

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ СПИРИТУАЛИЗМ,

или ведический взгляд
на западную философию
ТОМ I

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	2
Введение	6
1. ГРЕЧЕСКАЯ КЛАССИКА	
Сократ	7
Платон	19
Аристотель	30
2. РАННИЙ ТЕИЗМ	
Плотин	41
Ориген	46
Августин	49
3. СХОЛАСТИКА	
Фома Аквинский	54
Иоанн Дунс Скот	62
4. МЫСЛЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ	
Никколо Макиавелли	66
Френсис Бэкон	70
Томас Гоббс	71
5. РАЦИОНАЛИЗМ	
Рене Декарт	77
Блез Паскаль	89
Бенедикт Спиноза	91
Готтфрид фон Лейбниц	98

ПРЕДИСЛОВИЕ

Шри Шримад Киртанананды Свами Бхактипады

Замысел этой книги возник в 1973 году, когда Шрила Прабхупада стал спрашивать своего секретаря Шьямасундару дасу адхикари (Сэм Спирстра) о западной философии. Шьямасундара старался кратко излагать основные идеи некоторых философов, а Шрила Прабхупада представлял ведическую точку зрения. Этот процесс продолжался в течение путешествий Шрилы Прабхупады по свету с проповедью сознания Кришны, пока, наконец, в 1976 году редактор Прабхупады Хаягрива дас адхикари (проф. Говард Вилер) не представил ему дополнительные вопросы и не завершил редакцию книги. Затем Шрила Прабхупада дал ей название “Диалектический спиритуализм: ведический взгляд на западную философию” и сказал: “Издавайте”.

Но почти сразу же кое-кто возразил, что материал был представлен Шриле Прабхупаде непрофессиональными учёными, поэтому могут быть кое-какие несоответствия. Когда рукопись показали профессору философии, он назвал её “трактатом против философии” и “ненаучным ударом в нос”. Затем, после того, как Шрила Прабхупада покинул этот бренный мир в ноябре 1977 года, будущее книги стало неопределённым. Один ученик попытался переформулировать вопросы. Потом попытался другой, но лишь пришёл к выводу, что лучше всего было бы начать всё сначала. Однако Шрилы Прабхупады больше не было, и обширная работа, на которую он затратил столько времени, оставалась недоступной миру. Наконец, в 1984 году Хаягрива решился напечатать последнее крупное произведение Шрилы Прабхупады таким, как оно есть, за что мы все перед ним в **великом** долгу.

Любые критические замечания оказываются незначительными в свете присущей Прабхупаде пронизательности и глубины анализа проблем западной философии и его ярким изложением ведической точки зрения. В основном путаница возникает из-за различия в методологии и перспективе. Для многих западных людей философия является своего рода кабинетными рассуждениями, интеллектуальной игрой в удобном мягком кресле, но для последователя Вед это вопрос жизни и смерти. Или, точнее, это признание абсолютной необходимости остановить круговорот рождения и смерти. Для Шрилы Прабхупады настоящая философия имеет дело с сознательным, ежеминутным применением Абсолютного Знания в нашей повседневной жизни. “Нам следует действовать таким образом, чтобы всё время думать о Кришне, - говорил он. - Например, сейчас мы обсуждаем философию Сократа, чтобы укрепить наше сознание Кришны. Таким образом, конечная цель – Кришна. В **любом** случае нас не интересует критика или признание чьей-либо философии. Мы нейтральны”.

Очевидно, что не это является целью западной философии, которая склонна видеть в человеке “меру всех вещей” в физической, гуманистической вселенной. Западная мысль всегда поощряла уверенность в себе и индивидуализм, что отразилось даже в сегодняшней “уличной” философии: “Занимайся своим собственным делом”.

Ведическая точка зрения сильно расходится с подобными **релятивистскими** представлениями. Далекие от того, чтобы провозглашать авторитет индивидуального ума или автономность и доминирующее влияние рассудка, Веды указывают на четыре основных недостатка, свойственных обусловленным душам. Шрила Прабхупада разъясняет эти моменты:

“Конечно, в европейской философии предпринимаются попытки добиться большей независимости мысли, но последователями Вед не одобряется такой независимый образ мысли. Последователи Вед получают знание непосредственно от авторитетов. Они не спекулируют. Мы не в состоянии обрести знание с помощью спекуляций, потому что все несовершенны... Согласно ведической системе, мы получаем знание от Вьясадевы, Нарады и Самого Шри Кришны. Это знание совершенно, потому что эти личности не имеют четырёх недостатков, свойственных всем обусловленным живым существам: склонности к совершению ошибок, подверженности иллюзии, несовершенства чувств и склонности к обману... Поэтому мы должны получать знание от тех, кто достиг освобождения. Таков ведический метод. Если мы получаем знание от Кришны, то здесь нет ошибки и не может быть речи об иллюзии. Наши чувства могут быть несовершенны, но чувства Кришны совершенны; поэтому мы признаём всё, что говорит Кришна, и это признание – наше совершенство”.

Обладая этими недостатками, обусловленное человеческое существо не способно представить совершенное знание, и поэтому оно опускается до перебранки и споров. Как часто замечал Шрила Прабхупада: “Быть большим философом, *муни*, – это значит опровергать теории других и свои собственные считать совершенными”. И этому процессу нет конца, как нет в нём и совершенства. “Говорится, что философ не является философом, если его мнение не отличается от мнения других философов”, – говорил Шрила Прабхупада при обсуждении Декарта. “Чтобы быть великим философом, человек должен

опровергнуть всех своих предшественников. Тем же самым занимаются и учёные. Если мы попытаемся обнаружить, чьё же утверждение истинно, мы столкнёмся с очень большими трудностями. Поэтому ведические *ийāстры* рекомендуют нам следовать за личностями, познавшими Бога... Если мы следуем по стопам ачарьев в цепи ученической преемственности, наша дорога ясна”.

Совершенное знание может прийти лишь из совершенного источника, вместилища всех знаний, Самого Бога. Это знание сообщает Всевышний, оно нисходит в процессе *парампары*, цепи подлинной ученической преемственности, от одной реализованной души к другой.

Шрила Прабхупада так объяснял ведический метод:

“В каждом услышанном нами слове заключен определенный смысл. Звук слова “вода” ассоциируется в нашем уме с веществом – водой. Подобно этому, слово “Бог” также ассоциируется со смыслом, который вкладывается в это слово. Если смысл слова “Бог” объяснит нам Сам Бог, мы получим совершенное знание. Но, когда мы попытаемся понять смысл слова “Бог” на основе собственных умозаключений, наши представления будут далеки от совершенства. “Бхагавад-гита”, которая представляет собой науку о Боге, была поведена Самим Господом. В ней заключено совершенное знание. Самонадеянные философы, которые в своих попытках постичь природу Бога полагаются только на силу своего разума, никогда не смогут познать Его. Наука о Боге должна быть получена по цепи ученической преемственности, ведущей начало от Брахмы, первого живого существа во вселенной, которому это знание открыл Сам Господь” (*Шримад-Бхагаватам*, комментарий, 3.26.33).

Однако это не значит, что человеческий ум низводится до ума робота. Ум используется для принятия и отвержения, а интеллект человека измеряется по его способности различать. Но в присутствии Верховной Абсолютной Истины ничто не должно отвергаться, а способность различать не имеет никакого смысла. Следовательно, совершенное знание должно быть принято из совершенного источника. И тем не менее, история показывает, что мысль динамична и движется вперёд, а все великие реформаторы – Вальмики, Вьясадева, Сократ, Иисус, Магомет и Чайтанья Махапрабху – все они объявили прямо или косвенно, что пришли они не отменить Закон Бога, но исполнить его. Такие великие души не довольствуются принятием чего-либо только потому, что это передаётся по традиции. И в самом деле, зачастую традиция не заслуживает доверия, ибо с течением времени и под влиянием обычных людей утрачивает свою чистоту. “Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и её постигали праведные цари, - говорит Господь Кришна Арджуне. - Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первоизданном виде было утрачено” (Б.-г., 4.2). По этой причине Господь Кришна вновь поведал Бхагавад-гиту, восстановив истинную ученическую преемственность (*парампару*).

Некоторые критиковали такой подход, называя его скорее теософским, нежели философским. Но зачем же ставить вопрос так категорично – либо то, либо другое? Сознание Кришны является счастливым союзом теологии и философии. Как часто говорил Шрила Прабхупада: “Религия без философии сентиментальна и потому фанатична, а философия без религии – спекулятивное размышление”. Но отрицание спекулятивного размышления не распространяется на искренние философские размышления, являющиеся законной деятельностью ума. Они отличаются друг от друга так же, как свежее молоко от молока, отравленного прикосновением ядовитой змеи. Философские размышления – это попытка понять Господа и Его энергии, используя способности, которые Бог милостиво дал нам, тогда как спекулятивное размышление – это надменная попытка использовать эти способности, которые по праву принадлежат Господу, против Него. Философские размышления ведут к всё большему и большему осознанию Верховной Личности Бога и признательности Ему, тогда как спекулятивное мышление всегда приводит лишь к атеистическим выводам войдизма: Бог есть пустота, и мы есть пустота, и поэтому будем есть, пить, веселиться, всё равно завтра умрём.

Например, попытки понять, каким образом Верховная Личность Бога входит в творение, поддерживает его и разрушает, являются подлинно философскими размышлениями. Священные писания и предыдущие *ачарьи* могут направить нас в этих искренних попытках. Но попытка вычислить источник всего, полагаясь единственно на силы своего крошечного человеческого мозга без опоры на Бога или Его представителей (*гуру-сāдху-ийāстра*), есть бесполезное спекулятивное мышление. Мы можем размышлять таким образом в течение миллиардов лет и так и не прийти к Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога, находящейся вне компетенции ограниченной мысли.

Именно в этом вопросе о центральном месте Личности Господа ведический мыслитель радикальным образом расходится со своим западным коллегой. И восточная, и западная философии борются с одними и теми же проблемами: рождение, смерть, реинкарнация, освобождение, природа Бога и души, творение, добро и зло, ответственность человека, свобода воли, *карма*, противоположность материи и духа и т.д. В общем, западные мыслители – пантеисты и имперсоналисты. Даже такие великие теисты, как Аквинский и Августин, в конечном счете, рассматривали личностный аспект как проявление имперсонального принципа. Имперсонализм Платона и Аристотеля глубоко внедрился в западную мысль. И это не просто некое странное совпадение, но следствие фундаментальной разницы в методологии. Лишь когда искренний преданный вручает себя Богу, Бог соглашается открыть Себя ему. “Верховную Личность Бога можно понять

лишь через преданное служение”, – говорит Господь Кришна (Б.-г., 18.55). Вручение себя – первое, что необходимо для познания Бога. Шрила Прабхупада часто замечал, что, когда речь идёт о вручении себя, это с необходимостью предполагает личность. Согласно Ведам, атрибуты и природа этой Личности могут быть поняты лишь через саму Личность. Здесь нет и не может быть места для воображения, мифов, логических умозаключений, спекулятивных размышлений, антропоморфизма или чего бы то ни было. В непонимании Личности Бога проявилось печальное несовершенство западной философии, как заметил Карл Юнг.

Хаягрива дас: Видя, что философия и теология не могут дать ему ясного представления о Личности Бога, Юнг приходит к следующему заключению: “Какие у меня возражения против этих философов? – удивлялся я. – Очевидно, они знают о Боге только понаслышке”.

Шрила Прабхупада: Да. Мы сожалеем о том же. Ни один из философов, которых мы обсуждали, не дал нам сколько-нибудь ясного представления о Боге. Из-за того, что они заняты спекуляциями, они не в состоянии дать конкретной, ясной информации. Что же касается нас, то мы имеем ясное понимание Бога, потому что получили информацию, которую Сам Бог дал миру.

В западной философии персонализм – неизведанная земля. Земля, к которой приблизился лишь Сократ из Диотимы в своих наставлениях в “Симпозиуме”, где он велит созерцать и беседовать с красотой абсолютной, с красотой простой, божественной, истинной, неомрачённой, подлинной и чудесной. Это та самая земля, перед которой стоял Юнг, стремясь к гуру. Это та граница ограниченных индивидуальных душ, ищущих откровения. Персонализм нуждается в откровении, ибо Верховная Личность Господа может быть подтверждена миру лишь личным нисхождением Божественного.

“Диалектический спиритуализм” не следует рассматривать как академическую попытку сравнительного философского исследования, скорее это непринуждённая спонтанная реакция преданного на различные философии Запада. Каждый философ рассматривается в своём собственном экзистенциальном одиночестве без учёта исторического влияния. Каждый оказывается один на один с вечными Ведами. Порой мы представляем сцены Страшного Суда. Каждый по своим собственным словам удостоивается славы или осуждения, здесь не берётся во внимание личность, и не делается скидка на время или место. Для академического учёного, обращающего внимание на историчность мысли, это, безусловно, покажется несправедливым и произвольным, но это типично ведический подход. Наши мысли и дела запечатлены в вечном времени. Мы несём ответственность даже за наши самые случайные, праздные и несвойственные нам утверждения.

Незнакомство Шрилы Прабхупады с официальной философией Запада не только не принесло ущерба, но, напротив, привело к самым прямым и искренним ответам. Среди всех философов он в наибольшей степени согласен с Сократом, которого он считает реализовавшим *Брахман*. Он часто приводил ответ Сократа на вопрос о том, что с ним следует сделать после смерти: “Ну, сначала вы должны поймать меня. А что касается моего тела, вы можете распоряжаться им, как вам заблагорассудится”. И всё же Шрила Прабхупада рассматривал Сократа как имперсоналиста, потому что тот не располагал никакой специальной информацией относительно Верховной Личности Бога, несмотря на то, что он говорил о форме Абсолютной Красоты. Платон, как ученик Сократа, также стоял высоко в глазах Прабхупады, смотрящего глазами Вед, особенно за его взгляды о душе и реинкарнации. Но Прабхупада оспаривал его утверждения в пользу одинакового образования и всеобщей военной подготовки.

Аристотель подвергался Прабхупадой суровой критике за его представления о том, что душа животных не бессмертна. Нет двух типов душ – смертных и бессмертных, как **заявляет** Аристотель. Эта вредная доктрина нашла дальнейшее развитие как раз у Августина, который доказывал, что поскольку животные лишены бессмертной души, “они предназначены в пользование нам, живые или мёртвые. Нам остаётся применять заповедь “Не убий!” единственно к человеку, самому себе или другим”. Странные речи в устах **так называемого** святого! К сожалению, это стало образцовой доктриной христианства: так как у животных нет души, нам дозволено убивать и поедать их. Шрила Прабхупада считал, что Плотин, следующий по стопам Платона, представил в основном здравую философию о душе, особенно о взаимоотношениях *джйвātмы* с Единым, но, безусловно, Единое у Плотина имперсонально. Прабхупада возражал против теории Оригена о том, что души сотворены. Если они сотворены, то как они могут быть бессмертны? “Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, – говорит Кришна Арджуне, – и в будущем никто из нас не перестанет существовать” (Б.-г., 2.12). Теорию сотворения “человеческой души” в момент зачатия признавал Аквинский и, таким образом, она стала официальной доктриной католицизма. Вера в то, что каждая индивидуальная человеческая душа создаётся в некий момент времени, проживает свою жизнь и затем либо спасается, либо обрекается на вечные мучения, исключает возможность перевоплощения.

Отрицая перевоплощения, Августин и Аквинский порвали с платоновской традицией, что сделало очень трудным для последующих философов понимание зла в мире. Если не существует трансмиграции души, то где же тогда Божественная Справедливость? Как мы можем объяснить счастливую и несчастную судьбу? Почему один человек благочестив, образован, красив или богат, а другой неблагочестив,

невежествен, безобразен или беден? Почему на основании одной ограниченной жизни один человек заслуживает вечного спасения, а другой – обрекается на вечное проклятие? Почему Бог допускает такой произвол? Почему Он столь немилосерден? Отвергнув возможность трансмиграции души и *карму*, западные философы, вплоть до Милля, Дьюи, Сартра, испытывали огромные трудности. Поскольку зло существует, утверждали они, то либо власть Бога ограничена, либо Он не всеблагой, либо его вообще не существует.

В сопоставлении с ведической версией **некоторые** получили высокую оценку, другие низкую, а третьи среднюю. Высокое положение как философы занимают Сократ, Платон, Плотин, Ориген, Скот, Декарт, Паскаль и Бергсон. Шриле Прабхупаде понравился также психолог Карл Юнг (“Он производит впечатление самого разумного”). За ними следуют Аквинский, Локк, Беркли, Спиноза, Лейбниц, Кант, Шопенгауэр, Александер, Ницше, **Джемс** и Кьеркегор. Самое низкое положение по различным причинам занимают Аристотель, Августин, Фихте, Бэкон и Гексли. В наибольшем противоречии с ведической мыслью находятся Макиавелли, Юм, Гегель, Гоббс, Дарвин, Милль, Конт, Маркс, Сартр и Фрейд.

В конечном итоге, ни один из западных философов не отвечает высокому стандарту ведического идеала. В противоположность им Шрила Прабхупада выступает как эмиссар высшего источника, ибо он чистый преданный Кришны. Он говорит не один, нет; через него говорит вся непрерывная цепь ученической преемственности, донося до нас в неприкосновенности чистое знание Вед. Давая название книге – “Ведический взгляд на западную философию”, – Шрила Прабхупада скромно заметил: “Да, ведический взгляд. В конце концов, чего стоит мой собственный взгляд?”

Хотя “Диалектический спиритуализм” отмечает столкновение различных познавательных процессов – индуктивного и дедуктивного, – мы достигаем взаимного понимания, которое происходит в результате плодотворного во всех отношениях сопоставления: разъяснения позиций, благодаря чему можно увидеть точки соприкосновения и разногласия. Таким образом, книга представляется ценной для приверженцев всех философских и теологических школ. Если читатель предпочитает признать вывод Шрилы Прабхупады о том, что Бог проявляет себя в звуке (*śābda-avatāra*), то есть в Ведах, квинтэссенцией которых является “Бхагавад-гита”, он обретает эталон, с помощью которого можно судить о любой мысли. С этой точки зрения, книга открывает новые, дальние перспективы. И это будет “Диалектический спиритуализм”, прочитанный в духе самой диалектики.

ВВЕДЕНИЕ

*идам хи нум̐сас тапасах̐ и̐рутасй̐а в̐
свишт̐асй̐а с̐укт̐асй̐а ча буддхи-даттайо̐х
авич̐йуто 'рт̐ах̐ кавибхир̐ нир̐упито
й̐ад-ут̐тама̐й̐лока-гу̐н̐анувар̐анам*

Учёные круги пришли к определённом выводу, что безупречная цель процесса познания, состоящего из аскетизма, изучения Вед, принесения жертвоприношений, пения гимнов и благотворительности, находит своё высшее выражение в трансцендентных описаниях Господа, воспетого в возвышенных стихах.

(Шримад-Бхагаватам, 1.5.22)

Комментарий: Развитый интеллект дан человеку для того, чтобы он углублял свои познания в искусстве, науке, философии, физике, химии, психологии, экономике, политике и так далее. Углубляя эти знания, человеческое общество может достичь совершенства жизни. Вершиной этого совершенства является осознание Верховного Существа, Вишну. Поэтому *ирути* гласят, что те, кто действительно обладает знаниями, должны стремиться к служению Господу Вишну. К сожалению, люди, очарованные внешней красотой *вишну-м̐й̐и*, не понимают, что достичь высшего совершенства – самоосознания – можно только по милости Вишну. *Вишну-м̐й̐а* означает чувственное наслаждение, болезненное и преходящее. Те, кто попался в ловушку *вишну-м̐й̐и*, используют результаты процесса познания для наслаждения чувств. **Шри Нārāда Муни** уже объяснил, что все атрибуты материальной вселенной – это эманации Господа, проявляющиеся с помощью Его различных энергий, поскольку Своей непостижимой энергией Господь привёл в движение причинно-следственные связи проявленного творения. Эти причины и следствия исходят из Его энергии, покоятся на Его энергии и после уничтожения погружаются в Него. Итак, нет ничего, что было бы отлично от Него, и в то же время Господь всегда отличен от всего этого.

Когда **научный прогресс** используется для служения Господу, весь процесс познания становится абсолютным. Личность Бога и Его трансцендентное имя, слава, величие и прочее не отличны друг от друга. Поэтому все мудрецы и преданные Господа советовали использовать искусство, науку, философию, физику, химию, психологию и все остальные области знания исключительно в служении Господу. Искусство, литература, поэзия, живопись и пр. могут использоваться для прославления Господа. Беллетристы, поэты и знаменитые литераторы занимаются в основном тем, что пишут об удовлетворении чувств, но если они обратятся к служению Господу, то смогут описывать трансцендентные игры Господа. Вāлмики был великим поэтом, а Вйāсадева – великим писателем, и оба были целиком поглощены описанием трансцендентных деяний Господа, заслужив тем самым бессмертие. Науку и философию также необходимо применять в служении Господу. В сухих спекулятивных теориях, созданных ради удовлетворения чувств, нет никакой пользы. Философия и наука должны утверждать славу Господа. Высокоразвитые люди стремятся постичь Абсолютную Истину с помощью науки, и поэтому большому учёному следует направлять свои усилия на то, чтобы научно доказать существование Бога. Аналогично этому, философские рассуждения должны утверждать, что Высшая Истина имеет чувства и всемогуща. Все остальные области знания также всегда должны использоваться в служении Господу. Об этом говорится и в “Бхагавад-гītе”. “Знание”, не используемое в служении Господу, – **не** что иное, как невежество. Истинное назначение передового знания состоит в том, чтобы утвердить славу Господа, и в этом заключается подлинный смысл данного стиха. Научное знание, применяемое в служении Господу, и всякая другая подобная деятельность фактически являются *хари-кīртаной*, прославлением Господа.

ГРЕЧЕСКАЯ КЛАССИКА

Сократ

(Socrates)

(470? – 399 гг. до н.э.)

Хаягрива дас: Когда один ученик Сократа однажды сказал: “Я не могу опровергнуть тебя, Сократ”, Сократ ответил: “Лучше скажи, что ты не можешь опровергнуть истину, потому что Сократа опровергнуть легко”. Таким образом, он считал Абсолютную Истину трансцендентной по отношению к спекулятивным размышлениям и личному мнению.

Шрила Прабхупада: Это правильно. Если мы признаём Кришну, Бога, как высший авторитет, Абсолютную Истину, мы не можем опровергнуть то, что Он говорит. Кришна, **или Бог**, по определению является высшим совершенством, и философия совершенна, когда она находится в гармонии с Ним. Такова наша позиция. Философия Движения сознания Кришны религиозна, потому что она связана с выполнением воли Бога. Это итог и сущность религии. Религию невозможно изобрести. В Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам такая изобретённая религия называется *дхарма-каштава* – лишь другим видом надувательства. Наш основной принцип даётся в Шримад-Бхагаватам:

*дхармаṁ ту сākṣiād бхагават-праñiтам
на ваи видур ришайо нāпи девāх
на сиддха-мукхийā асурā манушийāх
куто ну видийādхара-чāранāдайāх*

“Истинные законы религии устанавливает Сам Верховный Господь. Этого не могут сделать ни великие риши с высших планет, ни полубоги, ни правители Сиддхалоки, хотя все они пребывают в гуне благодати. Что уж говорить об асурах, обычных людях, видьядхарах и чаранах?” (Бхаг., 6.3.19). Слово *дхарма* относится к приказаниям, данным Богом, и если мы следуем этим приказаниям, мы следуем дхарме. Отдельный гражданин не может изобретать законы, потому что законы издаются правительством. Наше совершенство заключается в том, чтобы на сто процентов следовать приказаниям Бога. Те, кто не имеет понятия о Боге или Его приказаниях, могут изобретать религиозные системы; наша же система иная.

Шьямасундара дас: **Представляется**, что Сократ был до некоторой степени дхьяна-йогом, потому что он полагал, что мы можем прийти к истине, размышляя о предмете – подходя к нему со всех сторон, со всех точек зрения, пока не останется ничего, кроме истины.

Шрила Прабхупада: Он был *муни*, великий мыслитель. Однако в этом процессе настоящая истина приходит к таким муни после многих и многих рождений. Как утверждается в Бхагавад-гите:

*бахūnām джанманām анте джйāнавāн мām прападйате
вāсудевах сарвам ити са махātмā су-дурлабхāх*

“Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я – причина всех причин и всё сущее. Такая великая душа встречается очень редко” (Б.-г., 7.19). Таких людей называют *джйāнавāн*, мудрецами, и после многих рождений они вручают себя Кришне. Они действуют не слепо, а сознавая, что Верховная Личность Господа является источником всего. Однако этот процесс **самопоиска** знания требует времени. Если же мы непосредственно принимаем наставления Кришны и вручаем себя Ему, мы сберегаем время и много, много рождений.

Шьямасундара дас: Сократ верил, что душа, связанная с разумом, переносит знание от существования к существованию. Истину можно воскресить путём метода *майевтики*, сократовской диалектики. И так как кто-то может заставить нас понять истину и признать её, мы должны были знать истину в предыдущих существованиях. Таким образом, наш разум вечен.

Шрила Прабхупада: Да, поскольку душа вечна, разум, ум и чувства также вечны. Однако сейчас все они покрыты **материальным слоем, который должен быть очищен**. Как только этот материальный слой будет смыт, проявится настоящий ум, разум и чувства. Это утверждается в “Нарада-панчаратре”: *тат-паратвена нирмалам*. **Процесс очищения вызывает необходимость соприкосновения с трансцендентным**

любовным служением Господу. Это означает воспевание Харе Кришна *мах̄-мантры*. Чайтанья Махапрабху сказал: *чето-дарпаṇа-мāрджанам* (Шикшаштака, 1). “Мы должны очистить своё сердце”. Все ложные представления происходят от неправильного понимания. Все мы суть составные частицы Бога, но, так или иначе, забыли это. Прежде наше служение отдавалось Богу, но теперь мы служим чему-то иллюзорному. Это *мāйā*. Освобождены мы или обусловлены, наше конституциональное положение – оказывать служение. В этом материальном мире мы трудимся в соответствии со своими разнообразными способностями – как политик, как промышленник, мыслитель, поэт и пр. Но если мы не связаны с Кришной, всё это *майя*. Когда же мы *исполняем наш долг развивать сознание Кришны*, тот же самый долг даёт нам возможность освободиться из этого рабства. В любом случае и жизнь, и знание не прерываются. Следовательно, один человек может очень быстро приобрести знание, тогда как другой не может. Это является доказательством непрерывности. (?)

Шьямасундара дас: В диалоге с Сократом Протагор сказал: “Истина относительна. Это вопрос мнения”. Тогда Сократ спросил: “Ты хочешь сказать, что истина всего лишь субъективное мнение?”. Протагор отвечал: “Совершенно верно. То, что истинно для тебя, – истинно для тебя, а то, что истинно для меня, – истинно для меня. Таким образом, истина субъективна”. Тогда Сократ спросил: “Ты действительно считаешь, что моё мнение истинно на основании того, что это моё мнение?”. Протагор ответил: “Я в самом деле так считаю”. Тогда Сократ сказал: “По моему мнению, истина абсолютна, а не субъективна, а ты, Протагор, совершенно не прав. И так как это моё мнение, ты должен допустить, что это истина, в соответствии с твоей философией”. Тогда Протагор признался: “Ты совершенно прав, Сократ”. Путём такого рода диалогов или диалектики Сократ логически убеждал очень многих людей.

Шрила Прабхупада: Это то, что делаем *и* мы. Абсолютная Истина является истиной для каждого, а относительная истина относительна к определённому положению. Относительная истина зависит от Абсолютной Истины, которая есть высшее благо (*summum bonum*). Бог есть Абсолютная Истина, а материальный мир – относительная истина. Поскольку материальный мир является энергией Бога, он кажется действительным или истинным, так же как отражение солнца в воде излучает некоторый свет. Это отражение не является абсолютным, и как только солнце заходит, этот свет исчезает. Поскольку относительная истина является отражением Абсолютной Истины, *Шрīмад-Бхāгаватам* утверждает: *сатйам парам дхīмахи* – “Я поклоняюсь Абсолютной Истине” (Бхаг., 1.1.1).

Абсолютная Истина есть Кришна, Вāsудева. *Ом намо бхагавате вāsудевāй*. Это космическое проявление есть относительная истина; оно – проявление внешней энергии Кришны. Если бы Кришна отвёл Свою энергию, вселенское творение не существовало бы. С другой стороны, Кришна и энергия Кришны не отличны друг от друга. Мы не в состоянии разделить тепло и огонь, и всё же тепло не есть огонь. Таково положение относительной истины. Когда мы ощущаем тепло, мы понимаем, что присутствует огонь. Тем не менее, мы не можем сказать, что тепло – это огонь. Относительная истина подобна теплу, потому что она существует в *силу наличия* Абсолютной Истины, так же как тепло существует *в силу наличия* огня. Поскольку Абсолют истинен, относительная истина также кажется истинной, хотя она не имеет независимого существования. Мираж кажется водой потому, что где-то действительно существует вода. Так же этот материальный мир кажется привлекательным потому, что существует всепривлекающий духовный мир.

