возлюбленный Своих друзей и возлюбленных. Его трансцендентальные игры привлекают внимание всех живых существ во вселенной и во всем мире. Часто мы читаем нечто невероятное. Материалисты принимают это за миф, сказку. Но поймите, нет ничего в мире, что не существовало бы реально. В Абсолюте имеет место быть все самое невероятное и фантастичное. Любая сумасбродная идея, которая возникает в уме человека, может стать для него жизнью. Не стоит удивляться. В «Бхагавад-гите» говорится, что то состояние бытия, о котором человек вспоминает в момент смерти, оставляя это тело, он и достигнет непременно. Вот вам, пожалуйста. Обдумайте хорошенько и постарайтесь вникнуть, понять глубину этого утверждения. Нет ничего в мире Абсолюта, что не могло бы стать вашим бытием во сне или наяву, в мистическом откровении или в состоянии болезненности ума. Любая, самая сумасбродная идея, которая возникает в нашем уме, имеет связь с Абсолютом и может стать нашим естественным бытием. Например, совсем недавно мы жили совершенно по какой-то другой философии. У нас были другие идеалы. И вот вдруг — перестройка, перестроились и поехали дальше. Теперь старому человеку трудно понять современных людей. Вот я, прожив в Америке немногим более десяти лет, сам их не понимаю. Я не стал американцем, но, приехав в Россию, совершенно не узнаю местных людей. Мне чужды их устремления, их идеология и образ жизни. Кажется, они копируют американцев — те же фильмы, телевидение, Интернет и реклама — все, как в Америке. И теперь все, что некогда было чуждо, становится их жизнью. Православие, которое было, как бельмо на глазу, становится государственной религией. И недавние коммунисты, преследовавшие религию, стали вдруг глубоко религиозными людьми. Трудно глазам поверить. Еще недавно люди верили в светлое будущее и победу коммунизма... Помню, Никита Сергеевич на 22 съезде ЦК КПСС торжественно провозгласил: «Будущее поколение будет жить при коммунизме!», и многие хотели меня убедить в том, что я доживу до этого. Но вот я уже пережил и самого Никиту Сергеевича, и его соратников, а коммунизма нет, как нет. Теперь я, живший на рубеже развитого социализма, в переходный период к коммунизму, вновь оказался при капитализме — в каком-то нетрадиционном, специфическом, ненаучном, вне всяких марксистских классификаций. Чудеса в решете! Иная философия и иной образ жизни. И научный атеизм, и коммунизм подменили религиеведением, и вот я разговариваю с вами о Боге. Невероятно. Вот как бывает. Я и тогда знал, что концепция коммунизма утопична по своей природе, но ведь люди же жили по ней, не одно поколение жило верой в свой идеал, который не состоялся.

Мой отец, узнав о том, что произошло, перевернулся бы в гробу. Он был закаленным коммунистом- ленинцем. Он свято верил в эту чушь.

Александр: Жили, верили и считали, что правильно. Шли в правильном направлении.

Мурали Мохан дас: Не игнорируйте философию. В основе любой деятельности лежит та или иная философия. Я выбрал эту, но я знаком со многими другими. Веданта-даршана Вьясадевы — наилучшая. Опираясь на «Бхагавад-гиту», «Шримад Бхгаватам», я берусь это доказать любому. Наверное, поэтому со мной мало кто хочет дискутировать — материалисты и атеисты меня боятся. Они привязаны к чувственным наслаждениям и, если они признают свое поражение, им придется тут же покончить жизнь самоубийством. Но люди честные, бесхитростные и разумные принимают. Они присоединяются к воспеванию святого имени, и их жизнь наполняется смыслом. Чтобы не попасть в ситуацию, когда в очередной раз необходимо перестраиваться, нам нужно общаться с чистыми преданными Кришны и читать «Шримад Бхагаватам». **МЫ РОДИЛИСЬ В АТЕИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ, И НАМ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ** ни о душе, ни о Боге, как будто этого не существует. Но вот реальность: Кришна — Абсолютная Истина, Верховная личность Бога, и я — Его вечный слуга. Закон Бога совершенен, и, если ему следовать, то никогда не придется перестраиваться.

ПСИХОАНАЛИЗ НЕПОСТИЖИМОГО

Мурали Мохан дас: Один мой оппонент, профессор, доктор философии Эльмар Соколов, недавно оставил тело. Мы записали с ним несколько неплохих диалогов, о чем я всегда с удовольствием вспоминаю. Они вошли отдельными главами во второй выпуск моей книги «Харе Кришна вчера и сегодня».

Александр: Я читал его книги по культурологии...

Мурали Мохан дас: С ним мы многое успели обсудить. Последняя его книга, «Введение в психоанализ», натолкнула меня на мысль: какова же истинная природа «либидо»? Проанализировав ситуацию, которую изложил З. Фрейд и в которой реально находится живое существо в этом мире, я написал свой «Психоанализ непостижимого». Идея такова: либидо, которое движет в материальном мире прогресс и развитие науки, заключено в духовной природе нашего истинного «я», души человека. Именно душа является источником любовных сантиментов, которые извращенно выражаются в форме страсти, «либидо». Основываясь на ведической литературе, и, в частности, на трудах Рупы Госвами и Вишванантхи Чакраварти Тхакура, я пришел к заключению, что о сублимации речь не идет, потому что природа «либидо» духовна. Изначальная, чистая психология секса заключена в Боге, в чистой любви к Богу, и если мы не развиваем ее, практикуя *бхакти-йогу*, то она трансформируется и принимает форму материальной страсти — на санскрите «кама», которая поглотит весь мир,

источая энергию души и запутывая ее в сетях собственной деятельности. Человек ответственен за все свои тяжкие прегрешения, которые и являются причиной страдания человека.

Мурали Мохан — тот, кто пленяет игрой на флейте

Александр: Как интерпретируется или переводится ваше имя? Что оно означает?

Мурали Мохан дас: Мурали Мохан означает «тот, кто пленяет игрой на флейте», а «дас» — «слуга». Таким образом, Мурали Мохан дас — это слуга того, кто пленяет своей игрой на флейте, то есть слуга Кришны.

Александр: Еще вопрос: что это за мешочек, который вы держите в руках?

Мурали Мохан дас: Это мешочек для четок...

Александр: Четки внутри мешочка?

Мурали Мохан дас: Да, на них преданные повторяют Харе Кришна мантру, святые имена Бога.

Мешочек символизирует собой наше сердце. Четки дает ученику духовный учитель, вместе с Харе Кришна мантрой. Сами по себе, они — предмет поклонения.

Александр: В православных монастырях и в католицизме верующие тоже пользуются четками...

Мурали Мохан дас: Ничего удивительного. Это древняя ведическая традиция — пользоваться четками при повторении имен Господа. Они помогают сосредоточению на повторении мантры.

Александр: Существенны ли какие-либо позы при молитве, которые практикуют йоги?

Мурали Мохан дас: Да, существуют, но это не самое главное. Мы от них не зависим. Метод *бхакти-йоги* столь могущественен, что им может воспользоваться любой. И те, кто могут принимать такие позы, и те, кто не могут. Для воспевания святого имени нет строгих правил. Оно могущественно само по себе, без учета *асаны* или позы. Об этом я написал в брошюре «Искусство медитации». Это для вас. Здесь есть некоторая информация... (протягивает брошюру).

Скоро ли наступит конец света?

Мурали Мохан дас: Воспевание святого имени Бога распространится по всему миру. *Притхивите аче ята нагагради грам...* в каждом городе и деревне... Воспевание Харе Кришна — это лучший из всех методов. На протяжении 10 000 лет он будет единственным процессом, дающим освобождение любому от круга рождения и смерти. Так сказано в *шастрах*

(Кали-сантарана Упанишад). Конечно, кто хочет деградировать, тот будет выдумывать свои методы духовной реализации...

В конце Кали-юги люди будут безнадежно глупы и злобны. Проповедовать им будет бессмысленно. Жизнь их сократится до 28-26 лет... Они будут поедать себе подобных, и если мы встретимся в конце ее, то, не узнав друг друга, съедем. Поэтому, пока мы еще здесь и мирно беседуем за этим столом, давайте воспользуемся шансом и умножим число последователей Харе Кришна...

Александр: Спасибо! Я очень симпатизирую вам... какие существуют предсказания на будущее? В христианстве, в откровении Иоанна Богослова, говорится об Апокалипсисе, конце света. А как у вас?

Мурали Мохан дас: Не стоит волноваться. Конец света наступает с самого начала существования материального мира, с самого первого его дня, поэтому предсказание о конце света всегда остается актуальным. Для каждого конец света наступает в свое время. Нет ничего более верно-го, чем смерть! Для христианства он уже наступил. Современное христианство Шрила Прабхупада сравнил с носорогом, в которого выстрелил охотник: душа ушла, а тело еще бежит. Поскольку всякая религия имеет начало в анналах истории человечества, будет ей и конец! Но сознание Кришны не имеет ни начала, ни конца. Душа вечна, она трансцендентна, и сознание — это признак души. Сознание Кришны вечно. В отличие от религии, того же христианства или буддизма, оно никогда не начиналось и никогда не закончилось. Другое дело, что мы, может быть, о нем не знали, и познакомились только что. Но это не значит, что его не существовало раньше. Оно вечно, как вечна жизнь, и люди религиозные практикуют его в рамках той или иной религии. Конец света наступает каждую долю секунды. Но для человека, сознающего Кришну, такого нет! Сознание Кришны поднимает человека на духовную платформу, где все вечно.

Александр: Имеются ли какие-то указания, сколько перерождений у души, или это неограниченно?

Мурали Мохан дас: Некоторые говорят, что есть, но в писаниях я нигде не находил этому подтверждений, ни в «Бхагавад-гите», ни в «Шримад Бхагаватам» (в основном мы ориентированы на эти писания; для нас они — высший авторитет). Если вы хотите оставаться в материальном мире — это ваше право, вы будете перерождаться постоянно, оставаясь при этом вечным. Есть *нитья сиддхи*, и есть *нитья баддхи* — существа вечно освобожденные и вечно обусловленные. Но бывает так, что живые существа, могут одновременно быть и теми, и другими — это непостижимо.

МУЗЕЙ РЕЛИГИИ И АТЕИЗМА

Александр: Раньше наш музей был в Казанском соборе. И многим казалось, что здесь много религии и мало атеизма. На самом деле, история религии насчитывает тысячи лет, а атеизма — это очень странно (пожима-

ет плечами). О нем нет никаких сведений. С 90-го года музей обрел новый статус. Потому что государственный атеизм исчез и надо было определяться в новых условиях. Проблемой стало освобождение Казанского собора. Собор стал главным храмом Санкт-Петербургской митрополии. Там кафедра митрополита, и там сейчас проводятся служения... Пришлось искать новые площади. Это новое здание музея находится на Почтамтской улице, напротив Почтамта. Сейчас туда переехали все фонды Казанского собора. На Почтамтской, в пяти или шести залах, у нас открылась новая экспозиция. Первый зал — это религия первобытного общества. Потом религия античности (древние Греция и Египет) и небольшой раздел религии древнего Израиля. Потом зал возникновения христианства. Затем два больших зала русской православной церкви и католицизма. Сейчас появились новые залы: католицизм в 20-ом веке и проблемы русского православия, гонение на религию, борьба с церковью и так далее. Планируется открыть залы по религиям Востока, Индии, Китаю и исламу.

Мурали Мохан дас: В свое время я проповедовал сознание Кришны одному научному сотруднику из бывшего музея религии и атеизма, который проявил некоторый интерес. Я предложил ему сделать экспозицию о Харе Кришна. Хотя это был еще застойный период, тем не менее, они согласились на мое предложение. В то время у них было несколько разделов и по восточным религиям. Чтобы укомплектовать раздел сознания Кришны, музей купил у меня книги Шрилы Прабхупады (на английском языке, потому что на русском еще ничего не было), купили у меня фотографии киртанов, атрибуты культового поклонения (четки, некоторые параферналии, изображения и прочее), и я написал им картину с *гуру-парампарой*. Это была довольно масштабная картина. Как вы думаете, этот материал сохранился?

Александр: Думаю, что да.

Мурали Мохан дас: Мистика. Под сводами Казанского собора я проводил лекцию и киртану. Послушать собрались служители и некоторая часть публики, посетители музея...

Александр: Да мне об этом рассказывали. Вы пели там Харе Кришна? В соборе?

Мурали Мохан дас: Да, у меня есть фотографии с этого выступления. Я покажу. Возможно ли возобновление такой экспозиции сейчас, когда православие у власти?

Александр: Почему нет? В разделе Востока одна витрина может быть посвящена и движению Харе Кришна. Когда это будет ближе к делу, можно какие-то новые материалы представить, те же фотографии, книги...

Мурали Мохан дас: У меня есть архив: более 10 000 фотографий того времени... возможно, вы сами заинтересуетесь и примете какое-то участие в этом.

Александр: Да. Это будет безусловно интересно, может через год, полтора...

Поклонение Богу

Мурали Мохан дас: Формы поклонения Богу существуют традиционно, их никто не выдумывал, их устанавливали *ачарьи*, уполномоченные Господом, в соответствии с указаниями на этот счет других *ачарьев*. В Ведической литературе, скажем, раздел *упасана канды* описывает процесс поклонения Богу. Последователи сознания Кришны поклоняются Гаура-Нитай и Шри Шри Радхе-Кришне, согласно «Панчаратрике» и «Хари-бхакта-виласе». Во многом процесс поклонения заимствован из Рамануджа-*сампрадаи*, где поклоняются Лакшми-Нарайане. Поклонение *арче*, Божествам — одна из *анг* преданного служения Господу, особенно рекомендованная *ачарьями*. В каждом доме храм. Я написал книгу, где описываю процесс поклонения разным формам Господа. Это требует некоторой квалификации и наличия брахманических качеств в человеке. Хотя форма Божества может быть сделана из материальных элементов: из земли, дерева, камня или металла, но она неотлична от Бога. Так же, как Его имя. Поэтому, зная процесс *арчаны*, человек может напрямую обращаться к Господу и служить Ему. Господь милостиво принимает образ, который доступен нашему восприятию. Он является источником всех энергий и поэтому может проявить Себя в любом виде, чтобы принять служение Своего преданного. Через Божество мы можем иметь с Богом прямые отношения. Он духовен, и все, что с Ним связано — духовно. Так же, как имя Бога не отлично от Самого Бога, так и Его форма — от Него Самого. Если мы обучены процессу *арчаны*, то можем общаться с Господом непосредственно.

Александр: Из этого следует, что изображения Бога и иконы желательны. Это не является идолопоклонством?

Мурали Мохан дас: Нет. Это нормально. Я бы сказал, что поклонение образу Господа — это более развитая, более прогрессивная форма поклонения. Хотя в некоторых религиях нет ни формы, ни образа, ни имени Бога. Для людей, способных злоупотребить милостью Господа, Бог не открывает им ни Своего образа, ни имени. Чтобы не было оскорбления святыни, Он дает религию, которая представляет собой свод морально-этических законов, но не более. Большинство людей не знают ни имени Бога, ни образа. Наверное, потому, что их не интересует Бог, Его личность. Они заняты борьбой за существование и погружены в плотские, мирские наслаждения. Изображение или Божество Господа позволяет человеку начать медитацию на трансцендентальный образ Господа, имя и Его деяния. Бог не бесчувственный камень, следовательно, Он отвечает нам на любовное служение Его имени и форме. Бог есть трансцендентальная личность, Он — не пустота и не фетиш. Он духовен, поэтому мы не можем видеть Бога материальными глазами и слушать Его материальным ухом. Однако, по мере очищения чувств, человек обретает духовное видение и восприятие. Никто не должен думать, что изображения Бога, икона или Его *мурти* материальны. Все, что связано с Богом, духовно.

Александр: Но было такое обвинение христиан, что они идолопоклонники. Им говорили, что иконы — это ваши Боги. Но на самом деле — это образ.

Мурали Мохан дас: Да, приведу пример. Вы смотрите спектакль. Он закончился, и у вас на память остается фото или плакат. Артисты ушли со сцены, занавес опущен, и вы уже дома. Но, когда вы смотрите на фото, плакат или изображение, вы снова переживаете то, что происходило на сцене, и снова становитесь участником этого спектакля или торжества. Подобно этому, когда Господь оставляет поле нашего зрения (как, например, это было 5000 лет тому назад), Он остается в своей *арча*-форме. Медитация, сосредоточение ума на ней и служение ей полно духовных возможностей. Размышления над Его именем, формой и играми, позволяют неопиту осознать, что Бог — личность, и все, что связано с Ним, духовно.

Александр: Я слышал у «Биттлз» был тоже гуру. Что вы можете сказать о Махариши? К чему он призывал?

Мурали Мохан дас: Многие так называемые индийские *гуру* проповедуют имперсональный аспект Абсолютной Истины — безличный Брахман. Они говорят, что все едино... В конечном счете, утверждают, что каждый есть Бог. Но это не соответствует действительности. Бог есть Бог, а живое существо, как Его неотъемлемая частица, при всех обстоятельствах — вечный слуга Бога. Таково заключение ведических *шастр*. Конечно, Абсолютная Истина может быть познана в трех аспектах: имперсонально — энергии, локализовано — Параматма, Сверхдуша, и лично — Бхагаван — Бог. Если человек делает неверные выводы о личности Бога, просто только потому, что находится на низшем уровне духовного развития, это является большим препятствием в дальнейшей духовной жизни.

Александр: На что они опираются? Они что-то читали об этом?

Мурали Мохан дас: Источник и энергии едины, часть и целое едины. Есть качественное единство... но, если повнимательней присмотреться, то есть и различие. Часть не может быть равна целому в количественном отношении. Источник есть источник. Он обладает неограниченными потенциями, а его энергия — ограниченной. Энергия подчиняется источнику. Она зависит от него. Вот вам и различие. Непостижимое одновременное единство и различие — *ачинтья-бхедабхеда-таттва* — наша философия. Имперсональная философия до некоторой степени тоже помогает человеку в постижении Абсолюта. Но это не полное знание. Если же это ступень к пониманию высшего, то это нормально. Человек, поднимаясь по этой лестнице, шаг за шагом тоже достигнет цели. Но если он останавливается посередине, то — нет.

Имперсональная философия сейчас довольно широко распространена, также как и философия буддизма. Та, и другая находятся в противоречии с принципами *бхакти*, преданного любовного служения Богу, поэтому мы их отвергаем. Есть одно живое существо, и есть другое — между ними может быть любовь. Но если все едино, тогда о любви нет речи. Примером тому может служить квантовая механика в науке или демократические формы правления в общественной жизни. То и другое представляет имперсональную концепцию.

В основе любой деятельности лежит философия. Поэтому, прежде чем взяться за дело, нужно попробовать понять, какая философия за этим стоит. Нужно не ошибиться и избрать правильную философию. Люди живут, как кошки с собаками, только потому, что они выбрали неверную философию жизни — «я есть материальное тело и наиболее полное удовлетворение чувств этого тела — цель моей жизни». Нет, я есть душа и моя насущная потребность — любить Бога. Когда есть любовь, то есть и служение. А есть служение Богу — есть и счастье. И материальное, и духовное зависит от служения Богу. Все движимо любовью, или страстным желанием, которое есть извращенное проявление божественной любви.

Мы все братья. Вы душа, я душа — все мы души. Вот единство, братство и любовь. Они существуют в духовном мире. Так все проблемы решаются через очищение сознания от материализма, через служение единому Богу, через любовь к Богу. В соответствии с различной *кармой*, мы имеем различные тела, но, при этом, мы остаемся вечными душами, которые постоянно меняют тела. Неравенство в материальном мире и равенство в духовном. Каждый, кто получил человеческое тело, может стать сознающим Кришну. Это духовное равенство. Оно заключено в равных возможностях стать сознающими Кришну. В этом равенство....

Если мы принимаем эту философию — «я есть душа», — мы легко достигнем взаимопонимания. В «Бхагавад-гите» сказано: «*видья-виная-сампанне брахмане гави хастини...*». Здесь приводится описание цивилизованного человека. Он видит душу и Сверхдушу в каждом теле и поэтому равно относится ко всем живым существам. Он не делает различий телесного, материального характера. Для него брахман, корова, слон, собака и собачоed, с материальной точки зрения относящиеся к различным социальным группам и видам жизни, с духовной точки зрения равны. Он видит душу и Сверхдушу, Бога и поэтому относится равно ко всем.

Что же нам остается? Изменить сознание, работая для Кришны. Изучая Кришну, медитируя и служа Кришне. «Все, что ни делаешь, делай как подношение Мне», — говорит Кришна. — «Что ни ешь — предлагай Мне, что ни жертвуешь — жертвуй Мне, через какие аскезы и *тапасы* ни проходишь — делай это ради Меня». Это называется — деятельность в сознании Кришны, *карма-йога*. А *бхакти-йога* — чистое преданное служение, которое осуществляется в девяти видах преданного служения: *шраванам киртанам вишнох смаранам...* Повторяя святое имя, мы обретаем сознание Бога, согласно которому получим такое же духовное тело, как и у Бога. Все проблемы разрешаются. *Карма* — мы получаем материальное тело, а если служим Кришне — духовное.

Бог — объект служения, любви и познания. Но материалист думает: «Как бы использовать Бога ради удовлетворения своих мелких страстишек... как можно использовать Бога?» Никак... но глупцы и негодяи пытаются. И какой результат? Оказываются в западне, попадают в капкан собственных желаний. Бог, который все это создал, столь замечательная Личность. Но они пытаются приладить Его для того, чтобы удовлетворять низменные животные наклонности: в еде, сне, сексе и обороне. Они молятся о собственной смерти, как мотыльки, устремляясь на пламя свечи.

Александр: По учению Кришны, все души, и животных, и людей, несовершенные или же все же... они наравне с Богом, с Кришной?

Мурали Мохан дас: Душа трансцендентна. Она не материальна, поэтому мы не можем сказать: душа животного или человека. Одна и та же душа может быть как в теле человека, так в теле муравья, или животного. Все души вечны.

Александр: Несовершенные....

Мурали Мохан дас: *Нитью нитйанам ...все и вся вечно.*

Александр: Духовный мир большой...

Мурали Мохан дас: И мы ничего о нем не знаем?

Александр: В какой-то мере знаем...

Мурали Мохан дас: Необходимо смотреть на мир глазами ведических *шастр*. Необходимо изучать «Шримад Бхагаватам», который говорит:

«Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхагавата-Пурана» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина — реальность, во имя всеобщего блага, отлична от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной «Бхагавата-Пураны», составленной великим мудрецом Вьясадевой (в пору его духовной зрелости) вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать «Бхагаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце».

Здесь я пропел несколько стихов из «Брахма-самхиты», описывающих Голоку Вриндаваны. Александр был восхищен.

— Очень красиво.

Изумленный, с горящими глазами, дрогнувшим голосом он сказал: «Возьму читать ваши книжки, потом продолжим».

— А потом напишем свою...

— Хорошо...

— Такого рода гуманитарная и благотворительная деятельность принесет нам и другим неоценимое благо...

После мы приняли *прасад*, и Саша откланялся: «Огромное спасибо за беседу, за угощение... очень благодарен».

Через некоторое время мы встретились с ним в его музее. Я пришел к нему перед тем, как вернуться в Америку. Он провел меня по всем залам и рассказал историю возникновения этого музея.

ЧАСТЬ 4

ПРАВДА и ПРАВДИВОСТЬ

Что значит быть честным?

Однажды, в Америке, у меня зашел разговор с одной женщиной о честности. «Что значит, быть честным? — спросила она. — С одной стороны, вы говорите нужно быть честным, но с другой, учите говорить неправду, рассказывая о том, как вести дела вашего объединения. Иногда вы советуете нам обходить существующие здесь законы и на этом экономить деньги. Вы говорите, что эти деньги принадлежат Кришне, и у вас нет личных интересов, желания тратить их на то, что не связано со служением Кришне. Вы говорите, что, забирая их у материалистов и используя в сознании Кришны, вы также оказываете услугу этим падшим душам, предоставляя им возможность неосознанного участия в процессе преданного служения. Однако, по моему мнению, обман есть обман. Обманывать нехорошо. Под видом преданного служения каждый может творить беззаконие и произвол — так, по-вашему? Нельзя ли вас уличить в лицемерии?»

В постановке вопроса я почувствовал вызов и подумал, что, наверное, погорячился, раскрывая секреты преданного служения человеку, еще глубоко не проникшемуся идеей чистого бхакти, любви и преданности Господу Шри Кришне. Настоящая преданность Богу лишена каких-либо меркантильных интересов, в том числе обретения мистических совершенств и стремления к освобождению. Идеалом такой преданности считается деятельность, которая ставит своей единственной целью удовлетворение трансцендентальных чувств Самого Бога, Его преданных, истинных вайшнавов и гуру. Необходимо отбросить все личные мотивации, исходящие из сознания «я есть материальное тело». Любовь к Кришне — единственный стимул, побуждающий преданного к действию. Поэтому говорят, что любовь превышает долг.

Мурали Мохан дас: Прежде всего, чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо условиться в понятиях или, как говорят философы, в терминах: что вы понимаете под словом «честность» и что в него вкладываю я. Что такое честность?

О.: Чтобы вы не имели в виду! Честность есть честность. Быть честным — значит говорить людям правду и ничего, кроме правды; быть честным также означает, что не следует брать чужого и, наконец, быть честным — значит представлять вещи так, как они есть.

Такое определение честности показалось мне совершенным, не вызывающим сомнений, и я согласился.

Мурали Мохан дас: Хорошо! Теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: «Может ли кто-нибудь утверждать, что он знает истину, реальное положение вещей как они есть?»

О.: Пожалуй, нет!

Мурали Мохан дас: О'кей. Вы честный человек. Но допустим, вас обманули. Понимая это, вы не пытаетесь абсолютизировать свое мнение и навязывать его другим, говоря, при этом, об объективности. Пойдем дальше: начиная с самого себя, как души, истинного «я», неотъемлемой частички Высшего Духа, Кришны. И далее, кончая материальным телом и всем, что к нему имеет отношение, включая место, где мы его получили, семью, в которой мы родились, объекты чувств и сами чувства, объекты познания и знание, и то, что мы называем образованием. Все, что принято мирскими людьми считать «моим», на самом деле, — это энергии Кришны. Следовательно, все принадлежит Кришне. В подтверждение этому, в «Бхагавад-гите» есть стих: «*Бхоктарам йагья-тапасам сарва-лока-махешварам сурхидам сарва-бхутанам ...*» — все живые существа, включая полубогов и планеты, где они обитают, — все являются собственностью Кришны, который наслаждается всем. (Бх.г., 5.29). С этим Вы согласны?

О.: По большому счету, да. Все принадлежит Богу! Религия — это закон Бога. Бог безупречен, и его закон тоже. Признать закон Бога, значит, признать Самого Бога. Подчиниться принципам религии — это так же хорошо, как подчиниться Самому Богу. Нет возражений.

Мурали Мохан дас: Теперь посмотрим, как дело обстоит на самом деле. Если государство атеистическое, и религия отделена от государства, если религия обходится без Бога, преследуя меркантильные цели какой-то группы людей, если религия вовлечена в политику и, вместо того, чтобы учить людей любить Бога, направлена против самого Бога и преданых Бога. Каково же должно быть наше отношение к такой религии, морали и мирской этике? Когда мы имеем дело с мошенниками, вопрос о честности не стоит.

О.: Да, но *брахман*, который по своему положению является *гуру* для обычных людей, должен быть кристально честным и говорить правду даже врагу. Иначе, какова цена его наставлениям?

Мурали Мохан дас: Истинный *брахман*, поскольку в его теле преобладает *гунна* благодати, будет честным всегда. Его занятие само по себе соответствует его положению. Он изучает ведические писания и учит этому других. Он совершает *ягьи* и учит этому других. Он живет на пожертвования, и сам участвует в благотворительности, являясь глубоко религиозной личностью. Таковы занятия *брахмана* и его качества. Они проявляются сами собой вследствие влияния *саттва-гуны*. Но если человек не *брахман*, а *кшатрий*, *вайшья* или *шудра*? В их сочетании *гун* преобладает *раджа* - и *тама-гуна*. Поэтом при исполнении своих профессиональных обязанностей они вынуждены иногда и обманывать. Например, *кшатрий* прибегает к дипломатии, а нередко и к насилию. Его долг защищать слабых. Он имеет дело с мошенниками и бандитами, и его долг — их наказывать. *Вайшья* торгует, занимается коммерцией. Если он будет вести себя как *брахман*, то не сможет даже себя прокормить. Чтобы стать богатым, он вынужден

иногда обманывать из-за влияния *гуны* невежества и страсти. Как вы думаете, Чанакья Пандит, великий моралист прошлого, не знал, что говорить правду нужно всегда? Почему все же он сказал, что нельзя доверять дипломатам и женщинам? Он говорил, что политика — это последнее прибежище негодяев, таким образом, признавая факт существования категории людей, которые будут обманывать на благо общества. И это поощряемо? Даже в нашей истории есть много примеров, когда ложь ради спасения, из милости, ставится выше правды. Так, например, Иван Сусанин обманул поляков, заманил их в лес на верную гибель. Благодаря такому бесчестному поступку, он прославился как патриот своей страны, стал героем и вошел историю. Люди до сих пор прославляют его, пишут поэмы и оперы. Где этому объяснение? В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «В соответствии с тремя *гунами* природы и деятельностью с ними связанной, Мною созданы четыре класса людей (*брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры*)». Сам Бог создал людей, которые говорят неправду, занимаются коммерцией, политикой и совершают насилие. Конечно, атеисты скажут: «Вот, посмотрите, какой ваш Бог, кому Он нужен!» «Свергнув» Бога и воспользовавшись Его отсутствием, они сами себя провозгласили вершителями судеб человеческого, создав мирское государство и религию без Бога, они сами пытаются занять Его место.

