

Мурали Мохан Махарадж

**Сознание Кришны
как оно есть
Апологетический проект**

Выпуск первый

**Санкт-Петербург – Нью Йорк – Екатеринбург
Объединение САНКИРТАНА**

УДК 294.2
ББК 86.4
М91

Мурали Мохан Махарадж, **Сознание Кришны как оно есть**

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Ряд публикаций, собранных в серии выпусков под названием «Сознание Кришны как оно есть», предполагает создание апологетического проекта, который в настоящем отслеживает отклонения в философии и практике бенгальского вайшнавизма. Эти отклонения создают искаженное представление о Движении Шри Чайтаны Махапрабху, давая повод для критики нашим оппонентам. В настоящее время Международное Общество сознания Кришны, созданное Шрилой Прабхупадой, все более и более отходит от буквы учения Шри Чайтаны, проявляя все признаки очередной апасампрадаи. Наши усилия направлены на выявление этих отклонений и принятие превентивных мер по их устранению. Как говорил Шрила Прабхупада, чистота - наша сила!

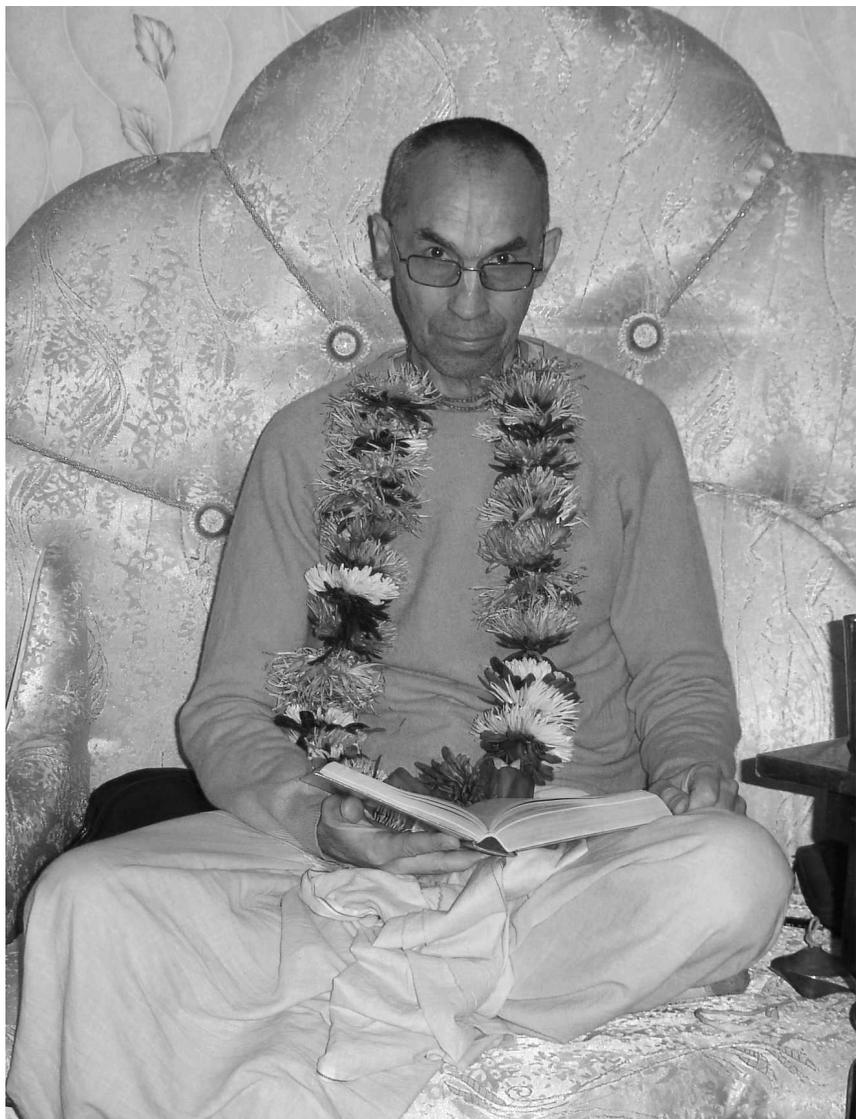
Автор проекта является одним из тех, кто начинал это движение в нашей стране. Он проявляет особую по-настоящему отеческую заботу о духовной целостности и чистоте Движения сознания Кришны, которому посвятил всю свою жизнь. Он отдает на суд читателей свою скромную попытку представить сознание Кришны как оно есть, надеясь найти живой отклик в сердцах любознательных и духовно развитых искателей истины. Книга представляет интерес для узкого круга специалистов культурологов, религиоведов и историков, а также широкого круга читателей.

От издателей

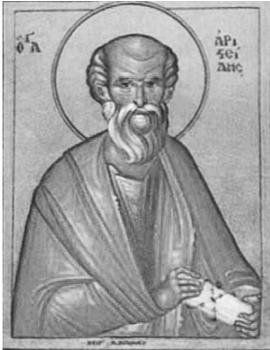
ISBN 978-5-9908962-2-2

© **Объединение «Санкиртана», 2016**
© **Мурали Мохан Махарадж, 2016**

sankirtana.org sankirtanacorporation.com
sankirtana-rasa.ru sankirtana.net sankirtana.by

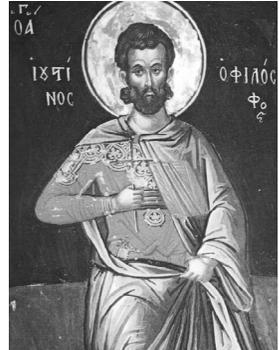
Шри Шримад Мурали Мохан Махарадж,
основатель-аарья Объединения Санкиртана

Аристид

Юстиан Мученик

Татиан

Афинагор Афинский

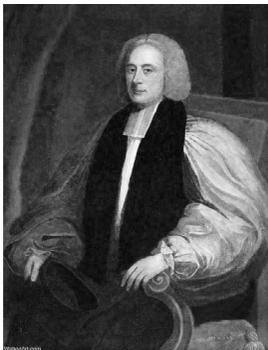
Минуций Феликс

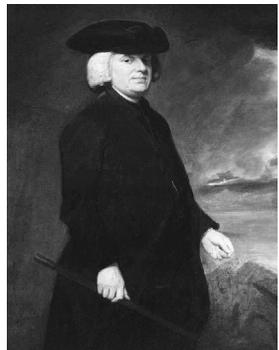
Тертуллиан

Филипп Меланхтон

Джозеф Батлер

Уильям Пейли

ВВЕДЕНИЕ

Апологетика (с греческого *apologia* – защита, оправдание) – это раздел дисциплин, посвященный защите истинности какого-либо учения. В теологии слово «апологетика» первоначально вошло в употребление в связи с распространением христианской доктрины, как речь защитника на суде в ответ на речь обвинителя. «Апологетами» называли христианских писателей II-III вв., которые в своих «апологиях», обращенных к римским императорам или просвещенной публике, старались отстоять правоту христианства. К ним причисляют Аристида, Юстина Мученика, Татиана, Афинагора, Минуция Феликса и Тертуллиана. Позже, в период гонений на христианство, апологетом стал Августин, который написал трактат «О граде Божием» (413-426 гг.) в ответ на обвинения христиан в том, что постигшие Рим несчастья вызваны отказом от поклонения языческим богам.

В оправдание с целью защиты христианского учения от аристотелевской логики, проповедующей пантеизм, Фома Аквинский написал свою «Сумму». Когда христианство во многих странах Запада стало государственной религией, слово «апологетика» стало подразумевать уже не защиту христианской веры от нападок нехристианских мыслителей, а защиту ортодоксии от соперничающих трактовок этой веры в рамках самого христианства. Такова «Апология Аугсбургского исповедания» (1531 г.) Ф. Меланхтона (1497-1560 гг.) и сочинения кардинала Беллармино (1542-1621 гг.), направленные против протестантских «еретиков». В XVIII веке возникла острая необходимость в защите христианской веры от новейшего рационализма, подрывающая основы христианского мировоззрения. Среди произведений, написанных против догмата христиан, особым влиянием пользовались «Аналогия религии» (1736 г.) епископа Дж.Батлера и «Свидетельства» в пользу истинности христианства (1794 г.) архидиакона У. Пейли. Начиная с XIX-XX веков поток апологетических сочинений широким потоком направился в русло примирения христианской веры с современной наукой и философией. Апологеты нашего времени утверждают, что прогресс современной мысли прямо зависит от христианских прозрений. Большинство новейших теологических сочинений, по существу, носит апологетический характер, поскольку современным теологам приходится постоянно примирять христианскую веру с данными науки, психологии, социологии и философии.

Последним направлением христианской апологетики является борьба с движениями нью-эйдж и сектами в самом христианстве. В своей Сектологии («учение о сектах»), сектоборец А.Л.Дворкин обрушивает основной удар на Международное общество сознания Кришны (ISKCON), основанное А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Объектом незаслуженных нападок стало и основное писание «кришнаитов» «Бхагавад-гита, как она есть».

Процесс был инициирован прокуратурой Томска в июне 2011 года, призывавшей запретить религиозный текст, который, якобы, разжигает социальную рознь. Россия является светским государством, практикующим

Сознание Кришны как оно есть

полную свободу вероисповедания, но официально признаны только четыре основных религии: православие, ислам, буддизм и иудаизм. Дело, рассматриваемое в томском суде, касалось третьего издания книги «Бхагавад-гита, как она есть» с комментариями основателя международного общества «Сознание Кришны» Бхактиведанты Свами Прабхупады (Мир Религий, 19 декабря 2011 г.). В связи с тем, что власти российского города Томска намерены признать «Бхагавад-гиту» экстремистской, индийские парламентарии выразили крайнюю обеспокоенность.

В свою очередь ответом на суд «Бхагавад-гиты, как она есть» в Томске послужило заявление руководства централизованной религиозной организации, Центра общества сознания Кришны в России, в лице Шрилы Бхакти Вигьяны Госвами, который выступил с обращением к российской общественности и СМИ. Текст заявления был передан в NEWSru.com отделом по связям с общественностью ЦОСКР.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Томская прокуратура обратилась в суд с требованием включить «Бхагавад-гиту, как она есть» («Бхагавад-гита» в переводе и с комментариями А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады) в список экстремистской литературы. Таким образом, прокуратура г. Томска намерена наложить запрет на распространение книги на всей территории России. По всему миру люди, исповедующие индуизм, и представители других религиозных традиций выражают протест против самой идеи судить Священное Писание.

«Бхагавад-гита» – величайшая книга, помогающая действовать в трудных, критических ситуациях жизни. Это древнейшее Священное Писание мира, которым восхищались Лев Толстой, Махатма Ганди, Эйнштейн, Ромен Роллан и многие другие выдающиеся деятели культуры, которое помогает человеку сохранять самообладание и придерживаться высочайших моральных принципов. Перевод и комментарии А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады сделали ее доступной и понятной миллионам людей. Переведенная более чем на 80 языков мира и изданная тиражом свыше 100 миллионов экземпляров, она стала направляющей силой жизни для многих людей не только в Индии, но и по всему миру. Это издание «Бхагавад-гиты» используется в качестве учебного пособия во многих университетах мира, включая Оксфордский университет. Многие серьезные ученые – индологи и религиоведы – подтвердили авторитетность перевода и комментариев Бхактиведанты Свами, которые передали суть «Бхагавад-гиты» в строгом соответствии с древней комментаторской традицией.

Основанное Бхактиведантой Свами Международное общество сознания Кришны (ISKCON) уже более 40 лет распространяет учение «Бхагавад-гиты» по всему миру.

В послании от 4 ноября 2011 г. президент Республики Индия госпожа Пратибха Патил, поздравляя российских последователей ISKCON с

Введение

сорокалетием деятельности нашей организации на территории России, пишет: «В течение нескольких последних десятилетий ISKCON играет очень важную роль в популяризации вечного, исполненного благородства учения Шримад «Бхагавад-гиты» во многих странах за пределами Индии».

Не понимая, что суд над этим Священным Писанием глубоко уязвит религиозные чувства миллионов людей во всем мире, прокуроры в Томске усмотрели в «Бхагавад-гите, как она есть» признаки экстремизма. Несмотря на то, что в ходе судебных слушаний в августе этого года была доказана несостоятельность первой представленной ими экспертизы, они потребовали продолжить судебное разбирательство, заказав новую экспертизу.

«Мы уверены, что судьи, которым поручено разбирать это дело, объективно рассмотрят этот вопрос, и либо прекратят слушание по нему на основании того, что основные Священные Писания мира не подсудны, либо вынесут взвешенное решение, основанное не на мнении несведущих в индуизме экспертов-лингвистов, а на серьезном контекстуальном религиозоведческом исследовании.

Мы надеемся, что частная инициатива прокуроров г. Томска останется досадным недоразумением, которое не повлияет на традиционно дружественные отношения между народами России и Индии. Мы уверены в том, что мнение этих людей, задевающее чувства верующих, не разделяют миллионы россиян, на полках которых стоит «Бхагавад-гита, как она есть». Эта книга – послание любви и мира, и каждый может убедиться в этом, начав ее читать».

НУЖНО ЛИ КРИШНАИТАМ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВЕРУ?

У многих современных христиан, особенно тех, кто считают себя православными, сложилось весьма болезненное отношение к другим вероучениям и, как кажется, ненормальная для христианина реакция при слове «секта», которое они широко используют в качестве аргумента для подрыва веры у своих оппонентов в истинность их вероучения.

Теперь, говоря об апологетике, сразу скажем, что в процессе своего развития она стала богословской наукой в полном смысле этого слова.

Следует ли кришнаитам пренебрегать этой наукой? Конечно, пока нет догмата, нечего и защищать. Апологетика не имеет никакого отношения ни к инквизиции, ни к религиозным войнам. Напротив, там, где люди убивают друг друга, нет места апологетике, как и любым проявлениям просвещенного, чистого разума.

Как было только что сказано, апологетика – это, прежде всего, наука. Она посвящена вопросу защиты веры, т.е. доказательству правоты религиозных взглядов и правомочности философии самого учения.

В Махабхарате, частью которой является Бхагавад-гита, Кришна говорит, что много миллионов лет назад Он поведал Гиту богу солнца Вивасвану, тот передал Ману, прародителю человечества, который в свою очередь поведал

Сознание Кришны как оно есть

Икшваку, первому правителю планеты Земля. Так по цепи ученической преемственности учение Бхагавад-гиты принимали праведные правители мира. Около 5 000 лет назад Кришна снова Сам пришел, чтобы поведать Гиту своему преданному, великому воину, герою Махабхараты, Арджуне. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Я Сам прихожу из века в век, чтобы восстановить принципы религии» (4.7). Что делать современным кришнаитам? В настоящее время, не дожидаясь, когда Кришна придет Сам, в Его отсутствие, в промежутке между Его воплощениями, необходимо действовать самим преданным, следуя наставлениям Кришны, данным Им в Гите. Конечно, можно постараться силой заставить оппонента изменить точку зрения, и на протяжении истории развития человеческого общества можно найти массу таких попыток, но, как говорит известная русская пословица, «насильно мил не будешь». Разумеется, в отдельных случаях применение насилия иногда необходимо, однако оно никогда не принимается в качестве решающего аргумента. Последователи ведической культуры – мирные люди. Философские разногласия решаются на уровне разума и здравого смысла. Однако, когда хорошие мысли не входят в голову, то следует применить насилие. Воспитание человека предполагает, как метод убеждения, так и принуждения. Невежество человека следует устранить с помощью логики и аргументов, объявляя войну невежеству и ложным утверждениям. Такая война представляет суть апологетики и апологии. Навязывать истину силой бессмысленно, но и пускать на самотек процесс воспитания под видом смирения – глупо.

Скептик, конечно, может не согласиться с этим, но истинный поборник веры встанет на защиту своих убеждений, как это сделали Пандавы, отстаивая принципы *дхармы* на поле битвы Курукшетра. Полагаясь на слова Бога, которые даны в писаниях, человек должен отстаивать свою позицию всеми имеющимися способами. В связи с этим сделаем оговорку: «Мы не против грешника, но против греха». Когда речь идет о защите верования и сохранении цивилизации, необходимо противостояние агностикам, атеистам, идейным противникам и разжигателям религиозной нетерпимости.

Апология также означает как «заступничество» так и «оправдание». К сожалению, оправдываться, т.е. «восстанавливать правду», приходится не только тем, кто в чем-то провинился, но и тем, кого обвиняют безвинно. Христианство с самого начала существования Церкви подвергалось гонению и насмешкам. На христиан возводились самые нелепые обвинения. Но теперь сами адепты учения Христа стали причиной нетерпимости и экстремизма. И вот, настало время, когда в России приходится защищаться не только от атеистов, идейных противников, но и от христианского экстремизма православных.

Россия является светским государством, практикующим полную свободу вероисповедания. Однако, зачастую конституциональными свободами совести не всегда можно воспользоваться, поскольку они нарушаются самой администрацией, воцерковленной в христианство.

ИЛЛЮЗИЯ ХРИСТИАНСКОГО МИРА

Первое из заблуждений – иллюзия существования христианского мира, т.е. представление о том, что весь мир, за исключением нескольких восточных стран, уже давно исповедует христианскую веру, и у христианства нет никаких серьезных соперников. Действительно, по данным статистики, сегодня в мире насчитывается около полутора миллиардов христиан, из них – более девятисот миллионов католиков. Казалось бы, чего еще желать? Христианство процветает, миссионеры проникли в самые отдаленные уголки планеты, и не осталось уже на Земле места, где люди не слышали бы о Благой Вести.

Но не следует самообольщаться. К сожалению, реальное положение дел далеко не идеально. Посмотрев вокруг, мы вдруг обнаруживаем, что «статистические» миллионы христиан понятия не имеют о фундаментальных истинах христианства, пытаясь их отстать. По данным представительного социологического опроса, проводившегося в России в конце августа 2001 года, едва ли не половина россиян (48,7%), заявивших о себе как о православных христианах, признались, что не верят в Бога, по крайней мере, в христианском понимании. Некоторые признают только существование «Высшего Разума», «Абсолюта», а другие вообще не верят ни во что сверхъестественное. Но и среди тех, кто все-таки признает себя верующим, значительная часть не знает, что такое молитва и не участвует в богослужениях.

Обычно такие люди говорят: «Я верующий, но не фанатик». Не секрет, что в умах и душах огромной массы людей, называющих себя христианами, царит полный хаос. Их верования и убеждения зачастую радикально отличаются от того, что под христианством понимает Церковь. Но едва ли сами «святые отцы» понимают то, что хочет от них Христос-спаситель.

При этом, приходится признать, что большинство христиан именно «статистические» (не только в России – похожая ситуация наблюдается и в Англии, и во Франции, и в Америке) – не следуют заповедям самого Христа. Особенно же много «формальных» христиан среди молодежи. Например, в Британии социологические опросы показали, что даже вера в то, что Иисус Христос – реальная историческая личность, среди молодых людей относительно невелика. Если 80 % людей старше 65 лет верят, что Христос действительно жил на Земле, то в возрастной группе от 18 до 24 лет – только 54%. Парадокс состоит в том, что люди, называющие себя христианами, не верят в реальное существование Христа как человека, не говоря уже о признании Его Богом и Спасителем.

Чтобы назвать Иисуса Богом им необходимо опровергнуть Кришну, Его существование и Его положение как Верховную личность Бога, о чем сказано в Гите, которую в Томске пытались представить экстремистским писанием и запретить.

Толстой говорил, что если бы не было Кришны, то люди вообще не знали бы, кто такой Бог.

Сознание Кришны как оно есть

Все, кто молятся единому Богу и те, кто молятся многим богам; все, кто что-либо обожествляет (природу, вселенский разум, общество или самого себя) молятся Кришне, сыном которого считал себя и сам Иисус, едиnorodный сын божий. Христос, Кришто и Кришна – это одна и та же личность с той лишь разницей, что Его называют по-разному. Иегова, Аллах, Будда – все это имена единого Бога, изначально которого называли Кришной. Но те, кто поклоняются Христу, необоснованно отрицают, что у Единого Бога отца бесчисленное множество детей сыновей и дочерей, и Иисус один из многих. На самом деле, все живые существа, помещенные в разные тела (8 400 000 форм жизни) – дети Бога. Существовая под разными названиями (люди, звери, полубоги, ангелы, святые и грешники, животные, птицы, растения и насекомые) просто забыли о своей духовной идентичности, оставаясь вечно членами великой семьи Кришны. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Я – семя дающий отец...» Из этого следует, что все движущиеся и неподвижные живые существа (деревья, растения и горы) зачаты от семени Кришны.

Конечно, если даже человек просто называет себя христианином, это уже хорошо – у такого человека всегда больше шансов однажды действительно им стать. Многие же люди при упоминании имени Христа брезгливо поморщатся или, в лучшем случае, скажут: «хороший, наверное, был человек, раз его помнят до сих пор». Мы должны с сожалением констатировать: христианство в Европе медленно угасает с уходом старших поколений, а молодежь не проявляет к нему почти никакого интереса.

Действительно, в нашем мире не только не наблюдается торжества христианства, но, наоборот, число христиан, по сравнению с последователями других религий и сект, с каждым годом стремительно уменьшается. Показателен, например, тот факт, что в «христианской» Западной Европе проживает около 25% мусульман. При этом сохраняется устойчивая тенденция к увеличению их численности. Например, мусульмане, регулярно молящиеся в мечетях Великобритании, скоро превзойдут по численности католиков, регулярно посещающих воскресные мессы. По данным статистической организации Christian Research, численность практикующих мусульман растет на Британских островах с огромной скоростью. Если в 2000 году в Британии практикующих мусульман насчитывалось около 620 000, то в 2005 году эта цифра составила 750 000. По имеющейся статистике (на 2009 г.), мусульмане в Великобритании превышают по численности практикующих христиан всех конфессий.

Увеличение числа последователей других религиозных учений происходит не только за счет естественного прироста (а мы знаем, что в восточных обществах он чрезвычайно высок), но и за счет миссионерской деятельности. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, каждый год от трех до пяти тысяч итальянских католиков становятся мусульманами. Похожая ситуация существует и во Франции. Общеизвестно, что в последнее время восточные

Введение

религии приобрели огромную популярность, особенно среди молодежи. Сегодня никто уже не удивится, если на вопрос о вероисповедании француз, немец, русский или швед ответит: «я – буддист». Примеры популярности восточных религиозных учений можно наблюдать повсюду на улицах Москвы и Петербурга, где проводятся регулярные фестивали последователей сознания Кришны. Плакаты с изображением различных «гуру» и учителей йоги можно видеть расклеенными по всему Петербургу.

Сознание Кришны, учение Чайтаньи Махапрабху все больше и больше завоёвывает сердца верующих и атеистов, не разделяя людей по внешним, телесным признакам, но, соединяя их в единую семью Бога на основе духовной идентичности. В такой ситуации представляется, мягко говоря, несвоевременным выбрасывать апологетику за ненадобностью.

ИЛЛЮЗИЯ РАВНОЗНАЧНОСТИ ПУТЕЙ

Второе, не менее распространенное заблуждение – это представление о том, что все религии являются абсолютно равнозначными путями к Богу, поэтому миссионерская деятельность вообще не имеет никакого смысла.

Эта глупость принадлежит конформистам, которые просто живут за счет своих прихожан, пытаясь увеличить свой приход.

В современном мире существует столь много разнообразных религиозных учений, что даже специалисту порой бывает весьма сложно ориентироваться в этих «дебрях духовности».

В этом проявляется милость Господа, который дает возможность душе реализовать свои отношения с Ним, независимо от принадлежности к той или иной религии.

Большие и маленькие религии и секты, подобно растениям тропического леса, причудливо переплетаясь и вырастая одна из другой, стараются привлечь внимание людей и представить им свое мнение о божественном. Восточные дхармические религии и западные, поли- и монотеистические – каждое из религиозных течений уверяет, что именно оно дает наиболее полные ответы на извечные вопросы человечества о Боге, смысле бытия и цели человеческой жизни.

Всеобщий религиозный плюрализм, ставший сегодня «нормой жизни», начал распространяться по Европе не более ста лет назад. Однако за этот небольшой по историческим меркам период он прочно утвердился в качестве одной из не переменных черт современной цивилизации. Когда-то перед западным человеком открывалось только два альтернативных пути: живое христианство или фактическое безразличие к религии при формальном соблюдении обрядов.

Важно помнить, что Бог намного превосходит наши человеческие представления о Нем (ср. Ис. 55, 8 – 9). Все говорят о Боге, но слушать о Боге необходимо от преданных Бога.

Сознание Кришны как оно есть

ИЛЛЮЗИЯ ТЩЕТНОСТИ УСИЛИЙ

И, наконец, третье заблуждение, успокаивающее совесть пассивных преданных Бога, заключается в утверждении следующего типа: «Бог Сам спасет, кого посчитает нужным. Кто мы такие, чтобы вмешиваться в Его работу? Он и Сам без наших ничтожных усилий защитит Свое учение...» Из этого следует, что верующие должны сидеть, сложа руки и никому не мешать, созерцая, как Бог делает все Сам.

Действительно, Бог – всемогущий Творец, Владыка всей Вселенной, и Ему вряд ли нужна помощь в прямом смысле этого слова. Он призывает нас, скорее, к участию в Его миссии. При этом необходимо осознать, что такое участие нужно Ему исключительно ради нас самих. Бог действует через различные свои энергии, наслаждаясь любовью Своих преданных. Мы ничего не можем прибавить к величию Божией славы, но сами обретаем многое, прославляя Его и призывая к этому других людей. Несомненно, Бог все может сделать и Сам, но Ему было угодно сделать нас Своими работниками и наследниками.

На членов Международного общества сознания Кришны (ISKCON) и других организаций кришнаитов, Господь возлагает обязанность распространять и защищать свою веру и учение Кришны. Конечно, никто не может проповедовать святое имя Господа, не будучи уполномоченным. Однако именно Своих преданных Кришна призывает научить все народы сознанию Бога.

Апологетика – это защита от внешнего посягательства и внутреннего, возникающего под влиянием *майи* (иллюзии). Современные люди сильно привязаны к чувственным удовольствиям, и вся их наука и так называемое «знание» еще больше привязывает к этим наслаждениям, по словам Бхактивиноды Тхакура, «делая из человека все более и более лучшего осла».

Трава растет под ногами, но осел, в силу своей глупости, вынужден тяжело трудиться ради пучка травы, перенося тяжести и побои хозяина. НЕВЕЖЕСТВО – вот причина страданий. В Гите объясняется что такое невежество (*авидья*), и что такое истинное трансцендентальное знание (*видья*), поднявшись на корабль которого можно переправиться через океан бедствий материального существования (Бх.г. 4.36).

Создание общеобразовательной программы сознания Кришны – вот реальная необходимость в борьбе с невежеством, которое мирские люди принимают за знание.

ЧТО ТАКОЕ ЗНАНИЕ? В «Бхагавад-гите» Кришна объясняет следующим образом: «Смирение, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю; чистота, целеустремленность, самодисциплина; отказ от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложной гордости и ложного эго; осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло;

Введение

самоотречение, свобода от привязанности к детям, жене, дому и тому подобному; спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий; постоянная и непоколебимая преданность Мне; стремление жить в уединенном месте; отстраненность от общей массы людей; признание важности самосознания и философский поиск Абсолютной Истины – все это Я объявляю знанием, а все, что ни существовало бы помимо этого, есть невежество» (13.8-12).

ПРИМЕЧАНИЕ: Реформированная общеобразовательная программа предусматривает Догмат и Апологетику, основное богословие как два отдельных предмета. Однако объединение САНКИРТАНЫ предлагает создание единого Университета брахманической культуры. Мы уже издали «Учебник бхакти» (два тома). Таким образом, первый шаг сделан, остается сделать второй шаг, а именно: написать методичку и программу изучения основного предмета, опираясь на учение Гиты и Шримад Бхагаватам, анализ главнейших истин веры и жизни с позиции интеллектуальных, моральных, культурных и общепризнанных норм и критериев.

Разделы апологетики

В апологетической науке можно выделить три основных раздела апологетики: исторический, философский и практический. *Хари-катха*, слушание о Господе Кришне (Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам) от преданных Кришны является и догматом и апологетикой. Истинным апологетом является гуру, дающий инициацию своим ученикам и вовлекающий их в процесс преданного служения (*бхакти*). ЧТО ТАКОЕ ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ, и что таким не является?

КТО ТАКОЙ ГУРУ, и какого его положение.

В отличие от христианского богословия, сознание Кришны поддерживается теми, кто им обладает. Это основной принцип ведического образования, отличающий его от западной модели церковно-приходских школ. Необходимо принять сознание Кришны от вайшнава, чистого преданного Кришны, который обладает этим сознанием, а не от выскочки или религиозного пропагандиста.

Гуру парампара

Ведическое знание передается по цепи ученической преемственности. Хотя ведическое знание динамично, отрицая догматичность, но и оно также нуждается в поддержке традиции и достойных ее представителей.

Историческо-философская апологетика

Исторический аспект апологетики включает в себя вопросы происхождения сознания Кришны. Эти сведения содержатся в самих Ведах и в наставлениях *ачарьев*, которые служат одновременно носителями этого знания и его апологетами. Каждый вайшнав, преданный Кришны, который обрел чистое сознание Кришны, может быть как учителем (гуру), так и апологетом своего учения.

Сознание Кришны как оно есть

Философский аспект этого раздела

Апологетика сознания Кришны своим предметом имеет, прежде всего, соответствующее раскрытие и обоснование тех положений учения Кришны, которые являются общими или смежными с философией. Философия и практика, теория и практическая реализация составляют основу сознания Кришны.

Шраванам киртанам вишну смаранам... (Шримад Бхагаватам 7.5.23).

Понимание бытия, или сущего (онтология) является ключевым для философии, и практической ее реализации. В христианской апологетике оно включает в себя круг вопросов, связанных с религиозно-философским осмыслением учения о Боге и Его бытии, бытии сверхчувственного мира, о творении, об отношении между Богом и миром (и человеком). Для последователей сознания Кришны основополагающим является *садху-санга*, общение со святыми, или общество *садху*, чистых преданных Кришны.

Проблема познания и, в первую очередь, богопознания – необходимое условие как для практики *бхакти*, так и для философии сознания Кришны.

Происхождение человека, понимание личности, души (*атмы-дживы*) и Сверхдуши (*параматмы*), бессмертия (*сам*), свободы, греха и добродетели (*дхармы* и *адхармы*), спасения и совершенства, святости, отношение к телу, смысл жизни и смерти, страданий и творчества – все это является той областью, которая вместе с учением о Боге занимает центральное место в практике *бхакти-йоги*. Это в корне отличается от христианского богословия, которое как «банный лист» прилипло и навязчиво, в силу традиции сильно укоренилось в сознании западного человека и, несомненно, оказывает влияние даже на сознание тех, кто пытается стать преданным Кришны. Вокруг этого постоянно ведутся основные мировоззренческие дискуссии и дебаты.

Вызывающей всегда повышенный интерес и множество вопросов является проблема *эсхатологии*. Она имеет несколько аспектов, однако в области философской апологетики рассматриваются преимущественно два из них. Первый удачно назван «антиномией». Основной антиномический постулат заключается в том, что вечная жизнь, нетленная, не может совмещаться с вечной смертью и гибелью материального тела обусловленной души, отвернувшейся от Кришны и предавшей забвению свои вечные отношения с Кришной.

Второй аспект эсхатологической проблемы – конечная судьба этого мира.

Материальный мир горит подобно пожару, но мы не собираемся его тушить, потому что он все равно будет разрушен. Мы просто пытаемся сами выбраться из этого пожара и спасти горящие в его огне обусловленные души.

Естественнонаучная апологетика

Основная задача данного направления апологетики заключается в том, чтобы на основе наблюдаемой и познаваемой целесообразности устройства мира побудить человека к размышлению о ее Первопричине, Верховной личности Бога Шри Кришне. Фактически, стержневой идеей естественнонаучной апологетики является доказательство бытия Бога, как это

Введение

дано в Ведах. Главными вопросами здесь являются проблемы соотношения науки и сознания Кришны. В Гите Кришна говорит: «Все, что ты ни делаешь, делай как подношение Мне...» (Бх.г.9.27). В этом смысле все достижения науки и техники, любая деятельность должна осуществляться как подношение Вишну (Бх.г.3.9). Сами по себе достижения науки мало чего стоят, но если их использовать для Кришны, тогда они обретут реальную ценность.

Истоками и основанием естественнонаучной апологетики являются слова самого Кришны «оставь все религии» (*дхарму*) (Бх.г.18.66).

Тем, кто занят преданным служением (*бхакти*), Кришна дает разум, как прийти к Нему. Это особый, духовный разум, который нам позволяет прийти к Кришне.

Основной проблемой дискуссии между религией и атеизмом на пространстве этих наук является причина, или источник возникновения Вселенной (Бог или материя?), происхождение жизни и человека. Апологетика, таким образом, ставит своей целью такое раскрытие и обоснование учения Гиты. Это не слепая вера, но религия действия, отвечающая основным жизненным запросам человеческого бытия. Этим объясняется и специфика науки сознания Кришны, которое заключается, прежде всего, в том, что его последователи обращаются не только к Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам и учению Шри Чайтаньи в книгах Шести Госвами Вриндавана, но и к практической их реализации, а также к нехристианской религиозной и философской мысли, к достижениям естественных и гуманитарных наук, к истории, искусству и культуре в целом, если они помогают человеку обрести веру в Кришну и Его святое имя.

Краткий очерк истории Апологетики

Для более удобного рассмотрения историю Апологетики обычно разделяют на периоды. Поскольку строго установленной периодизации не существует, в данном обзоре предлагается следующее деление:

1. Учение Кришны и учение Господа Чайтаньи – одно и то же.
2. История и жизнеописание Шри Чайтаньи, начавшего движение *санкиртаны*. (XV в.)
3. Новое время и наше время, учителя Гаудия-Мадхава сампрадаи.
4. Развитие сознания Кришны в России и бывшем СССР.
5. История сознания Кришны в России.

Необходимость защиты своей веры в сознании Кришны так же актуально, как и христианства в трудах таких апологетов как Филон Александрийский, Иосиф Флавий и др.

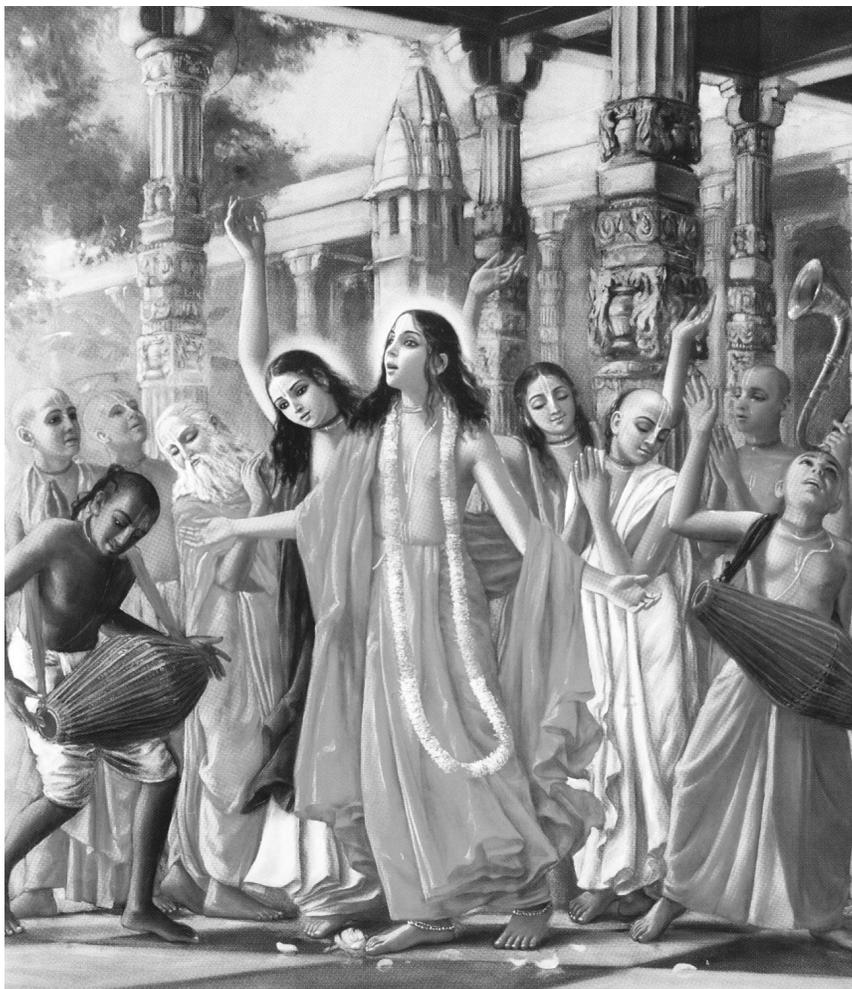
Проповедники сознания Кришны должны быть апологетами, способными отстоять и защитить основы учения и разбить все ложные доводы и аргументы, как со стороны наших оппонентов, так и те, которые возникают в самом движении, основываясь на ведических *шастрах* и трудах предыдущих *ачарьев* Брахма-Мадхава-Гаудия сампрадаи.

Сознание Кришны как оно есть

Русская апологетика сознания Кришны.

Сознание Кришны развивалось в СССР самобытным образом, практически без вмешательства извне. Поэтому и апологетика фактически самобытна. В экстремальных условиях она зарождалась в сознании последователей Кришны, посвятивших себя служению Кришне.

Дальнейшее развитие русской апологетики предполагает активизацию внутренних возможностей членов Движения санкиртаны.

Шри Чайтанья Махапрабху, основатель Движения санкиртаны

Глава ПЕРВАЯ ГАУДИЯ-ВАЙШНАВИЗМ

Гаудия-вайшнавизм (Санкиртана) – это духовное движение, начатое Господом Чайтаньей, основанное на совместном воспевании святых имен Кришны: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. «Вайшнавизм» – означает «поклонение Вишну» и другим аватарам Кришны, Верховной личности Бога. «Гаудия» происходит от названия провинции «Гаудадеша» в Восточной Индии, которая располагалась на территории современной Западной Бенгалии и части Бангладеш. Именно там зародился и получил своё первоначальное распространение гаудия-вайшнавизм (бенгальский вайшнавизм); Гаудия-вайшнавизм – это Духовная традиция, которая представляет собой ветвь вайшнавизма, передающего ведическое знание по цепи ученической преемственности, получившей название Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадайи*. Последователей этой традиции теперь называют кришнаитами. Это название за ними укрепилось в результате создания А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой Международного общества сознания Кришны (ISKCON).

Хотя Гаудия-вайшнавизм является монотеистическим направлением в философии, но считать его одной из религиозных сект индуизма – непростительная ошибка, которая возникла в результате проповеди людям в странах Запада, где превалирует сознание, воспитанное на авраамических религиях, адепты которых считают кришнаитов (гаудия-вайшнавов) сектантами, отделившимися от традиционного индуизма.

Философия гаудия-вайшнавов в первую очередь базируется на «Бхагавад-гите» и «Бхагавата-пуране» (Шримад Бхагаватам), которая является совершенным комментарием к Веданта-сутрам, а также на таких ведийских писаниях, как Упанишады и Нарада-Панчатра.

Духовная практика гаудия-вайшнавизма – это поклонение Кришне, Верховной личности Бога, и Его вечной супруге, Шримати Радхарани (как утверждают современные исследователи, историки и религиоведы, мужской и женской ипостасям Бога). В учении гаудия-вайшнавской философии, Радха-Кришна выступают как источник всех трансцендентальных форм и проявлений Бога, как их аватары или экспансии.

Процесс поклонения называется *бхакти-йогой*, или преданным любовным служением. Наиболее важным методом *бхакти-йоги* для кришнаитов является воспевание имён Радхи и Кришны, в особенности в виде *маха-мантры* «Харе Кришна». Эта духовная практика носит название *киртана* или *санкиртана*.

Основоположником гаудия-вайшнавизма стал величайший проповедник и реформатор Шри Чайтанья Махапрабху (1486-1534), который является наиболее милостивым воплощением Кришны, соединившим в себе обе ипостаси (Радху и Кришну) в одном лице. Явление Чайтаньи и его миссия была

Сознание Кришны как оно есть

предсказана в Ведах, Пуранах и Махабхарате (см. «Нектар Санкиртана лилы»).

Последователи сознания Кришны относят себя к «Брахма-сампрадае», *ачарьем* которой в Кали-югу считается Мадхва-ачарья, один из четырех основоположников ортодоксальных вайшнавских *сампрадаёв* (Брахма, Шри-сампрадаёв, Кумара и Рудра сампрадаёв). Учение кришнаитов имеет ряд особенностей, которые выделяют их в отдельное направление вайшнавской традиции. Оформление философской школы гаудия-вайшнавизма было начато в XVI веке Шестью Госвами Вриндавана, в частности, наиболее близкими учениками Чайтаньи Махапрабху, такими как Рупа Госвами и Санатана Госвами, учение которых сохранил и представил Джива Госвами, выдающийся философ современности. Он является автором труда «Шат-сандарбхи», в котором изложены основные философские положения гаудия-вайшнавизма. На основании этого Баладева Видьябхушана, подводя основу «Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаёв» сделал заключение с собственным истолкованием трёх базовых текстов веданты (Упанишад, «Веданта-сутр» и «Бхагавад-гиты»). Он завершил формулировку кришнаитского богословия в начале XVIII века, написав обстоятельный комментарий к «Веданта-сутрам». Это принесло гаудия-вайшнавизму признание как самостоятельной школы теистической веданты.

Начиная с 1960-х годов, гаудия-вайшнавизм распространился по всему миру благодаря проповеди Бхактиведанты Свами Прабхупады, основавшего Международное общество сознания Кришны, ISKCON, а также деятельности его братьев в Боге, которые стали *ачарьями* других организаций, занимающихся проповедью за пределами Индии.

Вероучение

Общее определение

Вайшнавизм представляет собой одно из двух главных ведических направлений наряду с шиваизмом. Хотя обе эти традиции произошли от одного корня, каждая из них имеет собственное представление и, соответственно, собственный объект поклонения. Главная черта вайшнавизма – это почитание Вишну в качестве Верховной личности Бога.

Гаудия-вайшнавцы, или бенгальские вайшнавцы, в отличие от других родственных им вайшнавских направлений, признают верховной ипостасью Бога не Вишну, а Кришну, считая Вишну одним из воплощений Кришны (*кришнас ту бхагаван-свайам*), из-за чего гаудия-вайшнавов называют кришнаитами. Как мы уже сказали выше, основоположником бенгальского вайшнавизма стал Шри Чайтанья Махапрабху, само воплощение Кришны, величайший проповедник и духовный реформатор.

Шри Чайтанья впервые провозгласил равенство на основе духовной идентичности всех живых существ перед Богом (не только людей), считая свое движение *бхагавата-дхармой*, универсальным духовным методом независимым от социальной принадлежности (касты), этнической, религиозной

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

принадлежности и даже биологического вида жизни. Он проповедовал *бхакти*, путь любви и преданности Богу, и Шрила Рупа Госвами назвал его *маха-ваданья аватарой*, наиболее милостивым воплощением Кришны, а также *према-аватарой*, самым воплощением божественной любви. Этот духовный универсализм гаудия-вайшнавизма был одним из факторов, которые позволили этой традиции выйти в XX веке за пределы Индии и значительно успешнее, чем многие другие течения индуизма, укорениться и найти многочисленных последователей в западных странах. В религиозном отношении гаудия-вайшнавизм является наиболее поздним крупным самобытным течением в вайшнавизме, предназначенным для искоренения предрассудков, которые возникли из концепции «добра» и «зла», «избранных» и «изгоев», навязанных авраамическими религиями со времен написания Библии.

В философско-богословском отношении вайшнавизм – это самостоятельная школа теистической веданты, завершающая ряд, начало которому положила основанная Рамануджей школа *вишишта-адвайты*.

Сознание Кришны – это *санатана* или *бхагавата-дхарма*, «вечная деятельность души», и ее универсальное свойство в служении Абсолютному целому, неотъемлемой частицей которого является каждое живое существо. Таким целым может быть только Кришна, высшее проявление Абсолютной истины, источник всего сущего, причина всех причин, которой нет причины – *ишвара парамах кришна...* (Веданта-сутра).

Отличительные особенности кришнаитского богословия

Можно выделить несколько основных особенностей гаудия-вайшнавизма, отличающих его от других вайшнавских традиций:

- 1) учение о непостижимом единстве и одновременном различии всего сущего (*ачинтья-бхедабхеда-таттва-вада*);
- 2) представление о *бхакти* не только как о средстве, но также как о цели духовного пути;
- 3) почитание Кришны (а не Вишну или Нараяны) в качестве изначальной формы Бога и источника всех аватар;
- 4) «Бхагавата-пурана» (Ш.Б.) – основное учение о Личности Бога, взятые в основу теистической мысли;
- 5) поклонение Радхе и Кришне;
- 6) культ Чайтаны, который является воплощением Радхи и Кришны в одном трансцендентном образе.

Священные писания

В гаудия-вайшнавизме признаётся авторитет всех основных ведических писаний: Вед, Брахман, Араньяк, Упанишад, а также Пуран и исторических эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны». Основное внимание кришнаиты уделяют «Бхагавад-гите» и «Бхагавата-пуране», так как в этих писаниях подчеркивается монотеизм и преобладающее значение *бхакти*. «Бхагавата-

Сознание Кришны как оно есть

пурана» содержит детальное жизнеописание Кришны: его рождение в Матхуре, детские игры во Вриндаване и жизнь как принца в Двараке. Она почитается кришнаитами как самая важная из Пуран, которая представляет собой естественный комментарий к «Веданта-сутрам». Из ведических текстов канона *шрути* особое внимание уделяется изучению «Ишопанишад» и других главных теистических Упанишад (Чхандогья, Шветашватара, Катха и др.)

Принципиальной особенностью гаудия-вайшнавизма, которая упрещает все другие, является принятие «Бхагавата-пураны» (Шримад Бхагаватам) как основного священного текста. Другие школы, начиная со школы Мадхвы, также частично основывались на этом тексте, который пользовался огромным авторитетом в течение всего периода индийского Средневековья, но кришнаитские мыслители сделали это со всей решительностью, благодаря чему их учение рассматривается как завершённая систематизация учения «Бхагавата-пураны».

Окончательно вероучение, исповедуемое современными кришнаитами, сложилось к XVI веку и изложено в философских и богословских трудах ближайших последователей Чайтаньи. Их произведения легли в основу духовной литературы кришнаитов. Они принадлежат: агиографии «Чайтанья-Чаритамрита» и «Чайтанья-Бхагавата», описывающие жизнь и учение Чайтаньи Махапрабху; «Бхакти-расамрита-синдху» – изложение учения Чайтаньи, написанное одним из его ближайших учеников Шрилой Рупой Госвами; «Упадешамрита» – это другой труд Шрилы Рупы Госвами, который может быть принят в качестве учебного пособия по этике для начинающих кришнаитов.

Бог и живые существа

В вайшнавском богословии, Бог не безличен. Он – Бхагаван, высшая личность, обладающая бесчисленными духовными качествами, воплощение вечного бытия, знания и блаженства. В соответствии с кришнаитским богословием, Кришна – *сваям-бхагаван* – «Изначальная Верховная Личность Бога», Высшее проявление Абсолютной Истины, в которой выделяются три основные аспекта Кришны:

1) Брахман – единая, неделимая, безличная энергия Кришны; духовная субстанция, являющаяся основой мироздания;

2) Параматма – всепронизывающая, вездесущая и всеведущая Сверхдуша, в форме которой Кришна пребывает в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома Вселенной (индивидуальная душа, обусловленная законами материальной природы, является ее неотъемлемой частицей и относится к *таташтха-шакти*, пограничной энергии);

3) Бхагаван – Кришна, как Верховная Личность Бога, считается наивысшей ипостасью Абсолюта.

Эти три гносеологических аспекта соответствуют трём онтологическим уровням Высшей реальности: *сат* (вечное бытие), *чит* (знание) и *ананда*

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

(блаженство), которые открываются ищущему и познающему Абсолютную истину (Кришну) в зависимости от характера его стремлений. Обретаются они разными путями: *джнани*, философы, стремящиеся постичь Брахман, обретают вечное бытие (*сат*); *йоги*, пытающиеся сосредоточиться в своём сердце на Параматме, достигают совершенного знания (*чит*); *бхакты*, то есть те, кто посвящает себя любовному преданному служению Верховной Личности (Бхагавану), обретают блаженство (*ананду*).

Все качества Кришны наиболее полно проявлены в Бхагаване (Личностном Боге). Бхагаван включает в себя Параматму и Брахман и является наивысшей ипостасью Бога. Он участвует в делах этого мира, отвечает на молитвы, приходит на помощь, но, одновременно с этим, никогда не покидает Вриндаваны, постоянно пребывает в своём духовном бытии вне материального времени и пространства.

Кришна в Своей личностной форме Бхагавана проявляет Себя в бесконечном многообразии ипостасей и воплощений, которые представляют собой различные аспекты Его личности. Его ипостаси и проявления носят различные имена, главными из которых для последователей вайшнавизма являются Кришна и Вишну. В гаудия-вайшнавизме Кришна считается изначальным проявлением Бога. Когда Кришна нисходит в материальный мир, Его воплощение называется *аватарой*. Вначале Он принимает *пуруша-аватару* (три Вишну), затем через одно из воплощений (Кширадакашая-Вишну), играя роль обычного человека, принимает образ Кришны. Поэтому некоторые полагают, что Кришна – аватара Вишну.

Кришна обладает многообразными энергиями, которые делятся на три основные категории:

1. *Антаранга-шакти* – это внутренняя, духовная энергия Кришны, у которой есть несколько синонимичных названий: *йога-майя*, *пара-шакти*, *сварупа-шакти* и *чит-шакти*.
2. *Таташтха-шакти* или *кшетрагья-шакти* – пограничная, промежуточная энергия Кришны.
3. *Бахиранга-шакти* (*апара-шакти* или *маха-майя*) – это внешняя, материальная энергия Кришны, проявляющая материальный космос – место обитания обусловленных душ, представленная в трех качествах (*гуны* страсти, благодати и невежества – *раджа*, *саттва* и *тама-гуны*).

Самбандха, Абхидхья, Прайоджана

Самбандха, *абхидхья* и *прайоджана* – это три основные понятия в гаудия-вайшнавской философии, персонификацией которых является божества: Мадхава, Говиндаджи и Гопинатха. *Самбандха-гьяна* означает знание о взаимоотношениях между Верховной Личностью Господом Кришной, Его энергиями (*шакти*) и живыми существами (*дживами*). Соответственно, *самбандха-гьяна* включает в себя знание о трёх *таттвах* или истинах: *Кришна-таттве*, *шакти-таттве* и *джиwa-таттве*.

Сознание Кришны как оно есть

Говорится, что *дживу* связывают с Кришной вечные любовные отношения. Информация об этих взаимоотношениях называется *самбандхой*. Осознание *дживой* этих отношений и последующее действие на основе этого называется *абхидхей*. Достижение *премы*, или чистой любви к Кришне, и возвращение в духовный мир, в общество Кришны и его спутников – это конечная цель жизни, которая называется *прайоджана*, проявленная в *кришна-преме*, чистой преданности и любви к Бхагавану Кришне.

Карма и реинкарнация

Постоянные рождения живых существ в материальном мире составляют основу феномена переселения душ. Во Вселенной существует 8 млн. 400 тыс. различных форм жизни, в которых *дживы* перевоплощаются в соответствии с законом *кармы*. Основываясь на авторитете Вед и Пуран, ученые-трансценденталисты считают, что *дживы* в материальной Вселенной проходят через процесс духовной эволюции, последовательно воплощаясь в более и более развитых формах и видах биологической жизни (телах). Кульминацией эволюционного процесса *дживы* является её воплощение в человеческом теле, что предоставляет ей возможность вырваться из круговорота рождения и смерти (*самсары*). Среди этих биологических видов и форм жизни человеческая форма считается наилучшей для достижения духовного совершенства и возвращения после смерти в вечную обитель Кришны в духовном мире – Голоку. Приняв человеческое тело, *джива* может познать Кришну, служить Кришне и любить Его с помощью своих духовных, а не материальных ума и чувств по милости Самого Кришны.