Хаягрива дас: По Сократу, действительное занятие человека – это поиск Абсолютного Блага. По существу, Сократ является имперсоналистом, так как в конечном итоге он не определяет это Абсолютное Благо как личность и не даёт ему личного имени.

Шрила Прабхупада: Это предварительная стадия понимания Абсолюта, известная как реализация *Брахмана*, имперсональной ипостаси Абсолюта. Когда человек продвигается дальше, он достигает реализации *Парамāтмы*, локализованной ипостаси Абсолюта. Тогда он осознаёт, что Бог повсюду. И это факт, что Бог всюду, но в то же самое время Бог имеет Свою собственную обитель. *Голока эва нивасатй акхилāт-ма-бхūтах* (Брахма-самхита, 5.37). Бог – личность, и Он имеет Свою собственную обитель и Своих спутников. Хотя Он находится в Своей обители, Он присутствует всюду, внутри каждого атома. *Андāнта-ра-стха-парамāну-чайāнтара-стхам* (Брахма-самхита, 5.35). Подобно прочим имперсоналистам, Сократ не может понять, как может Бог *через посредство* Своей энергии оставаться в Своей обители и одновременно присутствовать в каждом атоме. Этот материальный мир является Его экспансией, Его энергией.

*бхūмир āпо 'нало вāйух кхам мано буддхир эва ча
ахайкāра итййам ме бхиннā пракртур аштāдхā*

“Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти восемь элементов составляют Мою отделенную материальную энергию” (Б.-г., 7.4). Так как Его энергия распространяется всюду, Он может присутствовать всюду. Хотя энергия и обладающий энергией не отличны друг от друга, мы не можем

говорить, что они неразличимы. Они одновременно едины и различны. Это совершенная философия *Ачинтйя-бхедāбхеда-таттва*.

Хаягрива дас: Благо, о котором говорит Сократ, отлично от *саттва-гуны*. В “Государстве” Сократ говорит, что именно это Благо даёт истину объектам познания и саму способность познания тому, кто познаёт их. Он говорит о форме истинной добродетели как о причине знания и истины. Хотя мы можем рассматривать Благо как объект познания, лучше было бы относиться к нему как к бытию вне истины и знания, и обладающему более высокой ценностью. Поэтому и к знанию, и к истине следует относиться как к Благоу, но отождествлять что-либо из них с Благом – неправильно. Он полагает, что за Благом должно остаться более высокое, почётное место. Объекты знания своим бытием и реальностью обязаны Благоу, которое само находится вне бытия и превосходит его по величии и силе.

Шрила Прабхупада: *Саттва-гуна*, гуна благодати, – это та позиция, с которой мы можем получить знание. Знание невозможно получить с *платформы* страсти и невежества. Если мы слушаем о Кришне, или Боге, мы постепенно освобождаемся из тисков тьмы и страсти. Затем можно прийти на ступень саттва-гуны и, когда мы располагаемся там, мы выходим за пределы низших гун. Шримад-Бхагаватам гласит:

*наишџа-прāйейив абхадрешу нитйам бхāгавата-севайā
бхагаватй уттама-йлоке бхактир бхавати наишџхикй*

*тадā раджас-тамо-бхāвāх кāма-лобхāдайайи ча йе
чета этаир анāвиддхам стхитам саттве прасйдати*

“Благодаря регулярному слушанию Бхагаватам и служению чистому преданному, всё, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти и невежества: похоть, желания и страсти – покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благодати и обретает полное счастье” (Бхаг., 1.2.18-19).

Этот процесс может быть постепенным, но он верный. Чем больше мы слушаем о Кришне, тем больше мы очищаемся. Очищение подразумевает свободу от приступов жадности и страсти. Тогда мы можем стать счастливыми. Со ступени *брахма-бхūта* мы можем *реализовать* себя и затем *реализовать* Бога. Итак, прежде чем осознать Высшее Благо, мы должны сначала достигнуть ступени *саттва-гуны*, добродетели. Поэтому у нас есть правила, запрещающие незаконный секс, мясоедение, интоксикацию и азартные игры. В конце концов, посредством *бхакти* мы должны превзойти даже гуну добродетели. Затем *(мы)* становимся освобождёнными, развиваем любовь к Богу и вновь обретаем своё изначальное состояние.

*ниродхо 'сйāнуйайанам āтманах саха йāктибхих
муक्तिр хитвāййатхā рўпам сва-рўпеṇа вйавастхитих*

“Когда живое существо вместе с присущей ему тенденцией к обусловленности сливается с бытием погруженного в мистический сон Маха-Вишну, этот процесс называют свертыванием космического проявления. Освобождение – это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела” (Бхаг., 2.10.6). Это означает отказ от всех материальных занятий и полную отдачу себя служению Кришне. Тогда мы достигаем состояния, в котором *мāйā* не может нас коснуться. Если мы поддерживаем связь с Кришной, *мāйā* не обладает юрисдикцией.

*даивй хй эшйā гуṇа-маййī мама мāйā дуратйайā
мāм эва йе прападйанте мāйām этām таранти те*

“Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трёх гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с легкостью выходит из-под её власти” (Б.-г., 7.14). Это совершенство.

Хаягрива дас: Сократ учил процессу освобождения, который можно сравнить с дхьяна-йогой. Для него освобождение означало свободу от страсти, и он на деле доказывал поговорку *гнотхи сеаутон* (греч.) – “Познай себя”. Познав себя посредством медитации или способности проникновения в сущность, мы можем достичь самоконтроля, а контролируя себя, мы можем обрести счастье.

Шрила Прабхупада: Да, это факт. Медитация означает анализ “*я*” и поиск Абсолютной Истины. Это описывается в ведической литературе: *дхйāнāвастхита-тад-гатена манасā пāййантйи йām йогинах* (Бхаг., 12.13.1). Посредством медитации йог видит высшую Истину (Кришну, *или Бога*) внутри себя. Кришна находится там. Йог обращается за советом к Кришне, и Кришна отвечает ему. Таковы

взаимоотношения, которые Кришна имеет с йогом. *Буддхи-йогам дадāmйахам*. Когда человек очищается, он постоянно видит Кришну внутри себя. Это подтверждается в Брахма-самхите:

*премāйджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти
йам йийāмасундарам ачинтйа-гуṇа-сварūпам
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

“Я поклоняюсь изначальному Господу, Говинде, которого всегда видит преданный, чьи глаза умащены бальзамом любви. Он виден в Своей вечной форме Шьямасундары, пребывающего в сердце преданного” (Брахма-самхита, 5.38). Таким образом, продвинутая святая личность постоянно видит Кришну. В этом стихе слово *йийāма* означает “чёрный”, но в то же время необычайно прекрасный. Слово *ачинтйа* значит, что Он обладает неограниченными качествами. Хотя Он пребывает всюду как Говинда, Он всегда танцует во Вриндаване с гопи. Во Вриндаване Кришна играет со Своими друзьями, а иногда, поступая как мальчик, дразнит Свою мать. Эти игры Верховной Личности описываются в Шримад-Бхагаватам.

Шьямасундара дас: Насколько нам известно, Сократ был самоучкой. Может ли человек быть самоучкой? То есть, можно ли обрести знание о себе с помощью медитации и самоанализа?

Шрила Прабхупада: Да. Обычно все мыслят согласно телесной концепции. Если я возьмусь изучать различные части своего тела и начну серьёзно задумываться над тем, что я есть, я постепенно подойду к изучению души. Если я спрошу себя: “Я есть **эта** рука?”, - ответ будет: “Нет, я не есть **эта** рука. Вернее, это моя рука”. Я могу таким образом продолжить анализ каждой части своего тела и обнаружу, что все части принадлежат мне, но я отличен от них. С помощью такого метода **самоизучения** любой разумный человек может увидеть, что он не есть это тело. Это первый урок Бхагавад-гиты.

*дехино 'смин йатхā дехе каумāрам йауванам джарā
татхā дехāнтара-прāптир дхīрас татра на мухйāti*

“Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребёнка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает” (Б.-г., 2.13). Когда-то у меня было тело ребёнка, но теперь это тело больше не существует. Тем не менее, я знаю, что некогда это тело принадлежало мне; из этого я могу **вывести**, что я есть нечто отличное от тела. Я могу снять квартиру, но я не отождествляю себя с ней. Тело может быть моим, но я не есть **это** тело. С помощью такого рода самоанализа человек может научиться сам проводить разграничения между телом и душой.

Если же вести речь о полном самообучении, то, согласно Бхагавад-гите и ведической концепции, жизнь непрерывна. Так как мы всё время приобретаем какой-то опыт, мы не можем говорить, что Сократ был самоучкой. Вернее, в своих предыдущих жизнях он взращивал в себе знание, и это знание не прерывалось. Это факт. Иначе, почему один человек разумен, а другой человек невежествен? В силу непрерывности.

Хаягрива дас: Сократ считал, что с помощью медитации личность может обрести знание, а с помощью знания **он** может стать добродетельным. Будучи добродетельным, **он** поступает правильно, а поступая правильно, - становится счастливым. Следовательно, просвещённый человек склонен к медитации, хорошо осведомлён и добродетелен. И он счастлив, потому что поступает должным образом.

Шрила Прабхупада: Да, это подтверждается в Бхагавад-гите:

*брахма-бхўтах прасаннāтмā на йочати на кāнкшати
самах сарвешу бхўтешу мад-бхактим лабхате парām*

“Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне” (Б.-г., 18.54). Когда человек достигает самореализации, он сразу же становится счастливым и радостен (*прасаннāтмā*). Это происходит потому, что он занимает правильную позицию. Человек может долгое время мучиться над какой-нибудь ошибочной идеей, но когда он приходит, наконец, к верному заключению, он становится очень счастлив. Он думает: “До чего же я был глуп, так долго идя не тем путём”. Таким образом, самореализованная личность счастлива. Счастье означает, что тебе больше не нужно думать о приобретении вещей. Например, Дхрува Махараджа сказал Господу: *свāмин кртāртхо 'сми*. “Я не хочу никакого материального благословения”. И Прахлада Махараджа тоже говорил: “Я не хочу никаких материальных благ. Я видел, как мой отец, который был таким великим материалистом, что даже полубоги боялись его, был уничтожен Тобой в одно мгновение. Поэтому я не забочусь об этих вещах”. Действительное знание означает, что ты не жаждешь больше ничего. *Кармй, джйāнй и йоги* – все они жаждут чего-либо. Карми хотят материального богатства,

красивых женщин и хорошего положения. Если человек не рвётся к тому, чего у него нет, он оплакивает то, что он потерял. Гьяни тоже жаждут, надеясь стать единым с Богом и раствориться в Его существовании. Йоги жаждут магических сил, чтобы одурачивать остальных, заставив их думать, что они стали Богом. В Индии некоторые йоги убеждают людей, что они способны создавать золото и летать по небу, а глупые люди верят им. Даже если йог умеет летать, что из того, много птиц летает. Разумный человек понимает это. Если кто-то говорит, что он может ходить по воде, тысячи глупцов сбегутся посмотреть на него. Люди даже будут платить по десять рупий, чтобы посмотреть на человека, лающего по-собачьи, и не думая, что кругом бегают много лающих собак. В любом случае, люди всегда жаждут чего-то и сокрушаются, но преданный полностью удовлетворён в служении Господу. Преданный не жаждет ничего и ни о чём не скорбит.

Хаягрива дас: Через гьяну, путь медитации, Сократ как будто реализовал Брахман. Мог ли он реализовать Параматму?

Шрила Прабхупада: Да.

Хаягрива дас: А реализация Бхагавана, Кришны? Я думал, что Кришну можно реализовать только через *бхакти*.

Шрила Прабхупада: Да. Никто не может войти в обитель Кришны не будучи чистым *бхактой*. Это утверждается в Бхагавад-гите:

*бхактйā māṁ абхиджānāти йāвāṇ йаиī чāsми таттватаḥ
тато māṁ таттвато джйāтвā виийате тад-анантарам*

“Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению всё сознание человека сосредоточивается на Мне, он вступает в царство Бога” (Б.-г., 18.55). Кришна нигде не говорит, что Его можно понять с помощью гьяны, кармы или йоги. Личная обитель Кришны предназначена для бхакт, а гьяни, йоги и карми не могут попасть туда.

Шьямасундара дас: Когда вы говорите, что сознание Кришны – это конечная цель жизни, значит ли это постоянное пребывание в сознании Кришны?

Шрила Прабхупада: Да. Мы всегда должны думать о Кришне. Нам следует действовать таким образом, чтобы всё время думать о Кришне. Например, сейчас мы обсуждаем философию Сократа, чтобы укрепить наше сознание Кришны. Таким образом, конечная цель – Кришна. В любом случае нас не интересует критика или признание чьей-либо философии. Мы нейтральны.

Шьямасундара дас: Таким образом, правильно использовать интеллект – это значит направить всё таким образом, чтобы стать сознающим Кришну?

Шрила Прабхупада: Совершенно верно. Без сознания Кришны мы остаёмся на платформе ума, а быть на платформе ума – значит, блуждать. На этой платформе мы не закреплены. Таково назначение ума – одно принимать, другое не принимать, но утвердившись в сознании Кришны, мы более не подвержены этим принятиям и непринятиям ума.

Шьямасундара дас: Тогда автоматически устанавливается правильное поведение?

Шрила Прабхупада: Да. Как только ум начинает блуждать, мы должны тотчас вернуть его обратно, чтобы сосредоточить на Кришне. Во время воспевания наш ум иногда забредает далеко, но, осознав это, мы должны тотчас же привести ум назад и заставить слушать звуковую вибрацию Харе Кришна. Это называется *йога-абхйās*, практика йоги. Нам не следует позволять уму блуждать где-то ещё. Мы должны просто воспевать и слушать. Это лучшая система йоги.

Хаягрива дас: Кроме того, что он верил в ценность проницательности, или медитации, Сократ верил также, что знание может быть передано от одной личности к другой. Поэтому он заявлял о важности гуру, каким сам являлся для многих людей. Иногда, прикидываясь невеждой, Сократ задавал вопросы своим ученикам. Обычно он не давал ответов и старался вытянуть их из своих учеников; этот процесс известен как метод *майевтики*. Он считал себя чем-то вроде повивальной бабки, извлекающей истину из хранилища души.

Шрила Прабхупада: Этот метод подобен нашему, потому что мы говорим: “Вы должны приблизиться к гуру для того, чтобы узнать истину”. Это наставление содержится во всех ведических писаниях. В Бхагавад-гите Сам Господь Кришна советует:

*тад виддхи прапиṇтена парипраиṇена севайā
упадекийанти те джйāнаī джйāнинас таттва-дарйиṇаḥ*

“Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину” (Б.-г., 4.34). Гуру, знающий истину, есть тот, кто увидел истину. Люди говорят: “Вы можете показать мне Бога?” Желание знать путём непосредственного восприятия – это естественная склонность человека. Это становится возможным благодаря продвинутой

преданности. Я уже объяснял: *Сантаḥ садаива хрдайешу вилокайанти*. Реализованный преданный постоянно видит Верховную Личность Бога, Шьямасундари. Вы можете постоянно видеть Верховного Господа как Параматму, Сверхдушу, пребывающую в вашем сердце, вы можете получать у Него советы. Кришна также подтверждает это: *буддхи-йогам дадāмйахам*. Йога означает сосредоточение ума с тем, чтобы видеть Сверхдушу внутри. Поэтому вы должны контролировать деятельность чувств и отрывать их от материальных занятий. Когда ваше сосредоточение совершенно, когда ваш ум устремлён на Параматму, вы постоянно видите Её. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*йогинām апи сарвешām мад-гатенāнтар-ātманā
īраддхāvān бхаджате йо мām са ме йуктатамо матаḥ*

“А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мною самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково Моё мнение” (Б.-г., 6.47). Совершенный йог постоянно видит Бога внутри себя. Процесс, которым пользовался Сократ, давал его ученикам хорошую возможность развить своё понимание. Когда родитель начинает заниматься со своим ребёнком, он прежде всего берёт его за руку и учит ходить. Временами он даёт малышу свободу идти самостоятельно, хотя иногда ребёнок может падать. Тогда отец подбадривает своего ребёнка: “Ну, ничего, у тебя получается очень хорошо. Вставай и иди снова”. Так же и гуру даёт своему ученику возможность думать должным образом, чтобы вернуть его домой, обратно к Богу. Иногда, когда человек начинает спорить, гуру говорит: “Хорошо, что ты считаешь важным?” Таким образом выясняется позиция человека. Опытный учитель знает, как можно поймать глупца. Сначала он позволяет глупцу дальше нести всякий вздор. **Затем он понимает, в чём у него имеется затруднение.** Это тоже метод.

Шьямасундара дас: Сократ советовал также находиться в благоприятном обществе, потому что, если человек развивает хорошие качества, он должен общаться с людьми добродетельными и имеющими аналогичные интересы.

Шрила Прабхупада: Это очень ценно. Без благоприятного общения мы не можем развить сознание Кришны. В одной из песен Нароттама дас Тхакур поёт: *тāдера чараṇа-себи-бхакта-сане бās джанаме джанаме хой эи абхилāш*. “Мой Господь, пожалуйста, позволь мне жить с теми преданными, которые служат лотосным стопам шести Госвами. Это моё желание, жизнь за жизнью” (Нама-санкиртана, 7). Цель **этого** Движения сознания Кришны состоит в том, чтобы создать общество, в котором преданные могли бы общаться друг с другом.

Хаягрива дас: Считается, что философия Сократа – это **по преимуществу** этическая философия, указывающая образ действий в этом мире. Гьяны, или знания самого по себе, недостаточно. Оно должно быть **применено и служить** основой для деятельности.

Шрила Прабхупада: Да, этика формирует основной принцип очищения. Мы не можем быть чистыми, если не знаем, что нравственно, а что безнравственно. К сожалению, всё в этом материальном мире в большей или меньшей степени безнравственно, но мы, тем не менее, должны отличать хорошее от дурного. Для этого у нас есть регулирующие принципы. Следуя им, мы можем прийти на духовную ступень и превзойти влияние трёх гун материальной природы. Страсть – это сила, привязывающая к материальному миру. На арестантов в тюрьме иногда надевают кандалы, и точно так же материальная природа предоставляет кандалы сексуальной жизни, чтобы привязать нас к этому материальному миру. Это гуна *раджаса* – страсти. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*кама эша кродха эша раджо-гуṇа-самудбхаваḥ
махāйāно махā-пāпмā виддхй энам иха ваириṇам*

“О Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под действием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире” (Б.-г., 3.37). *Раджо-гуṇа*, гуна страсти, включает в себя *кāму*, похотливые желания. Когда наши похотливые желания не утолены, мы приходим в гнев (*кродха*). И всё это привязывает нас к **этому** материальному миру. Как утверждается в Шримад-Бхагаватам:

*тадā раджас-тамо-бхāвāḥ кāма-лобхāдайāи ча йе
чета этаир анāвиддхам стхитам саттве прасйдати*

“Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти и невежества: похоть, желания и страсти – покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье” (Бхаг., 1.2.19). Когда мы подвластны низшим материальным гунам (раджо-гуна и

тамо-гуна), мы становимся жадными и похотливыми. Этика указывает путь, на котором можно избежать когтей жадности и похоти. Затем мы можем прийти на ступень благодати, а оттуда достичь духовной ступени.

Хаягрива дас: Достаточно ли самой по себе медитации для того, чтобы превзойти низшие гуны?

Шрила Прабхупада: Да. Если мы ищем в себе Сверхдушу, наша медитация совершенна. Но если мы изобретаем нечто во имя трансцендентной медитации для того, чтобы обмануть других, от этого нет никакой пользы.

Шьямасундара дас: Сократ полагал, что невежество ведёт к дурным поступкам, и что человек, обладающий знанием, будет автоматически поступать правильно.

Шрила Прабхупада: Когда невежественный ребёнок прикасается к огню и обжигается, он плачет. Его несчастье – следствие его невежества. Разумный человек не прикоснётся к огню, потому что знает его свойства. Таким образом, невежество является причиной рабства и страданий. Именно благодаря невежеству люди совершают столько греховных поступков и запутываются.

Шьямасундара дас: Значит ли это, что когда людей просвещают надлежащим знанием, они автоматически становятся добрыми?

Шрила Прабхупада: Да. Это утверждается в Бхагавад-гите:

*йатхаидхāмси самиддхо 'гнир бхасма-сāt куруте 'рджуна
джāнāгних сарва-кармāни бхасма-сāt куруте татхā*

“О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности” (Б.-г., 4.37). Огонь знания уничтожает все греховные действия. Именно для этого и нужно образование. Люди рождаются невежественными, и образование нужно для того, чтобы удалить их невежество. Так как люди рождаются в иллюзии, находясь под влиянием телесной концепции, они поступают, как животные. Поэтому они должны получить образование, чтобы понять, что они отличны от материального тела.

Шьямасундара дас: Почему бывает так, что некоторые люди, получившие это знание, впоследствии отказываются от него?

Шрила Прабхупада: Тогда это несовершенное знание. Когда человек действительно получает совершенное знание, он становится добродетелен. Это факт. Если человек не добродетелен, то это потому, что он не воспринял совершенного знания.

Шьямасундара дас: Существует ли класс людей, которые всегда злые?

Шрила Прабхупада: Нет.

Шьямасундара дас: Любой человек может стать добродетельным?

Шрила Прабхупада: Безусловно, потому что душа добродетельна по природе. Живое существо покрыто низшими гунами материальной природы, страстью и невежеством. Когда оно очистится от этого покрытия, проявится его благодать. Душа изначально благодатна, потому что является составной частицей Бога, а Бог всеблагодатен. То, что является составной частицей золота, – тоже золото. Хотя душа покрыта материей, душа всеблагодатна. Когда отточенный нож покрывается ржавчиной, он утрачивает свою остроту; если мы удалим ржавчину, нож тотчас же вновь станет острым.

Шьямасундара дас: Означает ли существование зла в мире то, что есть абсолютное зло?

Шрила Прабхупада: Абсолютное зло означает забвение Абсолютной истины. Кришна есть Абсолютная истина, и отсутствие сознания Кришны – абсолютное зло. С позиции абсолютного зла мы можем говорить: это – хорошо, а то – плохо, но всё это умственные спекуляции.

Шьямасундара дас: Вообще говоря, Сократ больше относился к Богу как к нравственной реальности, чем личностной концепции.

Шрила Прабхупада: Нравственная реальность обязательно личностна. Если человек нравственен, мы говорим, что он честен. Если он не следует нравственным принципам, мы говорим, что он бесчестен. Таким образом, и нравственность, и безнравственность относятся к личности. Как мы можем отрицать нравственность личности?

Шьямасундара дас: Тогда, если Бог – чистая нравственность, Он должен быть личностью.

Шрила Прабхупада: Конечно. Всеблагодатен. Бог есть благо, и это значит, что Он исполнен нравственности.

Шьямасундара дас: Сократ учил, что добрые дела приносят счастье, и что совершать их и есть настоящая цель жизни.

Шрила Прабхупада: Это закон кармы. Если я усердно тружусь в этой жизни, я зарабатываю деньги. Если я усердно занимаюсь, я получаю образование. Но если я не работаю и не занимаюсь, я остаюсь бедным и необразованным. Это закон кармы. Согласно ведической *варṇāśrama-дхарме*, общество подразделяется на четыре касты: брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Каждая каста имеет свои особые обязанности, но эти обязанности связаны со служением Богу. Другими словами, каждый может удовлетворять Верховного

Господа, выполняя свои обязанности. Ноги выполняют свои обязанности, когда ходят, а руки, когда прикасаются или несут. Каждая часть тела выполняет отведенные ей обязанности. Так же и все мы являемся составными частями Бога, и если мы выполняем свои обязанности, мы служим Богу. Такова система варнашрама-дхармы. Сам Кришна говорит в Бхагавад-гите:

*чāтур-варṇйām майā сритам
гуṇа-карма-вибхāгайāх*

“В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре сословия” (Б.-г., 4.13). И дальше утверждает:

*йатах праврттир бхūtānām йена сарвам идам татам
сва-кармаṇā там абхйарчйа сиддхим виндати māнавах*

“Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу – источнику всех живых существ” (Б.-г., 18.46). Таким образом, соответствующие обязанности брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр могут быть согласованы со служением Господу, и, действуя таким образом, каждый человек может достичь совершенства.

Шьямасундара дас: Является ли нравственное совершенствование высшей целью человечества, или есть нечто высшее?

Шрила Прабхупада: Прежде всего, мы должны понять, что такое нравственность. Нравственность означает выполнение своих предписанных обязанностей, не мешая другим выполнять их обязанности. Это нравственность.

Шьямасундара дас: Что вы думаете о недостатках философии, посвящённой нравственному совершенствованию и познанию самого себя с помощью одного чистого рассудка?

Шрила Прабхупада: Познание себя с помощью одного чистого рассудка занимает много времени. Конечно, в европейской философии предпринимаются попытки добиться большей независимости мысли, но **последователями Вед не одобряется** такой независимый образ мысли. Последователи Вед получают знание непосредственно от авторитетов. Они не спекулируют. Мы не в состоянии обрести знание с помощью спекуляций, потому что все несовершенны. Человек может очень гордиться своим зрением, но он не знает, что его зрение несовершенно. Если нет солнечного света, он не может видеть. Так где же подлинная ценность зрения? Нам не следует гордиться слишком ни своим зрением, ни своей способностью мыслить, потому что чувства наши несовершенны. И, следовательно, мы должны получить знание от совершенного источника. Таким образом, мы сбережём время.

Согласно ведической системе, мы получаем знание от Вьясадевы, Нарады и самого Шри Кришны. Это знание совершенно, потому что эти личности не имеют четырёх недостатков, свойственных всем обусловленным живым существам: **склонности к совершению ошибок, подверженности иллюзии, несовершенства чувств и склонности к обману**. Это четыре несовершенства обусловленной жизни. Поэтому мы должны получать знание от тех, кто достиг освобождения. Таков ведический метод. Если мы получаем знание от Кришны, то здесь нет ошибки, и не может быть речи об иллюзии. Наши чувства могут быть несовершенны, но чувства Кришны совершенны, поэтому мы признаём всё, что говорит Кришна, и это признание – наше совершенство. Человек может потратить годы, чтобы узнать, кто его отец, но через свою мать он получит немедленный ответ. Наилучший способ решения этой задачи – непосредственно спросить мать. Точно так же всё знание, полученное от совершенной освобождённой личности или от матери Веды, совершенно.

Шьямасундара дас: Сократ делал акцент на гуманности и этичном образе действий. Он говорил, что наша жизнь должна состоять из добрых дел, потому что, будучи добродетельными, мы сможем достичь наивысшего совершенства.

Шрила Прабхупада: Да, рекомендуется совершать добрые дела и в Шримад-Бхагаватам. Вернуться домой, обратно к Богу, возможно, если мы постоянно работаем для блага других. **Это** Движение сознания Кришны предполагает приносить благо другим 24 часа в сутки. Люди лишены знания о Боге, а мы проповедуем это знание. Это наивысшая гуманная деятельность – поднимать невежественных на платформу знания.

Шьямасундара дас: Не хотите ли Вы сказать, что есть нечто большее, чем нравственное совершенствование? Не является ли оно побочным продуктом чего-то ещё?

Шрила Прабхупада: Да, настоящее совершенствование – это реализация Бога и своих отношений с Ним. Для того, чтобы прийти на эту **платформу**, необходимы нравственность и чистота. Бог чист, и пока сами мы тоже не станем чисты, мы не сможем приблизиться к Богу. Поэтому мы запрещаем употребление в пищу мяса, незаконный секс, интоксикацию и азартные игры. Это безнравственные привычки, которые

постоянно держат нас в нечистом состоянии. Если мы не отбросим эти нечистые привычки, мы не сможем прогрессировать в сознании Кришны.

Шьямасундара дас: Тогда нравственность — это просто квалификация для того, чтобы стать сознающим Бога, не так ли?

Шрила Прабхупада: Если мы принимаем сознание Кришны, мы автоматически становимся нравственными. С одной стороны, мы должны соблюдать регулирующие принципы, а с другой — мы должны развивать нашу склонность ко всё большему и большему служению Кришне. Служа Кришне, мы становимся нравственными. Однако если мы пытаемся быть нравственными вне служения Кришне, мы потерпим неудачу. Поэтому все так называемые поборники нравственности терпят крах. Эта цель трансцендентна к человеческой нравственности. Мы должны прийти на **платформу** сознания Кришны, чтобы быть истинно нравственными. Согласно Шримад-Бхагаватам:

*йасййасти бхактир бхагаватй акийчанй
сарваир гунаис татра самасате сурйх
харйв абхактасйа кутто махад-гунай
маноратхенйасати дхавато бахих*

“В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Вāsудеве, воплощаются все полубоги с их возвышенными качествами, такими, как религиозность, знание и самоотречение. И наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения и занимается мирскими делами, не имеет вообще никаких хороших качеств. Даже если он достиг успеха в мистической йоге или, честно трудясь, содержит свою семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу у собственного ума и потому служит внешней энергии Господа. Откуда же у такого человека возьмутся добродетели?” (Бхаг., 5.18.12). Вывод таков, что мы не можем быть нравственными, не будучи преданными. Мы можем искусственно стараться быть нравственными, но, в конце концов, нас постигнет неудача.