О.: Да, я с этим знакома. Я читала «Бхагавад-гиту». Кришна ее сказала, и Его слова не подлежат сомнению. Когда Сам Бог говорит, Он говорит истину. Я это принимаю. Но, сталкиваясь в жизни с трудностями в каждом конкретном случае, я не знаю, как мне поступить. Когда же я открываю писание, то часто нахожу там многие противоречия. Что вы посоветуете?

Мурали Мохан дас: Противоречий в Боге нет. Необходимо это понять. Но кажущиеся противоречия в писаниях неизбежно будут встречаться до тех пор, пока мы полностью не предадимся Господу и не признаем Его авторитет. Мы живем в мире относительных ценностей, пытаюсь их связать с Абсолютом. В Абсолюте нет двойственности. Бог — высший субъект, который наслаждается всем. Нет истины выше, чем Он, поэтому не стоит имитировать Бога. Если у нас не получается связать концы с концами, Бог здесь не причем. Необходимо отбросить все относительное в пользу абсолютного. В жизни необходимо руководствоваться принципом *гуру-садху-шастра*, то есть наставлениями духовного учителя, *гуру*, *вайшнава* — *садху*, святой личности, и ведическими писаниями — *шастра*. В одном случае Веды призывают к ненасилию, а в другом, поощряют насилие, в одном случае они учат говорить правду, а в другом, позволяют обманывать. Так, проповедуя ненасилие по отношению к невинным животным, мы говорим о непримиримости к бандитам, мошенникам, ворам и убийцам, требуя для последних меру высшего наказания. В этом проявляется милость на благо обусловленной души. Казнить убийцу — это благо для самого убийцы, для мира и процветания цивилизованного общества. Все эти вещи мы можем узнать у того, кто хорошо знаком с ведической литературой и предан Кришне. Без преданности Господу все теряет смысл, даже наставления Вед. Говорится, что многие привлекаются цветистыми словами Вед, не понимая того, что целью ведического познания является

познание Кришны. Кришна говорит: «Я — составитель Вед, знаток Вед и конечная цель познания ведической *сиддханти*» (Бх. г., 15.15)

Подобно тому, как мирские люди по любому поводу обращаются за советом к юристу, так и в нашем случае, если мы хотим духовно прогрессировать, то необходимо обратиться к *брахманам* и духовным учителям, которые безупречны в своем поведении, хотя могут учить одних совершать жертвоприношения, других — дипломатии, третьих — коммерции. Веды представляют собой полное знание всех аспектов материальной и духовной жизни. Дроначарья, например, учил Арджуну военному делу, стрелять из лука, искусству убивать, но сам был безупречным *брахманом*. Есть такие, которые учат бизнесу и даже чувственным наслаждениям, сексу, но сами, при этом, остаются в стороне. Например, автор Кама-сутры, *шастры*, как наслаждаться сексом, сам был *наиштхика-брахмачари* и соблюдал полный целибат. Это удивительно, но факт.

О.: Да, я это понимаю. Кришна Сам говорит Арджуне: «Сражайся!» Он учит убивать Арджуну, даже если его враги — собственные родственники. Это кажущееся противоречие с принципами религии. Вопрос не простой, но все же мне хочется понять его до конца. Найдется много таких, которые попытаются истолковать «Гиту» по-своему. Вопрос: «Возможно ли говорить неправду, прикрываясь писаниями и оправдывая неблагоприятные поступки под видом преданного служения Кришне?»

Мурали Мохан дас: Такое существует как факт, хотим мы этого или нет. Однако если у человека есть немного разума и знания писаний, он не будет всеми силами избегать этого. Почему? В своем откровении Апостол Павел сказал: «Мне все позволительно, но не все полезно!» Человеку позволено обманывать Бога, но ему никогда не избежать наказания. Это необходимо знать. Дамоклов меч судьбы занесен над головой нечестивца, и во имя торжества справедливости приговор будет исполнен. Кем, кто-то же должен его привести в исполнение? Кто бы ни был — все служат Кришне. Без воли Господа травинка не шелохнется, и ворона не каркнет. Кришна располагает непостижимыми энергиями, и все они действуют безупречно. Все подчиняются Богу. Но Господь милостив к каждому. Для него нет ни демонов, ни праведников.

О.: Как раз здесь и возникают самые большие проблемы для тех, кто отождествляет себя с материальным телом.

Мурали Мохан дас: Да, материалисту это не понять... Вор будет воровать. И, если вы ему скажете, что воровать нехорошо, он найдет себе оправдание: «Я голоден, если я не украду, моя семья умрет с голоду и так далее...» Но является ли это оправданием в глазах правосудия? Нет. Тот, кто не признает верховной воли Господа и Его право собственности на все сущее, кто игнорирует преданное служение Ему, тот, подобно этому вору, будет искать себе оправдание, оставаясь всегда в глазах закона криминальной личностью. Есть много людей, безупречно честных в делах, в намерениях, поступках, но какова цена их честности? Расплата приходит в форме страданий, навязанных живому существу материальной природой, согласно закону *кармы*. Человек может говорить: «Я честно заработал, не украл, я никого не убил, но почему я страдаю?» Иногда этот материальный

мир сравнивают с тюрьмой. Пока человек полностью не предается Шри Кришне, он останется хорошим только для себя. Он пользуется всем, что предоставил ему Бог, и он должен платить за это. Подобно тому, как в государстве человек, занятый бизнесом, платит налоги, так и в материальном мире любой, кто имеет чувственные наслаждения, должен совершать жертвоприношения, расплачиваясь за эти наслаждения. Реально нам ничего не принадлежит: ни земля, ни небо, ни вода и ни все, что в ней... и мы всем пользуемся. Поэтому мы должны, ради собственного же блага, начать преданное служение Кришне. Иначе нет оправдания. Преданное служение — это путь, по которому любой может бежать с закрытыми глазами.

ПРАВДА

Мурали Мохан дас: Говорить правду — это приоритет брахманов.

О.: Да, но вы учите иногда говорить неправду.

Мурали Мохан дас: Я учу сознанию Кришны. Тот, кто сознает Кришну, — идеальный человек, даже если он говорит неправду.

О.: Как это понять?

Мурали Мохан дас: Кришна есть Абсолютная Истина. Кришна — высшая справедливость! Из этого следует, что служение Кришне — высший принцип религии. Поэтому все должно быть согласовано с Кришной, с Его волей. Находясь в материальном мире, нам часто приходится лавировать между жизнью в обусловленном состоянии, по законам общества, и преданным служением, согласно желаниям Господа. Говорят: «Богу — Богово, кесарю — кесарево». Если есть возможность, мы сочетаем то и другое, но если принципы служения обществу и Богу входят в противоречие друг с другом, тогда, ради абсолютного блага, мы должны отказаться от относительных понятий, присущих мирской любви и дружбе, правде и честности, которые основаны на сознании ложного эго.

Честный человек признает тот факт, что все принадлежит Кришне и никогда не использует что-либо не для Кришны. Как служить Кришне, использовать все для Кришны? Это наука, и как раз этому, практически, я и обучаю своих учеников. Мы учимся служить Кришне, согласно желаниям Самого Кришны, преследуя один интерес — Кришну. Если Кришна хочет от нас, мы должны поступиться ради Него всем, в том числе и нашей надуманной честностью и так называемой правдой. В материальном мире у каждого своя правда. Это значит, что здесь правды вообще не существует. Истина в материальном мире относительна, правда у каждого своя и понятие честности у каждого свое... Законы, которые люди сами придумали, они сами в любой момент могут и нарушить, при этом, избежав наказания... На самом деле это не законы, это обман. Справедливости ради скажем, что в материальном мире справедливости тоже нет. Как в басне: «У сильного всегда бессильный виноват!» Вот вся справедливость. Одно живое существо съедает другое. *Дживо дживасья дживанам.* Здесь наше представление о правде условно, если оно не согласуется с волей Всевышнего.

Все измышления ума. Бог — вот единственная правда! Он ставит нас в зависимость от собственных поступков, *кармы*. Отсюда возникает и наша этика и мораль: «не пожелай другому того, что не желал бы иметь сам», «что посеешь, то и пожнешь», «око за око, зуб за зуб»... Являясь частицами Кришны, нам нетрудно принять, что всякая частица Его служит интересам целого. С этой точки зрения такие этические понятия, как «правда» и «честность», могут быть определены единственным способом: все на благо тому, кто служит Кришне на абсолютной платформе, на трансцендентальном уровне беспримесной любви к Господу.

Один философ написал книгу «По ту сторону добра и зла». По ту сторону мирской морали и этики, добра и зла, для материалиста нет ничего. Но для трансценденталиста именно там и начинается его истинное бытие. Исходя из сознания «я есть душа», возникают и истинные понятия честности и абсолютной правды. Преданный думает: «Кришна хочет, чтобы я сделал это... Но возможности социума, где я живу, мне не позволяют. Что мне делать? Я должен изловчиться и обмануть правительство. Ради Кришны я нарушу все их законы, чтобы возвести на престол истинной правды ту честность, которую хочет Кришна! На самом деле преданный — честнейший человек, он никогда никого не обманывает, поскольку, его деятельностью полностью находится на духовной платформе. Он живет в духовном мире и не интересуется удовлетворением чувств материального тела и ума, поскольку его поддерживает сам Кришна. Естественно, он никому ничего не должен. Так, исходя из сознания Кришны, возникает истинное понимание честности и правдивости и всех других добродетелей, потому что они имеют неизменную духовную природу. В материальном мире они преломляются через сознание материального тела и ума, а не осознание своей души, как истинного «я». Конечно, когда мы проповедуем, тогда мы спускаемся на материальный уровень, пытаюсь донести сознание Абсолютной Истины тем людям, к которым обращаемся. Здесь мы не учим нарушать закон государства или общества, напротив учим послушанию и веротерпимости, — так исполняя закон Бога. Но если закон общества находится в противоречии с законом Всевышнего, тогда мы просто его отвергаем. Не нарушаем, а отвергаем, полагаемся на Кришну и действуем во имя исполнения Его миссии, утверждая высший духовный принцип правды и честности. Если это правда, то она — правда для всех. Если это честность, то она — честность для всех. Вот истинный принцип справедливости! Как говорят: «Платон — мне друг, но истина дороже!» Истина — высший друг. Сознание Кришны представляет собой высший моральный принцип в определении понятий честности и справедливости.

Каждое живое существо по своей природе обязано служить Богу. Если оно не делает этого по любви, тогда его заставляют делать это «из-под палки». Материальная природа, энергия Господа, работает под Его руководством. Она производит все движущиеся и неподвижные существа и помыкает непослушными, строптивыми *дживами*, творя сущий произвол, и, во имя целостности, частное подчиняется целому. Поэтому наше представление о честности должно исходить из сознания целого, высшей реальности, из Кришны, Абсолютной Честности.

О.: Могу ли я обмануть правительство ради Бога?

Мурали Мохан дас: Для Бога Вам никогда не придется обманывать. Если вы обманываете ради Бога — это не обман, это честность. Вас никто никогда не уличит во лжи. Попробуйте. Но если вы имитируете, говорите что для Бога, но делаете под влиянием ложного эго, тогда придет расплата в форме вашей *кармы*, вас посадят в тюрьму, не в этот, так в следующий раз. Один человек пришел ко мне и исповедался: «Я украл 300 000 долларов, хочу покаяться. Могу ли я искупить свой грех?» «Да, если все деньги, которые ты украл, вернешь Кришне». «Но как я должен это сделать? Я уже потратил часть...» Этот человек пришел ко мне, чтобы облегчить душу и взвалить часть ответственности на меня. Получить милость *садху* — индугленцию, — чтобы потом снова воровать, но уже со спокойной совестью. Видя это, я сказал: «Если ты украл — это грех, но это не столь большой грех, потому что ты украл у такого же, как ты, вора. Для таких, как ты, есть полиция и тюрьмы. По сути, в материальном мире все — воры. Поэтому меня не интересует, где ты взял деньги — я знаю, что все деньги принадлежат Кришне. Меня интересует только, как ты их потратишь. Ты должен отдать деньги Кришне». Через какое-то время я узнал, что, послушавшись моего совета, он принял *санньясу*. *Санньяси* — это человек, полностью посвятивший себя служению Кришне. Если у нас есть тело, ум, дар речи или деньги, мы можем начать преданное служение и так обрести милость Господа. Став преданными, мы отдаем все: тело, ум, дар речи и деньги. Но, прежде всего, нужно отдать себя — душу.

КАК ЖЕ НАСЧЕТ ПРАВДЫ?

О.: Раньше я занималась бизнесом и, естественно, часто обманывала людей, выдавая желаемое за действительное. Я продавала дубленки, сделанные в Китае, выдавая их за сделанные в Италии, и часто ради денег занималась разного рода махинациями, конечно, все было честно... как говорят, «не пойман — не вор». Но как мне быть сейчас, когда я стала преданной?

Мурали Мохан дас: Если вы искренний человек, преданный Кришны, то вы и самый честный человек. Все, что вы ни сделаете ради Кришны, то есть, исполняя волю Кришны и Его представителя, *Гуру*, все для вас будет благо. Кришна не станет сводить с вами счеты. Кришна — Бог, которому все принадлежит, вместе с нашими плохими и хорошими качествами. И поскольку Он идеален, то все с Ним связанное идеально.

Однажды я видел такую надпись на грузовике. НЕ ВОРУЙ! ГОСУДАРСТВО НЕ ПОТЕРПИТ СОПЕРНИЧЕСТВА! Мы живем в Царстве Бога! Не пытайтесь здесь создавать свой новый мир! Здесь уже все создано для вас, для вашего счастья. Просто делайте то, что хочет Кришна и ваш *Гуру*. Если Кришна скажет вам: «Сражайся! — как Он это сказал Арджуне, — без апатии и лени, без расчета потерь и приобретений, во имя долга, иди и убей всех своих родственников», и вы примете его указание, вступив в

сражение, то вы не понесете никаких потерь. Такого рода деятельность выше материальной двойственности добра и зла. Вы думаете, что если бы Арджуна не вступил в сражение, то его родственники остались бы в живых? Нет. Кришна убивает всех. Чтобы убедить Арджуну вступить в сражение, Он показал ему Свою Вселенскую форму. И Арджуну увидел всех, кто был на поле битвы Курукшетра, — они все были мертвы еще до начала сражения. Что требовалось? Арджуне предлагалось просто принять на себя славу великого преданного Кришны и победить всех в этом славном сражении. Кришна Сам всех убьет. Он проведет вокруг пальца кого угодно, и саму смерть. Ему нет необходимости прибегать к чьей-то помощи. Но Он делает это ради блага Своих преданных, позволяет им служить Ему плохими и хорошими качествами, которыми наградила материальная природа. Он делает все для преданных. Только для того, чтобы преданный прославил Господа. На самом деле, Кришна прославляет Своего преданного.

Для такого преданного нет ни хорошего, ни плохого, так как вся его деятельность духовна, она находится «по ту сторону добра и зла» — мирских понятий честности и правды. Нет правды, кроме Кришны! Этот мир насилия и лжи создан иллюзорной энергией Господа только для тех, кто решил забыть Бога. Он создан из нечистых желаний обусловленной души, желающей наслаждаться независимо от Кришны и самой стать Богом. Что это стоит?

Говоря о морали и мирской этике, что стоят эти понятия? В шайке воров тоже есть своя этика, воровская. Но что она представляет собой для честного человека, если они воры? Абсурд.

Кришна всегда счастлив. Он удовлетворен. Ему все принадлежит, и все Ему служат. Разве может Он украсть у Самого Себя нечто? Даже, когда Он ворует масло, на самом деле, Он ворует у себя: это трансцендентное воровство — просто потеха Кришны, Его развлечения, игра. *Голи* сами молятся, чтобы Кришна пришел в их дом и взял их масло, которое они приготовили специально для Него. Но когда Он приходит, они Его не узнают и обвиняют в воровстве. Кришна — Абсолют, Он не может Сам у Себя украсть. Поэтому Он говорит сущую правду Яшодe: «Я не брал масло, мама. Они просто говорят неправду, они наговаривают на меня». Но Кришне не верят. «Ты — лгунишка. Мало того, что ты вор, ты еще и лгун...» — говорят *голи*. Вот такова *лила* Господа. Все преданные горят желанием принять в ней участие. Они хотят видеть Кришну счастливым. Они хотят исполнить любую роль в Его спектакле. Они не воры, они не лгуны, они преданные Кришны и ради Его наслаждения готовы на любую роль. Представьте, есть артисты, которые всегда исполняют отрицательные роли, а есть — те, кто положительные. Но они все одинаково честные и благородные люди. Подобно этому, в спектакле Кришны все роли (отрицательные и положительные) демонов и праведников исполняют преданные Кришны. В спектакле Кришны все роли равноценны. И хорошо играющих актеров ждет награда — любовь и признание Кришны и Его спутников. Это цель нашего преданного служения, которое подобна репетиции перед выходом на большую сцену. Этой духовной комедией могут наслаждаться только духовно одаренные люди. Мирской человек ограничен, лишен даже

самого органа, который приносит истинное духовное наслаждение. Что это за орган? Это его чистое, неомраченное материализмом сознание, его сердце, в котором происходит эта вечная лила.

Миру известны имена многих великих драматических актеров и звезд кино. Они в своем амплуа. Есть те, кто постоянно играет отрицательных героев: воров, бандитов и убийц, а есть — те, кто положительных. Но в том и другом случае, они — просто актеры. За прекрасно сыгранную роль убийцы актера не отправляют на эшафот и не сажают в тюрьму. Да, в спектакле его могут осудить на смерть. Но это только спектакль. Когда он окончен, и в зале загорается свет, то его участников вызывают на бис, и, сняв с себя костюмы (весь этот маскарад), они принимают цветы и подарки от своих почитателей. Никто не умирает в кино, даже если на экране много жертв. Поэтому в «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. В материальном мире все — имитация, спектакль. В духовном мире нет ни воров, ни убийц. Но в материальном, как в спектакле или кино, мы сталкиваемся с ними на каждом шагу. Что есть истинно преступление? Это то, что мы забыли Бога. Что есть неправда? Это то, что мы принимаем иллюзию за реальность. В духовном мире преданные вечно прославляемы и вечно любимы Господом, благодаря своей бескорыстной любви к Нему.

Чтобы привлечь внимание Господа и попасть в Его нитья-лилу, преданный готов на любую роль. В материальном мире он — как марионетка в руках провидения. И это так, многие преданные уже не раз доказали это своей жизнью, будучи распятыми на кресте. Но кто пострадал? Христос вознесся на небо. Герои битвы на Курукшетре достигли — кто освобождения, кто высших планет, а кто царства Бога. В этом нет потери. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «О, Господь, Ты волен поступать, как пожелаешь, при всех обстоятельствах Ты останешься моим единственным Господом, которому я поклоняюсь». (Шикшаштака). Каково же резюме? Мы находим его в «Бхагавад-гите», где Кришна говорит: «Всегда думай обо Мне. Стань Моим преданным, поклоняйся Мне и выражай Мне почтение. Так непременно ты придешь ко Мне. Я обещаю это тебе, ибо ты Мой дорогой друг» (Бх.-г., 18.65). Преданные хотя и стать для Кришны друзьями, родителями, возлюбленными — всем, как Кришна того пожелает. Харе Кришна!

Будьте как дети!

БУДЬТЕ КАК ДЕТИ — это довольно избитое выражение. Что имел в виду тот, кто его впервые изрек? Чтобы мы стали такими же наивными как дети, глупыми и неразвитыми? Безответственными, необразованными, слабыми и капризными? Или, чтобы мочились под себя, сосали грудь или ревели — все, что обычно характерно для детей, — ковыряли в носу, пакостили, все ломали, создавали беспорядок и беспокойства для родителей и взрослых? Известно, что мозг ребенка отличается от мозга взрослого человека неразвитостью. Известно также, что с возрастом человек

приобретает не только знание, но и опыт практической деятельности. С возрастом человек становится мудрее. Ответ на этот вопрос пришел сам собой, когда мы познакомились с ведической мудростью, философией и практикой сознания Кришны. Известно, в ведические времена человека учили принципам духовной жизни, правдивости, милосердию, аскетизму, чистоте и целомудрию.

По своей природе дети чисты. У них нет вождления, похотливых мыслей и лицемерия. Из-за физиологической особенности детского организма сексуальное чувство и влечение к противоположному полу появляется значительно позже, когда тело и психика полностью сформированы. Как формировать тело и психику ребенка? В значительной мере это относится к вопросу о воспитании ребенка и педагогике. Даже ребенок с демонической природой, из-за своей физической и умственной неразвитости, не может никому причинить вреда. Поэтому в законодательстве для детей есть существенные послабления.

Быть ребенком хорошо. Он полностью зависит от своих родителей. И здесь, если признать Бога своим отцом, то в этом смысле, будучи полностью зависимым, от Него, человек обретет в лице Господа не только Отца, но и друга, заступника, покровителя и даже кормильца.

Быть ребенком хорошо! Никаких проблем и забот о хлебе насущном, и, что важно, как правило, детей любят все.

Быть ребенком хорошо! Любой проступок и шалость, даже преступление, не принимается всерьез. Все сходит с рук. Особенно, если родишься в богатой аристократической семье или семье царя.

Быть ребенком хорошо! Окруженный вниманием и заботой, на попечении родителей, общества и государства, он свободен от каких-либо обязательств. Единственно, что от него ожидают родители — это любви и послушания.

Быть ребенком — одно удовольствие! Вот почему Христос, как сын Бога, призывал своих последователей стать, как Он сам, ребенком, сыном или дочерью Отца небесного, призывая к всеобщей любви.

Сексуальная жизнь — это оковы материального мира. Именно вождление более всего привязывает человека к материальному существованию, заставляя его отождествлять себя, вечную душу, с материальным телом, умом и всем, что имеет к этому телу отношение — к семье, к земле, к дому и так далее. Оно порождает в человеке страх смерти, заставляя его снова рождаться и умирать. Если человек не был бы знаком с этой стороной жизни, он бы давно был в духовном мире, где правит вечность, знание и блаженство. Не случайно в «Бхагавад-гите» Кришна называет вождление «злейшим врагом» обусловленной души.

Когда с детства ребенку прививают вкус к духовной жизни, воспитывая его в строгих правилах целибата, сознающим Бога, тогда, став взрослым, он сможет освободиться сам от круга рождения и смерти и освободить многие поколения своих предков. Родителям не нужно уподобляться детям в смысле неразвитости, но постараться стать праведниками и воспитать своих детей сознающими Кришну.

ДУХОВНАЯ ПРИРОДА ВОЖДЕЛЕНИЯ И ЕГО МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

«Арджуна сказал: «О, потомок Вришни (Кришна), что же принуждает человека поступать греховно даже помимо его воли, как будто его влечет какая-то сила?» (Бх.г., 3.36)

Душа духовна, чиста, и любовь к Богу заключена в ее природе. *Нитья-сиддха кришна према садхья кабху най...* Именно душа привлекает нас этой особой способностью любить. Даже когда она находится в некрасивом, прямо скажем, уродливом теле с дурными наклонностями, то и тогда мы можем испытывать влечение и любовь к его обладателю. Эта потенция души привлекает другую душу независимо ни от чего. В жизни часто встречаются случаи, когда во всем достойный человек имеет порочную привязанность к недостойному. Эта любовная привязанность может проявляться в форме дружеских отношений, в форме родительской и супружеской любви. Но это одна и та же потенция любить. Она божественна и неизмеримо глубока. Она духовна, поэтому способна объять все живые, движущиеся и неподвижные, существа в творении Бога. В материальном мире она проявляется через чувства материального тела, которое служит грубым и тонким покрытием души. Грубым, материальным покрытием является физическое тело, состоящее из элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира. Тонким покрытием является астральное тело, состоящее из ума, разума и ложного эго, которое заставляет душу отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом.

Это ложное самоотождествление и заставляет нас совершать греховные поступки, даже помимо воли.

По природе душа не подвластна греху. Она чиста, сознающая Кришну и обладает божественной природой, проявляя все качества Верховной личности (*сат-чит-ананда*), то есть она вечна, исполнена знания и блаженства. В контакте с материей, из-за оскверненного сознания «я есть материальное тело», она принимает на себя различные названия и определения, которые относятся к материальному телу, например: русский, американец, мужчина, женщина, христианин, индуист и т.д. Таким образом, вследствие невежества, она без колебаний совершает греховные поступки, т.е. поступки, противоречащие ее духовной природе. Само живое существо не желает грешить, но от соприкосновения с материей, оно попадает во власть *гун* материальной природы (*раджа* и *тама*), которые трансформируют любовь к Кришне в вожделение.

*шри бхагаван увача
кама эша кродха эша раджо-гуна-самудбхавах
махашано маха-папма виддхй энам иха вайринам*

«Верховная Божественная Личность сказал: «Это лишь вожделение, Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с *гуной* страсти и переходит в гнев; оно — греховный всепожирающий враг этого мира» (Бх.г., 3.37)

К этому стиху Шрила Прабхупада дает комментарий: «Когда живое существо вступает в контакт с материальной природой, его вечная любовь к Кришне, взаимодействуя с *гуной* страсти, выражается как вожделение. Чувство любви к Богу трансформируется в вожделение подобно тому, как молоко в соприкосновении с кислым тамарином превращается в простоквашу». Далее объясняется природа возникновения гнева, жадности и пр. «Если вожделение не удовлетворить, оно переходит в гнев, гнев — в иллюзию, а иллюзия продолжает материальное существование. Поэтому вожделение является злейшим врагом живого существа, и только оно заставляет оставаться его в ловушке материального мира. Гнев есть проявление *гуны* невежества. Но если *гуна* страсти, вместо того, чтобы деградировать в *гуну* невежества, поднимется до *гуны* добродетели, путем предписанного образа жизни и деятельности, то человек сможет спастись от деградации гнева, благодаря вкусу к духовному».

Гнев, вожделение и жадность — это трое врат, ведущих в ад.

Вопрос: «Можно ли избавиться от вожделения, жадности, гнева и всех вытекающих из этого последствий?»

Ответ: «Можно. Для этого необходимо понять природу души, наше истинное «я» и восстановить свои вечные отношения с Кришной, высшим «Я», которые основаны на любви.

Темный колодец в поле

Семейная жизнь часто сравнивается с темным колодцем в поле. Представьте себе: заброшенный колодец в поле, поросший травой. Попав в такой колодец, человек никогда не сможет из него выбраться. Он обречен на медленную и верную смерть.

Почему? — спросите вы. Потому что колодец в поле. Сколько бы человек не зывал о помощи, к нему никто не придет.

Понимая это, нужно быть очень осторожным, «гуляя по бездорожью». Лучше всего следовать по стопам предыдущих *ачарьев*.

Однажды один семейный человек сказал: «Семейная жизнь — это действительно темный колодец. Это суцая правда! Но если в него попали преданные Кришны, муж и жена — оба преданные, то (в шутку или всерьез) для них семейная жизнь — это тот же колодец, но не темный, а со светом».

Преданные не могут быть семейными людьми. Формально они могут состоять в браке, но, поскольку они не отождествляют себя с материальным телом, то, вполне естественно, что они никогда не думают о себе, как о муже или жене, но помнят, что они — слуги Кришны. Только в таком сознании человек может считать себя преданным и действительно выполнять служение Кришне, то есть участвовать в *бхагавата-бхаджане*. Без этого он — просто *карми*, имитирующий преданное служение.

Сознание Кришны очень могущественно. Оно в корне подрывает основу материалистического сознания и его связь с этим миром неведе-

ния, лжи и лицемерия. Иллюзия именно в том и заключается, что каждый думает о себе как о материальном теле и, будучи привязанным к нему, пытается оправдать все свои поступки и стремление к чувственным наслаждениям под видом служения Кришне.

Каждый преданный, и в особенности тот, кто совершает *арчану*, должен произносить *мантру бхута-шуддхи* — очищение тела, ума и чувств через осознание своей духовной идентичности с Господом Кришной в качестве Его вечного слуги:

*нахам випро на ча нара-патир нари вайшйо на шудро
нахам варни на ча гриха-патир но ванастхо йатир ва
кинут проджан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*

«Я — не брахман, я — не кшатрий, я — не вайшья или шудра, не брахмачари, не домохозяин, не ванапрастха, не санньяси. Я слуга слуги лотосных стоп Господа Кришны, возлюбленного *гопи*. Он подобен океану нектара, являясь причиной трансцендентального блаженства. Он всегда сияет!»