Бхакти-йога и чистая любовь к Богу

Бхакти, или «преданное служение Кришне», является наилучшим методом достижения совершенства. Выбор служения Богу посредством процесса *бхакти-йоги* постепенно приводит *дживу* к освобождению из круговорота *самсары* и возвращению в своё естественное состояние в духовном мире как слуги Кришны в различных видах рас, любовных отношений. Для нынешней эпохи Кали-юги наиболее эффективным методом *бхакти-йоги* является санкиртана, или совместное воспевание имён Кришны, в особенности в форме *мантры* Харе Кришна: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Кришна воплотился в форме Своего святого имени, трансцендентной звуковой вибрации Харе Кришна *Маха-мантры* (великой мантры), мантры всех мантр. Процесс повторения этой *мантры* рекомендуется в таких текстах, как «Калисантарана-упанишада» и «Брихан-нарадия-пурана».

В гаудия-вайшнавизме *бхакти* является одновременно и средством и конечной целью. Достигнув совершенства в *бхакти*, человек выполняет все обязанности по отношению ко всем живым существам в материальном мире. Бхакти представляет собой всеобъемлющий процесс духовного

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

осознания, в отличие от *гьяна-йоги*, карма и медитации (*дхьяна*), которые рассматриваются как ступени, приводящие индивидуума на путь бхакти. Например, совершенством *гьяна-йоги* считается осознание различия между телом и душой. А *карма-йога* – это понимание, что деятельность необходимо связывать со служением Вишну (Кришне), или бескорыстное исполнение своих профессиональных, гражданских и прочих обязанностей в системе *варнашрама-дхармы*.

Дхарма, Артха, Кама, Мокша

Веды описывают четыре цели, к которым стремятся материалистические обитатели этого мира:

1) *Дхарма* – благочестие, или религиозность; 2) *Артха* – материальное благополучие или экономическое развитие; 3) *Кама* – удовлетворение чувств, материальные наслаждения; 4) *Мокша* – освобождение и возвращение в духовный мир, после чего начинается реальная жизнь (вечное бытие, знание и блаженство). Такова природа живого существа (*сам-чит-ананда*) и такова цель жизни человека.

Бхакти-йога, которая определяется как «любовное служение Кришне» является не только средством достижения всех целей (*дхарма, артха, кама* и *мокша*), но и путем обретения чистой преданности и любви к Кришне. Высшей целью жизни, превосходящей даже освобождение, считается чистая *Бхакти-йога* и её результат – чистая любовь к Кришне. Достигнув этой стадии с помощью преданного служения, джива предаётся Кришне и её уже не беспокоит достижение освобождения, мистические совершенства, не говоря уже о материальных наслаждениях на высших планетах (в раю).

Праведность и греховность

Эти понятия унаследованы от авраамических религий и являются несовместимыми с абсолютным пониманием целого. В Абсолюте такого нет, двойственность добра и зла, греха и святости – это свидетельство материалистического сознания. Хотя праведными качествами считаются те, которые способствуют приближению индивида к Богу (правдивость, милосердие, самообладание, внутренняя и внешняя чистота, воздержание от насилия, всепрощение, чувство долга), а греховными – те, которые погружают в круговорот материальной жизни и таким образом отдаляют человека от Кришны (лживость, стяжательство, гордыня, грубость, похоть, невежество, причинение вреда другим, уклонение от выполнения долга), однако те, кто обладают сознанием Кришны (чистым сознанием), они выше этого. В данном случае *варнашрама* представляет собой ведическую религию, которая предписывает обязанности человека в системе *варн* и *ашрамов*, выполняя которые ради Вишну, человек обретает освобождение от закона *кармы* и так поднимается на платформу чистой преданности Кришне. Предполагается, что человек, сознающий свою духовную природу

Сознание Кришны как оно есть

вечной частицы Кришны, видит ту же природу и в других; таким образом, его любовь к Кришне, Верховной Личности Бога, распространяется и на всех окружающих. Одной из особенностей гаудия-вайшнавизма, выделяющей его из числа дхармических религий индуизма, является «утверждение превосходства самоотверженной любви и служения над достижением личного освобождения». В этой связи не будет ошибкой заметить, что христианская мораль и этика была бы хороша, при условии чистой преданности и самозабвенной любви к Кришне.

Барнашрама-дхарма (Организационная структура и духовная дисциплина).

Как и в других направлениях дхармических религий индуизма, в гаудия-вайшнавизме путь духовного совершенствования основывается на классическом принципе *варнашрама-дхармы*, согласно которому в результате взаимодействия *гун* материальной природы и *кармы* человека, его жизнь делится на четыре социальные группы (*брахманы*, *кшатрии*, *вайшьи* и *шудры*) и четыре этапа духовной жизни. Первый из них – *брахмачарья*, период ученичества и послушничества, который традиционно начинается с 5-10 лет и продолжается до 25. Ученики дают обет целомудрия и живут в *ашрамах*, где усваивают духовное знание под руководством гуру (и старших вайшнавов). Обучение проводится в соответствии с природными качествами ученика. Основное внимание уделяется изучению вайшнавских священных писаний, санскрита и богослужебным ритуалам. Целью обучения является не только передача теоретического знания, но и воспитание характера, в особенности таких качеств, как чистота, смирение, целомудрие, целеустремлённость, аскетизм и самое важное – преданность Богу (Кришне).

Пройдя обучение, ученик получает духовное посвящение (*дикшу*), и, достигнув определённого уровня зрелости, становится *грихастхой* – вступает в брак и начинает жизнь домохозяина. Большинство молодых людей выбирает именно этот путь, но некоторые предпочитают оставаться *брахмачари*, хранить обет целомудрия и посвятить свою жизнь духовным практикам и распространению духовного знания с целью проповеди и желания помочь людям. Особо выдающиеся ученики, отличающиеся глубоким познанием священных писаний, чистотой, стойкостью, отрешённостью и способностью давать духовные наставления, получают посвящение в *санньяси* (отрешенный образ жизни). Как правило, *санньясу* принимают пожилые люди, вырастившие детей и исполнившие все свои социальные обязанности, однако в истории гаудия-вайшнавизма *санньясу* принимали также и молодые люди.

Ведическая культура, которой следуют последователи сознания Кришны (кришнаиты), основана на представлении о том, что человек является не бранным материальным телом, а вечной душой, духовной частицей Бога.

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

Целью ведической культуры является развитие к концу жизни отречённости, являющейся необходимым условием для освобождения из материального мира и возвращения к Богу. Поэтому последнюю четверть жизненного пути рекомендуется проводить в отречении, посвящая всё своё время духовной практике. На переходе от семейной жизни *грихастхи* к жизни в отречении существует подготовительный этап, называемый *ванапрастхой*. На этом этапе муж с женой, вырастив детей, постепенно удаляются от семейных дел, уделяя всё больше времени духовной практике, совершая паломничества по святым *дхамам*, местам трансцендентальных игр Господа Кришны. Традиционно считается, что муж, в конце этапа *ванапрастхи* уже исполнил свой семейный долг и имеет право, оставив жену на попечение старшего сына, посвятить остаток жизни духовной практике. *Санньясины*, умудрённые жизненным опытом и духовным знанием, традиционно считаются учителями для всех остальных членов общества.

Сампрадая и Парампара (Традиция и цепь ученической преемственности)

Кришнаиты именуют свою традицию «Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадая» («бенгальской *сампрадаи*, берущей начало от Брахмы и имеющей в качестве юга-ачарьи Мадхву»). Каждая из *сампрадаи* в индуизме имеет свою цепь ученической преемственности, называемую «*парампара*». В вайшнавизме принадлежность к одной из признанных школ играет большую роль. Считается, что духовная практика не приносит плодов, если ученик не получил посвящения в одной из авторитетных *сампрадаи*. Учение каждой *сампрадаи* сохраняется и передаётся от учителя к ученику из поколения в поколение. Это происходит с помощью таких традиционных методов, как обучение философии и практике, духовной дисциплине и совершения обрядов духовного посвящения.

Духовное движение поддерживается *ачарьями*. Когда оно принимает форму религии, как государственного института, то постепенно спускается на материальный уровень сознания, в результате чего теряет свою духовную ценность и привлекательность. Присоединившись к такой религии, фанатичная толпа преследует своекорыстные цели и пытается использовать ее ради материальных достижений. В этом случае штатные проповедники и гуру подобно Путанам вскармливают своих последователей отравленным молоком. Принцип цепи ученической преемственности, *парампары*, основан на таких древних ведических текстах, как «Бхагавад-гита» (4.2; 4.34), Упанишады («Шветашватара-упанишада», 6.23, «Мундака-упанишада», 1.2.12), Пураны. В Шримад Бхагаватам (11.3.21) описаны качества гуру, который является проводником этого знания (*тасмат гурум прападьята...*). Гуру сведущ в писаниях, живет согласно им и способен убедить своих последователей в заключительном слове вед (этих писаний). Там также сказано, что первым учителем (гуру) во вселенной является Брахма.

Сознание Кришны как оно есть

В различных источниках содержится перечень личностей, через которых преемственность передавалась. В «Прамея-ратнавали» Баладевы Видьябхушаны, одного из самых выдающихся кришнаитских учителей, содержится следующий перечень, считающийся каноническим: Кришна, Брахма, Нарада, Вьяса, Мадхва, Падманабха, Нрихари, Мадхава, Акшобхья, Джаятиртва, Гьянасиндху, Даянидхи, Видьянидхи, Раджендра, Джаядхарма, Пурушоттама, Брахманья, Вьясатиртва, Лакшмпати, Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Чайтанья.

Со времён Чайтаньи последовательность духовных учителей можно определить с гораздо большей исторической точностью. Самые известные деятели XVI века – Санатана Госвами, Рупа Госвами, Джива Госвами, Рагхунатха Даса Госвами, Рагхунатха Бхатта Госвами, Кришнадаса Кавираджа, XVII-XVIII века – Нароттама Даса, Вишванатха Чакраварти, Баладева Видьябхушана, Мадхусудана Бабаджи, XIX век – Джаянатха Даса Бабаджи, Гауракишора Даса Бабаджи, Бхактивинода Тхакур, XX век – Бхактисиддханта Сарасвати (основатель Гаудия-матха), Бхакти Прагьяна Кешава Госвами (основатель Гаудия Веданта Самити) и Бхактиведанта Свами Прабхупада (основатель Международного общества сознания Кришны), Шридхара Госвами (основатель Шри Чайтанья Сарасват Матха), Бхактиведанта Нараяна Госвами (основатель Международного общества чистой бхакти-йоги), Бхакти Прамод Пури Госвами (основатель Гопинатх Гаудия Матха).

Матх, храм и нама-хатта

Существует несколько традиционных организационных форм, вокруг которых сосредотачивается религиозная жизнь кришнаитской общины. Роль крупнейшей организационной единицы – центра религиозной жизни *сампрадайи* – исполняет матх (*ашрам*, монастырь), ядро которого, как правило, образуют *санньясины* во главе с авторитетным духовным лидером. Исторически в Индии, именно *санньясины* давали духовное образование и руководство остальным членам общества, поэтому матхи становились центрами культуры, науки и образования, своего рода институтами, в которых изучались и преподавались не только наука о Боге и сопутствующие предметы (логика, санскрит), но и светские дисциплины и искусства. В настоящее время структура общества изрядно поменялась и поэтому приоритет отдается тому, кто полностью утвердился в чистой преданности Кришне, что считается наиболее важным. Вайшнав считается гуру для всех. Но даже брахман, который сведущ во всех ритуалах и в разделах вед, не может быть гуру, если он не предан Кришне (Вишну), другими словами, если он – не вайшнав.

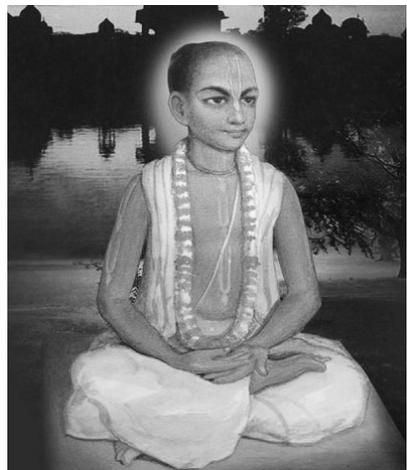
В Чайтанье Чаритамрите (ЧЧ, Мадхья, 8.128) говорится: «*киба випра киба нйаси шудра кене найа, йеи кришна-таттва-ветта, сеи 'гуру' хайа*» (любой, кто знает науку о Кришне, будь то брахман, санньяси или шудра, может стать гуру).

Шесть Госвами Вриндавана: Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госеми, Шрила Рагхунатха Бхатта Госвами, Шрила Рагхунатха даса Госвами, Шрила Джива Госвами и Шрила Гопала Бхатта Госвами.

Вишванатха Чакраварти Тхакур

Нароттама Дас Тхакур

Сознание Кришны как оно есть

Мандир, или храм, представляет собой более мелкую структурную единицу и имеет штат брахманов – профессиональных священников и жрецов, регулярно проводящих *луджу*, чтения священных текстов, различные обряды по случаю рождения, бракосочетания и смерти. Роль храмов также выполняют проповеднические центры, где, как правило, имеется по крайней мере один брахман, проводятся ежедневные или как минимум еженедельные богослужения, идёт обучение и подготовка к получению духовного посвящения.

Мельчайшей единицей выступает *нама-хатта*, община верующих-прихожан, собирающихся друг у друга для проведения *киртана* – совместного пения религиозных песен и *мантр*, чтения священных писаний и других видов совместной деятельности (благотворительной, просветительской, миссионерской, образовательной и др.) Как правило, *нама-хатта* не имеет своего храма и возглавляет её прошедший специальную подготовку кришнаит, уполномоченный храмом или региональным центром. По данным на 2007 год в России действуют около 300 кришнаитских *нама-хатт*, большая часть которых была организована Международным обществом сознания Кришны.

Гуру и ученик

Милость Кришны нисходит и передаётся через истинного гуру, который постоянно и неразрывно связан с Кришной узами божественной любви, и только он может привести человека к Кришне. Поэтому важным моментом духовной жизни является принятие духовного посвящения у такого гуру, что является началом духовной жизни. Гуру подобен вечному отцу, который проводит человека мимо подстерегающих опасностей материального существования в духовный мир. Только гуру и Кришна могут посеять в сердце человека «семя бхакти». Никто без их милости не может достичь какого-либо прогресса в духовной жизни.

Ученику необходимо следовать наставлениям своего гуру и признавать его авторитет в духовных вопросах, однако слепое повиновение осуждается. В гаудия-вайшнавизме, роль истинного духовного учителя сравнивается с капитаном корабля, который способен привести на нём своего ученика к берегу духовного мира через бушующий океан материального бытия.

Существует две основные формы духовного руководства в вайшнавской бхакти: *шикша* – наставления и *дикша* – гуру даёт *мантры* для реализации своего духовного положения. *Дикшу* имеют право давать только постигшие свою духовную форму личности, гуру. *Шикша* основана на принципе обращения за наставлениями к сведущему в духовной науке человеку.

В отличие от авраамических религий, ведическая культура и теология базируется на традиции «гуру и ученик». Здесь нет догматизма и фанатизма, которые разрушают духовную жизнь всякого общества. Духовное знание динамично.

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

Существует два основных вида гуру:

1) *Дикша-гуру* («иницирующий гуру»). Гуру, который даёт ученику *дикша-мантры*, благодаря практике которых человек получает *самбандха-гьяну* (знание о своей духовной форме) и избавляется от всех грехов, ложных *самскар* и отождествлений. Каждый ученик может принять только одного *дикша-гуру*. Без посвящения *дикша-гуру* никто не может осознать своих отношений с Богом.

2) *Шикша-гуру* («наставляющий гуру»). Процесс *шикши* представляет собой систематическую передачу знаний и опыта через наставления и слух (*шраванам*). В гаудия-вайшнавизме *шикша* является основой взаимоотношений гуру и ученика. *Дикша-гуру* может передать ученика *шикша-гуру* для обучения у него духовному знанию. *Шикша-гуру* может быть несколько. В процессе обучения *шикша-гуру* помогает духовному развитию ученика. Только в личном общении с *шикша-гуру* уровнем не ниже *дикша-гуру* ученик может полностью развить свои отношения с Богом.

Во время духовного посвящения *дикша-гуру* и ученик принимают на себя определённые взаимные обязательства – гуру обязуется нести ответственность за возвращение ученика в духовный мир, обратно к Богу, а ученик обязуется следовать указаниям гуру. Однако, слепое и бездумное подчинение ученика гуру никогда не поощрялось. Так, в «Махабхарате» говорится, что ученик должен отказаться от гуру, если тот был осквернён страстями и пороком, невежествен, не способен отличить хорошее от дурного и продолжать следовать по пути чистой бхакти. Это находит подтверждение и в других писаниях.

Каждый, стремящийся серьёзно к духовному совершенству, должен избрать себе как гуру одного из опытных вайшнавов и получить от него духовное посвящение (*дикшу*). Гуру должен быть представителем *парампары*, обладать духовным знанием и иметь в своём сердце любовь к Богу. Благодаря всему этому, гуру должен владеть своим умом, речью, поступками и, будучи выше чувственных побуждений, контролировать свои чувства. *Вачо вегам манаса кродха вегам...* (Упадешамрита)

Вначале ученик должен испытать гуру, задавая ему вопросы, и убедиться в том, что он действительно гуру, что его слова и поступки находятся в строгом соответствии со словами и поступками предшествующих *ачарьев* сампрадаи, а также с наставлениями священных писаний. Истинный гуру должен учить других личным примером и являть собой образец в духовной жизни. Принимая ученика, гуру берёт на себя руководство его духовной жизнью, что помогает ученику преодолеть препятствия и избежать ошибок, неизбежных для тех, кто пускается в путь без помощи духовного наставника. Гуру содействует ученику в освоении многочисленных правил и наставлений, касающихся практики бхакти-йоги.

Кроме двух канонизированных типов гуру (*дикша* и *шикша*), описанных выше, гуру действует через *шастру*, других вайшнавов, *садху*. Любой

Сознание Кришны как оно есть

вайшнав может быть гуру, если он вдохновляет нас на преданное служение Кришне. На духовной платформе тот, кто обладает сознанием Кришны может видеть милость гуру во всех проявлениях преданности Богу.

Бхакти и ритуал

В соответствии с идеей бхакти, вся деятельность человека, вставшего на путь духовного совершенства, должна быть направлена на то, чтобы приблизиться к Богу. Для развития преданности Богу человеку рекомендуется принимать то, что содействует практике бхакти-йоги, и отвергать то, что ей мешает. Именно это служит критерием определения ценности любого действия или поступка. Поэтому для кришнаитов не существует обрядов или ритуалов самих по себе, выполняемых как дань традиции. В гаудия-вайшнавизме любой элемент духовной практики должен содействовать достижению любви к Кришне и являться способом выражения такой любви. Однако, при выполнении духовных практик подчёркивается важность следования традиции и авторитетам.

Вся практическая сторона жизни кришнаитов тщательно разрабатывалась выдающимися духовными учителями традиции в течение нескольких веков. В «Чайтанья-Чаритамрите», в конце беседы с одним из своих ближайших учеников Санатаной Госвами, Чайтанья просит его написать книгу, которая включала бы подробное описание поклонения *мурти*, повторения имени Бога, а также различные правила поведения и гигиены, которым должны следовать ученики-вайшnavы. В результате Санатана Госвами написал книгу под названием «Хари-бхакти-виласа», которая с тех пор является руководством по всем видам духовной практики и к которой кришнаиты обращаются всегда, когда возникает необходимость разрешить какие-либо спорные вопросы или уточнить что-либо.

В «Хари-бхакти-виласе», а также в таком основополагающем труде кришнаитской бхакти как «Бхакти-расамрита-синдху» (Рупы Госвами), описываются множество разнообразных предписанных действий, выполнение которых помогает человеку полностью сосредоточить своё сознание на преданном служении Богу. Однако *ачарьи* (духовные учителя) опасались того, что эти предписания не всегда и не везде могут быть выполнены в полном объёме и что слишком строгая регламентация может привести к превращению служения Богу, основанного на любви и преданности, в формальный ритуал. Это то, что теперь можно видеть в самом движении ISKCON. Поэтому из всего многообразия видов духовной практики и правил этикета они обычно выделяли наиболее важные, без которых духовный прогресс был бы крайне затруднительным, остальные же считались просто желательными. Исполнение их зависело от времени, места и обстоятельств. Со временем, по мере того, как менялась ситуация в обществе, происходили и некоторые изменения в правилах, в частности после того, как гаудия-вайшнавизм вышел за пределы Индии и распространился по всему миру.

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

Благодаря тщательно оберегаемой и поддерживаемой преемственности, «дух» традиции остался прежним, что можно заметить, если сравнить поклонение, духовную практику и образ жизни нынешних кришнаитов с поклонением, духовной практикой и жизнью современников Шри Чайтаньи, подробно описанными в «Чайтанья-Чаритамрите», «Чайтанья-Бхагавате» и других кришнаитских текстах XVI века.

Ритуальная практика и степени духовного посвящения

Ритуальная практика последователей гаудия-вайшнавизма мало чем отличается от практики других течений вайшнавизма. Она состоит из пения мантр (*киртана* или *бхаджана*), поклонения *мурти* Вишну-Кришны в различных Его формах, а также почитания святых, выдающихся вайшнавов, проведения ведических огненных жертвоприношений, *самскар* (бытовых обрядов) и т.д. Основы ритуальной практики кришнаитов изложены в Вайшнава-агамах, в которых объясняется ритуальная и культовая практика вайшнавизма.

Как вайшнавизм в целом, так и бенгальский вайшнавизм в частности, всегда отличался открытостью и неприятием кастовой системы с её предрассудками. В вайшнавских писаниях говорится, что каждый человек, независимо от своего происхождения, может заниматься ритуальной деятельностью. Основным условием считается искренняя вера в Бога, хотя для такой практики, как поклонение *мурти* в храме или проведение огненных обрядов, необходимо следовать определённым нормам внешней чистоты и получить посвящение в брахманы (дикша).

Ритуальная практика кришнаитов имеет несколько ступеней посвящения. Первое посвящение, *харинама*, даётся кандидатам, желающим повторять Харе Кришна *мантру* и соблюдать в течение всей жизни определённые правила, традиционные для кришнаитов. Не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца (однако рекомендуется употребление молока и молочных продуктов, овощей, фруктов, ягод, орехов, зерновых); не употреблять никаких наркотиков и одурманивающих средств; не вступать в половые отношения вне брака; не участвовать в азартных играх.

Посвящение имеет право давать только гуру. Одним из требований для получения духовного посвящения является даваемый кандидатом обет ежедневного индивидуального повторения на чётках *маха-мантры*: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Практика повторения *мантры* шёпотом на чётках, называемая *джалой*, имеет очень древнее происхождение и является одним из ключевых элементов духовной практики не только во всех течениях вайшнавизма, но и во всех основных направлениях индуизма.

Второе посвящение, дикша, даётся тому, кто серьёзно, всю жизнь намерен заниматься практикой. Для того, чтобы его получить, необходимо обратиться к гуру, служить ему, желать получить духовное понимание, основанное на чистом сознании, которое называется сознанием Кришны. Получение дикша

Сознание Кришны как оно есть

посвящения формально позволяет человеку проводить *пуджу*, поклоняться на алтаре в храме, изучать священные писания и т.п. Фактически, служение божествам и получение соответствующих *мантр* (*мула-мантр*) может также быть расценено как третье посвящение.

Кроме этого существует обряд посвящения в санньяси, делом которого становится привилегия лишь очень немногих и даётся с очень большой разборчивостью. Санньяси даёт обет целомудрия и отречения от мира. Традиционно титул санньяси принимали люди, возглавлявшие духовные организации – матхи.

Храмовое поклонение последователей гаудия-вайшнавизма строится на тех же принципах, что и поклонение в храмах других традиций вайшнавизма. В его основе лежит представление о том, что *мурти*, иначе называемое *арча-виграха* является одним из проявлений Бога в этом мире. По представлениям кришнаитов, Бог по Своей милости приходит в этот мир в образе божества и принимает поклонение. Специальный ритуал установления *мурти* (божества) одухотворяет его и делает его объектом поклонения. Это поклонение является неотъемлемой частью регламентированного служения Богу, называемого *садхана-бхакти*.

Стандарты храмового поклонения в гаудия-вайшнавизме могут несколько отличаться в различных храмах, но основные элементы остаются неизменными. Храмовое поклонение, как правило, состоит из шести ежедневных богослужений. Первое из них, Мангала-арати, начинается ещё до восхода солнца, около 4.30 утра, а последнее, Гаура-арати, заканчивается около 20.00 и включает в себя также предложение пищи на алтаре. Поклонение *мурти* состоит из подготовительных очистительных обрядов, подготовки атрибутов поклонения, медитации и декламации мантр, непосредственно самого поклонения и, наконец, изучения священных писаний в более широком контексте храмового служения. Правила проведения всех этих ритуалов подробно описаны в специальном руководстве «Панчаратра-прадипа».

Повторение имен Бога – Харе Кришна, Джапа, Киртан и Бхаджан

Хотя у Бога существует множество имён, Чайтанья Махапрабху рекомендовал для повторения прежде всего *мантру* Харе Кришна. Для её повторения не даётся никаких правил – её можно повторять всегда и везде.

Обращаясь к именам Бога, из которых состоит *мантра*, человек входит в контакт с Богом во всей Его полноте. В имени Кришна присутствует сам Кришна со всеми его качествами, в имени Рама – все аватары, в имени Хара, которое представляет собой одно из имён Радхи – все *шакти*, поэтому *нама-бхаджана*, повторение имён Бога, является наиболее важной ритуальной практикой кришнаитов.

Индивидуальное повторение мантры называется *джапой*. *Джапу* рекомендуется повторять в период брахма-мухурты – ранние утренние часы,

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

которые рассматриваются как наилучшее время суток для этой практики. Мантру повторяют на чётках, называемых *джапа-мала*. Изготавливают их из одного из священных деревьев – туласи или нима и обычно держат в специальном мешочке, который помогает поддерживать их в чистоте. В гаудия-вайшнавизме, для совершения медитативной практики повторения имён Бога не обязательно сидеть в одной позе, как это делают йоги, занимаясь медитацией. По желанию можно сидеть, стоять или ходить, самое важное – быть сосредоточенным на звуках имени.

Другой вид *нама-бхаджаны* – *киртан* или *бхаджан*, совместное пение святого имени. Для *киртана* кришнаиты собираются вместе и действуют следующим образом: сначала ведущий поёт мантру, затем все хором её повторяют, затем снова вступает ведущий и т.д. Пение обычно аккомпанируется на мридангах и караталах (маленьких цимбалах), также используется фисгармония и иногда другие инструменты. В *киртане*, как правило, используются традиционные мелодии. Хотя *киртан* является одной из основных отличительных особенностей гаудия-вайшнавизма, эта практика также широко распространена в индуизме и в сикхизме.

В начале XVI века Чайтанья Махапрабху выступил инициатором проведения в Индии *харинама-санкиртаны* – многолюдных шествий с пением мантр, которые представляли собой яркое красочное зрелище. Эту традицию продолжают кришнаиты во многих странах мира, где уже стали привычными их шествия по улицам городов с пением, танцами и под аккомпанемент музыкальных инструментов. Целью практики *харинама-санкиртаны* в публичных местах является популяризовать *харинама-санкиртану*, очистить общество и пробудить любовь людей к Богу, Кришне.

Изучение священных писаний

Изучение священных писаний (*шастр*) является другой важной духовной практикой в гаудия-вайшнавизме. В кришнаитских общинах и храмах принято ежедневно читать и изучать такие священные тексты, как «Бхагавад-гита», «Шримад Бхагаватам» («Бхагавата-пурана»), «Чайтанья Чаритамрита» и учения предшественников ачарьев.

Ключевым аспектом изучения *шастр* является следование их положениям в повседневной жизни и передача осознанного духовного знания другим. В представлении кришнаитов, передача духовного знания в форме книг, лекций и наставлений представляет собой высший тип благотворительной деятельности, способной изменить сознание общества в целом, направляя людей к служению Верховной личности Бога, Шри Кришне, на путь бхакти.

Поклонение божествам

Мурти

В гаудия-вайшнавизме Бог считается всемогущей личностью, обладающей способностью трансформировать материальную энергию в

Сознание Кришны как оно есть

духовную и проявить Себя как в Своем имени, так и в мурти (в скульптурном изображении божества или иконе, написанной красками). Поэтому мурти, или «божества» (образ Бога), сделанный из таких материальных элементов, как камень, дерево, металл или глина, является объектом поклонения в храмах и считается непосредственно Самим Кришной, из милости явившим Себя для людей в зримой, им доступной для восприятия форме.

В Индии существует множество храмов Вишну и Кришны, которые ежегодно посещают миллионы паломников. Самые знаменитые мурти Вишну – Джаянатха в Пури, Венкатешвара в Тирупати, Виттхала в Пандарпуре и Ранганатха в Шрирангаме. Кришнаиты особенно почитают мурти Джаянатхи, которому поклонялся сам Чайтанья, а также мурти храмов Вриндаваны и Маяпура. Самые известные вриндаванские мурти были установлены в XVI веке учениками Чайтаньи в построенных ими храмах. Есть и современные храмы, появившиеся недавно, в которых поклоняются божествам Радхи-Кришны, Чайтаньи и Нитьянанды, Рамы и Ситы и т.д.

Пуджи в вайшнавских храмах сопровождаются музыкой, пением и танцем. Наряженным и украшенным мурти подносят цветы, фрукты и благовония.

Многие вайшnavы, особенно семейные люди, устанавливают мурти у себя дома и поклоняются ему. Кришна, являясь перед своим последователем в виде мурти, тем самым позволяет служить Себе непосредственно: омывать, одевать и украшать Своё тело, кормить Себя, укладывать спать и т.д. Считается, что человек, который поклоняется Богу таким способом, получает уникальную возможность развить в себе привязанность и любовь к Нему.

Прасад – это милость Кришны.

Приготовление пищи для Бога (*бхоги*) и принятие *прасада* является одним из важных элементов духовной практики кришнаитов. *Прасадом* считается пища, которая была с любовью приготовлена для Кришны, а затем предложена мурти. *Прасад* считается освящённой едой, так как в ходе ритуала предложения её коснулся Кришна. Принимать *прасад* следует с благоговением и почтением. Считается, что *прасад* помогает обуздать язык, очищает тело и ум.

Пища для предложения Кришне должна готовиться в максимально чистых условиях. Необходимо использовать только свежие и как можно более чистые вегетарианские продукты. Полностью исключаются мясо, рыба, яйца, а также такие растительные продукты, как лук, чеснок и грибы. Кришнаиты питаются всеми видами овощей, фруктов, зерновыми, бобовыми, молочными продуктами, ягодами, зеленью, орехами. Во время приготовления пищи, пробовать её запрещается и рекомендуется размышлять о Кришне. После окончания приготовления пищи её с молитвой подносят *мурти* в специально предназначенной для этой цели посуде. Как правило, перед едой кришнаиты читают хором стихи авторства Бхактивиноды Тхакура, в которых прославляется *прасад*.

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

Приготовление и предложение пищи (*бхоги*) Кришне является для кришнаитов естественным выражением преданного служения Ему. Человек, вкушающий освященную пищу (*кришна-прасад*), способен очиститься духовно и пробудить в своём сердце любовь к Кришне. Также как обычная пища (даже вегетарианская) формирует материальное тело, так и *прасад* (духовная пища) питает духовное тело, что устраняет все материальные привязанности и физические и ментальные (психические) недуги. В таком понимании прасад благоприятен для всех живых существ (людей, животных, растений и др.). Поэтому кришнаиты искренне стремятся поделиться им с окружающими без каких-либо корыстных мотивов. В вайшнавских храмах существует традиция подносить прасад посетителям и устраивать пиры для прихожан и для всех желающих.

В Индии глубоко укоренено представление о том, что прасад в храмах предназначен для всех. В отличие от этого, в христианских храмах разъясняется, что просфора (христианская освященная пища) – это не прасад, а особая пища только для христиан.

Праздники и паломничества

Неотъемлемой чертой вайшнавской жизни являются пышные празднества. Все праздники сопровождаются разнообразными торжественными церемониями, особыми богослужениями, распространением праздничного прасада, чтением священных текстов, декламированием ведических гимнов, проведением огненных ритуалов, пением мантр и вайшнавских бхаджанов, концертами и спектаклями на традиционные сюжеты. Вайшнавские фестивали отмечаются по индуистскому лунному календарю. Наиболее важные для кришнаитов праздники, это:

- 1) Кришна-джанмаштами – явление Кришны (август-сентябрь);
- 2) Гаура-пурнима – явление Чайтаньи Махапрабху (февраль-март);
- 3) Рама-навами – явление Рамы (март-апрель);
- 4) Нрисимха-чатурдаши – явление Нарасимхи – Кришны в облике человекольва (май);
- 5) Говардхана-пуджа – поклонение священному холму Говардхана;
- 6) Радхаштами – явление Радхи (сентябрь).

Во время других фестивалей отмечаются различные деяния Кришны и его аватар: Дол-ятра, Джхулан-ятра, Нитьянанда-трайодаши (явление Нитьянанды), Вараха-двадаши. Также отмечаются дни явления и ухода ачарьев и святых традиции. Например, в Международном обществе сознания Кришны наибольшее значение придаётся празднованию дней явления и ухода Бхактиведанты Свами Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати и Бхактивиноды Тхакура. В других обществах вайшнавов празднуют явления и их собственных основателей-ачарий в традиции гаудия-вайшнавизма.

Особое значение имеет праздник «Ратха-ятра» («Праздник колесниц»), в ходе которого божества Джаяганнатхи, Баладевы и Субхадры «прогуливаются»

Сознание Кришны как оно есть

по улицам города. Традиция празднования «Ратха-ятры» началась в Индии, в городе Пури, более 2000 лет назад. В гаудия-вайшнавизме этот праздник не имеет фиксированной даты и обычно проходит летом. Раньше «Ратха-ятра» проводилась только в Пури, но потом последователи Чайтаньи стали праздновать её и в других местах Индии и за её пределами. К началу XXI века красочную процессию «Ратха-ятры», участники которой тянут за канаты большие колесницы, по форме напоминающие храм, можно увидеть во многих крупных городах мира (Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже, Сиднее, Дурбане, Рио-де-Жанейро, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и др.). В «Ратха-ятре» могут принимать участие все желающие.

Кришнаиты отмечают также экадаши – одиннадцатый день после новолуния и одиннадцатый день после полнолуния каждого месяца. В экадаши не едят пищу, приготовленную из зерна и бобовых. Некоторые соблюдают нирджала экадаши, соблюдая полный пост, не принимая даже воды. Экадаши рекомендуется посвящать посту и духовным занятиям.

Многие кришнаиты регулярно совершают паломничества в святые места в Индии – «*дхамы*» или «*тиртхи*», прежде всего во Вриндавану, Майяпур и Пури. Эти места связаны с *лпами* (играми) Кришны и считаются священными *тиртхами* (местами паломничества на земле), святыми *дхамами* Его вечной обители.

Находясь в *дхаме*, паломник должен следовать особым правилам, заниматься духовной практикой и регулярно посещать храмы, а также совершать *парикраму*, паломничество по святым местам. Считается, что, исполняя все эти предписания, можно ощутить и непосредственно узреть в *дхаме* присутствие Кришны.

Этикет, распорядок дня, правила чистоты

В гаудия-вайшнавизме принято почтительно относиться ко всем. Старшим вайшнавам необходимо оказывать почтение, а младшим – поддержку и покровительство. Гуру и санньяси оказывают особое почтение. При виде санньяси необходимо отдавать ему поклоны. Среди кришнаитов принято ежедневно кланяться друг другу, прося прощения за все вольные или невольные обиды, нанесённые в течение дня. Кланяться друг другу также принято при встрече после долгой разлуки. Кришнаитов учат тому, что к любой женщине, кроме собственной жены, следует относиться как к матери. При обращении к не замужним девушкам обращаются «ди-ди», замужних и пожилых женщин обычно почтительно называют «матаджи», что означает «мать» или «матушка», причем суффикс -джи используется для выражения почтения в высокой степени.

Самым благоприятным для духовной практики временем суток считается раннее утро, в особенности период за полтора часа до восхода солнца, называемый брахма-мухурта. Поэтому вайшnavы стараются рано ложиться и рано вставать. Живущие в *ашрамах* как правило поднимаются до восхода

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

солнца, принимают омовение и отправляются на утреннее богослужение мангала-арати, затем каждый индивидуально повторяет на чётках мантру Харе Кришна, после этого следует лекция по «Бхагавата-пуране» и совместное принятие прасада. Вечером происходит ещё одно богослужение и совместное изучение Бхагавад-гиты и других священных писаний. Те, у которых есть своя семья, часто придерживаются собственного распорядка дня, однако и они стараются вставать по возможности раньше, чтобы посвятить ранние утренние часы духовной практике.

Вайшnavы заботятся о своём теле, так как считается, что в каждом теле присутствует Кришна (Вишну) в своем локализованном аспекте Сверхдуши (Параматмы), то есть тело представляет собой не что иное, как храм Бога. Также рекомендуется соблюдать правила гигиены и чистоты тела, поэтому принято совершать полное омовение один-два раза в день, ежедневно надевать чистую одежду и поддерживать в чистоте жильё.

Кришнаитская тилака

В гаудия-вайшнавизме *тилака* обычно приготавливается из глины (гопичанданы) Вриндаваны (священных рек Ганги и Ямуны). Кришнаиты наносят *тилаку* из двух вертикальных линий, олицетворяющих «лотосные стопы» Кришны. Следуя линии своего основателя Чайтаньи Махапрабху, гаудия-вайшnavы поклоняются Шри Шри Радха-Кришне через посредничество одного из их близких приближённых или слуг, такой как Туласи. Поэтому они используют рисунок на переносице в форме листка туласи, предложенного к стопам Кришны. Кришнаиты считают, что только по милости Туласи или другого чистого преданного возможно обрести чистую любовь к Радхе и Кришне.

История гаудия-вайшнавизма

В историческом развитии гаудия-вайшнавизма выделяется три основных периода. Первый начался с проповеди основоположника гаудия-вайшнавизма Чайтаньи Махапрабху в Навадвипе в XVI веке и завершился в первой половине XVIII века, когда наступил период упадка бенгальского вайшнавизма. На этот период приходится жизнь и деятельность всех авторов, создавших философско-теистическую систему гаудия-вайшнавизма: Рупы Госвами, сформулировавшего понятие *бхакти-расы*; Дживы Госвами, сыгравшего ключевую роль в систематизации гаудия-вайшнавской доктрины; Баладевы Видьябхушаны, составившего комментарии к главным текстам веданты и др. Следующий период – период упадка XVIII – XIX веков, в который не было создано сколько-нибудь выдающихся трудов. Третий период – период нового подъёма движения Чайтаньи, был ознаменован выдающимся творчеством Бхактивиноды Тхакура, его сына Бхактисиддханты Сарасвати и распространением гаудия-вайшнавизма за пределы Индии благодаря проповеди Бхактиведанты Свами Прабхупады и основанной им вайшнавской организации Международное общество сознания Кришны.

Сознание Кришны как оно есть

Приход вайшнавизма в Бенгалию

По мнению учёных, вайшнавизм появился в Бенгалии в эпоху Гуптов или вскоре после падения их империи в VI веке. Возможно, что первые бенгальские вайшnavы были последователями школы бхагаватов – одной из ранних традиций. Об этом свидетельствует наскальная надпись в Сушунни, скульптуры в Пахарпуре, надписи XI века в Белаве (в которых упоминается Кришна) и ряд других памятников. В начале XII века бенгальский поэт Умапати Дхара написал поэму «Чандрачуда-чарита», а также ряд песен о Радхе и Кришне на санскрите и бенгали. Примерно к этому же периоду относится наиболее яркое литературное свидетельство того, что вайшнавизм к тому времени уже прочно укоренился на бенгальской почве – это поэма Джаядевы «Гита-говинда» (XI век). Здесь Кришна представлен не как аватара Вишну, но как изначальная Верховная личность Бога – источник всех остальных аватар. Это понимание Кришны отражено в «Дашаватара-стотре» («Гимне десяти аватарам»), одном из гимнов «Гита-говинды», в котором Джаядева выражает почтение Кришне, называя его «Принимающим десять основных воплощений». «Гита-говинда», сочетавшая в себе санскритскую учёность с лиричностью народной поэзии сразу же приобрела большую популярность. За относительно короткое время к ней были написаны более 40 комментариев и более 10 подражаний. В XIV-XV веках в Бенгалии широко распространились песни Видьяпати на майтхили, наряду с «Гита-говиндой» заслужившие особое почитание вайшnavов. Сам Шри Джаядева Госвами признан вайшnavами как одна из литературных инкарнаций Кришны. Другой крупный бенгальский автор этого периода, Чандидас, писал песни о Радхе и Кришне, хотя сам принадлежал к традиции шактизма.

Бенгалия конца XV века

Несмотря на то, что к концу XV века в Бенгалии существовала заметная вайшnavская литературная традиция, вайшнавизм не получил там широкого распространения, значительно уступая по популярности буддизму и тантризму. Главным культурным и интеллектуальным центром Бенгалии был город Навадвипа, находившийся под властью мусульман. Он был известен по всей Бенгалии и за её пределами как центр традиционной брахманской учёности. Наиболее известным брахманом-эрудитом этого периода был Рагхунандана Бхаттачарья, – ортодоксальный религиозный законник, составивший объёмный свод правил, регулирующих кастовые отношения. Одной из основных достопримечательностей Навадвипы была школа «новой логики» (навья-ньяя), в которой господствовал дух секулярной учёности. Главной заботой здесь было приобретение светского образования, а вовсе не поиск решения вопросов, связанных с отношениями индивидуальной души с Богом. Вайшnavы Навадвипы рассматривали всё это как плачевный упадок религии. Так, в пьесе Кавикарнапуры «Чайтанья-чандродая-натака» сообщается о «ложных аскетах», «дурных тантриках», о

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

людях, предающихся мясоедению и винопитию. Вриндавана Даса в поэме «Чайтанья-Бхагавата» говорит о царящем повсюду безверии и религиозном формализме.

Молитвы Харидасы Тхакура и Адвайты Ачарьи

Духовным лидером вайшнавов Навадвипы в то время был Адвайта Ачарья, последователь знаменитого вайшнавского подвижника Мадхавендры Пури. Санатана Госвами в своём труде «Вайшнава-тошани» называет его «тем, кто посадил в мире древо *кришна-бхакти-расы*». Другим известным деятелем вайшнавизма в Бенгалии того времени был Харидаса Тхакур, обратившийся в вайшнавизм из ислама. В «Чайтанья-Чаритамрите» Кришнадасы Кавираджи рассказывается, что удручённые царившим вокруг безбожием и материализмом, Адвайта Ачарья, Шриваса Тхакур и Харидаса Тхакур молили Кришну о том, чтобы он явился спасти мир. Адвайта Ачарья был смарта брахманом, глубоко постигшим ведическую науку. Он знал как привлечь Господа. Предлагая Ему листья туласи и воду из Ганги, он расположил и обязал Кришну явиться в этот мир. Ответом на его молитвы было воплощение Кришны в образе Чайтаньи Махапрабху, в котором соединились Сам Господь и персонификация Его внутренней энергии наслаждения Шримати Радхарани. Чайтанья стал основоположником Движения санкirtаны и основателем гаудия-вайшнавизма.

Жизнь и деятельность Чайтаньи

Чайтанья родился в 1486 году в семье брахмана ведического толка в Навадвипе. С ранней юности Он прославился своей учёностью как Нимайи пандит и даже открыл собственную школу, где преподавал логику, санскрит и другие предметы. В 1509 году Чайтанья отправился в Гаю, с целью совершить там обряд *шрадха* по умершему отцу. Там Он повстречал ученика Мадхавендры Ишвару Пури, принадлежавшего к сампрадаيه Мадхвачарьи – браhma-сампрадаيه и получил у него духовное посвящение. Чайтанья выбрал сампрадаю Мадхвы, потому что был очень признателен Мадхвачарье за опровержение теории майявады, яростным борцом с которой он был. Майявада убивает любовь, а Чайтанья пришёл, чтобы учить чистой беспримесной и самозабвенной любви к Богу.

После инициации Чайтанья начал проявлять признаки необычайного духовного вдохновения и прекратил заниматься преподавательской деятельностью, чтобы целиком посвятить себя проповеди. Став свидетелями произошедших с Ним перемён, друзья и ученики Чайтаньи начали почитать его как само воплощение Вишну. Вместе с Ним они предавались экстатическому киртану (пению имён Кришны), что вызвало враждебность ортодоксальных жителей Навадвипы и привело к конфликту с мусульманскими властями. В «Чайтанья-Чаритамрите» Кришнадас Кавирадж рассказывает историю, которая закончилась тем, что мусульманский наместник Навадвипы перешёл

Сознание Кришны как оно есть

в вайшнавизм и издал указ, запрещающий кому-либо препятствовать киртану Чайтаньи и Его последователей (этот указ остается в силе до наших дней). После этого, Чайтанья вместе со своими сподвижниками начал проповедовать по всей Бенгалии, не встречаясь более с проблемами подобного рода.

Принятие саньясы

Когда Чайтанья оставил семейную жизнь и принял саньясу, Он совершил паломничество в Южную Индию, где посетил известные индуистские религиозные центры и приобрёл множество последователей. Вдохновленные проповедью Шри Чайтаньи, к Нему присоединились люди самой разной этнической, кастовой и религиозной принадлежности. После этого Чайтанья отправился на север, во Вриндаван и Матхуру. По пути туда Он встретил будущих Санатана Госвами и Рупа Госвами, которые стали Его главными учениками. Чайтанья дал им наставления, которые впоследствии легли в основу доктрины гаудия-вайшнавизма и философии *ачинтья-бхедабхеда таттва*.

В дальнейшем Чайтанья поселился в Пури (Орисса), где провёл последние 24 года своей жизни в окружении учеников и последователей, среди которых были известный учёный-брахман Сарвабхаума Бхаттачарья и раджа Ориссы Пратапарудра. Последние годы и дни своей жизни Чайтанья, поглощённый духовными эмоциями и переживаниями, общался с наиболее близкими своими спутниками, Сварупой Дамодарой и Раманандой Ройем. Незадолго до своего ухода Он продиктовал им своё единственное произведение «Шри Шикшаштаку» («Поучение в восьми стихах»).

Период расцвета: XVI-XVII века

Рупа Госвами, Санатана Госвами, Джива Госвами, Вишванатха Чакраварти и Баладева Видьябхушана

После того как Чайтанья ушёл с этой планеты, окончив свои трансцендентные игры (*лилы*), Его ученики и последователи успешно распространили основанное Им движение Санкиртаны. История этого движения и жизнь главных последователей Чайтаньи описывается в текстах «Бхакти-ратнакара» и «Нароттама-виласа» Нарахари Чакраварти, «Према-виласа» Нитьянанды Дасы, «Расика-мангала» Гопиджанаваллабхи и других. В Бенгалии, движение возглавил Вирахадра, сын Нитьянанды, и вдова Нитьянанды Джакханава Деви; в Матхуре и Вриндаване лидерами движения Чайтаньи стали Шесть Госвами Вриндавана (Рупа, Санатана, Джива и др.); в Ориссе – Шьямананда и Расикананда; гаудия-вайшнавизм также проник в Ассам и города Западной Индии (Джайпур, Лахор, Мултан и Пандарпур). Последователи и ученики Чайтаньи систематизировали Его учение в своих собственных философских трудах по науке бхакти, наиболее значительные из которых принадлежали перу Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Санатаны

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

Госвами и Дживы Госвами. Также было написано большое количество агиографий, посвящённых Чайтанье и Его последователям; появилось множество сочинений самых разнообразных жанров – поэм, религиозных гимнов и песен. Бенгальский вайшнавизм повлиял даже на невайшнавских авторов. Так, например, некоторые бенгальские последователи шактизма в посвящениях к своим трудам восхваляли Чайтанью как аватару Кришны.

Период XVI – XVII веков был периодом наибольшего расцвета гаудия-вайшнавизма. Важной частью религиозной жизни бенгальских вайшнавов стали фестивали Санкиртаны – празднества, уличные шествия, которые сопровождалось пением и танцами, а также совместным почитанием прасада. В 1574 году лидеры всех вайшнавских групп в первый раз собрались вместе на фестивале в Кхетури, организованном женой Нитьянанدى Джаннавой Девы. Фестиваль в Кхетури помог систематизировать и окончательно выделить гаудия-вайшнавизм как отдельную ветвь вайшнавизма. Такие фестивали стали проводиться регулярно. Так разрозненные группы бенгальских вайшнавов получали возможность более полно ознакомиться как с практикой, так и с философией гаудия-вайшнавизма каждой ветви. В них могли участвовать все желающие, включая неприкасаемых, поскольку в гаудия-вайшнавизме достоинство человека определялось вовсе не кастой, а преданностью Богу и духовной идентичностью с Ним. В «Чайтанья-Бхагавате» рассказывается об универсальности учения Чайтаньи проповедуемого Харидасом Тхаккауром, который говорит, обращаясь к мусульманскому наместнику: «Послушай, отец, Всевышний у всех один, различие только в именах, которыми Его наделяют индусы и мусульмане. В Коране и Пуранах говорится об одной и той же Высшей цели – едином и неделимом вечном Сущем, чистом и нетленном. Во всей полноте восседает Он в каждом сердце».

На деньги богатых последователей и почитателей были построены многочисленные храмы. Только в Пури было сооружено около 300 храмов, посвящённых Кришне и Чайтанье, а во Вриндаване – более 500. Крупнейшие вайшнавские мыслители этого периода – Вишванатха Чакраварти и Баладева Видьябхушана (XVII-XVIII века) – продолжили исследование и развитие философии *бхакти* гаудия-вайшнавизма. Вишванатха Чакраварти в своих трудах, таких как «Рага-вартма-чандрика», разъяснил основные спорные моменты в гаудия-вайшнавизме относительно понимания практики *рагануга-бхакти*, после чего его ученик Баладева Видьябхушана написал знаменитый комментарий к «Веданта-сутре» под названием «Говинда-бхашья».

Упадок: XVIII-XIX века

В конце XVIII века проповедническая деятельность философии и практики гаудия-вайшнавизма фактически прекратилась. В результате этого начали возникать разнообразные интерпретации, «толки», в которых учение Чайтаньи стало передаваться в сильно изменённом виде. Эти новообразованные группы получили название «*апасампрадай*», а их

Сознание Кришны как оно есть

последователи стали называться «сахаджиями». С другой стороны, в среде бенгальских вайшнавов, под влиянием брахманской ортодоксии начали образовываться своего рода касты: появились «потомственные» вайшnavы, которые владели храмами и передавали по наследству право служения в них, что грубо противоречило первоначальным принципам движения. В результате к началу XIX века гаудия-вайшнавизм пришёл в упадок. 100 лет этого периода в историю развития западнобенгальского вайшнавизма вошел под названием «темный период».

Новый подъем: XIX-XX века

Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактиведанта Свами Прабхупада

Новый подъём движения Чайтаньи начался во второй половине XIX века. Произошёл он благодаря активной деятельности Бхактивиноды Тхакура (1838-1914), возобновившего проповедь гаудия-вайшнавизма в Бенгалии и Ориссе и выступившего инициатором распространения учения Чайтаньи за пределами Индии. Бхактивинода написал и издал много книг на санскрите, бенгали и, впервые в истории бенгальского вайшнавизма, на английском. Так, в 1869 году он опубликовал книгу «The Bhagavata: Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology», а в 1896 году – «Sri Chaitanya Mahaprabhu. His Life and Precepts», книгу, которую он отослал в несколько западных университетов и библиотек. Сын Бхактивиноды, Бхактисиддханта Сарасвати (1874-1937), могущественный проповедник, продолжил дело своего отца. Он проповедовал не только в Бенгалии и Ориссе, но и в других штатах Индии. В 1918 году он создал объединение под названием «Гаудия-матх», которое получило название «сарасвата гаудия-вайшнавизма».