Шьямасундара дас: Посредством своего интеллекта Сократ мог держать под контролем свои страсти, но большинство людей не обладает такой силой интеллекта. Они не в состоянии разумно контролировать себя и действовать должным образом. Как сознание Кришны помогает им в этих усилиях?

Шрила Прабхупада: Сознание Кришны очищает интеллект, ум и чувства. Когда всё очищается, то уже не существует возможности быть использованным в чём-то помимо сознания Кришны. Любой может делать это под должным руководством, в то время как не каждый может поступать, как Сократ. Обычный человек не имеет достаточного интеллекта, чтобы контролировать себя без духовной тренировки. Всё же, несмотря на свой интеллект, Сократ не имел ясной концепции Бога. В Бхагавад-гите Арджуна говорит Шри Кришне:

*парам брахма парама дхйама навитрама парамам бхавйан
пурушам йаииватам дивйам ади-девам аджам вибхум*

“Ты — Верховная Личность Бога, высшая обитель, чистейший, Абсолютная Истина. Ты — вечная, божественная, изначальная личность, нерождённый и величайший” (Б.-г., 10.12). Слово *навитрама* означает чистейший. Это включает в себя всю нравственность. Действия в сознании Кришны есть высочайшая нравственность, и это подтверждается в Бхагавад-гите:

*апи чет су-дурйчйро бхаджате май ананйа-бхйк
сйадхур эва са мантавайах самйаг вйавасито хи сах*

“Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его всё равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути” (Б.-г., 9.30). Даже если с мирской точки зрения человек безнравственен, его нужно считать нравственным, если он действует на **платформе** сознания Кришны. Иногда может казаться, что человек в сознании Кришны поступает безнравственно. Например, глухой ночью юные пастушки Вриндаваны оставляли своих мужей и отцов, чтобы прийти в лес и увидеться с Кришной. С материалистической точки зрения, это безнравственно, но, поскольку их поступки были связаны с Кришной, они считаются высоконравственными. По своей природе Арджуна не был склонен к убийству, даже рискуя потерять царство, но Кришна хотел, чтобы он сражался; поэтому Арджуна вступил в битву и поступил нравственно, хотя он убивал людей.

Шьямасундара дас: То есть вы утверждаете, что нравственность абсолютна, пока она связана с Кришной?

Шрила Прабхупада: Если Кришна или его представитель говорит: “Делай так”, — этот поступок нравственен. Мы не можем сочинять нравственность. Мы не можем говорить: “Я преданный Кришны, поэтому я могу убивать”. Нет. Мы не можем делать что-либо, пока не получим непосредственного указания.

Шьямасундара дас: А можно, ведя жизнь честно или строя её на добрых поступках для других, прийти к конечному счастью?

Шрила Прабхупада: Если мы не сознаём Кришну, наши честность и нравственность не имеют смысла. Они искусственны. Люди всегда говорят: “Это моё”. Но наше пользование собственностью в действительности безнравственно, потому что нам ничего не принадлежит. *Ййāvāsīam idaṁ sarvaṁ* (Ишопанишад, 1). Всё принадлежит Кришне. Мы не можем сказать: “Этот стол мой. Эта жена моя. Этот дом мой”. Объявлять чужую собственность своей – безнравственно.

Шьямасундара дас: Сократ определяет **правильное как то**, что приносит благо другим, а неправильное – как то, что причиняет другим вред.

Шрила Прабхупада: Это общее определение, но мы должны знать, что благотворно для других. Благотворно сознание Кришны, а всё прочее – неблаготворно.

Шьямасундара дас: Например, он утверждает, что воровство, ложь, мошенничество, ненависть и другие пороки абсолютно плохи. Но если есть необходимость солгать или обмануть ради служения Кришне, плохо ли это?

Шрила Прабхупада: Лгать и обманывать людей не обязательно. Обманывая, мы не можем служить Кришне. Это не является принципом. Однако, если Кришна непосредственно приказывает нам солгать, это другое дело. Но мы не можем выдумывать этот приказ. Мы не можем говорить: “Поскольку я сознаю Кришну, мне позволено обманывать”. Нет. Правда, однажды Кришна попросил Юдхистхиру пойти и сказать Дроначарье, что его сын умер, хотя его сын был жив. Это был своего рода обман, но так как Кришна непосредственно приказал это сделать, то это нормально. Приказы Кришны трансцендентны по отношению ко всему – и к нравственности, и к безнравственности. В сознании Кришны нет ничего ни нравственного, ни безнравственного. Там просто благо.

Хаягрива даса: Афинское правительство обвинило Сократа в том, что он воспитывает атеизм и поносит богов, потому что он считал, что поклонение полубогам греческого пантеона не ведёт к самореализации.

Шрила Прабхупада: Да, Сократ был прав. Поклонение полубогам также не поощряется Бхагавад-гитой:

*кāмаис таис таир хрта-джйānāḥ прападйанте 'нйа-деватāḥ
там там нийамам āстхāйа пракртйā нийатāḥ свайā*

“Те же, у кого материальные желания отняли разум, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям Вед, соответствующим природе этих людей” (Б.-г., 7.20). Полубогам, из-за страсти к какому-либо материальному благу, поклоняется тот, кто утратил свой разум. Вы можете поклоняться **полубогу Сарасвати**, богине образования, и благодаря этому стать великим эрудитом, но как долго вы будете эрудитом? Когда ваше тело умирает, вашей учёной эрудиции приходит конец. Затем вы вынуждены принять другое тело и действовать в соответствии с ним. **Так как** же поможет вам схоластическое знание? Но если вы поклоняетесь Самому Богу, результаты будут другими.

*джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватаḥ
тйактвā дехам пунар джанма наити мām эти со 'рджуна*

“Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна” (Б.-г., 4.9). Поклоняться Богу – это значит знать Бога. Знание Бога означает понимание того, как материальная природа действует под Его управлением. Кришна говорит:

*майāдхйакишена пракртиḥ сййате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа джагад випаривартате*

“Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под её началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается” (Б.-г., 9.10). Поскольку имперсоналисты не могут понять, как личность может управлять удивительной деятельностью материальной природы, они остаются имперсоналистами. Но, на самом деле, Бог – личность, и это понимание мы получаем из Бхагавад-гиты:

*матаḥ паратарам нāййат кийчид асти дханайджайа
майи sarvaṁ idaṁ протам сутре маñи-гаñā ива*

“О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Всё сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить” (Б.-г., 7.7). Слово *матах* относится к личности.

*ахам сарвасйа прабхаво матах сарвам правартате
ити матвй бхаджанте мām будхй бхāва-саманвитāх*

“Я – источник всех духовных и материальных миров. Всё исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем” (Б.-г., 10.8). Веданта-сутра также подтверждает, что Абсолютная Истина является личностью, и когда Арджуна понял Бхагавад-гиту, он обратился к Кришне, называя Его *парам брахма парама дхāма навитрам парамām бхавāн* – “Ты – Верховный Брахман, конечная высшая обитель, чистейший, Абсолютная Истина и вечная Божественная Личность” (Б.-г., 10.12). Понимание Абсолютной Истины означает понимание трёх ипостасей Абсолютной Истины: имперсональной, локализованной и **личной**.

*ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джйāнам адвайам
брахмети парамймети бхагавāн ити йабдйате*

“Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном” (Бхаг., 1.2.11). Абсолютная Истина едина, но существуют различные ипостаси. Одна и та же гора с разного расстояния выглядит по-разному. Издали Абсолютная Истина выглядит имперсональной, но когда вы приближаетесь, вы видите Параматму, присутствующую всюду. Когда вы подходите ещё ближе, вы можете воспринимать Бхагавана, Верховную Личность.

Шьямасундара дас: Сократ сознательно принял яд для того, чтобы не противоречить себе. Правительство сказало ему, что если он откажется от своих заявлений, то останется жить, но он предпочёл принять муки за свою веру.

Шрила Прабхупада: Это хорошо, что он стоял на своём, хотя и очень жаль, что он жил в обществе, которое запрещало ему думать независимо. Поэтому его заставили умереть. В этом смысле, Сократ был великой душой. Хотя он и появился **в не очень** развитом обществе, он, тем не менее, был великим философом.

Хаягрива дас: Сократ считал, что созерцание красоты – занятие мудрого человека, но что относительная красота материального мира есть просто отражение абсолютной красоты. Точно так же благо относительного мира – **не что иное**, как отражение абсолютного блага. В любом случае абсолютное благо или красота – трансцендентны.

Шрила Прабхупада: Да, мы придерживаемся того же взгляда. Красота, знание, сила, богатство, слава и отречение – трансцендентны. В этом материальном мире всё является отражённым искажением. Глупое животное может гнаться за миражом в пустыне, думая, что это вода, но здравомыслящего человека не сбить с толку. Хотя в пустыне нет воды, мы не можем заключить, что воды нет вообще. Несомненно, вода существует. Так же и подлинное счастье, красота, знание, сила и другие изобилия существуют в духовном мире, а здесь они лишь отражаются искажённо. В своей массе люди не имеют сведений о духовном мире, поэтому вынуждены воображать что-нибудь духовное. Они не понимают, что воображаемым является этот материальный мир.

*джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттваматах
тийактвй дехам пунар джанма наити мām эти со 'рджуна*

“Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна” (Б.-г., 4.9). Хотя люди читают Бхагавад-гиту, они не могут понять этого очень простого момента. Оставив тело, преданный идёт к Кришне. Конечно, христиане говорят, что после смерти личность либо идёт в рай, либо в ад, и в какой-то степени это так. Если мы поймём Кришну в течение этой жизни, мы сможем войти в вечную обитель Кришны; в противном же случае, мы остаёмся в этом материальном мире, чтобы проходить тот же самый цикл рождения и смерти. Это ад.

Хаягрива дас: В конце своей книги “Государство” Сократ приводит аналогию с человечеством, живущим в тёмной пещере. Самореализованный учитель увидел свет снаружи пещеры. Когда он возвращается в пещеру сказать людям, что они находятся во тьме, многие считают его сумасшедшим потому, что он говорит о такой вещи, как свет снаружи. Тем самым учитель часто ставит себя в очень опасное положение.

Шрила Прабхупада: Это так и есть. Мы часто приводим пример с лягушкой в тёмном колодезе, думающей, что её колодезь – это всё. Когда ей говорят, что существует Атлантический океан, она не может представить себе такое огромное количество воды. Те, кто находятся в тёмном колодезе материального существования, удивляются, услышав, что снаружи есть свет. Каждый в материальном мире страдает, и мы

спускаем эту **верёвку**, которая называется сознанием Кришны. Если люди не хватаются за этот **канат**, что мы можем поделать? Если вы удачливы, вы можете **захватить** Господа с помощью учителя, но от вас зависит – схватить эту верёвку или нет. Каждый пытается избавиться от страданий материального существования. Поэтому Кришна говорит:

*сарва-дхармāн паритйаджйа мām экаṁ йшараṇам враджа
ахам твām сарва-пāнебхйō мокишайишйām мй йучах*

“Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего” (Б.-г., 18.66). И всё же люди из упрямства отказываются, либо не верят Ему. Веды также говорят нам: “Не оставайтесь в тёмном колодце. Выйдите на свет”. К несчастью, люди хотят стать совершенными и всё же оставаться в тёмном колодце. Эта материальная вселенная темна по своей природе, и поэтому Кришна дал солнце и луну для освещения. Тем не менее, существует царство Кришны, которое совсем иное, о чём Кришна Сам говорит нам в Бхагавад-гите:

*на тад бхāсайате сūryo на йшаййāнко на пāваках
йад гатвā на нивартанте тад дхāма парамām мама*

“Эта Моя высшая обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом. Тот, кто однажды достиг её, больше не возвращается в материальный мир” (Б.-г., 15.6). В царстве Кришны нет нужды ни в солнце, ни в луне, ни в электричестве. Его царство – лучезарно. Во тьме этого материального мира единственное счастье заключается в том, чтобы спать и иметь секс. Как утверждается в Шримад-Бхагаватам:

*йшротавйādйни рāджендра нрйām санти сахасрайāх
апаййатām йтма-таттваīm грхешу грха-медхинām*

*нидрайā хрийате нактаīm вйавййена ча вā вайах
дивā чāртхехайā рāджан куṭумба-бхараṇена вā*

“Люди, погрязшие в материальном, глухи к науке о высшей истине и потому находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества. По ночам такие завистливые домохозяева спят или занимаются сексом, а днем зарабатывают деньги или заботятся о членах своей семьи. В этих занятиях проходит их жизнь” (Бхаг., 2.1.2-3). Материалисты тратят много времени на чтение газет, беллетристики и журналов. У них очень много видов занятий, потому что они невежественны в самореализации. Они думают, что жизнь означает жить в семье, в окружении жены, детей и друзей. В течение дня они тяжело трудятся за деньги, мчатся с головокружительной скоростью на своих машинах, а ночью или спят, или наслаждаются сексом. Это совершенно сходно с жизнью свиньи, которая постоянно ищет испражнения. Тем не менее, всё это происходит во имя цивилизации. Эта разновидность **свинячьей** цивилизации осуждается ведической литературой. Кришна советует нам производить зерновые, есть фрукты, овощи, пить молоко и культивировать сознание Кришны. Таким образом, мы можем стать счастливыми.

Хаягрива дас: Сократ говорил, что каждый сидит в своей пещере и как бы смотрит кино, составленное из имитирующих форм.

Шрила Прабхупада: Это значит, что люди находятся в темноте, и всё, что видно в темноте, – не ясно. Поэтому вывод Вед таков: “Не оставайтесь во тьме. Выйдите на свет”. Этот свет есть гуру.

*ом аджйāна-тимирāндхасйа джйāнāнджана-йшālākāйā
чакишур унмйлитām йена тасмаи йшй-гураве намах*

“Я был рождён во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза факелом знания. Я приношу ему свои почтительные поклоны” (Шри гуру пранама).

Платон

(Plato)

(427 – 347 гг. до н. э.)

Хаягрива дас: Для Платона, духовный мир это не умственная концепция; скорее, истина – это то же, что и конечная реальность, идеал или высочайшее благо, и именно то, откуда исходят все проявления и познания. Для обозначения изначального существования субъекта, его первичной формы, Платон употребляет слово *эйдос* (идея). Слово *биджам* (семя) употребляется Кришной приблизительно так же?

Шрила Прабхупада: Да. *Биджам мām сарва-бхūtānām* – “Я – изначальное семя всех существ” (Б.-г., 7.10). В десятой главе Бхагавад-гиты Кришна также утверждает: *матах сарвам правартате* – “Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня” (Б.-г., 10.8). Говорим ли мы о духовном или о материальном мире – всё исходит из Кришны, источника всех проявлений. Источник – это то, что реально. Бог обладает двумя энергиями – материальной и духовной. Это тоже описывается в Бхагавад-гите:

*бхīмир āпо ’нало вāйух кхам мано буддхир эва ча
аханkāра итйīам ме бхиннā пракртир аштадхā*

*апарейам итас тв анйīам пракртим виддхи ме парām
джīва-бхūtām махā-бāхо йайедам дхāрийате джагат*

*этад-йонīни бхūtāни сарвāнйīтй упадхāрайа
ахам кртснасйа джагатах прабхавах пралайас татхā*

“Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти восемь элементов составляют Мою отделённую материальную энергию. Помимо этой, низшей энергии, о могучерукий Арджуна, существует другая, Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией. В этих двух природах берут начало все сотворённые существа. Знай же, что Я – начало и конец всего в этом мире, который суть соединение материи и духа” (Б.-г., 7.4-6).

Грубая материя, так же как и тонкий ум, интеллект и эго – это отделённые материальные энергии Кришны. Живое существо, индивидуальная душа (*джīва*), тоже энергия Кришны, но она является превосходящей по отношению к материальной энергии. Если мы проведем сравнительный анализ энергий Кришны, мы обнаружим, что одна энергия превосходящая, а другая – нижестоящая, но поскольку обе энергии исходят из Абсолютной Истины, то разницы нет. В высшем смысле, они все суть одно. В материальном мире все творится, поддерживается и уничтожается, но в духовном мире это не так. Хотя тело творится, поддерживается и уничтожается, душа не подвластна этому.

*на джāйате мрийате вā кадāчин
нйīам бхūtвā бхавитā вā на бхūйах
аджо нитйах ййāйвато йām пурāно
на ханйате ханйāmāне йарйре*

“Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерождённая, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело” (Б.-г., 2.20). Со смертью душа может принять другое тело, но тот, кто достиг совершенства, идёт к Кришне.

*джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах
тйактвā дехам пунар джанма наити мām эти со ’рджуна*

“Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернётся в Мою вечную обитель, о Арджуна” (Б.-г., 4.9). Личность может пойти на высшие планетные системы или низшие, или личность может остаться на средних системах. В любом случае, лучше вернуться к Богу. Это курс того, кто разумен.

*йāнти дева-вратā девāн питрн йāнти питр-вратāх
бхўтāни йāнти бхўтеджйā йāнти мад-йāджино 'ни мām*

“Те, кто поклоняется полубогам, рождаются среди полубогов; поклоняющиеся предкам отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни; те же, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной” (Б.-г., 9.25).

Хаягрива дас: Платон говорит, что всё существующее имеет семя или сущность (*эйдос*).

Шрила Прабхупада: Это семя изначально с Кришной. Например, до своего проявления дерево не что иное, как семя. Тем не менее, в этом семени присутствует целое дерево. Если вы посадите семечко розового куста, проявятся розы. Если вы посадите семя мангового дерева, проявится манговое дерево. Это не какая-нибудь идея, а факт. Дерево есть, но оно не развитое. Хотя оно не проявлено, всё же это больше, чем идея.

Шьямасундара дас: Чувства воспринимают изменяющийся феноменальный мир, но, согласно Платону, ноуменальный мир воспринимается умом. Именно этот мир абсолютен, идеален, постоянен и универсален. Считаете ли вы, что конечная реальность идеальна в этом платоновском смысле?

Шрила Прабхупада: Не идеальна – фактически существующая. *Парам сатйам дхймахй*. “Мы приносим свои поклоны Абсолютной Истине”. Этот относительный мир является искаженным отражением абсолютного мира. Это похоже на тень. Дерево, отраженное в воде, может выглядеть *точь в точь* как само дерево, но это искаженное отражение. Настоящее дерево существует. Точно так же этот относительный мир есть отражение абсолютного мира. В начале Шримад-Бхагаватам ясно утверждается, что это проявленное творение, представляющее не что иное, как отражение, имеет свое начало в Верховной Личности Бога.

*джанмāдй асйа йато'нвайāд
итаратайī чāртхеив абхиджнāх сварāt
тене брахма хрдā йа āди-кавайе
мухйāнти йат сўрайāх*

*теджо-вāри-мрдām йатхā
винимайо йатра три-сарго 'мриā
дхāmнā свена садā нираста-
кухакам сатйам парам дхймахй*

“Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является Абсолютной Истиной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены Им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Лишь благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на Него, ибо Он – Абсолютная Истина” (Бхаг., 1.1.1).

В Бхагавад-гите приводится пример баньянового дерева:

*ўрдхва-мўлам адхах-ййāкхам айваттхам прāхур авйайам
чхандāmси йасйа парñāни йас там веда са веда-вит*

“Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого – ведические гимны. Познав это дерево, человек постигает мудрость Вед” (Б.-г., 15.1). У дерева феноменального мира корни находятся сверху, что указывает на то, что оно есть лишь отражение настоящего дерева. Настоящее дерево есть, но поскольку дерево, воспринимаемое в феноменальном мире, является отражением, оно искажено. Итак, абсолютный мир – это факт, но мы не можем прийти к нему с помощью спекуляций. Наш метод состоит в том, чтобы узнать об абсолютном мире от абсолютной личности. В этом состоит разница между нашим методом и методом Платона. Платон хочет достичь абсолютной точки с помощью диалектического метода. Однако же мы получаем информацию из Бхагавад-гиты о том, что есть высший мир или природа, которая существует даже после уничтожения этого феноменального космического проявления.

*парас тасмāt ту бхāво 'нйо 'вйакто 'вйактām санātанах
йāх са сарвешу бхўтешу наиййатсу на винаййати*

“Но существует иная, вечная, непроявленная природа – она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда всё в материальном мире разрушается, она остается нетронутой” (Б.-г., 8.20).

Хаягрива дас: Платон считал, что этот материальный мир заключен в пределы времени и пространства, но духовный мир переступает оба этих предела.

Шрила Прабхупада: Да.

Хаягрива дас: Он также полагал, что время начинается с сотворением материального мира. Как это соотносится с ведической версией?

Шрила Прабхупада: Время вечно. Прошлое, настоящее, будущее – три аспекта времени, но они относительны. Ваше прошлое, настоящее и будущее и у Брахмы – это не одно и то же. Брахма живет миллионы лет, и внутри этого промежутка времени мы можем иметь множество прошлых, настоящих и будущих. Эти вещи относительны, в соответствии с личностью, но само по себе время вечно. Это ясно? Прошлое, настоящее и будущее относительны в соответствии с телом, но время не имеет прошлого, настоящего и будущего.

Хаягрива дас: Платон считал, что материальная природа, или *пракрити*, извечно пребывала в хаотическом состоянии. Бог берет материю и придает ей форму для того, чтобы сотворить вселенную.

Шрила Прабхупада: Точнее, Кришна приводит *пракрити* в движение, а результаты проявляются автоматически. Печатник может набрать пресс так, что полностью можно будет печатать множество журналов. Семена, или *биджамы*, создаются Богом таким образом, что творения проявляются автоматически. Эти семена – машины Бога. Он только создает эти семена. Семя целой вселенной исходит из Него. *Йасйаика-нишвасита-кйалам атхаваламбйа* (Брахма-самхита, 5.48). Когда Бог выдыхает, миллионы семян выходят из Его тела, и мы называем это творением. Когда Он вдыхает, они возвращаются, и мы называем это уничтожением. Вещи проявлены или не проявлены в зависимости от Его дыхания. Когда Он выдыхает, всё проявляется. Когда вдыхает – всему приходит конец. Только глупец думает, что дыхание Бога и наше дыхание это одно и то же. Бхагавад-гита гласит:

*аваджананти мām мўдхā мāнушйīm танум āйīритам
парам бхсвам аджāннто мама бхўта-махейварам*

“Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего” (Б.-г., 9. 11). Даже Господь Брахма и Господь Индра были сбиты с толку, увидев, что этот пастушок – Сам Бог.

Шьямасундара дас: Платон называл Бога *демиургом*, что на греческом языке означает строитель, архитектор или ремесленник.

Шрила Прабхупада: На санскрите это называется *сришти-картā*, но эта концепция второстепенная. Господь Брахма есть *сришти-карта*, и Брахму вдохновляет Кришна. Изначальный владыка, Кришна, не есть *сришти-картā*, потому что Он ничего не делает непосредственно. Как утверждается в Ведах: *свāбхāвикй джйāна-бала-крийā ча*. “Его потенции многообразны, и поэтому Его деяния совершаются автоматически как естественная последовательность” (Шветашватара-упанишад, 6.8). Как только Он хочет, чтобы что-нибудь произошло, это осуществляется. *Са аикшата – са имāl локāн асрджата* (Айтарей-упанишад, 1.1.1-2). Когда Он бросает взгляд на материю, немедленно происходит творение. Его энергия столь совершенна, что Его волей и взглядом все создается немедленно и совершенным образом. Например, этот цветок – энергия Кришны. Понадобится очень талантливый мозг, чтобы окрасить его и привести его в такой вид, но он растет сам собой. Так действует энергия Кришны. Этот цветок – очень маленький предмет, но и всё космическое проявление создается на той же основе. *Парāсйа йактир вивидхаива йрўйате*. Кришна обладает множеством энергий, тонких и искусных. Стоит Кришне подумать: “Эта вещь должна возникнуть немедленно”, – как множество тонких энергий подготавливают эту вещь. Кришне ничего не нужно делать Своими руками. Он просто желает чего-либо, и это создается. Предполагается, что непосредственным творцом вселенной является Господь Брахма, но существуют миллионы вселенных и миллионы Брахм. Есть также миллионы солнц и других светил. Этому нет предела, но всё это материальное творение есть **не что иное**, как энергия Кришны.

Шьямасундара дас: Платон представляет Бога как **сущность совершенства**, высший идеал и высшее благо.

Шрила Прабхупада: Согласно Парашаре Муни, совершенство принадлежит Ему, кто обладает полным знанием, богатством, красотой, могуществом, славой и отречением. Бог обладает всем в полной мере, в Нем нет пустот.

Шьямасундара дас: Философия Платона указывает на личностную концепцию, но в ней нет идеи о том, как Бог выглядит или что Он говорит.

Шрила Прабхупада: Ведическая литература не только представляет эту личность, но и описывает Его:

*веңум квантам аравинда-далāйатākшаṁ
бархāватамсам аситāмбуда-сундарāйгам
кандарпа-коти-каманйā-вишйеша-йобхам
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

“Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, играющему на Своей трансцендентной флейте. Его глаза подобны лепесткам лотоса, Он украшен павлиньими перьями, а Его тело, цветом напоминающее грозовую тучу, настолько прекрасно, что затмевает красоту миллионов Купидонов” (Брахма-самхита, 5.30). Таким образом, подробно обрисованы форма и деяния Господа Кришны. В Ведах все подлинно. Платон считает, что творец может быть личностью, но не знает ни что это за личность, ни каковы Его занятия.

Хаягрива дас: Позднее, в “Государстве”, в аллегории с уже упоминавшейся пещерой Сократ утверждает, что в мире знания, в последнем предмете, который надо постичь и лишь с огромной трудностью, находится существенная форма благодати. Он считает, что эта форма является причиной всего справедливого и доброго. Он утверждает, что, не обладая видением этой формы, человек не способен поступать мудро ни в своей жизни, ни в делах государства. Здесь вновь упоминается форма, но не личность.

Шрила Прабхупада: Это противоречие. Как только мы понимаем, что есть наставления от Бога, мы должны понять, что существует форма, а когда мы понимаем, что есть форма, мы должны понять, что есть личность. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне:

*на тв эвāхам джāту нāсам на твам неме джанāдхипāх
на чаива на бхавишйāмах сарве вайам атах парам*

“Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, и в будущем никто из вас не перестанет существовать” (Б.-г., 2.12). Это означает, что в прошлом, настоящем и будущем Кришна, Арджуна и все остальные живые существа существуют как личности и обладают формой. Здесь нет и речи о бесформенности. Кришна никогда не говорил, что в прошлом мы были бесформенны и лишь сейчас мы имеем форму. Более того, Он осуждает версию имперсонализма, которая провозглашает, что когда Бог принимает форму, эта форма есть иллюзия, майя.

*авйактам вйактим āпаннам манйанте мām абуддхайах
парам бхāвам аджāнанто мамāвайайам ануттамам*

“Люди, лишённые разума и не знающие Меня таким, какой Я есть, считают, что Я, Верховная Личность Бога, Кришна, раньше не был личностью, а теперь стал ею. Из-за скудости своих познаний они не понимают, что Я обладаю высшей природой, абсолютной и нетленной” (Б.-г., 7.24). Тем самым, здесь осуждаются как *абуддхайах*, неразумные, имперсоналисты, которые объявляют, что в конечном счете Бог не имеет формы. Когда человек считает, что Бог принимает тело, состоящее из *мāйи*, его называют *мāйāvādī*.

Шьямасундара дас: По Платону, Бог является идеалом всякого объекта, идеальным изображением всего. Индивидуальная душа, следовательно, крошечная частица этого идеала.

Шрила Прабхупада: Материальный мир есть извращенное отражение мира духовного. Например, в этом материальном мире существует любовь, сексуальное побуждение. Любовь присутствует в духовном мире, но она присутствует в своем совершенстве. Там существует красота и влечение между Кришной, юношей, и Радхарани, юной девушкой. Но эта любовь есть совершенство. В этом мире такое влечение отражается в искаженном виде. Юноша и девушка влюбляются, разочаровываются и расстаются. Поэтому любовь называется извращенной. Тем не менее, реальность существует, и в реальности не существует разлуки. Она совершенна. Эта любовь столь прекрасна, что являет собой возрастающее наслаждение.