В вайшнавской литературе невозможно найти другой точки зрения, иного взгляда на семейную жизнь. Шрила Бхактивинода, например, поет: *манаса дехо гехо джо кичхумора арпилу тува паде, нанда кишора...* Все что у меня есть: ум, тело, семью — я принес к Твоим стопам, о, юный сын Нанды-кишора (Кришна)!

Преданные никогда не фиксируют своего внимания на своих домашних делах, полностью вручив себя, свое тело и ум Кришне. У них нет заботы о хлебе насущном. Нигде в вайшнавской литературе не говорится, чтобы преданный молил Господа о чем-то, кроме чистого преданного служения. Упавший в колодец семейной жизни стесняется назвать себя вайшnavом, то есть преданным Господа. Таково принципиальное понимание истинных преданных... Какой смысл говорить о неистинных? Преданный так же хорош, как сам Кришна, — символ высшего отречения и всех добродетелей. Мы знаем о Кришне, как о муже богини удачи. И мы поклоняемся Ему в этом случае не для того, чтобы обрести счастливую семейную жизнь, а для того, чтобы получить Кришну в качестве своего мужа. Как человек, находясь в браке, будучи хорошим семьянином (с мирской точки), может нарушить обет супружеской верности и, предавшись Кришне, пойти к другому мужу? При живом муже — это противоречит религиозным принципам.

Только один муж у преданного. Только один друг и сын, и дочь, и родитель, и возлюбленный... «О, Кана, ты — все для меня!» — так думает преданный. Не имея такого настроения, невозможно обрести чистое преданное служение. Имитация преданности — враг номер один на пути, ведущем к Кришне.

Преданное служение — это трансцендентальный путь, по которому можно бежать с закрытыми глазами (Ш.Б., 11.2.34-35). Закрыв глаза на наши временные отношения в этом мире, мы не споткнемся на пути вечной удачи! Даже невежды могут с легкостью стать сознающими Кришну, встав на него и сделав хотя бы один шаг. Это путь, который проповедует Сам Господь. Но любое отклонение грозит преданному попасть в кювет, где квакают лягушки и живут змеи.

Кали-юга (класс «Шримад-Бхагватам»)

Шри Кришна явил Свои удивительные игры на этой планете, и, сразу после Его ухода, в свои права вступил Кали — олицетворение безбожия, жадности, лживости, мошенничества и насилия.

«Махараджа Юджистхира был разумен и мог понять, как влияет на людей век Кали, поэтому он приготовился покинуть свой дом...» (Ш.Б., 1.15. 37).

Он сделал необходимые приготовления, передал бразды правления миром своему внуку, Ваджре, который был достаточно образован и имел все необходимые качества, присущие императору. Сняв с себя корону, царский наряд, он облачился в рваные поношенные одежды, отказался от твердой пищи, стал немым и глухим к проблемам мирской жизни, распустил волосы и, похожий на безумца, отправился на север, путем, которым следуют великие *риши* и мудрецы. Он полностью погрузился в размышления о Господе. Вслед за ним, подобным образом поступили и его младшие братья. Они были постоянно погружены в медитацию на лотосные стопы Господа Кришны и, не отвлекаясь ни на что другое, последовали за своим великим братом.

Драупади, увидев, что ее мужа забыли о ней и покидают дом, тоже погрузилась в размышления о Кришне. Она и Субхадра достигли того же результата, что и Пандавы, великие правители мира. То же самое можно было бы сказать и о Кунтидеви — такова миссия человеческой жизни, настоящему духовной жизни — обрести освобождение и вернуться назад домой к Богу.

О том, как встретил век Кали Махараджа Парикшит, говорится в 17 главе Песни Шримад-Бхагаватам.

Там сказано, что, заметив характерные особенности Кали, которые стали проявляться в поведении граждан: жадность, вероломство, страсти к вину и интоксикациям, к женщинам, к азартным играм и мясоедению, Махараджа Парикшит взосел на колесницу, запряженную воронными лошадьми. Его флаг был отмечен знаком льва. В сопровождении кавалерии, колесниц, слонов и пеших воинов он покинул свою столицу, чтобы покорить все стороны света. На самом деле, все, и без того, принадлежало ему. Махарадже Парикшиту не нужно было завоевывать царства. Он решил совершить свой поход не с тем, чтобы покорить разные страны, а просто проверить, как обстоят дела в различных регионах его империи, а также собрать дань.

«Куда бы ни направлялся царь, он везде слышал о славе своих великих предков, преданных Господа, а также о деяниях Самого Господа Кришны. Он слышал, как Господь защитил его самого от ужасного оружия Ашваттхамы. Люди говорили о сильной привязанности друг к другу потомков Вришни и Притхи, причиной которой была великая преданность потомков Притхи Кришне. Царь, довольный теми, кто воспевал их славу, щедро

награждал их драгоценными ожерельями и одеждами». Так описывается путешествие Махараджи Парикшита.

Проводя все свое время в слушании о деяниях Господа Кришны и о Его преданных, потомках династии Куру, он погружался в мысли о трансцендентном. Это доставляло ему неопишуемое удовольствие. Повествования, которые непосредственно связаны с Верховной личностью Господа, Шри Кришной — с Его именем, Его образом, Его играми и Его царством, окружением и преданными — имеют ту же трансцендентальную природу, что и Сам Господь.

В то время как император наслаждался всем этим, Дхарма, олицетворение принципов религии, в образе быка скитался по свету. Он встретил корову, олицетворение Земли. Разумеется, это были мистические бык и корова. Корова и бык — это символ благочестивой и процветающей жизни. Согласно ведическим предписаниям, этим животным необходимо покровительствовать и защищать их при любых обстоятельствах. Есть семь матерей человечества: собственная мать, кормилица, мать-земля, жена царя, жена *брахмана*, жена *гуру* и корова. Они всегда должны находиться под защитой закона и правительства. Причинение вреда любой из них, особенно корове, является наиболее греховным поступком и подлежит самому суровому наказанию.

Итак, когда корова и бык встретились, между ними возник диалог, который рассматривается не с утилитарной, а с философской точки зрения.

Говорится, что *дхарма*, т.е. свод благочестивой и религиозной жизни основан и поддерживается четырьмя принципами: милосердием, аскетизмом, чистотой и правдивостью. Бык стоял на одной ноге. Три другие были сломаны персонификацией века Кали, который был низшего происхождения, но одет, как царь (или правитель).

«Я потерял три ноги и теперь стою на одной. Не о моем ли состоянии ты скорбишь? Или же ты в великой тревоге потому, что отныне преступные мясоеды будут эксплуатировать тебя? А может быть, ты сокрушаешься о том, что полубоги лишились своей доли в жертвенных приношениях, потому что сейчас люди перестали совершать ягьи? Или ты скорбишь о живых существах, страдающих от голода и засухи?» (Шр.Б., 1.16.20).

В комментариях к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что с наступлением века Кали жизнь людей постепенно будет сокращаться, а вместе с этим — и милосердие, и ухудшение памяти, ослабеют моральные и религиозные принципы.

В Кали-югу принципы религии утратят свою силу на три четверти. Поэтому символический бык, олицетворяющий их, будет стоять на одной ноге, и та вот-вот готова рухнуть.

Люди будут создавать религиозные общества, прямо или косвенно игнорируя не только принципы религии, но и самого Бога. Они будут пытаться обрести царство Бога, не признавая самого Бога.

Деградирующие люди будут устраивать организованное убийство животных и поедать их плоть, будут играть в азартные игры, пить вино, употреблять одурманивающие вещества и поощрять проституцию, пропагандируя, прямо и косвенно, свободные сексуальные связи между мужчинами и женщинами.

Живые существа, сотворенные Богом, предназначены для Его удовлетворения, через процесс чистого преданного служения (*бхакти*). Когда они находятся в обусловленном состоянии в этом мире, они должны учиться совершать жертвоприношения, хотя бы ради собственного материального благополучия.

Для современных людей таким жертвоприношением является *санкиртана-ягья* — совместное воспевание святых имен Господа Кришны: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Все другие виды жертвоприношений, указанные в Ведах (Яджур-веда), считаются неэффективными, опять таки из-за влияния Кали, в силу деградации самих священнослужителей, жрецов (*брахманов*).

Как бы то ни было, когда Махараджа Парикшит обнаружил в своем царстве нарушение законов, которым следуют все цивилизованные люди, он был весьма обеспокоен и немедленно решил принять меры по искоренению порока и восстановлению добродетели, ради блага всех существ. Животные также являются гражданами государства, и правительство должно заботиться о них наравне с людьми.

Милость Господа безгранична, но если человек не следует принципам *дхармы*, он не может воспользоваться ею. Если он употребляет мясо, интоксикации (табак, алкоголь, чай, кофе и наркотические вещества), если ведет распутную жизнь и играет в азартные игры, то теряет шанс стать сознующим Бога и вернуться в духовный мир.

ВСТРЕЧА МАХАРАДЖИ ПАРИКШИТА С ВОПЛОЩЕНИЕМ КАЛИ. НАКАЗАНИЕ И ПОМИЛОВАНИЕ КАЛИ

«Пока Земля и олицетворение религии беседовали, Парикшит достиг святой реки Сарасвати, текущей на восток».(Шр.Б., 1.16.36)

Здесь он встретил *шудру*, человека низкой касты, одетого, как царь. Это было воплощение Кали. Он бил корову и быка дубиной, как будто у них не было хозяина. Бык был белый, как цветок лотоса. Шудра избивал его, вселяя ужас. Бык был так напуган, что дрожал от страха и мочился. Три его ноги были перебиты, и он еле стоял на одной.

Ухаживая за быком или коровой, человек может реализовать все принципы религии, но *шудра* избивал их. В глазах у коровы стояли слезы. Она была измучена, слаба и хотела есть. «Эй, кто ты? Ты кажешься сильным и все же осмеливаешься убивать беспомощных, нуждающихся в защите. Ты выглядишь, как богочеловек (царь), однако, судя по делам, ты хуже неприкасаемых. Негодяй! Не потому ли ты осмелился бить невинную корову, что поблизости нет Шри Кришны и Арджуны с его луком Гандивой? Поскольку ты измываешься над невинными в укромном месте, ты заслуживаешь смерти!» Затем Парикшит обратился к быку. «Белый, как прекрасный лотос, не полубог ли ты, представший в образе быка? В своем царстве я впервые вижу

тебя горюющим. Да сих пор не было случая, чтобы Земля проливала слезы! О, сын Сурабхи, тебе больше не придется лить слезы», — с этими словами, обнажив свой меч, Парикшит приблизился к *шудре*, чтобы снести ему голову... Праведный правитель лишится своей репутации, сократит свою жизнь и не получит хорошего рождения в следующей, если не накажет и не пресечет жестокость людей по отношению к другим живым существам.

Кришна оказывает особое покровительство коровам и быкам. Корова дает ценнейший продукт — молоко, которое необходимо для развития духовного знания, а также для производства *ghi*, без которого невозможно совершать жертвоприношения. А быки являются прекрасной тягловой силой для вспахивания земли и производства зерна. Кришна никогда не прощает тем, кто мучает и убивает этих незаменимых животных.

В настоящее время люди введены в заблуждение различными теориями и философами-теоретиками, не знающими истинных законов религии. Они являются повинными в страданиях живых существ, как людей, так и животных.

«Энергии Господа непостижимы, и их нельзя постичь ни с помощью ментальных ухищрений, ни с помощью жонглирования словами».

Едва Парикшит, пылая божественным гневом, занес свой меч над головой *шудры*, тот тут же сбросил с себя царские одежды и, упав к стопам императора, стал просить помилования. Так обычно поступают негодяи, столкнувшись с достойной личностью. Кали на самом деле был ничтожной личностью, просто обрядившейся *кшатрием*. Махараджа Парикшит был способен в одиночку сражаться с тысячей врагов. Он не знал себе равных даже среди полубогов, являясь чистым преданным Кришны и наследником великих императоров. Увидев внезапно переменившегося Кали, он испытал некоторое сострадание к нему и улыбнулся. Он был столь велик, сколь и милостив к тем, кто нуждался в его защите. Покорную голову меч не сечет.

Сменив гнев на милость, Махарадж Парикшит сказал, обращаясь к Кали: «Мы унаследовали славу Арджуны, и коль ты сдался и смиренно сложил руки, тебе не нужно опасаться за свою жизнь. Но оставаться в моем царстве тебе нельзя, ибо ты — приспешник безбожия».

Если олицетворению Кали разрешить действовать, в особенности как главе правительства, то, несомненно, распространится безбожие, жадность, вероломство, воровство, грубость, предательство, мошенничество, вражда и тщеславие.

«О, друг безбожия, ты недостойн оставаться там, где благочестивые и разумные люди совершают служение Богу».

Услышав это, Кали задрожал: «О Ваше величество, где бы я ни жил, согласно вашему приказу, везде я буду видеть вас, вооруженного луком и стрелами. Поэтому, наместник Бога, защитник религии, молю: отведи мне место, где бы я мог жить под твоей защитой».

Вняв мольбе Кали, олицетворению безбожия, Махараджа Парикшит позволил ему остаться и жить там, где играют в азартные игры, пьют, занимаются проституцией и убивают животных. Эти четыре вида порока всегда противостоят четырем принципам благочестивой и по-настоящему религиозной жизни: аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости.

Воплощение Кали попросил дать ему еще что-нибудь, и царь разрешил ему поселиться там, где есть золото, потому что, где золото, там, естественно, царит опьянение, зависть, похоть и вражда. Махараджа Парикшит разрешил Кали остаться в его царстве. Он не убил Кали, не прогнал его за пределы. Он позволил Кали остаться в этих четырех местах, но поскольку во времена правления Парикшита таких мест не было, то Кали не мог распространять свое тлетворное влияние на простых граждан. Согласно указаниям царя, Кали было позволено жить в пяти местах, включая золото.

Комментируя это положение «Шримад Бхагаватам», Шрила Прабхупада, говорит, что если правительство введет в обращение золотые монеты, вместо бумажных денег, то оно избавится и от всех дурных качеств, присущих людям века Кали. Само по себе это будет противодействовать похоти, зависти и вражде, и устранил саму причину коррупции, лжи, лицемерия и проституции.

Ради духовного прогресса и благосостояния всего общества, руководители простых людей, в особенности *брахманы* и *санньяси*, никогда не должны соприкасаться с четырьмя указанными принципами безбожия. Они должны последовать примеру великих императоров прошлого, святых и мудрецов, которые способны восстановить истинную Дхарму, все четыре ноги его олицетворению в образе быка, которого встретил Парикшит. Это коренным образом улучшит состояние дел на Земле.

«Счастливейший из людей, император Махараджа Парикшит, которому Юдхистхира доверил правление миром, теперь благополучно правил, унаследовав добрую славу царей династии Куру» (Шр.Б., 1.17.43-44).

Вопрос: «Как же современным правителям обуздать Кали?» В отличие от тех времен, когда ведические принципы жизни были под надежной защитой благочестивых царей династии Куру, которые были преданными Кришны, современные лидеры общества сами не следуют никаким принципам и поощряют разврат и безбожие в других, часто даже под прикрытием религии.

ПОКА КРИШНА БЫЛ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ — Земля была наиболее процветающей планетой во вселенной, но после Его ухода ситуация резко ухудшилась. Даже религиозные люди утратили истинное понимание значения религии, а именно — развитие любовных отношений с Кришной, Верховной личностью Бога, путем чистой преданности (*бхакти*). Они создают общества, пытаясь обрести царство Бога, но без самого Бога. Современные люди вообще не интересуются Богом, но только удовлетворением своих материальных чувств, пытаясь использовать религию в целях эксплуатации Самого Бога.

Бог никогда не может быть нашим слугой, но всегда Господином, так как живое существо является, по своему изначальному положению, ВЕЧНЫМ слугой Бога. Это невозможно изменить, поэтому не стоит тратить силы. Лучше направить их на осознание своих отношений с Кришной. Совершенство человеческой, духовной жизни заключается в совершенстве служения Богу. Такое служение отлично от материалистических представлений о служении, как рабстве у Бога. Нет, это служение основано на любви, а не на страхе. Это не нечто искусственно придуманное. Любовь — в

природе души. Ее не нужно брать из какого-либо другого источника. Именно такого рода служение может сделать нас счастливыми. На самом деле, это даже не служение, а любовный обмен трансцендентальными чувствами, эмоциями, который может быть выражен в форме некоего служения.

Служение Кришне — это счастье, это источник трансцендентально-го блаженства, неисчерпаемого наслаждения через духовные чувства. Для этого нам нужно духовное тело. Сейчас наше тело материально, и то, что люди называют любовью, проявляется через это тело, приобретая качества материальной природы — страсти и невежества. Любовь духовна — в этом ее величие, красота и неиссякаемая всевозрастающая радость. Радость вечного бытия, знания и блаженства.

Следующий вопрос: «Как обрести эту божественную любовь?» Этому учит Шри Чайтанья Махапрабху. Он пришел в этот мир не для того, чтобы сделать счастливыми отдельных людей, отдельные нации или группы верующих, нет. Он пришел, чтобы подарить любовь каждому. Это называется *бхакти*, *шуддха-бхакти*. Это как раз то, чего не хватает даже тем, кто считает себя верующим и принадлежащим к какой-то определенной религиозной группе или секте.

Чистое преданное служение, *бхакти*, не принадлежит этому миру двойственности, оно чисто духовно и, поэтому, совершенно. Им может воспользоваться любой, независимо от социального положения, образования и даже наличия материального разума. Оно также в природе души, поэтому может проявиться у каждого живого существа, если следовать определенному процессу. Здесь не нужно какого-то *адхикара*.

Шри Чайтанья Махапрабху учил, что живое существо не есть *брахман*, *кшатрий*, *вайшья* или *шудра*, ни мужчина, ни женщина, ни черный, ни белый. Живое существо есть душа. Она трансцендентна ко всем материальным определениям и обозначениям. Таким образом, любовь к Кришне, которая присуща душе, проявляется в каждом, независимо от его материального положения. Живое существо — духовная частица Духовного Целого, Кришны, поэтому любить она может, по-настоящему, только Кришну. Такого рода любовь может полностью удовлетворить душу, ее духовную природу. Она пробуждается, когда человек слышит о Кришне от преданных Кришны, когда он воспеваает Его святые имена. Кришна неотличен от своего имени, поэтому, когда человек с полной верой и преданностью воспеваает Харе Кришна, то любовь к Нему тут же пробуждается. Это вопрос практический, и понять это можно только, когда мы сами непосредственно участвуем в этом воспевании. Нет строгих правил для воспевания имени Кришны — это еще одно преимущество. В отличие от различных религий — христианство для христиан, ислам для мусульман, иудаизм для евреев, буддизм для буддистов — сознание Кришны — для всех, включая даже атеистов. Вот почему говорится, что в век Кали нет другого пути... Такого рода воспевание может объединить не только всех людей, но и все живые существа во вселенной. На основе духовного осознания, которое естественным образом проявляется в том, кто воспеваает эти имена Харе Кришна ... Как результат такого воспевания, устраняются все препятствия на пути к возвращению домой, к Кришне.

Чтобы воспринять философию сознания Кришны и принять этот процесс, который не имеет альтернативы, необходимо отказаться от дурных привычек, навязанных веком Кали: мясоедение, употребление интоксикаций, незаконных сексуальных отношений и азартных игр. Даже если какая-то часть населения планеты будет следовать этим принципам, обстановка на ней сложится как нельзя более благоприятная. Нет необходимости переходить из одной религии в другую, меняя свои убеждения, но следует отказаться от всех дурных наклонностей. На самом деле, ни одна религия не поощряет ни мясоедение, ни прелюбодеяние, ни азартные игры или пьянство. В этом отношении необходимо объединить совместные усилия и христиан, и мусульман, и всех верующих.

Если мы хотим избежать влияния века Кали, то это единственный способ. Хотя Кали-юга прогрессирует, но, подобно тому, как в сезон дождей человек строит себе крышу или берет в руки зонт, так и воспевание Харе Кришна и следование принципам — это своего рода панацея, профилактика против разложения человека и превращение человеческого общества в стадо холеных животных...

Бхактивинода в своей песне поет:

О, братья! Если хотите спастись от злого, как собака, века Кали, повторяйте имя спасителя падших душ, Шри Шачинанданы, рассеивающего все страхи Кали-юги.

Он сама жизнь Гададхары Пандита и Нитьяланды Прабху. Он обожаемый господин Адвайты Ачарьи и Шривасы Пандита. У него множество имен, таких, как Нимай и Вишвамбхара. Он пленяет умы всех преданных.

Он — владыка Майапура и луна на небосводе Надии. Он низошел на землю, чтобы дать миру святое имя. Он учил семейных людей и санньяси. Он — сам Мадхава, принявший бхаву (настроение) и канти (цвет тела) Шри Радхи.

Он вызволил Сарвабхауму из ловушки майавады и спас царя Пратапарудру. Он усилил бхакти Рамананды Рая, Рупы и Санатаны Госвами, питая огромную любовь к Харидасе Тхакуру.

Он глубоко погружен во враджа-бхаву и милостиво устраняет все препятствия на пути к достижению этой бхавы, очищая ум от лицемерия и вожделения. Он неустанно заботится о Своих преданных, искореняя имперсонализм и пресекая отклонения с пути бхакти.

Сама бхакти является милостью, которую раздает Шри Чайтанья. Любовь к Кришне — высшее совершенство духовной жизни!

Шри Чайтанья есть Сам Господь Кришна, и Он распространяет любовь к Себе, даруя святое имя Кришны. ПОКА КРИШНА БЫЛ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ, Земля была наиболее процветающей планетой во Вселенной, но после Его ухода ситуация резко ухудшилась. Теперь Кришна вновь здесь, в форме своего имени. Всякий, кто воспользуется им, сможет в корне изменить свою жизнь и ситуацию на планете.

ЧАСТЬ 5

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМ

Какова идея, которую мы предлагаем читателю? Вы можете удовлетворить свое любопытство, прочитав эту главу до конца.

ВСЕ РОЖДАЕТСЯ ИЗ СОЗНАНИЯ

Сознание — это основной признак жизни. Мы можем судить о жили мертвом по наличию сознания. Сознание — это способность живого существа двигаться, чувствовать, мыслить, наслаждаться и любить. Сознание — это жизненный абсолютный принцип, а сама жизнь — это проявление одной из форм Абсолютного сознания. Сознание абсолютно. Все возникает из сознания. Поэтому, с точки зрения Абсолюта, все обладает сознанием.

В Абсолютном мире нет мертвой материи. Если мы отрицаем существование Абсолюта, то невольно приглашаем свою собственную смерть! Отрицание Абсолюта — это смерть. Смерть — это отсутствие сознания. Чтобы понять это, необходимо подняться до чистого сознания, сознания Кришны.

Абсолют совершенен, и все виды несовершенств возникают из несовершенного восприятия, из-за несовершенства материальных чувств и ума.

У ОБЪЕКТИВНОГО МИРА НЕТ ВЛАСТИ НАД НАМИ.

НАМИ ПОВЕЛЕВАЕТ СУБЪЕКТ, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ АБСОЛЮТНЫМ СОЗНАНИЕМ

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «*маттах смритир гйанам апоха* — Я даю память, знание и забвение». Ради собственного наслаждения, ради *лилы*, ради увеселения и развлечения, Кришна дает живому существу память, знание и невежество, пребывая в сердце каждого живого существа — *чахам хриди саннивиштах*. Никто не располагает подобной властью, поскольку вся власть сосредоточена в руках личности, которая обладает абсолютным сознанием.

РЕАЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТИВНА.

ЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ДОСТУПНО ТОМУ, КТО ОБЛАДАЕТ СОЗНАНИЕМ.

Цвет мы воспринимаем глазами, но не глаза воспринимают цвет, а человек их имеющий. Когда душа уходит, сознание покидает тело. Тогда глаза перестают видеть, уши слышать — органы чувств человека становятся бесполезными. Из этого следует, что именно субъект, сознающая личность, а не чувства, рассматривает, анализирует и воспринимает мир. Сами чувства относятся к живому существу, к личности, обладающей сознанием. Глаза же, как и прочие элементы грубого и тонкого тела, — это покрытие духовных чувств, ума и разума сознающего субъекта.

Аналогично этому, Высшее существо, чьи глаза повсюду, в каждой мельчайшей сознающей частице, видит и наслаждается всем. Речь не идет об объективной реальности, поскольку эту реальность представляет сам субъект. Высший субъект представляет реальность Своего собственного бытия. Как говорят, вещь в себе, предмет сам в себе. Тот, кто познает, является сам объектом познания. Таким образом, нет ничего кроме Высшего субъекта, обладающего абсолютным сознанием.

ПРИРОДА БОЖЕСТВЕННОГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТРЕХ АСПЕКТАХ

Каковы же эти три аспекта проявления божественного, абсолютно чистого сознания? *Сат-чит-ананда* — вечное бытие, знание и блаженство. Как это можно доказать? Никак, мы просто должны верить! Если я сумею убедить вас поверить мне — это и будет моим доказательством истины. Безоговорочно приняв авторитет «Бхагавад-гиты» и «Шримад Бхагаватам» как они есть, прямое их значение, я пытаюсь убедить своих последователей. В этом и есть моя квалификация как *гуру*. Необходимо принять авторитет и так сойти с ментальной платформы, которая порождает всевозможную двойственность и неразбериху в жизни человека. Мы верим, что Кришна — *сат-чит-ананда*, и каждое живое существо, Его неотъемлемая частичка, едина с Ним и отлична от Него. Мы верим, потому что это непостижимо: *ачинтья-бхедабхеда-таттва* — одновременно едины с Ним и отличны от Него.

ЛЮБАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ЗАКЛЮЧАЕТ В СЕБЕ КОНЦЕПЦИЮ ДУХОВНОГО

Хотя материя безжизненна, великие святые описывают ее как личность. Так и человек, отождествляя себя с телом, присваивает телу раз-

личные качества и особенности, характерные для него как личности. Это происходит потому, что он сам представляет собой как бы тень, отражение реальной личности, созданной по образу и подобию Творца, Бога. Пользуясь различными вспомогательными вещами, мы склонны обожествлять их и приписывать им личностные качества того, кто ими обладает, хозяина. Материалисты считают, что все есть материя, нет духа вообще, как нет и некоей личности — Бога. Мы же склонны думать, что не существует материи, но есть только Дух. Исходя из концепции непостижимого единства и различия, признав, что Бог — дух, а живое существо — Его неотъемлемая частичка, мы понимаем, что, обладая сознанием, она может познать Его бытие, и поэтому отвергаем существование материи. Если бы ее функция была изменена, то не было бы речи о двойственности. Единство и непостижимое различие, безусловно, предполагает безоговорочную веру в Ведическую мудрость, в ее истинность. Когда же эта вера поколеблена, отклонение от нее и ментальные спекуляции провозглашают вместо истины догмат.

Кому верить: себе или Богу?

Осознание материального невозможно, но духовного — возможно. От осознания своего «я» как души, существование Бога становится очевидным фактом. Поэтому, в этом случае нет разницы, кому верить: себе или Богу, поскольку единство интересов на трансцендентной платформе предполагает полное доверие и единство мнений. Мир сознания очень близок к нам, но мир материи очень далек. Мир сознания предполагает живое общение с духовными личностями, а мир материи предполагает разобщенность и внутреннее отчуждение. Природа каждого духовна и личностна. В Боге все — братья, единство интересов, как в идеальной семье.

Что такое личность?

Мышление, чувствование и проявление свободной воли — вот характерные особенности всякой личности. Это же самое относится и к Богу. Сначала мы говорим о бытии Бога, Его царстве, а потом о мироощущении и восприятии Его. Сначала — личность, а потом — тело. Тело есть производное личности, как большой дом — производное разума инженера-строителя, или как космический корабль — дело рук ученых. Материальное сознание непосредственно связано с душой, личностью. Условия материального существования таковы, что когда душа погружается в материальную деятельность, то ее тело воспринимают, как личность. Все имеет личностную природу, но при поверхностном рассмотрении каждый сталкивается с отсутствием личности. Во Вриндаване все личностно, но некоторые личности пассивны, в то время как другие активны — вот и

вся разница. Все обладает сознанием, и отсутствие мертвой материи решает проблемы временного бытия и страданий, которое существует из-за отчуждения, разобщенности с Кришной. Это то, что мы называем «невежеством». Река Ямуна, коровы, трава и деревья — все обладают сознанием Кришны. Только отсутствие такового видения ставит живое существо в положение, зависимое от материи. Необходимо учиться видеть природу сознающего живого существа, души, а не мертвой материи, и так выйти из-под ее влияния. Сознание есть высшая реальность. И все, что будет находиться в сфере нашего восприятия, будет осознанным, необходимым и реально существующим.