Среди всех направлений вайшнавизма, гаудия-вайшнавизм оказался наиболее способным к пересадке на иную почву, распространившись с середины XX века далеко за пределы Индии как на Запад, так и на Восток, и заняв там прочные позиции. Распространение этой традиции на Западе началось в 1930-х годах, когда Бхактисиддханта Сарасвати впервые послал своих учеников-санньяси проповедовать за пределы Индии, в Европу. Их проповедь в Европе не увенчалась успехом, однако они сумели обратиться в вайшнавизм несколько известных немцев и англичан. Наконец, уже в 1960-е годы, ученик Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактиведанта Свами начал свою проповедь на Западе – сначала в США, а потом и в других странах мира. Милостью и молитвами своего Гуру, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады, его проповедь увенчалась небывалым успехом. В 1965 году он прибыл в Нью-Йорк, а год спустя, основал Международное общество сознания Кришны (ISKCON). Это движение Санкиртаны, начатое Шри Чайтаньей Махапрабху, нашло своих последователей во многих странах мира, в том числе и в России. Помимо Международного общества сознания Кришны, являющегося наиболее крупным и влиятельным кришнаитским объединением, во многих

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

странах мира, включая Россию, в настоящее время действуют отделения и других вайшнавских объединений, которые представляют собой ветви дерева Чайтанья Махапрабху. Примером может служить такие организации, как Шри Чайтанья Сарасват Матх, Гопинатх-матх, Чайтанья Матх, Кешаваджи-матх и др., представляющие движение, основанное Чайтаньей. В 1997 году в Нью-Йорке мы также зарегистрировали общественно религиозное объединение под названием Санкиртана Корпорэйшн, одну из ветвей гаудия-вайшнава сампрадай.

В современной Индии миллионы бенгальцев, множество жителей Ориссы, Уттар-Прадеш, Манипура и других индийских штатов остаются приверженцами традиции гаудия-вайшнавизма. В общинах бенгальских кришнаитов поддерживается традиционный жизненный уклад и традиционная система передачи знания.

Современные кришнаитские организации

Гаудия-матх, Международное общество сознания Кришны

На сегодняшний день существует много кришнаитских организаций, большинство из которых являются ветвями Гаудия-матха. Наиболее известные из них:

- 1) Международное общество сознания Кришны, основанное Бхактиведантой Свами Прабхупадой (также известно как «Движение сознания Кришны»);
- 2) Шри Чайтанья Сарасват Матх (Бхакти Ракшак Шридхара Госвами);
- 3) Чайтанья Гаудия Матх (Бхактидайита Мадхава Госвами);
- 4) Гаудия Веданта Самити (Бхактипрагьяна Кешава Госвами);
- 5) Гопинатх Гаудия Матх (Бхакти Прамод Пури Госвами);
- 6) Миссия Шри Кришны Чайтанья (Бхактивайбхава Пури Госвами);
- 7) Международное общество чистой бхакти-йоги (Бхактиведанта Нараяна Госвами).

К началу XXI века, следуя примеру Бхактиведанты Свами Прабхупады, все эти ветви Гаудия-матха открыли свои центры за пределами Индии. В настоящее время лидеры этих общин активно проповедают гаудия-вайшнавизм по всему миру.

История гаудия-вайшнавизма в России

Международное общество сознания Кришны в России

История гаудия-вайшнавизма в России началась в 1971 году с визита в Москву Бхактиведанты Свами Прабхупады, по официальной версии, который посетил СССР по приглашению посольства Индии. В действительности это был транзитный рейс через Москву. В СССР Прабхупада неофициально пробыл несколько дней и тайно встретился с заведующим отдела Индии и Южной Азии Института востоковедения АН СССР профессором Г. Г. Котовским и с 23-летним москвичом Анатолием Пиняевым, который стал первым русским кришнаитом. После отъезда Прабхупады, Анатолий начал распространять гаудия-вайшнавизм в разных городах СССР.

Сознание Кришны как оно есть

В 1981 году на страницах одного из номеров журнала «Коммунист» появилось высказывание тогдашнего заместителя председателя КГБ Семёна Цвигуна: «Существует три величайшие угрозы советскому образу жизни: западная культура, рок-н-ролл и Харе Кришна».

Это высказывание послужило сигналом к решительным действиям со стороны советских властей. Первые российские кришнаиты подверглись репрессиям: более шестидесяти кришнаитов были брошены в тюрьмы, три человека погибли. Впоследствии эти уголовные дела были пересмотрены и признаны сфальсифицированными, а все осуждённые кришнаиты были реабилитированы в соответствии с Законом «О реабилитации жертв политических репрессий».

Кришнаиты на Сумской в Харькове, 2013

В 1988 году Международное общество сознания Кришны (ISKCON) было официально зарегистрировано в СССР как религиозная организация. ISKCON стал первой религиозной организацией, зарегистрированной в советский период, так как в течение долгих лет Совет по делам религий при Совете Министров СССР не регистрировал никаких новых религиозных организаций. К этому стоит добавить, что несколько раньше в Питере было открыто первое вегетарианское кафе «Санкиртана», которое стало первым официальным центром проповеди Харе Кришна в бывшем СССР. Инициатором, непосредственным участником и вдохновителем возникшего объединения Санкиртаны, стал М. Шилов (Маму Тхакур), один из первых проповедников сознания Кришны в бывшем СССР. Став представителем ISKCON и вицепрезидентом регионов Волга-Урал-Сибирь и Дальний восток, за последующие несколько лет, он и его последователи зарегистрировали порядка 10 проповеднических центров Санкиртаны, несколько вегетарианских кафе и ряд других коммерческих организаций, ставших основой проповеди и возникновения будущего Российского общества ISKCON (см. Историю времен Маму Тхакура).

В начале 90-х годов XX века на гребне волны перестроечных реформ в России появились и другие гаудия-вайшнавские организации, берущие начало в Гаудия-матхе, что, по мнению российского религиоведа С. И. Иваненко, явилось естественным продолжением развития гаудия-вайшнавской миссии. Так, в этот период, в России получили развитие Шри Чайтанья Сарасват Матх, Шри Гопинатх Гаудия Матх, Шри Чайтанья Гаудия Матх, Шри Бхактиведанта Гаудия Матх (ныне как Международное общество чистой бхакти-йоги), а также «Миссия Чайтаньи», основанная одним из учеников Бхактиведанты Свами Прабхупады – Сиддха Сварупанандой Свами (Крисом Батлером), ещё при жизни Бхактиведанты Свами Прабхупады он отошел от ISKCON и создал свою независимую организацию.

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

Влияние гаудия-вайшнавизма на индийскую культуру и общество

Гаудия-вайшнавизм оказал значительное влияние на социальную и культурную жизнь Бенгалии и некоторых других регионов Индии. Согласно одному из современных исследователей, система, созданная Дживой Госвами – крупнейшим философом бенгальского вайшнавизма, принадлежит к числу величайших в истории. На основании Вед он представил совершенное научное описание Абсолютной истины в ее личностном аспекте.

Гаудия-вайшнавизм имеет богатую литературную традицию. Как отмечают многие исследователи, литературное наследие гаудия-вайшнавизма как в количественном, так и в качественном отношении является уникальным. Также уникально воздействие, которое оказывала и оказывает религиозная литература данной традиции на литературу Бенгалии, Ориссы и других регионов Индии. С. К. Дэ пишет следующее: «Одной из важнейших особенностей движения Чайтаньи была необычайная литературная активность его участников. Непосредственным доказательством силы и жизненности их вдохновения может служить огромное количество созданных ими произведений, как на учёном классическом санскрите, так и на живом народном языке. Объём, разнообразие и яркость литературы движения поразительны. С одной стороны, в изобилии представленная в песенном и повествовательном жанрах на национальных языках, она поистине дала начало новой литературной эпохе, особенно если учесть значительность её вклада, его разнообразие и красоту. С другой стороны, благодаря своей добротной и тщательно проработанной продукции в области богословия, философии и ритуала, а также яркой и сочной поэзии на санскрите, она внесла вклад в санскритскую учёность и обогатила санскритскую религиозную литературу».

В лице своего основателя Чайтаньи Махапрабху, гаудия-вайшнавизм сыграл одну из ведущих ролей в движении бхакти, которое оказало огромное влияние на индийскую культуру, и, по мнению А. А. Куценкова, содействовало её интеграции, сложению из разнородных социальных и культурных элементов в самобытное единство. Вместе с другими направлениями кришнаизма, гаудия-вайшнавизм оказал значительное воздействие на социальную жизнь тех регионов Индии, где он был наиболее распространён. Этому способствовали свойственные бенгальскому вайшнавизму социальная направленность, интерес к человеческой личности и гуманизм. Так, А. Н. Чаттерджи пишет: «Движение, инициированное Чайтаньей, можно рассматривать как социально-реформистское, поскольку в нём отвергались кастовые различия и табу. Его результатом было возникновение среди вайшнавов Бенгалии и Ориссы новой общины единомышленников, которые руководствовались новыми социальными нормами. Даже последователи других направлений в этом регионе не избежали воздействия доктрины, выдвинутой Чайтаньей. Точно также, значительное влияние Чайтаньи испытало средневековое общество Ассама».

Сознание Кришны как оно есть

Бенгальские мыслители усвоили как отдельные понятия, так и целые понятийные системы, почерпнутые из самых разных областей традиционной индийской культуры. В бенгальской мысли, самобытную и схоластически изощрённую трактовку получили многие понятия, ключевые не только для вайшнавизма, но и для индуизма в целом. Всё это наряду с другими факторами явилось базой для глубокого и многостороннего религиозно-философского синтеза, осуществлённого последователями гаудия-вайшнавизма.

Научное изучение гаудия-вайшнавизма

Гаудия-вайшнавизм является предметом систематических исследований преимущественно для бенгальских учёных. На Западе посвящённых ему работ вышло значительно меньше, чем в Индии, а в советской и российской науке они почти полностью отсутствуют. Первые научные исследования гаудия-вайшнавизма появились после периода Бенгальского Ренессанса, пробудившего интерес к литературному наследию Бенгалии, частью которого является гаудия-вайшнавская литература. Пробуждению этого интереса, в частности, способствовала деятельность кришнаитского богослова, поэта и проповедника Бхактивиноды Тхакура, опубликовавшего ряд произведений кришнаитских авторов XVI-XVIII веков.

В 1907 году в Калькутте вышла книга Ш. К. Гхоша (1840-1911) «Господь Гауранга», посвящённая Чайтанье; она привлекла к себе внимание как бенгальской интеллигенции, так и англичан. Затем появились первые исследования литературы гаудия-вайшнавизма, которые были в основном филологическими. Среди них наиболее значительными были труды индийского филолога и исследователя бенгальской литературы Динеша Чандры Сена: «Chaitanya and His Age». Calcutta, 1922; «Caitanya and His Companions». Calcutta, 1917; «The Vaishnava Literature of Medieval Bengal». Calcutta, 1917; «History of Bengali Language and Literature». Calcutta, 1911. К этому же периоду относится книга М. Т. Кеннеди «Движение Чайтаньи» – первая научная работа о гаудия-вайшнавизме на Западе. В этом религиозноведческом исследовании наряду с анализом литературного творчества гаудия-вайшнавских авторов, давались сведения об истории и культуровой стороне традиции. Впоследствии к этой теме обратились такие исследователи как С. Сен и Сушил Кумар Дэ; последнему принадлежит целый ряд значительных работ, в частности, «Ранняя история религиозного учения и движения вайшнавов в Бенгалии» – глубокое исследование гаудия-вайшнавизма на английском языке с подробным обзором творчества всех ранних кришнаитских авторов.

В работах Сушила Кумара Дэ, однако, уделяется очень мало внимания таким выдающимся авторам XVII-XVIII веков как Вишванатха Чакраварти и Баладева Видьябхушана, без чего изучение наследия гаудия-вайшнавизма не может считаться полным. В другой из своих работ, статье «Философия

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

бенгальского вайшнавизма», С. К. Дэ анализирует доктрину гаудия-вайшнавизма. К историко-филологическим исследованиям прежде всего принадлежат труды М. Мансимхи и Ч. Даса, в которых оценивается вклад гаудия-вайшнавизма в литературу Ориссы. Роль гаудия-вайшнавизма в становление бенгальской литературы характеризуется в работе «Очерки истории бенгальской литературы» исследовательницы В. А. Новиковой, вышедшей в СССР в 1965 году.

В 1930-е годы вышел в свет ряд историко-религиоведческих исследований С. Даса, Б. Ч. Пала и Дж. Н. Саркара, в которых немало внимания уделено доктрине гаудия-вайшнавизма. К числу важных работ также принадлежит вышедшая в 1939 году на бенгали книга Б. Маджумдара «Шри-чайтанья-чаритера упадана», в которой содержится богатый источниковедческий материал. Много работ подобного рода стало появляться начиная с 1960-х годов. Среди них можно выделить исследования А. К. Маджумдара, Дж. Чакраварти, Р. Чакраварти, П. Мукерджи, А. Н. Чаттерджи. В труде С. К. Мукерджи «A Study of Vaisnavism in Ancient and Medieval Bengal (up to the advent of Chaitanya)» (1956) освещается период, предшествовавший возникновению школы Чайтаньи. В своей книге : «Sri Krishna Caitanya. An Historical Study on Gaudiya Vaishnavism». («Шри Кришна Чайтанья. Историческое изучение гаудия-вайшнавизма») А. Н. Чаттерджи глубоко проанализировал воздействие гаудия-вайшнавизма на различные стороны социальной и культурной жизни Бенгалии, Ориссы и Ассамы. Также вышли интересные работы российской исследовательницы Н. М. Корабельник, посвященные социальным аспектам учения Чайтаньи. В последние десятилетия появился ряд статей по разным вопросам истории, литературы, религии и мировоззрения кришнаитов. К ним принадлежат работы Н. Дельмонико, Ч. Чаттерджи, Н. Хейна, Дж. Т. О'Коннела, Д. М. Вулф, Э. К. Димока, Ф. Харди и др.

С. Дасгупта посвятил несколько глав IV тома «Истории индийской философии» богословию и философии гаудия-вайшнавизма. Проанализировав труды Дживы Госвами и Баладевы Видьябхушаны, он объективно изложил доктрину бенгальского вайшнавизма. В одной из начальных глав этого же тома С. Дасгупта дал оценку учению о «непостижимой единораздельности». С. Радхакришнан уделяет гаудия-вайшнавизму немногим больше полутора страниц в своём труде «Индийская философия»; чуть больше можно найти у М. Роя в его «Истории индийской философии»; С. Чаттерджи и Д. Датта удостоивают вниманием не только гаудия-вайшнавизм, но и школу Мадхвы. Один из самых объёмных трудов по философии и богословию гаудия-вайшнавизма, «Доктрина бенгальского вайшнавизма», вышел на бенгали и принадлежит перу Р. Натха. Также представляют интерес монографии С. Чакраварти, Свами Б. В. Тиртхи, С. Наранг, С. М. Элмана и К. К. Брахмачари. В работе О. Б. Л. Капура «The Philosophy and Religion of Sri Caitanya (The Philosophical background of

the Hare Krishna Movement)» (1976) дан сравнительный анализ важнейших концепций гаудия-вайшнавизма и других школ веданты. По мнению российского исследователя вайшнавизма С. В. Ватмана, автора книги «Бенгальский вайшнавизм», «О. Б. Л. Капур отыскивает удачные параллели между доктриной бенгальского вайшнавизма и западной философией. К сожалению, несмотря на глубокое знание предмета, он не всегда основывается на первоисточниках, что иногда приводит его к предвзятым суждениям. В противоположность О. Б. Л. Капуру, С. Наранг в своей монографии последовательно основывается на тексте; но несмотря на добросовестность этой работы, ей недостает философского анализа; к тому же автор не задаётся целью выяснить роль и место Баладевы Видьябхушаны среди других комментаторов главных текстов веданты». В трудах Э. Димока проводится параллель между мистическим учением бенгальского вайшнавизма и западноевропейским средневековым мистицизмом, а К.К.Брахмачари, в своей небольшой, но ёмкой статье, характеризует главные положения четырёх первых «Сандарбх» Дживы Госвами. Но в этом нет необходимости, потому что труды Госвами самодостаточны и не нуждаются в комментариях мирских ученых и религиоведов.

Другой раздел литературы, играющий огромную роль в исследовании гаудия-вайшнавизма и дающий возможность взглянуть на предмет «изнутри», проясняя многие его существенные элементы – это труды вайшнавских богословов и историков XIX-XX веков – Бхактивиноды Тхакура, Бхактиведанты Свами Прабхупады и др.

Апа-сампрадайн

Есть много так называемых вайшнавских школ, берущих начало от Чайтаньи Махапрабху, которые не придерживаются *шастр* и потому считаются апа-сампрадаями – сектами, отклонившимися от истинной сампрадаи. Вот названия некоторых из них: аула, баула, картабхаджа, неда, даравеша, шани сахаджия, сакхибхеки, смарта, джата-гошани, ативеди, чудадхари и гауранга-нагари. Чтобы строго следовать подлинной традиции, идущей от Господа Чайтаньи, нужно держаться в стороне от этих апа-сампрадаи.

В «Чайтанье Чаритамрите» (Мадхья 1.271) говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху преподавал всем преданным урок, отчитав за дерзость, предупредив, что своеволие таит величайшую опасность для всего человечества. Чайтанья запретил всем своим последователям вести себя дерзко и своевольно. К сожалению, после его ухода многочисленные апа-сампрадаи (лжепоследователи Господа) стали пропагандировать идеи, не одобренные ачарьями. Аула-сампрадая, баула-сампрадая и другие сампрадаи придумали собственные толкования философии Господа Чайтаньи, отличные от толкований ачарьев. В этом стихе Шри Чайтанья Махапрабху Сам говорит, что подобные действия только оскверняют сам дух Его учения.

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

«Следует избегать общения с тринадцатью различными типами так называемых преданных известных как аула, баула, картабхаджа, неда, даравеша, шани, сакхибхеки, смарта, джата-госани, ативади, чудадхари и гаура-нагари». Эти тринадцать видов апа-сампрадай противопоставляют себя наставлениям Гауры и великих махаджан, поэтому не могут считаться чистыми вайшнавами, поскольку у них нет ничего общего с вайшнавами. В этом стихе предписывается оставить дурное общение и принять прибежище чистых вайшnavов. Если человек придерживается мнения, что слово сарва-вайшнава используется автором из смирения для обозначения всех людей, это должно означать, что такой глупец находится под влиянием иллюзорной энергией Вишну, и заслуживает титула *асуры* или «демона». Все живые существа по своей природе вайшnavы, однако, беспокойство ума и греховные поступки, порожденные телесными представлениями о жизни, не входят в принципы чистого вайшnavизма. Принять прибежище чистых вайшnavов и стремиться к *вайшнава-апарадхе*, порожденной склонностью к наслаждению – не одно и то же.

Махапрабху говорил: «Я – слуга слуги, слуги Шри Шри Радхи и Кришны». Со временем смысл этой концепции был извращен, и попытки восстановить его всякий раз сталкивались со многими непреодолимыми трудностями. Чтобы иметь некоторое представление об этих трудностях, мы вкратце изложим философские отклонения, которые получили название апа-сампрадайи.

Аула и баула сампрадайи

Они отвергают преемственность ачарьев, предлагая свое собственное толкование философии Чайтаньи Махапрабху. Например, одна женщина открыто пишет, что Кришна пришел к ней и похитил ее одежду, а далее она описывает свои переживания. В действительности прямой контакт с Кришной невозможен уже потому, что тело живого существа в обусловленном состоянии материально, а Кришна всецело духовен. Это не метод поклонения, который предложил Чайтанья. Чайтанья предложил поклонение Господу в форме преданного Господа, совершая *санкиртана-ягью*.

Другой случай, когда один джентльмен по имени Райа говорит, что мужчина должен иметь женщину, чтобы обрести *паракия-бхаву*. Но, как известно, сам Чайтанья был очень строгим санньяси. Женщины не могли приблизиться к нему даже чтобы оказать почтение. Они кланялись Господу на почтительном расстоянии. В отличие от этого, *сахаджи*, в особенности своих интимных отношениях с противоположным полом, не следуют ни одному из принципов даже обычной благочестивой и религиозной жизни, тем самым, создавая беспокойство в обществе и вызывая множество нареканий в адрес истинных последователей Чайтаньи Махапрабху.

Сознание Кришны как оно есть

Джати-госвами

Джати-госвами создали класс Госвами, который существует, как традиционные брахманы. Также как брахманы они претендуют на свое избранное положение по праву рождения в семье Госвами. В свое время Бхактивинода Тхакур был очень огорчен, глядя на такое состояние общества.

Смарта

Поскольку лидеры этого общества были брахманами, они постепенно адаптировали вайшнавскую традицию, создав смарта-апа-сампрадаю. Они монополизировали право давать инициацию только теми, кто рожден в семьях брахманов. Священную нить имеет право носить только тот, кто получил посвящение от потомственного брахмана.

Гаура-нагари

Концепция гауранга-нагари-вады, ее отклонение от пути, начертанного Шри Чайтаньей, состоит в настроении, с которым поклоняются приверженцы гаура-нагари. Преданное служение должно соответствовать форме Господа, Его *лиле*. Шри Чайтанья Махапрабху – это Кришна, который играет роль преданного и духовного учителя, и Ему поклоняются в *дасья-бхаве*. Никто не может служить Гауранге, думая о Нем как о Кришне в настроении *гопи*. Кришна наслаждается любовью *гопи*, но, когда Он принимает образ Чайтаньи, в этом образе Сам служит Себе как *гопи*, Шримати Радхика. Согласно этой *лилы*, Господу Чайтанье оказывают служение только в *дасья-расе*. В «Чайтанья-Чаритамрите» о гаура-нагари говорится как еще об одном виде проявления *сахаджийства*, и истинные представители Гаудия-сампрадаи отвергают его. Желание иметь отношения с Чайтаньей Махапрабху в *мадхурья-расе* называется «гауранга-нагари-вадой». В настроении *мадхурья-расы* поклоняются только Кришне, следуя принципам, которые установил Шри Чайтанья.

Сакхибеки

Искусственное, внешнее украшение себя как *гопи* (сари и прочее) и соответствующее поведение свойственно тем, кто называет себя «сакхибеки». Такой маскарад не может доставить Кришне удовольствие. Истинное служение Кришне заключается в том виде божественной любви, которую питали *гопи* к Кришне, а не в украшениях и нарядах своего тела. Такие внешние украшения не могут привлечь трансцендентальные чувства Господа. Поэтому имитаторы не способны подняться до трансцендентной платформы, на которой их отношения с Кришной становятся реальными.

Мы уже обсуждали в деталях формы Шримати Радхарани и Ее подруг (сакхи). Их служение Кришне не имеет аналогов в этом мире иллюзии и подражание сакхи становится самым большим препятствием в духовной жизни. Джива Госвами строго запрещал людям с мирским складом ума

Глава 1 – Гаудия-вайшнавизм

подражать *голи*. Не следует не только внешне украшать и одевать одежды *голи*, но и имитировать их *бхаджан* или способ поклонения. Такого рода действия являются оскорблением (*апарадха*), которое приведет к падению с платформы преданного служения.

Кудадахари

Представители этой *апа-сампрадаи* считают, что могут привлечь Шримати Радхарани, если свои материальные тела нарядят и украсят как Кришна.

Неда или неда-неди

(вайшnavы буддисты)

Слово «неда» указывает на человека с бритой головой. Неди – это бригоголовая женщина.

Неда-неди встречаются в Навадвипе, где они становятся неотличными от других вайшnavов, которые носят *тилак* и белые одежды. Эта *апа-сампрадаи* возникла во времена Шри Вирахадра Госвами, сына Нитьянанды и Джанхави деви.

Шри Вирахадра Госвами (Вирочандра) обратил более тысячи неда и неди в вайшнавизм, которые принадлежали к тантрическому буддизму. Вдохновленные Вирахадрой буддисты стали повторять Харе Кришна махамантру. Большинство из них он женил согласно ведическому ритуалу по всем правилам, положив, таким образом, конец свободным половым отношениям между ними под видом тантрической медитации. Но через какое-то время они снова взялись за старое и оставили путь чистого преданного служения. В настоящее время неда-неди представляют собой некую разновидность баул.

Из истории описанной доктором Рамкантха Чакроварти известно, что некий буддистский монах из Ориссы, который во времена Санатаны Госвами жил в Пури, стал вайшnavом. Его имя Аччютананда дас. Как все буддисты он бы против варнашрама-дхармы. Приняв своим гуру буддиста по имени Махананда, он основал свою группу, проповедуя служение Господу Будде в форме Шри Чайтаньи Махапрабху.

Ативадн

Жрецы ативадн иногда одеваются как женщины для неких религиозных церемоний. Своими свободными отношениями между полами, они заслужили общественное порицание, при этом часто пользуясь успехом у власть имущих. Бхактивинода Тхакур упоминая о них, пишет, что они принадлежали к исламистским сектам таким как вахаби. Они проповедовали множество имперсональных идей и, хотя поклонялись образу Господа, однако полагали, что после смерти просто растворятся в Нем.

Они практиковали йогу, а иногда занимались магией, используя в своей практике курение марихуаны и опия. Их общество чем-то напоминало тайное братство масонов, которое нашло свое широкое распространение на Западе.

Сознание Кришны как оно есть

Основателем ачарьей Ативади был Джаганнатха дас, который имел приятный голос, хорошо пел и пользовался большим успехом у женщин. Когда его привлекли к уголовной ответственности за подрывную антиправительственную деятельность и растление нравов, он объявил, что не видит никакой разницы между мужчинами и женщинами.

Пракрита-сахаджия

Пракрита-сахаджии отвергают процесс *видхи-марга* (очищение сердца) согласно панчаратрика-видхи, начиная практику бхакти сразу с принципов рага-марга. Поэтому их восприятие Кришны, преданных Кришны, служение Кришне и любовь Кришны является отражением и проявлением их собственной низкой природы.

Они иногда утверждают, что рага-марг обретают исключительно по беспричинной милости Бхактидеви, поэтому не следует тратить время на попытки сдерживать порывы чувств и похоть. Но Шрила Прабхупада учил, что когда преданный строго следует регулирующим принципам, тогда Бхактидеви становится очень удовлетворенной и по Её милости беспокойства оставляют преданного. (Ш.Б.4.24.59).

Картабхаджа – апасампрадаи

Аул Чанд (с 1694-1770), основатель картабхаджа, был аскетом, получившим хорошее образование у Харихара Тхакура. По другой версии он был учеником мусульманского факира, а согласно третьей был инициирован в вайшнавизм у Баларама даса, но потом принял имя Аул Чанд. Он очень много путешествовал по святым местам. Но в конце остановился в Гхошапаре недалеко от Канчрада и принял покровительство Рамшаран Пала. Слух о его мистических способностях постепенно распространился по миру, и 22 человека, включая самого Рамшарана, стали его учениками, сформировав ядро общины. Его последователи считали Аул Чанда, инкарнацией Чайтаньи. После ухода своего гуру они воздвигли ему мавзолей и стали ежегодно собираться для проведения фестивалей.

Эта апа-сампрадаи представляет собой несколько сект, объединенных между собой (аула, баула, сани, даравеша), множество отдельных культов придерживающихся доктрины гурувада. На самом деле все тантрические апа-сампрадаи благоговейт перед гуру, как воплощением Бога. Картабхаджа считают гуру инкарнацией Бога. Эта идея сродни философии майавади. Гуру один, и он представляет собой форму поклонения Богу. Нет других форм поклонения Богу, включая арча-мурти. Нет необходимости повторять имя гуру, если повторять имя Кришны, потому что гуру – это сам Кришна.

Согласно философии *ачинтья-бхеда-бхеда* Шри Чайтаньи Махапрабху, гуру не отличен от Кришны, но он – не Кришна. Он – ашрая-виграха, проявление милости Кришны. Он – вишнупадаи, т.е. тот, кто нашел свое единственное прибежище у лотосных стоп Господа Вишну, и Кришна-прештхая – он очень дорог Кришне.

Последователи Аула Чанда называли его ади-пурушей, а жену, Сати, которая была его ученицей, – ади-шакти.

Глава ВТОРАЯ ЕРЕСИ В ДВИЖЕНИИ ISKCON

Тамала Кришна в свое время написал ряд статей под общим названием «Трудности роста: ереси в Движении сознания Кришны (ISKCON)». Здесь с небольшим сокращением приведем выдержки из этой работы одного из лидеров Общества.

Выдержки из статей Тамала Кришны Госвами

Представьте себе 70-летнего индийского ученого-вайшнава, отправившегося из Индии в Америку на грузовом корабле. С собой у него лишь несколько комплектов шафрановой одежды монаха, пара белых резиновых туфель и сорок рупий («На эти деньги было не прожить и дня», – отмечал он позже, приехав в Нью-Йорк). Хотя его статус санньяси позволял ему просить пожертвования, он не собирался попрошайничать. Прежде чем принять обет отречения от мира (санньясу), он имел семью и занимался коммерцией. Он происходил из рода бенгальских вайшьев, процветавших во время британского правления. Теперь его единственной собственностью были стоящие в багажном отделении три сундука с комплектами его переводов древней «Бхагавата-пураны». Эти бесценные сокровища должны были стать основой его миссии и средством к существованию, но он не знал, как примет его Запад. 17 сентября 1965 г. корабль, на котором он приплыл из Индии, пришвартовался в Бостонской гавани. Наблюдая внушительную панораму урбанизированной Америки с борта корабля, он написал такие строки:

«О, мой Господь Кришна, Ты необыкновенно милостив к этой никчемной душе, но я не знаю, зачем Ты привел меня сюда. Теперь Ты можешь делать со мной все, что Тебе угодно. Я догадываюсь, однако, что здесь у Тебя есть какое-то дело, иначе, зачем бы Ты привел меня в это ужасное место? Большинство живущих здесь людей находятся в плену материальных гун невежества и страсти. Поглощенные материальной деятельностью, они считают себя очень счастливыми. Они вполне довольны своей жизнью и потому равнодушны к трансцендентному учению Васудевы. И я не уверен, смогут ли они понять его».

Ступив в нерешительности на американскую землю задолго до того, как он открыл первые храмы в столицах контркультуры – нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка и Хейте Сан-Франциско – А Ч. Бхактиведанта Свами так определил свою миссию: перенести ведическую мудрость Бхарата-варши (Индии) на бесплодную почву Запада, люди которого воспитаны на авраамическом догматизме. Его миссия была ограничена временем – не столько преклонным возрастом, сколько растущим влиянием материалистического образа мысли с все нарастающим прогрессом новых технологий, которые пока незаметно, но неумолимо уничтожали древнее учение Вед. Если его «безрассудная» попытка в Америке увенчается успехом, он не только реанимирует эти

Сознание Кришны как оно есть

традиции, но сможет восстановить угасший дух поиска абсолютной истины в его соотечественниках.

Шрила Прабхупада (это почтительное обращение к Бхактиведанте Свами было позднее введено его учениками) имел целый ряд исключительных достоинств, необходимых для выполнения этой миссии. Его вайшнавское обучение ведической мудрости началось в детстве под опекой заботливых родителей. Позже в шотландском церковном колледже в Калькутте он посещал обязательные лекции по Библии, изучая ее параллельно с философией, санскритом и английской литературой. Затем семейная жизнь и обязанности домохозяина заставили его приобрести навык в бизнесе, а присоединившись к движению Ганди, в организации политической активности масс. Миссионерский дух в нем появился с самого раннего детства и достиг своего совершенства благодаря влиянию его гуру, Бхактисиддханты Сарасвати, представителю гаудия-вайшнавизма, основателя 64 центров ведической культуры по всей Индии.

Познакомившись с философией Чайтаньи *ачинтья-бхеда-бхеда-таттва-вада*, основанной на «Бхагавата-пуране», автором которого был сам Вьясадева, Шрила Прабхупада стал одним из адептов гаудия вайшнавизма. Последователи Чайтаньи написали множество книг и комментариев к «Бхагавате» и другим классическим текстам вайшнавизма. Прабхупада начал с того, что изучал эти тексты и писал свои статьи. В 1939 г. он был удостоен титула «Бхактиведанта», что свидетельствовало о признании его учености его духовными братьями. Бхактивинода, отец духовного учителя Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, служил окружным судьей в Пури, шт. Орисса, и в его почетной обязанности было следить за соблюдением порядка в древнем храме Джаганнатхи. Духовный поиск и его профессиональный долг привели к изучению традиции, начатой Шри Чайтаньей Махапрабху, его последователями и близкими спутниками Шести Госвами, после чего он стал ее горячим приверженцем. За долгие годы после ухода Чайтаньи его учение претерпело значительные искажения. Традиция была извращена многочисленными сектами *сахаджиев*, которые транспонировать свой материальный опыт в сферу духовных отношений Шри Шри Радхи и Кришны. Бхактивинода сделал очень много для того, чтобы возродить учение Чайтаньи в его первоначальном виде. Он впервые придал движению Чайтаньи организационную структуру, создав свободную конфедерацию, Шри Нама-хатта, получившую название «Рынок святого имени». Используя свое влияние, он создал широкую сеть последователей, отведя себе скромную роль слуги слуги Господина гопи.

Начатая им миссия по восстановлению учения Чайтаньи была успешно завершена его сыном Бхактисиддхантой Сарасвати и передана в руки Шрилы Прабхупады.

Создав в Америке ISKCON, Международное общество сознания Кришны, Прабхупада вдохновил своих учеников и последователей на миссионерскую деятельность, и они с небывалым энтузиазмом взялись за дело.

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

Однако, на гребне волны массовой проповеди образовалась пена, которая постепенно стала извращать учение Чайтаньи.

Как пишет Тамал Кришна, первым в череде многих других, которые ожидали созданное Прабхупадой общество впереди, стал случай с Киртананандой Свами, который попытался христианизировать движение ISKCON. Это были проблемы роста, а так же проблемы, связанные с передачей духовной преемственности. Еще при жизни Прабхупады многие его главные ученики вышли из под его контроля. Пока Общество находилось еще в младенческом возрасте, он мог пестовать и защищать его, но неизбежный рост требовал подходящей структуры, которая позволила бы преодолеть кризис, возникший уже при его жизни.

Э.Берк Рочфорд младший и Ларри Д.Шинн в своих книгах, а также теолог ISKCON Равиндра Сварупа дас в ряде статей подробно описали борьбу за власть, развернувшуюся после ухода Прабхупады. Трое ученых по существу сходятся в том, что основными вопросами, из-за которых она велась, были: «Кто является истинным наследником Прабхупады? Кто должен стать новым гуру? Кто должен входить в Руководящий совет? Все ли ученики Прабхупады могут быть гуру? В течение нескольких лет после смерти Прабхупады на эти вопросы не было найдено удовлетворительных ответов». В комментарии к «Чайтанья-Чаритамрите» (Ади-лила, 12.8) он пишет:

«Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур перед уходом попросил своих учеников создать руководящий совет и сотрудничать в миссионерской деятельности. Никого из них он не назвал следующим ачарьей. Однако сразу после его смерти главные секретари начали строить планы (не согласуя их ни с каким духовным авторитетом), как занять место ачарьи, и разделились на две группировки, которые стали спорить о том, кто будет следующим ачарьей. Следовательно, обе группировки стали асара, бесполезными, потому что перестали следовать авторитету духовного учителя и ослушались его указаний».

Действительно, Господь Чайтанья дал всем ясное указание – «стать духовными учителями и постараться освободить каждого на своей земле». Но назначить преемниками «всех» означает не назначить никого. Однако анархия не входила в планы Прабхупады.

В непокорности своего первого ученика, Киртанананды, Прабхупада увидел семя раскола, который мог привести к гибели молодую организацию. Вызов, брошенный Киртананандой, убедил Прабхупаду, что ему нужно срочно обучать своих учеников и самому создать руководящий совет, таким образом сохранив единство общества, особенно тогда, когда его уже не будет, чтобы еще при жизни он смог заложить основы и определить перспективы широкого миссионерского движения. Поэтому в 1970 г., через четыре года после регистрации Международного общества сознания Кришны (ISKCON), Прабхупада создал Руководящий совет (GBC, Джи-би-си), который стал «его непосредственным представителем и, следовательно, инструментом выполнения воли Его Божественной Милости». Однако организация не может быть лучше своих членов, поэтому и здесь возникли серьезные проблемы.

Сознание Кришны как оно есть

Киртанананда Свами был сыном баптистского священника, а посвящение в санньясу получил от Шрилы Прабхупады во время поездки со своим учителем в Индию. Киртанананда был убежден, что распространению сознания Кришны мешает странный внешний вид преданных – традиционная одежда и шикха, пучок волос, который остается на бритой голове. Но Киртанананда и его духовный учитель расходились во мнениях не только по поводу одежды: Киртанананда не мог различить безличное и личностное проявления Кришны и не понимал, что душа отличается от Бога.

Первая реакция Прабхупады на философские отклонения Киртанананды была неожиданной – он не стал опровергать его интерпретаций, а предложил Киртанананде по дороге в Америку остановиться в Лондоне и проверить свои идеи на практике. Киртанананда пренебрег приказом гуру и полетел прямо в Нью-Йорк, где начал проповедовать новое учение своим духовным братьям. Тогда Прабхупада запретил Киртанананде читать лекции в храмах Общества. Когда ученики Прабхупады в своих письмах в Индию повторяли доводы Киртанананды, Прабхупада в каждом ответе опровергал их и доказывал, что Киртанананда проповедует философию имперсонализма. Но он не отверг своего заблудшего ученика, считая, что заблуждение Киртанананды «лишь временное проявление майи (иллюзии)» и все встанет на свои места, как только он (Прабхупада) вернется.

Прабхупада объяснял, что, подписывая письма к ученикам фразой «Всегда желающий вам добра» (ever well wisher), он хотел показать, что всегда заботится о своих учениках, даже тогда, когда они уходят от него. Однако другим ученикам оказалось нелегко следовать примеру своего духовного учителя, и они, плюнув Киртанананде в лицо, выдворили его из храма.

Прабхупада сразу понял, что ошибка Киртанананды была вызвана его неспособностью принять систему *парампары* (ученической преемственности) и авторитет писаний. Однако она послужила уроком для других учеников. Хотя некоторые из них и были сбиты с толку доводами Киртанананды, большинство еще больше укрепились в вере, с успехом защищая учение своего гуру. Прабхупада отчитал своих учеников за историю с «плевком», поскольку заботился даже о тех, кто отвернулся от него. Впоследствии, спустя несколько месяцев, Киртанананда одумался и попросил прощения, начав снова работать под руководством своего учителя, решившего создать общину в Западной Вирджинии. Хотя время покажет, что его философские заблуждения на деле не были преодолены, мудрое поведение Прабхупады позволило Киртанананде вернуться, по крайней мере, на какое-то время к активному и важному для ISKCON служению.

1) Случай с Киртананандой

Это был первый открытый вызов авторитету основателя. При этом оказался задет не только авторитет Прабхупады, но под сомнение были поставлены и авторитетность всей цепи ученической преемственности

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

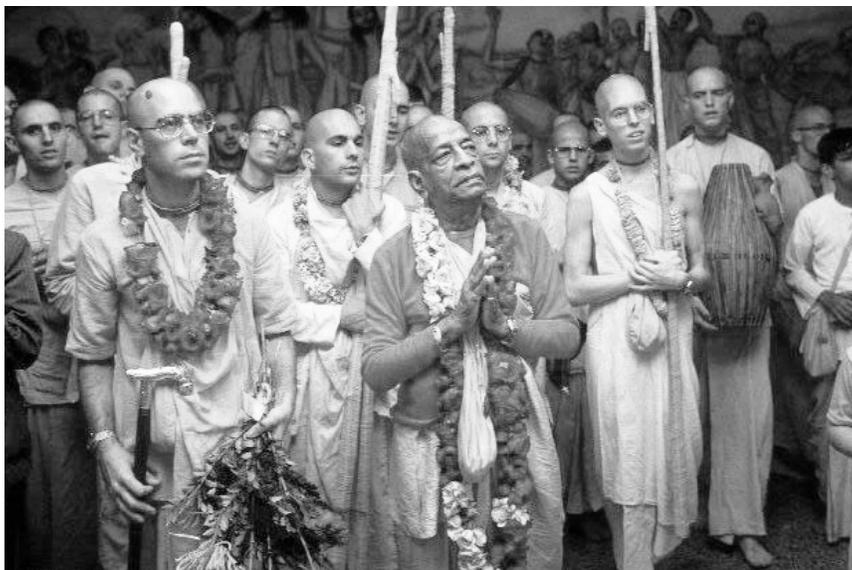
и священных писаний. В христианской традиции подобные отклонения считаются ересью, а еретик признается слугой зла:

«Слово ересь происходит от греческого слова «выбор». (Так называют особые, отличные от традиционных, верования философских школ) и оно указывает на различие мнений оппонентов. Христианские писатели, введя этот термин в обиход, вскоре придали ему отрицательный смысл. В их понимании он означает выбор человеческого мнения и отрицание божественного откровения. В этом смысле ересь есть зло, а еретик считается его поборником».

Следует отметить, что, по мнению Прабхупады, отклонение Киртанананды от учения и писаний, которые олицетворяет собой ISKCON, тоже было отвержением божественного откровения в пользу человеческого мнения. Прабхупада видел в проповеди Киртанананды зло, которое надо избегать. Но, в отличие от своих учеников, объявивших творившего зло врагом, Прабхупада отнесся к нему с состраданием. В дальнейшем мы увидим, что так же поведут себя и другие его ученики в аналогичных ситуациях.

На деле трудности, с которыми столкнулся Прабхупада, а потом и его ученики, настолько похожи, что кажутся зеркальным отражением друг друга, что подразумевает и сходные решения. Их можно разделить на две большие категории: проблемы авторитета и проблемы преемственности. Это две основные проблемы, стоящие перед каждой новой религией, которая хочет сохраниться, особенно после смерти своего основателя (заблуждение с самого начала было в том, что сознание Кришны и ведическую философию *сиддханти* представляли как очередную религиозную систему). Мы рассмотрим четыре «ереси», касающиеся проблемы авторитета. Первые две появились еще при жизни основателя, и мы увидим, как он сам разрешал их. На примере же двух других, возникших после его ухода, мы проследим, как его ученики разрешали и продолжают разрешать эти проблемы. Затем, по той же схеме, Тамала Кришна описал еще четыре ереси преемственности – сначала те, что появились во времена основателя, а затем те, с которыми столкнулись его ученики.

Ереси разделяют нас, но это не всегда плохо. Раскольнические взгляды могут стать даже стимулом, заставившим организацию и ее лидеров определить свою позицию и решительно защищать ее. Выявление ереси нередко позволяет увидеть такие нюансы в вопросах философии и организационной системе, которые иначе было бы не просто разглядеть. Поэтому изучение ересей важно не только для историков. Религиозная традиция должна обращать внимание на ереси не только для того, чтобы оградить себя от ошибок прошлого (и уж, конечно, не для того, чтобы клеймить еретиков), но и для того, чтобы извлечь из них уроки. Любая ересь – это предупреждение о неразрешенных трениях внутри самой традиции, а также возможность отстоять чистоту традиции в условиях новой культурной среды и новых интеллектуальных запросов.

2) Ереси в вопросах авторитета

Гуру – это Бог?

Эпизод с Киртананандой, несомненно, стал для Прабхупады и его учеников серьезным уроком. Вернувшись в Америку, он усиленно занимался переводами священных писаний, стараясь поставить движение на твердую философскую основу. Одновременно он начал создавать совет, который должен был руководить его растущим Обществом.

Напомним, что после ухода гуру Прабхупады Гаудия-Матх раскололся: старшие ученики Бхактисиддханты, вместо того чтобы следовать его наставлению и управлять Обществом коллегиально, попытались назначить единоличного преемника. Спустя тридцать лет каждый из этих лидеров руководил своей организацией. Прибыв в Америку, Прабхупада обратился к ним за помощью, но они хранили молчание. Теперь, услышав об успехе Прабхупады, они предложили ему вернуться в Индию, чтобы обсудить наиболее эффективные пути распространения учения Чайтаньи. Однако Прабхупада остался равнодушен к их неожиданному интересу. «Передайте им, – сказал он, – что я приеду только в том случае, если они согласятся создать руководящий совет из двенадцати членов. В свое время никто из них не осмелился покинуть Индию, поэтому они могут совместно избрать одного представителя, а ISKCON предложит остальные одиннадцать».

Ответа не последовало. Вместо этого в письме к преданным в Нью-Йорке от Ачьютананды даса, ученика Прабхупады, жившего в одном из индийских Гаудия-матхов, содержалась скрытая критика Прабхупады. Ачьютананда

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

дас предлагал, чтобы титул «Прабхупада» («тот, у чьих стоп находятся все учителя») остался только за Бхактисиддхантой Сарасвати и Рупой Госвами (главным учеником Шри Чайтаны). Очень чуткий к любой опасности для своего растущего Движения, Прабхупада увидел в критике ученика опухоль, которая, если не остановить ее рост, поставит под сомнение абсолютность его положения. Он также заметил, что с обложек последних публикаций его переводов, изданных «ISKCON-PRESS» в Бостоне, исчезли почетные титулы «Его Божественная Милость» и «Прабхупада». В другой книге его называли просто ачарьей (главой организации), хотя он настаивал на том, чтобы во всех книгах использовался титул « ачарья-основатель».

Чтобы лучше понять это различие, нужно объяснить значение термина ачарья. Его первый смысл – «тот, кто учит своим примером» (это может относиться к любому преданному). Другой – «тот, кто дает посвящение ученику», иными словами, гуру. Есть и третье значение – «духовный руководитель организации», титул, который можно передавать преемнику. Однако определение «ачарья-основатель» является исключительным, его нельзя применить ни к одному руководителю организации, кроме ее основателя. Когда Прабхупада настаивал на употреблении слова «основатель» после титула « ачарья», он, несомненно, имел в виду последнее значение.

Прабхупада заметил подобные сомнения в абсолютности его авторитета и в поведении некоторых ведущих учеников в главном храме ISKCON в Лос-Анджелесе. Эти ученики под предлогом того, чтобы не мешать его литературному творчеству, все больше ограничивали непосредственный доступ преданных к Прабхупаде. На празднике колесниц в Сан-Франциско ни на одной из колесниц для него не было приготовлено места. Таким образом, его положение во многом принижалось. Чтобы предотвратить угрозу, он сделал неожиданный ответный шаг. Сначала он дал заблудшим лидерам посвящение в санньясу, велел им покинуть административные посты, а затем отправил путешествовать и проповедовать. Одновременно он назначил двенадцать самых доверенных учеников членами первого руководящего совета (GBC). Наконец, Прабхупада объявил, что, несмотря на плохое здоровье и преклонный возраст, сам отправится открывать миссии ISKCON в Индии, откуда шли нападки на его Движение.

Но опухоль продолжала расти. Остановившись в Японии по пути в Индию, Прабхупада узнал, что четверо из новоиспеченных санньяси в Америке начали проповедовать странное учение. На большом собрании преданных ISKCON в Новом Вриндаване в день явления Кришны (1970 г.) они объявили, что, уехав из Америки, Прабхупада отверг своих учеников за то, что они не смогли понять, что Прабхупада был Самим Кришной. Это было не что иное, как очередная разновидность имперсонализма. Ранее Киртанананда не мог определить разницу между личной и безличной концепциями Бога, а теперь новые санньяси не смогли отличить гуру от Бога. Вайшнавцы учат, что гуру –

Сознание Кришны как оно есть

слуги Бога, но ни в коем случае не Сам Бог. Духовный учитель-вайшнав никогда не скажет, что он – Бог или что Бог безличен.

В Японии Прабхупада понял, что крылось за этим: назвав его Богом, они освобождали место гуру для одного из его духовных братьев из Гаудия-Матха. Таким образом его отодвигали, правда, наверх. Он спросил Судаму даса и Тамал-Кришну Госвами, двух представителей GBC, бывших с ним в Токио, что они намереваются делать. В один голос они ответили, что четверо заблуждающихся санньяси должны быть исключены из ISKCON, и Прабхупада сразу же согласился.

Члены GBC в Новом Вриндаване уже пытались опровергнуть ошибочное мнение четырех санньяси, приводя многочисленные цитаты из книг Прабхупады, но даже они были удивлены суровому решению, пришедшему из Японии. Тем не менее они выполнили приказ, сообщив всем указание Прабхупады о том, что санньяси больше не имеют права проповедовать от имени Общества, а в том, что касается личного обеспечения, им следует полностью положиться на Кришну. Так они остались без гроша в кармане и лишились покровительства Общества, однако такая принудительная независимость, как оказалось в дальнейшем, только укрепила их связь с Прабхупадой; они отправились в разные страны, выполняя его указание нести людям сознание Кришны.

Жесткий ответ Прабхупады со всей очевидностью показывает, что он готов был жертвовать несколькими людьми ради спасения организации от тлетворного влияния того, что он называл ядом имперсонализма. Однако он не отверг заблуждавшихся санньяси; а просто объявил им карантин, отлучив от остальных преданных и тем самым предотвратив нежелательные последствия. Он продолжал переписываться с ними и вдохновлять их на проповедь. Постепенно очистившись и пройдя через эти испытания, каждый из них вернулся в ISKCON и продолжал важное для всего Общества служение (Примечание автора: «Где эти санньяси теперь?»)

Корнем этой ереси было сомнение в авторитете Прабхупады. Попытка поднять Прабхупаду на уровень Бога расчищала путь для преемника, которым, по мнению Прабхупады, стал бы один из его духовных братьев. Прабхупада отлично понимал, какую опасность это может представлять для Общества, поэтому в данном случае он был более суров, чем в случае с Киртананандой. Духовный лидер, находясь на земле, нередко придерживается стратегии, которая может показаться непоследовательной. Хотя он никогда не принимает решения сам (а следует *садху* и *шастрам*, т.е. наставлениям своих предшественников и священных писаний), на его поступки не могут влиять время, место и обстоятельства. Наставления гуру, *садху* и *шастры* не противоречат друг другу, но когда гуру уходит, *садху* и *шастры* могут влиять по-иному, поскольку преемники гуру по-новому оценивают события прошлого, духовные законы, а также возникшую цепь обстоятельств.

3) Централизация

Хотя GBC впоследствии примет на себя всю полноту «административной власти» в ISKCON, Прабхупада при жизни оставлял за собой право окончательного решения по всем вопросам. Иногда он накладывал вето на резолюции GBC, а однажды был вынужден даже приостановить его деятельность. В марте 1972 г., не посоветовавшись с Прабхупадой, восемь из двенадцати членов GBC провели заседание в Нью-Йорке и решили централизовать управление в ISKCON. Согласно их плану, вся власть передавалась в руки зональных секретарей, что давало членам GBC полный контроль над финансами храмов. Собранные средства должны были поступать в центральный фонд, где в дальнейшем определялись бы расходы каждого храма. В записке, посланной всем президентам храмов ISKCON, Прабхупада говорил о «больших-больших постановлениях», принятых на том заседании, когда один из его учеников, казначей Общества Атрея Риши даса, был назначен новым членом и секретарем GBC. Заседание избрало также комитет из двух человек, который получал право действовать без санкции Прабхупады, «не доводя до сведения преданных о своих решениях».

«Попытка лишить храмы автономии огорчила меня», – писал Прабхупада президентам. Свою тревогу он выразил прописными буквами: «Я РАЗРЕШАЮ ВАМ НЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ НИКАКИМ РЕШЕНИЯМ GBC ДО МОИХ ДАЛЬНЕЙШИХ НАСТАВЛЕНИЙ». Желая установить прямую связь с каждым президентом храма, он просил их вести храмовые дела «спокойно и независимо» и сообщить ему имена своих помощников. В конце обращения он повторил: «ДЕЙСТВИЕ ВСЕХ УКАЗАНИЙ GBC ОТНЫНЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО ВПЛОТЬ ДО МОИХ ДАЛЬНЕЙШИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ».

В письме к Хамсадуте дасу, одному из организаторов этого заседания, Прабхупада отмечает, что оно было незаконным. Для кворума было достаточно присутствия семи членов, но открытого объявления о заседании, разосланного всем двенадцати участникам, не было. Прабхупада выразил удивление, что никто из остальных членов GBC не обратил внимания на это процессуальное нарушение. «Что же будет, когда меня не станет, – неужели GBC все испортит?».

Прабхупада беспокоился главным образом о двух вопросах. Первый – избежать централизации, которая станет тормозить развитие храмов, ограничивая их творческую инициативу. В письме от 13 октября 1969 г., еще до того, как он сформировал GBC, Прабхупада писал:

«Я видел повестку дня предстоящей встречи президентов. Она, несомненно, интересна. Однако нужно следовать одному правилу, принимая во внимание то, что ваши соотечественники обладают более или менее независимым духом и любят демократию. Все надо делать так, чтобы не обидеть их. Согласно моральным принципам санскрита, при любом начинании следует принимать во внимание место, аудиторию и время.

Сознание Кришны как оно есть

Центры должны быть предельно свободными в своих решениях, но при этом и тесно сотрудничать. Они обязаны видеть перспективу общего развития».

Наставления в письме от 18 октября свидетельствуют также о беспокойстве Прабхупады относительно того, как избежать централизации, но вместе с тем вдохновить преданных на высокую организованность.