Шьямасундара дас: Платон называл любовь в материальном мире вожделением, или чувственной любовью. Существовала также идеальная платоническая любовь или интеллектуальная любовь. При этом человек созерцает душу в личности и любит эту душу, а не тело.

Шрила Прабхупада: Да, духовная любовь действительно существует. Это утверждается в Бхагавад-гите:

*видйā-винайа-сампанне брāхмаṇе гави хастини
йуни чаива ййа-пāке ча пандитах сама-дарйиṇах*

“Смирные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собачье мясо (неприкасаемого)” (Б.-г., 5.18). Ученый человек одинаково смотрит на всех живых существ, потому что он не видит внешние оболочки. Он в каждом видит духовную душу. Когда мы разговариваем с человеком, мы разговариваем не с его одеждой, а с ним самим. Точно так

же те, кто учен, не делает различия между внешними телами. Внешнее тело развилось в соответствии с кармой живого существа, но оно эфемерно. Реальна лишь душа.

Хаягрива дас: Согласно Платону, в мире чувств невозможно достичь совершенства.

Шрила Прабхупада: Да, это верно. Все материальное обладает каким-нибудь недостатком. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне:

*саха-дхам карма каунтейа са-дошам апи на тйаджет
сарва́рамбхā хи дошеṇа дхūменāгнир ивāvртāх*

“Всякое действие несёт в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому, о сын Кунти, никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе ни несли” (Б.-г., 18.48). Если мы выполняем свои предписанные обязанности в соответствии с шастрами, мы можем достичь совершенства, даже если существуют некоторые недостатки. Путем сознания Кришны каждый может достичь совершенства независимо от его положения. Брахман может давать знания, кшатрий может защищать, вайшья может обеспечивать пищей, а шудра может оказывать общую помощь всем. Даже если при выполнении наших обязанностей имеются несовершенства, совершенства можно достичь, следуя предписаниям.

Шьямасундара дас: Платон считал душу человека находящейся в пограничном, промежуточном положении между двумя мирами. Душа принадлежит миру идей, но она приняла материальное тело.

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны с тем, что душа является пограничной энергией. Она может иметь духовное или материальное тело, но до тех пор, пока душа не обучена владению духовным телом, она должна иметь тело материальное. Однако, когда она занимается преданным служением, ее так называемое материальное тело преобразуется в духовное тело. Например, если вы поместите железный прут в огонь, он раскалится докрасна, а когда он раскаленный, то это более не железо, а огонь. Точно так же, когда вы полностью сознаете Кришну, ваше тело уже не материально, а духовно.

Хаягрива дас: Платон полагал, что Бог вложил разум в душу, а душу в тело с тем, чтобы Он мог быть творцом деятельности, которая по природе самая лучшая.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что живое существо является составной частицей Бога.

*мамаивāмīо джйива-локе
джйива-бхўтах санāтанах*

“Живые существа в материальном мире суть Мои вечные отделенные частицы” (Б.-г., 15.7). Живое существо обладает почти всеми качествами Бога, но лишь незначительным их количеством. Мы можем создать огромные самолеты и заслужить какие-то похвалы, но мы не можем создать огненный шар, подобный солнцу, и заставить его плыть в космосе. В этом заключается разница между нами и Богом. Силой Бога в космосе плавают миллионы и миллионы планет. Мы можем производить некоторые вещи, пользуясь материалами, данными Богом, но мы не можем создать эти материалы. Например, невозможно создать золото, хотя Бог создал великое множество месторождений золота.

Шьямасундара дас: Платон рассуждал, что душа, будучи вечной, прежде должна была существовать в мире идей, где она узнавала о духовных принципах. Так как мы достаточно легко можем вспомнить вечные идеи, то они скрыты или дремлют в нас.

Шрила Прабхупада: Душа вечно духовна, и потому в ней пребывает вся добродетель. Но из-за соприкосновения с материей душа становится обусловленной. Когда душа занимается своей изначальной деятельностью – оказывает служение Кришне, – она немедленно обретает все духовные качества.

Шьямасундара дас: По Платону, жажда бессмертия является врожденной. Человек стремится реализовать это совершенство.

Шрила Прабхупада: Да, мы желаем жить вечно, потому что мы в действительности вечны. Живому существу не нравится менять материальные тела. Рождение и смерть несут беспокойства. Оно боится рождаться и боится умирать, но не знает, каким образом избавиться от беспокойств. Однако, согласно Бхагавад-гите (4.9), стоит нам понять Кришну, как мы тут же выходим за пределы этого переселения.

Хаягрива дас: Платон понимал, что каждый объект во вселенной создан с какой-то целью, и его идеальная цель – направиться к идеалу, в котором содержится прообраз или сущность этого объекта. Согласно ведической версии, Кришна является всепривлекающим объектом вселенной, и, следовательно, все вещи должны направляться к Нему. Как получается, что индивидуальная душа как будто отвращается от Кришны, чтобы пользоваться миром рождения и смерти?

Шрила Прабхупада: Это благодаря майе, иллюзии. Душе не следовало отклоняться, но из-за влияния майи она отклоняется и вследствие этого страдает. Поэтому Кришна говорит: *сарва-дхармāн паритйаджйā мām экам* (Б.-г., 18.66). “Перестань строить эти материальные планы, вручи себя Мне и делай то, что Я говорю. Тогда ты будешь счастлив”. Это очень практично. Согласно “Бхагавад-гите”, живые

существа сейчас не помнят о своих взаимоотношениях с Богом. Они приняли эти материальные тела, потому что имеют желание подражать Богу. Они не могут быть Богом, они могут только подражать. Женщина может одеться как мужчина, но стать мужчиной она не может, несмотря на свое одеяние. Живое существо, будучи неотъемлемой частицей Бога, может верить, что оно **совершенно сходно** с Богом, Верховным наслаждающимся, и думать: “Я буду наслаждаться самосто~~я~~ательно”. Однако, поскольку оно не является истинным наслаждающимся, ему дается ложная платформа для наслаждения. Эта платформа есть материальный мир. На этой платформе индивидуальная душа испытывает разочарование. **Нельзя сказать, что это разочарование есть один шаг вперед по направлению** к настоящей жизни. Если человек действительно разумен, он думает: “Почему я разочарован? Что такое настоящее совершенство?” Это начало Веданта-сутры: *атхāто брахма-джиджйāсā*. Разочаровавшись этим материальным миром, живое существо спрашивает: “Что есть Брахман?” Например, Санатана Госвами был министром финансов, но, разочаровавшись, он приблизился к Чайтанье Махапрабху. Наша настоящая жизнь начинается тогда, когда мы **разочаровываемся материальным существованием** и приближаемся к настоящему духовному учителю. Если мы не делаем этого, мы, безусловно, будем разочарованы во всех наших попытках в этом материальном мире. Шримад-Бхагаватам утверждает:

*парāбхавас тāвад абодха-джāто
йāван на джиджйāсата āтма-таттвам
йāват крийāс тāвад идам мано ваи
кармāтмакам йена йарйра-бандхах*

“До тех пор, пока человек не начнет интересоваться духовными ценностями, он будет терпеть поражения на жизненном пути и испытывать страдания, порожденные невежеством. Любые корыстные действия (карма), как греховные, так и благочестивые, влекут за собой последствия. Ум того, кто совершает такие действия, называется *кармāтмака*, что значит «ум, осквернённый кармической деятельностью». Осквернённый ум затуманивает сознание живого существа, поэтому все, кто поглощён кармической деятельностью, обречены оставаться в темнице материального тела” (Бхаг., 5.5.5).

В невежестве живое существо пытается приблизиться к идеальной жизни, но, в конечном счете, терпит поражение. Оно должно прийти к точке понимания самого себя: “Я не есть материя; я дух”. Поняв это, человек начинает задавать духовные вопросы, и таким образом он вновь может возвратиться домой, назад к Богу.

Шьямасундара дас: Платон считает, что мы должны направить свои жизни таким образом, чтобы достичь совершенства.

Шрила Прабхупада: Это есть сознание Кришны, преданное служение. Мы вечные слуги Бога, Кришны, и, пока мы находимся в материальном мире, нам следует учиться служить Богу. А как только наше ученичество завершится, мы переходим в духовный мир, чтобы совершать то же самое служение фактически. Мы поём здесь, и в духовном мире мы тоже будем петь. Мы служим здесь, и там мы тоже будем служить. Однако, здесь мы проходим испытательный срок обучения. Там это служение фактическое. Но даже если это ученичество, поскольку преданное служение абсолютно, оно не отличается от реального мира. Поэтому, если человек занимается преданным служением, он уже освобожден. Сами его действия свободны; они вовсе не материальны. Тот, кто ничего не знает о преданном служении, думает: “О, что они думают? Почему они воспевают? Любой может воспевать. Что в этом духовного?” Люди не знают, что имена Кришны, по существу, есть Кришна. Они абсолютны.

Шьямасундара дас: Сократ считал, что человек должен стать совершенно добродетельным, но он не дает ясной идеи о том, как это сделать.

Шрила Прабхупада: Быть совершенно добродетельным означает действовать ради совершенной добродетели, Кришны. В сознании Кришны нам дается настоящее занятие, благодаря которому мы можем стать совершенно добродетельными. Деятельность человека в сознании Кришны даже для материалистичной личности представляется совершенно добродетельной. Любой может оценить добрый нрав и качества преданных. *Йасйāсти бхактир бхагаватй акийчанā* (Бхаг., 5.18.12). Если человек развил в себе сознание Кришны, в нем проявятся все добрые качества полубогов. Это тест на то, насколько мы продвинулись к совершенству. Эти качества станут видимы даже в материальном мире. Это не просто вопрос идеала, недостижимого. Это можно ощутить фактически. И преданный не хочет ничего иного, кроме занятия в сознании Кришны. Он совсем не хочет материального чувственного удовлетворения. Это совершенство.

Хаягрива дас: По Платону, совершенное счастье лежит в старании стать божественным. Насколько человек божественен, настолько он этичен. Силы зла в человеке сопротивляются его усилиям достичь этой конечной цели. Но Платон не был детерминистом, он подчеркивал свободу воли и настаивал на том, что порочные действия совершаются из-за того, что человеку не удается осознать, что он в ответе за все содеянное. Зло идет не от Бога, всеблагого.

Шрила Прабхупада: Все идет от Бога, но мы должны сделать свой выбор. И университет, и тюрьма являются правительственными учреждениями, но тюрьма предназначается для преступников, а университет – для ученых. Правительство расходует деньги на то, чтобы содержать оба учреждения, но мы делаем выбор: либо отправляемся в тюрьму, либо в университет. Такова ничтожная независимость, предоставленная каждому человеческому существу. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*само 'хам сарва-бхўтешу на ме двеййю 'сти на прийах
йе бхаджанти ту мām бхактйā майи те тешу чāпй ахам*

“Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, – тот Мой друг. Он всегда в Моём сердце, и Я ему тоже друг” (Б.-г., 9.29). Это неверно, что Бог из зависти делает кого-то несчастным, а кого-то счастливым. Это не Божье дело. Счастье и несчастье есть наша творение. Правительство не указывает нам становиться преступниками, мы сами виноваты в том, что становимся преступниками и страдаем. **Безусловно, в конечном счете, ответственен Бог.** Бог дает нам страдание или счастье, но мы сами создаем ситуацию, которая осуществляется потенцией Бога.

Хаягрива дас: Платон представляет себе смерть как окончание чувственной жизни индивидуума, его мыслей, восприятия и опыта. Тогда индивидуум возвращается в мир идей, из которого он пришел.

Шрила Прабхупада: Это означает, что он верил в вечность души. Есть три стадии: бодрствование, сон и глубокий сон или бессознательное состояние. Когда человек умирает, он переходит из состояния бодрствования в состояние сна, а затем в состояние глубокого сна. Трансмиграция означает, что он оставляет одно грубое тело и переносит тонкое тело – ум, интеллект и ложное эго – в другое тело. До тех пор, пока другое тело не подготовлено должным образом, он остается в состоянии глубокого сна. Когда по истечении семи месяцев тело готово, тогда он вновь получает сознание. В этот момент он думает: “Мой Господь, почему я оказался в таком положении? Почему я заткнут туго в этом чреве?” В чреве он чувствует себя очень неудобно, и если он благочестив, он молит Бога об освобождении. В это время он обещает Богу, что будет Его преданным. Когда он выходит из чрева, начинаются различные стадии жизни: детство, юность, зрелость, средний возраст, старость и затем снова смерть. Это как цветок, который проходит различные стадии. Вначале цветок – это лишь бутон, а в итоге он расцветает и выглядит очень красиво. Постепенно с развитием нашего сознания Кришны, в конечном счете, может проявиться красота нашей жизни.

Хаягрива дас: Платон также отмечал процесс памятования. Например, ребенок может не знать определенный предмет, но учитель способен добиться от него ответов, что наводит на мысль о том, что это определенное знание он приобрел в прошлом существовании.

Шрила Прабхупада: Да, поэтому мы находим, что одни ученики более разумны, чем другие. Почему так получается? Один ученик может схватить предмет быстро, а другой не может.

*пўрвāбхйāсена тенаива
хрийате хй авайю 'ни сах*

“Благодаря этому божественному сознанию в нём само собой просыпается влечение к практике йоги” (Б.-г., 6.44). Одни люди могут родиться в богатой семье и получить хорошее образование, тогда как другие могут родиться в бедной семье и остаться необразованными. Если человек необычайно богат, образован, аристократичен, красив, нам следует понимать, что он пожинает плоды своих прошлых, добрых деяний. В любом случае, независимо от положения в этом мире, каждый должен быть просвещен в сознании Кришны. В этом смысле все имеют одинаковые возможности. Как утверждается в Шримад-Бхагаватам:

*кирāта-хўнāндхра-пулинда-пулкайй
āбхйра-йумбхā йаванāх кхасāдайах
йе 'нйе ча нāпā йад-апāйраййрайāх
цудхйанти тасмаи прабхавишнāве намах*

“Кирāты, хўны, āндхры, пулинды, пулкайи, āбхйры, йумбхи, йаваны, представители племён кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении” (Бхаг., 2.4.18). Итак, даже если человек имеет тело дикара, его можно обучить в сознании Кришны, потому что это сознание находится на **платформе** души.

Хаягрива дас: Относительно образования, в “Государстве” утверждается: “Душа каждого человека обладает способностью обучаться истине органом для видения её. Как человеку бывает нужно развернуться, чтобы глаз увидел свет вместо тьмы, так и душа целиком должна отвернуться от этого изменчивого мира, чтобы ее глаз мог выносить созерцание реальности и то высшее великолепие, которое мы называли Благом. Поэтому хорошо было бы иметь искусство, целью которого являлось бы как раз это: обращать душу на путь

наибольшей готовности. Не вкладывать в глаз души способность видеть – он уже имеет ее, – но обеспечить, чтобы вместо того, чтобы смотреть в неверном направлении, где ничего не увидишь, она обернулась к пути, к которому ей следует обернуться”.

Шрила Прабхупада: Такова цель **этого** движения сознания Кришны. Это, конечно же, искусство. Это процесс очищения чувств. Когда очищаются наши чувства, достигается наша главная цель. Мы не утверждаем, что чувственная деятельность должна быть прекращена. Она должна быть направлена в иное русло. Сейчас глаза видят все вещи материальными. Глаза хотят видеть прекрасные объекты, и мы говорим: “Да, вы можете видеть прекрасную форму Кришны”. Язык хочет вкушать приятную пищу, и мы говорим: “Да, вы можете есть этот Кришна-прасадам, но не ешьте мяса и прочей пищи, которую вы не можете предложить Кришне”. Все дано, мы должны лишь очистить чувства. Согласно Бхагавад-гите:

*вишайā винивартанте нирāхāрасйā дехинах
раса-варджам расо 'нй асйа парам дриштвā нивартате*

“Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощённая в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение, и утверждается в духовном сознании ” (Б.-г., 2.59).

Хаягрива дас: Ни Сократ, ни Платон никогда не упоминали о служении Богу, хотя они говорят о созерцании реальности Бога, или высшего великолепия, или блага. Постоянно делается акцент на созерцание или медитацию, как в *джйāна-йоге*.

Шрила Прабхупада: Это есть не что иное, как все тот же единый процесс познания Бога, и он может отчасти способствовать познанию Бога, каков Он есть. Однако, придя к познанию Бога, мы понимаем: “Он велик, а я мал”. Долг малого служить великому. Такова природа. Каждый, так или иначе, служит, но, осознав, что мы являемся слугами, а не хозяевами, мы осознаем наше истинное положение. Служение – это наше естественное состояние. Если у кого-то нет семьи, которой он мог бы служить, он держит дюжину собак и служит им. Особенно в западных странах, мы видим, как в старости, когда у него нет детей, человек держит двух-трех собак и старается им служить. Мы всегда занимаем положение слуги. Но когда мы думаем, что мы хозяева, мы пребываем в иллюзии. Слово *мāйā* означает, что мы служим, думая при этом, что мы хозяева. Майя означает “то, чего нет” или “то, что нереально”. Посредством медитации, когда мы становимся реализованными, мы можем понять: “О, я слуга. Сейчас я служу майе, иллюзии. Но давай я буду служить Кришне”. Это совершенство. Духовный учитель с самого начала занимает нас в служении Богу. Тогда мы быстро достигаем совершенства.

Хаягрива дас: В “Государстве” Платон строит идеальное государство, где лидеры не имеют ничего своего – ни собственности, ни семьи. Он чувствовал, что людям следует жить совместно в общине, где женщин и детей держат вместе, чтобы противостоять моральному разложению, взяточничеству и семейственности в правительстве. Элите философов следует сочетаться браком с женщинами высоких моральных качеств с целью создания лучшего потомства для ответственных должностей. Насколько это соответствует ведической версии?

Шрила Прабхупада: В ведической цивилизации мужчина принимает жену для рождения *путра*, сыновей. *Путра-пйнда-прайоджанам*. *Путре*, сыну, надлежит предлагать *пйнду*, так чтобы отец, если он находится в неблагоприятном положении, мог возвыситься. Женитьба предназначена для рождения хороших сыновей, которые спасут человека от пламени ада. Поэтому существует церемония *īrāddha* для того, чтобы, даже если отец находится в аду, он был освобожден. Именно сын совершает подношение *īrāddha*, и это его долг. Таким образом, человек принимает жену ради *путры*, хорошего сына, а не для сексуального наслаждения. Кто использует сексуальную жизнь религиозным образом, тот получит хороших сыновей, способных освободить его. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите: *дхармāвируддхо бхўтешу кāmо 'сми бхаратаршабха*. “Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии” (Б.-г., 7.11). Секс, противоречащий религиозным принципам, есть чувственное удовлетворение, которое ведет нас в адские условия. Поэтому, согласно ведической цивилизации, нам следует вступать в брак и рожать хорошее потомство. Хотя мой Гуру Махараджа был *саннйāсй брахмачāрий*, он говорил: “Если бы я мог произвести на свет детей, действительно сознающих Кришну, **я имел бы секс** сто раз. Зачем **я должен иметь секс** только для того, чтобы плодить кошек и собак?” Шастры так гласят:

*гурур на са сйāt сва-джано на са сйāt
питā на са сйāдж джананй на сā сйāt
даивам на тат сйāн на патиий ча са сйāн
на мочайед йах самупета-мртйум*

“Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные” (Бхаг., 5.5.18). Долг отца и матери – избавить своих детей от цикла рождения и смерти. Если человек способен на это, то его *путра*, в свою очередь, сможет спасти его, если ему случилось попасть в адские условия.

Шьямасундара дас: Платон полагал, что совершенное государство должно быть устроено таким образом, чтобы человек мог стремиться к идеалу. Он приравнивает политическую деятельность к нравственным усилиям и говорит, что править государством должен мудрец (царь-философ) или группа мудрых людей. В совершенном обществе каждый индивидуум исполняет свои обязанности в полную меру своих способностей, заложенных в нем от природы. Это ведет к самому гармоничному типу общества.

Шрила Прабхупада: Эта идея также обнаруживается в Бхагавад-гите, где Кришна говорит, что идеальное общество это общество четырех *варн*: *бр̥хма̣на*, *кшатрийа*, *ваиййа* и *й̣ўдра*. В человеческом обществе, так же как и в обществе животных, каждое живое существо находится под влиянием гун материальной природы – *саттва-гу̣ны*, *раджо-гу̣ны* и *тамо-гу̣ны*, то есть благости, страсти и невежества. Подразделяя людей в соответствии с этими качествами, общество может стать совершенным. Если человек в гуне невежества занимает пост философа, результатом будет разорение. И философ не должен трудиться как обычный рабочий. Чтобы общество было совершенным, необходимо какое-то научное деление. Согласно Ведам, брахманам, самым интеллектуальным людям, интересующимся трансцендентным знанием и философией, следует предоставить наивысший пост, а кшатрии, администраторы, должны действовать по их наставлениям. Кшатрии должны следить, чтобы был закон и порядок, чтобы каждый выполнял свои долг. Следующее сословие – производительный класс, вайшьи, кто занимается сельским хозяйством и защищает коров. Есть еще шудры, обычные рабочие, которые трудятся на благо прочим сословиям. Конечно, сейчас время индустриализации, а крупная промышленность предполагает эксплуатацию. Такого рода промышленность была неведома в ведической цивилизации. Тогда люди жили сельским хозяйством и защищали коров. Если коровы здоровые и молока в достатке, то каждый может получать зерно, фрукты, овощи и прочую пищу. Этого самого по себе достаточно. К сожалению, современная цивилизация **стала есть животных**, а это варварство. Это даже не свойственно человеку.

Идеальное общество – это общество брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. В Шримад-бхагаватам эти деления сравниваются с телом: голова, руки и живот, ноги. Все части тела предназначены для того, чтобы тело было здоровым и бодрым. Голова сравнительно важнее ног, однако без помощи ног тело не может работать должным образом. Голова должна указывать телу идти в это место или в то, но если ноги не пригодны для ходьбы, тело не сможет двигаться. Поэтому должно быть сотрудничество, и это сотрудничество существует в идеальном государстве. В наши дни в администраторы выбирают мошенников, глупцов и ослов. Если человек тем или иным способом может обеспечить себе необходимое количество голосов, ему дается пост администратора, даже если он негодяй номер один. Ну что можно сделать? По этой причине люди не могут быть счастливы.

Идеальное общество функционирует под руководством *бр̥хма̣нов*. Сами брахманы лично не заинтересованы в политических делах или администрировании, потому что у них более высокий долг. В настоящее время, поскольку головы нет, социальное тело представляет собой мертвое тело. Голова крайне важна, и наше Движение сознания Кришны пытается создать какое-то количество *бр̥хма̣нов*, которые способны должным образом руководить обществом. Администраторы смогут очень хорошо править обществом, следуя наставлениям философов и теологов, т.е. сознающих Бога людей. Верующий в Бога человек-теист никогда не смирится с открытием боен. Поскольку сейчас правительства возглавляются множеством негодяев, убийство животных разрешено. Когда Махараджа Парикшит увидел олицетворение Кали, пытавшегося убить корову, он тут же выхватил свой меч и сказал: “Кто ты такой? Почему ты пытаешься убить корову?” Вот это был настоящий царь.

Шьямасундара дас: Аналогичную социальную структуру отмечал и Платон. Однако он выступал за три социальных деления вместо четырех. Хранители – мудрые люди, которые правили и воспитывали. Воины – смелые, и они защищали других. Ремесленники послушно исполняли свое служение, и работать их побуждала необходимость удовлетворять свои влечения. Вдобавок, в человеке он видел трехсложное деление – разума, смелости и влечения, – что соответствует гунам благости, страсти и невежества, которыми обладает душа.

Шрила Прабхупада: Душа не обладает тремя качествами. Это ошибка. Душа по природе чиста, но благодаря ее соприкосновению с гунами материальной природы, она облачается по-разному. **Это** Движение сознания Кришны стремится снять это материальное одеяние. Поэтому первое наше наставление: **“Вы не есть это тело”**.

Хаягрива дас: В “Государстве” Платон утверждает, что лучшая форма правления – это просвещенная монархия.

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны. *Эва̣м̣ парампар̣а̣-п̣ра̣нтам̣ има̣м̣ ра̣джаршайо̣ виду̣х* – “Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и её постигали праведные цари” (Б.-г., 4.2).

Рāджариши – святой царь, являющийся идеальным правителем. Мы приносим почтение Махарадже Юдхиштхире, Махарадже Парикшиту и Господу Рамачандре за то, что они являют собой пример идеальных царей.

Хаягрива дас: Платон утверждал, что когда монархия вырождается, она превращается в тиранию. Когда вырождается аристократическое правление, оно превращается в **олигархию, правительство**, управляемое развращенными людьми. Он считал демократию одной из худших форм правления, ибо, когда она разрушается, она вырождается в правление толпы.

Шрила Прабхупада: Да, сейчас так и есть. Вместо одного святого царя правят многие тысячи так называемых царей, которые отбирают у людей с трудом заработанные ими деньги в виде подоходного налога и другими способами. В ведической системе, однако, был способ предохранить монархию от вырождения в тиранию. Монарха направлял совет ученых мужей, *брāхманов*, великих святых личностей. Брахманы направляли даже Махараджу Юдхиштхире и Господа Рамачандру. Действовать в соответствии с решением мудрых ученых, брахманов, и садху, святых личностей, было долгом монарха. Когда Вена Махараджа стал править недолжным образом, к нему пришли брахманы и посоветовали действовать иначе. Когда он отказался, они прокляли его, и он умер. Великий Притху Махараджа был его сыном. На роль монарха требуется великий мудрец. Тогда в правлении всё совершенно. А современные демократические системы нелепы, потому что они состоят из мошенников, которые только и подкупают друг друга. Когда они добиваются своего поста, они грабят и берут взятки. Если глава государства сможет понять Бхагавад-гиту, его правление автоматически будет совершенным. Прежде Бхагавад-гита разъяснялась монархам именно по этой причине. *Имаṁ rāḍjarīṣāyā viduḥ* (Б.-г., 4.2).

Шьямасундара дас: Система Платона была в некоторой степени демократичной, в которой, считал он, каждому должна быть предоставлена возможность занимать различные посты.

Шрила Прабхупада: Вы можете также сказать, что и мы демократичны, потому что даже низшему *чаṇḍāлу* мы даем шанс стать *брāхманом*, став сознающим Кришну. Как только человек становится сознающим Кришну, он может подняться до высочайшей ступени, даже если он рожден в семье *чаṇḍāлов*.

*ахо бата і́ва-пачо’то гарййān
йадж-джихвāгре вартате нāма тубхйām
тепус тапас те джухувуḥ саснур āрийā
брахмāнūчур нāма гр̥нанти 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” (Бхаг., 3.33.7). В Бхагавад-гите также утверждается:

*мāṁ хи nārtха вйāпāйиритйā йе ’ни сйух nāпа-йонайах
стрийо ваиййāс татхā і́удрās те ’ни йāнти парāṁ гатим*

“О сын Притхи, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайшьи (торговцы) и шудры (рабочие) могут достичь высшей обители” (Б.-г., 9.32). Кришна говорит, что каждый может вернуться домой, обратно к Богу. *Само ’хам сарва-бхūтешу*. “Я равно отношусь к каждому. Каждый может прийти ко Мне” (Б.-г., 9.29). К этому нет никаких препятствий.

Шьямасундара дас: Платон полагал, что государство должно воспитывать граждан добродетельными. Согласно его системе образования, первые три года жизни проходят в играх и тренировке тела. С трех до шести лет детей учат религиозным преданиям. С семи до десяти лет их учат гимнастике, с десяти до тринадцати – читать и писать, с четырнадцати до шестнадцати – поэзии и музыке, с шестнадцати до восемнадцати – математике, а с восемнадцати до двадцати – военным приемам. С этого времени тех, кто был склонен к наукам и философии, оставляют учиться в школе до двадцати пяти лет. Если же они воины, они занимаются военными упражнениями.

Шрила Прабхупада: Эта программа образования была для всех мужчин или для разных мужчин существовали различные формы образования?

Шьямасундара дас: Нет, одна для всех.

Шрила Прабхупада: О, это нежелательно. Если юноша разумен и склонен к философии и теологии, зачем его заставлять заниматься военной подготовкой?

Шьямасундара дас: Ну, в соответствии с платоновской системой каждый два года тратил на военную подготовку.

Шрила Прабхупада: Но зачем же даром терять два года? Мы не можем даже двух дней потратить впустую.

Шьямасундара дас: Такая система образования задумана для того, чтобы определить, к какой категории относится человек. Это не значит, что человек принадлежит к определенному классу согласно своей подготовленности.