ОСОЗНАНИЕ

Сначала рассмотрим, что есть *атма* — душа, духовное сознание. Методом исключения мы сможем понять деятельность ума, но методом принятия всего в связи с Кришной, сознанием Кришны, мы можем осознать себя как душу. Сознание — это признак души. В зависимости от материального или духовного сознания, души могут быть подразделены на вечно освобожденные и вечно обусловленные. Те, кто заняты служением Кришне, — освобожденные, даже находясь в этом мире и в этом теле. Если тело, ум, речь и разум вовлечены в служение Господу, положение такой души будет считаться освобожденным. С другой стороны, душа, которая отождествляет себя с материей, подчиняясь законам материальной природы, считается обусловленной (Б-р-с., 1.2.187). Это единственный критерий, по которому можно различить эти два типа существ. Какую бы объективную реальность ни созерцало существо, она всегда связана с его сознанием, поэтому у него будет только та концепция, которая заключена в его сознании. Согласно этому, никто не может выйти из состояния обусловленности, не приняв Высший Авторитет, по милости которого душа достигает освобождения.

ВХОЖДЕНИЕ В МИР СОЗНАНИЯ

Возможно ли войти в мир сознания с помощью ума или разума? Что есть метод вхождения в мир сознания? — Само сознание. Ум есть субстанция, сотканная из симпатий и антипатий к внешнему миру. Разум — это попытка, проанализировав с помощью ума, принять решения. За разумом стоит более или менее волевое решение проблемы. Насколько наш выбор сделан верно — это полностью зависит от наличия нашего разума и компетентности. Но сама душа отлична от ума и разума. Она трансцендентна. Поэтому познать себя, как вечную душу, возможно только через деятельность самой души, через сознание, которое она проявляет в своем чистом состоянии. Это называется сознанием Кришны. Только обратившись за помощью

к самопознавшей себя личности, можно понять природу души и Бога. Вхождение в мир сознания — это вхождение в мир Кришны, в духовный мир.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*парас тасмат ту бхаво'ньо 'вьякто' вьяктат санатанах
я х са сарвешу бхутешу нашьятсу на винашьяти*

«Но существует другая, непроявленная природа, которая вечна и находится выше проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа никогда не уничтожается. Когда все в мире уничтожается, эта часть остается неизменной» (Бх.г., 8.20)

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*на тад бхасайате сурьо на шашанко на паваках
яд гатва на нивартанте тад дхама парамам мама*

«Эта Моя высшая обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни электричеством, ни другим источником света. Тот, кто достиг ее, никогда не возвращается в этот материальный мир» (Бх.г., 15.6).

*мам упетья пунар джанма духкхалаям ашашватам
напнуванти махатманах самсиддхим парамам гатах*

«Вернувшись ко Мне, великие души, достигшие наивысшего совершенства в бхакти-йоге, никогда не отправятся обратно в этот временный, полный страданий мир» (Бх. г., 8.15).

*авьякто' кшара ити уктас тат ахух парамам гатим
ям прапья на нивартанте тад дхама парамам мама*

«То, что ведантисты описывают как непроявленное и совершенное, что известно как высшее назначение, то место, из которого, однажды достигнув его, человек никогда не возвращается — есть Моя высшая обитель» (Бх.г., 8.21).

Ее описание есть в «Брахма-самхите»:

*голока-намни ниджа-дхамни тале ча тасйа
деви-махеша-хари-дхамасу тешу тешу
те те прабхава-ничайа вихиташ ча йена
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджамйи*

«Выше Деви-дхамы (материального мира) располагается Махеша-дхама (обитель Махешы). Над ней — Хари-дхама (царство Хари), выше ее — Голока (планета Кришны). Я в почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога Говиндой, которому поклоняются управляющие всеми дхаммами» (Б.с., 5.43).

Далее мы приведем описание Голоки Вриндавана как Шветадвипы:

*шрийах кантах кантах парама-пурушах калпа-тараво
друма бхумиш чинтамани-гана-майи тойам амритам
катха ганам натйам гаманам апи вамши прииа-сакхи
чид-анандам джйотих парам апи тад ашвадьям апи ча
са йатра кширабдхих шравати сурабхибхьяш ча су-махан
нимешардхакхйо ва враджати на хи йатрапи самайах
бхадже шветадвипам там ахам иха голокам ити йам
видантас те шантах кшיתי-вирала-чарах катирайе*

«Я поклоняюсь этой трансцендентальной обители под названием Шветадвипа, где богини удачи Лакшми служат Господу с чистой любовью и преданностью как своему возлюбленному и мужу. Где в рощах каждое дерево — дерево желаний, под корнями которого драгоценные камни. Где вода — чистый нектар, где каждое слово — песня, где каждый шаг — танец. Флейта Господа — Его неразлучный спутник. Сияние Господа — Его духовное блаженство, радость и наслаждение. Его бесчисленные стада коров постоянно наполняют океан трансцендентального молока. Здесь все существует вечно, подчиняясь закону духовного мира. Каждый момент бытия Господа — непрерывный поток знания и блаженства без прошлого и будущего. Не пропуская ни одного мгновения, Господь наслаждается в кругу Своих вечных спутников. В материальном мире Его преданные поклоняются этой обители как Голоке Вриндавана» (Б.с., 5.56).

Голока Вриндавана — это не название географического места. Его нет на карте материальной вселенной, где все подчиняется фактору времени и закону *кармы*. Но то, что находится вне времени и пространства — это духовный мир, высшая планета которого — Голока Вриндавана. Материальный мир — это заблуждение. Он соткан из нечистых желаний. Материя имеет тоже личностный аспект — Деви. Когда человек приходит к чистому сознанию, он начинает это понимать. Приведем аналогию. Сумасшедший человек может быть в кругу семьи, но, вследствие болезни, не узнает присутствующих родственников. Однако когда болезнь пройдет, он увидит снова, что вокруг него его близкие.

НЕТ ИНОЙ ОШИБКИ, КРОМЕ ТОЙ, ЧТО МЫ РЕШИЛИ ЗАБЫТЬ КРИШНУ.

Кришна — все, и мы — в Кришне. Непонимание этого — болезнь. Сознаний целое обладает правильным видением и частного. Стоит нам осознать Кришну, и мы обретем мир внутри себя.

ВСЬ МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР ГОРИТ. ОН ОБЪЯТ ПЛАМЕНЕМ. НО НАМ НЕТ НУЖДЫ ГАСИТЬ ПЛАМЯ, ПОТОМУ ЧТО ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЭТОТ МИР ПРЕВРАТИТСЯ В ПРАХ. Попытаемся спастись сами и вытащить из него других.

В нас клокочет ревнивая зависть к Богу, и мы думаем: «Как? Я — не хозяин?! А кто же хозяин?!» Только освободившись от этой зависти, мы сможем обрести мир и процветание.

ВСЕ НАШИ НУЖДЫ БУДУТ УДОВЛЕТВОРЕНЫ, КОГДА МЫ СВЯЖЕМ НАШУ ЖИЗНЬ С КРИШНОЙ! ВСЕ МИРСКИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ ТАЩАТ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО В СЕТИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ. ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО НЕТ МЕРТВОЙ МАТЕРИИ, ЧТО ВСЕ ОБЛАДАЕТ СОЗНАНИЕМ, ПОМОЖЕТ НАМ УТВЕРДИТЬСЯ В ДУХОВНОМ МИРЕ, В СВАРУПА-ШАКТИ.

Хотя живые существа могут проявляться, как Ямуна, как лес и трава во Вриндаване — они сознающи, они личности. Духовно развитые святые

обращались к материальной природе как к мыслящим, сознающим существам. Но пока наше сознание погружено в невежество, нам этого не понять.

До начала творения пограничная энергия *таташтва-шакти* находилась в пассивном состоянии. Это равновесие означает бездействие. Но это бездействие не характерно для личности сознающей. Такое состояние бытия аналогично сну. Основная концепция духовного мира представлена Вайкунтхой. Хотя здесь преданность сочетается с некоторым расчетом (4 типа освобождения).

Голока же — это царство спонтанной преданности и чистой любви. Здесь представлены все виды преданности: *шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья*.

Мадхурья подразделяется на *свакийя* и *паракийя*. Голока — это место развлечений Господа. Вайшнав развивает с Господом особый вид отношений, основанный на чистой любви. Здесь нет ни тени корыстолюбия. Чистая любовь друзей, родителей, жен и возлюбленных Господа — вот, что значит Голока Вриндавана. Это то, что проповедуют Шри Чайтанья Махапрабху и Его истинные последователи, в частности, Шрила Бхактивинода Тхакур. Дух преданности у нас сформируется по-настоящему тогда, когда мы выясним и определим все типы трансцендентальной реальности. Остальное же зависит от нашего выбора.

Концепция эго

Вначале создается всеобщая концепция эго. Когда сознание соединяется с материей — это называется *шамбху*. Сознание и *пракрити* — это первичные энергии Бога. Из этого развивается вселенское сознание. Вселенское эго, согласно Шридхаре Свами, распадается на множество индивидуальных эго. Так, оказавшись в материальном мире, обусловленные души запутываются в нем. Все, что можно извлечь из сознания Целого, заключено и в каждой его мельчайшей частице.

Деяния Кришны надежно защищены вечностью. Дерево цветет и приносит плоды. Когда плод созревает, он падает, гниет, или его поедают черви, но при этом дерево остается. Оно производит новые плоды, и так процесс повторяется. Господь, подобно дереву, вечен. Его *лилы* вечны. Но то, что происходит с материальным миром, творением Господа, временно и поэтому подлежит разрушению, подобно плодам дерева.

Иногда материальный мир сравнивают с океаном бедствий, иногда с лесным пожаром. Он подобен пожару, но его не надо тушить. Он все равно будет разрушен в свое время. Надо вытаскивать обусловленные души, живые существа, из его пламени. Необходимо душу вытаскать из концепции ложного эго, которое заставляет ее отождествлять себя с материальным телом. Когда мы просвещаем людей, то таким образом, мы указываем им путь к спасению из пламени материального существования.

КАКОЙ ТОЛК В ФИЛОСОФСКИХ РАССУЖДЕНИЯХ?

Я слышал историю. Когда Фарадей проводил свои первые эксперименты и с помощью динамо-машины генерировал электричество, которого хватало только на то, чтобы сдвинуть с места маленький клочок бумаги, одна женщина, которая присутствовала при этом, спросила: «Мистер Фарадей, позвольте узнать, какая польза от вашего электричества?» На что ученый ответил: «А какая польза от новорожденного?..» Если мы не найдем прибежища в философии *бхакти*, смерть сведет все наши научные достижения на нет! Только эта философия и истинный философ, принявший ее как руководство в жизни, могут бесстрашно взглянуть в лицо смерти. Факт очевиден: все достижения науки вместе с объектами, которые она изучает, в определенный период времени будут разрушены. Но философия *бхакти* может помочь нам освободиться от смерти и обрести вечность.

Материалистическая наука — это враг номер один, потому что она обещает нам: «Живи в материальном мире, и я окажу тебе поддержку». Она оболыщает обусловленную душу и, заманив ее в свое царство, крепко хватает и держит, связав ее иллюзорными достижениями.

МИР НАХОДИТСЯ В НАШЕМ УМЕ (ПО УТВЕРЖДЕНИЮ БЕРКЛИ)

Идеализм существует потому, что ум, сам по себе, ничего не представляет. Он хорош только, когда душа здесь, в теле. Но душа обитает в духовном мире. Если души нет, то нет и ума. Что БУДЕТ, ЕСЛИ ВСЕ ДУШИ ПОКИНУТ ЭТОТ МИР? В нем ничего не останется. ДА! Если все души вернуться в духовный мир, то здесь ничего не останется. Что значит ничего? Иллюзии! Материальное творение представляет иллюзию, в которой душа пытается обрести счастье. Если иллюзия рассеется, то душа увидит везде Кришну, который есть источник этого счастья.

Счастье представляет духовную реальность, а материя — иллюзию этого счастья. Материальный мир является отражением реально существующего духовного. Стоит нам обрести сознание Кришны, как иллюзия исчезнет, и взору откроется реальность. Какова она? Это Вриндавана, где все любят Кришну.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ!

Побеждают не с помощью абстракций, абстрагирования и умственных потуг, а с помощью простого, доступного для восприятия, здравого

смысла. Так, например, Чайтанья Махапрабху убеждал своих оппонентов в том, что Нарайана превосходит Шиву. Он говорил: «Вода Ганги омывает стопы Нарайаны, а Шива принимает ее на свою голову. Кто же из них занимает более возвышенное положение?»

Другой пример. Желая показать превосходство Шри Кришны над Нарайаной, он сказал: «Лакшми всегда ищет общения с Кришной, притом, что всегда находится с Нарайаной. *Голи*, когда увидели Нарайану, не обратили внимания на Него. Они воспевают Его величие и молятся Ему только для того, чтобы встретиться с Кришной. Воспевая славу Шри Нарайаны, они увеличивают преданность Кришне. Таким образом, только здоровый смысл помогает человеку обрести истинное понимание и веру в Господа. Логика и аргументы не приводят к окончательному заключению. Но божественное видение и здоровый смысл — вот, что будет решающим. Это — *бхакти*.

СКЕПТИЦИЗМ — ЗА И ПРОТИВ

Скептик всегда сомневается. Что для него может послужить аргументом в пользу существования истины? Декарт говорил: «Все, что бы вы ни услышали, подвергайте сомнению». Из этого утверждения следует, что поиск истины — это постоянное сомнение. Каков же конечный результат? Никакого. Поэтому начнем с познания самого себя, чтобы определить, что есть что. Зададим себе вопрос: «Существование наше — реально или нет?» Если мы не существуем, тогда нет и сомнений! Если кто-то стоит на позиции закоренелого скептика, то пусть ответит на этот вопрос. Он может сомневаться во всех наших доводах, но пусть докажет нам, существует ли он сам. *Любой поиск истины должен начинаться с определения и познания самого себя*. Если мы не в состоянии определить себя и дать ответ, тогда, естественно, приходим к мысли: «В своем ли мы уме? Существоем ли мы?» «Я мыслю, следовательно, я есть!» — это высказывание того же Декарта. Какова же его позиция? В том и другом случае, сознание является отправной точкой любых рассуждений. Любое утверждение появляется из осознания своего «я». Любая идея, как айсберг, плавает в океане нашего сознания. Любое слово, определение и опыт свидетельствуют о нашем сознании. Пытаемся найти себя. Когда мы установим, кто мы есть на самом деле, тогда тотчас же перенесемся в мир вечного бытия, знания и блаженства.

Хотя человек может видеть множество предметов, но, как ни странно, не видит себя как вечную душу. Вот моя рука, голова, вот моя машина, моя жена, мое... А, собственно говоря, кто же «я»? Очевидно, что я не рука, не голова. Я тот, кто располагает этим, будучи в стороне от деятельности тела и ума. Я не принадлежу семье, обществу, нации и даже религии. Я принадлежу Кришне. Как Его неотъемлемая частица. Крупица золота — тоже золото. Я — сознающее существо из мира сознания, которое отлично от мертвой материи. И все, что мы чувствуем и ощущаем, происходит только благодаря нашему сознанию. Если мы имеем дело с грубой материей,

то считаем себя телом. Если с тонким проявлением мысли и философии, то отождествляем себя умом, но если мы имеем дело с Кришной, со Сверхдушой, Высшим сознанием, то осознаем себя душой. Поэтому, прежде всего сознание. Это не так, что оно первично или, наоборот, вторично, как утверждают материалисты. Это значит, что оно причина всего. Высшее сознание — причина всего сознающего и несознающего. *ОМ атхато брахма джигьяса* — Абсолютная Истина, то из чего все истекает. Она — личность, Бог, который обладает высшим сознанием.

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ?

Мы можем видеть что-то на расстоянии, но мы не можем видеть собственной руки, если поднести ее к самому носу или прикрыть ею глаза. Аналогично этому, мы способны рассуждать на разные отвлеченные темы, которые отстоят далеко от нас и не имеют никакой практической ценности, но мы не способны видеть даже самих себя и познать себя как вечную душу. Поэтому мы говорим, что этот мир — отражение духовной реальности. Таково определение мертвой материи.

Во Вриндаване все сознают Кришну: каждое дерево, куст и травинка. Уддхава желал попасть во Вриндаван так сильно, что считал для себя за счастье стать там лепестком травы. Это значит, что низшее и высшее во взаимоотношениях с Кришной не существует. Оно только в нашем воображении. На самом деле, каждое существо предано Кришне и поэтому представляет собой самосущую ценность. Кришна наслаждается всегда, и степень Его наслаждения — это счастье, которое постоянно увеличивается. Вот истинное определение счастья! Оно духовно и поэтому постоянно увеличивается. Материя статична, она сковывает — дух раскрепощает!

Как артист принимает на себя роль короля или нищего, точно так же в спектакле Кришны преданный принимает на себя роль травы или дерева, слуги или господина, возлюбленного, отца или матери — все ради удовлетворения Кришны. Роли разные, но, при этом, артист остается артистом. Аналогично — какую бы роль не поручил Кришна своему преданному, преданный всегда остается преданным, готовым исполнить любую роль в *лилах* Кришны, лишь бы Кришна был счастлив. Кришна наслаждается, и преданный играет так, чтобы Кришне понравилось.

В *шанта-расе* он играет роль Ямуны, Радха-кунды. Радха-кунда занимает самое высокое положение во Вриндаване. В ней Радха омывается, и Кришна здесь являет Свои наиболее сокровенные любовные развлеченья. Поэтому все полубоги и преданные прославляют Радха-кунду. Невежественный человек, посетив святую *дхаму*, может подумать, что это просто вода, но тот, кто в сознании Кришны, видит *лилу* Кришны. Точно так же можно сказать и о Говардхане, где сам Кришна участвует в роли Шалаграма-шилы, камня. И преданные поклоняются Ему. Они поклоняются корове, камню, дереву, Ямуне, Ганге — они поклоняются Вриндаване. Кто-то может сказать, что они сошли с ума, поклоняются *фетишам*, и на-

звать их идолопоклонниками. Однако на самом деле, преданные поклоняются Кришне, Вриндаване и Его спутникам, которые участвуют в многообразных играх и развлечениях Кришны. Они неотличны от Кришны. Его *сварупа-шакти*, Личная энергия, представляет личность Самого Кришны. Говоря о пыли Вриндаваны, которой молился Шри Чайтанья, прося сделать его пылинкой у стоп Господа, мы не имеем в виду грязь. Ее достаточно в материальном мире. Мы имеем в виду духовную Пыль, которая есть сознающее существо, личность, принявшая по желанию Кришны на себя эту роль. На самом деле пыль с лоточных стоп Кришны — это олицетворение вечности, знания и блаженства, *сат-чит-ананда*. Таково реальное положение. Мы просто утратили это видение, поэтому и страдаем. Мы привлекаемся Кришной, но наталкиваемся на непреодолимую стену, созданную иллюзией. Реальность духовна, а иллюзия материальна. Она инертна, поэтому мы можем легко разбить себе лоб вместо того, чтобы сдвинуть ее с места. Сознание Кришны — это врата, через которые живое существо входит в мир духовной реальности. Когда человек обретает трансцендентальное знание, он видит мир лучезарным, блистающим и совершенным. Лишь несовершенное представление о нем делает его отвратительным. В этом мире нет Кришны, поэтому все *гопи* и пастушки, истинные трансценденталисты, ищут Кришну: «Кришна, где Ты?»

На первой стадии мы должны учиться разграничивать материю и дух, но позже, обретя духовное, истинное видение, мы увидим, что материя жива. Это *шанта-раса*.

В зависимости от различного типа отношений с Кришной, каждый видит Его по-разному. Примером этому может послужить описание из «Шримад-Бхагаватам». (Ш.Б., 10.43.17)

*Малланам асанир нринам нара-варах стринам смаро муртиман
гопанам сва-джано сатам кшיתי-бхуджам шаста сва-питрох шишух
мритйур бходжа-патер вирад авидушам таттвам парам йогинам
вришнинам пара-деватети видито рангам гатах саграджах*

«Когда Кришна вместе с Баларамой появился на помосте для борьбы, разные люди вокруг арены увидели Его по-разному. Борцам Он показался подобным молнии. Обычным людям Он показался лучшим из мужчин. Для женщин Он был самым Купидоном. Пастухи смотрели на Него, как на родственника. Нечестивые цари видели в Нем карающее правосудие, Его родители — свое возлюбленное дитя. Царь династии Бходжа (Камса) видел в Нем олицетворенную смерть. Глупцам Он предстал в виде Вселенской формы, йогам Он явился как высшая, Абсолютная Истина, а члены династии Вришни увидели в Нем свое высшее Божество, которому они поклонялись».

УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!

Это выражение принадлежит Гегелю, который является родоначальником пантеизма в западной философии. Ортодоксальные пантеисты утверждают, что Бог во всем. Гегель делает некоторое разграничение, го-

воря о превосходстве Бога: «Бог над всем сущим! Он Сам по Себе и Сам Собою наслаждается».

Поскольку все существует только благодаря сознанию сущего, то надо заключить, что, освободившись от «самости», ложной концепции, которая заставляет нас отождествлять свое «я» (душу) с материей, мы станем независимы неподвластны времени и обстоятельствам. Сознание обычного человека ограничено временем и пространством. Когда человек реализовал Абсолютную Истину, умирая, он сбрасывает покрытие иллюзии и достигает бессмертия, перешагнув через голову смерти. Конечно, это отлично от самоубийства. Это осознание себя вечным освобождает от связей с материальным.

САНКИРТАНА ЧАЙТАНИ МАХАПРАБХУ

Распространяется подобно волнам в океане по всей Вселенной. Начавшись, казалось бы, в одном месте, она охватывает весь мир. Теперь мы попали на гребень этой волны. Через какое-то время последует спад, но за ней идет вторая и третья волна — одна переходит в другую — ничего не исчезает — все вечно, т.е. не имеет ни начала, ни конца. Оставаясь в этом движении, участвуя в этой *санкиртане*, мы увидим, что этому нет начала. Большая удача выпала на долю того, кто принял эту миссию *санкиртаны* как деятельность души. Стоит нам поменять сознание, и мы увидим это именно таким образом. Это соответствует реальности.

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕЛЕНСКОГО РАЗУМА

Все, что бы ни возникало в нашем уме, все имеет свое реальное бытие и воплощение. Никакая, даже самая невероятная, мысль не смогла бы прийти к нам в голову, если бы этого не существовало в Абсолюте. Более того, если что-либо приходит к нам в голову, то оно может найти и свое воплощение в духовных или материальных, грубых физических, формах.

КРИШНА — ВЕЛИЧАЙШИЙ МИСТИК

Все находятся под воздействием чар Его энергий: либо *маха-майи*, либо *йога-майи*. Мы чувствуем, размышляем и принимаем решения только благодаря Его высшей воле. Его воля не зависима ни от чего. Вот ответ на все вопросы. Мы чувствуем холод, голод, жару, счастье и несчастье только потому, что Он так хочет.

Пути господни неисповедимы

Если мы участвуем в процессе чистого преданного служения, наши желания не расходятся с Его желаниями, наше видение идентично с Его видением — наши цели едины. Любовь абсолютна, но объект избрания любви может быть разным. Кришна любит всех, потому что любит Себя. Каждое существо — Его неотъемлемая частица, частица Его собственной любви. Это великая ЛЮБОВЬ. Поэтому у нас есть право выбора. Где нет свободы, там не может возникнуть любви. Господь абсолютно свободен, живое существо относительно свободно. Наша свобода незначительна: любить Кришну или нет. Невежество, покрывающее душу, трансформирует любовь к Кришне в вожделение, которое, в свою очередь, проявляется в жадности, зависти и в гневе.

Господь независим, следовательно, Ему нет нужды ставить нас в известность, посвящая в Свои планы. Планы нужны только для того, чтобы согласовать деятельность, работу многих. Они нужны нам. Но Богу нет нужды планировать Свой досуг — Он самодержец. Он хозяин всего. Не являясь таковым, живое существо может имитировать Бога. Но, приняв Его условия, предавшись Ему, отдав свою свободу Ему, мы становимся соучастниками Его торжества, Его Высшего наслаждения в Его вечной *лиле*. Его можно привлечь только совершенной преданностью и любовью, проявление которой свободно. Любовь — дитя свободы, без свободы нет любви!

Представляя собой пограничную энергию, живое существо способно адаптироваться к любым условиям материального и духовного существования. Духовные условия естественны природе души, поэтому, говоря о служении Кришне, мы поменяем слово «адаптироваться» на «любовь». Душа может отправиться как в духовный, так и в материальный мир. У нее есть выбор. Но, сделав его, душа остается в том состоянии бытия, который она предпочла. Поскольку душа — индивидуум, который обладает сознанием, то у нее есть и выбор.

Душа атомарна, поэтому и свобода ее ограничена. Но, не имея такой свободы, она стала бы материей. Без свободы душа — это просто материя. Если бы у души не было свободы, то Бога можно было бы обвинить в страданиях, которые она испытывает в обусловленном состоянии. Но даже в материальном мире она сохраняет свободу выбора по отношению к праведной и неправедной, греховной деятельности. Итак, согласно закону *кармы*, она испытывает реакции своей же собственной деятельности, страдает и наслаждается ее результатами. Поэтому Бога невозможно обвинить в предвзятости, в особом расположении к одним и пренебрежении другими. Каждый получает свое!

Что является ПРИЧИНОЙ МИРСКОЙ ЗАПУТАННОСТИ?

Вопрос резонный. Ответ на него один: «Игры с майей в любознательность». Как наркоман из-за своей любознательности первый раз принимает наркотик, привязывается и потом уже самостоятельно не в состоянии бросить, так и душа, решив «пофлиртовать» с майей, сделав неверный шаг, расплывается за свое легкомыслие. Так, вследствие злоупотребления данной свободой, мы оказались в тюрьме, заложниками *майи*. *Майя* — это одурманивающий наркотический сон.

Бог — сверхсубъективен. Он всегда наслаждается и всегда свободен от каких-либо обязательств. Его нельзя имитировать, пытаться повторить. Имитация Бога является величайшим препятствием к Его познанию. Зная это, мы можем правильно выразить свое безнадежное положение в следующей молитве: «О, Господь, я в великой нужде. Без Твоей милости мне конец!»

Кришна сладостен, и Его воля сладостна

С одной стороны, мы ощущаем свое положение как самого незначительного существа, но с другой — сознаем величие Господа. Но как долго мы можем оставаться преданными? Без сладости Кришны нашему продвижению скоро придет конец. Вкус духовной жизни, осознание своего ничтожества и полное предание себя Господу — это друг друга дополняющие факторы.

Рабское умонастроение, с которым люди часто встречаются в том же христианстве, не поможет нам искоренить семена греховных желаний в сердце. Семена греховных желаний погибнут, если произойдет «трансцендентальный потоп». Только когда *кришна-према* затопит своим нектаром все вокруг, семена греховных желаний не смогут прорасти. Лишившись всякой опоры и надежды на чувственные наслаждения, оказавшись в духовной атмосфере, они погибнут. В «Чайтанья-чаритамрите» такого рода любовь к Кришне сравнивается с нектаром и ядом, смешанных вместе. Необходимо умереть для мирской жизни и вновь родиться для божественной.

Кришна очарователен!

Он способен очаровать не только бога любви, но даже Самого Себя. Однажды, в лунную ночь на берегу Йамуны, Кришна проводил с *гопи* Свой знаменитый танец-*раса*. В это время бог любви, Купидон, вышел на

свой променад. Он всегда там, где молодые юноши танцуют с молодыми девушками. Взяв в руки свой лук, стрелу, начиненную смертельным ядом вожделения, он натянул тетиву и стал целиться в Кришну. Но Тот так быстро передвигался, что уследить за Ним было невозможно. Во Вриндаване Кришна не распространяет Себя во множество форм, как Он это делает в Двараке. Во Вриндаване Кришна неповторим. Он один, без Своей *айшварьи* — великолепия и мистического могущества. Здесь Кришна пленяет всех *враджаваси мадхурьей*, Своей сладостью. Можно представить себе, как быстро Он танцевал, если каждая *гопи* видела Его перед собой, думая, что Кришна только с ней. Конечно, мы не будем удивляться, зная, что Кришна непостижим для материальных чувств и ума. Но дело не в этом. Купидон, самый великий ловелас, лично пришел во Вриндавану, воспользовавшись случаем, чтобы принять участие в *лиле*. Он долго целился, пока Кришна не позволил ему созерцать Свой прекрасный лик. И едва Купидон увидел Кришну, он потерял сознание и упал без чувств в совершенном *самадхи*, сраженный наповал красотой Кришны. С тех пор Кришна стал известен как Мадана-мохан, тот, кто пленил своей красотой самого бога любви.

Другая история произошла незадолго до битвы на поле Курукшетра. Кришна был при исполнении своей дипломатической миссии. Он пришел в лагерь Дурьодханы и Дхритараштры с предложением о мире. Воспользовавшись случаем, приспешники враждующей стороны решили связать Кришну и бросить Его в тюрьму, рассчитывая, что тем самым смогут быстро покончить с Пандавами. Они знали, что Кришна для сыновей Панду — сама их жизнь. Их план был безупречен, но, чтобы его осуществить, они столкнулись с непреодолимой трудностью. Едва они приблизились к Господу, чтобы Его пленить, как Он проявил свою вселенскую форму, представ во множестве личностей. Здесь были Арджуна, Баларама, Бхригу и другие. Увидев это, слуги Дурьодханы остолбенели в замешательстве, широко разинув рты. Они не знали, кого же вязать веревками? Вселенскую форму ГОСПОДА созерцали и полубоги, и великие мудрецы во главе с Нарадой, Вьясой, Дроной и Бхишмой. Пораженные столь чудесным видением, со сложными руками они стали возносить молитвы и прославлять Кришну. Что же оставалось делать врагам Кришны? Только развести руками. Сам Дхритараштра стал молить Господа, чтобы Тот дал ему глаза хотя бы на мгновение, чтобы созерцать этот прекрасный образ, и после лишил бы его зрения снова. Но, как известно, не материальными глазами видят Бога. Его видят глазами любви, по милости Самого Бога. Только по Его воле можно созерцать Его трансцендентальные формы, находясь в этом мире тьмы и невежества.