Второй вопрос, волновавший Прабхупаду, был связан с тенденцией лидеров Движения придавать слишком большое значение финансовому менеджменту, что, по мнению Прабхупады, не способствовало решению проблем, связанных с духовным несовершенством, а напротив, было их причиной. К этим проблемам он относил неспособность преданных следовать элементарным правилам гигиены («Я по-прежнему вижу, как те, кто получил посвящение в брахманы, не моют руки после еды; конечно, не ваша вина, что вы родились не в брахманических семьях, но сколько же можно учиться?»), неспособность повторять ежедневно 16 кругов мантры Харе Кришна; неспособность порой следовать строгому распорядку жизни в храме и вставать на первую службу, которая начинается в 4 утра («Я вижу, что преданные еще спят до шести-семи часов»).

Телеграмма Прабхупады кратко формулирует его точку зрения: «Твои материальные юридические формулы не помогут. Нам может помочь только духовная практика».

Прабхупада пригласил секретаря GBC, ответственного за проповедь в западных штатах США, Карандхару даса, в Токио, чтобы четко определить рамки полномочий GBC. В письме Карандхары, получившем одобрение Прабхупады, можно почувствовать авторство последнего:

«Формула организации GBC очень проста, ее может понять каждый. Мир делится на двенадцать зон. В каждой зоне есть зональный секретарь, которого назначает Шрила Прабхупада. Обязанность зонального секретаря – следить за тем, чтобы во всех храмах его зоны строго соблюдались духовные принципы. В остальном каждый храм должен быть независимым и самофинансируемым. Пусть каждый президент храма работает в меру своих сил, чтобы поднять уровень сознания Кришны в своем центре. Что касается практического руководства, то оно необходимо, но мы не должны слишком увлекаться сложными управленческими схемами. Наше дело – духовная жизнь, так что президенты могут делать то, что считают нужным, и получать при этом советы и помощь от представителей GBC. Таким образом, пусть Общество продолжает свою деятельность и пусть каждый совершенствуется в своем служении по мере сил и возможностей».

Неудавшаяся попытка централизации не означала, что лидеры, избранные Прабхупадой, легко откажутся от борьбы за власть и высокие посты, что, как правило, стоит за любой ересью. Действительно, в истории каждого духовного движения есть периоды смуты, когда под влиянием амбиций люди выдают свои личные желания за божественные полномочия. Формула Прабхупады, которая должна была предотвратить автократические

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

тенденции лидеров, обеспечивала каждому храму ограниченную автономию под присмотром GBC. Храмы должны были быть финансово и юридически независимыми, но духовно подотчетными GBC. В 1976 г. Прабхупада снова столкнулся с попыткой централизации общества, но теперь уже со стороны юристов, которые предлагали объединить все храмы ISKCON в Соединенных Штатах под эгидой единой централизованной организации. Прабхупада решительно отверг эту идею, заявив, что подобная мера сделает все храмы уязвимыми к любым искам против одного из них. Время доказало мудрость Прабхупады: если бы ISKCON последовал совету юристов, участие в судебных процессах по искам антикультовых организаций в 80-х годах разорило бы его.

Временно приостановив деятельность GBC, Прабхупада показал, что его высший руководящий орган не является безупречным или автономным. Пока он был жив, GBC оставался подотчетным ему, но как исправлять ошибки после его ухода? В идеале, GBC должен сам исправлять собственные недочеты, но события, последовавшие после ухода Прабхупады, показали обратное. Из этих слов Прабхупады вырисовывается ясная картина тех возникающих и надвигающихся проблем, которые как снежный ком увеличиваются и в конечном счете разрушают изнутри духовное движение, когда оно превращается в религию после ухода ачарьи.

4) ISKCONs Zonal Acarya System

Уход харизматического основателя ISKCON нанес ощутимый удар по всем членам Общества и, как следовало ожидать, стал началом длительной борьбы за разрешение вопроса о власти и авторитете. Его смерть не была внезапной, она произошла после продолжительной болезни, длившейся около года. Хотя у преданных было достаточно времени, чтобы подготовиться к неизбежному, они все еще полностью зависели от Прабхупады и его смерть потрясла их. Последствия этого потрясения проявлялись снова и снова как в ISKCON в целом, так и в каждом его члене в отдельности. Прабхупада предупреждал, что уход ачарьи – это большая потеря для мира; созданный при этом духовный вакуум становится причиной хаоса в его миссии, что подтверждает история Гаудия-Матха. Однако, несмотря на эти предостережения, лидеры ISKCON поспешили заполнить пустоту, образовавшуюся с уходом Прабхупады. Несомненно, они пытались выполнить одну из последних просьб Прабхупады – сохранить то, что он им оставляет. И все же их духовная незрелость, а в некоторых случаях желания и амбиции привели к созданию в 80-х годах зональной системы, которая угрожала сделать ISKCON не менее раздробленным, чем Гаудия-Матх. В те же годы предпринимались попытки пригласить в ISKCON ачарий из других групп гаудия-вайшнавов. Многие утверждали также, что ни один из учеников Прабхупады не способен выполнять роль гуру, так что сам Прабхупада будет продолжать посмертно давать посвящения (теория ритвик-ачарьев).

Сознание Кришны как оно есть

GBC наблюдал за деятельностью ISKCON, однако, как сочетать «абсолютную административную власть» с духовной властью гуру, особенно гуру ISKCON, после ухода Прабхупады не знал никто. Равиндра Сварупа так оценивает эту ситуацию: «Своим возникновением эта проблема была обязана особому статусу гуру в ISKCON, который определился после ухода Шрилы Прабхупады. Взяв за основу традиционную модель гуру как боговдохновенного духовного самодержца и незыблемого авторитета, имеющего абсолютное право единолично принимать все решения, вокруг которого в качестве естественного продолжения его харизмы формируется вся организация, ISKCON подготовил почву для проявления и развития административной кризиса внутри Движения». Это мнение согласуется с представлениями Шинна, который разделяет взгляды Макса Вебера: «Следовательно, если движение, основанное харизматическим лидером, надеется существовать и далее, его святость следует каким-то образом передать оставшимся после его смерти структурам организации».

Прабхупада подготовил такую передачу власти, создав GBC. «После ухода Шрилы Прабхупады Движение столкнулось с трудно разрешимой проблемой: как в организации, построенной на разумных и юридически грамотных принципах управления, во главе которой стоит комитет, претворяющий эти принципы в жизнь, может существовать сословие гуру, которых эта организация, согласно фундаментальному догмату вайшнавской теологии, должна рассматривать как непосредственных представителей Бога на земле и которым их ученики должны поклоняться наравне с Богом?».

На первом ежегодном заседании после ухода Прабхупады весной 1978 г. в Майяпуре (Западная Бенгалия) члены GBC решили посоветоваться с уважаемым и самым близким духовным братом Прабхупады Б. Р. Шридхарой Махараджем, считая, что он может помочь в решении этой проблемы. Однако в Гаудия-Матхе Шридхара Махарадж был одним из главных приверженцев теории ачарьи-преемника и противником GBC, который приказал создать после своего ухода Бхактисиддханта. Являясь ныне ачарьей, стоявшим во главе собственной организации, он дал совет считать гуру GBC таким же абсолютным авторитетом:

«Большинство членов GBC – не ачарьи (не гуру). По моему мнению, это создаст определенные трудности. В нашей системе автократия и демократия не могут сосуществовать. Но мы придерживаемся автократии, причем очень серьезно. Гуру – это все. Наше подчинение гуру безусловно, и с этим связаны большие трудности. Подчинение гуру безусловно. Так что когда я (как ученик) вижу, что другие вайшnavы принижают власть моего гуру, это создаст беспокойство в уме *шиши* (ученика) и мешает росту его *шраддхи* (веры), абсолютной веры... Лучше, чтобы все члены Руководящего совета были гуру. Все они – ачарьи. На общем собрании ачарьев они будут советоваться друг с другом».

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

За шесть месяцев до своего ухода Прабхупада объявил, что доверит некоторым из своих учеников от его имени давать посвящение в ученики, поскольку сам он по причине болезни уже не мог этого делать. Люди, получившие посвящение таким образом, также будут учениками Прабхупады, а те, кто получит посвящение после его смерти – учениками его учеников. Вскоре после этого Прабхупада избрал одиннадцать человек, которые должны были помогать ему, и попросил своего секретаря сообщить их имена всему GBC.

После смерти Прабхупады и исторической встречи с его духовным братом Шридхарой Махараджем одиннадцать гуру, которых назвал Прабхупада, заняли особое положение в ISKCON, в том числе и среди других членов GBC – не гуру. Внутри GBC они создали свой собственный совет гуру для назначения новых гуру и решения связанных с этим вопросов. В храмах их статус практически соответствовал статусу Прабхупады. Они получили почетные титулы, им предлагались высокие сиденья, и преданные поклонялись им так же, как раньше поклонялись Прабхупаде. Каждый из них имел свой географический район, в котором он мог давать посвящения – свою зону GBC и зону тех членов GBC, кто хотел с ним объединиться. Поскольку все новые преданные вскоре становились его учениками, влияние гуру на преданных не только в своей зоне, но и во всех других зонах, где он давал посвящение, постоянно росло. Так он становился зональным ачарьей, главой организации (или, по крайней мере, важной составляющей последней).

Как отмечает Равиндра Сварупа, «...зоны гуру были более сплоченными, нежели ISKCON в целом; его раздробленность неуклонно возрастала, и вскоре он превратился в конфедерацию независимых лидеров». Хотя ученики новых гуру не видели ничего странного в новом порядке, ученики Прабхупады (не гуру) проявляли все большее беспокойство. В пророческом письме Прадьюмны даса, написанном вскоре после этих изменений, выражена его обеспокоенность по двум вопросам:

«Одиннадцать гуру не были назначены ачарьями, поскольку не обладали необходимыми качествами: 1) не имели достаточных познаний в шастрах (писаниях) и 2) не вполне утвердились в сознании Кришны. Однако они принимают поклонение на уровне ачарьев, а это может привести к отклонению от нормы как Общества в целом, так и отдельных его членов: из-за недостаточной отрешенности, сопутствующей атма-гьяне (знанию о душе), растет гордыня, которая неизбежно приведет к падению. Сам же ISKCON в силу юридического разделения и управления рядом лиц, а не единым органом (GBC), вскоре распадется на отдельные общества, что ослабит коллективные усилия в распространении сознания Кришны».

Вскоре последовал массовый исход учеников Прабхупады. В течение всего нескольких лет после его смерти большинство из них отошли от активного участия в деятельности ISKCON.

Вера в духовного учителя и Общество в целом была подорвана, когда GBC пришлось отстранить трех из одиннадцати гуру за различные

Сознание Кришны как оно есть

проступки. Джаятиртва дас, как выяснилось, принимал ЛСД и был уличен в сексуальных нарушениях. Хамсадута Свами, случай с которым стал более широко известен, скупал оружие и также был замечен в недозволенных сексуальных связях. Тамал Кришна Госвами, лидер большого числа санньяси и брахмачари, утверждал, что стал посредником между ними и Прабхупадой, и настаивал на абсолютном подчинении ему со стороны своих духовных братьев. Более того, он на время привлек их к сбору средств для общины, не давая возможности распространять книги, что было главной миссионерской деятельностью этой группы, сформированной самим Прабхупадой. GBC на время лишил всех трех гуру права давать посвящение. Однако по совету духовного брата Прабхупады, Шридхары Махараджа, санкции были на удивление быстро отменены. Что касается влияния самого Шридхары Махараджа, то оно возросло еще больше, когда многие ведущие преданные ISKCON, в том числе и Джаятиртва, перешли в его лагерь. Они заявили, что Шридхара Махарадж, обладающий возвышенными качествами, несомненно, является преемником Прабхупады.

Как правильно отметил Рочфорд, Шридхара Махарадж, поначалу возможно и неумышленно, стал политическим символом все усиливавшейся внутренней противоречивости административной системы ISKCON. Окруженный раскольниками, он усилил критику GBC, а также поставил под сомнение некоторые решения и действия Прабхупады. Это, по-видимому, напомнило лидерам ISKCON известные слова Прабхупады: лучше держаться в стороне от Гаудия-матха. Опасаясь дальнейшего сближения, GBC полностью дистанцировался от Шридхары Махараджа.

Однако это не изменило печального положения дел в ISKCON. Раздробленность, ставшая следствием гегемонии зональных ачарий, продолжала расти, пока ведущие ученики Прабхупады, не входящие в GBC (в основном президенты храмов Северной Америки), не выразили коллективного недовольства. К концу 1984 г. они начали то, что впоследствии будет названо «движением реформ института гуру», достигшим своей высшей точки на исторической встрече членов GBC с президентами храмов, открытой для всех учеников Прабхупады. Эта встреча, начавшаяся с взаимных упреков, оказала такое сильное влияние на историю Движения, что в конце концов именно благодаря ей вся система зональных ачарьев была уничтожена. На следующем ежегодном заседании GBC весной 1987 г. число гуру ISKCON увеличилось более чем в два раза, а число членов GBC также существенно возросло, ибо в него вошли некоторые лидеры движения реформации института гуру. Отныне гуру могли давать посвящения в любой зоне. Самое главное заключалось в том, что каждый гуру четко понимал, как сильно его авторитет связан с GBC. Таким образом Прабхупада через GBC вновь стал главой ISKCON.

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

Бурное десятилетие, последовавшее за уходом Прабхупады, оставило после себя много руин: около 90% инициированных учеников Прабхупады оказались на обочине Движения, ученики падших гуру потеряли веру, миссия проповеди в целом лишилась силы и единства. ISKCON был в садинах и кровоподтеках, но выстоял. Преданные получили серьезные уроки. Один из них состоял в том, что положение Прабхупады уникально и ему нельзя подражать. Его статус определяется не просто тем, что он основал ISKCON, а тем, что он находится на очень высоком уровне сознания Кришны. Статус же членов GBC, гуру и других лидеров был во многом следствием их личных качеств. Но, как оказалось, если человек полагается только на свои природные качества и не стремится обрести истинные достоинства, это мешает его духовному росту. Зная, что преданные склоны совершать ошибки, Прабхупада намеренно не назвал единоличного преемника, вместо этого он назначил GBC главным административным органом ISKCON. Таким образом он запретил кому бы то ни было, независимо от авторитета, пытаться занять то же положение, что и Прабхупада. Вместо этого всем следовало просто «идти по его стопам».

История постепенной деградации движения ISKCON весьма поучительна, но и в то же время бесполезна и опасна для попытки извлечь урок. Никакие уроки не способны разрешить те противоречия, которые являются следствием материалистического мышления вновь возникших лидеров и так называемых гуру ISKCON.

GBC после десятилетней деятельности зональных ачарьев превратился в более сильный, честный и коллегиальный орган управления. В нем больше не было борьбы за зоны. Гуру, имевшие большое число последователей, находились на одном уровне со своими духовными братьями – не гуру. И не только им пришлось поумерить свою гордость. Сам GBC, «главный административный орган», потерял свой авторитет, который сумела восстановить «нижняя палата» – президенты храмов. Приняв на себя особые полномочия, президенты заставили GBC подчиниться решению назначенного ими комитета из 50-ти преданных – не членов GBC – и таким образом временно прекратили его деятельность, что раньше мог сделать только Прабхупада. Эта акция заставила GBC и всех членов ISKCON понять, что ни отдельные люди, ни целая группа не избегут пристального внимания. Даже «главные авторитеты» подконтрольны. Как отмечает Шинн, после исторических заседаний 1986-1987 гг. «впечатляющим фактом для любого внимательного наблюдателя было то, что ISKCON сумел за короткое время проэволюционировать от харизматического Движения до относительно стабильной организации, несмотря на враждебное окружение и неустойчивость внутренней структуры», приобретя статус религиозной организации. С этого момента начинается основное отклонение от ведической *сиддханты* в сторону движения ритвиков.

5) Посвящение по доверенности

Ныне GBC и подавляющее большинство преданных ISKCON объединены под эгидой своих гуру. Однако многие преданные, оказавшиеся на обочине Движения, до сих пор обсуждают проблему доверия к гуру или даже правомочность их статуса. GBC получил в наследство от Прабхупады административные функции, а гуру – бремя духовного лидерства. Поэтому полномочия основателя как административного лидера, так и иницирующего гуру должны найти своих новых владельцев, чтобы завершить процесс передачи харизмы. Однако первое проще второго, так как недостатки административного авторитета, тем более коллегиального, как в случае с GBC, прощаются легче, нежели проступки гуру, который, по определению, должен быть посредником между учеником и Богом. Писания утверждают, что гуру следует поклоняться как Верховной личности Бога. Теперь в свете имеющих место скандалов в самом обществе ISKCON это представление о гуру практически невозможно сохранить.

Гуру ISKCON должны требовать от своих учеников полной веры, как это делал Прабхупада, но Прабхупада мог смело защищаться от критики своих духовных братьев, а нынешним гуру совсем не просто уйти от критики, если они не в состоянии совершенным образом представлять Прабхупаду и Кришну. Действительно, ученикам гуру ISKCON приходилось слышать совет оставаться верным только Прабхупаде, о чем невозможно было даже подумать ученикам Прабхупады или Бхактисиддханты Сарасвати. Прабхупада однажды поправил своего слугу, чтобы он «не перепрыгивал через голову своего духовного учителя», молясь напрямую Бхактисиддханте. Сейчас неофитам в ISKCON советуют сначала принять убежище у лотосных стоп Прабхупады по меньшей мере на шесть месяцев, а уже потом выбрать

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

своего гуру, который больше всего напоминает им о Прабхупаде. На деле наставления Прабхупады стали в наши дни более доступными, чем раньше (благодаря видео, аудио, печатной продукции и электронным средствам информации). Таким образом, утверждение нового ученика: «Я вижу своего духовного учителя спутником Прабхупады, поэтому чувствую к нему большую привязанность и уважение,» – нельзя считать неправильным. В этой связи письмо, написанное кандидатом в ученики, который узнал, что избранный им недавно гуру отказался от своих обязанностей, становится особенно понятным:

«Построив отношения с «Х» Махараджем, я вдруг получил факс с плохими вестями. Это было для меня страшным ударом. Теперь я понимаю, почему некоторые преданные теряют веру в саньяси ISKCON. Нужно понимать, что Шрила Прабхупада – истинный гуру, и его наставления, на которые мы можем опереться, непреложны. В конце концов, он – наш ачарья, наш учитель. Всем, что я имею и еще обрету в сознании Кришны, я обязан Шриле Прабхупаде. Он спас меня из этого материального мира повторяющихся рождений и смертей».

Такие высказывания нередки. Однако они имеют силу только в самой организации ISKCON, для ее членов, и не распространяются на другие матхи и группы преданных, которые приняли гуру, не являющихся членами ISKCON. Интересно, что эти грустные слова предшествовали просьбе, обращенной к Тамалу Кришне Госвами, принять в ученики и в будущем дать посвящение. Автор этого письма не считает посвящение от гуру ISKCON неважным. Письма с просьбой о повторном посвящении присылают также те преданные, чьи гуру пали. Все это подтверждает слова священных писаний: без милости гуру невозможно прогрессировать в духовной жизни.

Однако так ли это на деле? Неужели преданность тех, кто еще не получил посвящение, бесполезна? И какова связь между духовным уровнем гуру и потенциальным прогрессом ученика? Эти вопросы, пусть в несколько иной формулировке, являются центральными в каждой религии. Они возникают когда ачарья уходит и духовное движение принимает статус религиозной общины. Приведем лишь один пример. Христианская церковь во главе с Блаженным Августином отвергла как еретическое утверждение донатистов о том, что недостатки священника лишают таинства духовной силы. 800 лет спустя Фома Аквинский вынужден был прибегнуть к помощи государственных мужей, чтобы утвердить роль священнослужителей как посредников между Богом и человеком. Эти вопросы знакомы и гаудия-вайшнавам, которые доказывают решающую роль гуру в спасении ученика не менее рьяно, чем существование Бога. Хотя философия гаудия-вайшнавов возводит гуру на божественный уровень, она тем не менее предусматривает, что следует делать ученику, если гуру падет. В прошлые века такие ачарьи, как Бхактивинода и Нарахари Чакраварти, давали указания, что павшего гуру следует отвергнуть и получить повторное посвящение. Так что падения

Сознание Кришны как оно есть

гуру и дискуссии вокруг этого вопроса уже давно бросают тень на святости духовного движения, принявшего статус религии.

Хотя у нас не было намерения подробно обсуждать все эти вопросы, одного конкретного спора все же коснемся, так как в нем принимали участие очень многие преданные, как состоящие в ISKCON, так и отошедшие от него. Должен ли преданный, не получивший еще посвящения, принять живого гуру, если он хочет полноценно прогрессировать в духовной жизни? Опрос преданных в Северной Америке, проведенный к столетию Прабхупады, показал, что подавляющее большинство (86%) постоянных преданных ISKCON ответили на этот вопрос утвердительно, тогда как среди тех, кто отошел от активной деятельности, этот уровень едва перевалил за половину (52%).

Само коллегиальное решение по вопросу назначения гуру и снятие с него полномочий, путем голосования находится в противоречии с основным положением ведической *сиддханты*.

Те, кто ответил отрицательно, не ставят под сомнение необходимость гуру. Но они придерживаются того мнения, что Прабхупада может продолжать давать посвящение ученикам даже после своей смерти. Эта теория, до недавнего времени известная под названием «теории посвящения по доверенности», гласит, что Прабхупада доверил ритвикам (исполняющим обязанности священнослужителей) давать посвящение от своего имени, не считая, что кто-либо из его учеников должен стать гуру. Последователи этой философии верят, что Прабхупада был и остается единственным действующим гуру ISKCON. Согласно результатам опроса, почти четверть (23%) постоянных преданных ISKCON и чуть меньше половины (45%) тех, кто не занят активным служением в нем, согласились с тем, что Прабхупада хотел, чтобы назначенные им гуру давали посвящение от его имени и после его ухода. Если вспомнить, сколько усилий приложил GBC для опровержения этого мнения, нельзя не признать, что эти цифры весьма значительны.

Принимая во внимание важность института гуру (о чем ясно говорит сама традиция), не приходится удивляться, что этот вопрос вызвал такие горячие споры. Разговоры и письма Прабхупады о «назначении» за год до его ухода не вполне однозначны, что дает почву для различных интерпретаций. Недостатки гуру, вышедшие на поверхность в 80-х годах, стали для многих подтверждением того, что гуру должны быть не более чем представителями Прабхупады, исполняющими его обязанности. Прабхупада – истинный гуру, утверждали они, приводя в качестве доказательства свое толкование его высказываний. Но GBC понимает эти высказывания совершенно иначе, в соответствии с традиционным представлением об ученической преемственности, которое сформулировано в книгах Прабхупады.

Последователи теории посвящения от имени Прабхупады основали в штате Луизиана собственную общину, назвав ее Новым Джайпуром, и начали издавать журнал «Ведик вилледж», где пропагандировали свои взгляды по этому вопросу. Они также проводили посвящения, говоря новым преданным,

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

что отныне они являются учениками Прабхупады, хотя таких церемоний было немного. По иронии судьбы, община и журнал были закрыты из-за того, что ее руководители были уличены в нарушении моральных и юридических норм, но теория посвящения от имени Прабхупады по-прежнему живет и обретает новых сторонников.

Разумеется, GBC не собирался хранить молчание по этому вопросу. Ему был посвящен целиком первый номер «Журнала ISKCON» – семнадцать статей, интервью и свидетельств, опровергающих теорию ритвиков. В том же 1990 г. издатель и редакторы «VEDIC village» были исключены из ISKCON за активную пропаганду своих взглядов, которую они продолжали, несмотря на несколько предупреждений. В 1995 г. GBC издал 51-страничную брошюру «Гуру и посвящение в ISKCON», в которой нашли отражение все действующие законы Общества и официальные решения по этому вопросу. Но и это не положило конец спорам. Новое постановление от 1996 г. гласит: «Президенты храмов по своему усмотрению имеют право запрещать приверженцам теории посвящения по доверенности участвовать в программах ISKCON или посещать храмы Общества, если их пропаганда вызывает беспокойства». Некоторые лидеры ISKCON по собственной инициативе публиковали книги и статьи, опровергающие философию ритвиков. Некоторые из них, например Джаядвайта Свами, считают, что приверженцы этой философии правы по части некоторых нефилософских моментов, но последних не удовлетворяют такие небольшие уступки. Они остаются тверды в своем убеждении, что нынешняя система гуру в ISKCON абсолютно ошибочна. Их недавняя публикация «Спор о последнем указании Шрилы Прабхупады, касающемся будущих посвящений в ISKCON», или просто «Последнее указание», заставила GBC дать официальный ответ под названием «Ученик моего ученика», а также пообещать вести строгую документацию истории и философии гуру в ISKCON, чтобы положить конец спорам. Конечно, в то, что споры скоро утихнут, верится с трудом, ибо до тех пор, пока гуру в ISKCON не будут в глазах всех его членов соответствовать высокому эталону, установленному Шрилой Прабхупадой, им не избежать серьезной критики в свой адрес.

За этим непрекращающимся спором стоял вопрос о преемственности: как наилучшим образом передать духовную власть Прабхупады? Обе стороны согласны, что Прабхупада должен оставаться центром ISKCON, но мнения расходятся в том, как этого достичь. Джаядвайте Свами импонируют некоторые мысли приверженцев теории посвящения по доверенности:

«Шрила Прабхупада был непоколебим, он не совершал ошибок и был всегда безупречен в своих суждениях и решениях. Он, бесспорно, олицетворял собой возвышенного и надёленного полномочиями ачарью, чистого преданного и личности, приближенной к Кришне. Поэтому стоит ли удивляться тому, что некоторые преданные считают, что только Шрила

Сознание Кришны как оно есть

Прабхупада может дать прибежище у своих лотосных стоп и что никто иной не заслуживает такой же преданности и доверия?»

Преданность и доверие составляют главную ценность отношений гуру и ученика. Эти отношения не просто официальное признание друг друга, а договоренность, в соответствии с которой за беспримесную преданность Богу ученик, получивший ее, обещает беспрекословно подчиняться своему гуру. Суть спора в том, достижима ли такая награда (пусть даже через многие жизни), если установить отношения исключительно с Прабхупадой, а не с его учениками или последователями.

Приверженцы теории посвящения по доверенности (ритвики) утверждают, что Прабхупада принял окончательное решение 9 июля 1977 г., подписав письмо к президентам храмов, в котором, в частности, говорилось: «Шрила Прабхупада назвал одиннадцать своих представителей. Отныне президенты храмов могут направлять рекомендации на первое и второе посвящение любому из них, кто ближе к их храму». Вырванное из контекста и возведенное в ранг вечной истины, такое утверждение становится абсурдным, что ясно показал Джаядвайта Свами. Оно противоречит смыслу, в котором Прабхупада всегда использовал слово «отныне». Он никогда не употреблял это слово в смысле «отныне и вовеки веков». Те, кто придерживается теории посвящения по доверенности (ритвики), неизбежно проиграют, построив свои аргументы на тонкостях грамматики и пунктуации в письмах Прабхупады. Сильной стороной их позиции является подчеркивание важности непосредственного контакта с Прабхупадой. Логика, аргументы, свидетельские показания и священные писания, с помощью которых можно объяснить это письмо, всегда будут против теории ритвиков, которая вводит в заблуждение истинных последователей ведической *сиддханты*.

Прабхупада часто говорил, что если гуру сумеет воспитать хотя бы одного чистого преданного Шри Шри Радха-Кришны, то можно сказать, что его цель достигнута. Неужели Прабхупада был таким плохим учителем, что не смог оставить после себя ни одного чистого преданного, способного стать гуру? Многие ученики Прабхупады «чисты» в том смысле, что приняли его миссию всем сердцем. Прабхупада был маха-бхагаватой, величайшим преданным Господа. Если его ученики смогли получить хотя бы небольшую часть этой святости, находясь, например, на уровне мадхьяма-бхагаваты (преданного второго уровня), то, согласно писаниям, этого достаточно, чтобы давать посвящение. Утверждение о том, что все последователи Прабхупады духовно бессильны и не способны продолжать цепь ученической преемственности, больше похоже на обвинение в адрес основателя ISKCON, чем на его прославление.

Аргументы можно приводить и дальше. Спор до сих пор не закончен, но результат, по-видимому, уже известен. Хотя еще не поздно пересмотреть будущее направление теологии гуру, мнение авторитетов прошлого и реалии сегодняшнего ISKCON делают этот пересмотр маловероятным. Тем не менее, последователи теории посвящения по доверенности (ритвики) оставят свой

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

след в истории Движения. Следует заметить, что даже их самые рьяные критики должны быть благодарны им за помощь в признании права всех преданных на реальные и непосредственные отношения с Прабхупадой.

Ведическая сиддханта отвергает такое решение, что ставит современный ISKCON перед выбором: 1) принять путь установленный самим Кришной, или 2) подменить решение Господа общим собранием членов GBC, о назначении гуру и одновременно с этим следовать теории ритвиков.

Религия не может существовать независимо от культуры, и любая попытка перенести ее в сферу новой культуры обязательно приведет либо к имеющимся отклонениям во всех четырех ересьях, искажениям вечных истин и нарушении ученической традиции передающей это знание. «Спор между санньяси и домохозяевами» касается изменения традиционных социальных отношений в контексте миссии. Гопи-бхава и расика-бхакти являются ересями, связанными с духовной практикой: обе ереси связаны с вопросом о том, какими должны быть духовные дисциплины – эзотерическими или экзотерическими. Что касается ереси «падения» души», то ее последователи пытаются переиначить взгляды основателя на эту тему и поставить под сомнение их соответствие с мнением предыдущих учителей в цепи ученической преемственности. На деле, все ереси преемственности связаны с проблемами сохранения традиции. Хотя главным всегда остается вопрос о традиции, проблема и авторитета также играет не последнюю роль (как и в первом виде ересей), поскольку должен быть арбитр, который определит, каким образом продолжать традицию.

6) Спор между санньяси и домохозяевами

Система социальных отношений, известная под названием *варнашрамы*, является тем фундаментом, на котором зиждилось индуистское общество на протяжении тысячелетий. Искажение этой системы в форме особой привилегированности брахманов привело к упадку в общественной и культурной жизни, что нашло свое отражение в недавней победе «неприкасаемых» на парламентских выборах в Индии. Может показаться странным, что Прабхупада придерживался кастовых принципов в свете истории этой системы и потенциальных конфликтов, заложенных в ней.

Однако даже краткое знакомство со священными текстами индуизма показывает, что *варнашрама* является основой индийской социальной структуры: традиционалисты опасаются, что ее отсутствие приведет общество к разрушению. Прабхупада, несомненно, разделял эту точку зрения. Уже в 1968 г. он начал создавать класс брахманов, к огорчению индийских кастовых, наследственных брахманов, доказывавших, что это наносит вред ведической культуре. Однако Прабхупада отстаивал свою позицию, ссылаясь на священные писания, подтверждавшие его взгляды: каста (*варна*) определяется качествами и родом занятий человека, а не его происхождением. Он обвинял священнослужителей-оппонентов в

Сознание Кришны как оно есть

невежестве и эгоизме, утверждая, что они фактически разрушили идеальную социальную модель. Богословская основа его аргументов была проста: вайшнав (преданный Бога) считается трансцендентным ко всем *варнам* и *ашрамам*. Поэтому преданный автоматически становится брахманом. Его гуру встречал такое же сопротивление полвека назад, и Шри Чайтанья, который отводил очень высокое положение в своем Движении многим людям из низких каст, также был вынужден вести похожую борьбу.

В Америке XX века, стране равных возможностей, таких оппонентов не было. Система посвящения в ISKCON практически гарантировала возможность движения по шкале духовно-социальных статусов, и почти все преданные получали брахманическое посвящение через год после первого посвящения. Однако санньяса (обет отречения от мира) была менее доступна. Санньяси, человек, достигший высшей ступени отречения, почитался всеми членами Общества, включая брахманов. Традиционно брахман ведического толка не обязан принимать авторитет санньяси как безоговорочный и оказывать ему почтение. Тому примером может служить авторитет Сарвабхаума Батачарья, который был брахманом и учителем даже для санньяси. При внимательном рассмотрении этого вопроса в ISKCON таилась опасность реального конфликта, поскольку в отличие от брахманического посвящения, доступного для каждого члена ISKCON, посвящение в сан санньяси давалось сравнительно немногим. Если в Индии основные разногласия возникали между различными варнами (кастами), то в ISKCON возникла опасность антагонизма между ашрамами, ведическими социальными укладами, относящимися к различным стадиям жизненного цикла.

Конфликт между санньяси и грихастхами (семейными людьми).

Этот конфликт между преданными, получившими брахманическое посвящение разгорелся в 1975 г. Несколько опытных санньяси, в том числе и автор этой статьи, вернулись в Америку после многих лет миссионерской деятельности в Индии. Индийские санньяси с помощью *брахмачари* (неженатых учеников) по традиции управляли храмами и наставляли мирян, которые, в свою очередь, оказывали им материальную поддержку. В ISKCON середины 70-х гг. такой взаимосвязи не было. Согласно ведической традиции гуру может быть только *грихастха* (домохозяин), *санньяси* на самом деле не может быть принят в качестве гуру из-за его отрешенного образа жизни, т.к. положение гуру в результате близких отношений с учениками ставит его принадлежность к ашраму санньяси под большое сомнение. Современные гуру санньяси просто живут за счет своих учеников и становятся зависимыми от их милости. Традиционно санньяси не может пользоваться прерогативами, представляющими ему обществом, живя вне самого общества, как человек принявший гражданскую смерть. Лишь очень немногие преданные работали вне ISKCON. Все – *санньяси*, *брахмачари* и *грихастхи* – просто «полагались на Кришну», что практически означало

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

сбор средств путем распространения книг и журналов. Большинство президентов храмов были грихастхами, которым помогали брахмачари и брахмачарини (незамужние девушки), основным занятием каждого преданного было содержание храма с помощью распространения книг. Ведический санньяси не должен иметь дело ни с деньгами ни с женщинами, просто проповедуя и ведя уединенный образ жизни.

Новоприбывшие санньяси, поведавшие о своих миссионерских подвигах в Индии, оказались очень привлекательными для многих храмовых брахмачари, на которых произвели впечатление их аскетичность, познания, энтузиазм, а также свобода, которую предоставлял образ жизни странствующего проповедника. Многие брахмачари начали покидать храмы. Через год по Америке колесило не менее десяти групп санньяси, в состав которых входило около двухсот брахмачари. Президенты понимали, что, когда храм посещал очередной санньяси, он в первую очередь хотел побудить местных брахмачари оставить храм. В его намерения не входило сохранить и поднять на более высокий уровень духовные стандарты храма.

Более того, санньяси был более привлекательным и для слабого пола, представители которого искали духовного прибежища у стоп такого санньяси. В результате близких отношений с женщинами в ISKCON не осталось ни одного санньяси, который бы не был скомпрометирован незаконными отношениями с женщинами, принявшими его своим гурю.

Конфликт достиг кульминации на ежегодном фестивале ISKCON в Майяпуре (Западная Бенгалия) в марте 1976 г. GBC, в основном состоявший из санньяси, под председательством автора этой статьи принял несколько спорных постановлений: «Незамужние женщины с детьми не должны жить в храмах ISKCON. Мужья и жены также не могут жить в храмах, даже раздельно. Прежде чем вступить в брак, преданные должны найти источник средств к существованию, а не надеяться на материальную поддержку ISKCON. Вступив в брак, грихастха должен содержать жену до тех пор, пока не примет санньясу».

Эти постановления свидетельствовали о глубоко негативном взгляде на сексуальность и роль женщин в Движении, который преобладал в ISKCON в ранние годы. Такой взгляд на вещи находил подтверждения в священных писаниях, ибо любые привязанности (особенно к противоположному полу), если их не преодолеть, становятся причиной нового воплощения души. Иллюзорная материальная энергия, майя, супруга Господа Шивы, изображается как надзирательница тюрьмы, а те, кто одного с ней пола, считаются ее представителями. По этой схеме женщина является причиной материального рабства, и рождение в теле женщины считается большим несчастьем. Однако это искаженное толкование священных писаний, как объясняется в другом источнике:

«Правильное (соответствующее писаниям) понимание состоит в том, что любые предубеждения, связанные с полом человека, являются следствием

Сознание Кришны как оно есть

философской ошибки. Истинным полом всех душ, включая тех, кто находится в мужских телах, является женский, так как душу называют энергией (читай: женщиной), а Бога – высшим источником энергии (читай: мужчиной). Если правильно понимать философию, то все души, независимо от тела, имеют гармоничные отношения друг с другом». По словам самого Прабхупады, одна душа (джива) не может выйти замуж или жениться на другой. Поэтому для тех, кто обрел чистое сознание Кришны вопрос о браке не стоит так остро, как для обычных *карми*.

К сожалению, события в ISKCON часто показывают, какая пропасть отделяет философские идеалы от исторической реальности. Санньяси ISKCON, включая и автора этой статьи, видели в женщинах *майю*, которую всегда следует тщательно избегать. Мы делились своей «мудростью» с брахмачари: «Женщина подобна огню, а мужчина – маслу. Если масло приблизить к огню, оно растает». «Растаявшие» брахмачари считались «падшими» и должны были жениться. Общаясь с женщинами, они также становились представителями *майи*, и впредь их общества следовало избегать.

Постановления, принятые GBC, в составе которого преобладали санньяси, пытались узаконить некоторые аспекты социальной системы, давно существовавшей в Индии. Реакция Прабхупады ясно показала, что они не подходили для Америки и особенно для условий, сложившихся в ISKCON. Прабхупада решил остановить спор. Он снял запрет на проживание в храмах одиноких матерей: «Я не могу по-разному относиться к своим ученикам, кем бы они ни были, мужчинами, женщинами, детьми, богатыми, бедными, образованными или глупыми. Пусть все приходят и принимают сознание Кришны. Иначе они напрасно проживут свою человеческую жизнь».

Приехавшие из Северной Америки президенты-грихастхи были обеспокоены дискриминационными постановлениями и тем, что это может привести к расколу ISKCON. Во время утренних прогулок Прабхупада пытался примирить тех и других, предложив, чтобы грихастхи создали свой небольшой комитет и подумали, как жить дальше. Один из ведущих санньяси возразил: проблема в том, что у грихастх есть склонность наслаждаться, которая нарушает аскетичную атмосферу храма. Следовательно, их общество неблагоприятно для брахмачари и для санньяси.

«Фанатизм! – был ответ Прабхупады. – Мы должны всегда помнить, что ни грихастхи, ни брахмачари, ни санньяси – никто не может строго следовать всем правилам и ограничениям. В Кали-югу это невозможно. Если я буду находить у вас недостатки, а вы найдете их у меня, то мы будем разобщены и наше настоящее дело останется невыполненным. Поэтому Чайтанья Махапрабху советовал проводить *харинаму*, то есть петь мантру Харе Кришна, а это может делать каждый – грихастха, ванапрастха и санньяси. Все должны постоянно повторять мантру Харе Кришна, тогда все проблемы разрешаться. Иначе невозможно развиваться духовно».

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

На этом можно было бы разрешить спор между теми и другими, поднять их с материального уровня сознания на духовный путем совместного воспевания святых имен Кришны. Но и здесь возникли возражения. Некоторые современные лидеры ISKCON утверждают, что такое воспевание имени Кришны (маха-мантры) не является чистым. Прабхупада был чистым преданным, а его ученики не являются такими, следовательно их воспевание само по себе является оскорблением святого имени. В настоящее время все чаще мы слышим с высоких *вьясаасан* вместо имени Кришны просто слово «бог». Соответственно возникает вопрос какому Богу поклоняются кришнаиты и является ли Кришна Абсолютным Богом для всех (мусульман, христиан и иудеев), так, зараженный импсонализмом и влиянием авраамических религий, ISKCON стал для преданного служения последователей гаудия-вайшнавизма еще одним серьезным препятствием в самом движении сознания Кришны, Санкиртаны, начатым Господом Чайтаньей.

Хотя Прабхупада ценил служение своих ведущих санньяси и их помощников, которые распространяли более 50% книг по всему миру, он был явно недоволен их сектантскими взглядами. Им не следовало вмешиваться в дела грихастх. Он рассказал историю о двух брахманах, которые готовились перейти через реку, когда одна женщина попросила помочь ей перебраться. Один из брахманов посадил ее на спину и перенес на другой берег. Когда она ушла, брахманы отправились в путь, но второй брахман всю дорогу упрекал своего спутника за то, что тот позволил себе прикоснуться к женщине. В конце концов его друг устал от его нравоучений: «Я нес ее на спине десять минут, а ты тащишь до сих пор»!

Христианско-иудейское табу на сексуальные отношения между мужчинами и женщинами стало причиной нетрадиционной ориентации в странах воспитанных на авраамических религиях.

7) Клуб «Гопи-бхава».

Этот клуб возник в 1976 году в Лос-Анжелесе и распространил свое влияние на другие центры Америки. 25 мужчин и столько же женщин организовали регулярные чтения глав из «Чайтанья-Чаритамриты», описывающих сокровенные развлечения Радхи и Кришны. Это было явным проявлением *сахаджи*, в связи с этим среди преданных встречались случаи аморального поведения. Шрила Прабхупада жестко пресек эти отклонения, даже не остановившись перед исключением людей, упорствующих в этих взглядах, из общества. («Трансцендентный дневник» Т.2.2, стр. 71-78)

8) Расика-бхава

Как отголосок деятельности Клуба «Гопи-бхавы» после ухода Прабхупады возникла другая проблема получившая название «Расика-бхакти».

Хотя разоблачение Прабхупадой «Клуба гопи-бхавы» было подробно описано и проанализировано, аналогичная попытка снова имела место, но

Сознание Кришны как оно есть

уже спустя пятнадцать лет после его ухода. На этот раз в число попавших под влияние ереси входили четыре члена GBC и другие гуру, поэтому отклонение повлияло и на большое число их последователей. Эти преданные, главным образом, жили во Вриндаване, в храме Кришны-Баларамы, принадлежащем ISKCON. По тем или иным причинам они попали под влияние пожилого санньяси из Гаудия-матха. Спор о расика-бхакти стал повторением проблемы, которую, казалось, решил Прабхупада: опять преданные слишком торопились подняться на уровень им недоступный, однако теперь эта проблема усугублялась неподчинением духовным авторитетам.

Пожилой санньяси, Нараяна Махарадж, ученик санньяса-гуру Прабхупады, был давним другом ISKCON. Сведущий в писаниях, аскетичный, давний житель Вриндавана, он любил рассказывать раса-катху – возвышенные повествования о развлечениях Кришны во Вриндаване. Небольшая группа преданных ISKCON (в том числе и Тамала Кришна, автор описанных ересей) начала регулярно общаться с ним, пренебрегая печальными фактами истории, постановлениями GBC, запрещавшими подобное общение, и частыми предупреждениями друзей. Нараяна Махарадж не пытался скрыть факта своего общения с ними, которое с течением времени стало очень тесным. Когда его приглашали принять участие в программах ISKCON, он открыто заявлял, что преданные общества не должны оставаться неофитами. Мало просто следовать правилам и ограничениям – нужно встать на путь спонтанной преданности. Выдвижение им на первый план гопи-бхавы, любви пастушек к Кришне, вызывало особое беспокойство его слушателей из ISKCON, не забывших о предупреждении Прабхупады, который подчеркивал, что путь спонтанной преданности предназначен только для освобожденных душ. Он словом и делом учил, что наше преданное служение должно быть ограничено рамками правил и регулирующих принципов. Когда преданный очистится от материальных пороков, спонтанная преданность пробудится в нем сама собой. И тем не менее последователи Нараяны Махараджа из ISKCON полагали, что, следуя его советам и примеру, они быстрее развиваются духовно. Они стали повторять больше кругов мантры, старались развить в себе привязанность к святым местам, где Кришна проводил Свои лилы, и благодаря этому ощущали углубление в себе сознания Кришны. Прабхупада, как они считали, теперь руководил ими через Нараяну Махараджа.

На ежегодном заседании GBC в 1993 преданных попросили объяснить свои отношения с Нараяной Махараджем. Те, кто был с ним связан, постарались преуменьшить серьезность этого общения, хотя некоторые из них к тому времени посещали его уже пять лет. Поверив им на слово, GBC не стал обсуждать эту тему. Однако беспокойства не прекратились, особенно среди преданных ISKCON, живущих во Вриндаване, которые чувствовали, как влияние Нараяны Махараджа медленно, но верно распространяется на весь храмовый комплекс Кришны-Баларамы. На следующем ежегодном

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

заседании GBC потребовало от своих членов, связанных с бабаджи, по возможности ограничить дальнейшее общение со своим новым учителем.

Преданные на словах согласились с этим решением, но их симпатии к наставлениям Нараяны Махараджа ничуть не уменьшились. В ISKCON начали появляться и приобретать известность их картины, написанные под руководством бабаджи, которые изображали близкие отношения Радхи и Кришны. Преданные все больше включали в свои лекции раса-катху. В ряде храмов общества также появились последователи Нараяны Махараджа. В годовщину принятия Шрилой Прабхупадой санньясы, по случаю которой праздник, как обычно, был организован в храме Нараяны Махараджа, где в 1959 г. проходила церемония посвящения, противостояние достигло наивысшей точки. Тамал Кришна Госвами и Гирираджа Свами, вместо того чтобы прославлять Прабхупаду, использовали этот случай для прославления бабаджи, рекомендуя всем преданным ISKCON общаться с ним. Затем выступил сам Нараяна Махарадж. Он сказал, что Прабхупада мог бы дать своим ученикам гораздо более возвышенные наставления, если бы они были духовно более зрелыми. Он имел в виду, что проповедь Прабхупады не шла дальше азбучных истин, что теперь преданные ISKCON готовы к более высоким ступеням сознания Кришны и что эти наставления может дать именно он.

Хотя во время программы никто из присутствующих не выразил несогласия, после нее возмущение охватило всех без исключения. Многие решили, что дело зашло слишком далеко и GBC теперь должно принять твердое решение. Однако последователи Нараяны Махараджа не сдавались: считая, что их неправильно поняли, они встречались с ведущими преданными ISKCON в Индии, Европе, Северной Америке и доказывали свою правоту. Но они не предполагали, какой встретят отклик, особенно со стороны президентов храмов Северной Америки. Влиятельная группа преданных, решительное вмешательство которых привело раннее к завершению эры зональных ачарьев, потребовала, чтобы последователи Нараяны Махараджа покинули занимаемые посты. Многие преданные опасались, что Движение ожидает раскол.

Спор о расике-бхакти был поставлен первым вопросом на повестку дня заседаний GBC 1995 г. После недельного разбирательства перед советом предстали и его члены, которые были причастны к этой проблеме. Они признали, что, следуя наставлением гуру, не принадлежавшего к ISKCON, они принижали роль Прабхупады и его учения. Их примеру уже последовали многие начинающие преданные, и, как и предсказывал Прабхупада, проповедническая деятельность на время развития гопи-бхавы приостановилась, ибо все время уходило на личную духовную практику.

Члены GBC, связанные с этой проблемой, попросили отставки, в которой им было сразу отказано. Тогда они добровольно отказались от полномочий иницирующих гуру и обещали не посещать Вриндаван в течение года. Они

Сознание Кришны как оно есть

также обещали перестать общаться с Нараяной Махараджем и исправить ошибки, допущенные в прошлом. По прошествии года GBC не был до конца уверен в их полном раскаянии и на заседании в марте 1996 г. настоял на продлении большинства санкций.

Поскольку GBC удалось избежать раскола, можно было надеяться на смягчение наложенных санкций. Многие члены GBC хотели этого, и вскоре такая возможность представилась: Нараяна Махарадж объявил о своей поездке на Запад. Его визит в Голландию и Англию был организован бывшими членами ISKCON и имел своей целью исключительно проповедь среди членов Общества.

Хотя Нараяна Махарадж прославлял достижения Прабхупады и выражал желание видеть ISKCON единым, члены GBC увидели в этой поездке угрозу раскола. Они призвали бывших последователей Нараяны Махараджа из числа членов GBC принять участие в составлении документа, раскрывающего его цели. В результате по Интернету была распространена статья «Сохраняя веру в Шрилу Прабхупаду». Лидеры Движения, принимая Нараяну Махараджа и его окружение в храмах ISKCON, давали ясно понять, что ему будет не просто встретиться с преданными общества. Когда в июле месяце его поездка подошла к концу и десятки преданных из Европы и Северной Америки получили у него посвящение, храмы ISKCON не ощутили особого влияния его визита. Тем не менее, он объявил о намерении отправиться в конце года в Австралию и Азию.

ISKCON не оставляет без внимания учеников недавно умершего гуру, а также павших гуру, из которых кое-кто чувствует на себе влияние Нараяны Махараджа. Хотя члены GBC, следовавшие раньше наставлениям Нараяны Махараджа, ныне раскаялись в этом, одного этого еще недостаточно, чтобы предотвратить исход преданных, не вполне доверяющих лидерам ISKCON. Разумеется, гуру обязан удовлетворить законные ожидания своих учеников: он должен быть сведущим в священных писаниях, владеть своими чувствами и иметь духовный опыт, но, если пытаться подражать Прабхупаде и его предшественникам, достигшим высочайшего уровня духовного совершенства, это может привести учеников только к еще большему разочарованию.

9) Падение души

В каждой философской системе вопрос о происхождении человека является одним из самых главных. Гаудия-вайшнавцы формулируют этот вопрос таким образом: «Пала ли душа, которая находится ныне в материальном мире, вращаясь в круговороте рождений и смертей из духовного царства, где ранее наслаждалась личными отношениями с Кришной, или падения не было, поскольку все души являются либо «вечно освобожденными», либо «вечно обусловленными»? И далее, как души могут быть вечно обусловленными, если сам материальный мир временен,

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

отношения (раса) с Кришной естественны для них и у них имеется возможность когда-нибудь по милости Бога получить освобождение?». Эти вопросы являются предметом не утихающих философских дискуссий в ISKCON, но их обсуждение после ухода Прабхупады привело к серьезным сомнениям в абсолютности его авторитета.

Определенные высказывания в «Веданта-сутре» и Упанишадах свидетельствуют о том, что эта дилемма возникла не вчера. Каждый основатель влиятельной философской школы в Индии предлагал им свое объяснение, и интерес к этому вопросу не угасает и в наши дни. Любой, кто дает лекции в ISKCON, может подтвердить, что ни одна другая тема не вызывает столько вопросов.

Прабхупада много писал об этом в своих книгах, письмах и часто говорил на эту тему во время лекций и бесед, и, тем не менее, у его учеников в этом вопросе не было ясности: «Если Кришна – всепривлекающий, а мы когда-то были освобожденными душами, то почему мы решили покинуть общество Кришны»? «Мы злоупотребили свободой воли», – отвечал Прабхупада. «Но почему!?!», – допытывались преданные. «Потому что мы ничтожно малы», – таков был ответ Прабхупады.

И все же преданные не были удовлетворены. Этот ответ казался нелогичным. Еще в 1967 г. Прабхупада писал:

«Что касается твоего вопроса: душа, несомненно, вечна и неизменна. Падение не затрагивает ее внутренней природы, точно так же как, невозможно разорвать узы, связывающие отца и сына. Сейчас мы просто прибываем в забвении, и это забвение называется майей. Возьмем убывающую луну. Нам кажется, что она изменяется, но на самом деле она всегда неизменна. Так и мы, вечные слуги Кришны (это наше естественное положение), падаем, когда пытаемся стать наслаждающимися, то есть подражать Кришне».

В другом письме Прабхупада пытается ответить на парадоксальные вопросы преданного:

«Затем ты спрашиваешь: «Является ли чистый преданный вечно освобожденным, и если да, то бывает ли он когда-нибудь обусловленной душой? Мы вечно обусловлены, но как только мы предаемся Кришне, становимся ли мы вечно освобожденными?..» Ты не всегда был обусловлен. Ты вечно свободен, но из-за своего желания наслаждаться материальным образом жизни ты с незапамятных времен находишься в обусловленном состоянии, поэтому, кажется, что ты вечно обусловлен» – таков был ответ Прабхупады.

В 1972 г. в ответ на письмо преданных из Австралии Прабхупада продиктовал короткое эссе под названием «Рассуждения о вороне и кокосовом орехе». Прабхупада объясняет, что душа никогда не отходит от Кришны, ей лишь снится, будто она независима от Него:

«Мы никогда не разлучались и не разлучаемся с Кришной. Когда человек засыпает, он забывает, кто он, и представляет себя в иных обликах. Например, ему может присниться, что он – царь, беседующий с придворными.

Сознание Кришны как оно есть

Во сне человек как бы раздваивается: он существует как «тот, кто видит» и «тот, кого видят». Как только сон заканчивается, «тот, кого видят» исчезает. Но «тот, кто видит» продолжает существовать. Теперь он находится в своем изначальном состоянии.