Шрила Прабхупада: Да, мы тоже говорим это, но такая склонность или расположенность должны устанавливаться духовным учителем, наставником, который воспитывает мальчика. Учитель должен быть способен видеть, для чего годен мальчик – для военной подготовки, администрирования или философии. Это не значит, что все должны получать одинаковое воспитание. Человека следует готовить в полном соответствии с его особыми склонностями. Если мальчик по природе склонен к изучению философии, зачем ему зря тратить время на военную подготовку? А если он склонен к военному делу, зачем ему зря тратить время на прочие занятия? Арджуна принадлежал к семье кшатриев, а в этой семье обучали военному делу. Пандавов никогда не воспитывали философами. Их учителем и наставником был Дроначарья, и, хотя он был брахманом, он учил их военной науке, а не *брахма-видье*. Брахма-видья – это теология, философия. Неверно, что каждый должен обучаться всему; это напрасная трата времени. Если ученик склонен к производству, торговле или сельскому хозяйству, он должен получать образование в этой области. Если у него философские наклонности, его следует воспитывать как философа. Если он склонен к военному делу, его нужно воспитывать как воина. Если же он просто бестолков, он должен оставаться шудрой, рабочим. В эти четыре класса отбирают по признакам и подготовленности. Нарада Муни также говорит, что человека следует выбирать согласно его подготовленности. Даже если человек родился в семье брахмана, его следует считать шудрой, если подготовленность его такова. А если человек родился в семье шудры, но проявляет признаки брахмана, его следует считать брахманом. Это не то, что ко всем нужно относиться одинаково. Духовный учитель должен быть довольно опытным, чтобы распознать наклонности ученика, и ученик должен воспитываться непосредственно в этом направлении. Это приведет к совершенству.

Шьямасундара дас: Согласно системе Платона, эти склонности не будут выявлены, если человек не практикует все.

Шрила Прабхупада: Нет, это неверно, потому что душа непрерывна; следовательно, душа сохраняет некоторые наклонности из предыдущего рождения. Согласно ведической культуре, сразу же после рождения мальчика делались астрологические расчеты. Астрология может оказаться полезной, если имеется первоклассный астролог, который способен сказать, какого ребенка происхождения, и как его следует воспитывать. Конечно, учитываются физические и логические признаки. Если мальчик не исполняет отведенной ему роли, его могут перевести в другой класс. Обычно особые наклонности ребенка определяются с рождения, но эти наклонности могут измениться в зависимости от обстоятельств. Человек мог иметь брахманическое воспитание в предыдущем рождении, и признаки этого могут быть проявлены, но ему не следует думать, что, поскольку он родился в семье брахмана, он автоматически является брахманом. Вопрос не в рождении, а в подготовленности.

Шьямасундара дас: А что, по-вашему, является целью государства, всех этих социальных укладов и государственного правительства?

Шрила Прабхупада: Конечная цель состоит в том, чтобы сделать каждого сознающим Кришну. В этом совершенство жизни. Вся социальная структура должна быть сформирована исходя из этой цели. Конечно, такое под силу не каждому. Далеко не все студенты университета получают степень доктора философии, но сдать экзамен на степень доктора философии – это идеал совершенства. Содержать университетских преподавателей необходимо, хотя и не многие студенты могут пройти курс обучения. Из-за этого нельзя закрывать аспирантуру при университете. Точно так же институты, подобные Обществу сознания Кришны, нужно поддерживать для того, чтобы, по крайней мере, незначительную часть населения сделать сознающей Кришну.

Шьямасундара дас: Итак, цель правительства – обеспечить каждому возможность стать сознающим Кришну?

Шрила Прабхупада: Да, сознание Кришны – высшая цель. **Каждому следует помогать и пользоваться этим.** Независимо от нашего социального положения мы можем приходить в храм и поклоняться Богу. Наставления есть для всех, прасадам раздается всем, поэтому тут нет никаких трудностей. Каждый может содействовать **этому движению сознания Кришны.** *Брѣхмань* могут пожертвовать свой разум, *кшатрийи* свою щедрость, *ваиййи* – зерно, молоко, фрукты и цветы, а *йѹдры* – телесное служение. Путем такого общего сотрудничества все достигают одной цели – наивысшего совершенства.

Аристотель

(Aristotle)

(384 – 322 гг. до н.э.)

Хаягрива дас: Платон провел резкое разграничение между материальной и духовной вселенными, но у Аристотеля нет выражения такого дуализма. Поскольку материя просто одна из энергий Бога, то конечное отражается в бесконечном. Материя – это потенция в процессе реализации себя.

Шрила Прабхупада: Аристотель может кое-что знать об энергиях Бога, но наша позиция такова, что мы можем все узнать о Боге от Самого Бога. Тогда наше знание совершенно. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*майй āсакта-манāḥ nārtха йогаṃ йунджан мад-āййрайаḥ
асамаййайаṃ самаграṃ māṃ йатхā джйāсйаси тач чхрṇу*

“А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как вручив себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь Меня, идя путём йоги” (Б.-г., 7.1). Это метод сознания Кришны. Конечно, мы можем спекулировать о Боге, и если мы просто думаем о Боге, это в некоторой степени поможет. Если мы находимся во тьме, мы можем спекулировать и сочинять теорию о солнце. Это один из видов знания. Однако, если мы выходим из тьмы и видим солнце, если мы выходим на свет, наше знание становится полным. Мы можем размышлять в темноте о солнце, но лучше выйти на солнечный свет и все увидеть самим.

Хаягрива дас: Аристотель не считал, что материальные объекты пытаются **реализовать** Бога, как думал Платон, он полагал, что Бог **реализовывает** Самого Себя через материальные объекты и делает это бесконечно разнообразными способами. Бог **реализует** потенциальные возможности цветка или человека, творя цветок или человека, воспринимаемых материальными чувствами. Итак, для Аристотеля, в некотором смысле, мир более реален, чем для Платона.

Шрила Прабхупада: Поскольку материальный мир со всем его разнообразием создал Бог, Он в полной мере знает, как действовать должным образом. В этом совершенство Бога. Он знает, как делать все совершенным и естественным образом. Ребенок естественным образом знает, как класть пищу себе в рот. Ему не нужно этому учиться. У Бога уже есть знание обо всем. Неверно, что Он должен получать это знание через какие-то источники или посредством творения. Он уже знает все в полной мере. Богу не нужно **реализовывать** Себя или Свои потенциальные возможности через материю.

Хаягрива дас: Аристотель говорил, что цветок реален, потому что он имеет свою основу в конечной реальности, Боге.

Шрила Прабхупада: Если Бог есть конечная реальность, как же тогда Он не пребывает в полном знании обо всем во все времена? О **реализации** Себя через материю не может быть и речи.

Хаягрива дас: Платон утверждал, что цветок не более чем тень реальности. Какая из точек зрения была бы ближе к ведической версии?

Шрила Прабхупада: Все, что есть в материальном мире, – не более чем искаженное отражение духовного мира. Наш опыт говорит, что в материальном мире объекты создаются, но в духовном мире ничего не создается. Там все существует вечно.

Шьямасундара дас: Аристотель говорит, что несовершенство присуще субстанции материи. И поскольку человек создан из материи, он должен быть несовершенен.

Шрила Прабхупада: Человек не создан из материи, а покрыт материей. Человек создан из духа. Если Бог – дух, то и человек – дух. В Библии тоже говорится, что человек создан по образу и подобию Бога, поэтому человек изначально совершенен. Как правило, предполагается, что человек должен быть здоров, и если он оказывается в болезненном состоянии, это не является его несовершенством. Просто нечто внешнее пало на здорового человека. По своей же изначальной природе человек здоров.

Шьямасундара дас: Согласно Аристотелю, цель действия состоит в том, чтобы **реализовать** наш потенциал и достичь величайшего счастья или наслаждения. Поскольку Бог создал человека для самореализации, то именно **реализация** принесет ему удовлетворение.

Шрила Прабхупада: Это означает, что вначале Бог создал человека несовершенным. Иначе, зачем нужна самореализация?

Шьямасундара дас: Кусок дерева имеет потенциальную возможность стать огнем. Он не горит, пока его не зажечь. Так и человек.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что живое существо является составной частицей Бога, и если Бог

всеблагой, живое существо также всеблагое. Частица золота не может быть железной, она тоже должна быть золотой. Однако часть не равна целому. Золотая сережка тоже золото, но она не так велика как золотой прииск. Тем не менее, качество золота одно то же и в золотой сережке, и в золотом прииске. Если Бог совершенен, то живое существо тоже должно быть совершенно по качеству. Если Бог имеет качество благодати, то и живое существо должно иметь то же. Почему оно должно быть несовершенным? Это свидетельствовало бы о несправедливости Бога. Зачем Богу нужно создавать нечто, что должно прийти к совершенной точке посредством самореализации?

Шьямасундара дас: Аристотель говорил, что деятельность ума чиста и совершенна, но деятельность материи нечиста и несовершенна. Поэтому человек должен **реализовать** себя исключительно путем деятельности ума.

Шрила Прабхупада: Нет, ум никогда не бывает совершенен. Деятельность ума заключается в том, чтобы принимать одно и отвергать другое, поэтому он очень неустойчив. Ум более тонок, чем тело, но ум не есть душа, и он также несовершенен. Над умом стоит интеллект, а над интеллектом стоит душа. Душа совершенна по качеству, и она обладает всеми качествами Бога в ничтожном количестве.

Шьямасундара дас: Под умом Аристотель понимал рациональную способность интеллекта.

Шрила Прабхупада: Интеллект выше ума. Интеллект контролирует ум, и интеллект принадлежит душе. Следовательно, за всем стоит душа.

Шьямасундара дас: Ум должен действовать или размышлять в согласии с логикой. Логика определяется как метод получения правильных выводов.

Шрила Прабхупада: Ум может логически принять что-то, а затем логически отвергнуть это. Где же тогда совершенная логика?

Шьямасундара дас: Совершенная логика – это просто метод нахождения истины.

Шрила Прабхупада: Но ум постоянно принимает и отвергает. Как он может в соответствии с логикой установить истину? Если ум это наш авторитет, значит ли это, что ум каждого является авторитетом? Ум может постоянно искать, но он никогда не добьется успеха, потому что истина находится за пределами его досягаемости. Последователь Вед не принимает этот спекулятивный метод как путь к истине или совершенству.

Хаягрива дас: И у Платона, и у Аристотеля Бог познается рассудком, а не откровением или религиозным опытом.

Шрила Прабхупада: Мы все ограничены, а Бог безграничен, поэтому мы не способны понять Бога ограниченными силами чувств. Следовательно, Бога **должно** познать посредством откровения.

*атах и́рй-кри́шна-на́мāди
на бхавед грāхīам индрийаиḥ
севонмукхе хи джихвāдау
свайам эва спхуратй адах*

“Материальные чувства не способны оценить святое имя Кришны, Его форму, качества и игры. Когда обусловленная душа пробуждается к сознанию Кришны и начинает Ему служить, используя свой язык для повторения святого имени Господа и вкушения остатков пищи Господа, язык очищается, и человек **постоянно** приходит к пониманию того, кто такой Кришна на самом деле” (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234). Бога невозможно познать путем спекулятивных размышлений. Когда мы заняты служением Ему, Он открывает Себя. Шри Кришна говорит:

*на́хам прака́йаḥ сарвасйа йога-ма́йā-самāвртаḥ
мӯдхо 'йа́м на́бхиджа́нāти локо ма́м аджа́м авйа́йам*

“Я никогда не являю Себя глупцам и невеждам. От них Меня скрывает Моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что Я – нерожденный и неисчерпаемый” (Б.-г., 7.25). В действительности, пока Бог не раскроет Себя Сам, Он неведом. Поэтому Он появляется, и великие авторитеты, такие как Вьясадева, Нарада, Шукадева Госвами, Рамануджачарья, Мадхвачарья и Чайтанья Махапрабху – великие ученые и трансценденталисты, – принимают Его таким, каким Он Сам открыл Себя. Арджуна видел Бога лицом к лицу, и он принял Его. Когда мы освобождаемся посредством нашего служения, Бог открывает Себя.

Хаягрива дас: Ну, Аристотель особенно указывает на употребление человеком разума и видит, что счастье человека зависит от деятельности, совершаемой разумным образом, т. е. с добродетелью и интеллектуальной проницательностью. Здесь предлагается контроль чувств, но не *бхакти*. Возможно ли обрести счастье, просто контролируя умом чувства?

Шрила Прабхупада: Да, таков процесс становления человеческого существа. Животные не ведают об этом процессе, и они действуют исключительно ради своего чувственного удовлетворения. Единственное их

занятие это есть, спать, совокупляться и обороняться. Под должным руководством человеческое существо может заняться созерцанием, но оно должно направляться авторитетами, в противном случае, оно может со-зрцать своими ограниченными чувствами в течение миллионов лет и так и не сумеет понять Бога.

Хаягрива дас: Но для счастья, *ānанды*, бхакти необходимо?

Шрила Прабхупада: Бог – это **полное** *āнанда*, полное блаженство. *Сач-чид-āнанда*. Он вечен и пребывает в полном знании обо всём. Если мы не соприкасаемся с Богом, не может идти и речи об *āнанде*. *Расо ваи сах*. Из ведической литературы мы понимаем, что Бог является беспредельным вместилищем наслаждения, следовательно, как только мы приходим в соприкосновение с Богом, мы ощущаем это наслаждение. Материальное наслаждение есть лишь искаженное отражение настоящего наслаждения.

Шьямасундара дас: Аристотель скорее отдавал предпочтение рациональной логике, чем личному руководству.

Шрила Прабхупада: Да, но когда вас ведут, вы должны пожертвовать своей логикой, чтобы принять превосходящую логику вашего проводника.

Шьямасундара дас: Ему казалось, что ум может иметь своего собственного проводника.

Шрила Прабхупада: Как я уже сказал, ум будет вести вас то туда, то сюда. В Бхагавад-гите Арджуна говорит, что ум труднее контролировать, чем ветер. Если лошадью не управлять, если дать ей скакать вольно, это приведет к какому-нибудь несчастью. Когда лошадь управляема, она может привезти вас к месту назначения. Поэтому нам следует знать, как с помощью интеллекта контролировать ум.

Шьямасундара дас: Но поскольку ум есть аспект Бога, мы обретаем наше совершенство и счастье в размышлении о Боге.

Шрила Прабхупада: Все есть аспект Бога. В Бхагавад-гите Кришна указывает, что у Него есть восемь отделенных энергий. Так зачем делать ударение на уме? Так как мы утратили общение с Богом, все мы стремимся к Нему. Мы сражаемся, но не знаем почему. Это следствие невежества. Если по счастливой случайности у нас есть шанс встретить истинного (*bona fide*) гуру и услышать от него: “Вы стремитесь к Богу. Вот путь к Нему. Вам надо только следовать”. Только тогда мы можем быть счастливы.

Шьямасундара дас: Аристотель считал, что истина присуща или врождена внутри всего. Для него истина – это согласование знания и действительности. Она соответствует предметам в объективном мире.

Шрила Прабхупада: Если истина внутри всего, тогда ее нужно выявить. Однако она выявляется не материей, а духом. Это означает, что необходима помощь превосходящей энергии. Согласно Бхагавад-гите, живое существо является превосходящей энергией, а материя – подчиненной. Именно подчиненная энергия должна контролироваться превосходящей. И Бог, и живые существа – вечны, но Бог – Верховный Вечный. Живые существа есть *нитийа-кришна-дāса*, вечные слуги Бога. Когда они склонны не повиноваться Богу, они страдают. Если мы хотим прибегнуть к нашей логике, то мы можем понять, что, действуя независимо, мы потерпим неудачу. Поэтому нам нужно принять совет превосходящего интеллекта. Этот совет дается в Бхагавад-гите. Неверно, что мы способны достичь истины своими собственными независимыми размышлениями. Если мы хотим узнать, кто наш отец, мы можем думать целую вечность, но гораздо проще спросить свою мать. Если мы этого не сделаем, мы можем искать и искать миллионы лет и никогда не узнать. Что проку во всех этих тщетных поисках? Мы должны прийти к заключению, что, пока мы находимся в материальных, иллюзорных условиях, наш долг принять помощь от Бога или Его представителя, который не излагает ничего такого, что первоначально не было бы сказано Богом. Например, Бог говорит: “Вручи себя Мне”; и представитель Бога говорит: “Вручи Себя Богу”. Если негодяй говорит: “Я – Бог”, его нужно ударить. Живые существа являются неотъемлемыми частицами Бога, а часть никогда не может стать целым. Настоящий представитель Бога признает себя слугой Бога и просит каждого вручить себя Богу. Для того, чтобы обрести совершенное знание, мы должны принять руководство либо непосредственно Бога, как это сделал Арджуна, либо от представителя Бога. Тогда мы добьемся успеха в выяснении истины.

Хаягрива дас: Аристотель очерчивает три различные концепции души: первая – сама душа есть отдельная субстанция; вторая – тело есть лишь инструмент души; и третья – душа есть подлинная форма тела.

Шрила Прабхупада: Тело подобно одежде души, а наши одежды выкроены впору нашему телу. У пальто есть “руки”, потому что руки есть у нас, у брюк есть “ноги”, потому что мы имеем ноги. Итак, тело это как бы пальто и брюки души, и, так как тело имеет форму, значит, и душа имеет ту же самую форму. Одежда, чем является тело, изначально не имеет формы, но, когда оно приходит в соприкосновение с душой, оно принимает форму.

Шьямасундара дас: Создается впечатление, что Аристотель приравнивает душу к интеллекту.

Шрила Прабхупада: Душа обладает интеллектом, но ее интеллект используется неправильно, если его ограничивает ум. Интеллект должен быть выше ума. Ум превосходит грубую материю, а интеллект превосходит ум, душа же превосходит интеллект. То, что превосходит душу, является конечной причиной души, Верховный Господь.

Шьямасундара дас: Приравнивая бессмертие души к разуму, Аристотель полагает, что бессмертна

лишь разумная душа, человеческая душа. У животных тоже есть души, но он представлял себе, что они ограничены до рамок чувствования, желания и жизни.

Шрила Прабхупада: Животные также разумны. Если собака войдет в мою комнату, и я скажу: “Пошла вон!”, – она тотчас же поймет это и выйдет. Как мы можем утверждать, что здесь нет разумности в работе? Если я положу свой палец перед муравьем, он тут же свернет. Если вы дадите корове мясо, она не притронется к нему. Корова понимает, что ее пища состоит из трав и злаков. Животные обладают разумностью, но один аспект разумности у них отсутствует: животное не способно думать о Боге. Это главное отличие животных от человека. Разумность человека развита настолько, что человек способен думать о Боге, в то время как животные не способны. Но не следует думать, что души животных смертны. Эта теория позволила христианам обосновывать убийство животных, однако они не могут доказать, что душа животного неразумна или смертна. Человек ест, спит, защищается и совокупляется, и животное делает то же самое. Так в чем же разница?

Шьямасундара дас: Может быть, различие заключается в умственной деятельности. Человек обладает способностью мыслить более сложным образом.

Шрила Прабхупада: Но умственная деятельность предполагает принимать и отвергать. Животные тоже принимают и отвергают, следовательно, у них существует умственная деятельность.

Шьямасундара дас: А как насчет развитого интеллекта?

Шрила Прабхупада: Конечно, человек обладает более развитым интеллектом, но не следует думать, что животные вообще не имеют интеллекта. Отец обладает большим интеллектом, чем его маленький ребенок, но лишь потому, что ребенок еще не подросток и не достиг того уровня. Точно также прогрессирует животное, поднимаясь по эволюционной лестнице. Оно обладает интеллектом, но неразвитым. Растения, животные и люди обладают сознанием. Доктор Джагдиш Чандра Бос доказал, что дерево сознает, что его режут. Однако оно ощущает это не очень остро. Если вы ударите животное, оно почувствует это сильнее, и если вы ударите человека, человек почувствует в еще большей степени, чем животное. Весь вопрос в развитом сознании, развитом интеллекте. Это развитие непосредственно связано с телом. Как только вы получаете тело дерева, ваше сознание тотчас же “закупоривается”. Оно уже не так активно. Когда вы обретаете человеческую форму, сознание более развито, и это развитое сознание следует развивать дальше до тех пор, пока вы не придете к сознанию Кришны, в чем заключается наивысшее совершенство живого существа.

Шьямасундара дас: Аристотель представлял, что душа имеет двойственную природу. Существует индивидуальная душа, которая пробуждается при рождении и приобретает впечатления в течение своей жизни. Таким образом, она растет и развивается, но она не вечна. Она подвержена обусловленности. Это как бы души животных. Потом, есть еще разумная душа, активная душа, которая вечна, хотя и несовершенна. Она побуждающее начало человека и цель его жития.

Шрила Прабхупада: Кришна есть вечная, неизменная душа. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне:

*бахуни ме вйатйитāни джанмāни тава чāрджуна
тāнй ахам веда сарвāни на твам веттха парантапа*

“Верховный Господь сказал: И ты и Я рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни, ты же не помнишь ни одной, о покоритель врагов” (Б.-г., 4.5). Таков действительный смысл вечности – вечное знание. Таким образом, есть два вида душ: Сверхдуша (*Парамāтмā*), которая есть Сам Кришна, и обычная душа (*джйва*), которой обладает каждое живое существо.

Шьямасундара дас: По Аристотелю, разумная душа вечна, хотя он и говорит, что она несовершенна.

Шрила Прабхупада: Это значит, что он должен принять две души: одна совершенная и разумная, а другая несовершенная и неразумная. Душа, которая совершенна и разумна, – это Кришна, Сверхдуша.

Шьямасундара дас: Он ничего не говорит о Сверхдуше, сопровождающей индивидуальную душу.

Шрила Прабхупада: Это потому, что он не знает. Он предполагает, что существует двойственная природа, но не имеет о ней никакого представления. Двойственная природа, на которую он ссылается, относится не к душе, а к уму. Душа едина. Пока вы находитесь на платформе ума, вам кажется, что душа имеет двойственную природу, но когда душа достигает совершенства, вы думаете только о Кришне. Здесь не может быть речи о двойственности.

Хаягрива дас: В “Политике” Аристотель пишет: “Красота тела видима, но красота души не видна”. Это правда?

Шрила Прабхупада: Красота души реальна, а красота тела поверхностна. В материальном мире мы видим множество уродливых и множество красивых тел, но здесь уродство и красота искусственны. Красота же души реальна, неискственна. Пока мы не видим красоту Сверхдуши, Кришны, у нас нет представления о подлинной красоте. Поэтому преданные хотят видеть красоту Кришны, а не искусственную красоту материального мира.

Хаягрива дас: Есть ли какое-нибудь соответствие между красивым телом и прекрасной душой? Не связаны ли они кармой?

Шрила Прабхупада: Определенное соответствие есть, потому что мы говорим, что этот материальный мир является искаженным отражением духовного. Изначально душа прекрасна, но здесь эта красота сокрыта. Мы можем видеть лишь проблеск подлинной красоты на материальном покрове, но, чтобы увидеть истинную красоту души, мы должны подождать. Эта красота есть истинная форма тела.

Хаягрива дас: Говорят, что Сократ был физически уродлив, но душа его была очень прекрасна, и поэтому люди тянулись к нему.

Шрила Прабхупада: В Индии говорят, что перепел черен и страшен, как ворона, но когда он начинает петь, его пение столь прекрасно, что оно привлекает к себе людей. Красота тела вторична, главное – красота души. Красивый, но глупый человек, красив, лишь пока он не заговорит. Стоит ему заговорить, мы понимаем его истинное положение. По существу, внешняя красота бесполезна. Если безобразный человек хорошо говорит, он привлекает многих людей, а если красивый человек несет вздор, никто не обращает на него внимания. Одно дело натуральная притягательность, другое дело – искусственная.

Шьямасундара дас: В человеческом поиске истины логика играет первостепенную роль. В соответствии с аристотелевским принципом противоречия, предположение не может быть в одно и то же время истинным и ложным.

Шрила Прабхупада: Это всё на относительной платформе. В одно время мы можем что-нибудь принимать как истину, а в другое время мы можем отвергнуть как не истину. На умственной платформе мы не можем знать, что есть истина, а что нет. Поэтому мы должны узнать истину от Верховной Истины. Истина есть истина. Она не есть предмет спекуляций. В “Бхагавад-гите” Кришна говорит, что после многих жизней, проведенных в размышлениях, мудрый человек вручает себя Верховной Абсолютной Истине. Вначале человек может пользоваться дедуктивной логикой, но в конце он вручает себя. Он приходит к выводу: *vāsudevaḥ sarvaṁ iti* (Б.-г., 7.19) – “Бог есть всё, следовательно, я должен вручить себя Ему”. Это совершенство и конечное завершение умственных процессов рассуждений. То есть спекуляцию отвергают.

Шьямасундара дас: Аристотель в той или иной степени использует метод *сāṅkhya-йоги*, анализируя различные объекты и относя их к общим категориям. Эти категории все более и более обобщаются до тех пор, пока личность не достигает последней причины или конечной категории.

Шрила Прабхупада: Да, это метод *нетти-нетти*, с помощью которого человек надеется, в конце концов, достичь Брахман, поняв, что не есть Брахман. В соответствии с этим методом, человек проходит через всю вселенную, приговаривая: *нетти-нетти* – “Это не Брахман, и то не Брахман. Это не истина, и то не истина”. Это всё тот же индуктивный метод. Например, если вы хотите установить, смертен человек или нет, вы можете изучать одного человека за другим и делать вывод: каждый человек смертен или нет. Таким образом, вы можете продолжать до бесконечности, наблюдая, что все люди умирают. Тогда почему же не принять как факт, что человек смертен? В своих попытках обнаружить бессмертного человека вы неизбежно потерпите крах. Вы найдете лишь смерть. Это результат метода *нетти-нетти*.

Шьямасундара дас: Идея в том, что посредством этого метода мы можем прийти к последней причине, последней категории.

Шрила Прабхупада: Последняя категория состоит в том, что мы – неотъемлемые частицы Бога. Вот и всё.

Шьямасундара дас: Аристотель считал, что материя как таковая имеет врожденный замысел. Если бы этого не было, она была бы лишена очертания или формы. Грубая материя должна быть приведена в действие; иначе она останется в дремлющем состоянии небытия. На материю необходимо оказать воздействие извне, чтобы она реализовалась.

Шрила Прабхупада: Это означает, что Верховный Абсолют должен иметь форму. *Ййиварах парамах кришнах сач-чид-āнанда-виграхах* (Брахма-самхита, 5.1). Слово *виграха* свидетельствует о форме. Эта форма не мертва, но является активизирующим духом. Форма Кришны есть *сач-чид-āнанда*, вечная, полностью знающая и блаженная. Наши тела ни полностью знающие, ни полностью блаженные, но тело Кришны таково. Он знает прошлое, настоящее и будущее, и Он всегда счастлив. Наше знание ограничено, и мы вечно исполнены беспокойства.

Шьямасундара дас: По Аристотелю, форма обладает врожденной целью, *энтелехией* (греч.). Поэтому вся материя обладает некой формой своего осуществления. Мир есть раскрытие феноменов в процессе реализации себя (их самореализации). Иными словами, природа имеет цель.

Шрила Прабхупада: Мы соглашаемся с этим. Согласно “Падма-пуране”, существует 8400000 различных форм, и ни одна из них не случайна. По карме личность получает определенный тип формы. Брахма получает свою форму в соответствии со своей кармой, а собака или кошка получают свою форму – в соответствии со своей. Здесь не может быть и речи о случайности. Природа разворачивается в соответствии с планом, по которому эти различные формы существуют.

йас тв индра-гопам атхавендрам ахо сва-карма-

*бандхāнурӯпа-пхала-бхāджанам āтаноти
кармāни нирдахати кинту ча бхакти-бхāджām
говиндам āди-пuruшām там ахам бхаджāми*

“Позвольте мне принести почтительные поклоны изначальной Личности Бога, Говинде, который регулирует страдания и наслаждения кармической деятельности каждого: от царя небес Индры до мельчайшего насекомого (*индра-гопа*). Та же Самая Личность Бога разрушает кармические последствия деятельности того, кто занят преданным служением” (Брахма-самхита, 5.54). От Индры до *индра-гопа*, микроскопической бактерии, все живые существа отрабатывают результаты своей кармы. Если чья-то карма хороша, он получает более высокую форму; если не хороша – получает более низкую форму.

Шьямасундара дас: Аристотель также полагал, что все это задумано Богом для достижения какой-то определенной цели. Это свидетельствует о грандиозном плане.

Шрила Прабхупада: Это процесс эволюции. Живое существо переходит из одного вида в другой, от деревьев к овощам, насекомым, рыбам, птицам, зверям и человеку. В человеческой форме эволюция проявляется полностью. Это как цветок, распускающийся из почки. Когда живое существо достигает человеческой формы, его долг, собственно, понять свои утраченные взаимоотношения с Богом. Если оно упускает эту возможность, оно может регрессировать. Поэтому Аристотель прав, говоря, что все имеет цель. Весь процесс творения имеет своей целью привести живое существо назад к Богу.

Шьямасундара дас: К этому моменту в конце концов подходят все?