Для Арджуны не составляло труда увидеть Господа в любой Его форме. Одного его желанья было достаточно, чтобы его друг, Кришна, предстал в образе *вишва-рупы*. Однако, для других, без милости и расположения Кришны, все попытки увидеть Его тщетны, даже при наличии глаз.

Красота Кришны способна очаровать даже Самого Кришну. Нет слов, Он прекрасен, как сама жизнь тех, кто обрел спасение из когтей немолимой смерти. Его преданные, постоянно занятые любовным служени-

ем Ему, видят Его в своем сердце. Поскольку все хотят быть счастливыми, то без Кришны и Его милости никто не сможет обойтись.

Воспевая святое имя: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, необходимо отречься от мира лжи и иллюзии ради реальности, знания и блаженства.

В ЭТОМ МИРЕ ВСЕ ОСНОВАНО НА МОШЕННИЧЕСТВЕ

И добро, и зло в этом мире — понятия, состряпанные собственным умом. Поэтому не следует прилагать слишком много усилий, чтобы развиваться в этом направлении. Необходимо сразу отказаться от всего, что связывает нас с мирским благочестием и греховностью. Одно другого стоит. Дерьмо, мокрое или сухое, — остается дерьмом. Какой бы приятной ни была ложь и какой бы жестокой ни казалась правда этого мира, добродетель и порок — все это находится в сфере несуществующих отношений. Каждый, кто обманут этим, обманывает других, со всей присущей глупцам искренностью. В этом мире добро и зло равно ведут человека в могилу. Реально только то, что вечно: душа, Бог и их отношения. Все другое несущественно. Через сто, тысячу, миллион лет все исчезнет, как и не было. О чем скорбеть и к чему питать привязанность, любить или ненавидеть? *Майя* означает «то, чего нет». Обсуждение тем нравственности и чести, вне связи со служением Кришне — самообман. Пустая трата времени. Реально только то, что находится «по ту сторону добра и зла».

Мужчины и женщины духовного мира

Сегодня вы — мужчина, а в следующей жизни станете женщиной. Какая разница? Сексуальные различия относятся только к телу. В этом мире души могут быть в мужских, женских телах и иметь некоторый приоритет, но в духовном — этого нет. Женщины духовного мира имеют гораздо больше возможностей, чем мужчины. В духовном мире женская природа находится в несравненно более выигрышном положении, чем мужская, потому что единственным мужчиной для всех является Кришна, Бог. Вот и подумайте.

В мире эксплуатации мужчины занимают более высокое положение. Но такое положение иллюзорно. В духовном же мире женская природа более реальна, потому что она подразумевает само воплощение духа служения и покорности, любви и целомудрия. Женское умонастроение более ценится Шри Кришной, чем мужской менталитет. Все живые существа являются слугами Кришны. И степень служения Ему определяет положение живого существа. Тот более совершенен, кто доставляет Кришне больше

удовольствия. Кришна — трансцендентальный мужчина, и все по отношению к Нему — женщины. Поэтому служение в женском теле Кришне больше нравится, чем в мужском. Здесь мы не будем проводить аналогий, переходя границу нашей способности понять. На этом все наши примеры и сравнения, которыми мы пользуемся, чтобы дать слабый намек существования высшей духовной реальности, во избежание аномалии, заканчиваются.

ТАКОЕ ДУХОВНОЕ ПОНИМАНИЕ ПРИХОДИТ БЛАГОДАРЯ МИЛОСТИ ГУРУ И КРИШНЫ.

Умереть для мира вожделения и страсти, чтобы родиться и жить ради истины и божественной любви. Понимание этого приходит благодаря милости и помощи *гуру*. Истинный Гуру — это тот, кто способен развеять наши сомнения и освободить нас от страданий. В высшем смысле, *гуру* — это Сам Кришна. Только Он может развеять сомнения и завершить наш поиск Абсолютной Истины. Такая ВЕРА нас приведет к тому, кто освободит нас, к *гуру*. Вера зарождается в Кришне, в Его энергии и, пройдя через бесконечность, снова преобразуется в энергию.

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур приводил пример. Бедная девушка вышла замуж за принца. И хотя она была бедна от рождения, но стала богатой. Благодаря своей любви к принцу, она стала королевой. Аналогично этому, не имеющий ничего, благодаря своей дружбе с Кришной, обретет все. *Джива* незначительна, атомарна, но едва она восстановит отношения с Абсолютом, от близкого с Ним общения тут же станет могущественной. Невозможно реально оценить чьи-либо потенции вне отношений с Кришной. Чтобы рассчитать возможности человека, необходимо учесть все его связи, возможности его друзей и друзей его друзей. Чистый преданный, благодаря своим отношениям с Кришной, непобедим. Вспомните историю Махараджи Амбариши...

Амбариша был преданным Господа. Он строго следовал всем предписаниям Вед. Однажды к нему в гости пожаловал Дурваса Муни, великий мистик. Чтобы уважить гостя, Амбариша предложил ему почтить *прасад*. Приняв предложение, Дурваса отправился на Ямуну, чтобы совершить свои повседневные обязанности.

Это был день после *экадаши*. Пока Дурваса совершал ритуал, пришло время Амбарише прервать пост. Как сделать это, чтобы, при этом, не нарушить правила гостеприимства и не оскорбить мистика, приняв *прасад* первым? Он не знал, но, посоветовавшись с брахманами, решил выпить стакан воды. Это считается прерыванием *нирджала экадаши* и, в то же время, — это не является пищей в общем смысле этого слова. Когда Дурваса закончил все предписанные обязанности, он пришел к Амбарише. С помощью своей мистической силы он понял, что царь принял стакан воды, не дождавшись его. Это был всего лишь повод, из зависти к Махарадже,

выразить свое пренебрежение к нему. Дурваса впал в гнев, вырвал из головы прядь волос, бросил на землю и сотворил демона, который тут же напал на Амбаришу. Но как только это произошло, Вишну, желая защитить своего преданного, метнул Свой диск Сударшану и убил демона. После этого Сударшана стал приближаться к Дурвасе. Так, бросив свое необдуманное проклятие, мистик фактически совершил оскорбление Амбариши. Нет спасения для того, кто оскорбил преданного Господа, полностью посвятившего себя служению Ему. Пытаясь избежать возмездия, Дурваса сначала взобрался на гору Сумеру и там спрятался в пещере. Но это не помогло. Сударшана преследовал его по пятам. Тогда он поднялся на Брахмалоку искать прибежища у Брахмы. Но тот объявил ему, что не в состоянии изменить ситуацию. Тогда Дурваса побегал к Шиве, но и тот отказал ему в помощи. «Только Вишну может остановить Сударшану, вернуть свое оружие. Иди к нему», — ответил Шива. От страха за свою жизнь Дурваса достиг Вайкунхти. Но каково же было его изумление, когда и Вишну отказался защитить Дурвасу. «Я — слуга Своих преданных, поэтому, извини, я не в силах что-либо для тебя сделать. Проси прощения у Махараджи Амбариши», — так сказал Вишну. Можно только удивляться, насколько высоко Дурваса поднялся, совершая аскезы, и насколько он низко пал, оскорбив чистого преданного. Ничего не могло спасти его. Испробовав все средства, в конце концов, он был вынужден припасть к стопам Махараджи Амбариши и просить у него прощения. И только после того, как он получил прощение Амбариши Махараджи, Сударшана-чакра оставил его в покое. Дурваса был спасен от неминуемой смерти милостью преданного. Из этой истории следует, что преданные более милостивы, чем Сам Господь, и даже более могущественны, чем Он. Вишну Сам сказал об этом: «Я слуга Своих преданных».

ЧИСТАЯ ПРЕДАННОСТЬ

Что такое чистая преданность Кришне?

*апи чет су-дурачаро бхаджате мам ананья-бхак
садхур эва са мантавайах самйаг вйавасито хи сах*

«Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути» (Бх.г., 9.30).

В комментариях к этому стиху можно было бы добавить, что тот, кто является чистым преданным Шри Кришны, во всех смыслах безукоризненно добродетельная, праведная душа. Не совершает дурных поступков тот, кто полностью посвятил себя чистому преданному служению Богу. Если у человека нет никаких корыстных интересов, т.е. если он свободен от желаний хорошей кармы (райского счастья на небесах), гьяны (стремления к освобождению) и йоги (желания мистических совершенств), если он *ананья-бхак* — чистый преданный, тогда что может быть для него грехом? Если жизнь человека полностью посвящена служению Абсолюту, то он, подобно марионетке в руках Господа, полностью зависит от Его святой воли. Вот

истинный критерий святости. Человек должен оценивать праведность и неправедность поступков другого, рассматривая все «за» и «против» с точки зрения Абсолюта — Верховной личности Шри Кришны. Все есть благо для человека, который доставляет удовольствие Господу. Кришна не наслаждается материальными вещами. Он полностью трансцендентен. Точно так же и чистый преданный находится на той же трансцендентной платформе.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ НЕДОРАЗУМЕНИЯ?

Но следующий стих гласит:

*кшипрам бхавати дхарматма шашвач-чхантим нигаччхати
каунтея пратиджанихи на ме бхактах пранашйати*

«Он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. О сын Кунти, смело заявляй любому, что Мой бхакта никогда не погибнет» (Бх.г., 9.31).

Как совместить эти два стиха и кажущиеся противоречия? С одной стороны, чистый преданный всегда прав, с другой стороны, ему еще предстоит стать праведником (*дхарматма*).

Я слышал историю о том, как Ямараджа, Брахма, Нарада и другие мудрецы обсуждали эти два стиха «Бхагавад-гиты», пытаясь понять смысл сказанного. И чем больше они пытались вникнуть в суть предмета, касающегося чистого преданного служения, тем более они недоумевали. *Махаджаны* не в состоянии были устранить кажущееся противоречие. Что же ждет нас обусловленных душ, пытающихся постичь преданное служение?

«Бхагавад-гита» сказана Самой Верховной личностью Шри Кришной Своему великому бхакте Арджуне. Кто, как не Сам Бог и Его преданные, могут понять ее смысл? Для этого нужно стать чистым преданным. Но стать преданным можно только по милости другого преданного. Такова дилемма. Шрила Бхактивинода Тхакур, пришедший разрешить их сомнения, сказал: «Он скоро станет *дхарматмой*», т.е. праведником, относится к тому, кто будет утверждать, сказанное в первом стихе, предупреждая тех, кто попытается осудить чистого преданного, совершающего с мирской точки зрения «самые дурные поступки». Тот, кто признает факт, что *«даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути»*, то и он станет праведником. Вот смысл сказанного. Далее Кришна говорит: «Арджуна, смело заявляй любому, что Мой преданный никогда не погибнет». В этих двух стихах раскрывается внутренний смысл чистой преданности. В конце «Бхагавад-гиты» Кришна Сам подвел этому итог: *«сарва дхармам паритйаджа мам экам шаранам враджа... оставь любую деятельность, благочестивую и нечестивую (греховную и праведную), и просто делай то, что Я тебе скажу»*. Вот последнее слово Вед — следовать этому наставлению Того, кто дал Веды, кто знает Веды и кто Сам является для изучающих их конечной целью познания, заключительным словом Абсолютной Истины, выше которой нет ничего.

О чистом преданном Кришны всегда нужно думать, как о *садху* — лучшем из людей. И всякий, кто будет считать предавшуюся Кришне душу чистой — сам скоро станет чистым, истинным праведником. Всякий, кто проповедует эту истину, обретет внутреннюю чистоту; проповедующий эту *санатана-дхарму* сам обретет ее, и, вместе с этим, полное умиротворение и непоколебимость.

Кришна призывает Арджуна: «Иди и убеди всех, проповедуй, что Моего преданного не коснется гибель! Он не погибнет!» Того, кто правильно воспринимает чистого преданного и его преданное служение, гибель не коснется. Идите, проповедуйте, что преданного Кришны не коснется материальная скверна, и тогда вы сами будете чисты! Вот смысл сказанного Кришной. Предавшаяся душа всегда свята, и ее деятельность никогда не осквернится *гунами* природы. Такая деятельность вечна. Если Арджуна будет распространять эту благую весть, он будет всегда чист и не погибнет: ни сотворение, ни разрушение не повлияют на него. Говорите правду, и вы получите обещанное Мной благо! — это то, что имеет в виду Кришна.

Конечно, Арджуна — вечный спутник Кришны. Он всегда там, где Кришна повествует «Бхагавад-гиту» для блага всех разумных существ. Он принимает на себя роль вопрошающего, не потому, что в *майе*, а потому что предан Кришне. Но найдутся такие, кто попытается воспользоваться этим. Провозгласив себя *ананья-бхак*, чистыми преданными, они начнут творить бесчинства. Но мы говорим об этом намеренно. Потому что, поступая так, мы сможем принести людям благо. Негодяи всегда есть и будут. Так устроен мир. Но, чтобы того же негодяя сделать преданным, нужна ПРАВДА! И эта правда есть Сам Кришна, который всегда на стороне предавшейся души. Кто не предался, будет затемнять эту сторону, но кто искренен в своих намерениях, открывая эту истину, обретет сам святость! Все в руках Кришны. И Кришна хочет, чтобы эту истину о Нем не скрывали из ложных сантиментов и опасений, а говорили прямо ради всеобщего блага.

Можно к этому добавить и другой комментарий: только истинный преданный будет делать так, как Арджуна. Все другие будут в замешательстве. Мы видели, как даже великие полубоги не избежали замешательства. Но тот, кто трудится для Бога, не может быть плох. Он в высшей степени законопослушен.

ИДЕЯ ПРАВДЫ И ЛЖИ

В материальном мире все есть измышления ума, и правда, и ложь! Поэтому последнее слово «Бхагавад-гиты»:

Сарва-дхарман паритйаджа мам экам шаранам враджа...

Ты должен рискнуть! Пусть все твои надежды будут обращены ко Мне! Будь связан только со Мной. Я не потерплю никого в твоём сердце. Мои отношения с тобой должны быть свободны и чисты. Я не буду мириться с твоими привязанностями! Я не хочу, чтобы ты имел какие-то свои сооб-

ражения и планы! Оставь все временное, твои увлечения и обязанности — ты свободен. Поступай так, и мы увидимся с тобой во Вриндаване! Таково заключение и таков комментарий, который я слышал от истинного *садху* к этой шлоке.

«Все предписания *шастр* даны Мной. Это Мои повеления! Но если ради Меня Мой преданный пренебрежет ими, он — истинно преданный!» (Ш.Б., 11.11.32)

Если ты нищий и у тебя нет ничего за душой, то от чего ты отрекся? Не валяй дурака! Но если, будучи богатым, ты принес свое сокровище Кришне — ты поистине отрекся. Такого рода отречение Кришна принимает. Если человек не совершает *садхана-бхакти*, не изучает *шастр* и, более того, пренебрегает ими под видом *рага-марга* — он мошенник. Он никогда не приблизится к Господу. Но если, следуя всем предписаниям, человек обрел любовь Кришне и из любви, ради Кришны, нарушил все свои вымышленные обеты, рискуя ради Кришны, такого преданного Кришна примет.

Мы — не моралисты, а преданные, поэтому, если Кришна хочет, мы готовы отдать за Него жизнь... но у преданного не возникает такого желания, поскольку его жизнь — это и есть преданное служение. У него нет другой жизни. Жизнь, посвященная Абсолюту — это вечная жизнь! Жизнь того, кто преследует иные цели, — это жизнь в круге рождения и смерти. Это тоже вечно. Как сказано, есть два типа существ: вечно освобожденные и вечно обусловленные. Все вечно. Какова же между этими вечными разница? Такая же, как между вечными муками и вечным блаженством, жизнью во тьме невежества и на свету, в сиянии знания. И то, и другое вечно. Потому что душа вечна. Она ненасытна!

ПАРАКИЯ-БХАВА

В «Бхакти-Сандарбхе» Шрила Джива Госвами дает определение слову «Бхагаван»: Тот, кто обладает всеми видами энергии. Любой, кто бы ни приблизился к Нему, тут же испытывает страстное желание служить этой чарующей личности *бхаджанийа сарва-сад-гуна-висиштха*. Каждого, кто желает любить Его, Он притягивает Своей любовью. Бхагаван располагает столь многими привлекательными качествами, что притягивает каждое существо, каждую душу *кришнас ту бхагаван свайам*. В Кришне есть все. Преданное служение Кришне также находится в Нем. Кришна Сам поклоняется Себе. Его энергия — Он Сам. Он — *гуру* всех *гуру*. Не случайно слово «парампара» имеет значение «ученическая преемственность». Все *гуру*, на самом деле, ученики *ади-гуру*, Кришны. Шрила Прабхупада однажды сказал своим ученикам: «Хотите быть *гуру*? Будьте! Не говорите только глупостей!» Единственное условие — «не говорить глупостей». И далее: «Всякий, кто повторяет слова Кришны, сказанные Им в «Бхагавад-гите», — фактически *гуру*». Поэтому ГУРУ тоже именуется «Бхагаваном». Он неотличен от Кришны — *ачарйам мам виджанийам*. Есть *севья*

бхагаван и *севака бхагаван*, т.е. *бхагаван*, которому служат, и *бхагаван*, который служит. Радхарани представляет Его энергию, следовательно, *гуру*, являясь слугой Господа, есть проявление Радхарани. *Радха-дасйа* — вот истинное положение того, кто вступает в мир служения Кришне. Сознавая это, преданный может начать служить Кришне под началом Радхи совершенным образом. Тот, кто имеет разум, служит Шри Чайтанье Махапарбху, совершая *санкиртана-ягью*. (Ш.Б., 11.5.32.) Такого рода служение основано на спонтанной любви. Оно не возникает в результате строгого следования правилам, но проявляется в результате общения с теми, кто ее имеет. Что собой представляет это общение? Это беседы о Кришне — *кришна-катха*. *Мач чита мад-гата-прана...* (Бх.г., 10.9). Любовь пробуждается в сердце через процесс слушания *кришна-катхи* из уст чистых преданных. Характерной особенностью чистых преданных является то, что они говорят только о Кришне. Все их мысли, вся их жизнь, вся их энергия, направлены на служение Кришне. Поэтому они из этого черпают блаженство. Говорить о Кришне — это не скука, это не нудное занятие. Это то, что само по себе приносит неиссякаемое наслаждение — *тушйанти ча раманти ча*. *Раманти* — это особый вид наслаждения, который не имеет аналогов в этом мире. Оно не материально, и его питает *мадхурья-раса*. Преданные, которые наслаждаются таким видом взаимоотношений, — редкие души. Их преданность вдохновляет Сам Господь. Поэтому они идут на все, даже вопреки религиозным правилам и предписаниям благочестивой жизни. Это называется *паракия-расой*, которая представляет собой особую форму *мадхурья-расы*, — отношения двух возлюбленных, не связанных узами брака. Говоря об узах брака, мы знаем, что в духовном мире такого не существует, нет таких уз. Что же мы имеем ввиду?

Понятие *паракия-бхавы* имеет множество значений, не только преданность в отношениях между возлюбленными. Буквально слово «паракия» означает «принадлежать другому». В *ватсалья-расе* *паракия-бхава* проявляется, когда Яшода думает: «О, некоторые люди говорят, что Кришна не мой сын, а Деваки». Она думает: «Я могу потерять Кришну». От этого ее любовь возрастет еще больше. Ее желание служить Кришне достигает апогея. Разве можно это с чем-то сравнить?

В *сахья-расе* *паракия* проявляет себя, когда друзья ждут Кришну. «Кришна вот-вот вернется из Матхуры», — думают они. С другой стороны, они думают: «У Кришны там, наверное, тоже есть друзья, и Он уже принадлежит не только нам. Все говорят об этом. Кришна так и не возвращается. Мы, кажется, лишились Его». Ожидание затягивается. Нечто подобное существует и в *дасья-расе* и даже в *шанта-расе*, хотя пассивные отношения кажутся нам менее уязвимыми. Так, мы видим, что любое чувство во Вриндаване связано, прямо или косвенно, с *паракия-бхавой*. Это невозможно отрицать. Без *паракия-расы* и сама *мадхурья* не была бы столь прекрасной. Океан трансцендентальной *расы* в значительной степени обмелел бы, если бы не было *паракия-бхавы*. Описанию *паракия-расы* в *мадхурье* Шрила Рупа Госвами посвятил отдельную книгу «Уджджвала ниламани» («Кришна — драгоценный камень уджджвала»).

Служение Кришне разнообразно, оно состоит из пяти основных форм: *шунта-*, *дасья-*, *сахья-*, *ватсалья-* и *мадхурья-раса*. Но кроме этого существует еще семь: *абхута-*, *вира-*, *каруна-*, *раудра-*, *бхайанака-* и *вибхаста-раса*. Любовь к Шри Кришне может проявляться не только прямо, но и косвенно, в форме смеха, изумления, рыцарства или героизма, в сострадании, в гневе, в страхе и даже в отвращении.

Внутри каждой *расы* существует множество оттенков любви, выражающейся в особом виде служения. Уджджвала — это высшая степень любви и преданности. Это служение совершенное, лишённое каких-либо иных мотивов, кроме самого служения, продиктованного чистой любовью. Поэтому, учитывая степень преданности, мы можем разделить «любовь» на два типа: имеющую расчет и спонтанную. Шарила Рупа Госвами описал все виды взаимоотношений с Кришной и их развитие в «Бхакти-расамрита-синдху», а *мадхурья-расу* — отдельно, в «Уджджвала ниламани». Ознакомившись с этим произведением, даже великие ученые-трансценденталисты были поражены ясностью изложения и тщательностью анализа божественной любви. Любой разумный человек, соприкоснувшись с планом высшей реальности, становится ошеломлен. В его присутствии он чувствует свою незначительность и унижает себя, чтобы прославить Господа. Таково истинное сознание Кришны. Здесь нет места ложной гордости. Природа Кришны удивительна и таинственна. Она скрыта от глаз материалистов, людей, занятых удовлетворением материальных чувств, которые, подобно червям, копошатся в куче собственных испражнений.

Что есть боль?

Боль — это следствие отсутствия любви, забвение Кришны. Хотя любовь к Кришне иногда тоже причиняет боль. Но такого рода боль для преданных Кришны — это проявление Его милости. Преданные воспринимают боль как милость, а непреданные — как кару.

Кришна говорит: «Я не в силах видеть боль разлуки, которая терзает сердца Моих преданных. Я должен отправиться к ним...» Боль разлуки с Кришной острее, чем физическая боль. Она невыносима. Единственным болеутоляющим средством, транквилизатором может быть только Сам Кришна. Нет другого лекарства, кроме Кришны. Его слова, Его деяния и милость преданных, проповедующих послание Господа — все это бальзам на сердце. Преданный думает: «О, Кришна, наша жизнь в этом мире полна страданий, однако, стоит нам услышать Твои нектарные слова или описание Твоих деяний, и жизненная сила вновь возвращается к нам, и все результаты греховных поступков исчезают, как побочный эффект такого слушания. Оно одаривает нас духовным сокровищем. Оно великое благо. И тот, кто распространяет его (послание Господа) по всему миру — подлинный благодетель и настоящий друг каждого» (Ш.Б., 10.31.9).

ФОРМАЛЬНОСТЬ

В духовной жизни нет места формальности. Что есть формальность? Это форма, принятая умом и ставшая аксиомой, т.е. нечто, что безоговорочно существует как истина. Так, мы не оспариваем, что дважды два — четыре и черное есть черное, а белое — белое; что огонь жжет, а лед охлаждает. Мы не оспариваем, что нет ничего более верного, чем смерть и т.д. Однажды временно принятое становится общим правилом, незыблемым законом навсегда. В материальном мире все временно, однако, вследствие цикличности, оно существует и повторяется постоянно. Материя, как и дух, вечна, поскольку берет свое начало из Абсолютной Истины. Но если они все же берут начало, то это значит, что до появления на свет их не было. Такова логика. Что это значит? Это значит, что в мире иллюзии, форм, названий и обозначений нам без формальностей не обойтись.

Однажды, Александр Великий гулял со своим отцом. Неожиданно они набрали на боевую колесницу, привязанную веревкой. Надпись на колеснице гласила: «Кто развяжет узел на веревке, тот станет правителем мира». В историю этот случай вошел под названием «гордиева узла». Никто не мог развязать этот узел. «Что делать?» — спросил мальчик своего отца. Отец промолчал. Тогда Александр вынул меч и разрубил узел, после чего сел на колесницу и покорил весь мир. Вот так решают проблемы сильные мира сего. Это известная история. Она предполагает практическое решение проблемы. Как сказал наш соплеменник: «Хочешь быть счастливым — будь им!»

Ученическая преемственность *брахма-мадхва-гаудия сампрадаи* обеспечивает поддержку каждому, кто ищет истину, минуя все формальности. Божественная любовь — чувство столь неистовое, что материальное тело не в состоянии выдержать. Поэтому необходимо стать реалистом, а не формалистом, не подражателем, а исповедующим истину, стремящимся постигнуть ее суть.

*на хй экаσμαд гурор гйанам
су-стхирам сйат су-пушкалам
брахмаитад адвйтийам вай
гийате бахурдхаршипхих*

«Хотя Абсолютная Истина одна, и нет другой, мудрецы описали Ее множеством различных способов. Поэтому человек не сможет получить полное знание только от одного *гуру*». (Ш.Б., 11.9.31)

Необходимо учиться видеть *гуру* везде. Каждый вайшнав по своей природе — *гуру*. Без *гуру* человек не сможет приблизиться к Абсолютной Истине. Для ищущего истину Веды рекомендуют обратиться к духовному учителю.

*тад виддхи пранипатена парипрашна севая
упадекшйанти те гьянам гьянинас таттва-даршинах*

«Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Самопознавшие себя души способны дать тебе знание, ибо они видят истину» (Бх.г., 4.34).

Приняв духовного учителя, необходимо выражать ему почтение и смиренно вопрошать: «*ом атхатхо брахма-джигьяса...* что есть истина?». Как невозможно для глаз увидеть звук или постичь мысль, так для человека с материалистическим сознанием невозможно видеть Абсолютную Истину. Поэтому необходимо обратиться к тому, кто Ее видит. Абсолютная Истина по Своей воле может проявить Себя через того, кто имеет духовное зрение, глаза, способные видеть истину. Итак, в обмен на служение, вопросы, заданные в смиренном состоянии ума, возымеют духовный эффект. Будучи удовлетворенным, Господь проявит Себя в форме трансцендентального знания в сердце ученика, послушного своему гуру.

Духовный учитель проявляет себя двумя способами: как руководитель и наставник изнутри и извне. Внешнее его проявление ощущаемо чувствами и воспринимается рассудком. А внутреннее — осознанием того, что воспринимается внешне чувствами и рассудком. Кришна говорит: «Я нахожусь в сердце каждого, и от Меня исходит память, знание и забвение». Невидимый Гуру есть Сам Кришна, изначальный гуру всех гуру. Настоящий ученик должен всегда помнить тот факт, что его духовное достижение — лишь удача, милость Господа, который послал ему гуру, внешнее Свое проявление. То и другое — Божий дар! Необходимо всегда осознавать свое положение, полностью зависимое от Господа. Такое сознание ни в коем случае не ущемляет свободы живого существа, но, наоборот, бесконечно расширяет ее границы. Подчиненность Абсолюту — это абсолютная свобода. Свобода от законов материального существования, которые обрекают душу на рождение и смерть в материальном мире, где страдание и наслаждение является проявлением одной и той же иллюзорной энергии. Давайте рассуждать. Живое существо всегда свободно, но, находясь в иллюзии, становится зависимым от собственных измышлений. Освободиться по сути дела не от чего. Невежество, иллюзия, которую ошибочно принимают за реальность, — это собственные измышления. От них и следует освободиться.

Хотя Шри ГУРУ — не Бог, но он предоставляет Его *сварупа-шакти*, внутреннюю энергию, которая выражается в форме чистой преданности и любви к Господу Кришне. Он уполномочен вести обусловленные души к освобождению. Вот, кто такой Гуру! Он — не филантроп и не кудесник, но он способен легко осушить океан непрестанно льющихся слез своего ученика. Филантропы только усугубляют страдания своей тщетной попыткой утолить боль измученной души. Это подобно тому, как душевнобольной по ошибке попадает к костоправу. Мы живем в окружении полного непонимания, чуждых и глухих к нашим страданиям людей. Это то, что собой представляет наше окружение. Силы природы, которые управляют нами по своему произволу, направляют нас в разные стороны, разрывая на части нашу душу. Будет ли этому конец?