...Поэтому неправильно говорить, что мы существуем отдельно от Кришны. Как только мы делаем попытку стать Богом, нас накрывает майя. Когда-то мы были с Кришной и участвовали в Его развлечениях, лилах, но теперь мы в океане майи и можем оставаться здесь очень и очень долго – в течение многих циклов творения и разрушения вселенной. И поскольку души, погрузившиеся в майю, пребывают в этом состоянии так долго, их иногда называют вечно обусловленными. Но, когда душа обретает сознание Кришны, этот огромный промежуток времени становится для нее совсем незначительным. Например, во сне мы можем прожить долгую жизнь, но, проснувшись и взглянув на часы, мы видим, что на самом деле прошло совсем немного времени».

У многих читателей может возникнуть естественный вопрос: как эта тема могла остаться открытым вопросом в ISKCON в свете таких ясных объяснений его основателя? Однако кажущаяся парадоксальность ответов Прабхупады затрудняет их систематизацию, и многие его положения могут быть истолкованы иначе. Влияние Гаудия-матха и других преданных, не принадлежащих ISKCON, которые имеют отличное от Прабхупады мнение по этому вопросу, еще больше запутывает дело. Кроме того, в ISKCON начали появляться новые переводы важных вайшнавских писаний. Если эти переводы в чем-то расходились с переводами Прабхупады или его наставлениями, тотчас возникали проблемы.

Согласно одной из теорий, противоречащих утверждениям Прабхупады, обусловленная душа попадает в материальный мир из брахмаджьоти, сферы ослепительного сияния, окружающего обитель Кришны. Следовательно, души никогда прежде не наслаждались личными отношениями с Кришной. В том же эссе («Рассуждения о вороне и кокосовом орехе») Прабхупада отвергает эту мысль, утверждая, что душа, возможно, пришла из брахмаджьоти недавно, но изначально была с Кришной. Прабхупада советует нам не терять время на споры, выясняя, попали мы в этот мир из обители Кришны или были где-то еще:

«На высокой пальме вырос большой кокосовый орех. На пальму села ворона, и орех упал на землю. Увидели это пандиты – люди эрудированные, сведущие во многих науках – и стали высказывать предположения: «Орех упал из-за того, что ворона задела ветку, на которой он рос»; «Нет, это просто совпадение: орех упал сам в тот момент, когда ворона села на пальму, поэтому ворона испугалась и улетела»; «Нет, это не совпадение: орех был очень спелым и упал из-за того, что ворона села на ветку» и т.д. Что толку в подобных рассуждениях? Где бы вы раньше ни находились – в брахмаджьоти или в кришна-лиле, – в данный момент вы там не находитесь,

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, – это развить в себе сознание Кришны и вернуться к Кришне, вместо того чтобы гадать, откуда мы пришли в материальный мир».

На этот спорный вопрос существует исчерпывающий ответ, который мы находим у предыдущих ачарьев, Дживы Госвами и позже в трудах (дхайва дхарма) Бхактивиноды Тхакура. Обусловленные дживы в этом мире относятся к таташтва-шакти, пограничной энергии, частичным проявлением сварупа-шакти. Если бы они были полностью духовны, то они не могли бы обусловиться, а если материальны, то не могли бы обрести освобождение. Таташтва-шакти проявляется из тела Маха-вишну, разумеется, Его тело духовно, но это не Вайкунтха и не Голока Вриндавана. Из этого следует, что мы никогда не были ни на планетах Вайкунхи, ни на Голоке Вриндаване. Есть разные дживы: те, кто вечно пребывают в духовном мире; есть те, что из тела Баларамы, Мула и Маха Санкаршаны, и те, кто приходят в материальный мир из тела Маха-вишну. Откуда приходят в этот мир дживы? Это непростой теологический вопрос, который стал серьезной причиной дебатов и философских разногласий послужил отклонению ISKCON от ведической сиддханти.

Но пандиты ISKCON не устают от споров. Когда издательство Бхактиведанта Бук Траст («Би-би-ти») решило опубликовать «Шат-сандарбху» Дживы Госвами, два члена группы переводчиков стали настаивать, что Джива Госвами абсолютно ясно говорит: души не падали, они всегда были обусловлены, – возник серьезный спор. Если внимательно разобраться в том, что собой представляет это царство Кришны, то и Прабхупада не настаивал на том, что души пришли в этот мир с Вайкунтхи.

Друтакарма дас, один из членов ISKCON, составил внушительную книгу цитат под названием «Мы были с Кришной», из которой явствует, что все великие учителя – последователи Чайтаньи, согласны с мнением Прабхупады по вопросу о происхождении души. В ответ двое несогласных переводчиков издали книгу «На Вайкунтхе не падают даже листья», одно название которой красноречиво выражало мнение авторов: раз на Вайкунтхе, в духовном мире, не падают даже листья, то уж с душами это тем более не может произойти. Разногласия стали такими острыми, что руководство BBT решило приостановить перевод «Сандарбхи».

Еще до публикации книги мнение авторов «Листьев» стало известно широкому кругу преданных и получило определенную поддержку. GBC был озабочен не столько проблемами, возникшими в результате самого спора, сколько отдаленными последствиями выхода в свет этой книги. Особенно беспокоило высказанное в книге мнение о том, что слова Прабхупады о падении души были просто проповедническим приемом, примененным в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, тогда как сам Прабхупада думал иначе. Авторы считают, что Прабхупада, так же как и все предыдущие ачарьи, считал, что душа не была с Кришной,

Сознание Кришны как оно есть

но проповедовал иной взгляд, чтобы сложная философская концепция стала доступна его слушателям, воспитанным в иудео-христианской традиции и не знакомым с санскритскими премудростями философии гаудия-вайшнавов. Многие задавались вопросом, что же произошло со времен Прабхупады и в чем радикально изменились обстоятельства, что авторы решились пойти на изменение стратегии Прабхупады (если это вообще соответствует действительности)? Причина для беспокойства была очевидной – если назвать одно из положений проповеди Прабхупады проповеднической уловкой, нельзя быть уверенным, что все прочие его наставления тоже не были подобным трюком. «Листья» угрожали самой философской основе ISKCON.

GBC на своем заседании в 1995 г. приняло меры для предотвращения такого поворота событий. Во-первых, была опубликована резолюция, которая гласила, что мнение Прабхупады, сформулированное в его комментарии к одному из стихов «Шримад-Бхагаватам» (4.28.54), а именно: «изначальное положение души – это личные отношения с Кришной, но, отвергнув Его, мы падаем в материальный мир», – является официальным мнением ISKCON, и что члены ISKCON ни при каких обстоятельствах не должны проповедовать иные взгляды. Во-вторых, что касается философских дискуссий, то первым и главным источником для преданных ISKCON должны быть наставления Прабхупады и его личный пример. Ведические писания, работы ачарьев прошлого и наставления любого авторитетного ачарьи, не являющегося членом ISKCON, должны восприниматься в свете наставлений Прабхупады. В конце концов GBC отверг мнение о том, что Прабхупада прибежал к обману в своей проповеди. Книга «На Вайкунтхе не падают даже листья» была запрещена.

Сами по себе философские разногласия среди идеологов ISKCON ставят под сомнение авторитет Прабхупады и то насколько далеко в своих спекуляциях они отклонились от линии гаудия-вайшнава сампрадаи.

Ни один из ее авторов не был удовлетворен таким решением, хотя они и выразили готовность не распространять свою книгу, ибо понимали, что постановление преследовало одну цель: предотвратить споры по этому вопросу. GBC уже пришло к выводу о том, что требуется компетентный ответ на «Листья». Ко времени следующего ежегодного заседания была издана книга-опровержение под названием «Наше изначальное положение». В ней объяснялся смысл ключевых санскритских терминов, которыми пользовались Прабхупада и ачарьи прошлого при описании положения души. Подобный спекулятивный способ разрешить проблему не принес никакого результата, выставив в целом общество ISKCON в глазах международной общественности как незрелую не имеющую под собой основания секту, отделившуюся от индуизма. Авторы этой книги пытаются доказать логичность и последовательность слов Прабхупады, а затем стараются согласовать с мнением предыдущих ачарьев. Эти

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

попытки примерить враждующие стороны шиты белыми нитками на черном прошлом ISKCON. В предисловии Хридаянанда дас Госвами объясняет, каким принципам руководствовались он и другие авторы книги: «Аналогичным образом, члены ISKCON, которые всегда находятся под сенью стоп Шрилы Прабхупады, могут рассуждать о том, каким образом проявляется истинность его утверждений, но они не должны пытаться оспаривать их или объявлять их ложными. Именно это и значит признавать Шрилу Прабхупаду ачарьей-основателем ISKCON».

Книга оправдала ожидания. Ныне преданные ISKCON, в основном, не имеют разногласий по этому вопросу, хотя кое-кто, в том числе и двое несогласных авторов, не убеждены до сих пор. Деятельность последних в ISKCON была ограничена, и их попросили покинуть помещения, принадлежащие Обществу. Постановление по этому вопросу было принято после четырех лет обсуждений, в течение которых лидеры ISKCON старались найти способ оставить тех и других в Обществе. Председатель GBC объяснил, что ISKCON будет приветствовать возвращение любого из них, если они, в свою очередь изменят свои философские представления. ISKCON не настаивает на том, чтобы все его члены придерживались единых убеждений, но преданные, обучающие других, должны проповедовать взгляды, соответствующие официальной точке зрения.

Заключение

Ларри Шинн говорил: «Я думаю, Движение будет успешно развиваться до тех пор, пока его лидеры будут придерживаться духовной практики, данной Прабхупадой, и достигать тех ступеней духовного развития, которые становятся доступными благодаря этой практике». Мы видели, что многие дискуссии о преемственности сосредоточены преимущественно вокруг вопроса о том, достойны ли нынешние члены GBC и гуру своего положения? Тот же вопрос, несомненно, будет стоять и перед будущими поколениями преданных. Как будет продолжаться цепь ученической преемственности после ухода нынешнего поколения гуру? Ученики учеников Прабхупады понимают свой долг передать следующему поколению уникальное учение, которое они получили от своего гуру. Будет ли им позволено принимать учеников в присутствии духовных братьев своего гуру? Обсуждая просьбу пожилого и опытного санньяси ISKCON принимать учеников еще при жизни его гуру, GBC пришел к заключению, что Прабхупада считал это нарушением этикета. Но каким будет ответ GBC, если с аналогичной просьбой обратится кто-либо из младших преданных, чей гуру уже покинул этот мир? Хотя GBC считается ныне авторитетным преемником ачарьи-основателя ISKCON, Шрилы Прабхупады, отсутствие механизма дальнейшей передачи преемственности может послужить причиной окончательного раскола и отклонения от линии предыдущих ачарьев.

Сознание Кришны как оно есть

Эта проблема не ограничивается рамками ученической преемственности: GBC вплоть до нынешнего года отвергал любые попытки включить в свои ряды преданного из следующего поколения. Может ли ученик участвовать в обсуждении своего гуру, что ранее GBC делал регулярно? Но старость и смерть неизбежны, и на смену нынешнему поколению его членов в конце концов должны будут прийти другие. Назначение в 1997 году 30 делегатов в качестве ассистентов GBC на время ежегодных совещаний можно считать первым шагом на пути неизбежной передачи власти.

Назначение ассистентов, по мнению некоторых преданных, высветило еще одну серьезную проблему. Как заметил один из делегатов от Северной Америки, эта концепция оказалась «узколобой» и «немного смешной», поскольку в число избранных не попала ни одна женщина. «Если изначальное заявление гласило, что расширение GBC связано с желанием «приблизить его деятельность к нуждам общества, предоставив делегатам ценную возможность набраться опыта», то не должен ли GBC в первую очередь позаботиться о половине членов Общества (женщинах)?» – спрашивает он. Вопрос провокационный, потому что тема взаимодействия полов в ISKCON вызывает самые большие разногласия, в силу догматизма приверженцев, воспитанных на христианской идеологии, налагающей табу на секс, что приводит к нетрадиционной сексуальной ориентации. Ведическая культура основана на патриархате, и тема между полами ее последователей не вызывает разногласий.

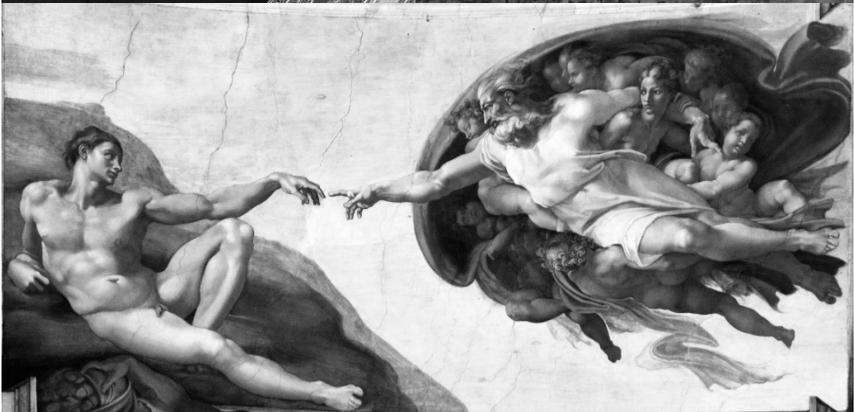
Но для западного человека патриархат и эмансипация женщин – самые большие темы. Западные женщины не желают вступать в принципиально «патриархальную» организацию. Несмотря на то, что все большее число представителей GBC с пониманием относятся к этому вопросу, большинство его членов продолжают сопротивляться переменам. Объектом их критики стало даже создание североамериканскими GBC и президентами храмов Министерства по делам женщин. Несомненно, решение такого вопроса напрямую связано с будущим развитием и ростом ISKCON и усугублением отклонений от изначально ведической сиддханты в сторону сахаджия, дешевого подхода к духовной жизни человека, желающего предаться Кришне. Так формализация и бюрократия становится основой общества, подменяя духовные ценности рационалистическим подходом к преодолению организационных проблем. Все большую популярность среди преданных получает идея развития актуальной социальной модели для членов ISKCON. Конфликтов между санньяси и грихастхами больше не существует, но членам любого ашрама не просто исполнять свои обязанности в условиях становящегося все более материалистичным окружения. Половина преданных, принявших санньясу, позднее отказались от своих обетов, что свидетельствует о том, что они не получили должной подготовки и не были удовлетворены жизнью санньяси. В любом случае лидерам ISKCON нужно совершенствовать образовательные программы,

Глава 2 – Ереси в движении ISKCON

начиная с самого основания, вовлекая молодых. Именно молодежь может стать основой нового общества. Что оно будет представлять собой в будущем, если сохранит свою целостность и свои духовные идеалы, можно только догадываться.

Конечно, и в новых условиях социальных изменений, глобализации и новейших технологий ISKCON будет продолжать объяснять свою позицию по сложным философским вопросам. Отделившиеся от Общества организации, которые первоначально представлялись как филиалы Гаудия-матх, предлагают различающиеся в нюансах толкования учения Прабхупады. Хотя эти организации относительно малы по сравнению с ISKCON, проповедуемые ими учения находят последователей. Однако более серьезная проблема, которую нам предстоит решить, – это интерпретация переводов авторитетных священных писаний и комментариев к ним по мере их публикации и распространения. Спор о происхождении души был лишь первым примером того, что может ожидать нас в будущем. Издательство BBT, выпускающее книги Прабхупады, изучает возможности создания группы авторитетных переводчиков, строго придерживающихся учения Прабхупады. И все же утверждения писаний настолько емки и широки (неважно даже, с какой тщательностью они переведены), что остаются неограниченными возможностями для их толкований. Никакие меры предосторожности не позволят нам избежать различий во мнениях, о чем свидетельствует история любого духовного движения, которое после ухода ачарьи принимает статус религии, а живой духовный процесс преданного служения (бхакти) подменяется догматом.

Эта статья в несколько сокращенном и измененном виде была прочитана как доклад на ежегодном заседании американской Академии религий в Новом Орлеане 24 ноября 1996 г. на лекции «ISKCON через тридцать лет». После ее публикации ее автор погиб в автокатастрофе, что дает пищу для воображения и спекуляций о судьбе, как автора, так и публикаций обличительного материала, который свидетельствует о разногласиях в самом обществе и серьезных философских отклонений от линии Прабхупады, представляющей учение предыдущих ачарий, в сторону апа-сампрадайи.

«Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14.6). Не должно искать у других истины, которую легко получить от Церкви, ибо апостолы положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питье жизни».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Возможно, что это утверждение справедливо для рядового христианина... (стр. 90)

Глава ТРЕТЬЯ ДОВОЛЬНО ЖИТЬ ЗАКОНОМ, ДАНЫМ АДАМОМ И ЕВОЙ!

Самое большое и серьезное отклонение ISKCON от ведической сиддханты – это принятие теории ритвиков. Взяв за основу христианскую мораль и этику, духовные лидеры ISKCON направляют общество сознания Кришны по пути христианизации, теология которого находится в прямом противоречии с ведической сиддхантой. В то время как всякая религия основана на догмате, истинно духовное знание динамично и передается по цепи ученической преемственности духовных учителей. В «Бхагавад-гите» сказано: *эвам парампара праптам...*

По-настоящему духовное движение поддерживается ачарьями. Мы можем получить сознание Кришны от того, кто им обладает и никак иначе. *Тад виддхи пранипатена парипашнена...* Тот, кто видит Абсолютную истину, в обмен на преданное служение и смиренно заданные вопросы может дать нам это знание.

Знание Вед, цель которых – познать Кришну, черпает свое вдохновение и поддерживает свою духовную потенцию за счет реализации ачарьи, полностью сознающего Кришну. Веды учат, что живое существо (атма-джива или по-русски душа) трансцендентно и не смешивается с материальными элементами данного тела, как масло с водой. Душа переходит из тела в тело, которое является результатом ее активности (*кармы*) и служит для нее своего рода клеткой для птицы. В течение жизни человек культивирует мышление или сознание, а в конце ее получает соответствующее тело в одной из 8 400 000 форм жизни. Авраамическая теология (и христианство в частности) отрицает существование души вне тела.

1) Христиане отрицают реинкарнацию и говорят, что душа не может существовать без тела.

2) Они отрицают закон *кармы*.

3) «Христианский бог» по признаку материального тела разделяет живые существа на низших и высших, отрицая их духовную идентичность.

4) Христиане отрицают наличие души у животных и других форм биологической жизни.

5) Они считают Иисуса Христа, сына Бога, самим Богом.

6) И наконец, когда они бессильны предоставить более или менее логическое обоснование своей путанной и весьма сомнительной теологией, то пытаются скрыть коварство и хитрость христианско-иудейских прозелитов за ширмой чудес христовых.

В силу сложившейся вековой традиции христианская доктрина (для русских в православной интерпретации) весьма привлекательна для людей недалеких, интеллектуально и духовно неразвитых. Привлекательна жертвенностью Христа Спасителя и его чудесами. Нет спора христианская мораль хороша, но христианская теология никуда не годится. Мы могли

Сознание Кришны как оно есть

бы принять христианскую мораль, если к ней добавить безоговорочную преданность и самозабвенную любовь к Кришне.

В «Бхагавад-гите» сказано: «То, что для всех существ – ночь, для владеющего собой – время бодрствования; когда же все бодрствуют, для мудреца погруженного внутрь себя, наступает ночь» (2.69).

Человечество спит и грезит о счастье, которое обещают современные политики и пророки. Христианство – это сон души. ПРОСТО ВЕРЬ! Молись и в царстве Бога станешь первым! Это привлекает ленивых людей, под видом религиозной практики занятых удовлетворением материальных чувств. Если человек осознал себя в качестве вечной трансцендентной души, которая составляет его истинное «я», личность, то его невозможно запугать и подкупить. Такая личность становится неуправляемой. Как полагают материалистические люди и наши христианские оппоненты, сознание Кришны – это беспредел. Поэтому власть имущие эмпирики (подобно Камсе) создают государственный институт, разрабатывают догмат и на основании материального тела (поскольку как они считают душа не существует без тела), воцерковливают, используя природное стремление души к Богу в своих меркантильных интересах. Так фанатичная толпа присоединяется к той или иной религии исключительно ради материальной выгоды, удовлетворения потребностей материального тела, чувств и ума.

В своих публикациях в книге «Дерево не приносящее плода» и «Культура и религия демонов» мы уже подробно описали издержки сложившегося догмата, литургии и христианской апологетики, которая представляет реальную угрозу духовной жизни человека. В настоящее время насчитывается более полутора миллиардов христиан различного толка. Занимая лидирующее положение в религиозном институте общества, под видом смирения и любви к Богу христианство насаждает идеологию насилия, ради спасения человечества огнем и мечом, как жертву принесенную Иисусом Христом.

Железной рукой загоним человечество к счастью!

Сознание Кришны не имеет ничего общего с учением современных христиан, на что указывают и сами адепты христианства. Более подробно мы разберем эту тему проанализировав статью преподобного Павла Феоктистова, (род. 1964), протоиерея, клирика храма Живоначальной Троицы в Листах, автора диссертации в разделе сектоведения «Кришнаизм. История. Современность. Вероучение».

Статья была опубликована как эссе в разделе сектоведения «Кришнаизм», выдержки из которого мы приведем ниже.

Священник Павел Феоктистов пишет:

«Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14.6). Не должно искать у других истины, которую легко получить от Церкви, ибо апостолы положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питье жизни».

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Возможно, что это утверждение справедливо для рядового христианина. Но помимо христиан существует великое множество людей, которые исповедуют другие религии. Это и буддисты, магометане, евреи, индуисты и множество нетрадиционных религий под общим названием нью-эйдж. Ислам – это вторая по численности последователей мировая религия после христианства, которая стремительно набирает приверженцев из числа тех же христиан. Ислам по разным оценкам на текущий момент объединяет от 1,2 до 1,57 млрд. верующих, то есть 22,74% населения Земли. Исламские уммы охватывают более 120 стран, в основном в Западной, Южной и Юго-Восточной Азии и Северной Африке, из которых в 35 составляют большинство населения, а в 28 странах ислам является государственной религией – Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан и другие.

Следующей религией после ислама является индуизм, который в 2008 году составлял более 900 млн чел., или более чем 80% населения Индии. Остальная часть населения: мусульмане, сикхи, джайны, буддисты, парсы, иудеи и последователи так называемых «племенных» религий. Все они в той или иной мере взаимодействуют с индуизмом.

Индуизм также является преобладающей религией в многочисленных индийских общинах за пределами Южной Азии: в Южной и Восточной Африке, Южной Америке, Вест-Индии, США, Канаде, Европе, Австралии, Новой Зеландии, на индонезийских островах Бали и Ява. Согласно проведённому в 2001 году исследованию, в США индуизм исповедовали 1,1 млн. чел., что составляло 0,4% населения страны. Согласно британской газете «The Guardian», в 2007 году в стране проживало около 1,5 млн. индуистов. Во второй половине XX века индуизм также приобрёл много последователей среди неиндийского населения в Европе, Северной и Южной Америке, странах бывшего СССР. Широко распространились и стали привычными такие идеи, как *карма*, *йога* и вегетарианство. К этому добавим буддизм. На момент 2008 года оценки численности буддистов составляли от 600 до 1 миллиарда 300 миллионов человек.

К нехристианским авраамическим религиям относятся и иудеи, которых в 2010 году насчитывалось 13,4 миллиона человек, или около 0,2 % от всего населения Земли, которые проживают в Израиле и около 42% проживает в США и Канаде, большинство остальных проживает в Европе.

Из приведенных выше статистических данных совершенно очевидно, что христианство, как его представляет Феоктистов, – это одна из религий, в которой православие составляет лишь незначительную секту. Для приверженцев христианства вышеприведённые слова Феоктистова представляют некоторый смысл, а для других не являются истиной и путем жизни. Справедливости и объективности ради заметим, что ни одна из перечисленных религий (и того же христианства) на сегодняшний день не представляет никакой духовной ценности уже потому, что приверженцы и даже их адепты не следуют догмату и принципам, установленным их основателями.

Сознание Кришны как оно есть

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я нисхожу Сам из века в век» (Бх.г.4.7-8). Так, немногим более 500 лет назад Кришна пришел как Шри Чайтанья Махапрабху и начал Движение Санкиртаны, совместное воспевание святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, которое является юга-дхармой, т.е. религией для современных людей века Кали, что находит подтверждение во многих местах ведических писаний. В действительности, придя в этот мир, Шри Чайтанья начал проповедовать ни какую-то религию, одну из многих, а принципы санатана или бхагавата-дхармы, чистое преданное служение Богу (шуддха-бхакти), достижение которого является целью любой религии.

Далее Павел Феоктистов пишет, что *«явление в мир Сына Божия положило начало времени Нового Завета, новому процессу жизни мира и, прежде всего, началу восстановления тех истинных отношений человека с Богом, которые человек имел до своего грехопадения».*

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: С этим, казалось бы, нельзя не согласиться. Однако, история сознания Кришны не ограничена временем Нового или Ветхого завета; это чистое сознание души, сознающей Бога, вечно как и сама трансцендентная душа, неотъемлемая частица Бога. Глупо думать, что до Моисея и его Пятикнижия и явления Христа не существовало религии, которая устанавливает закон Бога. В «Бхагавад-гите» сказано, что Кришна поведал Гиту Богу солнца много миллионов лет назад; тот в свою очередь передал это знание Ману, прародителю человечества, который посвятил в это знание Икшваку, первого императора планеты Земля. Так несколько миллионов лет назад учение Кришны стало известно в человеческом обществе. Об этом свидетельствуют тексты из самой Гиты.

«Верховная Личность Бога, Шри Кришна, сказал: «Я открыл эту вечную науку *йоги* богу солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману в свою очередь поведал ее Икшваку. Эта наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так ее постигали праведные цари. Но с течением времени ученическая преемственность прервалась, и суть этого знания сейчас кажется утерянной» (Бх.г.4.1-2). Чайтанья пришел, чтобы восстановить это знание начав движение САНКИРТАНЫ.

Далее, опираясь на историю, написанную Святой церковью, Павел Феоктистов приводит анализ учения Христа:

«Почти две тысячи лет Святая Церковь в сознании возложенной на нее Самим Спасителем ответственности за осуществление богозаповеданной миссии святого благовестия учит людей истинам христианской веры и благочестия, делая

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

каждого человека причастником Божественной благодати, которая является источником освящения и обожания. Святое Крещение дает человеку благодатную возможность возрождения во Христе, очищения ума, но каким образом человек сможет воплотить эту возможность в действительность, зависит от свободных усилий самого человека, от его духовного подвига борьбы с грехом и устроения собственной души в образ Христов».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Христианство, как и другие авраамические религии, не является общечеловеческим, и ограничено той или иной нацией, географическим местом положения и субкультурой. Любая из них имеет начало в анналах истории человечества, следовательно, каждой из них предрешен и конец. В этом смысле сознание Кришны не является религией, но духовным движением, которое поддерживается ачарьями. Последняя фраза Феоктистова «Святое Крещение дает человеку благодатную возможность возрождения во Христе, очищения ума...» и т.д. сродни идиоматическому высказыванию: «спасение утопающего – дело рук самого утопающего». В «Бхагавад-гите» сказано, что в океане материального существования борьба за выживание сурова, и, даже если человек опытный пловец, самому ему не спастись. Кто же его спаситель, Христос? Каждому христианину (в том числе православному) известен собственный догмат и история святой церкви, вычленив из которой нельзя кровопролитные войны со дня явления самого Христа до наших дней. Поскольку кровопролитие и войны ведутся во имя торжества справедливости, во имя мира и процветания, под знаменами святой церкви и с благословения святых отцов то что это, если не экстремизм? Это вопрос, на который в христианских писаниях нет ответа.

«Каждый человек – пишет Феоктистов, – чувствует в своей душе силы, достаточные для того, чтобы соответствовать в данной ему короткой земной жизни своему бессмертному духу, однако, вследствие помраченного грехом ума, зачастую не имеет возможности определить путь, по которому ему следовало бы идти к истинному совершенству».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Естественно, возникает вопрос: «что в понимании Павла Феоктистова является совершенством»? Без знания, что есть совершенство, нет смысла говорить о нем. Ведь совершенство насильника и убийцы – в одном, миротворца – в другом, а преданного Богу – в третьем. Как говорят философы, прежде, чем начать дискуссию, необходимо определиться в терминах. Что мы понимаем под словом «совершенство»? Что имеет в виду Павел Феоктистов, что последователи сознания Кришны, и каково на самом деле истинное совершенство? Духовное совершенство с позиции чистого

Сознание Кришны как оно есть

сознания – это любовь к Богу. Человек велик своим идеалом. Если идеал велик, то и человек велик. Что же является величайшим идеалом?

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «*Сарва дхармам паритьяджа мам экам шаранам враджа*»... Оставь все религии и предайся Мне... Во имя любви к Богу мы должны последовать этому наставлению Кришны. Для истинного преданного, верующего в Бога, не возникнет возражений. Верховная личность Бога, Шри Кришна, поведавший Гиту, говорит, что необходимо предаться Ему и никому другому. Он говорит так, не потому что нуждается в нашем служении или зависит от нас, нет. Кришна говорит так, потому что это в наших интересах; в интересах каждого существа, которое является частицей Бога.

Каждый преданный Бога учит любви к Богу. Моисей учит, пророки учат; тому же учит царь Давид и Христос Эмануил – все они учат любви к Богу. «Возлюби Бога, всем сердцем, всем разумением...». Такова заповедь Библии; она одна и для тех, кто следует Ветхому завету, и для тех, кто принимает Христа как мессию и следует Новому завету. Последователи сознания Кришны, признавая эту заповедь, проповедуют бхакти, любовь к Богу. В этом смысле Шрила Прабхупада говорит: «Иисус Христос – наш Гуру, духовный учитель, потому что он учит любви к Богу. Любой, кто учит любить Бога, – наш гуру». Исходя из этого утверждения, значение слова «совершенство» идентично и нашему, и вашему пониманию; как истинного христианина, так и преданных Господа Кришны. Однако возникает вопрос: Кто есть Бог? Как Его можно любить?

Если мы по-настоящему верующие и любящие Бога, то должны согласиться предаться единому Богу и только Ему. Само по себе это положит конец распрям между представителями различных вероисповеданий и утвердит Любовь к Богу, как высший принцип и цель любой религии. Таково истинное благо для каждого существа, не только человека, но даже животного, растения или насекомого. Как раз это то, что мы называем бхагавата-дхармой. Теперь необходимо разобраться в том, кто есть БОГ и как Ему предаться?

Павел Феоктистов пишет: «В последние десятилетия в нашей стране, как и во всем мире, появилось огромное количество неорелигиозных учений и сект. Этот феномен имеет целый ряд предпосылок и требует пояснений того, к какому результату может привести следование определенному учению или религиозной доктрине.»

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Если признать тот факт, что Господь милостив и всеблаг, то следует согласиться с тем, что любая душа, в каком бы теле ни находилась, стремится к Богу. И Господь, будучи всеблагим, предоставляет каждому христианину, индусу, магометанину, буддисту и даже атеисту возможность приблизиться к Нему, следуя принципам морали, этики, которые даны людям в форме их собственной религии. Это находит отражение и в Конституции Российской Федерации (статья 28), где сказано, что каждый гражданин этой

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

страны имеет право исповедовать любую религию индивидуально, в группе коллективно или не исповедовать никакой. В связи с этим положением слово «секта», которое так любят употреблять христиане, и которое выражает отчетливо негативный, пренебрежительный, а часто и экстремистский характер по отношению к тем, кто исповедует другую религию или вероучение (в частности по отношению к сознанию Кришны), должно быть исключено из лексикона цивилизованного человека. И хотя священник Павел Феокистов говорит о любви Христа и смирении христианина, но на деле проявляет свою нетерпимость к тем верующим, которые исповедуют не христианство, а другую религию, но особенно к последователям сознания Кришны. Как говорят, мягко стелет, да жестко сплет.

О ЛОЖНОМ и ИСТИННОМ ОТРЕЧЕНИИ и смирении поговорим ниже.

Пытаясь искусственно создать видимость собственной значимости христианства и представить сознание Кришны, как «бесовское» и антисоциальное движение, Павел Феокистов пишет, что «отреченность» от забот и проблем часто приводит людей к духовному кризису, выход из которого бывает порой очень сложен».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Чтобы опровергнуть это утверждение, дадим определение, что такое отречение и что таковым не является. В понимании последователей сознания Кришны отречение не означает бездействие, лень или апатию, а смирение – не означает трусость. Под отречением имеется ввиду непривязанность к результатам своего труда, а под смирением – следование наставлениям Самого Кришны, данных Им в «Бхагавад-гите». Кришна нигде не говорит Арджуне: «Оставь свою работу и удались в лес; садись под деревом и медитируй». Он говорит: «Выполняй свой долг, сражайся, и, при этом, думай обо Мне. Сосредоточь свой ум на Мне и направь на Меня весь свой разум. Так ты будешь вечно жить во Мне, и в этом нет сомнения» (Бх.г.12.8).

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, падай передо Мной ниц и выражай Мне свое почтение. Так, поглощенный мыслями обо Мне, ты непременно придешь ко Мне» (Бх.г.9.34).

*ман-мана бхавя мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру
мам эваишйаси йуктваивам атманам мат-парайанах*

«ПРОСТО ДУМАЙ ОБО МНЕ»!! – говорит Кришна. Он не подстрекает нас стать диссидентами, устроить саботаж, бросить работу семью и пр. Более того, видя, что Арджуна имеет некоторые трудности, для блага всех существ, Кришна продолжает объяснять ему преимущества преданного служения перед всеми видами религиозной практики. Он объяснил принципы карма-йоги, гьяна-йоги и дхьяна-йоги, отдав предпочтение бхакти, преданности и любви к Богу.

Сознание Кришны как оно есть

«Мой дорогой Арджуна, завоеватель богатств, если ты не можешь постоянно держать свой ум сосредоточенным на Мне, то следуй правилам и предписаниям *бхакти-йоги*. Так ты разовьешь в себе желание достичь Меня. Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям *бхакти-йоги*, тогда просто работай для Меня, ибо делая это, в конце концов, ты достигнешь совершенства. Если же ты не можешь работать для Меня, то постарайся отдавать Мне плоды своего труда и таким образом познай свою истинную сущность» (Бх.г.12.9-11).

В этих стихах мы видим прямо противоположное тому, что говорит господин Феоктистов. Кришна не говорит ни о каком другом отречении и смирении, как только о том, что необходимо помнить о Нем и выполнять свой долг (дхарму) во имя Бога!

Обрести сознание Кришны не трудно тому, кто хочет его обрести. Познавать Бога не сложно тому кто ищет истину в словах Бога, обращаясь к Гите. Но чрезвычайно сложно, а порой и невозможно для того, кто игнорирует слова Кришны, считая Его обычным человеком, не желает согласиться с Его положением Верховной личности.

Конечно, человек может быть введен в заблуждение «цветистым языком Вед». Пытаясь самостоятельно изучать Гиту и игнорируя необходимость принять авторитет Гуру, а также не желая принять слова Бога, поведавшего Гиту, как истину в последней инстанции, он, определенно, потратит время впустую.

Кришна говорит: «НЕТ ИСТИНЫ ВЫШЕ, ЧЕМ Я! Все покоится на Мне, как жемчужины нанизаны на нить» (Бх.г.7.7). Здесь нет преувеличения, потому что Он Верховная личность Бога.

Не признавая Кришну Верховной личностью Бога, высшим проявлением Абсолютной истины, священник Павел Феоктистов, сознательно или неосознанно вводит в заблуждение тех, к кому он обращается, называя общество последователей сознания Кришны сектой. В отличие от традиционных религий Сознание Кришны – это просто чистое сознание, того, кто служит Богу с любовью и преданностью. Оно не может быть причислено ни к одной из религий, которым могло бы быть применимо слово «секта». Более того, обвиняя последователей сознания Кришны в «богоизбранности», сам Феоктистов настаивает на безоговорочном следовании догмату христианства, как если бы, кроме Христа не существовало буддистов, иудаистов и мусульман.

В этой связи приведем слова Льва Толстого в письме к С. А. Фокину: «Верую в Христа-Бога, я этим отделялся бы от многих миллионов и живущих прежде и теперь живущих людей – браминов, буддистов, конфуцианцев, евреев, магометан и других, не верующих в Христа, а верующих в того же Бога, в которого и я верю».

В «Яснополянских записках» Д. П. Маковецкий, биограф Толстого, пишет об отношении Толстого к учению Кришны: «Если бы не было Кришны, не было бы и нашего понятия о Боге!». Логично было бы рассмотреть и сравнить современное учение сознания Кришны, которое представляют его последователи с учением Толстого.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Опираясь на исследования современных ученых, Феокистов приводит следующие данные: *«Археологические исследования на территории Индии, в долине реки Инд, показали, что некоторые элементы религиозной атрибутики, символики и изображений индуизма указывают на его связь с цивилизацией Хараппа, относящейся к доарийским временам (приблизительно 2-ое тысячелетие до нашей эры). Непосредственно индуизму предшествовала Ведическая религия, принесенная в Индию во 2-м тысячелетии до нашей эры ариями. Их священники (брахманы) развили Ведическую религию до сложной системы поклонения, называемой Брахманизмом. Священные писания Ведической религии, называемые Ведами, состоят из гимнов, ритуальных и мистических текстов и философских трактатов, называемых Упанишадами».*

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: В процессе таких исследований, как правило, когда говорят «около» или «примерно», то теряется одна другая тысяча лет. На самом деле, Веда не придает особого значения хронологии, что характерно для сакральных текстов. История этой планеты и в целом вселенной, описана в Пуранах и Итихасах, которые составляют часть ведической литературы и имеют ценность, потому что непосредственно описывают воплощения Бога и Его аватар. Эта же история приводится и в Махабхарате, частью которой является «Бхагавад-гита».

Давая оценку сознанию Кришны, Феокистов противоречит сам себе, ссылаясь на исследования западных ученых. Он пишет: *«На Западе в течение нескольких десятков лет светских ученых устраивала предложенная американским социологом Робертом Редфилдом концепция, согласно которой цивилизация имеет некий религиозный фон-фундамент, в котором ведущее место занимают великая (как классический индуизм) и малая (фольклорная, простонародная, племенная) традиции. Однако многообразие классического индуизма трудно уложить в какие-либо, даже самые широкие, определения. Осознание этой трудности побудило французского социолога и индолога Луи Дюмона выделить в индуизме различные аспекты и уровни, что привело немецкого историка религий Гюнтера-Дица Зонтхаймера к интерпретации индуизма как религии, включающей в себя пять взаимозависимых компонентов: индуизм брахманов, индуизм аскетов и отшельников, племенные верования, локальные культы и бхакти. Такое мнение послужило толчком для гипотезы*

Сознание Кришны как оно есть

немецкого философа Генриха фон Штитенкрона о том, что индуизм не является целостной религией, а представляет из себя конгломерат различных религий и верований, отстоящих подчас весьма далеко друг от друга.

За долгое время своего существования индуизм обрел своеобразную терпимость по отношению к самым различным точкам зрения и формам выражения религиозной веры и практики. Это привело к возникновению в недрах индуизма различных сект, каждая из которых сегодня претендует на то, чтобы называться частью традиционного индуизма, или, по крайней мере, частью одного из его основных направлений, таких как Шиваизм и Вишнуизм».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Здесь еще раз мы должны напомнить, что СОЗНАНИЕ КРИШНЫ ОТЛИЧНО ОТ ТОГО, что люди называют религией и индуизмом в целом. Это просто чистое сознание души, сознающей Бога. Оно является целью любой религии. Смешивать в одну кучу сознание Кришны с различными религиозными отправлениями – непростительная ошибка. Назвать духовное Движение, начатое Самим Господом сектой – есть богохульство.

ЛОЖКА ДЕГТЯ ПОРТИТ БОЧКУ МЕДА

Потратив немало времени для изучения материала о сознании Кришны, Павел Феоктистов, выстраивает свою парадигму, извращая внутренний смысл не доступный для интеллекта и подтасовывая факты, Он пишет: «Изучая историю возникновения в индуизме такого направления, как кришнаизм, рассматривая внутренние изменения и пути распространения кришнаизма, нельзя не заметить, что любая из древних религий (даже столь универсальная, как индуизм), выходя за пределы своего привычного обитания и начиная распространяться в иной религиозной и культурной среде, становится для этой среды новой и необычной. Никто не станет отрицать, что традиционная культура – прежде всего культура, основанная на Священном тексте: вне этой своей основы она не только непонятна, но, если так можно выразиться, вообще не существует. Если это так, то справедливо и то, что священный текст может быть понят лишь внутри традиционной культуры. В атеистическом государстве, каким более семидесяти лет являлась наша страна, древние тексты индуизма, в их числе и «Бхагавад-гита» (основной священный текст кришнаитов), если и изучались, то так, как будто они появились не в результате развития соответствующих традиций, а внутри нашей (в лучшем случае современной европейской) культуры, или внезапно возникли неизвестно откуда».

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Если Павел Феоктистов не знает ОТКУДА же возникла традиционная культура, то это не дает ему права богохульствовать. Следует обратиться к оригинальным ведическим источникам и к помощи преданных Кришны, истинным вайшнавам, которые могут стать учителями человечества. Некогда на всей планете существовала единая (арийская культура), и все, что омывается всеми морями было под одним флагом. Махабхарата задолго до написания Библии, которая является историей еврейского народа, описала основные культурные этнические и духовные приоритеты этой культуры, которая в то время была общечеловеческой, основанной на ведической *варнашрама-дхарме*.

Павел Феоктистов пишет: «В СССР, где на протяжении более чем семидесяти лет велась активная антирелигиозная пропаганда, официально заявившее о себе в Москве в середине 80-х годов Общество Сознания Кришны стало едва ли не единственным источником информации об индуизме. В современном секулярном сознании произошла определенная подмена понятий: Общество Сознания Кришны, столь активно пропагандирующее себя и принципы своей религиозной практики, стало для безрелигиозного общества своеобразной визитной карточкой кришнаизма, а нередко и всего индуизма в целом.

В России до наступления эпохи тотального атеизма сильное религиозное самосознание русских делало их весьма осторожными в восприятии приходящих извне религиозных влияний, моделей поведения, идей, обычаев. Храня свой религиозный, нравственный, общественный идеал, Русь заботилась о своей духовной подлинности, а потому критически воспринимала взгляды, приходящие со стороны.

Сегодня, когда с провозглашением политических и религиозных свобод в нашей стране возникли сложнейшие проблемы, связанные с появлением самых необычных и экзотических религиозных культов, групп и течений, старающихся привлечь к себе как неверующих, так и верующих, в частности христиан, в особенности же молодежь, существует острая необходимость дать всесторонний богословский и исторический анализ учения, религиозной практики и образа жизни, столь активно проповедуемых и предлагаемых последователями Бхактиведанты Свами Прабхупады, основавшего в 1966 году в США Международное Общество Сознания Кришны (ISKCON)».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Чтобы понять философию сознания Кришны и неоспоримые достоинства практики, посмотрим на этот предмет глазами стороннего наблюдателя.

Сознание Кришны как оно есть

ОСТАВИМ ISKCON с его внутренними проблемами и ВЕРНЕМСЯ к сознанию Кришны, как оно есть.

В «Шримад Бхагаватам» сказано: «Что хорошего в религии, заставляющей людей ненавидеть себя и других? Разве она может принести какое-то благо своим последователям? В чем тогда ее ценность? Человек, причиняя под влиянием ненависти боль себе и окружающим, навлекает гнев Господа и становится безбожником» (Ш.Б. 6.16.42). Поэтому в «Шримад Бхагаватам» сказано: «Раздираемые внутренними противоречиями, все виды религий, за исключением Бхагавата-дхармы, основаны на корыстных устремлениях и разделении на чужих и своих, чужое и свое. Люди обращаются к другим, низшим видам религии с целью уничтожить своих врагов или обрести мистические способности, однако подобные религии полны страсти и зависти и потому нечисты и преходящи. Пронизанные злобой, они наполнены безбожием. Такое умонастроение чуждо последователям «Шримад-Бхагаватам». Они полностью поглощены сознанием Кришны, считая, что Кришна принадлежит им, а они – Ему» (Ш.Б. 6.16.41). «Бхагавата-дхарма (санатана-дхарма) свободна от противоречий. В ней отсутствует понятия «моя религия» и «твоя религия». Следовать бхагавата-дхарме – значит следовать наставлениям Верховной личности Господа»

Любое религиозное течение, за исключением бхагавата-дхармы – религии вечного служения Верховной Личности Бога, – это просто организованное насилие над самими собой и другими. Например, многочисленные религии предписывают заклятие животных. Подобные жертвоприношения не приносят блага ни людям, ни животным...

Взяв на себя непосильный труд, Павел Феокистов фальсифицирует реальное положение вещей, пытается доказать отсутствие связи современных последователей сознания Кришны с древнейшей традицией. Подменяя слова и вкладывая в них свой прихотливый смысл, а часто, просто дискредитируя учение Вед, он богохульствует, называя Веды «мифологией индусов».

Он пишет: «На первый взгляд, кажется, что кришнаизм, о котором пойдет речь в предлагаемой работе, нельзя поставить в один ряд с другими неорелигиозными культурами, ведь он берет за основу своего вероучения Веды, канонические писания индуизма, и во многом следует их букве. Нет оснований утверждать, что Веды вовсе лишены естественного Откровения. Для христиан эти древние писания могут быть ценны тем, что отчасти рассказывают о, «может быть, уже испорченной, искаженной, но все же истинной вере в единого Бога и знаниях, хранившихся со времен ближайших потомков Иафета».

«Знакомство с классическим учением Кришны (гита) лучше всего начать с освещения его основных принципов.

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

Кришнаиты именуют себя «вайшнавами». Слово «вайшнава» означает на санскрите «относящийся к Вишну». Так обычно называют всех почитателей бога Вишну. Кришна является, по учению вайшнавов (или вишнуитов), Верховной личностью Бога, от которого берут начало все полные личностные воплощения (аватары) Вишну. Для вайшнава Вишну – основа мироздания и источник всего сущего. Религиозный путь, известный как «вайшнавизм», может быть описан как преданность Кришне. Существуют древние тексты, сформировавшие основы вайшнавизма: это Веды, Упанишады, «Пураны», «Махабхарата» (включающая в себя «Бхагавад-гиту»), «Рамаяна», а также произведения ачарьев (признанных в индуизме глав определенной духовной традиции, в данном случае вайшнавской, ее интеллектуальных лидеров). Для разъяснения своей религии вайшнавы часто используют такие термины, как «санатана дхарма» («вечная деятельность души»), бхагавата-дхарма, а также «бхакти-йога» или «путь преданности». Вайшнавизм является монотеистическим направлением. В древних текстах «Ригведы» и «Махабхараты» Вишну описан как Абсолют и одновременно как личностное божество, воплощающееся на земле».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: В этом абзаце Феоктистов, претендуя на объективность, приводит некоторые исторические данные. Однако, на этом фоне он предлагает свою интерпретацию, говоря об объективности. В то время, как Библия утверждает, что человек появился порядка 6000 лет назад находится в противоречии с тем, что говорится об этом в Ведических писаниях и то, что известно современным ученым. Объяснения, как появился человек, в Библии НЕТ, что дает возможность для множества самых противоречивых спекуляций.

История этой планеты более 5000 лет назад приводится в Махабхарате, которая рассказывает нам столь удивительные вещи, что невольно думаешь, насколько люди следующие догмату христианства далеки от хомосапиенс.

Достоинства всякой религии могут быть оценены по трем направлениям: насколько она вечна; дает ли она знание о Боге и наших с Ним отношениях, и позволят ли развить любовь к Богу и быть счастливым. Такова природа и потребность души (сат-чит-ананда) стремящейся к Богу.

Для кого заповеди не убей, не укради, не прелюбодействуй и пр.? Разумному человеку в голову не придет убивать не только себе подобных, но и даже животных, «братьев наших меньших». Разве нужно объяснять нормальному цивилизованному человеку, что убивать не хорошо и воровать и прелюбодействовать плохо? С позиции закона кармы – что посеешь, то и пожнешь! Кому проповедовано христианство? Диким

Сознание Кришны как оно есть

людям, кочевым племенам (каннибалам). Говоря об убийстве животных, христиане настаивают, что заповедь «не убий» относится исключительно к человеку. Христианские теологи, оправдывая поедание мяса, интерпретируют заповедь «не убий!», что само за себя наводит на мысль, что Христос проповедовал «бандитам с большой дороги». Современные ученые и теологи, черпая свое вдохновение в доисторической истории, не способны связать свои достижения с прогрессом духа, свободного от всей запутанности материального бытия и мирской учености. С позиции библейской доктрины, до Авраама и Соломона похоже разумных людей вообще не существовало. НЕ существовало ни Древнего Египта, ни Эллинской культуры, ни древнего Рима, который заложил основы государственности для всей Европы и Америки на грядущие времена вплоть до наших дней.

Избегая конфронтации, Христос просто игнорирует тему антропологии и космологии, подменяя учение Ветхого завета Новым, основанным на принципах морали и этики в своей проповеди, в то время как ведийская культура и философия дает ясное определение цели жизни и метод ее достижения. Высшая цель человеческой жизни – в развитии любви к Богу, познании Бога и достижения освобождения от круга рождения и смерти. Разум того, кто обладает чистым сознанием, проявляет себя в служении Абсолютной личности Шри Кришне.

Об этом свидетельствуют истории Махабхараты, записанной Вьясадевой, частью которой является Гита, и уходящая вглубь веков история Рамайаны Вальмики муни. «Много, что есть сказать, мало вместите!» – вот слова Христа. К этому стоит принять во внимание факт: существовало порядка дюжины Христов, которые были помазанниками Бога. Христианские миссионеры трубят о конце света и втором пришествии Христа, будучи не уверенны, тому ли Христу они поклоняются? Глупо думать, что современное христианство принесет людям мир. Не оно ли представляет угрозу миру уже более 2000 лет, и что ждать от него в будущем?

В действительности конец христианской эры наступил.

Современное христианство, как носорог, в которого выстрелил охотник: душа уже ушла, а тело еще продолжает бегать. Нельзя не согласиться с утверждением Феоктистова, что «среди разнообразных направлений, течений и сект, в разное время зародившихся в недрах индуизма и ассимилировавшихся во многих регионах земного шара, сознание Кришны с его декларативной установкой на обязательное следование принципам *бхакти* (преданном служении Богу и личностной причастности божеству – основным идеям «Бхагавадгиты»), является на сегодняшний день наиболее распространенным в географическом и этническом отношениях».

Подводя итог полемике, приведем слова А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупада: «Мы не имеем ничего общего ни с индуизмом, ни с буддизмом. Мы учим истине, и если Вы искренни, то примите ее».

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

С этим вопросом обращались великие мыслители со времен до христианской эры. Но лишь немногие постигли смысл этого изречения.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Я – есть истина – начало, конец и середина». В библейских текстах это находит также подтверждение: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний».

Далее Павел Феоктистов пишет:

«Понятие об истине, а также о религиозной доктрине кришнаизма составить из подобных высказываний весьма сложно».

«Когда на Западе возникло увлечение познаниями «тайн Востока», тысячи людей устремились к различным гуру, желая быстро получить то, на что у индийских монахов-аскетов уходило десятилетия. Европейцы недостаточно представляли себе, что в Индии каждый духовный наставник сам решает, кого из своих учеников допустить до сакрального знания, кому открыть лишь некоторую его часть, а кого и вовсе увести в сторону. Международное Общество Сознания Кришны, бурно развившее свою деятельность с конца 60-х годов XX столетия, стало своеобразной нишей, куда был отведен поток непосвященных. Результаты этого не замедлили сказаться в кризисе, который охватил после смерти Прабхупады многие стороны жизни ISKCON».

Тем не менее, классический кришнаизм, вышедший из недр вишнуизма и в достаточной степени обладающий гибкой мировоззренческой системой взглядов, сумел в нынешней форме своего существования легко приспособиться к быстроменяющимся условиям современной жизни. Общая тенденция вайшнавизма XX века к упрощению ритуала и культовой практики в повседневной жизни, изменение статуса брахманского (в древнеиндийском обществе высшего) сословия в наибольшей степени нашли свое отражение именно в современном кришнаизме».