Шрила Прабхупада: Как человеческое существо, вы можете правильно использовать свое сознание, а можете злоупотребить им. Это зависит от вас. Кришна дает Арджуне наставления, а затем говорит ему, что решение зависит от него. По повелениям Кришны, природа провела вас через многие виды. Сейчас, как у человека, у вас есть выбор – либо вернуться к Богу, либо опять пройти через круг рождения и смерти. Если вы удачливы, вы сделаете верный выбор, согласно наставлениям духовного учителя и Кришны. Тогда ваша жизнь увенчается успехом.

Шьямасундара дас: Аристотель видит иерархию форм, простирающуюся от минералов, растений, животных к человеческим существам и, наконец, к Богу, который есть чистая форма и чистое действие. Бог лишен всякой потенциальной возможности или материальности.

Шрила Прабхупада: Нет никакой гарантии в том, что мы будем двигаться вверх в этой иерархии. Ведь факт, что индивидуальная душа трансмигрирует от одной формы к другой, но как вы можете утверждать, что следующая форма, которую вы обретете, будет ближе к совершенству? Если в этой жизни вы имеете человеческую форму, это еще не является гарантией того, что в следующей жизни вы получите более высокую форму. Вы принимаете другую форму, как принимаете другое платье. И это платье может быть дорогим или совсем дешевым. Мне дают платье в соответствии с той ценой, которую я заплатил, я принимаю форму в соответствии со своей работой.

Шьямасундара дас: Но для того, чтобы достичь совершенства, мы должны двигаться к Богу. Это цель, ради которой изначально создано живое существо.

Шрила Прабхупада: Это очень квалифицированно объясняется в ведической литературе в таких понятиях как *карма*, *акарма* и *викарма*. Вы являетесь причиной своей собственной формы. Вы наслаждаетесь или страдаете по своим делам. В любом случае материальная форма никогда не бывает совершенной, потому что она претерпевает шесть изменений. Она рождается, растет, **она остается некоторое время**, она оставляет какие-то побочные продукты, чахнет и затем исчезает. Когда ваша форма исчезает, вы должны принять иную форму, которая также претерпевает те же самые процессы. Исчезая, форма распадается, и различные элементы возвращаются в природу. Вода возвращается в воду, земля возвращается в землю, воздух возвращается в воздух и так далее.

Шьямасундара дас: Бог Аристотеля – это **неподвижная** движущая сила. Он совершенен, и Он ничего не хочет. Он не должен осуществлять Себя, потому что Он полностью осуществлен.

Шрила Прабхупада: Мы тоже согласны с тем, что Бог всесовершенен. Парашара Муни определяет Бога как совокупность мудрости, силы, богатства, славы, красоты и отречения. Всеми этими качествами Кришна обладает в полной мере, и когда Кришна был здесь, каждый мог видеть, что Он всесовершенен. Кто совершенен, тот может править другими, мы принимаем чье-то лидерство в соответствии со степенью его совершенства. Если кто-то отчасти не обладает мудростью, красотой, богатством или т. п., с какой стати мы должны принимать его как лидера? Кто во всех этих качествах являет высшее совершенство, тот является верховным лидером. Это естественно. Поскольку Кришна в высшей степени совершенен, нам следует принять Его как своего лидера.

Шьямасундара дас: Аристотель представляет Бога как чистую мысль, *ноус* (греч.). Жизнь Бога – это жизнь ума, но Богу не нужно делать что-либо для дальнейшего самоусовершенствования.

Шрила Прабхупада: Что он имеет в виду, говоря, что Бог – это ум? А у него есть какое-нибудь представление о личностном Боге? Имеет ли он какую-то концепцию о личности Бога? Бог должен быть

личностью. А иначе, как Он может думать?

Шьямасундара дас: Аристотель представляет себе Бога как вечно занятого самосозерцанием.

Шрила Прабхупада: Означает ли это, что когда некто совершенен, он не занимается деятельностью? Что, Бог просто сидит и медитирует? А **коли** так, то где же разница между Богом и камнем? Камень сидит и не действует. Как бездеятельность может быть совершенством? Кришна никогда не медитирует и все же, когда Он говорит, Он сообщает совершенное знание. Кришна занят разнообразными играми. Он сражается с демонами, защищает Своих преданных, танцует с *gopī* и произносит речи, которые просвещают. Не может быть и речи о том, чтобы Бог сидел как камень и занимался самомедитацией.

Шьямасундара дас: Но разве невозможно медитировать во время действия?

Шрила Прабхупада: Разумеется, можно, но Богу не нужно медитировать. Зачем Ему медитировать? Он совершенен. Медитация подразумевает переход от несовершенной стадии к совершенной стадии. В первых, поскольку Бог совершенен, **чего ради** Ему медитировать? Все осуществляется по одной лишь Его воле.

Шьямасундара дас: Разве Он не размышляет над Своими собственными действиями?

Шрила Прабхупада: Зачем Ему это, если Он совершенен? Аристотель советует человеку медитировать для того, чтобы стать совершенным. Эта медитация предполагает несовершенство. Размышление рекомендуется живым существам, но мы должны понять: чего бы Бог ни пожелал – это тут же выходит в бытие. Эти сведения приводятся в Ведах: *parāśya īyaktir vividhaiva īrūyate*. Многочисленные энергии Бога столь могущественны, что стоит Ему пожелать, как все немедленно осуществляется.

Шьямасундара дас: А как насчет медитаций Будды?

Шрила Прабхупада: У Будды была иная миссия. Он подавал пример негодяям, которые занимались преступлениями. Он советовал им сидеть и медитировать, так же как вы говорите непослушному ребенку сесть в углу и успокоиться.

Шьямасундара дас: Ну, Аристотель не говорит, что мы должны прекратить нашу деятельность. Наоборот, мы должны постоянно размышлять о Боге.

Шрила Прабхупада: Это наш метод, рекомендуемый в Шримад-Бхагаватам:

*īraṇaṁ kīrtanaṁ viśṇoḥ smaraṇaṁ nāda-sevanaṁ
arṇaṁ vandanāṁ dāśyaṁ sakṣyaṁ ātma-nivedanaṁ*

*iti puṁsāṁ viśṇau bhaktiṁ ceta nava-lakṣaṇā
kṛiyeta bhāgavaty addhā tan mānī 'dhitā uttamaṁ*

“Слушать трансцендентное святое имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) – таковы девять методов чистого преданного служения. Тот, кто служит Кришне, применяя эти методы, и посвящает служению всю свою жизнь, – самый образованный человек, ибо он обрёл полное знание” (Бхаг., 7.5.23-24).

Нам всегда следует думать о Вишну. Сознание Кришны означает помнить Кришну и действовать ради Него. Когда вы подметаєте храм Кришны, вы помните Его. Когда вы готовите для Кришны, вы помните Кришну. Когда вы говорите о Кришне, вы помните Кришну. Этот метод также рекомендует Бхагавад-гита. Лучший из йогов постоянно думает о Кришне.

*īogināṁ api sarveṣāṁ mad-gaṭenāntar-ātmajā
īradhāvān bhājate īo māṁ sa me īuktataṁ mataḥ*

“А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мною самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково Моё мнение” (Б.-г., 6.47).

Хаягрива дас: По Аристотелю, Бог в сущности ничего не знает о мире и, следовательно, Он не может отвечать на любовь, которую Он получает. Он и не любит человечество, и не заботится о нем.

Шрила Прабхупада: Что же это за Бог такой? Если человек ничего не знает о Боге, он не должен о Боге говорить. Бог, безусловно, платит взаимностью. До какой степени мы приносим Ему свою любовь, соответственно Он отвечает нам и сотрудничает. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*īe īatṁ māṁ prapadyante tāṁs tatṁhaiva bhājāṁ aham
māṁ vartmānuvartante mānuṣīṇāḥ pārtha sarvaīṇāḥ*

“Как человек предаётся Мне, так Я и вознаграждаю его. Каждый во всём следует Моим путём, о сын Притхи” (Б.-г., 4.11). Когда мы полностью вручаем себя Богу в любовном служении, мы можем понять природу Бога.

Хаягрива дас: По Аристотелю, Бог любим всеми во вселенной, и Он притягивает все объекты во вселенной, как магнит притягивает гвозди. Всё устремлено к Нему и жаждет Его, но здесь не упоминается о Нем как о личности. Тем не менее, Аристотель говорит о Боге как о чистой форме. Является ли это воображаемой формой, как у *мāyāvādī*?

Шрила Прабхупада: Да, такое впечатление, что Аристотель – *мāyāvādī*. Человек вынужден спекулировать, если не получил совершенное знание от Самого Бога. Если Бог не является всепривлекающим, то как Он может быть Богом? Поэтому слово “Кришна”, которое означает “всепривлекающий”, есть совершенное имя для Бога, так как Бог привлекает каждого. Во Вриндаване Он привлекает к Себе Своих родителей, пастушков и пастушек, животных, фрукты и цветы, воду – всё. Ты читал описание того, как вода Ямуны застыла в неподвижности, как только увидела Кришну? Так что даже вода привлекалась Кришной.

Шьямасундара дас: Аристотель полагал, что мысль и действие едины с Богом. Здесь нет двойственности, потому что Бог есть чистое действие и чистая мысль.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Стоит Богу подумать о вещи, как эта вещь тотчас же создается или осуществляется. Мышление Бога, ощущение, желание и деятельность – суть одно. Поскольку я несовершенен, то когда я думаю о чем-то, это может произойти, а может не произойти, но когда бы Бог ни подумал о чем-то, это случается. Поскольку Кришна думал, что битва при Курукшетре должна произойти, ничто не могло ее предотвратить. Поначалу Арджуна не был склонен сражаться, но Кришна спокойно объяснил ему, что независимо от того, будет он сражаться или нет, большинству людей, собравшихся здесь, уже суждено погибнуть. Поэтому Он сказал Арджуне стать лишь инструментом и принять славу за их убийство. Никто не может **воспрепятствовать** тому, что замыслил Бог. Неважно, помогаете вы Богу или нет, но в ваших личных интересах стать Его инструментом.

Шьямасундара дас: Аристотель говорит, что человеку следует совершать свою деятельность так, чтобы он все время размышлял о Боге.

Шрила Прабхупада: Да, это процесс *бхакти*. Если человек не преданный, как он может постоянно думать о Боге. Рупа Госвами приводит пример замужней женщины, которая имеет любовника. Она прекрасно выполняет свои домашние обязанности, но все время думает: “Когда же наступит ночь и придет мой возлюбленный?” Если можно все время думать о чем-то таком материальном, то почему не думать о духовном. Это дело практики. Несмотря на занятость в столь многих, разнообразных видах деятельности, вы можете непрестанно думать о Боге. Аристотель может иметь некую концепцию Бога, но он не имеет ясной идеи о личности Кришны. Мы можем размышлять о Боге очень конкретно и лично, потому что получили информацию из ведической литературы, что Бог это личность и обладает определенной внешностью. В Бхагавад-гите утверждается, что имперсоналисты испытывают великие беспокойства, потому что у них нет ясного представления о Боге.

*клеіо 'дхикатарас теіām авйактāсакта-четасām
авйактā хи гатир духкхам дехавадбхир авāпйате*

“Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощённых живых существ каждый шаг на этом пути даётся с большим трудом” (Б.-г., 12.5). Если у вас нет концепции формы Бога, ваши попытки **реализовать** Бога будут сопряжены с большими трудностями.

Шьямасундара дас: Аристотель представляет Бога как величайшее благо, как чистую мысль. Когда мы действуем, мы должны постоянно размышлять о благе. Тем самым мы можем вести божественную жизнь.

Шрила Прабхупада: Вы не можете размышлять о благе, если благо не направляет вас. Например, Арджуну направляло Высшее Благо; поэтому, несмотря на свою деятельность – участие в битве, – он совершал величайшее благо.

Шьямасундара дас: Аристотель полагает, что существует грандиозный замысел во вселенной, потому что все развивается от одной формы к другой, чтобы реализовать свою самую совершенную форму. Всё тянется к самой совершенной форме.

Шрила Прабхупада: А он говорит, что существует лишь одна совершенная форма или множество совершенных форм? Что он имеет в виду? Что каждый стремится прийти к совершенной форме? Эта форма одна или они разные?

Шьямасундара дас: Ну, поскольку каждая материальная форма задумана Богом и движется к Богу в своем желании совершенства, то должно быть разнообразие форм.

Шрила Прабхупада: В таком случае это соответствует ведической концепции. Мы говорим, что

Кришна и Его спутники совершенны, потому, скажем, этот цветок достигает совершенной формы, находясь на Кришналоке, планете Кришны. На Кришналоке все совершенно, потому что там все непосредственно связано с Кришной. Следовательно, на Кришналоке река Ямуна, лес Вриндавана, цветы, животные, птицы, мужчины и женщины – не отличны от Кришны.

*ānanda-cinmayā-rasa-pratibhāvitābhic
tābhira ya eva nidja-rūpatayā kalābhic
goloḥ eva nivasatī akhilātmā-bhūto
govindam ādi-puruṣam tam aham bhāḍjāmi*

“Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который обитает в Своем собственном царстве, Голоке, с Радхой, который похож на свой собственный духовные облик и воплощает экстагическую потенцию (хлāдинī). Их сопровождают Ее **наперсницы**, которые **воплощают распространение** Ее телесной формы, и кто насыщен и преисполнен вечно блаженной духовной расой” (Брахма-самхита, 5.37).

Когда Брахма похитил всех пастушков и телят, Кришна тут же распространил себя во множестве пастушков и телят, и каждый обладал своей внешностью и складом ума. Матери пастушков не могли понять, что их настоящие сыновья украдены. Так как Кришна подменил их, любовь матерей к своим сыновьям только возросла. Таким образом, Кришна может распространить Себя во множестве форм – коров, телят, деревьев, мальчиков, девушек и так далее. И, тем не менее, Кришна – один.

Шьямасундара дас: Аристотель часто говорил, что, поскольку Бог обладает духовной формой, Он не множествен в том смысле, что Он не состоит из частей. Иначе говоря, Он – чистый дух.

Шрила Прабхупада: Да, Бог един. Он не множествен. Миллионы людей могут видеть солнце, и все же солнце одно. В полдень миллионы людей могут заявить: “Солнце над моей головой”, но значит ли это, что у каждого свое солнце? Нет, солнце одно, но солнце может представлять себя по-разному.

Шьямасундара дас: Аристотель приводит два доказательства существования Бога. Одно состоит в том, что во вселенной есть замысел, а замысел предполагает наличие замыслившего. Другое заключается в том, что должна быть первопричина, причина всех причин.

Шрила Прабхупада: Это так. Более того, замысливший предполагает под собой личность. Кришна объясняет в Бхагавад-гите:

*māyādhīakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-čarācaram
hetunānena kaunteya dḡagaḍ viparivartate*

“Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под её началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается” (Б.-г., 9.10). Кришна – также управляющая причина, *пуруша*, причина всех причин. *Анāдир āдир говиндах сарва-кāраṇа-кāраṇам*. “Говинда (Кришна) есть источник всего. У Него нет иного источника, и Он – первопричина всех причин” (Брахма-самхита, 5.1).

Хаягрива дас: В “Никомаховой этике” Аристотель пишет: “Нравственное совершенство связано с наслаждениями и страданиями: именно наслаждение заставляет нас совершить низменный поступок, и именно боль удерживает от благородных поступков. По этой причине, как говорит Платон, людей нужно с детства учить чувствовать наслаждение и боль в подходящих ситуациях. В этом состоит правильное воспитание”. Как это соотносится с ведическим взглядом на образование?

Шрила Прабхупада: Согласно ведическому взгляду, в материальном мире нет наслаждения. Мы можем все подготовить для наслаждения и вдруг умереть. Так где же наслаждение? Если мы все подготавливаем для наслаждения, а затем не наслаждаемся этим, нас постигает разочарование. Мы постоянно пытаемся получить наслаждение, изобретая великое множество приспособлений, но поскольку мы находимся под контролем некоей высшей силы, мы можем в любой момент быть вышвырнуты из дома нашего наслаждения. Отсюда следует вывод, что в материальном мире нет наслаждения. Наслаждение здесь – иллюзия, мираж. В пустыне у вас может возникать галлюцинация воды, но вы, в конце концов, умрете от жажды.

Шьямасундара дас: По Аристотелю, добродетель – это золотая середина или такая деятельность, которая находится между двумя крайностями. С помощью разума человек способен постигать и действовать, придерживаясь этой золотой середины. В конечном счете, все добродетели сводятся к добродетели справедливости, означающей, что человек поступает верно по отношению к каждому заинтересованному лицу так, чтобы охранять права каждого.

Шрила Прабхупада: Но если должны охраняться права каждого, как вы можете убивать животных? Почему у животных не должно быть права на жизнь? Согласно ведической концепции, вы несете ответственность даже за неосознанное убийство муравья. Так как мы невольно убиваем великое

множество муравьев и бактерий, мы должны проводить *пайча-йаджу*, жертвоприношение. Можно сознательно избегать убийства животных, но несознательно мы можем многих убивать. Поэтому жертвоприношение обязательно в любом случае.

Шьямасундара дас: Аристотель полагает, что добродетель можно анализировать, что любую ситуацию можно проанализировать с помощью интеллекта, и тогда интеллект можно употребить для правильного действия.

Шрила Прабхупада: Ему следовало бы посредством интеллекта понять, имеют ли животные душу или нет. Если у животных нет души, то почему же они поступают, как человеческое существо? Человек ест, спит, совокупляется и обороняется. Они едят, спят, совокупляются и обороняются. Как можно говорить, что у них нет души? Признаки жизни одни и те же.

Шьямасундара дас: Он приравнивает бессмертную душу к деятельности разума.

Шрила Прабхупада: Ну, а животные тоже обнаруживают деятельность разума. Я уже объяснял это. Несомненно, философ должен знать признаки души, и они должны быть определены. Мы получаем совершенную информацию об этом предмете из Бхагавад-гиты, когда Кришна говорит:

*сарва-йонишу каунтейа мўртайах самбхаванти йā
тāсāм брахма махад йонир ахам бїджа-прадах нитā*

“Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а Я – отец, дающий семя” (Б.-г., 14.4).

Означает ли это, что Бог – отец только человеческих существ? Например, евреи утверждают, что они – единственный избранный Богом народ. Но что же это за Бог, который избирает одних людей и проклинает других? Вот слова Бога. Кришна говорит: *сарва-йони*. “Я – отец всех видов жизни”. Всякий есть сын Божий. Как я могу убивать и поедать какое-либо живое существо? В любом случае это мой брат. Предположим, что у человека пять сыновей и двое из них дураки. Значит ли это, что разумные сыновья имеют право убить и съесть дураков? Понравится ли это отцу? Кто спрашивает у отца: “Отец, эти два сына дураки и никчемные мошенники. Можно ли нам нарезать их на кусочки и съесть?” Согласится ли на такое отец? Или согласится государство? А почему должен соглашаться Бог?

Шьямасундара дас: Аристотель утверждает, что человек может использовать свой интеллект, чтобы жить добродетельно. Но вы как-то говорили, что, поскольку вор почитает за добродетель воровство, он может использовать свой интеллект, чтобы воровать.

Шрила Прабхупада: Да, интеллект вора был охарактеризован как *душкртина*. Слово “крити” означает “весьма достойный похвалы”. А слово “душ” – “используемый неправильно”. Добродетельно ли это, когда интеллект человека используется неправильно? Когда достоинства и разум используются правильно и для правильной деятельности, это и есть добродетель. Такая деятельность не запутывает человека. Это есть разум и добродетель.

Шьямасундара дас: Честолюбие принадлежит к числу аристотелевых добродетелей, но человек может иметь честолюбивые устремления, чтобы стать вором.

Шрила Прабхупада: Да, Гитлером тоже двигало честолюбивое стремление стать абсолютным правителем Европы. Он убил множество людей и, в конце концов, убил сам себя. Так какая же цена всем этим честолюбивым устремлениям? Все эти политики очень честолюбивы, но они удовлетворяют свое честолюбие, ущемляя законные права других. Нам следует направлять свое честолюбие на то, чтобы стать искренним служителем Бога. И это – подлинное честолюбие.

Шьямасундара дас: К числу добродетелей Аристотель относит мужество, терпимость, щедрость, великолепие и честолюбие.

Шрила Прабхупада: Великолепно ли убивать животных? Как можно не иметь милосердия к бедным животным и в то же время рассуждать о великолепии. *Харāв абхактасйа* (Бхаг., 5.18.12). Если ваш последний вывод не есть сознание Бога, у вас нет никаких добрых качеств. Вы не можете быть ни ученым, ни философом, потому что вы *нарāдхама*, парящий на умственной уровне. Таким образом, вы выдумываете множество теорий.

Шьямасундара дас: Что же касается социальной философии Аристотеля, он утверждает, что человек является по существу политическим и социальным животным и, чтобы **осуществить** себя, он должен существовать в каком-либо обществе. Люди живут вместе, чтобы подняться над своим грубым естественным состоянием и прийти к культуре, этической и интеллектуальной жизни.

Шрила Прабхупада: Если это происходит, то все хорошо, но его философия гласит, что у животных нет души. Следуя его философии, люди говорят: “Давайте убивать животных и есть их”. Что же толку от того, что люди сгруппировались в общество? Вместо того чтобы группироваться, мы должны культивировать знание о Боге. Вот, что необходимо. Какой толк в том, что люди живут вместе только для

того, чтобы грабить другие народы и убивать других живых существ? Такая группа – просто группа мошенников и разбойников. Даже сегодня в ООН люди собираются вместе и планируют, как им ущемить права друг друга. Поэтому какой смысл во всех этих группах разбойников?

Шьямасундара дас: Аристотель говорит о том, как следует организовывать идеальное государство или политический орган. Он говорит, что в идеальном случае государство должно быть основано для того, чтобы давать людям образование на самом высшем уровне.

Шрила Прабхупада: Но если мы не знаем, что такое образование, и не знаем самого высшего уровня образования, или даже не знаем начальных принципов жизни в добродетели, как можно говорить об этих вещах? Поэтому нам следует быть очень осторожными в выборе истинного (*bona fide*) проводника. В ведической цивилизации законодателем является Ману, и он считается совершенным. Например, Ману утверждает, что женщине не следует предоставлять независимость. В наши дни в определенных кругах спрашивают: “А почему?” Таким образом, возникают столкновения, и, конечно, Ману подвергается критике, но его концепция в любом случае справедлива. Следует принимать наставления от освобожденных личностей. На что способно собрание глупцов? Одна освобожденная личность, подобная Ману, может указать верное направление. В наше время во имя независимости сеется разорение.

Шьямасундара дас: Аристотелево государство должно строго управляться либо монархом, либо группой высокоинтеллектуальных и нравственных людей. Они руководили бы всеми прочими людьми.

Шрила Прабхупада: Да, это было бы прекрасно. Если человек не обладает высокими нравственными качествами, он не может руководить. В наши дни в демократических странах на руководящие должности выбирают всякого рода мошенников. И какой толк в этих группах?

Шьямасундара дас: Аристотель осуждает демократию, потому что при демократии каждый человек думает только о своих интересах.

Шрила Прабхупада: Да, именно так и происходит. Монархия хороша в том случае, если монарх получил такое воспитание, что может должным образом управлять. Это ведическая система. Но даже тогда монарх находился под контролем великих мудрецов. В истинном правительстве брахманы и мудрецы должны сформировать консультативный комитет. Им не следует заниматься политикой. Кшатрии, жаждущие править, должны править под руководством брахманов и мудрецов. Махараджа Юдхиштхира был очень благочестив, и его подданные жили очень счастливо, потому что он действовал под руководством брахманов и мудрецов. Прежде монархом руководили священнослужители, религиозные, или святые люди. И это было очень хорошо. Это Движение сознания Кришны способно руководить обществом, но сейчас общество находится в таком состоянии, что даже не хочет учитывать важность нашего движения. К сожалению, это так. И, тем не менее, мы должны сражаться, чтобы распространить сознание Кришны, потому что мы представители Кришны, и желания Кришны – приказы для нас.

Ранний теизм

Плотин

(Plotinus)
(205? - 270)

Хаягрива дас: Плотин, также как и Ориген, изучал философию в Александрии у предполагаемого основателя неоплатонизма Аммониуса Саккаса. Плотину приписывают теорию эманации, в которой он придерживается мнения, что душа исходит из интеллекта, также как интеллект исходит из Единого. Интеллект (*ноус*) в одно и то же время множественен и един. Единый вездесущ, лишен множественности, безличен и трансцендентен. По Плотину, существует некая иерархия, наверху которой стоит Единый, которому подчинены интеллект и индивидуальные души.

Шрила Прабхупада: В соответствии с ведической концепцией, Верховная Абсолютная Истина едина. Индивидуальные души обладают теми же качествами, что и Верховный Единый, но они – Его фрагментарные частицы, и они исходят из Него. Индивидуальные души имеют тот же интеллект и ум, но сфера их полномочий ограничена. Как индивидуальные души, мы присутствуем, но мы не вездесущи. Бог вездесущ. У нас есть некоторое знание, но мы не всезнающ. Мы не **тупая** материя, а чувствительные существа. Верховный Единый обладает всеми духовными качествами в полном объеме, тогда как мы обладаем ими в ничтожном количестве. Мы подобны искрам, а Верховный Единый – огромному костру. Таково наше конституциональное положение по отношению к Единому. Когда искры вылетают из огромного костра, они гаснут. Когда мы отворачиваемся от Единого, наш свет тускнеет, и нас окутывает *мāyā*, тьма. Если же мы воскрешаем наши взаимоотношения с Единым, мы можем воскресить нашу излучательную силу, которая есть наша духовная сила, и зажить вместе с Верховным Единым вечной жизнью в блаженстве.

Хаягрива дас: Плотин был имперсоналистом в том смысле, что считал, что, приписывая Богу качества, мы неизбежно ограничиваем Его. Хотя Единый трансцендентен, в Нем самом нет множественности. В то же самое время Бог является причиной всей множественности.

Шрила Прабхупада: Согласно ведической концепции, Верховный Единый является причиной всех живых существ.

*нитйо нитйānām четанāи четанānām
эко бахūnām йо видадхāti кāmān
там āтма-стхām йе 'нупаīйанти дхīrās
тешāм īйāнтих īйāиватī нетарешāм*

(Катха-упанишад, 2.2.13)

В Катха-упанишад, также как и в Шветашватара-упанишад, говорится, что Верховная Личность Бога поддерживает бесчисленное множество живых существ. Он есть Верховное Вечное Существо. Среди вечных живых существ Он главный. Он обладает неограниченными трансцендентными качествами и поэтому вездесущ, всезнающ и всемогущ. Если бы у Него не было этих качеств, Он не мог бы быть совершенным. Он безграничная причина всего, и, будучи безграничным, Он не может быть ограничен. Я не знаю, что Плотин имеет в виду, когда говорит, что атрибуты Бога ограничивают Его. Бога никоим образом нельзя ограничить. Все есть беспредельно, Брахман. *Мат-стхāни сарва-бхūtāни* (Б.-г., 9.4). Все исходит из Него, и все покоится на Нем. С имперсональной точки зрения, Он везде, а с личностной точки зрения, Он локализован. Однако имперсональное сияние исходит от личности. Это подтверждается Бхагавад-гитой :

*брахмаṇо хи пратиштхāхам амртасйāвйайасйа ча
īйāиватасйа ча дхармасйа сукхасйаикāнтикасйа ча*

“Я – основа безличного Брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего, изначального блаженства” (Б.-г., 14.27). Хотя солнце находится на одном месте, его лучи распространяются по всей вселенной. Точно так Всевышний Господь бесконечно распространяет Свою трансцендентную имперсональную ипостась, *брахмаджйоти*. Если мы рассматриваем личность, может

показаться, что Он ограничен, однако это не так. Он безграничен, благодаря Своим энергиям.

*ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джйанам адвайам
брахмети парамѣтмети бхагаван ити ѡабдйате*

“Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Парамѣтмой или Бхагаваном” (Бхаг., 1.2.11). Имперсональная ипостась Бога всепроникающа. Локализованный аспект, Парамѣтма, тоже вездесущ, живя в сердцах всех живых существ. Личностный аспект, Парамѣтма, находится даже в каждом атоме, и так Ей поклоняется преданный. Там, где находится преданный, там и Верховный Господь присутствует лично, хотя Он живет на Голоке Вриндавана. Такова природа Его вездесущести. Никто не в состоянии вычислить расстояние до Голоки Вриндаваны, но когда преданный, такой как Прахлада, в опасности, Всевышний Господь тут же является. Он может защитить Своего преданного, даже находясь за триллионы миль от него. Таков смысл вездесущести.

Хаягрива дас: Хотя Плотин полагал, что Бог присутствует во всех объектах во вселенной, он считал, что Бог всё же остается отличным от всех сотворенных вещей и также трансцендентен к ним. Таким образом, Бог более чем всепроникающий.