ОБЛИЗЫВАТЬ БАНКУ С МЕДОМ СНАРУЖИ

Допустим, что в банке есть мед. Он сладок. Но банка закрыта крышкой, и пчела ползает по ее поверхности. Подобно этому, наш ум и разум скользит по поверхности, не имея возможности насладиться нектаром трансцендентального меда внутри. Объект познания остается один и тот же, но проникнуть в суть его невозможно ни с той, ни с этой стороны. Такова аналогия абсолютного счастья в абсолютном мире, абсолютного знания и вечного бытия, которые покрыты энергией невежества. На самом деле эта энергия покрывает атомарную душу пятью оболочками: *тамисра*, *андхатамисра*, *тамаса*, *моха* и *маха-моха*. Под их воздействием, каждый невольно отождествляет себя с материальным телом. Так возникает концепция ложного эго, *аханкары*. Из нее проявляется привязанность и страх смерти. Страх побуждает живое существо бороться за существование. Эта борьба иллюзорна. И хотя это очевидно, тем не менее, в этой борьбе участвуют все обусловленные существа. В результате развития так называемой «цивилизации», появляется государство, начиная с маленькой ячейки, семьи, рода, племени и кончая объединенными нациями. Так рождается национальная идея, национальное сознание и самосознание себя в качестве части того или иного общества.

АБСОЛЮТ НА СЛУЖБЕ

Абсолютное знание не может служить низшему сознанию. Поэтому оно не открывается тому, кто пытается использовать Его для своих низменных целей. Поэтому не следует даже помышлять приспособить Бога для служения своим неограниченным материальным потребностям. Если мы все же по глупости пытаемся делать это, то таким образом мы сами преграждаем себе путь в высшие сферы. Нас никогда не допустят в совершенный мир, основанный на чистой любви. Без осознания себя в качестве вечного слуги Кришны, нас всегда будут держать на привязи иллюзорных наслаждений. Как уже было сказано, предлагая облизывать банку меда с ее внешней стороны.

Чтобы решить проблему, необходимо направиться к духовному учителю, решительно, с чувством преданности, с чистыми помыслами, видя в нем вечного своего доброжелателя. Истинный духовный учитель — наш вечный отец. Не следует думать, что, став учеником, человек проявляет доброту к гуру, а, прославляя его, делает ему имидж и славу. Истинный духовный учитель за пределами этого мира. Иначе, какая польза в нем? Духовный учитель имеет полное знание об Абсолютной Истине. Он сведущ в богооткровенных писаниях и живет согласно им, практикуя чистое пре-

данное служение Кришне, лишенное стремления к освобождению (*гьяна*), к мистическим совершенствам (*йога*), не говоря уже о мирском благочестии (*карма*).

*тасмад гурум прападйета
джигьясах шрейя уттамам
шабде паре ча нишнатам
брахманй упашамашрайам*

«Чтобы понять, что есть высшее реальное благо и счастье, необходимо приблизиться к тому, кто в совершенстве постиг наставления *шастр*, реализовал их заключительное слово и, хорошо обдумав, в состоянии убедить других. Живя вне каких-либо материалистических концепций, он обрел свое единственное прибежище у Верховного Господа. Такая личность — истинный *гуру*» (Ш.Б., 11.3.21).

Дикша, или духовная инициация, означает передачу трансцендентального знания. Такое знание уничтожает все плохие качества ученика. Через *дикшу* ученик легко оставляет все свои привязанности к чувственным материальным наслаждениям. Когда восстановлены отношения с Высшим Абсолютом, все другие обязанности, кроме сознания долга перед Верховным, постепенно исчезают. Богатство знания внутри нас, но оно скрыто. *Дикша* помогает отыскать, раскрыть сокровище и освободить нас от всех внешних обстоятельств, препятствующих реализации его.

*дивйам гйанам йато дадйат
курйат парасйа санкшайам
тасмад дикшети са прокта
дешикаис таттва-ковидайх* (Бхакти-сандарбха, 868).

ДИКША-ИНИЦИАЦИЯ

Когда после долгих странствий душа возвращается домой, это называется *дикшей*. Здесь все готово для ее наслаждения — все вечно, исполнено знания и блаженства. Возвращение в свое естественное состояние — вот что означает истинное получение *дикша-инициации*.

Духовный учитель не думает о себе, он печется о духовном благе своих учеников. Это составляет духовное богатство самого *гуру*. Такова особенность истинного вайшнав, преданного Кришны. Сам Кришна ценит больше всего, если видит, что его преданный рискует ради Него, принимая ответственность за других. Так, например, Санатана Госвами всегда страдал, видя, как страдают другие. Вайшнав не печется о себе, но чувствует боль других. Поэтому порой можно видеть физические страдания вайшнава, которые не являются результатом его *кармы*, но проявлением его безграничной милости, сострадания к другим.

Ключ к успеху в духовной жизни — непоколебимая преданность *гуру* и Кришне. Упоминание об этом мы находим в «Шветашватара Упанишад» (6.23):

*йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйайте катхита хй артхах
пракашанте махатманаха*

«Ведическое знание раскрывается только тем удачливым душам, которые имеют полную веру в Кришну и духовного учителя».

По особой милости Шри Кришны, Гурудев наделен духовной силой. Он доверенный слуга Господа. Кришна наделяет его тем самым вдохновением, каким располагает Сам. Полномочия Гурудева — неограниченная милость освобождать других из сетей материальной иллюзии. В этом — *ачинтья-бхедабхеда*, непостижимое единство и различие. Гуру — не Бог, но он неотличен от Бога. *Сакшад-хари* — он наделен энергией Кришны. Кришна всегда поддерживает его, поэтому говорят, что он неотличен от Кришны. Конечно, любой может сказать: «Я — гуру, а тот — не гуру». Имитация всегда возможна. Но писания дают критерий при выборе гуру. И поэтому настоящий гуру всегда будет ссылаться на писания, в любом своем утверждении. *Гуру, садху и шаstra* — вот критерий истины: то, что говорит гуру, что говорят ведические писания и другие *садху*. Эти три определяющие никогда не позволят нам отклониться от пути истины. Но, при этом, необходимо признать тот факт, что понимание писаний полностью зависит от гуру. Это значит, что гуру независим. Если гуру зависит от других гуру или от мнения других *садху*, то вера его ученика может быть поколеблена. Таким образом, гуру, если он гуру, самодостаточен, и факт его существования самоочевиден и независим ни от *садху*, ни от писаний. Сами писания утверждают, что для изучения их человек должен найти себе гуру. Самостоятельное изучение не принесет желаемого результата. Никто не становится ни врачом, ни адвокатом, ни инженером, изучая свой предмет самостоятельно. Чтобы стать специалистом в той или иной отрасли, необходимо пройти курс обучения у другого врача, адвоката или инженера.

В «Шримад Бхагаватам» Шри Кришна говорит, что знание Вед Он вложил в сердце Брахмы, первого живого существа и творца вселенной. Затем он передал это знание своим ученикам: четырем Кумарам, Нараде и т. д. Из этого следует, что прежде чем появились сами писания в форме книг, знание уже существовало у гуру. Это знание, известное как *шрути* (услышанное) пришло к нам в форме *гайатри-мантры*, которая представляет суть всех ведических *мантр*. Знание заключено в трансцендентальном звуке — вот, что важно понять. Из уст в уста это знание предавалось по цепи ученической преемственности. Если гуру не имеет связи с авторитетной преемственностью духовных учителей, то его знание может быть неадекватным изначально полученному Брахмой. Конечно, с течением времени знание может быть утрачено, вследствие неточной передачи. Тогда Кришна Сам приходит или посылает Своих представителей, уполномоченных, восстановить духовные принципы. Подобное мы видим в изложении «Бхагавад-гиты», поведенной Арджуне. В начале это знание Кришна поведал Вивасвану (Сурье), богу солнца, тот передал Ману, прародителю человечества, затем Икшваку... Так, несколько миллионов лет назад,

«Бхагавад-гита» пришла в человеческое общество. Поскольку она предназначена для праведных царей, то неправедные понять его не могут. Если бы она попала в их руки, то ее изначальный смысл был бы искажен и потерян. Так или иначе, это произошло, и 5000 лет назад Кришна Сам пришел, чтобы заново поведать «Бхагавад-гиту» Своему преданному Арджуне, который стал первым в цепи ученической преемственности. Таков процесс получения знания. Это знание не является догмой или схоластикой. Оно практично и динамично, то есть может быть прокомментировано *ачарьей* согласно времени и месту, в зависимости от уровня восприятия.

Чтобы определить истинность знания, необходимо знать его источник и посредника, через которого оно получено. В этом и заключается основной смысл *гуру-парампары*. Сознание Кришны нисходит к нам с трансцендентного уровня, подобно Ганге, которая берет свое начало в причинном океане и постепенно нисходит с одной вершины на другую. Духовная энергия чиста, и, когда по милости *гуру* она нисходит, то очищает все вокруг.

Что делать, если мантра мертва?

Часто бывает так, что *мантра*, когда она становится достоянием какой-то секты, быстро утрачивает свою духовную силу. Только *ачарья*, от которого ее получают, дает ей силу и новую жизнь. Традиционно Гаудия-сампрадая передает знание через поучения. Тот, кто передает поучения адекватно духу самого учения, тот — *гуру*. Иными словами, тот, кто является сознающим Кришну, тот *гуру* — *киба випра киба ньяси шудра кене найа ей кришна-таттва ветта сей гуру хайа*. Таково определение *гуру*, данное Махапрабху. Абсолютная Истина нисходит в этот мир через поучения от того, кто видит Ее. *Гуру* является носителем духа и темперамента, полученного от своего *гуру*. Он не представляет собой номенклатурную личность, живущую за счет общества, созданного его *гуру*, он не находится также на иждивении своих формальных учеников. Хотя долг каждого ученика служить своему *гуру*. ГУРУ находится на попечении Абсолютной Истины, являясь Ее представителем. Такой *гуру* может говорить правду и ничего кроме правды. И что есть правда? То, что Кришна — *гуру* всех *гуру*, и каждый, кто говорит слова Кришны, является Его внешним проявлением — *гуру*. Всякий, кто подтверждает эту истину о Кришне, есть ученик истины, а не формальный ее представитель. *Гуру* является сам учеником Истины. Он может быть здесь. Он может прийти в другом теле. Один и тот же *гуру* приходит к нам, чтобы вдохновлять нас на преданное служение Кришне. Суть всегда имеет более важное значение, чем форма. Те, кто привязаны к форме, чаще всего — имитаторы. Они эксплуатируют Махапрабху, а не служат Ему! Они наши злейшие враги! Эти фальсификаторы не имеют духа служения Махапрабху. Они не участвуют в Его *санкиртане*, но имитируют участие. По выражению Махапрабху: «Одной рукой они держатся за Мои стопы, а другой хватают Меня за горло!»

Хотя истинный вайшнав является весьма возвышенной личностью, но он никогда не претендует на звание великого преданного. «Я — слуга слуги вайшнавов! — говорит он. — Сначала следуй *садхане*, а потом жди и надейся, что достигнешь ее цели».

Мантра неотлична от того, от кого мы ее получили. Сама по себе, она самодостаточна, она пришла из духовного мира и не зависит ни от чего. Но мы зависим от того, кто нам ее дал. Если человек, практикуя *мантру*, полученную во время инициации, не обретает желаемого результата и, напротив, становится духовно слаб, то причина может быть в том, что: либо он совершает оскорбления и не очень строг в своих обетах, либо его *гуру* духовно слаб. Если человек уверен, что с его стороны нет погрешностей, и искренен в своем намерении обрести любовь к Шри Радхе-Кришне, тогда нужно найти того, кто мог бы исправить его положение.

НИТЬЯНАНДА ПРАБХУ — ВОПЛОЩЕНИЕ ГУРУ-ТАТТВЫ

В духовном мире принцип *гуру-таттвы* в четырех основных *расах* преданности, за исключением супружеской (*мадхурья*), представлен Баларамой или Нитьянандой. В *мадхурья-расе* Баларама принимает образ Ананга-манджари, сестры Шримати Радхарани. Хотя Баларама и Нитьянанда — одна и та же личность, представляющая изначальную *гуру-таттву*, считается, что Нитьянанда выше, чем Баларама. Почему? Потому что он помогает нам приблизиться к Радхе и Кришне *хено нитай вине бхай радха кришна пайте най*. Когда сострадание к обусловленным душам возрастает, Баларама принимает образ Нитьянанды. Тот и другой подобны, но по степени милости Шри Нитьянада все же превосходит Шри Балараму. Так, например, Нитьянанда никогда не гневается. Баларама и Лакшмана иногда гnevаются, но Нитьянанда — никогда — *акродха параманада нитьянанда рай...* Поэтому считается, что Баларама зависит от Нитьянанды, также как Кришна зависит от Махапрабху, самой милостивой Его *аватары*. Чтобы обрести *прему*, мы в большей степени зависим от Нитьянанды, чем от Баларамы. Тот, кто способен помочь нам обрести любовь к Шри Шри Радха-Кришне — самый почитаемый для нас авторитет. Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Кришна и Радха *шри кришна чайтанья радха-кришана нахе анья*, а Нитьянанда — Баларама. Только милость Нитьянанды может создать нам надежный фундамент в обретении любви к Радхе-Кришне. Вначале Нитьянанда Прабху, затем Гауранга Махапрабху и в конце — Радха-Кришна. Ради этой цели Шри Чайтанья Сам начал движение *санкиртаны*. Этому учит и Нитьянанда. Этому учит и наш духовный учитель. В этот век Кали разумные люди будут поклоняться Господу Кришне, принявшему золотистый цвет Радхарани, совершая *санкиртана-ягью*. (Ш.Б., 11.5.32).

НИТЬЯНАНДА ХОДИТ ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ и учит: «*бхаджа гауранга каха гауранга тата гауранга нама*». Он учит воспевать имена Гауранги. Потому что единственный путь, ведущий в Радха-Кришна *лилу* — это

Гауранга-лила, санкиртана-лила. Гауранга Махапрабху дал нам святое имя Кришны, *маха-мантру*: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Он — *ишта-дева* Харе Кришна *маха-мантры*. По его милости эта *мантра* низошла до нашего уровня сознания, с тем, чтобы поднять и возвысить до трансцендентальной любви к Шри Шри Радхе-Кришне.

Связь с духовным учителем — это внутренняя связь. Не нужно отождествлять нашего *гуру* с тем материалистическим представлением о личности, которое так въелось в наше сознание. *Гуру* — представитель Кришны, проявление Его милости, *гуру-таттвы*, которой является Нитья-нанда.

Говорят, что человека встречают по одежке, т.е. по внешним признакам, но потом оценивают его достоинства по уму, внутреннему его содержанию. Но содержание духовного учителя не оценимо ни внешне, ни внутренне, потому что он находится за пределами чувственного восприятия, не достигаем для нашего ума. Мы можем судить о нем, только глядя глазами ведических *шастр*, писаний, которые превозносят Его красоту и величие. Служение ему и смиренное вопрошание об Абсолютной Истине — вот путь вхождения в сознание ГУРУ. Насколько мы продвинемся в духовном осознании, настолько мы сможем оценить милость Кришны. Не стоит прицениваться, не имея за душой ни цента. Идеал знания развивается от утонченного к более грубому. Иначе наше знание будет зиждиться на материальном восприятии, что неизбежно приведет к подмене божественного материальным. Глаза обманывают, уши обманывают... Все чувства против нас, и ум, вместилище чувственного восприятия, — наш враг. Поэтому, отказавшись от анализа, который является функцией ума, необходимо предаться всем сердцем *гуру*. Как молит Нароттама дас Тхакур своего Гурудева: «Очисти мое сердце, и пусть оно станет единым с сердцем *гуру*! Единственно, чего я хочу, — это чтобы наставления, сходящие с лотосных уст духовного учителя, очистили мое сознание... *гуру-мукха-падма-вакйа читтете корийа айкйа...*»

Один и тот же *гуру* может явиться к нам в разном облиции. Как распознать *Гуру*? От внешнего рассмотрения необходимо перейти к внутреннему. Если я существую в тонком теле, то я найду *гуру* тоже в тонком теле. Полубоги, *сиддхи* — совершенные существа — тоже имеют своих *гуру*. Конечно, находясь в грубом теле, мы должны почитать все, что связано с нашим *гуру*, но, при этом, помнить, что *гуру* един и отличен от всего, что нас окружает. Почитая внешние объекты, необходимо помнить, что это еще не сам *гуру*. Так же, как если мы заботимся о своем теле, не следует забывать, что мы не есть это тело. Мы должны служить личности *гуру*. Но это не значит, что ученик должен пренебрегать физическим его телом. Уже потому, что его тело — обитель всех полубогов и всех благих качеств. Поскольку он использует его в служении Абсолютной Истине, оно также достойно поклонения. Но при этом необходимо пытаться понять глубину его души, занятой непосредственно служением Высшей Душе, личности, дающей память, знание и забвение, находящейся вне поля нашего зрения. (Бх.г., 15.15).

Не следует проявлять только внешнее, формальное почтение и преданность. Примем миссию, которой служит наш *гуру*. Это миссия Кришны, она и наша миссия. Пока человек не разовьет привязанность к той личности, которая представляет нам Кришну, он не сможет обрести любовь к Высшей, всепривлекающей личности Господа. Кто есть *гуру*? Каков его идеал? Где он находится и каково его желание? — Необходимо искать ответы на эти вопросы, иначе мы никогда не поднимемся над ментальной или интеллектуальной платформой материалистической концепции жизни, благодаря которой мы вынуждены влачить «ярем железный, чтоб охать и потеть под нудной жизнью». Наши свершения исходят изнутри. Чтобы получить милость Шри Нитьянанды, необходимо исследовать характер Гауранги. Служить Ему, Его преданным и святой *дхаме*. Так рекомендуют *ачарьи*.

Гуру — это самоочевидный факт

Если сказать человеку, всю жизнь просидевшему в подземелье: «Пойдем, я покажу тебе солнце», — он возьмет с собой фонарь. Фонарь не нужен, чтобы увидеть солнце. Потому что оно самоизлучающе. Аналогично этому, *гуру* — самоизлучающ. Кто имеет глаза, ему не нужен фонарь, а кто не имеет глаз — фонарь ему не поможет. *Гуру* — самоочевидный факт. Ему не нужны лицензия или свидетельство. Он свидетельствует о себе сам. Тот, к кому Кришна благоволит, может видеть Его, но другие не в состоянии видеть, только потому, что нет милости Кришны. Кришна не открывает Себя всем, но только избранным. Для избранных Он принимает форму *Гуру*, становится *Гуру*. Как мы видим, *Гуру* один, но он принимает множество форм. Абсолютная Истина одна, но ее учителей бесчисленное множество. Есть *вартма-прадаршака-гуру*, есть *дикша-гуру* и множество *шикша-* или *шравана-гуру*. Есть *чайтья-гуру*. Какая между ними связь? Они учат одной и той же истине. И Кришна есть высшее Ее проявление. *Гуру* — тот тот, кто пришел дать сознание Кришны. Когда человек обретет истинное понимание наставлений *гуру*, его перестанут смущать все формальности, формы и названия. Тогда он научится по-настоящему почитать *гуру* и служить ему всей своей жизнью, разумом и сердцем. Потому что, служа ему, он сможет в полной мере воспользоваться милостью Кришны, которую проявляется в форме *гуру*. Когда человек связан нитью божественной любви, которую дает ему *гуру*, он принимает ее и так становится способным видеть своего *гуру* везде.

Наиболее важным следует считать *нама-гуру*, т.е. *гуру*, который дал нам Хари-наму, воспевание святого имени Кришны. Потом того, кто посвятил нас в *гайатри-мантру*. Всем прочим *гуру* выражают равное почтение согласно их вкладу в наше сознание Кришны. Но тот, кто привел нас в непосредственные отношения с Кришной и Его личным окружением, вечными спутниками — наилучший. Мы все в неоплатном долгу перед всеми

нашими гуру. Так, признавая этот факт и почитая каждого из них, мы постепенно приходим к осознанию единого гуру.

ХАРИ-НАМА

Джива Госвами утверждает, что в мантре самое главное — это имя Кришны, хотя существует много и других слов. В этом смысле, Харе Кришна *маха-мантра* — великая. Здесь нет никакого прошения, только имена. Эти имена способны выполнить любое желание и все сразу, исполнение которых — в обретении чистого преданного служения Кришне. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху молит: «*на дханам на джанам на сундарим кавитам ва джагадиша камайе мама джанмани джанманишваре бхаватад бхактир ахайтуки твайи* — О, всемогущий Господь (Джагадиша), у меня нет желания копить богатства, мне не нужны ни красивые женщины, ни последователи. Единственно о чем я молю: «Дай мне чистое преданное служение Твоей милости, из рождения в рождение».

Гайатри-мантра не может заменить Имя Кришны. Она может до некоторой степени помочь в его воспевании, но, по сути, имя способно само устранить все препятствия на пути к чистому его воспеванию. *Гайатри* необходима для служения Божествам и выполнения некоторых обрядов, все они — лишь пути к достижению чистой *намы*. Как учит *ачарья: гайатри* помогает освободиться от *апарадх* и туманностей *абхас* в нашей *бхаджане*. *Кришна-гайатри* освобождает нас от рождения и смерти; святое имя Кришны дает прибежище у лотосных стоп Самого Кришны. Для того, кто достиг освобождения, *гайатри* теряет свой смысл, а имя Кришны — обретает его.

кришна-мантра хайте хабе самсара мочана

кришна-нама хайте пабе кришнера чарана

«Просто воспевая святое имя Кришны, человек может получить освобождение от материального существования. Но воспевая Харе Кришна мантру, человек сможет увидеть лотосные стопы Господа» (Ч.Ч. Ади, 7.73).

Имя Господа Кришны необходимо воспевать без каких-либо скрытых мотивов. Единственное желание преданного — прославить Господа чистыми речами и, тем самым, доставить Ему удовольствие.

КАК САМ ГУРУ РАССМАТРИВАЕТ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Ученику следует почитать *гуру*, как Верховного Господа, как всеведущего, всесильного, всеблагого — воплощение всех совершенств. Как сам *гуру* оценивает себя, являясь преданным Кришны? Здесь мы приведем пример. В «Чайтанья-чаритамрите», давая наставления Санатане Гос-

вами, Чайтанья Махапрабху говорит: «Санатана, Кришна проявляет Свою милость к тебе. Он собирается дать тебе некоторые поучения через меня. Я разговариваю с тобой, подобно сумасшедшему, многое проходит через меня. Сам я вовсе не уверен, что обладаю этим многим».

Понять это невозможно. Но это следует принять как факт! Когда Шридхара Свами написал комментарии к «Шримад Бхагаватам», они отличались от тех, что были написаны до него, и Шри Чайтанья признал их совершенными, но многие ученые, в особенности последователи Шанкары, подвергли их сомнению. Чтобы принять какое-то решение по этому вопросу, они решили предложить их сначала Господу Шиве в храме Вишванатхи. Если Шива примет их авторитет, тогда и они, его последователи, тоже примут. После некоторого времени был явлен следующий стих: *«ахам ведми шуко ветти вйасо ветти на ветти ва* — подлинный смысл «Шримад Бхагаватам» очень трудно постичь, — говорит Господа Шива. — Я знаю «Бхагаватам», Шукадева, сын и ученик Вьясадевы, знает «Бхагаватам», Шрила Вьясадева может быть знает, а может быть — нет». Возникает вопрос: «Неужели возможно, чтобы Вьясадева не знал «Бхагаватам» будучи автором этого произведения?» Казалось бы, нет сомнений! Однако Шива их высказывает. Но самое удивительное, что и Вьяса, составитель Веданты, воплощение Господа Кришны, сам о себе тоже довольно скромного мнения.

Когда возникает вопрос о самооценке *гуру*, то постичь это не дано никому... Искреннему человеку, преданному Кришне, помогает Сам Кришна. Да, Бог помогает тем, кто помогает сам себе. Но что значит помочь себе? Значит, быть полностью зависимым от Бога. Когда человек берет на себя смелость представлять Кришну, это не проявляется как некая случайность. На самом деле, Кришна действует через него, избрав его Своим представителем. Невидимая связь существует между явленным и неявленным потусторонним миром. Эта связь осуществляется через *гуру*. Если мы прилагаем усилия, помощь непременно придет. Кришна, изначальный Гуру, придет к вам на помощь. Махапрабху сказал своим последователям: «Я приказываю вам стать *гуру* и освободить всех людей вашей страны. Это мой приказ!» Кто-то усомнился: «Я не имею качеств, как я могу быть *гуру*?» «Ты только попытайся — стань! Я буду с тобой рядом». Когда мы представляем Кришну, не преследуя иных целей, кроме удовлетворения Господа, Кришна Сам становится Гуру. Он за нашей спиной, Он в нашем сердце, Он в сердце каждого — Его власть неограниченна. Так действует невидимый *гуру*, реальный *гуру*, и так действует его внешнее проявление, преданный, целиком посвятивший себя служению миссии Господа.

Шрила Прабхупада говорил своим последователям: «Вы должны взять на себя ответственность за распространение учения Шри Чайтаньи Махапрабху!» Взять ответственность! — это приказ Махапрабху. Так, при первой встрече со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати, своим Гурудевом, он получил от него эстафету, послание, и передал его нам, своим последователям! Формальности не имеют значения. Кришна приходит со всей Своей мощью, если вы сознаете себя Его слугой! Преданные являются инструментом в руках Господа, Его марионетками.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

В своей решимости служить Кришне, Абсолютной Истине, человек должен быть целеустремленным. Существует ли в материальном мире, в царстве иллюзии и лицемерия, достойный пример для подражания такой целеустремленности? Существует история. Дроначарья был учителем Пандав, *астра-гуру*. Он учил их военному искусству. Однажды, проверяя успехи своих учеников в стрельбе из лука, он установил мишень в форме птицы на вершине дерева. Необходимо было попасть в глаз этой птицы. Один за другим братья подходили, занимали позицию, пытаясь поразить мишень. Первым был Юдхиштхира, старший из них. По приказу своего *гуру* он вышел и приготовился к стрельбе. «Прицелься. Что ты видишь?» — спросил его Дроначарья.

— Я вижу птицу.

— Что еще?

— Тебя.

— Уходи. Следующий.

Дроначарья пригласил следующего. «Ты должен попасть птице в глаз», — сказал он.

— Что ты видишь?

— Я вижу птицу.

— Что еще?

— Дерево.

— Уходи.

Наконец очередь дошла до Арджуны.

— Приготовься.

— Я готов, мой Господин.

— Ты видишь птицу?

— Да.

— Ты видишь дерево?

— Нет.

— Что ты еще видишь?

— Я вижу глаз птицы.

— Что еще?

— Я вижу только глаз.

— Стреляй!

Подобно этому, настоящий ученик, желающий постичь Абсолютную Истину, должен иметь только одну цель, одно страстное желание — стать чистым преданным Кришны. Все другие идеи и устремления — помеха на пути духовного осознания. Они никуда не приведут. Чтобы поразить мишень, нужно видеть только «глаз».

Кришна — Абсолют! Он не потерпит, чтобы в нашем сердце был еще кто-то, соперничающий с Ним. Друзья в этом мире часто нас предают, враги

становятся друзьями и друзья — врагами. Все меняется в мире форм, названий и обозначений. В мире относительных понятий нет истины — все течет, все изменяется. Но в Абсолюте все вечно и неизменно. Приняв своим гуру Кришну и Его представителя, мы никогда не будем оставлены ими в трудную минуту. Примем Кришну своим другом, — Он не подведет, не предаст. Сделаем Его своим возлюбленным — нас никогда не постигнет разочарование. Абсолютная Истина велика и неизменна. Она одна. И многие стремятся к Ней. Но достигает Ее только тот, кто имеет неуклонную, непоколебимую веру в слова Гуру и в Милость Господа. Это наш идеал, и мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не должны поступаться им! И чего ради? «Нет выше истины, чем Я! — говорит Кришна, — все покоится на Мне, как жемчужины нанизаны на нить!» Где можно видеть нечто подобное? Кришна вне сравнения, у Него нет соперников, нет Ему и равных. Потому что нет ничего, кроме Кришны. Чтобы обрести такое понимание и видение, необходимо стать преданным Кришны, полностью осознающим Кришну.

ПТИЦА ЧАТАКА

Есть птица *чатака*. Она пьет воду из тучи. Она никогда не пьет воду с земли. Даже если она умирает от жажды, она не спускается на землю, хотя видит, что вода плещется в сточных канавах. Рупа Госвами описал свое чувство любви к Кришне подобным образом: «Ты можешь наказать меня, облако. Поразить ударом грома. Напоить или убить. Но как много мне нужно? Сколько я могу зачерпнуть своим маленьким клювом, даже если хлынет поток дождя? О, Господь бедных и беспомощных, дай мне каплю преданности или убей. По своей природе, у птицы *чатака* нет выбора. Я подобен этой птице. О, Кришна! Ты можешь покончить со мной. Стереть с лица земли или спасти одной каплей Твоей милости. Я не ищу милости в грязи этого мира, в мирском счастье. Я решил — мне нет возврата. Либо я получу Твою милость, либо умру».

АБСОЛЮТНОЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ

Абсолютное и относительное неизбежно конфликтуют между собой. И когда это возникает, следует отказаться от относительного в пользу Абсолютного. Мы делаем это, не задумываясь. Это наш выбор. Когда он сделан, мы не колеблемся. Это наш последний шанс. Мы принимаем сказанное гуру и идем дальше, не останавливаясь, поднимаясь все выше и выше. Кришна на этом пути дает гуру, и каждый последующий гуру приближает нас к Кришне. Гуру может быть много, но Кришна один. Он — гуру всех гуру. Он один. Поняв это, мы никогда не совершим гуру-апарадхи.

В ТЮРЬМЕ СВОЕГО УМА

Находясь в тюрьме своего ума, человек может думать, что он достиг вершины в познании Абсолютной Истины, что он стал *юга-ачарьей*, *ачарьей* века, *ачарьей* всех предыдущих *ачарьев*. Ведические авторитеты советуют нам держаться подальше от таких: «Даже *ачарья* должен считать себя учеником Абсолютной Истины». Вот критерий истинного *ачарьи*. Абсолютная Истина ничем не ограничена, она вечна, поэтому ее поиск будет продолжаться вечно. Кто утверждает, что ничего не боится, что Кришна его слуга, и все, что он ни скажет, Кришна тут же исполнит... Такое высокомерие, даже, если оно используется в целях проповеди, недопустимо. Никакой истинный преданный не расписывается за Кришну, даже если он — Сам Кришна (как, например, Махапрабху). Кришна — слуга Своих преданных, но Он свободен делать все, что пожелает, и преданный готов принять это как милость. Кришна — корень дерева, все, что мы можем иметь, приходит от Кришны. Он контролирует все отношения, в целом и в частности, и, если есть такое понимание, то оно избавит человека от *пратишти* — ложной гордости и желания престижа, жажды имени и славы. Если есть такое понимание, то мы будем всегда свободны от этого недостатка.

СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ

... что Гаура-лила выше Кришна-лилы. Те, кто участвуют в играх Шри Чайтаньи Махапрабху, более удачливы, потому что они проповедуют. Через них Кришна освобождает многие падшие души. Гаура-лила обширна и открыта, она доступна каждому. Она дополняет Кришна-лилу. Если кто-то освобождает падшие души, являясь посредником Господа, к нему мы чувствуем особые симпатии и признательность. Проповедники более удачливы. Сам Кришна в образе Шри Чайтаньи Махапрабху проповедует. Он — самое милостивое воплощение Кришны. Махапрабху более милостив, чем тот Кришна, который играет в Свое удовольствие в личной обители, Голоке Вриндавана.

Хотя войти в царство Вриндаваны — это наиболее желательная вещь, но, как говорят, на все милость и воля Бога. Господь Кришна руководит всем и, следовательно, любой, кто искренне служит Ему, достоин нашего уважения. Есть два типа преданных: *гошти-ананди* и *бхаджанананди* — те, кто проповедуют, и те, кто совершают свой *бхаджан* в уединенном месте. Принято считать, что последователи Шри Чайтаньи относятся к проповедующим преданным. Они ходят от двери к двери, призывая людей повторять святое имя. И Господь Чайтанья особо благоволит к ним.

В «Чайтанья-чаритамрите» Кришна дас Кавираджа вначале предлагает свои поклоны гуру, который проповедует и дает инициацию, затем *шастра-гуру* и, в конце — Шри Чайтанье Махапарабху. Он предлагает свое почтение духовным учителям на пяти уровнях, заканчивая высочайшим — выражением почтения Радхе и Кришне, всем *гопи*, главными из которых являются Лалита и Вишака — *шри радха-кришна падан саха-гана лалита шри вишакханвитамш ча. Шастра-гуру* вдохновляемы Шри Кришной. Они не соприкасаются с падшими душами. Их сострадание к ним весьма умеренное. Чтобы получить милость, каждый ученик должен иметь непоколебимую веру в Гуру и Кришну. Реальная возможность приблизиться к Кришне — это общение с Его преданными. Как царь, Кришна всегда окружен свитой своих преданных. Обойти их практически невозможно. Кришна говорит: «Не тот предан, кто говорит, что он предан Мне, а тот по-настоящему предан, кто предан моему преданному» (Ади Пурана). Необходимо во всем следовать этому принципу, который очень ясно выражен в этом высказывании. В «Падма Пуране» это находит свое подтверждение.

*арадхананам сарвешам
вишнор арадханам парам
тасмат паратарам деви
тадийанам самарчанам*

Господь Шива, на вопрос Парвати, какой вид поклонения лучше, отвечает: «Моя дорогая Деви, хотя Веды говорят о поклонении полубогам, поклонение Господу Вишну — наилучшее. Такое поклонение есть конечная цель всякого поклонения. Однако, поклонение вайшнавам, которые служат Вишну, еще выше».

Надо понимать, что удовлетворить Вишну значительно проще, поклоняясь тем, кто безраздельно предан Ему. Так, Господь Шива является преданным Вишну, поэтому Парвати всегда с исключительной преданностью служит ему. Как говорят, если ты любишь меня, то люби и мою собаку. Тот, кто уважителен к вайшнавцу, несомненно, достоин милости Самого Господа. Кришна известен как *бхакта-ватсала*, т.е. слуга Своих слуг. Совершать служение преданным — лучший способ поклонения Самому Господу. Поэтому часто можно видеть, как преданные Кришны поклоняются Его спутникам, Его земле, Его принадлежностям: тапочкам, флейте и т.д. — все это великие души, принявшие служение Кришне в той или иной *расе*. Все они достойны нашего особого внимания и, почитая их, мы доставляем удовольствие Кришне. На самом деле, поклоняться всему, что связано с Кришной — особая форма преданности, которая привлекает внимание Господа. Это лишний раз подтверждает истинность нашей любви.

КРИШНА ЗНАЕТ НАШЕ СОКРОВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ

Кришна знает все и готов выполнить любое желание Своего преданного. В этом мире все временно. Отвергнем все временное ради вечного. Если наше желание превосходит наши возможности, это не значит,

что от него нужно отказаться. Исходя из здравого смысла, — без Кришны мы не можем ступить и шагу — означает ли это что мы не должны прилагать усилий? Нет! Точно также, прилагая усилия и страстно желая обрести чистое преданное служение, мы непременно получим его по милости Господа. Чистое преданное служение человек получает исключительно за счет сильного желания, а не за счет личных усилий, хотя усилия необходимы, как внешнее проявление этого желания. Следует поставить любовь к Кришне наивысшей целью жизни и добиваться ее с великим упорством, ценой самой жизни.

Подобная самоотверженность в служении Абсолюту — проявление милости самого Абсолюта. В Абсолюте все абсолютно! Поэтому никакое усилие не пропадает даром. Складываясь, одно из другого, это составляет ту критическую массу, которая необходима для того, чтобы началась «цепная» реакция. Если вы хотите, то вы и можете. «Невозможно» — слово из словаря глупцов.

Кришна вкладывает в нас разум, силы, отречение, красоту. Он дает нам саму жизнь. Зачем? Чтобы получить ее обратно. Когда мы все отдаем Кришне, это называется любовью. Она не иссякает, а увеличивается. Духовное чувство стремится достичь своего предела, но никогда не достигает его. Потому что оно рождает взаимное чувство. Так, соревнуясь, два любовника распалют свою страсть друг к другу. В духовном мире нет предела. Само понятие «экстатическое чувство любви» означает, что оно все время возрастает и никогда не достигает своего предела. В духовном мире все вечно: красота, слава, богатство, отречение, сила, знание и любовь.

Все живые существа — рабы, покоренные красотой Кришны, Его совершенством. Это иной вид рабства. Мы готовы быть обманутыми иллюзией, но не хотим рискнуть во имя высшей реальности, ради достижения нашего идеала.

Только путем отрицания мы входим в высшие сферы общения с высшими силами, поднимаясь постоянно в мир иных ценностей. Чтобы обрести все, необходимо пожертвовать всем и отказаться от всего. А что это «все» собой представляет? Иллюзия, мираж. Мирская красота — это мираж, отражение истинной красоты Кришны. Сладость — это Его необычайная сладость.

Тот, от кого я получаю истинное благо, — мой гуру

Мы оставляем все, но чего ради? Ради Абсолютной Истины! Следовательно, где бы я ни встретил поток ее живительной силы, там я должен преклонить голову. *Гуру* — это фарватер духовной мысли и чувств. Следуя этим курсом, мы не собьемся с пути и не окажемся выброшенными на отмель и на рифы. Попав в стремнину материальной энергии, мы молим *гуру*, чтобы он вытащил нашу лодку: «Моя лодка попала в водоворот — переправь меня через бушующие воды». Снова и снова я напрягаю силы, гре-

бу изо всех сил. Но снова и снова меня разворачивает и несет по кругу рождения и смерти, старости и болезней. Мои привязанности к этому миру симпатий и антипатий есть проявление внешней энергии Господа. «О, Мой Гурудев, переправь меня через эти бушующие воды!» — с таким чувством и с таким настроением, полные решимости, мы снова и снова пытаемся стать преданными. И вот нам брошен спасательный канат, — теперь хватайся за него и держись! *Гурудев* всемогущ. Он — проявление милости Господа, уполномоченный Им спасать тонущих в океане неведения. За ним стоит Сам Господь, протянувший руку помощи. Говорится, что Сам Господь на плечах *Гаруды* появляется в тот самый момент, когда душа расстается с телом. Смерть — это начало вечности. Реальная жизнь вечна. Иллюзия — временна. В этом мире все временно, потому что все иллюзорно. Как это можно себе представить? Никак. Представить это невозможно, но получить реальную помощь — ДА! Единственно, для этого необходимо иметь твердую веру в *гуру, садху и шастры!* Поэтому, прежде всего, необходимо иметь веру. Вращивая ее в общении с великими душами, искренний ученик всегда остается в поле зрения Господа, Его Всевидящего ока. Господь дает ему знак и выводит из шокового состояния в состояние чистого сознания. И после «реанимации» он сразу же оказывается среди своих вечных друзей, родителей и возлюбленных! Все это — Кришна и Его вечная *лила*.

НАША ГУРУ-ПАРАМПАРА

Ученическая преемственность следует идеалу, а не форме. *Гуру* нам дает наставления в духовной жизни, а не некую формальную инициацию, ритуал. Я видел таких, которые получили инициацию от ушедших *гуру* через посредника, *риттвика*, того, кто уполномочен совершать формальный обряд инициации в пользу ушедшего. Какой в этом смысл, если за этим не существует реальной личности, дающей нам реальные наставления? Наша *гуру парампара* — это *шикша-парамапара*. *Мантра*, когда она становится достоянием какой-то группы людей, секты или клана (как, например, *госвами* в Индии), умирает. Живы только наставления, и *Гуру* вечно живет в своих наставлениях, а ученик вечно живет с *гуру*, следуя им. Эта связь *гуру* и ученика — основа духовной жизни. Идеальная ситуация, когда *дикша-* и *шикша-гуру* сочетаются в одной личности. Как правило, тот, кто был для нас в начале *шикша-*, становится в конце нашим *дикша-гуру*. Никому не нужны формальные *гуру*, которых человек не видел в глаза, поклоняясь некоему мифическому образу, живущему на небесах. Да, *Гуру* не есть обычное существо, обусловленное материальным телом. Он реально существует в своих наставлениях, которым открыто сердце и ум ученика. *Гуру* должен быть квалифицирован, но и ученик должен соответствовать своему положению. Это идеальная ситуация. Сознание Кришны — это не бизнес, который монополизирован кучкой дельцов под видом религии. Это чистое сознание души, преданной Господу. Оно соответствует конституциональному положению живого существа как вечного слуги Господа.

СПОСОБНОСТЬ ОСОЗНАТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ

Способность осознать божественное нисходит свыше, через *гуру-парампару*. И здесь мы снова возвращаемся к вопросу: «Кто же такой Гуру?» Мы смотрим на его изображение на алтаре и думаем: «Вот он — настоящий гуру». Тогда чем он отличается от многих других? Конечно, изображение *гуру*, которое мы держим на алтаре имеет непосредственную связь с той личностью, которая дает нам наставления и учит нас сознанию Кришны. Но это далеко не все, что мы должны знать о том, кто есть *гуру*, и как он действует в этом мире двойственности, одновременно представляя для нас форму и сущность. Тело *гуру* считается духовным. Оно материально, но действует, как духовное. Как это проверить? Он просто не совершает абсурдной деятельности ради удовлетворения материальных чувств, как все прочие. Он живет для Кришны, только ради удовлетворения трансцендентальных чувств Кришны. Именно поэтому мы ему поклоняемся. Но и это еще не все. Как действует его духовная форма, в каких она взаимоотношениях со множеством других форм и с Самим Кришной? Настоящее понимание всех этих вещей приходит не сразу. Оно приходит через слова, идеи, которые дал нам гуру, через его наставления, которые имеют первостепенное значение. Следование им — это путь ведущий к Кришне.

Гуру — проводник Божественного знания. Поддерживая с ним отношения, мы осознаем свои отношения с Кришной. Поклоняться только форме — это идолопоклонство, но принять миссию своего *гуру* и сделать ее своей собственной — это преданное служение. Многие из нас слышали выражение «следовать по стопам предыдущих ачарьев». Что это значит? Это значит принять их миссию и сделать ее выполнение целью всей жизни. Это тоже самое, что принять пыль их лотосных стоп себе на голову. Разумеется, это духовная пыль. Привезя землю из Вриндаваны и положив ее в амулет на шею, многие могут думать, что они уже обрели духовное видение и понимание. Нет, это просто одна из разновидностей *сукрити*, чтобы встретить настоящего *гуру* и получить настоящую *садху-сангу*. Этого нельзя сбрасывать со счета. Но это еще далеко не все, что хранит в себе святая *дхама*. Так же как имя Господа, как его образ и место Его трансцендентальных игр, все это духовно. Но, чтобы войти в эту духовную реальность, мало просто купить билет и отправиться в своей отпуск в паломничество. Духовная реальность строго охраняема ее представителями, одним из которых является и наш *гуру*. Все являются слугами Кришны, и наш *гуру*, *патита лавана* — спаситель падших душ — лучший из них. Он спасает тонущих в океане неведения. Но есть много других, занятых той же благородной деятельностью. В конечном счете, для нас нет большой разницы. Кто бы ни спас нас, всякий, протянувший нам руку — наш *гуру*. Так постепенно мы увидим, что у *гуру* бесчисленное множество рук. Он один, но проявляет себя во множестве. Множество людей и множество *гуру*, представляющих одну и ту же истину. И опять возникает вопрос: «А кто же наш *гуру*?»

Тот, кто ведет меня слепого и хромого, и по милости которого я могу видеть и идти вперед.

*мукам кароти вачалам
пангум ландхайате гирым
йат-крипа там ахам ванде
шри гурум дина таринам*

«Я предлагаю смиренные, почтительные поклоны моему гуру, спасителю падших душ. Его милостью немой становится оратором, а хромой обретает способность перейти горы».

*йатха канчанатам йати камсйам раса-видханатах
татха дикша-видханена двиджатвам джайате нринам*

«Подобно тому, как в результате химической реакции алхимик превращает колокольную медь в золото, так, получив инициацию у настоящего гуру, человек немедленно становится *брахманом*». (Хари-бхакта-виласа, 2.12).

По своему социальному положению дваждырожденный *брахман* является духовным учителем каждого. Но тот, кто предан Кришне, — лучший из *брахманов*. Он — вайшнав. *Киба випра киба ньяси шудра кене найа эй кришна-таттва ветта сей гуру хайа*. Даже рожденный в семье собакоеда, если он знает *кришна-таттву*, может быть принят как гуру.

На начальной стадии человек должен следовать только одному гуру. Пока он не обретет истинного понимания, он легко уклонится от истины под влиянием обстоятельств. Ум неофита очень легко может быть смущен красивыми и модными словами. Поэтому только крепкая вера связывает ученика с его гуру, и ничто иное. Это не фанатизм, это необходимое условие. В этом мире так много людей одетых, как гуру. Когда вера становится глубже и прочней, тогда человек, держась за лотосные стопы Гурудева, сможет обрести в себе духовное осознание.

ЖЕНЩИНЫ-ГУРУ

Однажды на лекции мне задали вопрос: «Может ли женщина стать гуру или это прерогатива и приоритет только тех душ, которые воплотились в мужском теле?»

В ведические времена царил патриархат, и, традиционно, роль гуру была приоритетом мужчин. Положение женщины в большинстве случаев было ограничено кругом семьи, и она не могла получить высшего духовного образования. Но это совсем не значит, что в то время не существовало духовно продвинутых женщин. Духовная жизнь не зависит от теоретического знания и образования. Она доступна любому, кто предан Богу, и это особенно можно видеть в наше время.

С приходом Шри Чайтаньи Махапрабху ведическое знание стало доступно каждому. Не разделяя людей по материальным меркам на высших

и низших, мужчин и женщин, проповедуя принципы чистого *бхакти*, Шри Чайтанья, будучи величайшим реформатором, отверг ведическую *варнаш-раму*, которая к тому времени выродилась в порочную кастовую систему, и установил принципы *санатана-дхармы*. Как результат проповеди этих принципов, в современном обществе появились женщины, которые успешно исполняют роль *гуру*. Популярность женщин-*гуру* значительно возросла еще и в связи с тем, что многие мужчины-*гуру* порой не соответствуют своему статусу. Говорится, что *гуру* является представителем Кришны, и он так же хорош, как Сам Кришна. Недостаток преданности Господу и отсутствие соответствующих качеств, во многом подорвали авторитет современных мужчин-*гуру*. Поэтому мнение, что женщины не могут быть *гуру*, как мужчины, стало легко оспорить.

В конечном счете, душа не имеет отношения к материальному телу, в каком бы теле она не находилась. Поэтому любой, мужчина или женщина, кто осознал эту простую истину и принял прибежище лотосных стоп Шри Кришны, может быть *гуру*.

Тот, кто искренне хочет обрести трансцендентальное знание, должен найти себе *гуру*, не мужчину, ни женщину, а ГУРУ. Каковы же его качества и отличительные характеристики? Прежде всего, он должен быть *эй кришна таттва ветти*, т.е. он должен знать *таттву* Кришны, науку о преданном служении Кришне.

В истории Гаудия-вайшнавизма есть много случаев, когда женщины становятся *гуру* и действуют как *шикша-* и как *дикша-гуру*. Например, Гангамата Госвами и Джахнави-деви, которая была *дикша-гуру* для своего племянника Вирахадры. В линии их преемственности есть также много женщин *дикша-* и *шикша-гуру*. Изначальной *гуру-таттве* не присущи никакие материальные особенности, которые отличали бы мужчин и женщин. С этой точки зрения *гуру* — это самая целомудренная личность. Он полностью принадлежит Кришне. Но поскольку люди привыкли отождествлять *гуру* с качествами, присущими мужчинам, они могут отрицать *гуру-женщин*. Да, мы согласны: Кришна — *гуру* всего мира. Но кто Его *гуру*? Его *гуру* — Радха, *радхикара према гуру ами шишья ната*.

ЭПИЛОГ

Весной 2005 года мой оппонент, профессор С. Н. Некрасов из Екатеринбурга, зав. кафедрой социально-гуманитарного образования Института Менеджмента и Рынка, пригласил меня принять участие в научной конференции.

Уважаемый коллега, здравствуйте!

Оргкомитет научной конференции «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОГНОЗЫ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ. Качество жизни на рубеже тысячелетий. «Антропологические чтения — 2005»

Приглашает Вас принять участие в интеллектуальном осмыслении проблем стоящих перед Россией в XXI веке, надеемся на ваше активное участие в планируемой научной дискуссии.

Председатель Оргкомитета: НЕКРАСОВ Станислав Николаевич, д-р философских наук, профессор, председатель правления РОО «Свердловская областная организация общества «Знание» г. Екатеринбург», член Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам при президиуме УрО РАН, зав. кафедрой социально-гуманитарного образования Института Менеджмента и Рынка г. Екатеринбург

Ученый секретарь: РАДЧЕНКО Сергей Юрьевич, начальник Лаборатории стратегических исследований проблем цивилизации и культуры ООС «Инициатива», член исп. комитета, эксперт Всероссийского общественного совета по вопросам качества жизни граждан Российской Федерации г. Екатеринбург — тел. (343) 290-24-89

Исполнитель: Кирилл Некрасов, член Оргкомитета, зам. Председателя Молодежного Центра ООС «Инициатива», студент УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург — к.т. (343) 3747-186

**РОО «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»
г. Екатеринбург
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ — УПИ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЛАБОРАТОРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ
ООС «ИНИЦИАТИВА»**

**Научная конференция
РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОГНОЗЫ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
«Антропологические чтения — 2005»**

Информационное письмо

В г. Екатеринбурге 28 - 29 марта 2005 года состоится научная конференция **«РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОГНОЗЫ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ. Качество жизни на рубеже тысячелетий. «Антропологические чтения — 2005»**.

К участию в конференции приглашаются ученые, руководители предприятий и образовательных учреждений, работники отделов администрации и правоохранительных органов, преподаватели и аспиранты, все интересующиеся вопросами социального развития человека.

Материалы конференции, рекомендации конференции будут распространены среди представителей научной, политической и экономической элиты.

Предполагаемые темы обсуждения:

1. Качественные критерии в культуре, искусстве, науке о человеке.
2. Проблемы человека в свете современных исследований цивилизации и культуры.
3. Качество жизни как антропологическая проблема.
4. История антропологических учений. Социальная антропология в России.
5. «Социальная антропология» как учебная дисциплина.
6. Педагогическая антропология в современной системе высшего образования.
7. Комплекс антропологических дисциплин: их структура и соотношение.
8. Деятельность Общественной палаты РФ как условие эффективности социальной и гражданской политики России 21 века.
9. Болонское соглашение и реформа отечественной системы образования.

В ходе работы конференции планируется проведение **КРУГЛЫХ СТОЛОВ:**

«Качественные критерии в культуре, искусстве, науке о человеке»; **«Философия экономики и экономическая стратегия развития России»;** **«Э.В. Ильенков: проблема человека в свете культуры»;** **«Антропология сегодня: итоги и дисциплины»;** **«Общественная палата РФ в системе органов государственной власти и институтов гражданского общества»**

Президиум конференции

Гальченко В. В., депутат ГД РФ, Язев В. А., депутат ГД РФ, Драпеко Е. Г., депутат ГД РФ, Леонтьев Г. К., депутат ГД РФ, Львов Д. С., академик РАН, Смолин О. Н., депутат ГД РФ, Бенедиктов Н. А., депутат ГД РФ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель: **НЕКРАСОВ С. Н.**, д.ф.н., профессор, председатель правления РОО «Свердловская областная организация общества «Знание» г. Екатеринбург», член Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам при президиуме УрО РАН, зав. кафедрой социально-гуманитарного образования Института Менеджмента и Рынка г. Екатеринбург

Сопредседатели: **ГУЛИДОВ И. Н.**, заслуженный учитель РФ, профессор, зав. кафедрой «Управление и предпринимательство» Института Менеджмента и Рынка, г. Екатеринбург; **ОХОТНИКОВ О. В.**, доцент, к.ф.н., зав. кафедрой Социальной антропологии и психологии УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург

Члены оргкомитета: **Грибанов Н. И.**, д.ф.н., профессор, Председатель Совета Самарского профессорского союза г. Самара, **Орлов В. В.**, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии ПГУ, г. Пермь, **Беляева Л. А.**, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии УрГПУ, г. Екатеринбург, **Ветошкин А. П.**, д.ф.н., профессор УрГУ г. Екатеринбург, **Волков С. Н.**, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой гуманитарных наук, ПГТА г. Пенза, **Денисов С. Ф.**, д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии, декан философского факультета ОГПУ, Омск, **Егоров В. В.**, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии УрГЭУ г. Екатеринбург, **Кадцын Л. М.**, доктор искусствоведения, профессор РГППУ, г. Екатеринбург, **Конев В. А.**, д.ф.н., профессор, засл. деятель науки РФ, зав. кафедрой философии гум. фак. СамГУ, г. Самара, **Курносов Ю. В.**, д.ф.н., профессор кафедры национальной безопасности РАГС при президенте РФ, г. Москва, **Лазуткин В. А.**, зам. президента ОАОО «Философское общество «Диалектика и культура», г. Москва, **Бородастов Г. В.**, Генеральный директор Научного инновационного инжинирингового центра г. Москва, **Лобовиков В. О.**, д.ф.н., профессор, Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН, г. Екатеринбург, **Попадюк Н. К.**, д.э.н., с.н.с., Директор Департамента управленческого консультирования и оценки ООО «Аудит-Премьер», г. Москва, **Роднов Л.Н.**, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии КГТУ г. Кострома, **Семененко В. В.**, д.э.н., профессор, Академик МАН ВШ, зав. кафедрой общей экономической теории УГТУ-УПИ г. Екатеринбург, **Стожко К. П.**, д.и.н., зав. кафедрой экономики и права ИППК УрГУ, **Сироткин В. Г.**, д.и.н., профессор кафедры философии и политологии, Дипломатической академии МИД РФ, г. Москва, **Смирнов Г. Н.**, профессор, Ученый секретарь Дипломатической академии МИД РФ, г. Москва, **Ильшева Н. Н.**, д.э.н., профессор, зав. кафедрой УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург, **Кашченко М. П.**, д. ф-м. н., профессор, зав. кафедрой физики УГЛТА, **Копнов В. А.**, д.т.н., профессор, директор Института качества жизни УГЛТА, г. Екатеринбург, **Большунов А. Я.**, к. псих. н., Председатель Совета директоров НП «Фонд содействия реформам местного самоуправления» г. Москва, **Куракина Л. М.**, к.ф.н., зав. кафедрой гуманитарных наук, филиала СамГТУ г. Сызрань, **Лапшова Н. А.**, Центр «Общество защиты женщин: против социального, политического и экономического угнетения» ООС «Инициатива», г. Екатеринбург, **Лаврентьева И. В.**, к.э.н., доцент, декан экономического факультета Челябинского

филиала ГКУ, г. Челябинск, **Мишуев А. В.**, д.т.н., профессор, Вице-президент Всемирной Академии Наук комплексной безопасности, г. Москва, **Просекова М. Н.**, д.ф.н., проф., декан гуманитарного факультета Нефтегазового университета, г. Тюмень, **Тюриков А. Г.**, д.соц.н., Президент НО «Фонд поддержки инновационных программ в социальной сфере «Социальная Инноватика», г. Москва, **Тункина И. В.**, д.и.н., лауреат премии РФ в области науки и техники за 2000 г., директор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, г. Санкт-Петербург, **Уфимцев В. В.**, д. соц.н., профессор, проректор по научной работе УИКиП, г. Екатеринбург, **Коновалов Ю. В.**, историк, Председатель Уральского историко-родословного общества, г. Екатеринбург, **Родюков А. Н.**, Центр Высшего Музыкального Мастерства ООС «Инициатива», ст. преподаватель УГК им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург, **Некрасов К. С.**, зам. Председателя Молодежного Центра ООС «Инициатива», студент УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург.

Ученый секретарь: РАДЧЕНКО С. Ю., начальник Лаборатории стратегических исследований проблем цивилизации и культуры ООС «Инициатива», член исп. комитета, эксперт Всероссийского общественного совета по вопросам качества жизни граждан Российской Федерации, зам. зав. кафедрой социальнo-гуманитарного образования Института Менеджмента и Рынка г. Екатеринбург - тел. (343) 290-24-89

Руководитель аппарата Оргкомитета: ПРОНЬКО Т. И., доцент, к.ф.н., доцент кафедры культурологии и дизайна УГТУ-УПИ

Зам. руководителя аппарата Оргкомитета: ГРИБАНОВ А. Н., ГРИБАШОВ Д. Ю., ПАШЕВИЧ О. А.,

Зам. руководителя аппарата Оргкомитета: ЛУКАНОВСКАЯ Л. В., заведующая библиотекой Института Менеджмента и Рынка г. Екатеринбург р.т. (343) 375-97-04

Ответственные редакторы: НЕКРАСОВ С. Н., ОХОТНИКОВ О. В., РАДЧЕНКО С. Ю.

Технический секретарь: Харлова Ю. А.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89. Тел. (343) 374-47-41

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

К началу работы конференции планируется издать сборник материалов конференции. Все материалы, направляемые для публикации, должны быть оформлены в соответствии с приведенными ниже требованиями.

Стандарт оформления:

Д.филос.н., проф. И. И. Иванов, к. филос.н., доцент В. В. Петров

Пермский государственный университет

РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОГНОЗЫ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ.

Нумерация ссылок в тексте: (1), (2) и т.д. Литература и примечания в конце статьи. Убедительная просьба: не делать сносок внизу страницы.