Основные вероучительные положения и культ кришнаизма в том виде, в каком они существуют сегодня, могут быть описаны достаточно полно, так как помимо «Бхагавад-гиты» (основного вероучительного источника кришнаитов) существует большое количество книг (все переведены на русский язык), излагающих вероучительные, нравственные, этические аспекты религиозной жизни кришнаитов. Эти книги, написанные в основном самим Прабхупадой, представляют собой переведенные им на английский язык с санскрита и прокомментированные им же тексты Вед и Упанишад, а также его комментарии к написанным первоначально на санскрите и бенгали вероучительным трактатам последо-

Сознание Кришны как оно есть

вателей Чайтаньи Махапрабху, заложившего в начале XVI века основы движения сознания Кришны. Авторитетом у членов Международного Общества Сознания Кришны пользуются и наставления самого Прабхупады, изложенные в виде бесед с различными людьми.

Описывая историю кришнаизма, – Павел Феоктистов продолжает, – «следует отметить, что нынешние последователи Бхактиведанты Свами Прабхупады учат, что Международное Общество Сознания Кришны, известное также под именем «Харе Кришна», наследует одну из четырех вайшнавских традиций (сампрадай) – традицию Гаудия-вайшнавизма. Официальный титул этой традиции – «Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадая».

И далее, приводя фактический материал, Феоктистов пишет:

«Думается, что в предлагаемой работе, современное положение и вероучение кришнаизма целесообразно было бы рассмотреть в сравнении с ситуацией в Западной Европе и США.

В этой связи интересной по материалу, но, к сожалению, не дающей возможности понять вероучение кришнаитов является выпущенная в свет в США в 1988 году издательством «Херкорд Брейс» книга Д.Хабнера и Л.С.Гэриссона «Обезьяна на шесте». В ней более чем на шестистах страницах содержится описание уголовных дел против некоторых кришнаитов, которые занимались в США и Западной Европе противоправной деятельностью (торговля наркотиками, заговоры с целью убийства, похищение людей и т. д.). В этой же книге говорится, что многие из руководителей кришнаитских общин на Западе были приговорены к различным срокам заключения».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Завидная просвещенность Павла Феоктистова в истории индологии и современного ISKCON ставит в затруднительное положение его оппонентов, сегодняшних кришнаитов, однако, приведенная фактология не дает ему право представлять сознание Кришны, как оно есть. Ссылаясь в вопросах теологии на авторитет ученых атеистов не самое разумное. Бхактисиддхант Сарасвати пишет своим последователям, что знание необходимо получать только из духовных источников не придавая значения бесчисленным мирским теориям. Истинным знатоком и конечной целью изучения Вед является ШРИ КРИШНА.

Снова приведем слова Кришны: «НЕТ ИСТИНЫ ВЫШЕ, ЧЕМ Я! Все покоится на Мне, как жемчужины нанизаны на нить». То, что Кришна является авторитетом для миллионов людей, живущих прежде и живущих теперь, не возникает сомнения. В Гите эту истину о Кришне подтверждают все великие мудрецы, такие, как Нарада, Вьяса, Асита, Девала (10.12-13).

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

«Арджуна сказал: «Ты – Верховная Личность Бога, высшая обитель, чистейший, Ты – Абсолютная Истина, вечная форма знания и блаженства. Ты – трансцендентальная личность, нерожденный, величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса подтверждают эту истину, и теперь Ты Сам говоришь мне об этом».

Отдадим должное, Павел Феоктистов провел немалую работу и для этого нужен интеллект. Кришна говорит «я – разум разумного». Кришна не обделил Павла Феоктистова разумом, с той лишь существенной разницей, что, дав ему разум, Кришна ждет, что он этот разум будет использовать не вопреки желаниям Самого Господа Кришны.

Для неискушенного читателя заявления Феоктистова и приводимые им факты могут поставить в тупик и показаться основательными доказательствами, подрывающими силы Движения Харе Кришна.

Но посмотрим на эти факты с другой стороны; как истинные трансценденталисты. Кришна, верховная личность Бога, причина всех причин... Он есть начало и конец, и середина, альфа и омега. Он создает и разрушает, Он поддерживает и вдохновляет человека, ведет его по пути истины. Он всеведущ и всесовершенен. Разве можно Его ставить на один уровень с обычным человеческим существом или даже полубогом, и вменять в ответственность Ему издержки материального мира, отданного на откуп обусловленным душам? У Бога нет *кармы*! Все, что Он делает совершенно. Только несовершенное знание о всесовершенном дает нам несовершенные толкования реального положения вещей.

Очевидно, что Павел Феоктистов не философ. Он – теоретик и богослов, который принимает миражи религиозного сознания за абсолютную реальность. Такой реальностью может быть только Кришна – причина всех причин; Он – причина наших страданий и наслаждений, войн и беспорядков, но Он – причина и их устранения. Кришна не толкает нас на путь греха. Но Он и не будет препятствовать нам, если мы попираем закон, который дан Кришной. Кришна дал нам разум, свободу выбора, знание в форме Веды (в частности «Бхагавадгиту») и возложил ответственность на нас. Если Павел Феоктистов ошибается – это не вина Кришны и даже не вина самого Павла Феоктистова, а вина общества, в котором формировалось его мировоззрение и духовное кредо.

В материальном мире действует безупречно закон *кармы*, связь наших поступков и реакций на нашу деятельность; жизнь – это душа в теле; жизнь вечна, поскольку душа вечна; с незапамятных времен мы совершаем поступки и пожинаем результаты своей праведной и греховной деятельности. За добро воздается добром, за зло – злом. Око за око, зуб за зуб. В этом смысле двойственность материального мира проявляется в полной мере в Библии. Именно Библия заложила прецедент экстремизма. Таких понятий как «добро и зло» в Абсолюте нет и нет борьбы, которая существует между низшими и высшими, избранными и гоями. Концепция добра и зла не существует в Абсолюте. Нет его и в материальном мире, потому что каждый

Сознание Кришны как оно есть

пожинает плоды своего труда согласно закону *кармы*. Жизнь вечна. Жизнь это душа в теле, которая пожинает результаты своей *кармы*, в форме так называемых страданий и наслаждений.

КАЖДОМУ СВОЕ!

Мы не можем клеветать на Бога, который удовлетворяет желания каждого. Он не толкает нас на преступления и даже, напротив, предостерегает от них, ограничивая нашу свободу заповедями религии. Однако мы можем совершать преступления, не следуя этим заповедям. В этом случае, мы должны знать, что совершая их, нам не избежать наказания. «Мне все позволительно, но не все полезно» – говорил Апостол Павел.

Кришнаиты – это люди, которые решили покончить со своим греховным прошлым и предаться Кришне. Судить их меркой обычного человека глупо! Если обычный человек несет ответственность за свои поступки, то преданный Кришны свободен; *кармы* нет для того, кто обрел сознание Кришны. В момент смерти, оставляя материальное тело (а умирают и праведники и грешники), он получает духовное тело и оправляется в духовный мир, в мир наших идеалов, в то время как обычный *карми* отправляется в ад или рай присущий материальному существованию. В «Бхагавад-гите» (8.6) говорится, что то состояние бытия, о котором человек вспоминает в момент смерти, он и достигает непременно. В течение жизни человек культивирует то или иное сознание, или мышление, и, оставляя материальное тело в момент смерти, получает соответствующее бытие.

Великая пропасть разделяет материалиста, жаждущего чувственных наслаждений (даже на ниве религии), привязанного к результатам своего труда и чистого преданного Кришны. Эта пропасть – в сознании. В Гите сказано, что тот, кто находится в чистом сознании, полностью созная Кришну, даже убивая, не совершает греха. Конечно, мало вероятного, что те кришнаиты, с которыми довелось беседовать Павлу Феоктистову, могут служить эталоном нравственности и чистоты сознания Кришны. Следует учесть то обстоятельство, что вышли мы все из народа... люди присоединяются к движению Кришны со своими дурными наклонностями, но, что важно отметить, они очищаются силой преданности Кришне и, оставляя свое греховное прошлое, обретают духовное тело (вечное бытие, знание и блаженство).

ЧТО ЕСТЬ ГРЕХ?

Кришна убивает всех и дает всем рождение. ОН – БОГ, который волен поступать, как пожелает! Он – всесовершенен, и друг каждому, Бог Всеблагой! Те, кого Он убивает, получают освобождение. Не судите такими мерками, имитируя Бога. Если вы можете дать жизнь, тогда вы можете ее и забрать. Никто не способен дать душе жизнь вечную, освободив ее из круга рождения и смерти, кроме Бога, поэтому никто не может ее у нас и забрать.

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

С другой стороны, мы знаем, что Господь Шива, которому поклоняются многие индусы, разрушает весь мир, убивает каждого. Он представляет Кришну, будучи олицетворением самой смерти. Однако с позиции чистого сознания – он достоин поклонения каждого, кто считает себя слугой Господа. Таково реальное положение вещей и таковы измышления так называемых экспертов в делах теологии.

Не переходя на личности, следует однако заметить, что Павел Феоктистов обычный материалист, продукт современного общества и, хотя его резюме может произвести впечатление на людей духовно неразвитых, и тех, на кого он ссылается, привлекая себе в поддержку в качестве авторитета, однако суть предмета лежит на поверхности.

В «Бхагавад-гите» (4.36) Кришна говорит, что даже если человек самый грешный из всех грешников, но, поднявшись на корабль трансцендентального знания, он переправится через океан бедствий. Человек в сознании Кришны выше любого моралиста и обычного *карми*.

«Подобно тому, как пылающий огонь превращает дрова в пепел, о Арджуна, так и огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание. Это знание – зрелый плод всего мистицизма. И тот, кто достиг совершенства, посвятив себя преданному служению, насладится в должный срок» (Бх.г.4.37-38).

В 9 главе (текст 30-33) объясняется могущество чистого преданного служения следующим образом.

*апи чет су-дурачаро бхаджате мам ананйа-бхак
садхур эва са мантавайах самйаг вйавасито хи сах*

«Даже если тот, кто занимается преданным служением, иногда совершает самый неблагоприятный поступок, его все равно следует считать праведником, ибо он на верном пути».

КОММЕНТАРИЙ: Верховная Личность Бога настолько добр к обусловленным душам, что если они взывают к Нему, произнося Его святое имя даже непреднамеренно или нечаянно, Господь прибегает к уничтожению бесчисленных греховных реакций в их сердцах. Поэтому, когда преданный, который нашел убежище у лотосных стоп Господа, воспевает святое имя Кришны с неподдельной любовью, Верховная Личность Бога не может покинуть сердце такого преданного. Тот, кто, таким образом, пленяет Верховного Господа внутри своего сердца, должен быть известен, как *бхагавата-прадхана*, самый возвышенный преданный Господа. Таково заключение Великих ачарьев!

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,

Сознание Кришны как оно есть

кто полностью посвятил себя чистому преданному служению Богу. Если у человека нет никаких корыстных интересов, то есть если он свободен от желаний хорошей *кармы* (райского счастья на небесах), *гьяны* (стремления к освобождению) и *йоги* (желания мистических совершенств), если он *ананйя-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 только с этой позиции, рассматривая все за и против с точки зрения Абсолюта – Верховной личности Шри Кришны. Все – 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. В этом стихе слово *су-дурачарах* исполнено глубокого смысла, и его следует понять правильно. В обусловленном состоянии живое существо может заниматься двумя видами деятельности: обусловленной деятельностью и деятельностью, соответствующей его духовной природе; это называется *сва-дхармой*. Заботясь о нуждах своего тела, подчиняясь законам общества и государства, человек, даже если он преданный, находящийся в обусловленном состоянии, безусловно, занимается разной деятельностью, и подобные действия относятся к категории обусловленных. С другой стороны, живое существо, которое полностью осознает свою духовную природу, занимается деятельностью в сознании Кришны, или преданным служением Господу. Такие действия соответствуют его духовной природе и обозначаются термином «преданное служение». Когда преданный находится в обусловленном состоянии, его преданное служение и обусловленная деятельность, связанная с заботой о потребностях тела, совершаются параллельно, а иногда даже вступают в противоречие друг с другом. Если они входят в противоречие, то следует отказаться от относительных понятий этого мира в пользу абсолютного преданного служения. Преданный насколько возможно всегда очень осторожен, он всегда опасается сделать то, что может нанести урон чистоте его сознания. Он знает, что его деятельность будет совершенной только в том случае, если он будет продолжать совершенствоваться в сознании Кришны. Однако порою человек в сознании Кришны совершает поступок, который с социальной и политической точки зрения является отвратительным и ужасным. Такое падение, тем не менее, является временным и не лишает его достигнутых в преданном служении результатов. В «Шримад Бхагаватам» сказано, что если человек падает, но вместе с тем отдает свое сердце трансцендентному служению Верховному Господу, Господь, находящийся в его сердце, очищает его сознание и прощает его за совершенный проступок. Оскверняющее влияние материальной природы столь сильно,

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

что его жертвой может стать даже йог, поглощенный служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны, он быстро оправится от такого случайного падения. Поэтому преданное служение всегда приводит к успеху. Никто не должен насмехаться над преданным за случайный проступок, заставивший его сойти с пути преданного служения, ибо, как сказано в данном стихе, такие случайные падения прекратятся, после того как преданный полностью разовьет в себе сознание Кришны. Поэтому тот, кто со всей решимостью занимается деятельностью в сознании Кришны и всегда повторяет мантру: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, находится на трансцендентном уровне, даже если случайно или непреднамеренно иногда совершает дурные поступки. Здесь особо подчеркнуты слова *садхур эва* – следует считать праведником. Они предостерегают непреданных от насмешек над преданным, который случайно совершил какой-то проступок. Еще сильнее выделено слово *мантавайах*. Тот, кто не следует этому правилу и осмеивает преданного за случайно совершенный проступок, нарушает волю Верховного Господа. Единственное качество, необходимое преданному – неуклонно заниматься преданным служением, отдавая ему себя безраздельно. В «Нрисимха Пуране» сказано, что смысл этого стиха в том, что если человек, поглощенный преданным служением Господу, иногда совершает неблагоприятные поступки, эти поступки следует считать подобными пятнам на луне, которые похожи на кроличий помет. Эти пятна не мешают лунному свету проливаться на землю. Точно так же, случайно совершенные грехи не делают преданного отверженным. С другой стороны, не следует заблуждаться, думая, что тот, кто практикует *бхакти-йогу*, трансцендентное преданное служение, может безудержно грешить; в этом стихе речь идет лишь о случайном грехопадении, обусловленном силой материальных привязанностей. Вступая на путь преданного служения, человек объявляет войну иллюзорной энергии. И пока у него недостаточно сил, чтобы успешно отражать ее натиск, ему не избежать случайного падения. Однако когда преданный окрепнет, эти падения, как уже говорилось, прекратятся сами собой. Но никто не должен использовать этот стих для оправдания своего недостойного поведения и при этом считать себя преданным. Если, занимаясь преданным служением, человек не улучшит своих качеств, он так и останется материалистом, находящимся на самой низкой ступени духовной жизни.

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

«Он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. О сын Кунти, смело заявляй любому, что Мой преданный никогда не погибнет».

Сознание Кришны как оно есть

КОММЕНТАРИЙ: КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ НЕДОРАЗУМЕНИЯ? 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, ступая по стопам великих? «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 пришел разрешить их сомнения. Он сказал: «Он скоро станет дхарматмой», то есть 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», 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 Арджуну: «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

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

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.

Конечно, говоря об этом открыто, найдутся такие, кто воспользуются этим и будут творить бесчинства, провозглашая себя анания-бхак, то есть чистыми преданными. Но мы будем говорить об этом намеренно. Потому что, поступая так, мы сможем принести людям благо. Негодяи всегда есть и будут. Так устроен мир. Но чтобы сделать преданным того же негодяя, 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, сам обретет 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».

Как правило, занимаясь девятью видами преданного служения, человек очищает свое сердце от всей материальной скверны. Он приглашает туда Верховную Личность Бога, и вся греховная скверна естественным образом исчезает из его сердца. Беспреданно думая о Верховном Господе, преданный возвращается в свое изначальное, чистое состояние. Тому, кто, достигнув высокого положения, снова падает вниз, Веды предписывают совершить ряд очистительных ритуалов. Но для преданного в этом нет необходимости, ибо, все время, думая о Верховной Личности Бога, он уже очищает свое сердце. Поэтому мы должны постоянно повторять: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Это защитит нас от любых видов материальной скверны. «Приняв полное убежище у Моих лотосных стоп, святой человек, в конечном счете, отрекается от таких обычных религиозных обязанностей и поклоняется Мне одному. Воистину он считается лучшим среди всех живых существ» (Ш.Б. 11.11.32).

*мам хи партха вйапащритйа йе 'пи сйух папа-йонайах
стрийо ваишйас татха шудрас те 'пи йанти парам гатим*

Сознание Кришны как оно есть

«О сын Притхи, те, кто нашел во Мне прибежище, будь они низкорожденные – женщины, вайшьи или шудры – непременно достигнут высшей цели».

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Шри Кришна ясно говорит, что в преданном служении отсутствует деление людей на низшие и высшие категории. Такое разделение существует в материальном мире в рамках материалистической концепции жизни, но тому, кто занимается трансцендентным преданным служением Господу, нет до них никакого дела. Каждый, кто служит Господу, может достичь высшей цели. В «Шримад Бхагаватам» сказано, что даже самые падшие люди, которых называют чандалами (сабакоедами) могут очиститься от материальной скверны, общаясь с чистым преданным Господа (Ш.Б. 2.4.18).

Преданное служение и указания чистого преданного обладают такой силой, что могут очистить любого к какой бы категории, классу или сословию он не относился.

*йан-намадхейа-шравананукиртанад
йат-прахванад йат-смаранад апи квачит
швадо 'пи садйах саванайа калпате
кутах пунас те бхагаван ну даршанат*

«Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя Верховной Личности Бога или если он воспевает величие Господа, слушает повествования о Его играх, склоняется перед Ним или просто помнит о Нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога?» (Ш.Б. 3.33.6).

*ахо бата шва-пачо 'то гарийан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арйа
брахманучур нама грнанти йе те*

«Слава и хвала тем, чей язык повторяет Твое святое имя! Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскезы и огненные жертвоприношения и обрели все добродетели ариев. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершать омовения в святых местах паломничества, изучать Веды и выполнять все предписания шастр» (Ш.Б. 3.33.7).

Самый простой человек может очиститься, приняв прибежище у чистого преданного и следуя его указаниям. Как правило, представители

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

высших классов избегают общения с такими людьми. Но метод преданного служения столь могуществен, что чистый преданный Господа может помочь представителям всех сословий и классов достичь высшей ступени совершенства. Сделать это может лишь тот, кто принял прибежище у Кришны. Употребленное в этом стихе слово *вайапашритйа* указывает на то, что человек должен безраздельно предаться Кришне.

Назвать глупца «глупцом» – это ничего не сказать! Это подобно тому, как погонять, стегая, дохлую лошадь. Аналогично этому объяснять философию «Бхагавад-гиты» людям невоздержанным и завистливым – пустое, неблагодарное занятие.

Религоведение на службе президента.

В России формально религия отделена от государства, но по непровержимому факту существующая администрация поддерживает РПЦ, использует ее как орудие в борьбе с «сектами».

В 1994 году на кафедре религиоведения Российской Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, а в 1995 году на кафедре философии, религии и религиоведения философского факультета МГУ были представлены две работы на соискание степени кандидата философских наук. Автором первой работы, которая называется «Нетрадиционные религии в современной России (Социальная природа и тенденция эволюции.)» является Л.И.Григорьева. В перечне рефератов также работа Д.Ю.Копысова «Сущность и специфика современных нетрадиционных религий». Среди книг, посвященных непосредственно кришнаизму, вышедших в последние годы на английском языке, следует выделить такие, как «The Philosophy and Religion of Sri Caitanya», Нью Дели, 1995 г., автором которой является О.Б.Л.Капур, а также сборник статей, вышедший в Нью-Йорке в 1992 году под названием «Vaisnavism: Contemnorary Scholars Discuss the Gaudya Tradition». Этот сборник включил в себя целый ряд статей, рассказывающих об истории, вероучении и философии кришнаитов-вайшнавов. Для изучения кришнаизма интересен и вышедший в 1995 году сборник, который называется «Бхакти – религия любви», ставший результатом проведенной культурным центром имени Джавахарлала Неру, посольством Индии в Российской Федерации и Центром индийских исследований Института востоковедения Российской Академии наук совместной российско-индийской конференции.

Проведя анализ работ, связанных с индуизмом и периодикой до того, как встала «кришнаитская» проблема, Павел Феоктистов пишет: *«Сообразуясь с определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1994 года «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме», призвавшим всех верных чад Русской Православной Церкви «широко проповедовать*

Сознание Кришны как оно есть

Евангелие Господа нашего Иисуса Христа и разьяснять пагубность лжеучений», предлагаемая работа могла бы оказать помощь всем православным христианам в деле приведения в лоно Святой Церкви тех, кто «временно оступился» и нуждается в возвращении к Истине, открытой, по слову Евангелия, во Христе. Цель предлагаемой работы определяется необходимостью дать православную богословскую оценку кришнаизма, как одного из направлений неоиндуизма, и проследив историю его возникновения, развития и распространения».

НЕ ВРЕМЯ ЛИ ДАТЬ АНАЛОГИЧНУЮ ОЦЕНКУ деятельности православной церкви с позиции сознания Кришны?

ВОЗНИКНОВЕНИЕ религиозного ГЕГЕМОНИЗМА В РОССИИ пост-перестроечного периода.

«Преподобный Нектарий Оптинский пишет: «Бог желает спасти не только народы, но и каждую душу. Простой индус, верящий по-своему во Всевышнего и исполняющий, как умеет, волю Его, спасется, но тот, кто, зная о христианстве, идет буддистским путем или делается йогом, не мыслю».

Далее Павел Феокистов пишет: «Проследить историю возникновения кришнаизма невозможно вне рассмотрения истории индуизма, в недрах которого возникли и получили свое развитие основные вероучительные положения кришнаитов, поэтому в данной главе ряд исторических описаний будет сопровождаться объяснением некоторых элементов кришнаитского вероучения и мифологии».

Называя учение Вед «мифологией», используя слово с ярко выраженным негативным характером, Павел Феокистов ставит под сомнение весь религиозный институт.

Давая интерпретацию имени Кришна, Феокистов пытается дискредитировать божественное начало вероучения. А, излагая историю явления Кришны, которая приводится в Махабхарате и Шримад Бхагаватам в намеренно насмешливом тоне, он открыто злорадствует. Не будет ли это оскорблением религиозного чувства миллионов верующих в Кришну?

В этой связи вспоминаются произведения Лео Таксиля «Забавное Евангелие» и «Забавная Библия» – настольные книги хрестоматии «научного атеизма». История прошлого повторяется в настоящем.

Павел Феокистов пишет: *«В переводе с санскрита Кришна означает «черный», «темный». Даже для индийца в слове*

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

«кришна», «черный», есть что-то недоброе, злое. Это же имя в Ведах носят и различные демоны – асуры».

Объективности ради, заметим, что кроме этого перевода имени «кришна», есть и много других, например: «Всепривлекающий» или тот, кто прерывает цикл рождения и смерти. Преданные видят Кришну всепривлекающим, в то время, как демоны – видят Его в форме ужасной смерти. Для демонов Кришна – черный, а для преданных всепривлекающий. Каждый смотрит на мир через призму своего ума. Невозможно скрыть сущность того, кто не чист сердцем. Невозможно распознать глупца, пока тот не откроет рот. Говоря о любви, христиане постоянно льют потоки слез по Богу распятому. Не богохульство ли поклоняться распятому Христу? Распять Бога! О чем они плачут и о чем они молят? О жертвах! Когда крокодил поглощает свою жертву, из его глаз льются слезы. Теперь вопрос: «Почему многие христиане (не говоря о монахах), носят рясы черного цвета, и в том числе и сам батюшка»? В своей статье «Христианский садомазохизм и некромантия» мы уже рассмотрели патологию современного поклонения в христианской церкви. Ответ может быть самым необычным. Например, я слышал от одного попа, что «на черном грязи не видно!» Не будем говорить обо всех, но прагматизм и лицемерие – вот истинное лицо современного православия, которое представляет достопочтенный Павел Феоктистов. Его работа «Кришнаизм (История. Современность. Вероучение)» принимает экстремистский характер.

Священник Павел Феоктистов описал историю сознания Кришны в пренебрежительной форме, что естественно вызывает ответную реакцию. Он пишет:

«В 1965 году Прабхупада собрал свои переводы и отправился пароходом в США. Его единоверцы мало верили в успех проповеди на Западе, однако сам Прабхупада, прибыв в Америку, писал: «В этом веке практически все люди – шудры. В нашем движении сознания Кришны мы готовим брахманов повсюду, так как мир нуждается в интеллекте».

Цели общества, которое создал Прабхупада, зафиксированные в США в свидетельстве о регистрации ISKCON, сам он сформулировал еще в Индии, в проекте устава Лиги преданных, основанной им в Индии в 1954 году. Предыдущая попытка была безуспешной, но цели остались прежними. Их было семь. Вот как они сформулированы в «Биографии Прабхупады»:

«а) систематически распространять в массах духовное знание и обучать людей методам духовной практики, чтобы восстановить нарушенное равновесие в системе ценностей общества, а также обеспечить подлинное единство всех людей и установить мир во всем мире;

Сознание Кришны как оно есть

б) проповедовать философию сознания Кришны, изложенную в «Бхагавадгите» и «Шримад-Бхагаватам»;

в) сблизить членов общества друг с другом и приблизить их к Кришне – изначальному существу, и тем самым внедрить в сознание членов общества и всех людей представление о том, что каждая душа является неотъемлемой частицей Бога (Кришны);

г) распространять и поощрять движение санкиртаны – совместного пения святого имени Господа, следуя указаниям Господа Шри Чайтаньи Махапрабху;

д) построить для членов общества и всех людей город в одном из святых мест, где проходили трансцендентные игры Кришны, верховной личности Бога;

е) объединить членов общества в единую семью и научить их более простому и естественному образу жизни;

ж) для достижения вышеупомянутых целей издавать и распространять периодические издания, журналы и книги». Мечты Прабхупады и реалии американской жизни на самом деле отстояли достаточно далеко друг от друга».

И то правда, что хотя «мечты Прабхупады и реалии жизни еще отстоят далеко друг от друга», однако мало-помалу сближаются – и это то, что, по-видимому, больше всего беспокоит христианских ортодоксов. Если христианство, преодолевая трудности, распространялось по миру в течение многих веков, то о Харе Кришна люди узнали (и те же христиане) даже в России и странах СНГ, всего за несколько десятилетий.

Мы стоим на тех же позициях, что и Прабхупада. Философия сознания Кришны все больше и больше привлекает умы мыслящей публики, а образ жизни преданных Кришны и возвышенный их идеал – сердца простых людей во всем мире. Наши цели не изменились, и не за горами тот день, когда в каждом городе и деревне будут воспевать святое имя Кришны.

Когда вчерашние христиане воплотятся в семьях Преданных Кришны, их научат повторять святое имя Кришны и им ничего другого не останется, как начать танцевать и петь Харе Кришна – такова природа души (вечной, исполненной знания и блаженства). Чайтанья Махапрабху будет полностью удовлетворен, когда его Движение Санкиртаны охватит весь мир и разрушит преграды, основанные на материалистических представлениях о жизни между всеми живыми существами, соединив их на основе духовной идентичности в единую семью Кришны.

Нельзя не согласиться с тем, что пишет Феоктистов: *«Проблемы, вставшие перед членами ISKCONa, возникли в результате неспособности действовать согласно нормам ими же самими установленным. Принципы жизни, сформулированные*

Прабхупадой, привлекли в движение «Харе Кришна» огромное количество людей, которые на практике следовать этим принципам были иногда просто не способны. Многие из тех, кто по началу принял практику ISKCONa, никогда не считали, что посвятили себя индуизму или участвовали в традиционной индуистской ритуальной структуре, хотя некоторые ранее интересовались восточным мистицизмом и даже были знакомы с идеями адвайта-веданты. Большинство первых членов ИССКОНа по своему социальному положению были маргиналами. Между этими людьми и американским обществом уже тогда сложилось некое взаимное отчуждение. Присоединившись к ИССКОНу, эти люди, как правило, вообще не думали о себе как о практикующих что-то, называемое «религией». Да и сам Прабхупада в начале своей деятельности в США не рассматривал себя как наставника в каком-то определенном виде религии.

Вместе с собой молодежь, в их числе и те, кто был отвергнут американским обществом, привнесла в ISKCON определенные черты молодежной субкультуры 60-х годов, которая стала частью неофициальной культуры ИССКОНа.

После ухода Прабхупады в 1977 году перечисленные причины, а также целый ряд публичных скандалов и внутренних разногласий лидеров ISKCONa из-за разделения сфер влияния, легли в основу кризиса ISKCON, из которого эта организация пытается выйти и по сей день».

Это правда, но и то Правда, что встретившись в Ананта Шанти с русским инициированным учеником Прабхупады Павел Феоктистов говорит:

А.Пеняев, одетый в футболку и шорты, вовсе не пытался походить в одетых в национальные индийские одежды кришнаитов и при общении не скрывал, что сейчас он не считает себя кришнаитом и не исповедует никакой религии, хотя его симпатии на стороне тех, кто увлекается историей древнерусского язычества. Еще одна встреча и беседа у автора работы с А.Пеняевым была в Москве, в сентябре 1996 года. Кришнаиты арендовали кинотеатр «Октябрь» для проведения праздника «Джанмаштами» – дня рождения Кришны. Присутствовать на этом празднике автор работы и священник Олег Стеняев, руководитель Центра реабилитации жертв тоталитарных сект имени А.С.Хомякова, получили благословение от священноначалия. Здесь А.Пеняев рассказал, что в 1971 году он был студентом-филологом и случайно

Сознание Кришны как оно есть

познакомился на улице с учеником Прабхупады, а затем и самим Прабхупадой. Уже тогда Прабхупада говорил о своих будущих проектах в СССР, намекая, что финансирование этих проектов не будет вызывать проблем. Как говорил сам Пеняев, тогда их общение не было особенно долгим и доверительным. Интересно, что инициация А.Пеняева с переменной имени (его кришнаитское имя Ананта Шанти) была проведена Прабхупадой заочно в Америке, и о ней сам А.Пеняев узнал из письма Прабхупады. Восхищения Прабхупадой и его учением в беседе А.Пеняев абсолютно не высказывал, скорее, наоборот: рассказывал о том, что не испытывал при общении с Прабхупадой ничего, кроме любопытства к экзотического вида гуру и его ученику. Парадокс ситуации с Анатолием Пеняевым заключается в том, что, будучи по существу первым русским кришнаитом, он впоследствии вошел в категорию тех самых «беглецов»...

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Мы не можем не согласиться с фактами. Да, В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА! Но мы также не собираемся поощрять и поддерживать ложную точку зрения представителей ортодоксального христианства в России, не зная предыстории внутреннего содержания. Да, в настоящее время Ананта Шанти (Пеняев) далек от того Шанти, каким его помнят старые преданные в лучшие времена его юности. Попав на принудительное лечение, он вынес изрядное давление со стороны официальной власти и в последствие от своих собратьев в Боге, когда оставил санньясу. Что сказать, мы живем в век борьбы и лицемерия. Как на поле боя мы объявляем войну майе. Сознание Кришны – это не дешевое удовольствие. Ценой всей жизни мы приобретаем билет в духовный мир. Не каждый может заплатить, не всякий способен вынести то, что предписано ему судьбой. Не будем строго судить Шанти. На поле боя погибают не только рядовые солдаты, но и генералы. Можно посочувствовать Шанти и ему подобным, но не будем судить. Каким судом судите, таким посудят и вас. При этом никто не забыт и ничто не забыто. Кришна не будет сводить счеты с теми, кто оступился. Как сказано в Гите на пути сознания Кришны можно бежать с закрытыми глазами, и даже незначительное продвижение защитит человека от всех видов страха.

Рассмотрим СТАНДАРТНЫЙ СЛУЧАЙ, как он описан в Гите (37-39).

ЧТО ЖДЕТ неудачливого йога?

«Арджуна сказал: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой встал на путь духовного самосознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства? О Кришна, верно ли, что человек сошедший с пути *йоги*, лишается всех материальных и духовных приобретений и исчезает, как разорванное облако, не найдя прибежища в бескрайнем небе. Это сомнение мучит меня, и я прошу

Глава 3 – Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!

Тебя развеять его. Только Ты можешь избавить меня от подобных сомнений».

«Бхагаван Шри Кришна сказал: «О сын Притхи, трансценденталисту, посвятившему себя благой деятельности, не грозит гибель ни в материальном, ни в духовном мире. Мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро».

В «Шримад Бхагаватам» Шри Нарада Муни дает Вьясадеве следующее наставление: «Если оставив все материальные устремления, человек полностью предается Верховной Личности Бога, он никогда не узнает потерь и поражений. С другой стороны, непреданный, неукоснительно исполняющий все предписанные ему обязанности, часто не достигает ничего» (Ш.Б.1.5.17).

«Проведя многие годы и жизни на райских планетах, где обитают праведники, неудачливый йог рождается в семье аристократов или благочестивых людей. Посвятив свою жизнь занятиям *йогой*, но, не достигнув полного совершенства, он рождается в семьях трансценденталистов, обладающих глубокими познаниями в духовной науке. Но редко кому выпадает такая завидная участь».

«О сын Куру, родившись в такой семье, у человека просыпается божественное сознание, которым он обладал прежде. Это позволяет ему продолжать заниматься *йогой* до полного ее совершенства».

«Благодаря божественному сознанию, которое он развил в предыдущей жизни, такой человек естественным образом получает возможность заниматься *йогой*, даже не ища и не прилагая особых усилий. Трансценденталист, обладающий знанием, стоит выше человека, которого привлекает исполнение обрядов и ритуалов, приведенных в шастрах».

«Когда такой йог, искренне стремясь к дальнейшему духовному совершенству, полностью очищается от материальной скверны после великого множества жизней, проведенных в занятиях *йогой*, в конце концов, обретает духовное тело и достигает высшей цели жизни».

В «Шримад Бхагаватам» приводится подобное описание:

*баху-джанма-випаквена самйаг-йога-самадхина
драштум йатанте йатайах шунйагарешу йат-падам*

«После многих и многих жизней достигшие совершенства йоги уходят в уединенное место и погружаются в транс, сосредоточив все свои усилия на том, чтобы увидеть лотосные стопы Верховной Личности Бога» (Ш.Б.3.24. 28).

«Так настоящий йог медитирует в уединенном месте и после множества жизней, в конце концов, достигает совершенства, предаваясь Верховной Личности Бога». В этом заключается совершенство *йоги*, высшая ступень которой называется сознание Кришны.

КРИШНА ГАРАНТИРУЕТ: «Мой преданный никогда не погибнет!»
Только всемогущий Бог, обладающий всей полнотой власти, собственник

Сознание Кришны как оно есть

всего сущего, источник и причина всех причин, может гарантировать! Ни Христос, ни Буддха, ни библейские пророки не гарантируют то, что может гарантировать Кришна. «Арджуна – говорит Кришна, – смело заявляй любому, что мой преданный не погибнет». В определенном смысле преданный Кришны еще более могущественен. Приняв прибежище у Кришны и Его преданных, человек легко сможет достичь освобождения. Но те, кто игнорируют это заявление, подмешивая деготь в бочку меда, сами себя лишают такой прекрасной возможности. Кришна всепривлекающий, и как Шри Чайтанья Махапрабху он способен дать любовь каждому, кто повторяет и проповедует святое имя. Святое имя могущественно. Грешный Аджамила случайно повторил святое имя в момент смерти и получил освобождение. Как знать, может быть и наш оппонент, священник Феоктистов, вспомнит имя Кришны. Мы надеемся, что встречи с преданными Кришны не пройдут даром. Люди читают Гиту и, возможно, сам Иисус Христос, которому молятся христиане, направит их к Кришне: «Единородный сыне божий защити и помилуй». Мы обращаемся к верующим и неверующим, постарайтесь понять суть этого заявления.

БОГ ОДИН! КТО ЕСТЬ БОГ? КОМУ МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ ИЛИ БОЖЕСТВЛЯЕМ?

Нет ничего кроме Кришны, поэтому ВСЕ ПОКЛОНЯЮТСЯ КРИШНЕ. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что кто бы кому не поклонялся, он поклоняется Мне, но делает это не так, как положено. Кому поклоняются буддисты? Будде. Кому поклоняются иудеи? Шиве! Кому поклоняются христиане? Творцу, Брахме.

Верховная личность Бога, Шри Кришна, распространяет Себя во множестве форм. Бог один, и нет ничего кроме Бога. В Нем существует великое разнообразие, и наличие различных вероисповеданий – это еще одно свидетельство проявления милости Господа, который предоставляет каждому возможность обратиться к Нему. Те, кто не обладают саттвической природой (мясоеды) не способны поклоняться Вишну или Кришне, но они могут поклоняться Его слугам, представляющим воплощение гун материальной природы, *раджа* и *тама гуны*.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Процесс над Гитой, который был инициирован прокуратурой Томска в июне 2011 года, побудил нас взяться за этот апологический проект. Россия является светским государством, практикующим полную свободу вероисповедания, но официально признаны только четыре основных религии: православие, ислам, буддизм и иудаизм. Дело, рассматриваемое в томском суде, касается третьего издания книги «Бхагавад-гита, как она есть» с комментариями основателя международного общества «Сознание Кришны» Бхактиведанты Свами Прабхупады.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ГЛАЗ ЛИ ПОМЕРК ОРЛИЙ?

Лидеры ISKCON проиграли процесс даже не начиная. Пообещав не издавать Гиту, они признали свое поражение еще до окончания суда. Они потеряли уважение в глазах тех, кто был у истоков этого движения.

Мельком я смотрел видеозаписи из зала суда. И со слезами на глазах и болью в сердце пришел к заключению, что за все время в этой стране не появилось лидера, способного вести своих последователей, дать, хотя бы слабый намек на то, что мы называем сознанием Кришны, и продолжить дело Прабхупады. Все, что было достигнуто их предшественниками, современное руководство ISKCON спустило по нулям. Малoverные!

Вместо того, чтобы использовать зал суда, как плацдарм большой проповеди, они наняли экспертов из числа непреданных и потеряли уважение у своих последователей, рядовых членов общества и лишились поддержки старых преданных, которые стояли у истоков этого движения. Дело выигрывают еще до того, как оно передано в суд – это истина! Если суд ставит под сомнение конституционные права верующих, его нужно проигнорировать!

«Не время ли для новой перестройки? Одно из двух: или поменять конституцию или убрать христианство, указав ему свое место. С позиции конституции (статья № 13. 29) и юридического права подобные действия наказуемы. Никакая религия не может быть государственной (статья 14); свобода совести и вероисповедания защищены конституцией РФ. Конституция (статья 28) гарантирует гражданам свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Но в действительности, при настоящем положении дел свобода совести и вероисповедания остаются незащищенными. Так, например, если кто-то называет вновь возникшую группу людей сектой, а гражданина РФ – сектантом, то это должно было бы расцениваться как оскорбление личного достоинства и религиозного чувства верующего, что является прямым нарушением существующего законодательства» («Дерево, не приносящее плода». стр.99).

«Сектоборец» А.Л.Дворкин заложил прецедент христианского экстремизма и религиозной нетерпимости (ст.15). Как можно это терпеть? Не Харе Кришна начали свару, а епархия, и это продолжается с молчаливого согласия власти.

Я помню, в канун перестройки, преданные, чтобы отстоять свои права устраивали демонстрации, публичные митинги у посольств, объявляли голодовки и проводили киртаны... Что случилось с этими преданными сейчас? Глаз ли померк орлий?

Сознание Кришны как оно есть

Современные духовные лидеры не являются гуру – только называются гуру. Под личиной их смирения прячется трусость. Они не способны никого вдохновить на чистое преданное служение. Духовное движение поддерживается ачарьями. Когда оно становится религией, то фанатичная толпа присоединяется к ним ради меркантильных интересов. Цель Вед – познать Кришну. К Нему можно приблизиться только посвятив себя чистому преданному служению. *Аньябхилашта шуньягьяна кармани...* (Б.р.с.1.1.11). Такое служение лишено стремления к плодотворной деятельности (*карма*), достижению освобождения (*гьяна*) и жажды мистических совершенств (*йога*). Единственной целью истинного бхакти является Сам Кришна. Почему же последователи Кришны терпят как учение Гиты объявляют «экстремистским учением»? Потому что, проповедуя другим, сами не на том уровне сознания Кришны, о котором вещают, утверждая собственное понимание, пренебрегая посланием Гиты и учением ачарьев. Только тот, кто уполномочен Господом, может дать людям истинное духовное понимание.

В те времена (застойного периода) преданные жертвовали жизнью, чтобы напечатать и распространить Гиту. Теперь так называемые «преданные» просто смотрят терпеливо как оскорбляют других преданных, Самого Господа и Его Движение, соглашаясь с тем, что их называют сектой.

Мы живем в Кали югу – Борьба неизбежна, но, как сказал Шрила Прабхупада, борьба в сознании Кришны – многообещающая!

Мы – мирные люди, у нас нет врагов, но помимо нашего желания нас вовлекают в борьбу. Прабхупада хотел, чтобы его последователи вели простую жизнь и высоко мыслили. Он хотел, чтобы преданные Кришны изучали шастру и, пользуясь логикой и аргументами, убивали невежество (не грешников, а грех). «Бхагавад-гита» – это шастра (оружие), которое способно сразить любого, восставшего против Абсолютной истины. Но они не понимают Гиту. Безропотно снося нападки на святая святых (наше учение), они согласились с ложными идеями и приняли их философию поражения.

Люди страдают из-за невежества, которое заставляет их отождествлять себя с материальным телом и чрезмерно заниматься удовлетворением чувств в этом тела. Им нужно помочь, но, к сожалению, сами Харе Кришна утпают в этом невежестве, проповедуя нечто: аюр-веду, астрологию и прочее вместо того, чему учат ачарьи.

Современная верхушка общества сознания Кришны просто сделала себе послушников и живет за их счет, эксплуатируя религиозное чувство своих прихожан. Своим последователям Шрила Прабхупада говорил: «Если не можете вдохновить кого-либо на преданное служение (воспевание святого имени), shut up»!

Христос говорит: «Не мир, но меч я принес...»! Учение Христа есть верх экстремизма, но власть предрержащие соглашаются с этим. Почему? Потому что этот меч можно направить против инакомыслящих и непослушных

Послесловие

граждан. Исторический факт, что с первого дня христианской истории войны не прекращаются, кровь праведников и грешников с обеих сторон льется рекой. В этой битве побеждает только одна сторона, но по сути проигрывают обе. Учение «Бхагавад-гиты» – это совершенно иное. Оно способно уничтожить невежество и утвердить вечное бытие, знание и блаженство для всех существ не только людей, разделяя на своих и чужих, но даже животных. В какой бы форме жизни не находилось живое существо (душа), оно вечно остается вечным слугой Господа, Его чадом. Мы против насилия, сознавая себя вечной душой, а не телом. Исходя из этого сознания, необходимо практиковать ахимсу. Что есть насилие и что есть ахимса? Ответ этому мы находим в самой Гите – оставь все религии любую дхарму и предайся Мне. Проповедь святого имени Кришны и послания Гиты – вот что такое истинное ненасилие (ахимса). Повторяйте: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будьте счастливы.

ПАЦИФИЗМ В СОЗНАНИИ КРИШНЫ или ЖАЛКИЙ ЛЕПЕТ ОПРАВДАНИЯ

Ответ руководству ISKCON на призыв к миру*

Кришна выше двойственности материального мира, Он за пределами добра и зла. Он недосягаем для мирской болтовни, Его положение Трансцендентно, также как и Его слова, сказанные Им в Гите! «Бхагавад-гита» – это проявление высшего Разума, стоящего над всем (апаурушея). «Бхагавад-гита» означает песнь Бога. Тот, кто представляет Гиту, также должен находиться на этом трансцендентальном уровне. На самом деле СУДЯТ не Гиту, не Шрилу Прабхупаду, который дал комментарий, называя невежественных людей мудхами. Судят функционеров от сознания Кришны. На самом деле судят не «Бхагавад-гиту», а людей, которые живут за счет общества, на деньги, полученные от распространения Гиты как пожертвования. Это ли сознание Кришны? То, что они называют сознанием Кришны – не есть сознание Кришны. Сами адепты не находятся на уровне того сознания, которое они пытаются предложить людям. Досадно!

ТОЛЬКО МЫ ПРАВЫ! – говорил Шрила Прабхупада. – все остальные ошибаются.

Как может человек говорящий слова Бога, проповедующий священную Гиту оказаться неправым? Таково положение любого, кто предан Кришне, представляет Кришну и сознание Кришны. Даже если истина глаголет устами младенца, она все равно остается ИСТИНОЙ, и Ее следует принять!

Теперь лидеры ISKCON называют это фанатизмом. Возникает вопрос: что же тогда преданность Кришне в их понимании? От слов надо перейти к Делу!

Все что они говорят – на самом деле это просто жалкий лепет оправдания.

* vk.com/wall-2035755_831

Сознание Кришны как оно есть

ПРАВОВОЙ ЭКСТРЕМИЗМ!

ПОЗОР! Обычные карми поставили ИХ (преданных Кришны, Верховной личности Бога) в позицию ответчиков. Разве тот, кто предан Кришне не прав? Слова Кришны есть истина в последней инстанции! Разве идет на компромисс тот, кто истинно предан Господу? Отстаивать Кришну и свои права – вот долг каждого преданного. На уровне законодательства и здравого смысла, на платформе трансцендентального знания.

Кроме любви и жизни нам ничего не принадлежит. Оплачивать свои издержки ценой сбора средств с распространения той же Гиты – это мошенничество! Платите кровью... (помню, Гопала Кришна Госвами говорил, что деньги, полученные от распространения Книг Шрилы Прабхупады – это кровь, а те, кто используют их для своих наслаждений – вурдалаки). Не начав сражения, лидеры ISKCON уже сдали свои позиции и приняли поражение.

ФИЛОСОФИЯ ПОРАЖЕНЦЕВ!

Под личиной смирения кроется трусость. Под видом учености и учтивости, говоря об апарадхах, кроется безразличие, эгоцентризм и отсутствие преданности и любви к Кришне. Апарадха – это оскорбление преданных, а анартха – значит делать вразрез желаниям Кришны, иметь суждение отличное от того, что Кришна говорит в Гите. Назвать жулика «жуликом» не есть апарадха. Это констатация факта. Ради блага людей, чтобы они не попали в плохую ситуацию, имея дело с мошенником, мы предупреждаем, что он – жулик. Неужели в обществе нет ни одного преданного, что мог бы отстаивать свои законные права на свободу совести и вероисповедания и назвать мошенника «мошенником»? Если нет, то какой смысл в их существовании? Это значит, что они родились мертвыми!

Все, что было достигнуто их великими предшественниками, они все разбазарили и спустили по нулям.

В свое время преданные жизнь жертвовали ради Кришны! Эти же готовы пожертвовать Кришной, и миллионами жизней других, которые верят им и готовы следовать их наставлениям. Так пусть же свершится ПРАВОСУДИЕ!

СОЗНАНИЕ КРИШНЫ в СССР самобытно, оно возникло без помощи извне, и отстаивало свои права на существование жизнью русских преданных, принявших аскезу и лишения ради Кришны. Не надо думать, что кому-то извне есть дело до нашего сознания Кришны... не надо думать, что официальным лицам и представителям Индии или других стран дороги наши идеалы. Сознание Кришны – это наше достояние, и достояние тех, кто положил жизнь на алтарь служения миссии Чайтаньи, печатая и распространяя Гиту в застойный период в бывшем СССР.

И теперь руководство ISKCON (Бхакти Вигьяна) пытается списать свои личные проблемы и неудачи, связанные со своей некомпетентностью на счет обстоятельств и адвокатов, которые выступают от их лица в суде.

Послесловие

Судят не «Бхагавад-гиту»! Судят руководство ISKCON (Бхакти Вигьяну и его сторонников), спустивших учение Гиты до уровня желудка и гениталий, подменив учение Кришны аюрведой и астрологией.

Что касается помощи индийского правительства, то индусам на Шрилу Прабхупаду наплевать. В свое время его отстаивали западные и русские преданные, в том числе и ваш покорный слуга, Маму Тхакур, а не индусы. Они выкрутятся. У них и у Гопалы Кришны Госвами все в порядке. Хитрые и беспринципные они надеются на милость Кришны, не приложив усилий.

Политика – это прибежище негодяев.

Милость Господа проявляется через Его преданных, которые борются за Него. Кришна Сам не сражался на Курукшетре. Кришна использовал Арджуну, Он избрал для сражения Пандавов, Своих преданных. Теперь Бхакти Вигьяна просит всех оставить поле битвы и уйти в свой бхаджанкутир. Это не дух Шрилы Прабхупады, а слабость Бхакти Вигьяны Госвами. Он как, я помню, всегда был трусом. В годы репрессий с его показаний осудили Ананта Шанти... Такова – реальная картина. Бхакти Вигьяна Госвами боится ответственности и боится за себя. Дорогие вайшнавы, занимая место лидера, он – просто пользуется своим положением, не являясь ни лидером, ни гуру, способным вдохновить вас на чистое преданное служение.

Кришна действует через Своих преданных. Он желает прославить вас, Своих преданных. И слава уже опережает преданных. Кришна вне этого мира двойственности добра и зла. Его позиция трансцендентна! Он за пределами скорби и радости, чести и бесчестия. На самом деле Кришна предоставляет нам возможность побороться за Него и так стать сознающими Кришну. Таково реальное положение вещей. На поле битвы сражается армия, погибают воины, но победа достается главнокомандующему.

Кришну никто не может победить. В любом сражении Он всегда победитель так же, как и Его преданные, которые находятся под Его покровительством. Мы рискуем жизнью каждый день, переходя улицу, садясь в кресло самолета, плавая и даже загорая на пляже... Почему бы не рискнуть ради Кришны?

Известная история, прежде чем добыть нектар бессмертия, появляется яд калакута. Кому же суждено пить яд, а кому нектар? Кришна покорен любовью Своих преданных, таких как Господь Шива, выпивший океан яда, спасая все человечество, и не только, но все живое.

ОБРАЩЕНИЕ Радха Дамодара даса

«Харе Кришна! Мои поклоны. Слава Шриле Прабхупаде! Спасибо вам за отклик и усилия в защите наследия Шрилы Прабхупады. Высылаю письмо (в прицепе и ниже) с описанием возможностей перевода средств на защиту БХГ.

Сознание Кришны как оно есть

Суд над «Бхагавад-гитой»

В связи с идущим в г Томске судебным процессом по защите «Бхагавад-гиты, как она есть» и необходимостью затрат больших денежных средств (около 1 млн руб.) на проведение экспертиз и исследовательских работ руководство ЦОСКР (Центр обществ сознания Кришны в России) приняло решение о создании Фонда защиты духовного наследия Шрилы Прабхупады.

Для сбора средств Фонда можно использовать расчетный счет Московского храма (реквизиты см. ниже).

Получатель Местная религиозная организация Московское общество сознания Кришны

ИНН/КПП 7714035890/771401001

расч/счет 40703810900100000021

Банк ОАО «Банк Москвы», г. Москва

корр/счет 3010181050000000219

БИК 044525219

В платежных документах указывать следующее назначение платежа:

Добровольное пожертвование на осуществление уставной деятельности (НДС не облагается).

Другие (более простые возможности) перевода ваших пожертвований:

- «Яндекс.Деньги» номер счета 410011148177089 или

- внести оплату за тел. на номер +7 926 5332058

Если вы в Москве, можно сдавать пожертвования в «Отдел приема пожертвований» Московского храма на Динамо +8 495 7394380

Москва Ленинградский просп. владение 39

В случае перевода или внесения пожертвований на счет МОСК (или другими указанными способами) просьба написать об этом пожертвовании по адресу bhg108@bk.ru, где указать:

1. От кого пожертвование (то что указано в платежных документах – ФИО или название организации)

2. От какого числа.

3. Размер пожертвования.

Или сообщить об этом пожертвовании по тел +7 903 9765446 Булгаковой Елене

Это необходимо для учета ваших пожертвований.

Разошлите это письмо ученикам Чайтанья Чандры Чарана Прабху и преданным бхакти-врикши в вашем регионе.

вс Радха Дамодар дас»

Теперь лидеры ISKCON собирают деньги, чтобы продолжать судилище. Хватит ли у них денег?

В свое время миллионы долларов были переданы русским ВВТ западному ISKCON, которые были потрачены на судебные издержки и оплату

Послесловие

красивой жизни «освобожденных» его членов. Вместо того, чтобы посидеть в тюрьме (или отправиться в ад) они откупаются деньгами, полученными с распространения той же «Бхагавад-гиты»!