Шрила Прабхупада: Это ясно объясняется в Бхагавад-гите:

*майѣ татам идам сарвам джагад авѣакта-мѣртинѣ
мат-стхѣни сарва-бхѣтѣни на чѣхам теѣв авастхитах*

*на ча мат-стхѣни бхѣтѣни пайѣа ме йогам ашѣварам
бхѣта-бхрн на ча бхѣта-стхо мамѣтмѣ бхѣта-бхѣванах*

*йатхѣкѣѣа-стхито нитѣям вѣйух сарватра-го махѣн
татхѣ сарвѣни бхѣтѣни мат-стхѣнѣтѣй упадхѣрайа*

“В Своей не проявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я – не в них. И в то же время всё сотворенное находится вне Меня. Узри Мое мистическое могущество! Будучи опорой всех живых существ и пребывая всюду, Я не являюсь частью материального мироздания, ибо Я Сам – источник творения. Знай же, что все сотворенные существа покоятся во Мне так же, как могучий ветер, реющий повсюду, всегда остаётся в небе” (Б.-г., 9.4-6).

Хаягрива дас: Плотин представлял, что индивидуальные души существуют в различных состояниях: одни воплощены, другие – не воплощены. Некоторые – небесные, и они не страдают, а другие – земные. Но в любом случае они индивидуальны.

Шрила Прабхупада: Никто не может счесть число душ. Они обладают теми же качествами, что и Единый, но в ничтожном количестве. Некоторые из этих душ пали в материальную атмосферу, другие же, называемые *нитѣа-мукта*, остаются вечно освобожденными. Нитья-мукта никогда не обуславливаются. Те души, что пали в этот материальный мир ради того, чтобы удовлетворять свои чувства, называются *нитѣа-баддха*, вечно обусловленные. Говоря “вечно”, мы имеем в виду, что никто не способен оценить сколько времени обусловленная душа должна провести в материальном мире. Творение продолжается бесконечно; иногда оно проявляется, иногда нет. Без сознания Кришны обусловленные души продолжают существовать внутри материального мира. До начала процесса творения обусловленная душа находится в дремлющем состоянии, и когда проявление выходит из Маха-Вишну, индивидуальная душа пробуждается. Чтобы освободить этих обусловленных душ, Верховная Личность Бога нисходит Сам или посылает Свою инкарнацию или преданного, чтобы призвать нитья-баддх обратно домой, обратно к Богу. Те, кому посчастливилось, пользуются этой возможностью. Те же, кому не посчастливилось, не проявляют к этому интереса и таким образом остаются обусловленными внутри этого материального мира. Материальный мир творится и уничтожается, и обусловленные души страдают в этом круговороте.

Хаягрива дас: Плотин верил, что душа вечна и бестелесна у людей, животных и даже растений. В этом он расходился с большинством философов того времени.

Шрила Прабхупада: Это же утверждается в Ведах (*сарва-йонишу*): живая душа, являющаяся неотъемлемой частицей Бога, присутствует во всех различных видах жизни. Глупцы думают, что у животных нет души. Но это лишено какого-либо рационального обоснования. Животные, возможно, менее интеллектуальны, чем человек, как ребенок может быть менее интеллектуален, чем его отец, но это не значит, что в нем не присутствует душа. Такой образ мыслей губит цивилизацию. Сейчас люди настолько деградировали, что считают, что у зародыша нет души. От Кришны мы знаем, что у каждого есть душа, и что душа, несомненно, присутствует во всех различных формах жизни. Индивидуальная душа развивается

от низшего типа тела к более высшему, в этом заключается смысл духовной эволюции. Попав в человеческую форму жизни, индивидуальная душа способна понять учение Бхагавад-гиты и, если пожелает, вручить себя Верховному Господу и возвратиться к Богу. Если она не позаботится об этом, она останется в этом материальном мире, чтобы подвергаться повторяющимся несчастьям рождения, старости, болезней и смерти. Таким образом, она принимает следующие материальные тела.

Хаягрива дас: Плотин считает, что душа возвращается к Богу, Единому, проходя три стадии. На первой индивидуальная душа должна научиться непривязанности к материальному миру. На второй стадии она отделяет себя от процесса рассуждения как такового. Это высочайшая точка, которой может достичь философия или спекулятивное размышление. На третьей стадии интеллект преобразует себя в царство неведомого, Единого. Плотин пишет: “Поскольку это интеллект, он созерцает, что он созерцает, рассуждая о том, что не есть интеллект”.

Шрила Прабхупада: Согласно Ведам, также есть три стадии: *карма*, *джйāна* и *йога*. *Кармй* пытаются улучшить свое положение с помощью материальной науки и образования. Некоторые стараются достичь небесных планет, совершая благочестивые действия. Выше *кармй* находятся *джйāнй*, которые спекулируют на Абсолютной Истине и приходят к выводу, что Бог безличен. *Йогй* пытаются обрести некие мистические силы, практикуя систему мистической йоги. С помощью этой системы они получают *ашта-сиддхи*, восемь различных совершенств. Они могут стать легче наилегчайшего, больше наибольшего и так далее. Однако подлинная йога означает видение Всевышнего в глубине своего сердца. Все три процесса требуют напряженных усилий. Высший процесс – это *бхакти-йога*, в которой человек просто вручает себя Всевышнему. Всевышний наделяет *бхакти-йогй* интеллектом, посредством которого тот может освободиться от материальной запутанности.

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

“Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне” (Б.-г., 10.10).

Хаягрива дас: По Плотину, материя – зло, в том смысле, что она поработщает душу, но, тем не менее, видимый космос прекрасен. Но зло не исходит от творца.

Шрила Прабхупада: Да, привлеченная этой иллюзорной энергией, индивидуальная душа приходит сюда для чувственного удовлетворения. Всевышний Господь не хочет, чтобы она шла сюда, но она приходит, движимая своим желанием. Бог предоставляет живому существу свободу, и вначале обусловленное живое существо начинает жизнь с очень высокого положения в этом материальном мире. Иногда оно имеет власть Брахмы, но в силу материальной деятельности оно запутывается и деградирует. Так оно может пасть с положения Брахмы до навозного червя. Поэтому мы можем обнаружить такое множество различных видов. Так происходит деградация и возвышение. Порой живое существо поднимается, а порой деградирует. На этом пути оно страдает. Когда оно понимает, что деградация и возвышение длятся бесконечно и являются причиной его страданий, оно обращается на поиски Верховного Единого, Кришны. По милости Кришны оно получает истинно (*bona fide*) духовного учителя, а по милости их обоих оно получает возможность заняться преданным служением. Приложив небольшое усилие и имея искренность, живое существо достигает совершенства в преданном служении и возвращается обратно к Господу.

Хаягрива дас: Хотя в основном философия Плотина имеет дело с имперсональным аспектом, он пишет: “Убежим в возлюбленное отечество. Отечество для нас там, откуда мы пришли. Там Отец”.

Шрила Прабхупада: Пока мы спекулируем, мы будем сомневаться и не узнаем личностна или безлична Верховная Абсолютная Истина. Однако, когда заходит речь о любви между Абсолютом и индивидуальными душами, здесь должна присутствовать концепция личности. Поистине Бог – личность, Кришна. Когда живое существо по милости Кришны встречается с преданным, его безличные концепции подчиняются личному аспекту, и он начинает поклоняться Кришне и Его преданному.

Хаягрива дас: Рассматривая обусловленность души или ее падение, Плотин считает, что человеческая душа никогда полностью не покидает разумного или духовного царства.

Шрила Прабхупада: Поскольку живое существо есть вечное духовное существо, оно не является продуктом этого материального мира. Оно есть неотъемлемая частица Верховного Единого, но оно воплощается в материальные элементы. По мере изменения материальных элементов мы стареем. Когда старые одежды уже не подходят или изнашиваются, мы вынуждены приобретать новые. Материальная жизнь означает изменения, но как духовные души мы вечны и неизменны. Материальная жизнь не приносит много счастья, потому что она постоянно меняется. В каких бы условиях мы не находились - удобных или мучительных, - они изменяются к лучшему или к худшему. Но в любом случае мы должны спасти себя от повторяющейся смены тел. И если мы хотим пребывать в своей изначально духовной форме, мы должны принять сознание Кришны.

Хаягрива дас: Плотин пишет: “Если души остаются в царстве разума вместе с Душой, они не знают горя, и они принимают участие в правлении Души. Они подобны царям, живущим вместе с великим Царем, и правят с Ним, и любят Его, и спускаются из дворца... Но наступает такой момент, когда они спускаются из этого государства, космического по своим масштабам, и попадают в государство индивидуальности. Они желают независимости... Когда душа в течение долгого времени остается в этом отчуждении от целого, не обращая своих взглядов к разумному, она становится оторванной, изолированной и слабой”.

Шрила Прабхупада: Да, это её падение и начало её материальных страданий. Пока живое существо держится в материальном мире, оно мечтает о материальном счастье и по законам природы принимает разнообразные тела. Даже будучи обусловленной, духовная душа остается неотъемлемой частицей Верховного Господа. И всё же сообразно обстоятельствам она думает в категориях данного материального тела. Она думает, что она собака, человек, обитатель вод и т. д. Согласно материальным соображениям, человек считает себя американцем, индийцем, индусом, мусульманином, мужчиной или женщиной. Все эти определения обусловлены телом, а когда человек понимает, что он отличен от тела, он начинает свое духовное образование. Понимание себя как вечной неотъемлемой частицы Бога ведет к освобождению. Когда человек продвигается, он понимает, что Верховная Истина является Верховной Личностью, Кришной. Тогда он приступает к служению Кришне, и это есть его подлинная духовная жизнь. Кришна живет на *Ваикунтхах*, планетах в духовном мире, и преданный может попасть на любую из этих планет или на высшую планету – Голоку Вриндавана. Оказавшись там, он обретает счастье как спутник Кришны, и может вечно наслаждаться жизнью.

Хаягрива дас: Плотин полагал, что душа, в принципе, имеет две части – низшую, направленную к телесному, и высшую, направленную к духовному.

Шрила Прабхупада: Да, это означает, что душа склонна к падению. Поскольку индивидуальная душа очень крошечна, у нее есть тенденция к падению, подобно тому, как маленькая искра может вылетать из костра. Поскольку мы всего лишь крошечные частицы Бога, мы можем запутаться в Его материальной внешней энергии. Неразумный человек может совершить преступление и отправиться в тюрьму, но нам не следует думать, что он был сотворен только для того, чтобы отправиться в тюрьму. Говорится, что те, кто сошли в материальный мир, не слишком разумны, потому что они думают, что могут наслаждаться жизнью независимо от Кришны. Сын богатого человека может подумать, что он может прожить независимо от своего отца, но это лишь глупость. Верховный отец исполнен всеми изобилиями, и если мы живем под Его опекой, мы, естественно, живем очень удобно. Когда интеллектуальный человек осознаёт, что он – сын Кришны, он думает: “Вернусь-ка я к своему Отцу”. И это правильный способ приложения своего интеллекта. Интеллектуальный человек в совершенстве знает, что он будет счастлив с Кришной и несчастлив без Него. Постичь это – часть процесса сознания Кришны. Без сознания Кришны человек не может быть счастлив.

Хаягрива дас: Плотин также верил в то, что космический порядок вознаграждает и наказывает каждого по заслугам.

Шрила Прабхупада: Когда отец видит, что его сын сбился с пути, он любыми средствами старается вернуть его назад, домой, либо с помощью наказания, либо каким-нибудь иным способом. Это долг любящего отца. Те, кто по своей глупости страдают в материальном мире, наказываются с целью исправления. Это делается для того, чтобы привести живое существо в свое правильное положение. Если человек достаточно разумен, он вручает себя Кришне, воскрешает свое изначальное конституциональное положение и достигает духовной ступени блаженства и знания.

Хаягрива дас: Плотин использует следующую метафору: “Мы подобны хору, который случайно отвлек свое внимание от дирижера. Однако, если бы мы повернулись к нашему дирижеру, мы запели бы так, как надлежит, и воистину были бы вместе с ним. Мы всегда подле Единого. Если бы это было не так, мы бы рассеялись и прекратили свое существование. И все же наш взгляд не удерживается на Нем. Когда мы взглянем на Него, все наши желания кончатся, и мы обретем покой. А когда это придёт, все раздоры окажутся в прошлом, и мы закружимся во вдохновенном танце вокруг Него. В этом танце душа смотрит на источник жизни, источник Интеллекта, корень Бытия, причину Блага и корень Души. Все эти существа исходят из Единого, не делая Его меньше, ибо Он не имеет ничего общего с материальной личиной”.

Шрила Прабхупада: Да, это хорошая метафора. Бог является индивидуальностью и бесчисленные души – также индивидуальности. Временами они поют в тон, а порой их внимание отвлекают слушатели, и они начинают петь невпопад. Точно так же, когда мы обращаем свое внимание к иллюзорной энергии, мы падаем. Конечно, мы остаемся неотъемлемыми частицами Верховного Господа, но влияние материальной энергии покрывает нас, и мы жизнь за жизнью отождествляем себя с грубыми элементами. Мы отождествляем себя с телом, которое есть не более чем сменная одежда. Поэтому мы, прежде всего, должны понять, что мы не есть грубое материальное покрытие. Этому в самом начале учит Бхагавад-гита, где Кришна объясняет Арджуне, что, поскольку он не есть тело, ему не следует смотреть на битву с материальной, телесной точки зрения. По своей сути мы – духовные души, неотъемлемые частицы Верховного Духа. Следовательно, мы должны действовать согласно с Его указаниями. Поступая так, мы освободимся от

материальных определений и постепенно разовьем свое сознание Кришны.

Хаягрива дас: Плотин объясняет обусловливание души следующим образом. “Как тогда происходит, что души забывают божественность, породившую их? Причина этой беды, приключившейся с ними, в их своеволии, в том, что они родились, стали различными, в их желании стать независимыми. Раз вкусив блаженства независимости, они пользуются своей свободой, чтобы идти любым путем, уводящим их от их причины. А когда они удаляются на большое расстояние, они забывают даже, что пришли оттуда”.

Шрила Прабхупада: Это верно. Чем больше мы отворачиваемся от Кришны, тем более мы деградируем. Я уже объяснял, что живое существо может начать свою жизнь как Господь Брахма и, в конечном счете, так деградировать, что окажется навозным червем. Вновь, естественным путем, личность может развиваться до человеческой формы, в которой ей предоставляется возможность понять, как она пала со своего изначального положения. Приняв сознание Кришны, она может положить конец такому переселению. Каждый вынужден оставить материальное тело, но когда преданный оставляет свое тело, он уже не принимает нового. Он немедленно переносится в духовный мир. *Мām эти* (Б.-г., 4.9). “Он идет ко Мне”. Для преданного смерть означает оставление материального тела и возвращение в изначальное, духовное тело. Говорится, что преданный занимается одним и тем же – живёт он или умирает – преданным служением. Тем же, кто деградировал в материальной жизни, например, мясникам, которые ежедневно перерезают глотки множеству животных, дается совет: “Не живи и не умирай”. Потому что их нынешняя жизнь отвратительна, а будущая жизнь будет полна страданий. Преданный уже свободен, потому что ему всё равно, жить или умереть. Он – *дживан-мукта*, что указывает на то, что хотя его тело гниёт в материальном мире, он сам освобожден. В Бхагавад-гите Кришна подтверждает, что Его преданный не подвержен влиянию гун материальной природы.

*даивй хй эийā гуṇа-маййā мама мййā дуратйаййā
мām эва йе прападйанте мййām этām таранти те*

“Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с лёгкостью выходит из-под её власти” (Б.-г., 7.14). Следовательно, бхакта пребывает на ступени Брахмана. Наше конституциональное положение – это служить: либо майе, либо Кришне. *Джйвера ‘сварупа’ хайа-кришнера ‘нитйа-дāса’*. Чайтанья Махапрабху раскрыл нам нашу истинную тождественность как вечного служителя Кришны. В настоящее время каждый оказывает служение своей семье, обществу, народу и так далее. Когда это служение на сто процентов посвящается Кришне, мы освобождаемся. Из-за скудного запаса знаний имперсоналист полагает, что *мукти*, освобождение, означает бездеятельность, но нет никаких оснований для такой веры. Душа по природе деятельна, и поскольку душа находится внутри тела, тело занято многообразной деятельностью. Само по себе тело бездеятельно, но оно действует, потому что в нем присутствует душа. Почему мы, отбросив телесную концепцию, должны прекратить деятельность? Майявади не могут понять, что активным началом является душа. Когда активное начало покидает тело, тело называется мертвым. И даже если человек освобождается из материального тела, он должен действовать. Это также объясняется в Бхакти-шастре:

*сарвопādхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам
хришйкеṇ хришйкейā севанām бхактир учйате*

“*Бхакти*, или преданное служение, означает, что все наши чувства заняты в служении Господу, Верховной Личности Бога, властелину всех чувств. Когда духовная душа воздаёт служение Всевышнему, при этом возникает двусторонний эффект. Она избавляется от всех материальных определений, и, просто занимаясь служением Господу, она очищает свои чувства” (Нарада-панчаратра).

Хаягрива дас: Плотин пишет: “Душа в таком состоянии (забывчивости) может обратиться и направиться обратно в мир высший к Верховной Сущности, Единому. Это может произойти путем двоякого обучения: ей нужно показать малую ценность того, что она ценит сейчас, и сообщить – напомнить – ей о ее истинной природе и ценности”.

Шрила Прабхупада: Да, метод именно таков. Человек может понимать или не понимать, но если он занят в служении Кришне под руководством духовного учителя, он автоматически оставляет служение майе и освобождается.

*вишйайā винивартанте нирāхāрасйā дехинах
раса-варджам расо ’нй асйа парам дриштвā нивартате*

“Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощённая в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих

наслаждение, и утверждается в духовном сознании” (Б.-г., 2.59). Но если она вновь добровольно примется служить майе, она снова становится обусловленной. Неся служение Кришне под руководством истинного (*bona fide*) духовного учителя, мы можем прийти к пониманию всего того, что необходимо знать. Преданные не спекулируют о своём месте; они знают его по милости Кришны.

*теишām сатата-йуктāнām бхаджатām прīти-пūrвакам
дадāми буддхи-йогам там йена мām упайāнти те*

*теишām эвāнукампāртхам ахам аджйāна-джам тамах
нāййайāmй āтма-бхāва-стхо джйāна-дйипена бхāсватā*

“Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне. Желая оказать им особую милость, Я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светом знания” (Б.-г., 10.10-11).

ОРИГЕН

(Origen)

(185? – 254?)

Хаягрива дас: Обычно Оригена считают основоположником официальной христианской философии, потому что он был первым, кто попытался обосновать христианство с позиции философии и веры. Он полагал, что конечная духовная реальность состоит из верховной, безграничной Личности, Бога, а также индивидуальных личностей. Конечная реальность может быть определена как взаимоотношения личностей друг с другом и с Самой безграничной Личностью. В этом Ориген расходится с греками, которые были **по преимуществу** имперсоналистами.

Шрила Прабхупада: Наша ведическая концепция очень близка к этому. Индивидуальные души, которых мы называем живыми существами, всегда существуют, и каждая из них имеет интимные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. В материально обусловленной жизни живое существо позабыло об этих взаимоотношениях. Оказывая преданное служение, оно достигает состояния освобождения, в это время восстанавливаются ее отношения с Верховной Личностью Бога.

Хаягрива дас: Оригену приписывается доктрина Троицы, в которой Бог-Отец – это верховный. Бог-Сын, именуемый *Логосом*, подчинен Отцу. Именно Сын является причиной существования материального мира. То есть, Бог-Отец не является непосредственным творцом; непосредственно творит именно Сын, как Господь Брахма. Третий аспект Троицы – Святой Дух, который подчинен Сыну. Согласно Оригену, эти три аспекта божественны и обоюдно вечны. Они всегда существовали одновременно как Божья Троица.

Шрила Прабхупада: Согласно Ведам, Кришна – изначальная Личность Бога. Как подтверждает Бхагавад-гита: *ахам сарвасйа прабхавах* – “Я – источник всех духовных и материальных миров” (Б.-г., 10.8). И не имеет значения, как вы называете этот источник – Отцом, Сыном или Святым духом. Верховная Личность Господа – вот источник. Согласно ведической концепции, имеется два вида экспансий: личные экспансии Бога, называемые *Вишну-таттвами*, и частичные Его экспансии (неотъемлемые частицы), называемые *джйва-таттвами*. Есть множество разновидностей личных экспансий: *пуруша-аватāры*, *йактйāвеййа-аватāры*, *манвантара-аватāры* и т.д. Для сотворения этого материального мира Бог распространяется как Брахма, Вишну и Махешвара (Шива). Вишну – это личная экспансия, а Брахма – экспансия *джйва-таттва*. Между личной экспансией Вишну-таттва и экспансией джива-таттва есть своего рода промежуточная экспансия, называемая Шивой, или Махешварой. Даются материальные ингредиенты, и Брахма творит определенное творение. Вишну поддерживает его существование, а Господь Шива разрушает его. Такова природа внешней потенции: она творится, поддерживается и разрушается. Более подробные сведения об этом даются в Чайтанья-чаритамрите. В любом случае *джйвы*, или живые существа, считаются сыновьями Бога. Они занимают одно из двух положений: либо обусловленное, либо освобожденное. Те, кто освобожден, могут лично общаться с Верховной Личностью Бога, а кто обусловлен в этом материальном мире, тот забыл Верховного Господа. Поэтому они страдают в этом материальном мире в различных

телесных формах. Однако они могут возвыситься, практикуя сознание Кришны под руководством шаштр и истинного (*bona fide*) гуру.

Хаягрива дас: Ориген верил, что именно путем совместной работы божественной милости и свободной воли человека индивидуальная душа достигает совершенства, которое состоит в достижении личных взаимоотношений с безграничной Личностью.

Шрила Прабхупада: Да, это называется *бхакти-мāрга*. Абсолютная Истина проявляется в трех ипостасях: Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван – это личный аспект, Параматма пребывает в сердце каждого и может быть сравнена со Святым Духом. Брахман присутствует повсюду. Высшее совершенство духовной жизни заключает в себе понимание личной ипостаси Господа. Когда человек понимает Бхагавана, он занимается служением Ему. При этом живое существо пребывает в своем изначальном конституциональном положении и вечно блаженно.

Хаягрива дас: Ориген полагал, что точно так же, как свободная воля человека низвергает его в падение, она может привести его к спасению. Человек может вернуться к Богу, практикуя материальное отречение. Такое отречение становится возможным при помощи *Логоса*, Христа.

Шрила Прабхупада: Да, мы придерживаемся тех же представлений. Падшая душа переселяется в этом материальном мире, поднимаясь и опускаясь в различные формы жизни. Когда ее сознание достаточно развито, ее может просветить Бог, который дает ей наставления в Бхагавад-гите. При помощи духовного учителя она может достичь полного просветления. Когда она понимает свое трансцендентное положение блаженства, она, само собой, оставляет материальные телесные привязанности. Тогда она обретает свободу. Живое существо достигает своего нормального конституционального положения, когда оно пребывает должным образом в своей духовной сущности и занимается служением Господу.

Хаягрива дас: Ориген полагал, что элементы, находящиеся в материальном теле, находятся также и в духовном теле, которое называется “внутренний человек”. Ориген пишет: “В каждом из нас два человека... Как у каждого внешнего человека есть его тезка – внутренний человек, и у всех членов его есть их тезки и, можно сказать, что каждый член нашего внешнего человека можно обнаружить во внутреннем человеке под тем же именем...” Таким образом, для каждого чувства, которыми мы обладаем во внешнем теле, есть соответствующее чувство во внутреннем, духовном теле.

Шрила Прабхупада: Духовная душа сейчас находится внутри этого материального тела, но изначально у духовной души материального тела нет. Духовное тело духовной души существует вечно. Материальное тело – лишь оболочка тела духовного. Материальное тело кроится, как костюм, по духовному телу. Материальные элементы – земля, вода, воздух, огонь и прочее, смешанные вместе, становятся, как глина, и они покрывают духовное тело. Именно потому, что духовное тело имеет форму, материальное тело тоже принимает форму. В действительности же материальное тело не имеет ничего общего с духовным телом; оно лишь своего рода загрязнение, вызывающее страдания духовной души. Как только духовная душа покрывается этим материальным загрязнением, она отождествляет себя с этим покрытием и забывает о своем подлинном духовном теле. Это называется майя, невежество, или иллюзия. Это невежество сохраняется до тех пор, пока мы не становимся всецело сознающими Кришну. Когда мы становимся всецело сознающими Кришну, мы понимаем, что материальное тело есть не что иное, как внешнее покрытие, и что мы отличны от него. Когда мы приходим к такому незагрязненному пониманию, мы достигаем того, что называется ступенью *брахма-бхўта*. Когда духовная душа, которая есть Брахман, находится в иллюзии материально-телесной обусловленности, мы находимся на ступени *джйва-бхўта*. Брахма-бхўта достигается тогда, когда мы отождествляем себя уже не с материальным телом, а с бессмертной душой внутри. На этом уровне к нам приходит неомраченная радость.

*брахма-бхўтаХ прасаннāтмā на йочати на кāнкиати
самах сарвешу бхўтешу мад-бхактим лабхате парām*

“Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне” (Б.-г., 18.54). В этом положении человек смотрит на всех живых существ как на духовные души; он не видит их внешнего покрытия. Когда он смотрит на собаку, он видит духовную душу, покрытую телом собаки. Это состояние также описывается в Бхагавад-гите.

*видйā-винайа-сампанне брāхмане гави хастини
йуни чаива йва-пāке ча паṇдитāх сама-дарйинах*

“Смиранные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого]” (Б.-г., 5.18). Пока личность пребывает в теле животного, она не может понять своей духовной сущности. Эту сущность лучше всего можно реализовать в

человеческой цивилизации, в которой следуют системе *варṇāśrama*. Эта система делит жизнь на четыре *āśrama* (*брāhmaṇa*, *кшатрийа*, *ваиййа* и *śūdra*) и четыре *варṇы* (*брахмачārī*, *грхастха*, *вāна-прастха* и *саннийāsī*). Наивысшее положение – брахмана-санньяси, ступень, на которой человек может лучше всего реализовать свое изначальное, конституциональное положение, действовать соответствующим образом и тем самым достичь освобождения, *мукти*. *Мукти* означает понимание своего конституционального положения и соответствующий образ действий. А обусловленная жизнь, жизнь в рабстве означает отождествление себя с телом и деятельность на телесной ступени. На ступени мукти наши действия отличаются от **действий** на ступени обусловленности. Преданное служение совершается на ступени мукти. Если мы заняты преданным служением, мы сохраняем нашу духовную сущность и поэтому находимся в освобожденном состоянии, даже живя в обусловленном материальном теле.

Хаягрива дас: Ориген считал также, что внутренний человек, или духовное тело, тоже обладает духовными чувствами, которые дают возможность душе ощущать вкус, видеть, прикасаться и размышлять над сущностью Бога.

Шрила Прабхупада: Да, это жизнь в преданности.

Хаягрива дас: В своей жизни Ориген прославился как учитель и отличался высокой требовательностью. Для него проповедь означала разъяснение слов Бога и не более того. Он полагал, что проповедник должен прежде всего быть человеком молитвы и иметь связь с Богом. Он должен молить не о материальных благах, а о лучшем понимании писаний.

Шрила Прабхупада: Да, это настоящий проповедник. Как объясняется в ведической литературе: *śravaṇam*, *kīrtanam*. Прежде всего, мы совершенствуемся, слушая. Это называется *śravaṇam*. Когда мы достигаем этого, слушая совершенным образом от авторитетной личности, начинается наша следующая стадия: *kīrtana*, проповедь. В материальном мире каждый слушает кого-то и о чем-то. Чтобы сдать экзамен, студент должен слушать своего преподавателя. Затем он сам вправе стать преподавателем. Если мы слушаем от одухотворенной личности, мы совершенствуемся и можем стать настоящими проповедниками. Мы должны проповедовать о Вишну ради Вишну, но не ради кого бы то ни было другого в этом материальном мире. Нужно слушать и проповедовать о Верховной Личности, трансцендентной Личности Господа. Таков долг освобожденной души.

Хаягрива дас: Касаясь противоречий и кажущихся бессмыслиц в писаниях, Ориген рассматривал их как камни преткновения, расставленные Богом, дабы человек мог проникнуть за пределы буквального значения. Он пишет, что “в писании всё имеет духовный смысл, но далеко не всё – буквальный”.

Шрила Прабхупада: Вообще говоря, каждое слово в писании имеет буквальный смысл, но люди не способны понять его правильно, потому что они не слушают от достойной личности. Вместо этого они занимаются интерпретациями. Слова Бога не нуждаются в интерпретациях. Иногда слова Бога не могут быть поняты обычными людьми; поэтому нам необходима прозрачная среда – гуру. Так как гуру полностью понимает слова, сказанные Богом, нам дается совет слушать слова писаний через гуру. В словах Бога нет двусмысленности, но поскольку наши знания несовершенны, мы иногда не можем их понять. Не понимая, мы пытаемся интерпретировать, но, поскольку мы несовершенны, несовершенны и наши интерпретации. Суть в том, что пониманию слова Божьего священных писаний следует учиться у того, кто постиг Бога.