- Объем докладов в форме статьи не более 3 стр. машинописного текста;

- Редактор MS WORD, шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал.
- Фамилия предоставляющего автора должна быть подчеркнута.
- Материалы высылаются на дискетах или электронной почтой до 25 февраля 2005 г. в адрес оргкомитета по адресу: iniciativa@mail333.com, (обязательна копия на iniciativa@mail.ru) Почтовые адреса: 620042, Екатеринбург, а/я-46 Радченко С.Ю., 620002, Екатеринбург, УГТУ-УПИ, ул. Мира, 19, Факультет гуманитарного образования, кафедра «Социальной антропологии и психологии», ауд. И — 304.
- Контактные телефоны: (343)290-24-89 (Оргкомитет); (343)3-747-186; (343)3-300-768; (343)263-79-48; (343) 375-41-68

Уважаемый Станислав Николаевич!

Спасибо за приглашение на конференцию «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОГНОЗЫ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ. Качество жизни на рубеже тысячелетий. «Антропологические чтения — 2005». Это замечательно, когда ученые проявляют интерес к проблемам культуры. Культура означает «культ поклонения Абсолютной Истине», которая неизменна, совершенна и самодостаточна. Она — источник всего сущего. Она проявляет Себя в трех аспектах: имперсонально, локализованно и лично, как Бог. Поэтому, о чем бы мы ни говорили, мы обязательно вернемся к Богу, СОЗДАТЕЛЮ, ТВОРЦУ, изначальной причине всех причин. Это истинный предмет научного исследования. *Атхато брахма джигьяса* — «Что есть Абсолютная Истина...» Этот афоризм из «Веданта-сутры» мог бы стать девизом любого форума свободно собравшихся ученых и философов. Согласитесь: истинная наука не может служить придатком желудка и гениталий. Только стоя на трансцендентной платформе, отвергнув концепции двойственности: добра и зла, чести и бесчестия, счастья и несчастья, которые связывают нас сознанием «я есть материальное тело», мы можем открыто посмотреть в лицо «неотвратимой» смерти и, встав ей на голову, шагнуть в вечное бытие, исполненное знания и блаженства. В этом мире относительных понятий и истин есть только одна истина: жизнь вечна, она никогда не началась и никогда не закончится! Жизнь — это душа в теле. Смерти нет, но есть сон, невежество, в котором пребывает душа, забывшая свои вечные отношения с Кришной. *«Джив джаго! Проснитесь, спящие души! — взывает Шри Чайтанья Махапрабху. — Довольно спать на коленях ведьмы-майи. Повторяйте: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будьте счастливы!»*

Прошу включить меня в список докладчиков по одной из Вами предложенных тем.

Ваш доброжелатель: Мурали Мохан дас».

Затем, не дожидаясь личной встречи, я послал С.Н. Некрасову материалы для выступления, которые позже использовал в качестве эпилога к настоящему изданию.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

ЕВРАЗИЯ — это не обычное географическое название, а место трансцендентальной деятельности в служении Верховной Личности Бога. Евразия представляет собой часть легендарной Бхарата-варши, где Господь Кришна регулярно проводит Свои удивительные трансцендентальные игры. Так, немногим более 500 лет назад, Господь вновь воплотился на этой планете как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы начать движение санкиртаны, совместное воспевание святого имени.

Все, кто читал «Махабхарату», знают, что на Земле некогда существовало единое государство. Вся земля, омываемая всеми морями, была под одним флагом. У обитателей других планет она была известна под названием Бхарата-варши. Это название ей досталось по имени императора Махараджи Бхараты, родоначальника династии великих Бхарат. В этой династии воплотилось немало замечательных личностей, святых, мудрецов и великих полководцев, таких как Юдхиштхира и Арджуна, которые прославились не только своими ратными подвигами, но и преданностью Господу Кришне, Верховной личности Бога. В мировую историю эта древняя культура вошла под названием «ведической», «брахманической» или «арийской». Ариями называли людей, целью жизни которых было постижение Абсолютной Истины и достижение конечного освобождения от круга рождения и смерти. Формой их управления была теократическая монархия. Они неуклонно следовали богочентрической концепции жизни (*ишавасья*), социальной основой и идеологией которой была *варнашрама-дхарма*, разделяющая людей на четыре *варны*: *брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр*, и четыре *ашрама*: *брахмачари, грихастха, ванапрастха и санньяса*. Такое разделение дано самим Богом и предназначено для познания Бога. В «Бхагавад-гите» (4.13) Шри Кришна говорит: «*чатур-варнайам майа сриштам гуна-карма-вибхагашам...* В соответствии с тремя *гунами* материальной природы и деятельности, связанной с ними, Мною созданы четыре класса человеческого общества». Какова же судьба *варнашрамы*? Из истории известно, что под влиянием Кали-юги, современного века деградации, она выродилась в порочную кастовую систему. Люди стали причислять себя к той или иной *варне* по рождению, без учета качеств и характера деятельности, которая определяется *гунами* материальной природы, а не самим человеком, претендующим на избранность. Нарушение ведических принципов повлекло за собой изменение социальной структуры общества. Сначала деградировали *брахманы*, потом, потеряв духовную опору, — *кшатрии* (цари). Власть императора, поддерживаемая *брахманами*, ослабла, и так, некогда великая, Бхарата-варша распалась на множество отдельных государств, со своей культурой и этническими особенностями. *Пулинды* стали греками, *йаваны* — турками, *кхасы* — монголами и китайцами, *кираты* — индейцами. Вновь возникшие государства вошли в

историю как Вавилон, древний Египет, Греция и древний Рим, представляя собой слабый отблеск и альтернативу единой ведической культуры, некогда существовавшей на земле. Современное население западных стран и Америки в большинстве своем являются потомками древних Ариев. На это указывает их принадлежность к индоевропейской группе языков, берущей свое начало в древнем санскрите, на котором были записаны Веда. Корни санскритского происхождения можно встретить и в русском языке. Так, например, «веда» означает «знание» (знать, ведать, выведывать), «го» — корова (отсюда слово «говядина», то есть мясо коровы). Наиболее ярко связь с древним санскритом обнаруживается в географических обозначениях, названиях рек и гор. Например, река Омь (город Омск) указывает на *пранаву* или *омкару*, с которой начинаются все ведические *мантры*; река Кама — буквально означает «страсть» или «вожделение»; у современных индологов это название ассоциируется с «Кама-сутрой», древним трактатом об удовлетворении чувств. Название реки Мокша, что означает «освобождение», ассоциируется с «Мокша-дхармой», одной из частей ведической литературы, а название реки Большой (Малый) Вьяс, напоминает нам о мудреце Вьясадеве, составившем Веда. В Тюменской области есть город Арияварта, название которого со всей определенностью указывает на связь с древней арийской культурой. Во всех, без исключения, вышеприведенных случаях этимология слов дает нам правильное представление о предметах и явлениях, устраняя наше непонимание, двойственность и восстанавливая нашу связь с древней ведической традицией. Преимущества Бхарата-варши, частью которой является Евразия, описаны в «Шримад Бхагаватам» следующим образом: *«Короткая жизнь на Бхарата-варше ценнее многих миллионов лет, прожитых на Брахмалоке: ведь, даже поднявшись на Брахмалоку, душа будет вынуждена вернуться в круг рождения и смерти. Хотя на Бхарата-варше, которая не относится к высшим планетам, человек живет совсем недолго, он может всего за одну жизнь в полной мере развить в себе сознание Кришны и достичь высшего совершенства, всецело посвятив себя служению лотосным стопам Господа. Покинув тело, такая душа возносится на Вайкунтхалоку, где нет никаких тревог и где никто не рождается в материальном теле».* (Ш.Б., 5.19.23.). Комментируя этот стих, Шрила Прабхупада приводит слова Шри Чайтаньи Махапрабху, который говорит, что у тех, кто родился на земле Бхарата-варши, есть все возможности, чтобы изучить наставления, данные самим Кришной в «Бхагавад-гите» и так постичь высший смысл человеческого бытия. Для того, кто обрел сознание Кришны, говорится, что все реакции его прошлой кармической деятельности уже сожжены огнем трансцендентального знания. Даже самый грешный из всех грешников, обладая этим знанием, переправится через океан материальных бедствий. Эта уникальная возможность предоставлена каждому, кто родился на этой планете. Следующий текст из «Шримад Бхагаватам» гласит: *«Разумный человек не стремится попасть даже на высшую планету вселенной, если там не текут благодатные реки повествований о чистых, как воды Ганги, деяниях Верховного Господа, если там нет преданных,*

которые служат Господу на берегах этих рек, и если там не проводятся праздники санкиртана-ягьи (особо рекомендованной для нынешней эпохи) ради удовлетворения Господа» (Ш.Б., 5.19.24.)

Описание Бхарата-варши можно найти также и в сочинениях Шрилы Бхактивиноды Тхакура, великого ачарьи, положившего начало Движению сознания Кришны. Он — первый, кто стал проповедовать его среди ученых Запада. Вот что он пишет: «...лучшая планета во вселенной — Земля, лучшее место на Земле — Бхарата-варша (Индия). Лучшая часть Бхарата-варши — Бенгалия, лучшая область Бенгалии — Надия, а лучшее место в Надии — Навадвипа, потому что именно там явился Шри Чайтанья Махапрабху, положивший начало санкиртана-ягье, совместному воспеванию *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*. Он предсказал, что в каждом городе и деревне, во всем мире, будут воспевать святые имена Кришны. Такова перспектива! При этом, у каждого остается право выбора: стать ли ему частью великого целого или же остаться суверенным и абсолютным ничем!

МОЖЕМ ЛИ МЫ ОБОЙТИСЬ БЕЗ КРИШНЫ?

(конспект выступления на научной конференции «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОГНОЗЫ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ.. Качество жизни на рубеже тысячелетий. «Антропологические чтения — 2005». Впервые прочитан на съезде «гуманитаризация медицины» в Тюмени.)

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Уважаемые дамы и господа! В этом мире существует постоянная борьба за право собственности. Эта борьба постоянно приносит людям только одни страдания. Нет мира и спокойствия ни на уровне личности, ни на уровне общества. Как положить конец этой иллюзорной борьбе и избавиться от страданий? (Далее я привожу выдержку из «Бхагавад-гиты»). Кришна говорит:

*бхоктарам ягья-тапасам сарва-лока-махешварам
сухридам сарва-бхутанам гьятва мам шантим риччхати*

«Человек, полностью сознающий Меня, знающий, что, в конечном счете, все жертвоприношения и аскетизм направлены на Меня, что Я — верховный властитель всех планет и полубогов, благодетель и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий» (Бх.г., 5.29).

Без признания права собственности Бога мир и процветание на планете становятся проблематичными.

У НИЩИХ СЛУГ НЕТ!

Если мы придерживаемся атеистических взглядов, т.е. не признаем факта существования Бога как «верховного властителя всех планет и полубогов», то возникает закономерный вопрос: «Кому же это все принадлежит, кто властитель планет и полубогов? Кому же надо поклоняться, кому служить?»

Одни говорят, *все принадлежит тому, кто работает — производителям, рабочим, предпринимателям*. Другие говорят, что *это никому не принадлежит, нет хозяина*. В этом случае каждый вправе взять все, что ему заблагорассудится. Если это ничье, значит — мое. Третьи претендуют на право единоличной собственности, как власть имущие, а есть такие, которые утверждают, что все принадлежит обществу, государству, нации и т.д. Только после того, как установлено право собственности, можно говорить обо всем остальном: о чести, о совести, о достоинствах и недостатках человека, о его личности, о субординации, об отношениях с другими людьми, — в конечном счете о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Нет смысла ни в этике, ни в морали, пока не установлено право собственности — «кому это принадлежит». Мирская этика является внешним проявлением отношений человека к собственности и собственнику, каким является Бог. Знаем мы это или нет — ничего не меняется. Если кто-то ворует, то на самом деле он ворует у Бога. Отрицая Его существование, люди просто пытаются снять с себя ответственность за украденное имущество. Объявляют себя богом или ставят на Его место общество, государство, некую культ-личность, вроде Сталина или Мао, чтобы наслаждаться всем, как Он, Бог, не расплачиваясь за это. Но это не возможно. Почему? Потому что вряд ли кто будет утверждать, что ему принадлежат планеты и полубоги на них. И если что-то принадлежит нам, так и то отнимается со временем, например, тело или деньги. Умирая, человек оставляет все. На катафалке, говорят, нет тележки для багажа. Мы — пользователи на правах, аккредитованных милостью Бога, берущие у него на прокат: дом, тело (и ум), жену и пр. Конечно же, все эти вещи материальны, они принадлежат материальной природе. Да, но материальная-то природа принадлежит Кришне и действует под Его надзором, производя все движущиеся и неподвижные существа. (Бх.г., 9.10):

*маядхьякшена пракритих суюте са-чарачарам
хетунанена каунтея джагад випаривартате*

СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ

По порядку разберем каждое из существующих мнений в отдельности.

- 1) «Все принадлежит тому, кто работает — производителям, рабочим».

Это мнение было довольно распространенным во времена, когда у власти были коммунисты. Но теперь оно стало достоянием истории. Нам нет надобности принимать или отвергать эту порочную идею. Естественным ходом событий, самой жизнью она опровергнута, как несостоятельная, бредовая, утопичная. Теперь есть много людей (в прошлом тех же коммунистов), которые, как говорится, не ударили палец о палец, но стали хозяевами того, что некогда производили многие люди и даже поколения. Если я являюсь собственником только того, что произведено моим трудом, то как я могу пользоваться тем, что мной не произведено? По этой теории, я должен сам пахать, сам собирать урожай, сам сталь плавить и сам детей учить. Как сказал один герой фильма «Адъютант его превосходительства»: «Если ты хочешь иметь сад, то должен стать садовником». Сегодня эта идея не выдерживает никакой критики. Даже если к ней добавить элемент кооперации «свободно собравшихся людей», то и в этом случае, перед лицом неминуемой смерти, мы потерпим фиаско. Человек пришел в этот мир ни с чем и уйдет с пустыми руками.

- 2) Если принять во внимание второй тип идеи, — что все, что мы видим, никому не принадлежит, тогда выходит, что не на что было бы и претендовать. Но претензии есть. Борьба за то, что никому не принадлежит, не менее сурова, чем борьба за чужую собственность.
- 3) Если кто-то заявляет открыто право собственности на что-либо, он должен доказать это силой. А Богу не надо доказывать, что он — Бог, и если признать Его существование, то Его право собственности абсолютно подтверждается самим фактом Его существования. Никто не может соперничать с Богом. Бог дал — Бог взял. Например, деньги переходят из кармана в карман, не принося реально никому никакой пользы. За все сокровища мира человек не в состоянии продлить себе жизнь даже на мгновение. Мы умираем, а деньги остаются в банке, и ими снова кто-то пользуется и снова оставляет по наследству, или другим образом, в руках банка или частного лица, хранящего свои деньги в том же банке.
- 4) Если принять во внимание четвертую идею, говоря, что все принадлежит обществу или государству, то на этот случай в истории существует множество примеров гибели целых цивилизаций, культур с более развитой системой государственного управления, чем наша. Есть начало — будет и конец. Через сто лет, через миллион или завтра. С точки зрения вечности — даже жизнь Брахмы, творца вселенной, которая составляет 311 триллионов 40 миллиардов лет, подобна вспышке молнии. Если вселенная разрушается, то и все в ней тоже подлежит разрушению. Для настоящего философа эта точка зрения, очевидно, доказывает несостоятельность всех прочих. Все, что кем-то создано, имеет начало и конец, все это — проявление иллюзорной энергии. Оно нереально, даже если создано самим Богом. Реально только то, что существует вечно, т. е. никогда не создавалось: Бог, душа и преданное служение Богу.

Ни с одной из этих концепций мира не жди. Борьба в материальном мире сурова.

Из всего вышеизложенного следует, что, говоря о правах собственности и справедливости, неизменной, во всех без исключения случаях, остается борьба за установление таковой. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока мы не согласимся с изначально сказанным Кришной в «Бхагавад-гите»: Он наслаждается всем, что ему принадлежит, и Он — благодетель и доброжелатель каждого. Принятие этого факта и осознание его положит конец всякого рода борьбе и сделает человека умиротворенным.

Все принадлежит Кришне, Он — источник всего сущего, и Он наслаждается всем через Свои обширные энергии. Непостижимым образом Он творит, поддерживает и разрушает этот мир. Он — Бог. По определению Парашары Муни, Бог или Бхагаван — это тот, кто обладает шестью видами совершенств: Он самый богатый, самый мудрый, самый сильный, самый отреченный, самый знаменитый и самый красивый. Он — благодетель и доброжелатель каждого. Он воздаст по трудам, что праведникам, что грешникам. Он не предвзят, потому что нет ничего, кроме Него, и все пребывает в Нем. Он наслаждается сам в Себе. Он самодостаточен, и Он предоставляет равные права стать сознающим Его. Любой, кто признаёт, что все принадлежит Кришне, становится Его преданным.

*ахам сарвасья прабхаво маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам будха бхавасаманвитах*

«Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению Мне и поклоняются Мне всем сердцем».(Бх.г., 10.8).

Таково понятие Бога и его возможностей.

Чтобы утвердить право собственности на что-либо, мы тратим свою жизнь и, утвердив тот или иной этический принцип, например, «не укради», претендуем на собственность Бога. Это подобно тому, как в шайке мошенников, после хорошего дельца, атаман говорит: «Теперь поделим по-честному». У воров тоже есть свое понимание честности, но нет речи о честности, если они уже украли.

Аналогично, атеисты, которые не признают права собственности Бога на все сущее, — воры и, как таковые, вынуждены страдать. Материальный мир подобен тюрьме. Здесь каждый испытывает страдания: от тела и ума (*адхиатмика*), от других живых существ (*адхибхаутика*) и от климатических и природных условий (*адхидайвика*).

Человеческая форма жизни позволяет нам это осознать и принять путь праведной, благочестивой жизни, который способствует развитию в нас духовного сознания, сознания Кришны, и освобождения от круга рождения и смерти.

**«Россия в XXI веке: прогнозы культурного развития.
Качество жизни на рубеже тысячелетий.
«Антропологические чтения — 2005»**

Культура России является неотъемлемой частью мировой культуры. Мировая же культура представляет собой неотъемлемую часть КУЛЬТУРА, т.е. поклонения Абсолютной истине, которая познается в трех аспектах.

*ваданти тат таттвам-видас таттвам йадж джнанама адвайам
брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*

«Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой и Бхагаваном» (Ш.Б., 1 2.11).

В Абсолюте нет различия. Он — и субъект, и объект познания. Живое существо, являясь частицей Абсолютного целого, может познавать само себя, так же представляя собой и объект, и субъект, познающий этот объект.

Познай самого себя

А кто есть «я»? Веды утверждают: *ахам брахмасми* — «я есть душа, я не есть материальное тело». Я есть дух, частица высшего духа Кришны. Признание своего качественного единства с Кришной — это начало постижения Абсолютной Истины. Великие философы, подобно Сократу, познали свое тождество с Абсолютом. Далее, следующая ступень Его постижения, это — Параматма, Сверхдуша, Душа всех душ. Йоги-мистики, медитируя на Кришну внутри своего сердца, видят Его в образе четырехрукой формы Вишну. Этот аспект позволяет человеку обрести истинное понимание вещей, заключенных в Абсолюте. И, наконец, преданные, *бхакты* Кришны, познают Абсолютную истину, служа ей как Всепривлекающей личности Бога. Это высшее постижение Абсолюта позволяет им реализовать личностный аспект. Познав Кришну, у человека уже не остается ничего, что было бы не познано. В «Брахма-самхите» (5.1) говорится:

*ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах сарва-карана-каранам.*

Что это значит? Абсолютная истина представляет собой личность, имеющую духовную форму *сач-чид-ананда*, вечную, полную знания и блаженства, которая включает в себя все аспекты: имперсональный, локализованный и личностный. Являясь источником всего сущего, Кришна есть высшее проявление Абсолюта.

Это не догма, нет! Это представляет собой полную свободу от догм, саму жизнь, течение которой неразрывно связано со служением Абсолют-

ной Истине. Когда человек использует свой ум, тело и дар речи в служении Кришне, он считается освобожденной личностью, даже находясь в этом мире, в этом теле, созданном материальной природой. Для такого человека нет разницы между духом и материей. Потому что и дух, и материя исходят одновременно из единого источника — *джанмади ясья ятах* — Абсолютная Истина — то, из чего все исходит. Таково определение Абсолютной Истины. Поскольку она всецело духовна, то для человека, пребывающего в полном сознании Кришны, не существует материи вообще. Материя — это тот же дух, когда она используется в служении Абсолютной Истине, Кришне. Таким образом, Движение сознания Кришны призвано одухотворить весь мир. И вот метод, который рекомендуют нам Веды.

Метод, который предлагают нам ученые-материалисты, не может быть применен к постижению Абсолютной Истины. Почему? Потому что он ограничен нашими несовершенными чувствами и возможностями ума. Каждый человек, находясь в иллюзии, т.е. отождествляя себя с материальным телом, склонен совершать ошибки и обманывать других.

Три метода познания

Существует три метода познания: *анумана*, *пратьякша* и *шабда*. Первые два соответствуют эмпирическому методу познания, индуктивному и дедуктивному процессу. С этим мы более или менее знакомы. Они не смогут нас привести к окончательному заключению «что есть что». Поэтому мы прибегаем к третьему методу — *шабда-прамана*. *Прамана* означает «доказательство», а *шабда* — принятие авторитета. Остановимся поподробнее. Например, мы можем видеть солнце непосредственно и сделать заключение, что оно величиной с полтинник. Но на самом деле, это не так. Мы можем исследовать его, прибегнув к нашей логике и разуму. Выдвигая гипотезы, предполагаем и теоретизируем: «Это может быть так, а может быть этак». Но как на самом деле, мы не знаем. Совершенное знание исходит из совершенного источника, от того, кто знает, кто получил знание от авторитета. Например, Ньютон заявляет: «Я далеко видел, потому что стоял на плечах гигантов». То есть он не отрицает авторитета своих великих предшественников. Напротив, он с почтением принимает его как высшую форму доказательства. Для кого-то авторитетом является ученый, для кого-то — отец, мать; для кого-то — учитель в школе, а для кого-то — Кришна, Бог. Кришна — учитель всего мистицизма. Вот почему мы цитируем «Бхагавад-гиту» и ссылаемся на ведические писания. Они даны Богом. Бог для нас — истинный авторитет. Точно так же мы принимаем наставления Гуру, который является представителем Бога, принявшим от Него знание по цепи преемственности духовных учителей, *парампаре*.

Знание Вед, которое передается от Верховной личности Шри Кришны по цепи ученической преемственности, *парампаре*, — это *шабда*, знание, услышанное от того, кто знает истину. Кришна в «Бхагавад-гите» (15.15) говорит:

*сарвасья чахам хриди саннивишто
маттах смритир гьянам апоханам ча
ведайш ча сарвайр ахам эва ведьо
веданта-крид веда-вид эвам чахам*

«Я нахожусь в сердце каждого, и от Меня исходит память, знание и забвение. Цель всех Вед — познать Меня. В действительности Я — составитель Веданты, и Я — знаток Вед».

Цель всякого познания есть Кришна. И теперь Сам Кришна говорит о Себе. Зная это, мы начинаем свое служение Ему. Это единственный метод осознания Абсолюта во всех Его аспектах *сач-чит-ананда*. *Шабда* — это научный метод познания, который приложим к постижению трансцендентного, абсолютного, непогрешимого. Кришна Сам есть объект познания, и Он познает Сам Себя через Свои неотъемлемые частицы, которыми являются живые существа. Таким образом, приняв этот метод, мы совершаем высшее служение, служим всем существам, заключенным в Абсолюте.

ШАБДА БРАХМА

Шабда-брахма означает постижение Абсолюта через трансцендентальный звук *мантры*. *Мантра* — это не обычный звук, который мы производим своим языком. Этот звук пришел из трансцендентного источника. «Сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог», — говорится в Библии. Чтобы помочь нам воспринять трансцендентное, существующее на абсолютном плане, мы принимаем Кришну в форме звуковой инкарнации, его святого имени.

Комментируя «Шримад Бхагватам» (4.24.40) Шрила Прабхупада пишет: «Веды называют *шабда-брахмой*. Многие в мире недоступно восприятию наших несовершенных чувств, но звуки священных писаний являются источником совершенного знания. Веды представляют собой олицетворение Верховной личности Бога, поэтому они называются *шабда-брахмой*. Звуки Харе Кришна *мантры* представляют собой суть всего знания Вед. Тому, кто повторяет Харе Кришна *мантру*, открываются все, как материальные, так и духовные истины. *Мантра* Харе Кришна неотлична от Верховной личности Бога».

Смысл всего раскрывается нам через звук, передающийся в пространстве. Звуки могут быть духовные и материальные. Но без звука невозможно никакое познание. В Ведах сказано: *антар бахиш ча тат сарвам вйайа нараянах стхитах* — Нарайана вездесущ, Он пребывает внутри всего и вне всего. В «Бхагавад-гите» (13.34) также сказано:

*йатха пракашайати эках
критснам локам имам равих
кшетрам кшетри татха критснам
пракашайанти бхарата*

«О, сын Бхараты, как одно солнце освещает всю вселенную, так живое существо и Сверхдуша озаряют все тело сознанием».

Сознание души и Сверхдуши проникает повсюду. Сознание живого существа ограничено возможностями тела, в которое оно помещено, но сознание Кришны безгранично. Как душа создает конкретное тело, так Сверхдуша создает все тела. Его высшее сознание охватывает всю вселенную. Господь явил нам Свою милость: просто повторяя Харе Кришна мантру, мы можем познать все сущее в материальном и духовном мире.

Ведическое знание, *шабда-прамана*, — конечное заключение ИСТИНЫ. Необходимо принять это. Другого способа познания души и Бога, кроме ведической мудрости, нет. Необходимо принять чистое преданное служение Истине, Кришне, тогда, по Его милости, мы обретем понимание. Тот, кто соперничает с Богом или отрицает Его существование, — глупец. Он введен в заблуждение Личностью Господа с помощью Его *майи* — энергии невежества. Если мы голодны, мы должны принять пищу: рассуждения о том, что мы голодны или о том, что мы уже сыты, не помогают нам ощутить вкус пищи на языке. Аналогичным образом, без любовного служения Господу мы не сможем понять Его и насладиться своими с Ним отношениями. Они есть, они прекрасны, но непреданные не могут порадоваться за тех, кто занят чистым преданным служением Кришне. Мы не способны понять даже друг друга, не имея подобного опыта в служении Господу. Хотя человек может иметь равные права, но, не воспользовавшись ими, он не сможет обрести совершенства и взаимопонимания с другими людьми. *Бхакти* не требует сертификата или диплома. Вы служите, или не служите, вы имеете или нет — это зависит от вашего личного участия в процессе. Наше сознание ограничено возможностями нашего тела, и понять других, по этой причине, никто не в состоянии. Говорят, каждый судит по себе. И говоря, и поступая своеобразно своему пониманию, каждый свидетельствует о себе. Некоторые атеисты бросают вызов: «Покажите нам Бога!» Но это — не дешевый трюк.

*нахам пракашах сарвасья йога-майа-самавритах
мудхо ям набхиджанати локо мам аджам авьяям*

Кришна говорит: «Я никогда не являюсь перед теми, кто глупы и невежественны. От них Я сокрыт Своей внутренней энергией, и потому они не знают, что Я — нерожденный и непогрешимый» (Бх.г., 7.25).

Однако для атеистов Бог появляется в форме смерти. Вот доказательство Его! СМЕРТЬ. Он забирает у них все. Сколько бы они не сопротивлялись, в конце концов, они лишаются всего. Так показывает Бог Свое всемогущество непреданным. Но преданные не требуют от Него этого. Они верят в Бога. Поэтому, оставляя свое материальное тело, они получают тело духовное, чтобы обрести царство Бога. Служа с любовью и преданностью, они уже с Богом, фактически они уже и в царстве Бога.

* * *

Мантра — это не обычный звук, это не обычный язык, на котором говорят люди. Хотя *мантра* проявляет себя в материальном мире, но она всецело духовна. Поэтому Веды, представляя собой *шабда-брахму*, доступны для понимания только преданным Господа, которые искренне желают служить Ему. Слово Вед — конечное заключительное слово Истины,

непреложное и не требующее доказательств. Оно самоочевидно для тех, кто искренне стремится к Истине.

*ахам ваи сарва-бхутани
бхутатма бхута-бхаванах
шабда-брахма парам брахма
мамобхе шашвати тану*

«Все живые существа, движущиеся и неподвижные, являются Моими отделенными экспансиями. Я — Сверхдуша всех живых существ и причина их появления. В форме трансцендентальной вибрации Омкары и Харе Кришна — Харе Рама Я представляю Абсолютную Истину. Я появляюсь в этом мире в двух формах: как Божества и как трансцендентальный звук святого имени. Эти формы нематериальны» (Ш.Б., 6.16.51).

Изображение Господа, и Сам Господь — одно и то же. Его имя, и Он — неотличны друг от друга. Кришна предоставляет обусловленной душе особую милость: воспринять духовный мир через поклонение Его форме (*арча-мурти*) и с помощью звуковой вибрации *мантры* Харе Кришна. Такова ШАБДА-БРАХМА — *мантра*, которую необходимо услышать от авторитета, от *гуру*, являющегося внешним проявлением Кришны.