Я СОЗДАЛ ISKCON в бывшем СССР, И Я ЧУВСТВУЮ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за то, что в нем происходит сейчас! Неудачи ISKCON болью отзываются в моем сердце.

Харе Кришна.

ИЗ БЕСЕДЫ МУРАЛИ МОХАНА МАХАРАДЖА С ПРОФЕССОРОМ С. Н. НЕКРАСОВЫМ

Как стать экстремистом

Согласно закону «О противодействии экстремизму» неважно, где и как тот или иной материал попался прокурору на глаза – нашел он его сам или иск подали граждане.

Комментарий к основополагающей для индуистов «Бхагавад-гите» сейчас разбирают в Томском горсуде. Прокуратура считает, что написанное пять тысяч лет назад произведение, ставшее настольной книгой Льва Толстого, содержит высказывания, «унижающие честь и достоинство тех, кто не является последователем Кришны». Представители «Общества сознания Кришны», выступая в качестве ответчиков, в свою очередь, не раз говорили, что оценивать древний священный текст с точки зрения современного законодательства глупо.**

НЕКРАСОВ: Какое обвинение предъявляют? На основании чего возник прецедент?

МММ: В комментариях Шрила Прабхупада кого-то называет «свиньей» или «ослом»... Это вроде, как оскорбление личности. Но на самом деле это литературный прием, метафора. Невежественных людей он называет двуногими животными; чтобы как-то их обозначить он сравнивает их со свиньями. Но в Новом завете Христос прямо говорит своим последователям: «Не мечите бисер перед свиньями... Попрут ногами и на вас обратятся»!

По этому поводу я написал статью «Суд над «Бхагавад-гитой» или правовой экстремизм»*** – там я привожу стих из самой Гиты, который дает ответ, почему возникла подобная ситуация. «В самой Гите есть ответ на этот вопрос.

Кришна предостерегает:

«Никогда не открывай это сокровенное знание тому, кто не воздержан, не предан и кто завидует Мне» (Бх.г.18.67).

«Это сокровенное знание не следует поверять тому, кто не следует принципам благочестивой и праведной жизни, кто не служит чистому

** synews.ru/news/tema/3464-spisok-zapreshhennykh-proizvedenij-literatury-i.html

*** Статья – sankirtana-rasa.ru/?p=825

Сознание Кришны как оно есть

преданному и в особенности тому, кто считает Кришну просто исторической личностью или завидует Его величию. Демоны, которые завидуют Кришне, неспособны проникнуть в сокровенный смысл Гиты» (из комментария Шрилы Прабхупады).

Это чисто теологический момент, который имеет место быть... В качестве истца выступает РПЦ. К нам пришел человек из организации, которая борется с экстремизмом. И в беседе я сказал: «Спасите нас от христиан!»!

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Оставь все религии...» Сами понимаете, кому это понравится? Тем, кто живут за счет религии (православная олигархия) и тем, кто правят, делают ставку на православную идеологию? Рука руку моет.

Было время, когда был полный нигилизм в государстве. Но теперь те, кто преследовали религию сами стали «глубоко верующими». Потенциальные избиратели и даже руководители стали православными. В этом основная причина – переплетаются интересы разных социальных слоев, духовенства и власть имущих. Те, кто борются за власть и те, кто живет за счет религии. В этой ситуации сам государственный институт является причиной экстремизма.

Правовой экстремизм

«МММ: Пришел оперуполномоченный по борьбе с религиозным экстремизмом и создал проблему...

НЕКРАСОВ: По борьбе с тоталитарными сектами?

МММ: Нет, с экстремизмом;

У нас есть проблемы. Нам прострелили окно в одной комнате. Мы вызвали милицию. Но они не приняли никаких мер. Через какое-то время нам выбили стекло в другой комнате. На это уполномоченный ответил, что это не их сфера...

В свое время Администрация предложила нам землю для храма, и архитектор сделал нам проект. Я был на общественном слушании. Хотя это никому не мешало, вопреки, здравому смыслу и логике... христиане собрали подписи и нам отказали. В оправдание они опубликовали статью в газете... (я прилагаю статью).

Местные христиане объявили, что на этом месте существовало кладбище и постройка храма Харе Кришна – это святотатство.

НЕКРАСОВ: А что если через какое-то время они здесь построят казино или что-то вроде этого?

МММ: ... это в порядке вещей... И еще, говоря о сектах, на самом деле сектой называют часть, отделившуюся от целого. Но по сути, то и другое в этом случае есть секта, большая или малая... Движение сознания Кришны не имеет отношения ни к одной из них, поэтому назвать Харе Кришна сектой не правильно. Это духовное Движение, к которому может присоединиться любой. Это *бхагавата-дхарма*. «Дхарма» – означает то, что присуще данному предмету. Так, например, дхарма воды – ее влажность. Дхарма огня – это свет

Послесловие

и тепло... Дхарма живого существа – это служение Богу. Здесь нет вопроса наша или ваша религия... Живое существо при всех обстоятельствах остается слугой Бога. Служит ли оно нации, семье или религии.

Харе Кришна не является религией в обычном смысле этого слова. Это просто чистое сознание, которое является целью любой религии. Это ведическая культура, существующая некогда на этой планете. Сарвасья чахам хриди санивиштха... Цель ведической мудрости – познать Кришну.

НЕКРАСОВ: ...идет такая волна. Волна как в 80 годы. Только там было на подъеме...

МММ: Знание «Бхагавад-гиты» – это сокровенное знание, оно не для всех... И более того, каким образом сегодняшние атеисты под видом борьбы с экстремизмом могут содействовать духовной жизни или защищать от экстремистов, сами являясь экстремистами? Те, кто представляют власть – они экстремисты на самом деле; судите сами: светская власть вмешивается в дела религии.

НЕКРАСОВ: Интересно ... Это не единственный случай. Под что это подводится? Есть список Минюста: 600 запрещенных книг. В основном там исламская литература, религиозная и русская, патриотическая. Теперь они собираются подвести «Бхагавад-гиту» тоже под список запрещенных книг. Дело хорошее... можно этим гордиться. Ватикан тоже имел индекс запрещенных книг... до конца 19 века, потом инквизиция его отменила. Многие искали возможность попасть в этот список – рекламная акция!

МММ: Наш рейтинг тоже повысился. Но теперь, начав этот процесс, они не знают, как его закончить...

НЕКРАСОВ: Как правило, на сайтах в Минюсте сказано, кем вынесено решение о запрете. Чаще всего это решение вынесено в каком-нибудь задрипанном городе... Есть целая серия окраинных судов, которые на этом зарабатывают. Вам еще повезло, это не Петропавловск-Камчатский... Представьте, если туда лететь... сколько денег надо. Да еще вдобавок там тебя осудят.

МММ: Если кто-то против, это значит, мы на верном пути.

НЕКРАСОВ: Настоящий хороший человек – это тот, кто осужден (районным судом окраинного города). Жириновский говорит, что президентом может быть тот, кто знает все, занимается наукой, служил в армии и в тюрьме сидел. Я считаю, что если «Бхагавад-гита» оказалась под ударом и ее готовят к запрещенной литературе, то вам повезло.

МММ: Боятся – значит уважают! Похоже, что теперь, начавши этот процесс, они сами не знают как его закончить – любой результат будет против них. Я смотрел, мельком, видео из зала суда и мне показалось, что судья склонен принять позицию сознания Кришны.

НЕКРАСОВ: У меня есть юрист, который стоит на русских позициях и христиан не терпит.

...если послушать христиан, то, что они говорят: «давай всех истребим».

Сознание Кришны как оно есть

Всех евреев выгоним... я послушал его так у меня волосы встали дыбом. Эти церковники-то Христа забыли, что он призывал к единению, всеобщей любви, а эти-то все что-то делают... Мы лучше, мы славяне, мы всех задавим...

МММ: Я говорю: «Если вы боретесь с экстремизмом, так нет более экстремистского писания, чем Библия. Христос в Новом завете говорит: «Я принес не мир, а меч...» Они борются со дня явления Христа, пытаюсь утвердить свою монополию в сфере духовной жизни, остаются материалистами».

НЕКРАСОВ: Меня удивляет то, что этот суд проходит в Томске... это город ученых, где коммунисты победили... одновременно с этим в Томске очень мощные христианские корни. Омск – Томск – родноверие и староверие... это оппозиция нынешней христианской церкви. Патер Гик говорит, что мы настоящие христиане, а все остальные не настоящие. Мы изначальные, а эти просто жулики, которые пришли и назвались православными, украли наше имя, назвавшись христианами. «Староверцы» и «родноверцы» были до крещения Руси. Это древние арийские источники.

МММ: Надо думать, что в угоду власти имеющим история переписывалась не один раз»!

СУД НАД «БХАГАВАД-ГИТОЙ» или ПРАВОВОЙ ЭКСТРЕМИЗМ

Встать, СУД ИДЕТ!

В Томске идет суд над «Бхагавад-гитой, как она есть». «Признать Гиту экстремистской литературой!» Почему? хотелось бы знать. В самой Гите есть ответ на этот вопрос.

Кришна предостерегает: «Никогда не открывай это сокровенное знание тому, кто не воздержан, не предан и кто завидует Мне» (Бх.г.18.67).

Это сокровенное знание не следует поверять тому, кто не следует принципам благочестивой и праведной жизни, кто не служит чистому преданному и в особенности тому, кто считает Кришну просто исторической личностью или завидует Его величию. Демоны, которые завидуют Кришне, неспособны проникнуть в сокровенный смысл Гиты. Поэтому они пытаются сбить простых людей с толку, комментируют ее на свой лад, объявляя экстремистским произведением. Свою неспособность сделать людей счастливыми и положить конец терактам они списывают на мнимый экстремизм Бога. Иногда берутся писать собственные комментарии к «Бхагавад-гите», чтобы сделать на этом деньги, а иногда устраивают судилище. Тот, кто не осознал Кришну под руководством Его чистого преданного, не должен комментировать «Бхагавад-гиту».

Демоны восстали против Бога, который поведал Гиту; они дерзко бросили вызов человеческому разуму, который дал им Бог. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

Послесловие

«Я – разум разумного, сила сильного...!» Кришна дает и силу, и разум разумному человеку, чтобы служить Богу, но когда человек использует этот разум не для Бога, Кришна лишает его разума. Говорят, что если Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума.

«Бхагавад-гиту», например, Кришна поведал не кому-то, а Арджуне. Господь решил объяснить духовную науку именно ему, ибо тот был великим преданным и очень близким другом Господа. Точно так же великие духовные наставники объясняют эту науку только тем, кто способен ее понять, а не шудрам, вайшьям, женщинам и другим неразумным людям. Объяснять возвышенную философию обыкновенным людям – дело неблагодарное, а иногда даже опасное, однако Шри Чайтанья Махапрабху, заботясь о падших душах Кали-юги, дал нам замечательный метод – повторение и пение мантры Харе Кришна. Подавляющее большинство современных людей стоит на уровне шудр или еще ниже, но, повторяя мантру Харе Кришна, они смогут очиститься, и тогда им станет доступна божественная философия «Бхагавад-гиты» и «Шримад Бхагаватам». Вот почему участники нашего Движения сознания Кришны призывают каждого повторять и петь Харе Кришна маха-мантру. Когда человек до какой-то степени очищается, мы объясняем ему учение «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам». Хотя для людей с мирским складом ума (стри, шудр и двиджа-бандху) духовная наука слишком сложна, им следует принять покровительство вайшнава, ибо он умеет объяснять возвышенные духовные истины «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» даже шудрам.

СОЗНАНИЕ КРИШНЫ – это не религия, каких множество. Это просто чистое сознание человека, который восстановил свои отношения с Кришной, Верховной личностью Бога, посвятив себя служению Абсолютной истине. «Бхагавад-гита» является частью исторического эпоса Махабхараты. Она предназначена для простых людей (женщин и шудр), но ее нельзя давать в руки демонам и тем, кто завидует Кришне.

Чтобы избежать противостояния и конфронтации, здесь я перескажу сокровенный смысл «Гиты», который изложен в нескольких шлоках. Не нужно 700 стихов, достаточно десяти:

*йас тв индрийани манаса нийамйарабхате 'рджуна
кармендрийаих карма-йогам асактах са вишишйате*

«Однако искренний человек, который с помощью ума стремится обуздать свои чувства и, освободившись от привязанностей, начинает заниматься карма-йогой [деятельностью в сознании Кришны] – такой человек значительно разумней и превосходит всех остальных» (Бх.г. 3.7).

КОММЕНТАРИЙ: Вместо того, чтобы становиться псевдо-трансценденталистом, гораздо лучше жить, следуя регулирующим принципам и

Сознание Кришны как оно есть

Мурали Мохан Махарадж подписывает «Бхагавад Гиту, книгу преданности» с благословениями: «Повторяйте Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будьте счастливы!» для В. Белых, декана Юр. Академии, профессора, доктора юридических наук.

Послесловие

заниматься служением в сознании Кришны согласно варнашрамы. Человек должен вести регулируемый образ жизни и выполнять обязанности, согласно варне и ашраму, предписанные в дхарма-шастрах ради удовлетворения Вишну, не привязываясь к плодам своего труда, Тот, кто следует указаниям шастр, никогда не уклонится и не сойдет с пути Истины; такой человек на голову выше лицемеров и притворщиков, которые создают видимость духовной жизни.

*шрейан дравйа-майад йаджнадж джнана-йаджнах парантапа
сарвам кармахилам партха джнана парисамапйате*

«О Парантапа, покоритель врагов, принесение в жертву знания лучше, чем принесение в жертву материальной собственности; но, в конечном счете, цель любого жертвоприношения – помочь человеку обрести трансцендентное знание» (Бх.г.4.33).

КОММЕНТАРИЙ: Считается, что трансцендентное знание значительно превосходит принесение в жертву материальной собственности, ибо жертвоприношение, лишённое знания, относится к сфере материальной деятельности и не приносит нам никакого духовного блага. Обладая истинным знанием, человек обретает сознание Кришны и достигает высшей цели процесса познания. Если, совершая жертвоприношения, человек не совершенствуется в знании, то он действует на материальном уровне. Духовной его деятельностью станет только тогда, когда он будет совершать жертвоприношения, обладая трансцендентным знанием. В зависимости от уровня сознания человека, совершение жертвоприношений может относиться либо к категории *карма-канды* (кармической деятельности), либо к категории *гьяна-канды* (философского поиска Абсолютной истины). Гораздо лучше, если целью деятельности является обретение трансцендентного знания.

*тапасвибхйо 'дхико йоги джнанибхйо 'пи мато 'дхиках
кармибхйаш чадхико йоги тасмад йоги бхаварджуна*

«Йог намного превосходит любого аскета, философа-эмпирика и того, кто занимается кармической деятельностью. Поэтому, о Арджуна, стань йогом» (Бх.г.6.46).

КОММЕНТАРИЙ: Йог выше гьяни, тапасви, не говоря уже о карми. Говоря о *йоге*, мы имеем в виду процесс соединения нашего сознания с Высшей Абсолютной Истиной, или другими словами обретения сознания Кришны.

*йогинам апи сарвешам мад-гатенантар-атмана
шраддхаван бхаджате йо мам са ме йуктатамо матах*

Сознание Кришны как оно есть

«Из всех йогов тот, кто обладает непоколебимой верой, всегда думает обо Мне в глубине своего сердца и служит Мне с любовью и преданностью, самым тесным образом связан со Мной и достиг высшей степени совершенства. Таково Мое мнение» (Бх.г.6.47).

*ити те джнанам акхйатам гухйад гухйатарам майа
випришйатад ашешена йатхеччхаси татха куру*

«Итак, Я открыл тебе самое сокровенное из всего сокровенного знания. Обдумай все как следует, а затем поступиай, как пожелаешь» (Бх.г.18.63).

КОММЕНТАРИЙ: Господь уже поведал Арджуне знание о браhma-бхуте. Тот, кто достиг уровня браhma-бхуты, ни о чем не скорбит и ничего не желает – таков эффект сокровенного знания. Кришна также открыл Арджуне знание о Сверхдуше и знание Брахмана – это знание еще более высокого порядка. Абсолютная истина столь велика, что шаг за шагом продвигаясь в ее постижении живое существо открывает для себя все новые и новые пласты, каждый из которых представляет собой особую ценность, позволяя подняться к вершине познания, которой является Кришна. Истинное знание позволяет нам осознать свои отношения с Кришной. Это знание – наиболее сокровенная часть из всего сокровенного знания. В «Бхагавад-гите» Господь подробнейшим образом объяснил, как живое существо может достичь духовного совершенства. Самое лучшее из всего, что Арджуна узнал от Кришны, заключается в том, чтобы предаться Сверхдуше, пребывающей в его собственном сердце. Опираясь на разум, человек должен согласиться действовать по указанию Сверхдуши. Это поможет ему всегда оставаться в сознании Кришны, на высшей ступени совершенства, которого может достичь человек. Верховный Господь лично велел Арджуне вступить в сражение. Предаться Верховной Личности Бога, прежде всего, в собственных интересах живых существ, а не в интересах Верховного Господа. Прежде чем сделать это, человек имеет право все как следует обдумать, опираясь на свой разум и знание, которое поведал Кришна.

*сарва-гухйатамам бхуйах шрину ме парамам вачам
ишто 'си ме дридахм ити тато вакиями те хитам*

«Поскольку ты – Мой самый дорогой друг, Я открою тебе высшее из всего сокровенного знания. Выслушай Меня внимательно, ибо это для твоего блага» (Бх.г.18.64).

КОММЕНТАРИЙ: Господь поведал Арджуне сокровенное и более сокровенное знание (знание о Брахмане и Сверхдуше). И теперь, открывая ему самую сокровенную часть знания, Он говорит: просто предайся Мне,

Послесловие

Верховной Личности Бога. В заключение девятой главы Господь сказал: «Ман-манах, всегда думай обо Мне». То же самое наставление Он повторяет здесь, чтобы подчеркнуть важность «Бхагавад-гиты». Постичь ее может лишь тот, кто по-настоящему дорог Кришне, но для обыкновенного человека или демона она так и останется недоступной.

*ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру
мам эваишйаси сатйам те пратиджане прийо 'си ме*

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и выражай почтение. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг» (Бх.г.18.65).

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

«Оставь сарва-дхарму (все религии) и просто предайся Мне. Я избавляю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не бойся ничего» (Бх.г.18.66).

КОММЕНТАРИЙ: В материальном мире все: и правда, и ложь есть измышления ума!

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 соображения 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 к этой шлоке истинного садху.

«Все предписания шастр даны Мной. Это Мои повеления! Но если ради Меня Мой преданный пренебрежет ими, он – истинно преданный» (Ш.Б. 11.11.32).

*йа идам парамам гухйам мад-бхактешв абхидхасйату
бхактим майи парам критва мам эваишйатй асамшайах*

«Тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным, непременно достигнет чистого преданного служения и в конце жизни вернется в Мою обитель» (Бх.г.18.68).

КОММЕНТАРИЙ: Обычно «Бхагавад-гиту» рекомендуют обсуждать только в кругу преданных. Хотя это писание предназначено для преданных,

Сознание Кришны как оно есть

однако тот, кто искренне старается представить «Бхагавад-гиту» такой, как она есть, будет развиваться в преданном служении, занимаясь чистым преданным служением, он непременно вернется домой, к Богу. Если ты пойдешь по пути сознания Кришны, отбросив все другие религии, ты никогда не падешь. Кришна обещает. Разве можно усомниться в словах Верховной Личности Бога, который обладает всем сущим и всем доволен, и ни в чем не нуждается, даже в нашем служении. Кришна – лучший друг каждого; Он единственный, кто не станет нас эксплуатировать, т.к. всегда всем удовлетворен. Всем прочим чего-то не хватает. Они зависят от кого-то или чего-то. Он – единственный, кто поддерживает все живые существа. Все другие зависят от Него...

*нехабхикрама-нашо 'сти пратйавайо на видйате
св-алпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат*

«Тот, кто идет по этому пути, не знает потерь и поражения, и даже незначительное продвижение спасает его от величайшей опасности» (Бх.г.2.40).

Человек, который трудится не ради удовлетворения собственных чувств, а для Кришны, занимается высшей трансцендентной деятельностью. Он не встречает на своем пути никаких препятствий, и любое, даже самое незначительное усилие для него не пропадает даром.

Итак, теперь возникает вопрос: А СУДЬИ КТО? Вчерашние атеисты, которые преследовали религию, теперь стали глубоко верующими в Бога! Какое низкое коварство! Что они предлагают? Реанимировать христианство, противопоставив его всем, кто ищет Бога. Лев Толстой пишет: «Веруя в Христа-бога, я этим отделялся бы от многих миллионов и живущих прежде и теперь живущих людей – браминов, буддистов, конфуцианцев, евреев, магометан и других, не верующих в Христа, а верующих в того же Бога, в которого верю я».

Гита – это сокровенное знание, и оно не предназначено для людей завистливых и злонравных, тех, кто обладает демонической природой.

«Никогда не открывай это сокровенное знание тому, кто не воздержан, не предан и кто завидует Мне» (Бх.г.18.67).

Кришна находится в сердце каждого существа: в сердце муравья, полубога, атеиста, верующего в Христа или Будду, в Аллаха или в Кришну.

Кришна говорит: «Я о многом тебе уже поведал, но это лишь взволновало твой ум. Забудь про все, что я сказал...» И далее, продолжая эту мысль в Шримад Бхагаватам (ШБ 11.12. 14-15) в беседе с Уддхавой, настаивает:

«Мой дорогой Уддхава, оставь Ведические мантры, а также процедуры дополнительных Ведических писаний и их положительные и отрицательные предписания. Не придавай значения тому, что тобой было услышано, или

Послесловие

тому, что будет услышано. Просто прими убежище у Меня одного, так как Я – Верховная Личность Бога, находящийся в сердце всех обусловленных душ. Прими Мое убежище всем сердцем, и по Моей милости будь свободен от страха во всех обстоятельствах».

Грядет век Чайтаньи, который примирит всех. Чайтанья принес лучшее лекарство от всех болезней Кали- юги.

Почему вы страдаете? Может быть, делаете не то, что правильно? Может быть, у вас нет настоящей любви к Кришне?

Чайтанья раздает любовь к Кришне каждому, кто воспевает и проповедует воспевание святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Эту тему мы развиваем в своей книге «Джив Джго... Проснитесь спящие души!»

«Джив джаго...» – это мистическая феерия, повествующая о путешествии души в пределах материальной вселенной и возвращение ее в духовный мир. Пройдя многие рождения и смерти, эволюционируя из низших форм жизни обитателей вод, насекомых, пресмыкающихся, птиц и животных, поднимаясь до планет полубогов и опускаясь ниже Паталолоки, наконец, нам выпадает удача родиться человеком. Что же мы делаем? Как мы используем этот редкий дар человеческой жизни? Нелегкий путь проб и ошибок преодолевает душа прежде, чем оказывается в объятиях Кришны.

Эта удивительная история содержит фактический, научный материал, почерпнутый из ведических писаний и книг великих ачарий Брахма-Мадхава-Гаудия сампрадаи.

1 «Проснитесь, проснитесь спящие души! – зовет Шри Гаурачандра. – Сколько можно спать в объятиях ведьмы Майи?»

2 «Вы пришли в этот мир со словами: «О Господь, я буду поклоняться Тебе», но, забыв о своем обещании, погрязли в невежестве».

3 «Я низошел на землю лишь для того, чтобы спасти вас. Есть ли у вас иной друг, кроме Меня?»

4 «Я принес лекарство, способное рассеять чары майи. Молитесь же о том, чтобы обрести эту маха-мантру: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Кришна Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».

5 Бхактивинода припадает к лотосным стопам Шри Гауранги, молясь, чтобы Господь дал ему эту хари-нама-мантру.

ПРАВОВОЙ ЭКСТРЕМИЗМ

В то время как я писал эту статью, раздался звонок в дверь.

– К вам можно? Я из милиции, Центр противодействия экстремизму ГУМВД России по Свердловской области, оперуполномоченный по особо важным делам Расторгуев Дмитрий Игоревич. – представился человек –

Сознание Кришны как оно есть

Предъявите Ваши документы...

– Зачем документы, если вы пришли к нам в гости?

Сумасшедшие люди, – подумал я. – Не знаешь, кого больше бояться. Те, кто борются с экстремизмом, объявляя себя борцами за справедливость – сами экстремисты! Под видом благотворительности, приходят в гости и у радушных хозяев требуют документы... Хорошо, что наручники не надевают. Вот вам результат DemoCRAZY!

Почему? – Хотелось бы знать. Не потому ли, что в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Оставь все религии... и предайся Мне!» Кришна говорит, оставь все религии людям, которые живут за счет религии! Как это возможно оставить религию для тех, кто присосались к Богу! Сколько бездельников живет за счет религии, эксплуатируя религиозное чувство верующих в Бога? Сколько атеистов, не признающих существование Самого Бога, но держащих в страхе перед Богом миллионы людей, таких же неверующих, как и они сами? Религия в ходу в наше время. Правительство в сговоре с духовенством правят бал. Попы поддерживают правительство, которое в свою очередь поддерживает попов. И все вместе живут за счет религии, эксплуатируя верующих и неверующих.

К слову об экстремизме, Христос сказал: «Я принес вам не мир, а меч!» Но ведь не один христианин не пытается обвинить Христа и его учение в ЭКСТРЕМИЗМЕ. С позиции атеиста Библия должна бы считаться наиболее экстремистским произведением. Почему никто не судит Библию? Все, кто сделал это писание своей настольной книгой, борются, истребляя друг друга, по сей день. Самые затяжные и кровопролитные войны со времен христианизации ведутся за господство над умами и влиянием в сфере политики, экономики и религии по сей день.

Как водится в таких случаях, разговор начинается с вопросов и ответов.

Д: Я атеист. Я не принадлежу ни к какой религии, чтобы не быть предвзятым в суждении.

МММ: Большие надежды... Было бы хуже, если бы вы были христианином, как они себя называют: «православными».

Д: Это считается традицией, нашей историей.

МММ. Отнюдь, у нас есть другая информация. До того как возникло христианство на Руси здесь было язычество, которое искореняли огнем и мечом. Более того, до недавнего времени нас учили по истории написанной коммунистами... История переписывалась в угоду власти предрержавшим много раз... это тоже история. Почему бы не обратиться к ней? История этой планеты свыше 5000 лет назад описана в Махабхарате, частью которой является Гита. Вы знакомы с этим произведением?

Д: Нет! Я просто хочу познакомиться с вашим учением и если есть акты экстремизма помочь вам... Я хожу ко многим группам верующих. Я пришел к вам сам, меня к Вам никто не посылал.

МММ: Но мы вас не приглашали.

Послесловие

Д: Да... это правда, незванный гость хуже татарина.

МММ: Акты экстремизма имеют место. В храме нам прострелили окно. И мы заявили в милицию... Но никаких мер по выявлению экстремистов со стороны правоохранительных органов не было принято. Спустя время нам разбили и второе окно.

Д: Да, но я этими вопросами не занимаюсь.

МММ. Тогда зачем вы пришли? Мы вас не приглашали. В Конституции России есть статья, которая гарантирует свободу вероисповедания индивидуально и в группе. Ни одна религия не может быть государственной... Когда нас называют сектантами – это должно быть расценено как оскорбление чувства верующего и идеологическим экстремизмом.

Д. Секта – это значит часть целого... Это значит ячейка...

МММ. В этом смысле все, кто имеют отношение к учению Христа и откололись от него, являются сектантами. Но Харе Кришна не принадлежит ни к одной из них, ни к исламу, ни к христианству, ни к буддизму, ни к иудаизму... Сознание Кришны – это просто чистое сознание того, кто сознает Бога и служит ему с любовью и преданностью. Всякое проявление против этого утверждения – можно считать экстремизмом. Почему вы не боретесь с православием, которое является одной из многочисленных христианских сект?

Православный экстремизм стал поперек горла и тем политикам, которые сделали на него ставку. Защитите нас от ХРИСТИАН!

Разговор закончился тем, что я рассказал основы нашей философии и практики. Об экстремизме не может быть и речи, потому что последователи Харе Кришна против всякого насилия: они не убивают животных и не едят их мясо... не употребляют интоксикации и т.д. Если вы хотите познакомиться с нашим учением поближе, приходите на наши программы.

На прощание я подарил оперуполномоченному «Букварь, философия и практика сознания Кришны», и оставил свой автограф. Здесь и адреса наших сайтов. Повторяйте Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будьте счастливы! С этим мы пожали друг другу руки и пожелали каждому в своем нелегом деле.

В комментариях к «Бхагаватам» (5.10.16) Шрила Прабхупада пишет:

«Семьи бывают двух типов: в обычной семье людей связывают родственные узы, а в духовной семье – цепи духовных учителей – учеников объединяют отношения с гуру, который дает им духовное посвящение. Брахманом считается тот, кто родился в брахманской семье, либо тот, кто получил посвящение от гуру, стоящего в цепи духовных учителей. И в том и в другом случае человек может обрести духовное просветление... Чтобы обрести духовное знание, необходимо обратиться к истинному гуру – брахману, который либо принадлежит к цепи духовных учителей, либо родился в семье ученых брахманов».

Сознание Кришны как оно есть

Чтобы избавиться от экстремизма, необходимо обрести по-настоящему духовное образование или, другими словами, стать человеком, сознающим Кришну. В первую очередь это касается тех, кто пытаются противостоять экстремизму. Являясь атеистами, они пытаются помочь верующим. Смешно, не правда ли? Известно, что административными мерами не возможно искоренить порок; желание грешить находится в сердце обусловленного живого существа. Поэтому необходим высший духовный процесс. Это называется бхакти или преданное служение Шри Кришне. Мы не можем завидовать тому, кого любим. Поэтому обретая любовь к Кришне, мы избавимся от зависти, вожделения и достигнем мира и взаимопонимания на уровне личности и общества в целом. Метод очищения сердца – *что даргана маржданам...* называется Санкиртана, т.е. совместное воспевание святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Поэтому мы со всем смирением обращаемся ко всем, кто читает нас. Повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы!

МОЛОКО СЛЕДУЕТ КИПАТИТЬ

Когда у нас не хватает молока, но мы хотим облагодетельствовать людей и всех напоить молоком, то невольно приходится его разбавлять водой, чтобы всем досталась наша «милость». В конечном итоге вместо молока остается одна вода, а вместо милости – проклятие. Точно также проповедуя сознание Кришны, желая всех сделать сознающими Кришну, делая его доступным для всех, вместо сознания Кришны в результате «мягкой проповеди» остается только подобие сознания Кришны, даже у нас самих.

Говоря фигурально, настало время кипятить молоко. Время заняться нашим собственным духовным развитием. На волне массовой проповеди, большого притока желающих стать преданными Кришны и принять участие в славной миссии Господа Чайтаньи, чем так сильно гордится ISKCON, в самой организации не осталось ни одного преданного полностью сознающего Кришну, а вместо этого – только собственные спекуляции на предмет сознания Кришны. Шрила Прабхупада создал общество ISKCON, чтобы предоставить людям *садху-сангу*, то есть общение со святыми личностями. Но если в этом обществе нет ни одного *садху* (святого), то что там делать? Если в обществе сознания Кришны нет ни одного стопроцентного бхакты, если санньяси – не санньяси, если гуру – не гуру, то что делать ученику или начинающему преданному, желающему получить *садху-сангу*?

Когда ученик падает с платформы преданного служения, то гуру поможет ему подняться на ноги. Но кто поможет гуру, если гуру оставляет преданное служение?

В своих мемуарах РЕКВИЕМ ПО ISKCON мы наглядно представили ситуацию, в которой находится общество кришнаитов, провозгласившее себя

Послесловие

спасителями мира, утратив свою чистоту и связь с гаудия-вайшнавизмом. В настоящее время ISKCON все больше и больше проявляет признаки характерные для апа-сампрадаи. В своей книге мы детально приведем доказательства ссылаясь на авторитет ведических шастр и труды ачарьев прошлого. OM TAT SAT.

ISKCON апа-сампрадаи

В настоящее время в результате кипучей проповеди ISKCON и желания распространить учение Прабхупады, сделав его приемлемым для текущего момента, произошли принципиальные философские отклонения от пути начертанного Шестью Госвами и предшествующими ачарьями гаудия-вайшнавизма.

Наша книга преследует две цели, восстановление идеала гаудия вайшнавов и опровержение ложных концепций, связанных с желанием приобщить как можно больше последователей.

Претендуя на единственно верное представление сознания Кришны и свою связь с движением Чайтаны, они представляют собой секту, которая синтезирует в своей практике прахристианско-иудейские принципы авраамических религий, желая выжить в русско-православной среде, а также черты ритвиков и штатных гуру и проповедников, которые подобно Путанам вскармливают своих последователей отравленным молоком *майавады*. К этому стоит добавить философские отклонения относительно падения дживы из духовного мира.

Рассмотрим более подробно каждое из отклонений, чтобы подвести итог сказанному выше утверждению.

Движение ритвиков в ISKCON

Ритвики – это жрецы, которые отправляют обряд в чью-то пользу. При жизни Прабхупада никому не давал разрешения принимать положение гуру в созданном им обществе. Те, кто хочет проповедовать нечто отличное от линии Шрилы Прабхупады, должны были оставить ISKCON и начать свое движение. Таким был Гавайский гуру...

После ухода Шрилы Прабхупады появилось 11 самоназначенных гуру, которые к настоящему времени практически все по тем или иным обстоятельствам низложили с себя полномочия гуру. Одни стали жертвой похоти, другие просто оставили преданное служение и были исключены из членства ISKCON.

Пользуясь полной дискредитацией имени гуру приверженцы теории ритвиков начали брать верх утверждая, что в ISKCON только один гуру Шрила Прабхупада. Из этого следует, что цепь ученической преемственности прерывается на Прабхупаде. Это противоречит ведической *сиддханте*.

Открытые *сахаджи*, материалистические преданные и те кто исповедуют философию *майавады*.

Сознание Кришны как оно есть

Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада говорил своим последователям, что когда наши люди станут *сахаджиями*, они будут еще более опасными чем прежде, до того как присоединились к движению.

Теперь они переписывают книги Прабхупады согласно той распутной жизни, которую они ведут. Последняя новость ошеломила даже самых фанатичных членов ISKCON, когда Радханатха Свами провел обряд брачной церемонии двум иконовским геям.

НЕ ПИТАЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ и НЕНАВИСТИ к ISKCONу продолжим начатую тему в следующем выпуске АПОЛОГИТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА!

АПАСИДДХАНТЕ СЛЕДУЕТ ДАТЬ ОТПОР

Шрипад Бхактиведанта Шуддхадвайти Махарадж
26.06 2016 г.

Поклоны, Махараджи и прабху. Вся слава нашим милостивым учителям и Их Светлости: Шри Шри Гаура Нитаю, Шри Шри Кришна-Балараме, Шри Шри Радхе-Шьяму.

Я только что прочитал статью GBC «Шрила Прабхупада основатель-ачарья ISKCON», написанную Равиндра Сварупой дасом [далее РС дас]. Как член общества и один из самых первых французских учеников его Божественной милости (из числа практикующих по сей день), я хочу выразить свое возмущение. Некоторые люди обвиняют меня в том, что я покинул организацию, но я считаю себя принадлежащим к более великому, настоящему ISKCON, а не к тому, во что, к сожалению, превратилась миссия моего Гуру.

Я несколько расстроен, что GBC в очередной раз навязывает обществу свои заблуждения.

В июле 1977 года, пока Шрила Прабхупада был болен, он назначил 11 ритвиков, чтобы те давали посвящения от его имени. GBC провозгласили этих одиннадцать ритвиков избранными преемниками Шрилы Прабхупады и проштамповали их титулами «Его Божественная милость», «108», «уттама-адхикари» и иже с ними. У этой грубой ошибки и у многочисленных последующих промахов GBC есть общая причина, которая теперь вновь приносит свои кислые плоды. В чём же эта причина? В их упорном нежелании обратиться к более возвышенному садху за шикшей. Поскольку Шрила Прабхупада упоминал, что преданные могут обратиться к одному из его духовных братьев, в 1977 году духовные лидеры ISKCON пришли к Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару Махараджу. Заручившись одобрением старшего Вайшнава, они хотели с его помощью упрочить свое положение гуру, прикрыть свои махинации и управлять миссией. Итак, их целью был контроль над миссией, а вовсе не получение шикши. По мнению лидеров ISKCON, чтобы считаться муни, они обязательно должны были изобрести какую-то философию или привнести в неё что-то от себя.

Если после ухода Шрилы Прабхупады преданный не молится о возвышенном шикша-гуру и не принимает прибежище у такого Вайшнава, это говорит о том, что, на самом деле, он не понял основополагающего пункта его учения: всегда быть в возвышенной садху-санге. Шрила Прабхупада ясно говорит о шикша-гуру в самой первой главе «Чайтанья-чаритамриты». Говорится, что общение со святыми - это источник бхакти. Садху-санга необходима всем, вплоть до уровня премы, поскольку она всегда остаётся главным составляющим бхакти.

В очередной раз лидеры ISKCON законодательно закрепили, что садху-санга может осуществляться только в стенах организации. Тем самым они обманули все общество и фактически провозгласили себя садху. Это похоже на

Сознание Кришны как оно есть

внутривидовое скрещивание, но всем известно об опасности кровосмешения. Они заливают кровь друг другу в раны... Они провозгласили гуру ISKCON единственной лодкой, на которой можно пересечь океан материального существования. Однако запрещать своим адептам садиться на хорошие лодки, предлагая вместо этого каменные, - это величайшее насилие.

Чтобы провозгласить себя единственным выбором, им нужно было уничтожить репутацию Гаудия Матха, в котором они видели «конкурента». Вот почему многих садху этой организации они объявили духовно несостоятельными.

В то же время, возможно из страха перед вайшнава-апарадхой (или, как я предпочитаю верить, из рациональной честности), РС дас пишет: «Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур привлек много светил» (стр. 12 англ. издания). И тут же он минимизирует это высказывание следующим: «Многие старшие ученики Гаудия Матха с отвращением покинули эту организацию» (стр. 13 англ. издания). При этом нигде, кроме как в сноске (стр. 66-67 англ. издания), автор не упоминает, что сам по себе отказ от участия в споре еще не позволяет причислить этих преданных к категории *асар*, бесполезных. На самом деле, в 1940-х годах Шрила Прабхупада вместе со своим будущим санньяса-гуру Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой Махараджем основали «Гаудия Веданта Самити». Некоторые Вайшнавцы проповедовали также и за пределами Индии, частично через своих западных последователей, покинувших ISKCON из отвращения перед «иллюзорным собственничеством» зональных ачарий.

Тем не менее, РС дас полностью дискредитирует Гаудия Матх, утверждая, что «Шрила Прабхупада в каком-то смысле перезагрузил и восстановил миссию Махапрабху» (стр. 41 англ. издания).

Оскорбительно отбрасывая проповедь многих садху Гаудия Матха, РС дас пишет: «ISKCON, вдохновлённый живущим в нем духом своего основателя-ачарьи, - стал воплощением духовной энергии Господа Чайтаньи в этом мире» (стр. 50 англ. издания). Очень хочется так думать! Бесчисленное количество преданных из ISKCON осознали, что были обмануты, или обнаружили, что их гуру, которых GBC продвигал как подлинных, пали. После этого многочисленные преданные нашли прибежище у садху Гаудия Матха. Но сколько преданных из Гаудия Матха приходят в ISKCON?

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Если преданные, не имеющие склонности совершать бхаджан, не получают общения с Вайшнавами, погруженными в блаженство бхаджана, они в кратчайшие сроки станут закоренелыми материалистами. Для таких людей провозглашать себя представителями общества Гауранги, не имея общения с шуддхавайшнавами, - это чистый самообман» («Шри Чайтанья-шикшамрита»).

Далее РС дас пишет: «ISKCON - это пример единства в разнообразии» (стр. 50 англ. издания).

Апасиддханте следует дать отпор

Это невозможно, если присутствуют сектантские настроения. Как говорил Шрилы Бхактивинода Тхакур, «*сампрадаёа-виродхо йам дайанало вичинтйате*»: «Одиннадцатое препятствие для вайшнавов - это сектантство, которое принимает образ лесного пожара. Под влиянием сектантства, человек не принимает никого вне своей группы как вайшнава, и в результате сталкивается со многими препятствиями в поисках гуру и в общении с преданными. Поэтому тушение лесного пожара является наиболее важным».

Затем РС дас цитирует письмо Шрилы Прабхупады: «Но если мы сражаемся по поводу разнообразия, то это просто материальная платформа» (стр. 51 англ. издания).

Так перестаньте воевать! Сойдите с материальной платформы, вместо того чтобы тратить по шесть лет на создание многостраничных документов, блестящих красноречивым пустословием, но полных заблуждений и утверждений, не связанных с реальностью.

Видя, что эта статья была одобрена всеми их гуру, свами и лидерами, начинаешь понимать, на каком уровне они находятся...

Выврав из контекста цитату из письма Шрилы Прабхупады от 1969 года, РС дас вновь настаивает: «Гандия Матх провалился» (стр. 58 англ. издания). Однако в 1977 году Шрила Прабхупада сказал: «И никакого больше отказа от сотрудничества. Теперь все будут сотрудничать, чтобы распространить движение Господа Чайтанью». И эта цитата приводится на стр. 61! Почему бы не подтвердить эти слова делом?

Существует духовная аксиома, которая чётко гласит, что без общения с живущим в настоящее время *уттама-адхикари* нельзя перейти от одной адхикари бхакти на следующую (см. комментарии к «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 16.74 и 22.71) и комментарий Шрилы Сарасвати Тхакура к стихам 11.2 «Бхагаватам»).

Когда в последний раз лидеры ISKCON находились в таком возвышенном общении? Почти 40 лет назад, до ухода Шрилы Прабхупады!

Как лидеры ISKCON перешли с уровня *каништха-адхикари* на уровень *мадхьяма-адхикари*, что уж говорить об уровне *уттама-адхикари*? Ответ очень прост: согласно вышеупомянутой аксиоме они этого не сделали!

Кроме того, следует констатировать: «Тяжелое оскорбление в адрес дорогого преданного Господа приводит к тому, что даже подлинная *бхава* разрушается. Если оскорбление средней тяжести, то *бхава* превращается в *бхава-абхасу*. Если же оскорбление незначительное, то *бхава* опускается на уровень ниже» («Б-р-с.», 1.3.54).

Если преданный оскорбляет садху, он опускается на более низкую адхикару. Они совершили *вайшнава-апарадху* в адрес Шрилы БР Шридхары Махараджа, Шрилы Гоур Говинды Махараджа и Шрилы БВ Нараяны Махараджа. Так где же они сейчас?

Только по официальным данным, более 50% гуру ISKCON пали. То

Сознание Кришны как оно есть

есть 75 из 140 (на этом я остановил подсчеты). Те же, кто не поддались на всевозможные сопутствующие положению гуру ловушки, остались на плаву и продолжают служить миссии, практикуя *вай̍дхи-бхакти*, но ввиду отсутствия садху-санги, они не могут вертикально прогрессировать, продвигаясь на более высокие уровни бхакти. Вместо этого они прогрессируют лишь горизонтально, в пределах каништха-адхикары.

РС дас говорит о том, как важно, чтобы присутствие Шрилы Прабхупады, «ощущалось в жизни каждого преданного ISKCON сегодня и на протяжении многих веков в будущем» (стр. 11). Чем это отличается от христианства?

Он предлагает объявить Шрилу Прабхупаду «основателем-ачарьей ISKCON на все времена» (стр. 16), как будто Шрила Прабхупада только и ждал, что GBC его таковым объявят. Никто и не оспаривает это положение Шрилы Прабхупады, так что слова «на все времена» неуместны, если только GBC не подразумевает под этим нечто иное. И вот о чём всё это: за словами «основатель-ачарья» кроется целая доктрина, детально разработанная и представленная. И она не имеет ничего общего с Гаудия-вайшнавской традицией.

Необходимость «держат Шрилу Прабхупаду в центре» (стр. 17) появляется, если в организации нет квалифицированных гуру (либо если возвышенную личность еще не признали), или же если многие гуру падают. В ISKCON эта экстремальная ситуация вызвала крайнюю реакцию: на GBC посыпались нескончаемые нападки *ритвик-вади* по вопросу о положении гуру. *Ритвик-вада* также вдохновлена христианством.

Идея о том, что «для последующих поколений Шрила Прабхупада присутствует не в меньшей степени, чем он присутствовал для своих первых учеников, и, как полагают некоторые, возможно, даже в большей», идея о «воспитании во всех преданных ISKCON, поколение за поколением, все более глубокого осознания их глубинной связи с основателем-ачарьей» (стр. 17), идеи о том, что Шрила Прабхупада «вечен, действует, руководит и лично присутствует» (стр. 22), «не исчезает, но господствует и ощутимо присутствует в жизни всех преданных, независимо от того, кем бы ни был их дикша-гуру» (стр. 24) и что «осознав положение Шрилы Прабхупады как основателя-ачарьи, можно в течение многих поколений получать его особую милость» (стр. 25), - все эти идеи тоже очень пахнут христианством.

Или же это заискивание перед ритвик-вади, которые в действительности следуют христианской традиции: «один Спаситель, Господь Иисус Христос, а все остальные просто помощники»? Они называют гуру «учителем» (стр. 25) или «руководителем» (стр. 86), что просто идеально вписываются в эту концепцию.

Конечно, книги Шрилы Прабхупады будут читать, также как мы читаем книги Шрилы Рупы Госвами или Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Зачем пытаться выдумывать что-то новое? Почему мы без разбора применяем ко всем преданным то, что касается его непосредственных учеников?

Апасиддханте следует дать отпор

РС дас говорит о «достоверной передаче подлинного учения Шрилы Прабхупады» (стр. 27). Почему бы вместо принятой путем голосования *апасиддханты*, которая к тому же постоянно корректируется, им не начать учить тому, что Прабхупада говорил о *джиwa-таттве* и *гуру-таттве*? Кроме того, кстати, перестаньте вносить изменения в книги Шрилы Прабхупады помимо исправления очевидных ошибок.

РС дас говорит, что Шрила Прабхупада назначил GBC своим «избранным преемником во главе ISKCON» (стр. 82). Где доказательства? Кто еще, кроме необученных преданных-новичков, настолько глуп, чтобы в это поверить? Шрила Прабхупада сделал GBC высшим органом управления, а не высшим духовным авторитетом. Он сказал, что создал GBC для больших эго и что это «сторожевой пес» ISKCON.

«Члены GBC должны просто смотреть за тем, как идут дела... Как же GBC может быть последней инстанцией? Они просто проверяют, что дела идут хорошо, вот и все» (письмо от 9 июля 1971 г.).

«Члены GBC не должны слишком много диктовать, [им следует] просто наблюдать и смотреть, чтобы стандарты поддерживались» (письмо от 14 февраля 1972 г.).

«Что произойдет, когда меня здесь не будет, неужели GBC всё испортит? Итак, пусть GBC пока приостановит деятельность, до тех пор, пока я тщательно не пересмотреть всю процедуру» (письмо от 11 апреля 1972 г.).

«Я создал GBC, чтобы мне было легче, но если вы так поступаете, тогда в чём же облегчение? Для меня это беспокойство. В этом сложность - как только человек получает власть, он становится капризным и все портит» (письмо от 12-го сентября 1974 г.).

«Я обучаю некоторых опытных учеников, как управлять после моего ухода. Но если вместо того, чтобы учиться, вы, ребята, в моём присутствии, заявляете: «Я Господин всего, что вижу», то это опасный замысел» (письмо от 8-го октября 1974 г.).

«Неужели теперь GBC значит больше, чем Гуру Махарадж?» (Письмо от 10 ноября, 1975 г.).

«Сейчас очевидно, что некоторые из наших главных людей очень амбициозны, и у них было так много падений» (письмо от 27 января, 1975 г.).

Список ляпов GBC настолько печален, что их авторитет, в особенности духовный, сохранился лишь в их собственном воображении. Это просто смехотворно. Они меняли свою позицию касательно гуру-таттвы столько раз, что за этим невозможно уследить, и сейчас в своих суждениях они уже практически присоединились к ритвик-ваде.

В 1990 году в отличной статье РС даса, опубликованной в «Вайшнавском журнале №1», GBC наконец-то признался, что Шрила Прабхупада не назначал одиннадцать его членов своими преемниками, а печально известная нелепая концепция зональных ачарий была отклонена еще в 1985

Сознание Кришны как оно есть

году. Это остановило нападки ритвик-вади на GBC, так же как и популярность ритвик-вади, пошли на спад.

Но когда впоследствии GBC отказались от своих слов, ритвик-вади расцвели еще больше. Они неоднократно оспаривали и опровергали бездоказательные суждения GBC о гуру-таттве. Дошло до того, что GBC стали все более открыто соглашаться с особой формой ритвик-вады, которую Шрила Гоур Говинда Махарадж назвал «*прачанна ритвик-вада*» или скрытая ритвик-вада.

Представленная в этой статье нынешняя философия, на самом деле, является не чем иным как ритвик-вадой с тонкой облицовкой из традиционных представлений о гуру. Так они могут получить все преимущества положения гуру, при этом не отягощая себя сопутствующей этому положению ответственностью. Они более или менее согласны с ритвик-вади в том, что их гуру не могут спасти своих учеников, будучи не в состоянии удовлетворить все их духовные потребности (см. «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 24.330, комментарий: потребности в *шуддха-наме*, *дивья-гьяне* и др.) и что все эти потребности удовлетворит Шрила Прабхупада. Они говорят, если гуру падает, можно принять прибежище у Шрилы Прабхупады и в любом случае быть спасённым.

Но это не соответствует философии Гаудия-вайшнавов. Это Христианство или, может быть, в лучшем случае, линия Шри Рамануджи и Шри Мадхвы, но Шрила Прабхупада или наши предыдущие Гаудия-ачарьи никогда этого не поощряли.

В последний месяц своих лил Шрила Прабхупада попросил ТКГ (Тамала Кришну Госвами) провести собрание GBC и решить, кто будет давать посвящения после него. БЧ Свами был свидетелем и признаёт это. ТКГ не повиновался. Шрила Прабхупада спросил его, состоялось ли собрание? ТКГ ответил, что нет. Затем Шрила Прабхупада спросил его, следует ли ему (Шриле Прабхупаде) предложить некоторые имена. ТКГ ответил отрицательно. Позже он признался, что опасался, что его не выберут, а преемником назначат Киртанананду даса или Сатсварупу даса. Затем, поскольку ТКГ не повиновался и так не созвал собрание, Шрила Прабхупада предложил имена Шрилы Гоур Говинда Махарадж или Его Светлости Радха-Говинды Свами, или их обоих.

В 1979 году БЧ Свами также стал свидетелем того, как духовный брат Шрилы Прабхупады Шрила Акинчана Кришна дас Бабаджи Махарадж (о котором Шрила Прабхупада отзывался как о парамахамсе) пришёл осмотреть Шрилу Гоур Говинду Махараджа, проявлявшего необычные симптомы, и подтвердил, что это была бхава.

Шрила Прабхупада оставил нам косвенную подсказку, неоднократно повторяя, что его Гуру Махарадж не назначил после себя ачарью, но «его идея заключалась в следующем: «пусть они управляют, пока ни проявится тот, кто достоин стать ачарьей»» (из письма от 21.9.1973). Также Шрила Прабхупада говорил: «Его идея заключалась в том, что будет избран самосияющий ачарья, который выйдет из всего этого с успехом» (из письма от 28.4.1974). Итак Шрила Прабхупада, конечно, был против искусственного

Апасиддханте следует дать отпор

назначения ачарьи, но вовсе не против того, чтобы ачарью распознали. Так вот, у нас был один! Он испытывал бхаву и был уттама-адхикари. Но что же сказал GBC? «Нет, он просто жаждет стать гуру, а Бабаджи пытается ему помочь. Мы его не примем». Говорится: *«атмаван манйате джанат - каждый видит мир сквозь призму своего ума»*.

Неужели они рассчитывали найти еще более сияющего ачарью, чем Шрила Гоур Говинда Махарадж?

Когда в 1994 году я представил свое мнение GBC, БЧ Свами назвал меня *кали-челой* и добавил, что это был наихудший выпад Кали против движения со времён «клуба гопи-бхавы» в Лос-Анджелесе в начале 70-х годов. В том году он пытался продвинуть резолюцию о том, что каждый новый ученик должен развивать отношения со Шрилой Прабхупадой как главное сокровище своей духовной жизни. Теперь он преуспел. Кали успешно нейтрализовал некогда могущественное общество ISKCON, превратив его в бессильную религию, простую фабрику по производству *сукрити*.

Печально видеть, что новые люди приходят в ISKCON, привлеченные книгами Шрилы Прабхупады, но вместо этого им подают этот христианско-ритвиковый суп.

«Философским ответом» GBC на моё предложение о гуру-реформе стала сотня бенгальских преданных, которым приказали напугать меня до полусмерти; несколько членов GBC даже велела им избить меня и оставить едва живым.

Я слышал, что те же самые «аргументы» они использовали и против Шрилы Гоур Говинды Махараджа, который был членом ISKCON, и против Шрилы БВ Нараяны Махараджа, который был вне ISKCON: «Мы должны защитить ISKCON».

Со временем я стал понимать это высказывание так: «Мы должны защитить собственное положение в ISKCON, наши денежные средства, трудовые ресурсы, *пратиштху* и удобства».

Евреи всё ещё ждут Мессию. Они упустили свой шанс, но, по крайней мере, они знают, что должны ждать Мессию. Лидеры ISKCON даже этого не понимают! GBC пытались выдать 11 каништх за ачарий-преемников. Когда их мошенничество, их зловещий заговор был разоблачен, они оставили эту идею, «выплеснув вместе с водой из корыта ребёнка».

Мне вспоминается французская шутка. Однажды началось сильное наводнение. Жителей небольшого городка эвакуировали. Местный священник, отец Хьюберт, молился в церкви. Пожарные подплыли на надувной лодке Зодиак и сказали ему идти с ними. Священник ответил, что полагается на милость Божию, имея глубокую веру в неё...

Уровень воды поднимался. Пожарная бригада продолжала эвакуировать людей. Когда вода уже наполовину заполнила дверной проем храма, спасатели вернулись и сказали священнику, взобравшемуся на

Сознание Кришны как оно есть

проповедническую кафедру: «Отец Хьюберт! Сейчас же сядьте в лодку! Вода поднимается, и мы больше не сможем за вами вернуться. Мы и сейчас еле пробрались сквозь проём». Священник снова отказался, повторив, что верует и полагается на Всевышнего. Несмотря на все их уговоры, он отказался, и они ушли. Священник утонул в прибывающих водах...

Оказавшись у врат рая, он стал громко жаловаться: «Я молился и молился, с верой, но Бог ничего не сделал!» Святой Пётр сказал ему: «Подождите минутку. Позвольте мне проверить наш журнал. Повторите, как вас зовут?» Он воскликнул: «Я только что сказал вам. Я отец Хьюберт, несчастный священник, забытый Богом, вопреки своим искренним молитвам!» Святой Петр сурово посмотрел на него и сказал: «Простите, отец Хьюберт, но это не так! Посмотрите сами, здесь написано рядом с вашим именем: Отец Хьюберт: ...2 надувные лодки Зодиак...»

Шрила Прабхупада послал ISKCON лодку Шрилы Гоур Говинды Махараджа, которого они с завистью отвергли и клеветали на него до тех пор, пока Кришна не забрал его в канун того самого дня, когда они хотели запретить ему проповедовать по всему миру. Так они упустили и эту лодку, пришедшую изнутри их общества.

Шрила Прабхупада отправил еще одну лодку - Шрилу Бхакти Ракшака Шридхару Махараджа. Однако в 1992 году GBC отверг и его, когда Шрила БР Шридхар Махарадж рекомендовал зональным гуру позволить давать посвящения и другим преданным, находящимся «на местах» и не уступавшим им в своем духовном развитии (или даже превосходившим их). Учитывая последовавшие за этим годы гекатомбы, это был дельный совет. Так они упустили и эту лодку, пришедшую извне общества.

Шрила Прабхупада послал к ним третью лодку, также извне ISKCON. Ею стал Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, который в течение многих лет давал им дельные советы и даже спас ISKCON от нападков сына Шрилы Прабхупады, заявившего, что общество - его наследство. Некоторые топ-лидеры пришли к Шриле БВ Нараяне Махараджу за шикшей, но позже под давлением своих ровесников отвергли его. Оставив истинного гуру, они оказались прокляты, и теперь никто не может дать им прибежища. (Шрила Нараяна Махарадж сказал, что высшие знания, за которыми они к нему обратились, были нужны им лишь для того, чтобы составить конкуренцию Шриле Гоур Говинде Махараджу, у которого принимали шикшу ученики 30 гуру ISKCON и несколько учеников Прабхупады). Кстати, если Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж был неподлинным и топ-лидеры обратились к нему за шикшей, что это говорит об их квалификации? А поскольку он является истинным гуру, но они отвергли его, что это говорит об их квалификации и квалификации тех членов GBC, которые участвовали в ужасной клеветнической кампании против него? Так они упустили и эту лодку.

Апасиддханте следует дать отпор

Статья РС даса - это завуалированное признание того, что никто из присутствующих в ISKCON гуру не является по-настоящему квалифицированным. Особенно это видно на стр. 98, где он задает риторический вопрос: «А что, если существует несколько самоявленных ачарий?» И тут же он наносит оскорбление в адрес Шрилы Гоур Говинды Махараджа, не признавая его таковым. GBC остался с одним единственным садху, которого они встретили и признали таковым, - это наш Шрила Прабхупада. Но они пытаются придать ему образ эдакого Иисуса Христа, с «возрождённой в движении Харе Кришна» идеей, что спасутся лишь те, кто принадлежит к ISKCON, и что «даже если ваш гуру не квалифицирован или пал - это не имеет значения, потому что «Господь Прабхупада» в любом случае вас спасёт».

РС дас пишет, «Центральный храм открывает врата в вертикальное измерение» (стр. 86), но с каких это пор здания, а не садху спасают людей?

РС дас приводит пример сампрадая-ачарий, но если следовать этой мысли, то раз ачарья нашей сампрадаи - Мадхвачарья, значит, нам нужно следовать концепциям *удхарака* (спасителя) и *улакараков* (помощников), разделяемым приверженцами Мадхвы и Рамануджи? Предлагаю *дандаваты*, РС дас пытается защитить свою статью от этого обвинения, но в чём же разница?

Кто-то может сказать, что после прихода Шри Чайтанья Махапрабху мы стали особым ответвлением Мадхва-сампрадаи, линией Гаудиев. В таком случае нашим сампрадая-ачарьей должен быть Шрила Рупа Госвами, раз уже мы называемся рупанугами. Но разве Шрила Прабхупада когда-либо велел нам делать из Рупы Госвами сампрадая-ачарью и следовать настроению последователей Мадхвы или Рамануджи?

Попытка сделать из Шрилы Прабхупады особого основателя-ачарью, которым он по умолчанию уже является, указывает на духовное банкротство GBC. Они все еще пытаются цепляться за Шрилу Прабхупаду, так как видят только тело, не понимая, что: «Кришна и Его представитель едины. Духовный учитель - это принцип, а не тело» (из письма ШП от 28.4.1968).

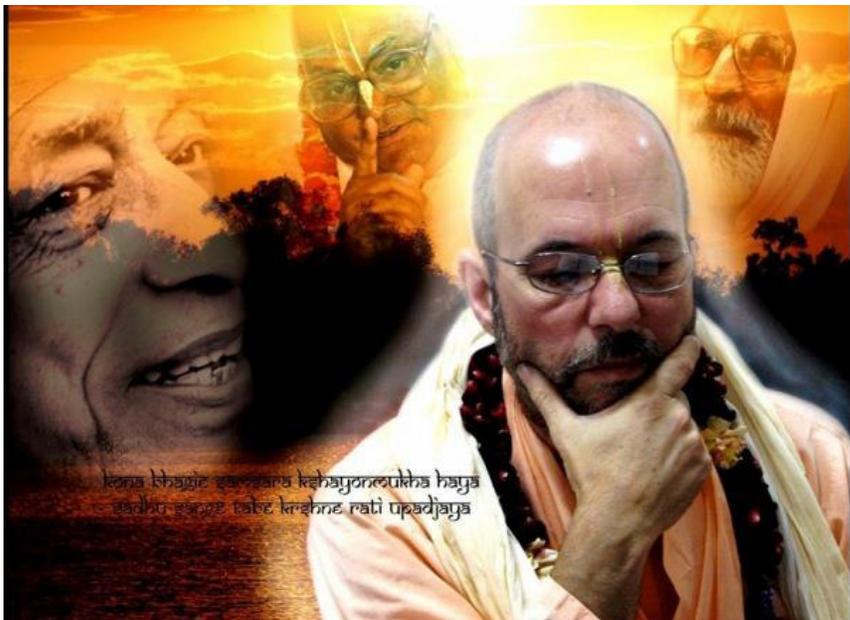
Упустив основополагающий принцип вайшнавизма, концепцию шикша-гуру, они пытаются состряпать собственный метод спасения членов своего общества вместо того, чтобы принять учение и методы Шрилы Прабхупады. Поэтому они представляют Шрилу Прабхупаду как Спасителя.

Большинство, если не все, гуру ISKCON разделяют одно и то же заблуждение: «Я не являюсь квалифицированным гуру, но я связываю своих учеников со Шрилой Прабхупадой, поэтому они возвращаются к Богу посредством его милости».

Это не соответствует нашей философии Гаудия-вайшнавов. Осознают они это или нет, но их философия - это христианство или скрытая ритвиквада. Это *апасиддханта*, и ей следует дать отпор.

Сознание Кришны как оно есть

GBC несут ответственность за то, что вместо проповеди здоровой философии Шрилы Прабхупады (с призывом всегда быть в возвышенной садху-санге), они вводят в заблуждение своих подопечных, предлагая им некий болезненный ностальгический бред христианской ритвик-вады. Да, Шрила Прабхупада в какой-то момент посоветовал нам не общаться с большинством его духовных братьев, потому что они еще не признали его величие, но его последние слова, которые приводит РС дас (стр. 66-7), были другими. Зачем цепляться за ранние наставления, игнорируя последние?

Таково основополагающее учение, касающееся, в том числе, и ISKCON: если преданный не в состоянии спасти своих подопечных, он должен привести их к той личности, которая может это сделать. Это должен быть святой, живущий в настоящее время, не Шрила Прабхупада.

Чистые садху всегда присутствуют на планете. Шрила Гоур Говинда Махарадж говорил, что веревки милости висят над нами, но мы их не видим. Такие садху являются украшением Земли. Без них Земля не могла бы существовать, как она не могла бы существовать без солнца и луны. Нужно искать их общества, молиться и плакать об этом. Но не быть сектантами и не думать, что такой садху может быть только в «моей» организации.

Каждый раз нам предоставляют лодку милосердного спасения, и все, что нужно, - это бросить вызов сектантству, великому врагу истины, и собственной предвзятости.

ОБ АВТОРЕ

Мурали Мохан Махарадж (Маму Тхакур Прабху) явился в этот мир в 1949 г. в Перми в день Нарасимха-чатурдаши.

Имя Маму Тхакура даса в бывшем Советском Союзе было хорошо известно каждому последователю Движения сознания Кришны. Человек-легенда. Он был первым, кто проводил массовые публичные выступления и уличные *харинамы* в Москве (на Красной площади), в Санкт-Петербурге (на Невском и Дворцовой площади), в Тбилиси (перед зданием администрации), на улицах Риги, Таллина, Минска, Душанбе, Алма-Аты, Новосибирска, Владивостока, Харькова, Екатеринбургa, Омска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Тюмени, Новокузнецка, Улан-Удэ, Челябинска, Перми, Кавминводах (Ессентуки, Пятигорск и пр.), Симферополе и многих других городах – это далеко не полный перечень. По приблизительному подсчету, он проповедовал в ста городах необъятной «Родины своей». Он печатал и распространял первые книги Шрилы Прабхупады еще в застойные времена, когда такое распространение не приносило дохода, а каралось как идеологическая диверсия, наравне со шпионажем и происками ЦРУ.

Он был бесстрашен и предан Кришне, и Кришна оказывал Свое покровительство Маму Тхакуру. Особая милость Кришны, особая милость Шрилы Прабхупады.

Говорится, что преданные Кришны бесстрашны (*нарайана-парайана*). Исполняя миссию Господа, они могут пойти в ад, чтобы спасти обусловленные души из крепости *маха-майи*. Нет сомнения в том, что Кришна проявляет к ним особую милость. В «Чайтанье Чаритамрите» сказано, что никто не может проповедовать святое имя, не будучи уполномоченным Господом: *кришна-шакти вина нале тара правартана*.

Так, в 1986–87 гг. он организовал первый *ашрам* Харе Кришна в Ленинграде (на ул. Зины Портновой), в 1988 году открыл первое вегетарианское кафе (первый в истории царской России и бывшего СССР вегетарианский общепит) – проповеднический центр «Санкиртана». Сотни, тысячи людей познакомились с движением Харе Кришна, приобрели книги и почтили *прасад* Кришны именно здесь.

Путешествуя с 1980 по 1992–93гг. он безостановочно проповедовал миллионам людей: студентам, бизнесменам, священнослужителям (таким как Мень), атеистам и верующим (мусульманам в Средней Азии), рабочим и служащим на предприятиях, заключенным в тюрьмах, лично встречался с такими учеными, как Андрей Сахаров, Академик Углов и Владимир Лисовский, политическими лидерами (таким как Жириновский) и т.д.

Сам Маму Тхакур был несколько раз арестован, но не надолго – его проповедь была столь мощной, что те, кто его преследовал, становились его последователями и доброжелателями, другие же, боясь потерять классовое чутье и работу, сами избегали встречи с ним. Проводя

Сознание Кришны как оно есть

первые фестивали сознания Кришны в городах Урала и Сибири, первые Ратхаятры, он был организатором *падаятры*, вдохновил работу первого круглосуточного радиовещания в Челябинске, зарегистрировал порядка 20 проповеднических центров сознания Кришны, которые стали известны как объединение Санкиртаны. Позже, переименованные, они стали организациями Международного общества сознания Кришны. Успех его проповеди был феноменальным. Секрет его был в том, что он проповедовал не материальному телу, обращаясь к уму и разуму человека, а его душе, личности, изначально сознающей Кришну, истинному «я», которое трансцендентно ко всем материальным определениям.

Маму Тхакур начал издавать первые периодические издания: журнал «Санкиртана-ведомости», «Раса», газеты «Без иллюзии», «Санкиртана» и «Санкиртана-информ». В 1993 году вышла первая книга «Харе Кришна вчера и сегодня», написанная им совместно с ведущим социологом, академиком Владимиром Лисовским. Второй ее выпуск вышел ровно через десять лет, в 2003 году.

Занимаясь профессионально живописью, до того, как он познакомился с сознанием Кришны, он написал несколько десятков картин: портреты *ачариев*, картины на ведические сюжеты (одна картина была куплена музеем религии и атеизма, – в то время Казанский собор). Он широко использовал свое художественное дарование, вдохновляя других. Так, он организовал несколько передвижных выставок в Минске, Ижевске, в Алма-Ате, Екатеринбурге и др. городах. В Екатеринбурге зарегистрировал кооператив «Санкиртана-арт» и еще с десятком подобных (Санкиртана-бизнес, Санкиртана-ленд, Санкиртана-фильм, Институт «Санкиртана» и т.д.). Пытался зарегистрировать партию «Санкиртана» и готовил проект банка «Санкиртана». Это был удивительный период. С его именем непосредственно был связан расцвет сознания Кришны в бывшем СССР.

В результате кипучей проповеднической деятельности он привлек к Движению тысячи людей. Некоторые впервые узнали от него о сознании Кришны, другие были вдохновлены им на преданное служение и стали повторять мантру и следовать регулирующим принципам, третьих он рекомендовал для инициации различным гуру ISKCON. Было время, когда все, кто присоединялся к Движению получали рекомендации для инициации от Маму Тхакура. Надо заметить, что большинство из них остались верными принципам преданного служения по сей день.

Признавая заслуги Маму Тхакура, руководство Международного Общества Сознания Кришны направило его в святую *дхаму*, в Майяпур, а затем проповедовать русскоязычному населению в Америке.

В Америке его проповедь была столь же убедительной и яркой. Здесь он провел первую Ратха-ятру силами русских преданных, которых он привел к стопам гуру ISKCON, открыл вегетарианское кафе на Брайтоне, регулярно проводит *харинамы*. В течение ряда лет, регулярно печатаясь в нескольких

Об авторе

русскоязычных газетах и журналах (в медицинском ежемесячнике «Будь здоров»), у него появилась своя рубрика «Класс Бхагавад-гиты», а в еженедельной газете «Эхо планеты» – рубрика «Ваш доброжелатель Маму Тхакур дас». Кроме этого, не оставляя свое занятие живописью, он нарисовал несколько масштабных панно для храмов в Бруклине и Чикаго, а кроме того, несколько десятков картин, которые ему удалось выставить в частной галерее Манхэттена. История движения сознания Кришны не знала ничего подобного. На самом деле он не создавал какие-то отдельные организации. Он проповедовал в уже имеющихся структурах и делал людей сознающими Кришну. Это самое удивительное.

В настоящее время Маму Тхакур дас принял своим гуру Шрилу Бхактиведанту Нарайану Махараджа, одного из самых выдающихся ачариев современности. Теперь его имя – Мурали Мохан дас. Когда человек принимает духовного учителя, он получает духовное имя. Как новорожденному родители дают имя, так и во время второго (духовного) рождения гуру дает имя, восстанавливая его духовную идентификацию.

При первой встрече Нарайана Махарадж дал Мурали Мохану Прабху все свои благословения, предоставив ему полную свободу действий. На своих лекциях Нарайана Махарадж неоднократно повторял: «Мне нужны гуру! Мне не нужны ученики!» Этим самым Гурудев как бы напоминает своим истинным ученикам о том, что они должны стать гуру, приняв ответственность за освобождение падших душ. «Стань гуру и освободи всех людей своей страны...» – говорил Шри Чайтанья Махапрабху.

*йаре декха, таре каха кришна-упадеша
амара аджнайя гуру хана тара 'ей деша*

Простые люди страдают от невежества, и истинный ученик своего гуру, последователь Шри Чайтанья Махапрабху и настоящий вайшнав, не может оставаться в стороне, равнодушным при виде их страданий. Последовав указанию Гуруджи и Махапрабху, Мурали Мохан взял на себя ответственность за падшие души, которые тонут в океане материального существования, и стал гуру. В настоящее время он принимает учеников в России, странах СНГ и в Америке.

Тысячи миллионов жизней душа путешествует с одной планеты на другую, из одной формы в другую, пока не встретит сад-гуру, получив семя *бхакти* (*бхакти-лата-бидж*) и шанс вернуться к Кришне. Мурали Мохан дас приносит почтительные поклоны своему дикша-гуру Ом Випшупаду Парамахамсе Паривраджакачарье Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Махараджу, всей гуру-варге (предыдущим ачарьям Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи), а также всем вайшнавам, искренне преданным Кришне, которые вдохновляют нас на чистое преданное служение.

Читателю Мурали Мохан дас известен многими публикациями статей по философии и религии. Он является автором книг: «Бхагавад-Гита – книга

Сознание Кришны как оно есть

преданности», «Харе Кришна вчера и сегодня» (шесть выпусков), «Букварь, искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Храм в каждом доме – искусство арчаны», «Храм Шри Шри Кишор Кишори», «Харинама, дикша, вайшнава-садачара», «Психоанализ непостижимого», «Таттва-сиддханта в молитвах и песнях гаудия-вайшнавов», эссе «Записки вегетарианца» (на русском и английском языках), «В поисках счастья», «Анатомия любви», «Нектар санкиртана-лилы», «Кухня Кришны», «Не оскудеет рука дающего», «Дерево не приносящее плода», «Культура и религия демонов», «Если хочешь быть счастливым, будь им!», «Индуизм и Бхагавата-дхарма» и нескольких практических руководств по преданному служению. Мурали Мохан дас выражает уважение и признательность своим читателям. Он бесконечно счастлив, когда видит, что одна-другая обусловленная душа интересуется темой его книг и прилагает усилия, чтобы стать преданной Кришны.

ГЛОССАРИЙ

А

Абхидхея – метод, средство, с помощью которого можно достичь той или иной цели (*бхакти*). Описание приводится в «Шримад Бхагаватам» (11.20.6); этот термин указывает на один из девяти процессов в практике *садхана-бхакти*.

Аватара – Шри Кришна и Его воплощения в материальном мире.

Авидья – невежество; материальное знание, которое отрицает существование, как души, так и Бога; является полем деятельности ученых материалистов (*майа-шакти*).

Адхарма – отклонение от пути *дхармы*, истинной религии, описанной в *шастрах*; в настоящее время все религии, за исключением *бхагавата-дхармы*, представляют собой *адхарму*, не что иное как безбожие.

Апарадха – *апа* – то, что препятствует; *радха* – означает *бхакти*; другими словами, оскорбления *бхакти*.

Артха – обретение богатства;

Арчана – поклонение Верховной Личности в храме в форме божеств (*арча*).

Асура – тот, кто не признает ведические писания; отрицает поклонение Верховной личности; не следует принципам, указанным в *дхарма-шастрах*.

Атма – слово, которое указывает на индивидуальную душу, разум, ум, чувства и тело в зависимости от контекста.

Ачарья – тот, кто постиг сокровенный смысл *шастр* и учит этому других согласно *сад-ачаре*, показывая личный пример.

Ачингья-бхедабхеда-таттва-вада – философская концепция непостижимого единства и различия, которую представил Шри Чайтанья Махапрабху при описании Верховной Личности Бога.

Ашрам – четыре стадии в жизни человека согласно *варнашрамы*: *брахмачари*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяса*; а также место, где занимаются духовной практикой.

Ашрая-виграха – это форма Господа, у которой человек принимает прибежище. *Ашрайа* – лотосные стопы Гуру – прибежище для ученика.

Б

Бахиранга-шакти – внешняя потенция (энергия) Господа.

Брахманы - сословия людей интеллектуального труда и жрецов, первое сословие в ведической системе деления общества.

Сознание Кришны как оно есть

Брахмачарья – духовная практика; первый *ашрам* в системе *варнашрамы*, который предполагает соблюдение *целибата*, полового воздержания в процессе обучения ведической мудрости.

Бхагавата-дхарма – учение о преданном служении Господу; религиозные принципы, установленные Самим Господом; вечная *дхарма* души.

Бхаджана – служение Бхагавану, особенно слушание, воспевание, памятование святого имени, игр Господа и Его трансцендентных качеств.

Бхакта – тот, кто посвятил себя практике *бхакти-йоге*; кто поклоняется божествам Господа Кришны или другим Его инкарнациям.

Бхакти – происходит от слова *бхадж*; деятельность, целью которой является удовлетворение чувств Бхагавана Шри Кришны. Определение *бхакти* дано в «Бхакти-расамрита-синдху» Рупой Госвами: *анйабхилашита-шунья...* (1.1.12).

Бхакти-йога – метод духовной реализации через любовное служение Враджендранандане.

Бхакти-лата-бидж – семя преданного служения.

Бхога – пища, приготовленная для Кришны, но еще не предложенная.

В

Вайдхи-бхакти – преданное служение, регламентированное правилами и ограничениями священных писаний.

Вайшнава-апарадха – богохульство против вайшнавов; оскорбления, наносимые тем, кто посвятил себя служению Шри Вишну или Шри Кришне. Другое название *хати-мата*, оскорбление «бешеного слона»; подобно тому, как слон вырывается в ухоженный сад и вырывает с корнем деревья и вытаптывает саженцы, также и *хати-мата* уничтожает *бахкти-лату*, растение преданного служения. Необходимо следовать наставлению Шри Чайтаньи Махапрабху, данному им в «Шикшаштаке»: *тринад апи суничена...* (Шикшаштака 3).

Вайшья – в системе *варнашрамы* человек, занимающийся сельским хозяйством, защитник коров, бизнесмен и предприниматель.

Ванапрастха – тот, кто отошел от дел и удалился от семейной жизни, чтобы посвятить себя духовной практике; согласно Ведам третий этап духовной жизни.

Варнашрама – ведическая система деления общества на четыре сословия и четыре этапа духовной жизни.

Варны – четыре сословия ведического общества (*брахманы*, *кшатрии*, *вайшья* и *шудры*)

Видхи-марга – поклонение Господу согласно регулирующим принципам.

Глоссарий

Видья – знание.

Вишишта-адвайта – дословно «недвойственность, определяемая различиями», «недвойственность многоразличного»; религиозно-философская школа в рамках веданты.

Вьясаасана – место Вьясы, которое также предназначено для его представителя в цепи ученической преемственности.

Г

Гопи – преданные Кришны, которые были с Ним в роли пастушек.

Грихастха – домохозяин; человек, живущий в доме и ведущий семейную жизнь.

Гуна – в буквальном переводе «веревка»; а также «качество, свойство».

Гьяна-йога – путь познания Абсолютной Истины с помощью философских размышлений и изучения священных писаний.

Д

Дасья-бхава – духовная эмоция; любовное чувство в служении своему Господу, в качестве которого выступает Верховная Личность Бога.

Дасья-раса – любовные отношения с Господом в настроении служения.

Джапа – повторение святого имени на четках.

Джива – живое существо, крошечная частица Верховного Господа, индивидуальная душа.

Джнани – человек, пытающийся постичь Абсолютную Истину, полагаясь только на силу своего ума.

Дикша – инициация у гуру («Бхакти-сандарбха», Ануччеда 283). Процесс, с помощью которого Гуру дает ученику божественное знание (*дивья-гьяна*), искореняя все его грехи.

Дхама – обитель Господа, в которой Он проводит Свою божественную *лилу* (*дивья-лила*).

Дхарма – мирская религиозность; долг, обязанности человека.

Дхьяна-йога – искусство контроля над умом с помощью медитации.

Й

Йога – духовная дисциплина, помогающая восстановить отношения с Кришной; контроль чувств и ума.

Йога-майа – внутренняя духовная потенция Господа.

Сознание Кришны как оно есть

К

Кама – одна из четырех *пурушартх* (цели, к которой стремится человек); 1) грубые чувственные наслаждения; 2) вожделение; полная противоположность *преме*, любви к Кришне, удовлетворение чувств Кришны; 3) причиной возникновения *камы* являются желания чувственных наслаждений.

Карма – обычно указывает на деятельность и ее последствия; исполнение предписанных обязанностей в системе *варнашрамы*; работа или активность (благочестивая), которая направлена на достижение материальных целей и удовлетворение чувств; позволяет подняться на райские планеты.

Карма-канда – материальная деятельность, соответствующая предписаниям Вед, целью которой является экономическое процветание и удовлетворение чувств.

Карми – тот, кто занят деятельностью ради ее плодов.

Киртана – совместное воспевание святых имен Шри Кришны в сопровождении мриданг и каратап, начатое Шри Чайтаньей Махапрабху.

Кришна-катха – беседы о Кришне. Кришна-катха бывает двух типов: Бхагавад-гита, поведенная самим Кришной и Шримад Бхагаватам – повествование о Кришне и Его преданных, а также книги и комментарии *ачариев*.

Кшатрий – воин, правитель; одна из четырех *варн* в системе *варнашрамы*.

Л

Лила – божественная игра, проявляется в пяти основных расах (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*); любовные развлечения, свободные от *камы* (вожделения), не имеющие ничего общего с мирской «любовью». Медитация на игры Господа – значительная часть практики *садхана-бхакти*. Истинные *бхакты* Кришны совершенно свободны от желания чувственных наслаждений.

М

Мадхурья – сладость, исключительная красота, трансцендентальная любовь к Богу в настроении супружеской любви.

Майа – «*ма*» – нет, «*йа*» – это; иллюзия; то, чего нет.

Майавада – имперсональная философия, впервые данная Шанкарачарьей, которая предполагает полное единство и тождество с Господом.

Мантра – «*ман*» – ум; «*тра*» – освобождение (очищение). Стих или шлока, в которой содержится имя Бхагавана; обращение к *ишта-деве* (божеству, которому человек поклоняется).

Глоссарий

Маха-мантра – великая песнь освобождения: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Мокша – освобождение от влияния материальной энергии, одна из четырех *пурушартх*.

Мурти – форма Господа.

Н

Нама-хатта - группа преданных, которые собираются вместе для совместного воспевания, изучения ведической философии и вкушения *прасада*.

П

Падаятра – пешее паломничество. Часто сопровождается пением *киртанов* и занимает много дней, недель или даже месяцев.

Паракия-бхава – отношения между замужней женщиной и ее любовником; особый вид любовных отношений между Кришной и гопи Вриндавана.

Параматма – Сверхдуша; пребывает в сердце каждого существа и в ядре каждого атома; наблюдает и позволяет; от *Параматмы* исходит память, знание и забвение.

Парампара – ученическая преемственность духовных учителей.

Парикрама – обход святых мест.

Прайоджана – конечная цель *бхакти-йоги*; *кришна-према*.

Прасад – милость Бхагавана; остатки пищи, предложенной Господу; особая милость проявляется, когда *джива* получает возможность служить Бхагавану с чистой любовью и преданностью.

Пратиштха – стремление к славе, почету; принимать имя, славу и почести для самого себя, не отдавая это Гурудеву.

Према – любовь к Кришне, которая возникает из сознания *мамата* или другими из чувства собственности «Кришна мой».

Пуджа – церемония поклонения.

Пуруша-аватара – три экспансии Шри Кришны, которые творят космическое проявление: Каранадокашай Вишну, Гарбходакашай Вишну и Кширадакашай Вишну (Ш.Б. 1.3.1-3 и 2.6.39-42).

Р

Рага-марга – путь спонтанной привязанности, черпающей вдохновение в процессе любовного служения.

Рагануга-бхакти – спонтанное преданное любовное служение обитателей

Сознание Кришны как оно есть

Вриндаваны, следуя по стопам которых человек достигает того же эффекта.

Раджа-гуна – страсть, качество материальной природы.

Раса – «вкус»; «вид любовных отношений»; то, что заставляет нас любить; трансформирует сердце и проявляется в форме духовного экстаза; совершенная стадия любви к Кришне.

С

Садхана-бхакти – начальный этап преданного служения, включающий в себя *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*.

Садху – особо продвинутые *бхакты*; качества *садху* описаны в «Бхагаватам» следующим образом: «*Садху* терпелив и милосерден, он – друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям *шастр* и наделен всеми добродетелями. (Ш.Б. 3.25.21).

Садху-санга – общение со святой личностью; наиболее важная вторая ступень в развитии *бхакти*; истинный *садху* – внешнее проявление Бхагавана; *садху-санга* означает также следовать наставлениям *садху*.

Самбандха-гьяна – знание о вечных отношениях с Кришной, которое человек получает, обретая *сиддха-сварупу*.

Самсара – повторяющийся цикл рождения и смерти.

Самскара – ведическая церемония, трансформирующая и очищающая ум.

Санатана-дхарма – вечная религия, представляющая собой науку о душе.

Санкиртана – совместное воспевание святых имен Бога. Совершенный метод духовной реализации в современный век вражды и лицемерия.

Санньяса – отречение от мира; согласно Ведам четвертый этап духовной жизни.

Санньяси – человек, принявший *санньясу*, отрешенный образ жизни.

Сат-чит-ананда - три аспекта природы Абсолютной Истины – вечное бытие, полное знания и безграничного счастья.

Саттва-гуна – материальное качество благодати, одна из трех *гун* материальной природы

Сахаджия – тот, кто пытается войти в близкие отношения с Кришной в незрелом состоянии, кто пытается говорить о *расе*, не поняв *таттвы*.

Сваям-бхагаван – Шри Кришна – причина всех причин; источник всех аватар и экспансий.

Сиддханта – сущность всего знания, заключительное слово Вед.

Глоссарий

Т

Тама-гуна – невежество и тьма, качество материальной природы.

Таташтха-шакти – *шакти*, относящаяся к пограничной энергии Бхагавана; обусловленные *дживы* этого мира.

Таттва – знание, получаемое из Вед, которое относится к постижению Абсолютной истины.

Тилака – священный знак, который наносится глиной, пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на лоб и другие части тела;

Тиртха – святое место.

Х

Хари-катха – повествование о Господе Хари.

Харинама – совместное воспевание *мантры* Харе Кришна в общественных местах.

Ш

Шакти – энергия.

Шастра – ведические писания; *шас* – означает «команда», «управление», «наставление», «директива».

Шикша – инструкция, наставление или поучение.

Шишья – ученик.

Шраванам – процесс получения знания через слушание; один из девяти методов *бхакти*.

Шраддха – вера в Верховную Личность Бога, Ведические писания и наставления Гуру.

Шраддха (обряд) – церемония в пользу усопшего; предложение *пинды* ради достижения *питрилоки*, планеты предков, где *джива* наслаждается райским счастьем.

Шрути – то, что слушают; относится к четырем Ведам (*нигама*) и Упанишадям.

Шудры – рабочие; в социальном теле общества аналогично ногам; также считаются ногами *вират-рупы*.

Э

Эсхатология – религиозное учение о загробной жизни человека, о конце света.

Я

Ягья – жертвоприношение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Bhaktivinoda, Kedaranath. 1983. (497 Gourabda) Essay on Nam Hatta. «Sri Sri Godruma Kalpatavi.» Sri Mayapur, Nadia, W.Bengal: Nam Hatta Regional Office.

Bromley, David G. And Shinn, Larry D., ed. 1989. Krishna Consciousness in the West. Toronto: Bucknell University Press.

Brooks, Charles R. 1989. The Hare Krishnas in India.

Princeton: Princeton University Press.

Daner, Francine Jeanne. 1976. The American Children of Krishna: A Study of the Hare Krishna Movement. Dallas: Holt, Rinehart, and Winston.

Dasa, Badrinarayan, Swami, Giridhari, and Swami, Umapati. 1997. Disciple of My Disciple: An Analysis of the Conversation of May 28, 1977. Unpublished (March).

Dasa, Drutakarma. 1994. Once We Were With Krishna. Unpublished manuscript.

Dasa, Hari Sauri. 1992. A Transcendental Diary. 3 vols. San Diego: HS Books.

Dasa, Ravindra Svarupa. 1994a. Cleaning House and Cleaning Hearts: Reform and Renewal in ISKCON. In Saunaka Rsi dasa (ed.), ISKCON Communications Journal.

Dasa, Ravindra Svarupa. 1994b The Next Step In The Expansion of ISKCON: Ending the Fratricidal War. Unpublished manuscript (November).

Dasa, Ravindra Svarupa. 1985a Reflections on Brahminical Management. Unpublished manuscript (June).

Dasa, Ravindra Svarupa. 1985b Under My Order: Reflection on the Guru in ISKCON. Unpublished manuscript (August).

Dasa, Ravindra Svarupa. 1985c Serving Srila Prabhupada's Will. Unpublished manuscript (September).

Dasa, Satyanarayana and Kundali. 1994. In Vaikuntha Not Even the Leaves Fall. Vrindavana: Jiva Institute of Vaisnava Studies.

De, Sushil Kumar. 1961. Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal. Calcutta: Calcutta Oriental Press Private Ltd.

Gelberg, S.J. (ed.) 1983. Hare Krishna, Hare Krishna. New York: Grove Press.

Goswami, Hrdayananda dasa, et al. 1996. Our Original Position. Stockholm: ISKCON GBC Press.

Goswami, Satsvarupa dasa. 1982-83. Srila Prabhupada-lilamrta. 6 vols. Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust.

Goswami, Tamal Krishna. 1977. Personal diary, hand-written, (February-November).

Список литературы

- Goswami, Tamal Krishna. 1984. *Servant of the Servant*. Hong Kong: Bhaktivedanta Book Trust.
- Goswami, Tamal Krishna. 1996. *Book Review: Six Myths for Our Times*, in Saunaka Rsi dasa (ed.), *ISKCON Communications Journal*
- Governing Body Commission. 1995. *Gurus and Initiation in ISKCON: Laws of ISKCON*. Mayapur: GBC Press.
- Judah, J. Stillson. 1974. *Hare Krishna and the Counterculture*. New York: John Wiley & Sons.
- Kennedy, Melville T. 1993. *The Caitanya Movement: A Study of Vaishnavism in Bengal*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.
- Levy, Leonard W. 1995. *Blasphemy: Verbal Offense Against the Sacred, from Moses to Salman Rushdie*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Pagels, Elaine. 1996. *The Origin of Satan*. New York: Vintage Books.
- Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta. 1970. *Direction of Management July 28, 1970*. Unpublished.
- Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta. 1974, 5. *Sri Caitanya-caritamrta*, 17 vols. Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust.
- Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta. 1986. *Bhagavad-gita As It Is*. Australia: Bhaktivedanta Book Trust.
- Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta. 1987. *Letters from Srila Prabhupada*, 5 vols. Culver City: The Vaisnava Institute.
- Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta. 1987. *Srimad Bhagavatam*. 12 cantos. Singapore: Bhaktivedanta Book Trust.
- Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta. 1990. *Conversations With Srila Prabhupada*. Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust.
- Rochford, E.B. Jr. 1985. *Hare Krishna in America*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Rochford, E.B. Jr. 1997. *Leader Misconduct, Religious Authority, and the Development of the Hare Krishna Movement*, in Anson Shupe, editor, *Wolves Among the Fold*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Shinn, L.D. 1987. *The Dark Lord: Cult Images and the Hare Krishnas In America*. Philadelphia: The Westminster Press.
- Swami, Jayadvaita. 1996a. *Where the Ritvik People Are Right*. Unpublished (January).
- Shinn, L.D. 1996b. *Where the Rtvik People Are Wrong*. Unpublished (January).
- Tyson, Joseph B. 1984. *The New Testament and Early Christianity*. New York: MacMillan Publishing Company.

ОГЛАВЛЕНИЕ

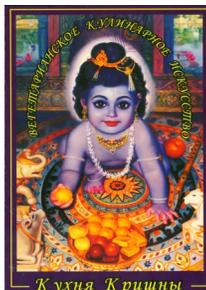
Введение	5
Глава 1 Гаудия-вайшнавизм	17
Глава 2 Ереси в движении ISKCON	53
Глава 3 Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!	89
Послесловие	121
Апасиддханте следует дать отпор.....	143
Об авторе	153
Глоссарий	157
Список литературы.....	164

КНИГИ
Его Божественной милости
Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа
ачарии-основателя объединения «Санкиртана»

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Посвящается Бхактиведанте Нараяне Госвами, моему *дикша* Гуру, непревзойденному рассказчику *кришна-катхи*.
Счастье и красота не существуют отдельно друг от друга. Они неразлучны как тело и душа. Хотя, говоря о душе, мы должны сделать оговорку: здесь мы имеем ввиду духовное тело, которое идентично самой природе нашего истинного «я». Духовное тело – источник вечного бытия, знания и блаженства, в то время как материальное – источник страданий.

КУХНЯ КРИШНЫ –

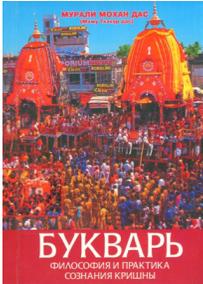
ВЕГЕТАРИАНСКОЕ КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО

Это второе исправленное и дополненное издание этой книги, и мы надеемся, что читатели в нем найдут для себя много позитивной информации, которая вдохновит их отказаться от дурных привычек и принять ВЕГЕТАРИАНСТВО как путь к совершенству человеческой жизни в мире, согласии и любви со всеми живыми существами.

АНАТОМИЯ ЛЮБВИ

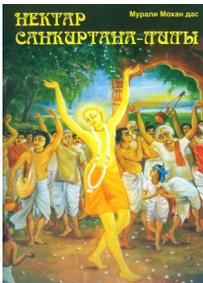
В этой небольшой брошюре мы объясняем природу сексуальности и ценность целибата (воздержания). Мы описываем трудности и последующие проблемы, с которыми сталкивается человек, пытающийся удовлетворить свое сексуальное желание. Вкратце мы приводим отношение представителей религии ко внебрачным половым связям, затем описываем, что есть божественная любовь и предлагаем метод ее развития.

БУКВАРЬ –

ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

«Букварь» – для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания. Она представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной Личности Бога.

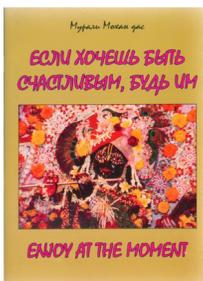
НЕКТАР САНКИРТАНА-ЛИПЫ

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге! Нароттама дас Тхакур, в «Прардхане» пишет: *голокера према-дхана хари-нама-санкиртана...* «санкиртана пришла из духовного мира, с Голоки Вриндавана».

МАНИФЕСТ БЕЗОБЛАЧНОГО СЧАСТЬЯ

«Манифест безоблачного счастья» представляет идеальное устройство общества как оно было создано Господом Кришной. В этой книге читатель найдет мудрость ведической или арийской культуры, существовавшей на этой планете миллионы лет назад, под названием *варнашрама-дхарма*, целью которой было достижение освобождения от круговорота рождения и смерти.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, БУДЬ ИМ!

В нашей небольшой книге мы собрали высказывания некоторых философов, поэтов и просветителей, воспользовались энциклопедическими данными и исследованиями ученых, а в конце книги привели мнение спиритуалистов и последователей сознания Кришны.

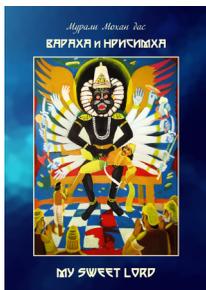
ДЖИВ ДЖАГО – ПРОСНИТЕСЬ СПЯЩИЕ ДУШИ

«Jiv jago...» – это мистическая феерия, повествующая о путешествии души в пределах материальной вселенной и её возвращении в духовный мир. Пройдя через многие рождения и смерти, эволюционируя из низших форм жизни: обитателей вод, насекомых, пресмыкающихся, птиц, и животных, поднимаясь до планет полубогов и опускаясь ниже Паталалоки, наконец, нам выпадает удача родиться человеком. Что же мы делаем, как используем этот редкий дар человеческой жизни?

ЗАПИСКИ ВЕГЕТАРИАНЦА

Любите животных не ешьте их! Эта книга рассказывает о вегетарианстве с точки зрения этики. Морали, религии и здравого смысла, а так же о *пракаде* – освещенной вегетарианской пище, предложенной Кришне. Представляет собой сборник статей под названием «Трансцендентальная мозаика».

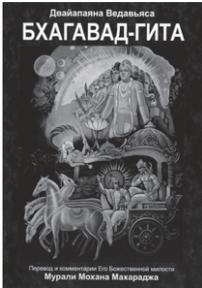
ВАРАХА И НРИСИМХА – MY SWEET LORD

В нашей книге мы расскажем о Шри Варахадеве и Шри Нрисимхе, принадлежащих к числу лила-аватар. История, которую мы предлагаем в нашей книге, поможет читателю понять, Кто есть Бог и каковы Его отношения с Его чистыми преданными. Любой, кто внимательно с преданностью ее прочитает, обретет себе в Лице Господа Варахи и Нрисимхадевы надежного друга и покровителя, устраняющего сомнения, внутренние преграды и врагов, стоящих на пути к совершенству в духовной жизни.

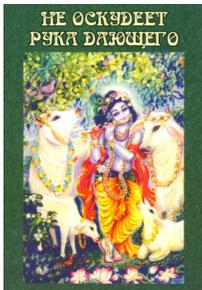
УЧЕБНИК БХАКТИ – ТОМ ПЕРВЫЙ

«Учебник Бхакти» написан для любознательных людей и специалистов, теологов, культурологов и социологов. Первый том, – «Букварь», – для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания.

БХАГАВАД-ГИТА

«Бхагавад-Гита» является квинтэссенцией ведического знания, наиболее известным философским и теистическим произведением, принадлежащая перу Двайапааны Вьясадевы, литературной инкарнации Господа Кришны.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО

В нашей книге, «Не оскудеет рука дающего», мы коротко расскажем об истории возникновения и развития благотворительности и филантропии, а также об обязанностях человека, его долге по отношению к семье, к обществу, религии и Богу, о его истинном предназначении (*дхарме*). А для тех, кто не знает или забыл какова цель человеческой жизни, мы напомним, что человек создан по образу и подобию Бога исключительно для того, чтобы познать Бога, служить Богу и любить Бога.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 1

Предлагаемая читателю книга написана в форме диалогов, длившихся на протяжении нескольких лет между доктором философских наук, профессором социологии Санкт-Петербургского университета Владимиром Лисовским и вице-президентом регионов Волга – Урал, Сибирь – Дальний Восток Международного общества Сознания Кришны Маму Тхакур дас.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 2

Эту книгу автор посвящает А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, основателю-ачарье Международного общества сознания Кришны. Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» является продолжением уже существующей книги под тем же названием, написанной Маму Тхакур дасом (а ныне Мурали Мохан Махараджем) в соавторстве с одним из своих оппонентов Академиком В. Лисовским.

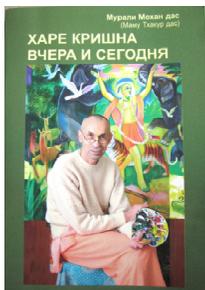
ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 3

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.

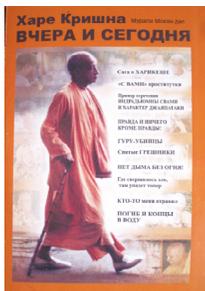
ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 4

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» – это одна из книг серии публикаций, которую мы начали с Академиком В. Т. Лисовским. Позже к нам присоединились: философ Эльмар Соколов и культуролог С. Н. Некрасов. В четвертом выпуске этой серии приняли участие старший научный сотрудник Московского института философии Т. Б. Любимова и один из основателей партии Жириновского Ахмет Халиев, беседой с которым мы и закончим первую часть этой книги.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 5

Пятый выпуск книги «Харе Кришна вчера и сегодня» представляет собой бестселлер мемуарной и философской литературы. В ней собраны документальные материалы, фото, воспоминания и беседы автора за период с 1987 по настоящее время. Для любителей легкого детектива – это приятное время препровождение, а для искателя истины – это кладезь мудрости. Что же касается последователей сознания Кришны – это неиссякаемый источник вдохновения.

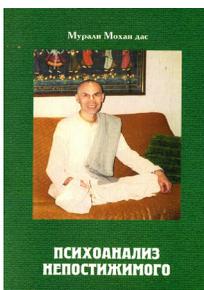
ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 6

Наша книга описывает настоящий период, предполагая развитие событий и не опережая их. Написать эту книгу меня побудили обстоятельства. Один из моих оппонентов показал мне Prabhupad Anti Defamation Association – Newsletters & Archive. Пытаясь дать подходящий ответ, я взял тайм аут, чтобы изучить материал этого сайта.

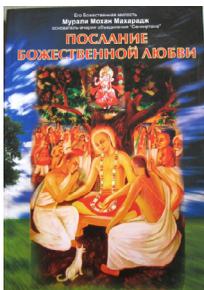
ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА

Это одна из серии книг написанная автором для лучшего осознания человеком духовной природы и природы материальной, а также его отношения к Богу. Что есть религия, и что таковой не является? Какова цель истинной религии, и что таковой не является? – вот вопросы, затронутые в ней.

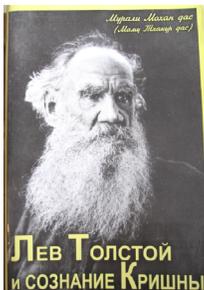
ПСИХОАНАЛИЗ НЕПОСТИЖИМОГО

Наш психоанализ посвящен предмету, который находится далеко за пределами чувственного опыта, вне компетенций материального ума и разума. Хотя мы говорим о нем как о реально существующем объекте познания, однако его постижение относится скорее к области метафизики и парапсихологии, чем к той науке, в основе которой лежит эмпирический метод познания. Какова же его ценность для человека, желающего обрести освобождение от круга рождения и смерти, старости и болезней, тройственных страданий, присущих материальному существованию?

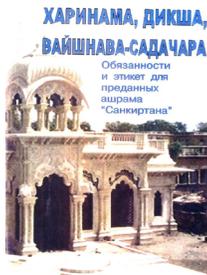
ПОСЛАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Шри Чайтанья Махапрабху является наиболее милостивым воплощением Господа Кришны. Его учение представляет сущность всех ведических писаний; оно неотлично от учения Самого Кришны. В «Бхагавад-гите» (18.66) Кришна говорит: «Оставь все религии и предайся Мне...». Как предаться Кришне учит Шри Чайтанья.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И СОЗНАНИЕ КРИШНЫ

Книга «Лев Толстой и сознание Кришны» рассказывает читателю о связи Толстого с древней традицией, которая стала причиной отторжения великого русского мыслителя от русской православной церкви, раскола и предания его анафеме. «Лев Толстой и сознание Кришны» – это недостающая страница биографии великого русского писателя и «антихриста». Она поможет нашим читателям правильно понять и оценить вклад Толстого в историю развития передовой русской мысли и духовной личности человека.

ХАРИНАМА, ДИКША, ВАЙШНАВА-САДАЧАРА

Обязанности и этикет для преданных *ашрама* «Санкиртана». Издание для учеников Мурали Мохан даса. В этой книге представлены правила поведения и обязанности для учеников Мурали Мохан даса. Они составлены на основе «Хари-бхактивиласы» Шрилы Санатаны Госвами и материалов других вайшнавов-ачарьев Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи. По сути, они являются общими для всех преданных Кришны.

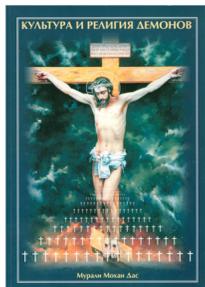
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

Эта книга рассказывает читателю о том, как человек, стремясь обрести в этом мире счастье, становится еще более несчастным, чем до того, как он пожелал стать счастливым. Столкнувшись с непреодолимыми трудностями, он впадает в депрессию и, чтобы выйти из нее, пускается во все тяжкие преступления, одно из которых алкоголизм и наркомания.

ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА

Книга «Индуизм и Бхагавата-дхарма» написана в форме очерков, которые вошли в нее отдельными главами. Заканчивается книга беседой автора со старшим научным сотрудником Московского института философии, Доктором философских наук Т.Б. Любимовой. Хотя «Индуизм и Бхагавата-дхарма» предназначена для узкого круга религиоведов, социологов, политологов и др. представителей общественных наук, тем не менее, она вызывает живой интерес широкого читателя, интересующегося философией и религией древнего Востока.

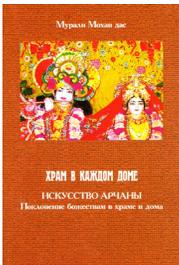
КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ ДЕМОНОВ

В царстве Вишну нет сирот. Господь – Отец всех живых существ. Он поддерживает каждого, предоставляя все необходимое для жизни. Высшие планетарные системы населяют праведники (полубоги), срединные, подобные Земле, человеческие существа, а низшие (миры безверия) демоны.

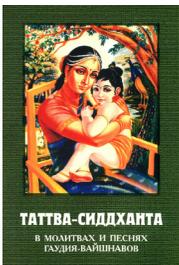
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МОЗАИКА

Представляет собой сборник статей, опубликованный ранее под названием «Трансцендентальная мозаика». Это скромная попытка научить людей наслаждаться жизнью независимо от обычного течения дел и умонастроения в каждый настоящий момент, который становится вечностью с того времени, как мы познали себя (душу) и восстановили свои вечные отношения с Кришной.

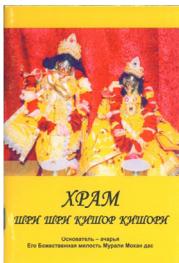
ХРАМ В КАЖДОМ ДОМЕ

Эту книгу я написал для моих учеников и последователей, которые горят желанием постичь науку преданного служения Всепривлекающей личности Господа Шри Кришне во всех его видах. Усвоив основные принципы *арчаны*, согласно Панчаратрике, человек легко сможет осуществить поклонение любой форме Господа, которая является проявлением Его вечной липы, воплощенной в *арча-виграхе*.

ТАТТВА СИДДХАНТА

Сборник молитв и песен, написанных вайшнавскими *ачарьями*. Здесь они смогут найти не только *бхаджаны*, которые являются рекомендованными и даже обязательными в практике вайдхи-садхана-бхакти, но и те, которые помогут им встать на путь *рагануга-бхакти*, основой которой является медитация на игры Радхи и Кришны.

ХРАМ ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ

В этой книге наиболее известные песни и молитвы Гаудия вайшнавом, которые произносят и поют в храме Шри Шри Кишор Кишори объединения «Санкиртаны» во время Мангала и Гаура-арати, а также на воскресных программах.

Желающие получить какую-либо книгу или дальнейшую информацию по вопросу, обсуждающимся в этой книге, могут обращаться по адресу: muralimohandas@yahoo.com

Мурали Мохан Махарадж

**Сознание Кришны
как оно есть**

Апологетический проект

Выпуск первый

Корректоры

Ананта Ачарья дас, Вишакха д.д.

Дизайн и верстка

Лаванга Манджари д.д.