Хаягрива дас: По Оригену, возможны два перерождения: первое есть крещение, т.е. нечто вроде мистического союза Христа и души. Крещение отмечает первую стадию в духовной жизни, с нее человек может либо регрессировать, либо прогрессировать. Крещение сравнивается с тенью окончательного перерождения, которое означает полное очищение и новое рождение в духовном мире с Христом. Когда душа вновь рождается с Христом, она получает духовное тело, подобное телу Христа, и видит Христа лицом к лицу.

Шрила Прабхупада: А какое место отводится Христу?

Хаягрива дас: Он восседает по правую руку от Отца в царстве Божьем.

Шрила Прабхупада: Но когда Христос был на земле, множество людей видело его.

Хаягрива дас: Они смотрели на него по-разному, так же как по-разному люди смотрели на Кришну.

Шрила Прабхупада: Значит ли это, что видят Христа в его полном духовном теле?

Хаягрива дас: Когда душа возрождается с Христом, она созерцает духовное тело Христа через свои духовные чувства.

Шрила Прабхупада: Да, мы тоже так думаем.

Хаягрива дас: Ориген не верил, что душа существовала извечно. Она была сотворена: “Разумные природы, которые были созданы вначале, не существовали всегда; они стали существовать, когда были сотворены”.

Шрила Прабхупада: Это неверно. И живое существо, и Бог одновременно существуют вечно, и живое существо является неотъемлемой частицей Бога. Живое существо, хотя оно и существует вечно, меняет свое тело. *На ханйате ханйамāне śārīре* (Б.-г., 2.20). Одно тело за другим создаётся и разрушается, но живое существо существует вечно. Таким образом, мы не согласны с Оригеном, когда он говорит, что душа сотворена. В этом состоит различие между духом и материей. Материальные вещи создаются, но духовные не

имеет начала.

*на тв эвāхам джāту нāсам на твам неме джанāдхипāх
на чаива на бхавишйāмах сарве вайам атах парам*

“Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, и в будущем никто из вас не перестанет существовать” (Б.-г., 2.12).

Хаягрива дас: Ориген расходится с позднейшей христианской доктриной тем, что верит в переселение. Хотя он верил, что душа была изначально сотворена, он также верил, что она переселяется, потому что всегда может отказаться отдать себя Богу. Таким образом, он считал, что индивидуальная душа постоянно поднимается и падает по эволюционной шкале. Позднейшая христианская доктрина состоит в том, что человек делает выбор вечности в этой одной жизни. Но Ориген считал, что индивидуальная душа, пока она не достигла конечной цели, перевоплощается вновь и вновь.

Шрила Прабхупада: Да, это версия Вед. Пока личность не освобождена и не отправилась в царство Бога, она вынуждена перерождаться из одного материального тела в другое. Материальное тело растет, сохраняется некоторое время, **воспроизводит**, стареет и становится бесполезным. Тогда живое существо вынуждено перейти из одного тела в другое. Оказавшись в новом теле, оно вновь пытается осуществить свои желания и вновь проходит процесс смерти и принятия следующего материального тела. Таков процесс перевоплощения.

Хаягрива дас: Интересно, что ни Ориген, ни Христос не отвергали перевоплощения. Так было до тех пор, пока Августин не отказался от него.

Шрила Прабхупада: Перевоплощение – это факт. Человек не может носить одну и ту же одежду в течение всей жизни. Наша одежда изнашивается и становится бесполезной, и мы вынуждены сменить ее. Живое существо, безусловно, вечно, но оно должно принять материальное тело для материального чувственного удовлетворения, но такое тело не способно бесконечно выносить это. Все это подробно объяснено в Бхагавад-гите.

*дехино 'смин йатхā дехе каумāрам йауванам джарā
татхā дехāнтара-п्राпतिर дхīрас татра на мухйати*

“Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребёнка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает” (Б.-г., 2.13).

*иарīрам йад авāпноти йач чāпй уткрāматйīварах
грхīтваитāни самйāти вāйур гандхāн ивāйīайāt*

“В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое” (Б.-г., 15.8).

АВГУСТИН

(Augustine)
(354 – 430)

Хаягрива дас: Августин считал, что душа духовна и бестелесна, но он также полагал, что души индивидуума не существуют до рождения. Душа обретает бессмертие только со смертью тела и затем продолжает жить в вечности.

Шрила Прабхупада: Если душа сотворена, как она может быть бессмертна? Как душа может быть иногда не вечна?

Хаягрива дас: Августин обычно говорил, что душа становится бессмертной после своего сотворения, но в некий момент она обретает бытие.

Шрила Прабхупада: Тогда, что он считает смертью?

Хаягрива дас: Августин признает два вида смерти: физическую смерть, когда душа покидает тело, и

смерть души, которую испытывает душа, когда Бог отказывается от неё. Когда человек проклинается, он сталкивается не только с физической смертью, но и с духовной смертью души.

Шрила Прабхупада: Фигурально выражаясь, когда личность забывает свое место, она испытывает что-то вроде смерти, но душа вечна. То, что Августин называет духовной смертью, есть забвение. Когда человек теряет сознание, он забывает, кто он такой, но когда он умирает, его сознание уже не возвратится к нему. Конечно, до тех пор, пока человек не обретает свободу от материального существования, он духовно мертв, даже существуя в материальной форме. Забвение своей подлинной сущности – это своего рода смерть. Но когда мы живем в сознании Бога, мы поистине живы. В любом случае душа вечна и выживает при разрушении тела.

Хаягрива дас: Августин полагал, что в некоторых случаях состояние забвения становится вечным.

Шрила Прабхупада: Это не так. Наше сознание всегда можно оживить – это убеждение Движения сознания Кришны. Мы говорим, что человек во время сна находится в бессознательном состоянии, но если вы зовете его снова и снова, звук его имени проникает в его ухо, и он просыпается. Точно так же процесс воспевания Харе Кришна *махā-мантры* пробуждает нас к духовному сознанию. Тогда мы можем жить духовной жизнью.

Хаягрива дас: Августин обычно говорил, что Бог навечно отвергает проклятую душу, обрекая ее на вечные муки.

Шрила Прабхупада: Она может быть “вечно отверженной” в том смысле, что она может пребывать в забвении в течение миллионов лет. Это может показаться вечностью, но наше духовное сознание в любой момент можно возродить благодаря хорошему общению, благодаря методу слушания и воспевания. Поэтому преданное служение начинается со *īраванам* – слушания. Слушание крайне важно, особенно вначале. Если мы слышим истину от самореализованной души, мы можем пробудиться к духовной жизни и оставаться духовно живыми в преданном служении.

Хаягрива дас: В “Граде Божьем” Августин упоминает два города, или два общества: демоническое и божественное. В одном граде объединяющим фактором является любовь к Богу и дух, а в другом – преобладает любовь к миру и плоть. Августин пишет: “Это две любви, одна из которых свята, а другая – нечестива; одна всеобща, а другая – **индивидуалистична**; одна – послушна Богу, а другая утверждает себя в соперничестве с Богом”.

Шрила Прабхупада: Аналогичная аллегория приводится в Шримад-Бхагаватам. Тело сравнивается с городом, а душа – с царем этого города. В теле есть девять врат, и царь может покинуть город через эти врата. Подробное описание содержится в Шримад-Бхагаватам.

Хаягрива дас: Августин как будто и признает трансцендентность Бога, но отрицает, что Господь вездесущ как Параматма, сопровождающая каждую индивидуальную душу. Он пишет: “Бог не есть душа всех вещей, а создатель всех душ”.

Шрила Прабхупада: Тогда как понимать то, что Бог всепроникающ? Параматма принимается как Сверхдуша и в Брахма-самхите, и в Бхагавад-гите.

*упадрашṭānumantā ча бхартā бхоктā махеīвараḥ
парамāтмети чāпй укто дехе ’смин пурушаḥ параḥ*

“Есть в этом теле и другой, трансцендентный, наслаждающийся. Это Господь, верховный владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия и которого называют Сверхдушой” (Б.-г., 13.23). Бог присутствует в каждом атоме.

*вишṭабхīāхам идам кртснам
жāmīена стхито джагат*

“Одной Своей частью Я пронизываю и поддерживаю всю вселенную” (Б.-г., 10.42).

*ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джāнам адвайам
брахмети парамāтмети бхагавāн ити īабдйате*

“Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Парамāтмой или Бхагавāном” (Бхаг., 1.2.11). Безусловно, у Бога есть потенция вездесущести. Это невозможно отрицать.

Хаягрива дас: Августин возражает против утверждения Оригена, что тело подобно тюрьме. Он пишет: “Если бы мнение Оригена и его последователей о том, что материя была сотворена, чтобы души могли быть заключены в теле, как в исправительную колонию за грехи, было истиной, тогда у тех, чьи грехи легче, были бы более легкие и возвышенные тела, а у тех, чьи преступления велики, – более низкие и тяжелые”.

Шрила Прабхупада: Душа, **в сущности**, есть неотъемлемая частица Бога, но она заточена в разного рода телах. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*сарва-йонишу каунтейа мўртайах самбхаванти йāх
тāсāм брахма махад йонир ахам бīджа прадах нитā*

“Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а Я – отец, дающий семя” (Б.-г., 14.4). Различные виды выходят из матери, материальной природы. Они есть в земле, воде, воздухе и даже в огне. Однако индивидуальные души – неотъемлемые частицы Всевышнего, который оплодотворяет ими этот материальный мир. Живое существо затем приходит в материальный мир через чрево какой-нибудь матери. Кажется, будто душа появляется из материи, но она состоит не из материи. Души, вечно неотъемлемые частицы Бога, принимают тела различного типа в соответствии с праведными и неправедными поступками или желаниями. Желания души определяют более высокое или более низкое тело. В любом случае душа остается той же. Поэтому говорится, что те, кто продвинут в духовном сознании, видят одинаковые души в каждом отдельном теле: будь то тело брахмана или собаки.

*видйā-винайа-сампанне брāхмаṇе гави хастини
йуни чаива йва-пāке ча паṇдитāх сама-дарйиṇах*

“Смиранные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого]” (Б.-г., 5.18).

Хаягрива дас: Августин видел в Адаме корень человечества. Он пишет: “Бог знал, насколько благотворно было бы для этого общества, когда ему часто напоминают, что род человеческий уходит своими корнями к одному человеку именно для того, чтобы показывать, как приятно было бы Богу, если бы люди - хотя их и много - были едины”.

Шрила Прабхупада: Наша ведическая концепция аналогична. Мы говорим, что человечество произошло от Ману. От Ману мы получили санскритское слово *манушйах*, которое означает “произошедший от Ману” или “человеческое существо”. Сам Ману происходит от Брахмы, первого живого существа. Таким образом, живые существа происходят от других живых существ, а не от материи. Брахма, в свою очередь, происходит от Всевышнего Господа как *раджджо-гуна аватара*. Брахма является инкарнацией *раджджо-гуны*, гуны страсти. В конечном счете, все живые существа происходят от Верховного Существа.

Хаягрива дас: Как и Ориген, Августин считал, что душа создается в определенный момент, но в отличие от Оригена он отрицал перевоплощение: “Довольно всем этим приверженцам Платона пугать нас перевоплощением в наказание нашим душам. Перевоплощение смехотворно. Быть того не может, чтобы души возвращались в этот мир за наказанием. Если мы сотворены – даже смертными – благодаря Богу, то как может возвращение в тело – дар Бога – быть наказанием?”

Шрила Прабхупада: Неужели он думает, что если мы получаем тело свиньи или подобной низкой твари, то это не наказание? Почему кто-то получает тело царя Индры или Господа Брахмы, а кто-то тело свиньи или насекомого? Что он скажет о теле свиньи? Если тело – дар Бога, то оно может быть также и божьей карой. Если личность заслуживает награду, оно получает тело Брахмы или царя Индры, а если оно заслуживает наказания – тело свиньи.

Хаягрива дас: А что вы скажете о теле человека? Это дар или наказание?

Шрила Прабхупада: Есть много людей благополучных и страждущих. Страдания и наслаждения приходят к нам в соответствии с телом. Как объясняется в Бхагавад-гите:

*мātrā-спарйāс ту каунтейа ййīтоиṇа-сукха-духкха-дāх
āгамāпāйиṇо 'нитйāс тāмс титикиасва бхāрата*

“О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок Бхараты, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым” (Б.-г., 2.14). Старый человек может быть очень чувствителен к холоду, в то время как ребёнок может его и не ощущать. Восприятие относительно и зависит от тела. Животное может бегать без одежды и не чувствовать холода, а человек не может. Таким образом, источником наслаждения и страдания является тело. Мы можем рассматривать это или как наказание, или как вознаграждение.

Хаягрива дас: По Августину, душа каждого индивидуального человека не обязательно приговаривается к страданиям на земле за свои собственные желания или грехи, а за первородный грех Адама, первого человека. Он пишет: “Когда первая чета (Адам и Ева) была наказана Божьим судом, весь род человеческий ... присутствовал в первом человеке. И то, что было порождено, – уже человеческая природа, не изначально созданная, а то, чем она стала после первого прегрешения их прародителей и суда над ними, – по крайней

мере, это относится к греховному и смертному началу в людях”. В этом смысле индивидуум принимает на себя карму всего рода.

Шрила Прабхупада: Если это так, то почему он называет тело даром. Почему он говорит, что это не наказание? Первый человек был наказан, наказан был и человек после него и так далее. Иногда болезнь отца передается по наследству сыну. Разве это не форма наказания?

Хаягрива дас: Тогда человеческая форма – уже само по себе наказание?

Шрила Прабхупада: Да. И в то же время можно рассматривать человеческую жизнь как дар, потому что она дается Богом. Нам следует думать, что если Господь дал нам это тело в наказание, то это Его милость, потому что, подвергаясь наказанию, мы можем очиститься и продвинуться к Богу. Преданные думают таким образом. Хотя это тело есть форма наказания, мы считаем его наградой, потому что, претерпевая наказание, мы продвигаемся, приходя к реализации Бога. Даже если тело дается Богом для того, чтобы мы могли исправиться, его, таким образом, можно считать даром.

Хаягрива дас: По Августину, физическое тело предшествует духовному: “Что посеяно в природное тело, то возвращает духовное тело. Если есть природное, то есть и духовное тело. Но первым является не духовное, а физическое. Первый человек был из земли; второй – с небес... Но тело, которое принадлежит животворящему духу, станет духовным и бессмертным и ни при каких условиях не будет способно умереть. Оно будет бессмертным так же, как бессмертна сотворенная душа”.

Шрила Прабхупада: Почему он говорит о бессмертии только в связи с человеком? Каждое живое существо обладает бессмертным телом. Как мы говорили, попадание в смертное тело есть вид наказания. Индивидуум претерпевает эволюционный процесс от низших видов к высшим. Каждая душа – неотъемлемая частица Бога, но благодаря неким греховным действиям живое существо приходит в материальный мир. В Библии говорится, что Адам и Ева потеряли Рай из-за непослушания Богу и попали в материальный мир. Душа принадлежит небесному раю, планетам Кришны, но так или иначе она пала в этот материальный мир и приняла тело. В соответствии с нашей деятельностью, мы поднимаемся или деградируем, становимся то полубогом, то человеческим существом, то животным, то деревом, то растением. Но в любом случае, душа всегда остается в стороне от материального тела. Это подтверждается в ведической литературе. Наша подлинная духовная жизнь начинается тогда, когда мы избавляемся от материального загрязнения, или переселения.

Хаягрива дас: Говоря о мире, Августин пишет: “Мир между смертным человеком и Его создателем состоит в последовательном послушании, управляемом верой, по вечному Закону Божьему; мир между человеком и человеком состоит в регулируемом содружестве... Мир в небесном граде заключается в совершенно упорядоченной и гармоничной общности тех, кто находит свою радость в Боге и друг в друге в Боге. Мир в его окончательном значении – это спокойствие, которое приходит от порядка”.

Шрила Прабхупада: Мир означает прийти в соприкосновение с Верховной Личностью Бога. Человек в невежестве полагает, что он наслаждается этим миром, но когда он соприкасается с Верховной Личностью Бога, верховным контролирующим, он понимает, что наслаждающийся – Бог. Мы – слуги, чье назначение – доставлять Богу наслаждение. Слуга обеспечивает нужды своего хозяина. На самом деле хозяину ничего не нужно, но он наслаждается обществом своих слуг, которые, в свою очередь, наслаждаются Его обществом. Человек, служащий народу, очень счастлив, когда получает хороший пост в правительстве, а хозяин счастлив обрести очень верного слугу. Таковы взаимоотношения между индивидуальной душой и Богом, и когда эти взаимоотношения разрываются, говорится, что индивидуальная душа существует в майе. Когда эти взаимоотношения восстанавливаются, индивидуум пребывает в своем духовном сознании, которое мы называем сознанием Кришны, благодаря которому он понимает, что Верховный Бог – подлинный наслаждающийся и владелец, а также Верховное Существо. Когда мы постигаем трансцендентные качества Бога, мы становимся счастливыми и обретаем мир.

Хаягрива дас: Августин считал, что ни деятельности, ни медитации самой по себе недостаточно. Необходимо, чтобы одна дополняла другую: “Человек не должен быть настолько привержен к размышлениям о Боге, чтобы во время размышлений не думать о нуждах своего соседа, равно как он не должен быть и столь поглощен деятельностью, чтобы обходиться без размышлений о Боге”.

Шрила Прабхупада: Если вы не думаете о Боге, как вы можете быть деятельным в служении Ему? Действительная медитация это медитация на Верховную Личность Бога, или Параматму, пребывающую в глубине сердца. Однако деятельность и медитация должны идти рука об руку. Если мы сидим и думаем о Боге, это похвально, но еще лучше, если мы трудимся для Бога, как Бог того желает. Если вы любите меня и просто сидите и думаете обо мне, это похвально. Это можно считать медитацией. Однако, если вы любите меня, лучше чтобы вы выполнили мои повеления. Это более важно.

Хаягрива дас: Августин представлял духовный мир как мир, в котором движения духовных тел “будут столь невыразимо прекрасны, что я не осмеливаюсь сказать о них ничего, кроме того, что они будут столь же уравновешены, столь грациозны и столь прекрасны, каким становится место, в котором нет ничего неподобающего. Где бы ни пожелал оказаться дух, там в мгновение ока окажется тело... Бог будет источником всяческого удовлетворения. Он будет завершением всех наших желаний, объектом нашего бес-

конечного созерцания, неиссякаемой любви, нашего неустанный восхваления... Души, пребывающие в блаженстве, будут по-прежнему обладать свободой воли, но грех не будет иметь силы соблазнить их”.

Шрила Прабхупада: Да, грех не может коснуться того, кто остается в соприкосновении с Богом. По нашему желанию мы связываемся с гунами материальной природы и получаем различные типы тел. Природа, как посредник Кришны, предоставляет нам возможность, обеспечивая нас материальным телом, которое подобно машине. Когда сын настаивает: “Папа, дай мне велосипед”, – любящий отец уступает. Как объясняется в Бхагавад-гите:

*ййиварах сарва-бхутанам хрд-деице 'рджуна тиштитхати
бхрмайан сарва-бхутани йантрарудхани майайа*

“Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией” (Б.-г., 18.61). Верховный Отец, Кришна, находится в глубине сердца каждого. По желанию живого существа Отец доставляет ему тело, изготовленное из материальной энергии. Это тело обречено на страдания, но духовные тела на Вайкунтах не подвержены рождению, старости, болезням и смерти, а также тройственным страданиям. Они вечны и исполнены знания и блаженства.

Хаягрива дас: По Августину, ум, рассудок и душа – одно и то же.

Шрила Прабхупада: Нет, это разные сущности. Ум действует в соответствии с интеллектом, а интеллект у разных живых существ разный. Ум у них тоже разный. Интеллект собаки не равен интеллекту человеческого существа, но нельзя сказать, что у собаки нет души. Душа помещается в разные тела, которые обладают разными типами интеллекта, разным образом мыслей, действий, ощущений и желаний. Ум и интеллект отличаются в зависимости от тела, но душа везде остается той же самой.

Хаягрива дас: Отождествляя душу с телом и рассудком, Августин мог оправдывать убийство животных. Он пишет: “Действительно, некоторые люди пытаются допустить натяжку в истолковании запрета (“Не убий”), чтобы защитить зверей и скот и поставить вне закона убийство таких животных. Но почему тогда не включить сюда и растения и все прочее, имеющее корни и питающееся от почвы. Оставив весь этот вздор, мы не относим “Не убий” ни к растениям, потому что у них нет чувств, ни к неразумным животным, которые летают, плавают, бегают или ползают, потому что они не связаны с нами ни близостью, ни общими узами. По мудрому закону творца они предназначены в употребление нам, мертвыми или живыми. Нам остается отнести заповедь “Не убий” лишь к человеку, к самому себе или к другим”.

Шрила Прабхупада: Библия гласит “Не убий” без каких-то оговорок. Ведическая философия допускает, чтобы одно живое существо служило пищей другому живому существу. Это естественно. Как утверждается в Шримад-Бхагаватам, животные с руками поедают животных без рук. Четвероногие животные поедают тех, кто не может передвигаться, а также растения и овощи. Таким образом, слабый служит пищей сильному. Таков закон природы. Однако наша философия сознания Кришны основана не на том обстоятельстве, что растительная жизнь менее чувствительна, чем животная жизнь, а животная жизнь менее чувствительна, чем человеческая жизнь. Мы смотрим на всех человеческих существ, животных, растения и деревья как на живые существа, духовные души. Мы можем есть животных или растения – в любом случае мы неизбежно должны есть каких-то живых существ. Следовательно, это становится вопросом выбора. Помимо вегетарианской или невегетарианской диеты, нас в основном интересует Кришна *прасад*ам. Мы принимаем только остатки того, что ест Кришна. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактий прайаччхати
тад ахам бхакти-упахртам айнанми прайатманам*

“Если человек с любовью и преданностью поднесёт Мне листок, цветок, плод или немного воды, Я непременно приму его подношение” (Б.-г., 9.26). Это наша философия. Мы заботимся о том, чтобы есть остатки пищи Кришны, которую мы называем *прасад*ам, милостью. Нам не следует притрагиваться к мясу или чему бы то ни было, чего нельзя предложить Кришне.

*йаджн-йиштитйинах санто мучйанте сарва-килбишах
бхунджате те тв агхам пипа йе пачантий атма-карант*

“Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовят пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех” (Б.-г., 3.13).

Схоластика

Фома Аквинский

(Thomas Aquinas)

(1225? – 1274)

Хаягрива дас: Фома Аквинский составил целостную церковную доктрину, изложенную в “Сумме теологии”, которая представляет собой официальную философию Римской католической церкви. Аквинский не проводил характерного для Августина резкого разграничения между материальным и духовным мирами или между мирским обществом и градом Божиим. Для него и материальное, и духовное творения берут начало в Боге. В то же время он допускает, что духовный мир выше материального.

Шрила Прабхупада: Когда мы говорим “материальный мир”, мы имеем в виду мир временный. Некоторые философы, подобные майявади, объясняют, что материальный мир ложен, но мы, вайшнавцы, предпочитаем говорить, что он временный или иллюзорный. Он является отражением духовного мира, но сам по себе он не имеет реальности. Поэтому иногда мы сравниваем материальный мир с миражем в пустыне. В материальном мире нет счастья, но трансцендентное блаженство и счастье, существующие в духовном мире, отражаются здесь. Неразумные люди гонятся за этим иллюзорным счастьем, забывая, что подлинное счастье – в духовной жизни.

Хаягрива дас: Фома Аквинский был согласен с обоими утверждениями, одно из которых принадлежит Ансельму, а другое – Абельяру: “Я верую, чтобы суметь понять” и “Я понимаю, чтобы суметь поверить”. Таким образом, рассудок и откровение взаимно дополняют друг друга как средства постижения истины.

Шрила Прабхупада: Поскольку человеческий рассудок несовершенен, необходимо ещё и откровение. Истина постигается посредством логики, философии и откровения. По вайшнавской традиции, мы приходим к истине через гуру, духовного учителя, который принимается как представитель Абсолютной Истины, Личности Бога. Он передаёт послание истины, потому что увидел Абсолютную Истину через ученическую преемственность. Если мы принимаем настоящего (*bona fide*) духовного учителя и удовлетворяем его смиренным служением, то благодаря его милости мы в откровении можем понять Бога и духовный мир. Поэтому мы приносим свои почтения духовному учителю молитвой:

*йасйа прасādād бхагават-прасāдо
йасйāпрасādān на гатиḥ куто 'пи
дхйāйан стувамс тасйа йаиас три-сандхйām
ванде гуроḥ ирй-чараṇāравиндам*

“Благословение Кришны можно обрести лишь по милости духовного учителя. Без его милости любые попытки достичь совершенства обречены на провал. Поэтому я должен всегда помнить о своём духовном учителе и прославлять его. Не меньше трёх раз в день должен я склоняться в глубоком почтении к лотосным стопам своего духовного учителя” (Шри Гурв-аштака, 8). Мы можем понять Бога, если мы удовлетворяем духовного учителя, который без спекуляций передает послание Господа. Говорится: *севонмукхе хи джихвāдау свайам эва спхуратй адаḥ* (Падма-пурана). Господь открывается, когда мы занимаем свои чувства служением Господу.

Хаягрива дас: По Аквинскому, Бог – это одно единственное существо, которое состоит из чистой формы. Он считал, что материя – лишь нечто потенциальное, а для того, чтобы быть реальной, она должна принять определенные очертания или форму. Другими словами, живое существо должно получить индивидуальную форму для того, чтобы осуществить себя. Когда материя соединяется с формой, форма сообщает ей индивидуальность и **персональность**.

Шрила Прабхупада: Материя сама по себе не имеет формы; формой обладает именно духовная душа. Материя является покрытием подлинной формы духовной души. Материя лишь кажется обладающей формой, потому что душа имеет форму. Материя подобна одежде, которая скроена впору телу. Однако в духовном мире все имеют форму: и Бог, и духовные души.

Хаягрива дас: Аквинский полагал, что только Бог и ангелы имеют нематериальную форму. Нет разницы между формой Бога и духовным Я Бога.

Шрила Прабхупада: Формой обладает и Бог, и индивидуальные души. Это подлинная форма. Материальная форма не более чем покрытие духовного тела.

Хаягрива дас: Аквинский приводит пять основных доказательств существования Бога: первое, Бог обязательно существует как первопричина; второе, материальный мир не может создать сам себя, необходимо место вне него, духовное, чтобы создать его; третье, поскольку мир существует, должен быть творец; четвертое, поскольку в мире есть относительное совершенство, должно быть и абсолютное совершенство, лежащее в основе его; и пятое, так как творение имеет замысел и цель, то должен быть конструктор, который замыслил это.

Шрила Прабхупада: Мы тоже принимаем все эти доказательства. И ребёнок не может появиться без отца и матери. Современные философы не принимают в расчет этого сильнейшего аргумента. Согласно Брахма-самхите, всё имеет причину, а Бог есть конечная причина.

*ййиварах парамах кришнах
сач-чид-āнанда-виграхах
анāдир āдир говиндах
сарва-кāраṇа-кāраṇам*

“Кришна, который известен как Говинда, есть Верховная Личность Бога. Он обладает вечным, блаженным, духовным телом. Он – начало всего. У Него нет иного начала, и Он есть первичная причина всех причин” (Брахма-самхита, 5.1).

Хаягрива дас: Он также утверждает, что относительное совершенство, которое мы находим здесь, обязательно предполагает существование абсолютного совершенства.

Шрила Прабхупада: Да, духовный мир – это абсолютное совершенство, а этот временный материальный мир есть ни что иное, как отражение этого духовного мира. Любое совершенство, которое мы обнаруживаем в этом материальном мире, происходит от мира духовного. *Джанмāдй асйа йатах*. Согласно Веданта-сутре, всё, что порождено, исходит из Абсолютной Истины.

Хаягрива дас: Сейчас даже некоторые ученые признают доказательство Аквинского о том, что, поскольку ничто не способно создать само себя в этом материальном мире, то для начального творения требуется нечто внешнее, или духовное.

Шрила Прабхупада: Да, гора не в состоянии создать что-либо, но человеческое существо может придать форму камню. Гора может быть очень большой, но она остается лишь камнем, неспособным придать чему-либо очертаний.

Хаягрива дас: В отличие от Платона и Аристотеля, Аквинский утверждал, что Бог создал вселенную из ничего.

Шрила Прабхупада: Нет, вселенная, безусловно, создана Богом, но Бог и Его энергии всегда есть. Вы не можете, с точки зрения логики, утверждать, что вселенная создана из ничего.

Хаягрива дас: Фома Аквинский обычно возражал тем, что, поскольку материальная вселенная не могла возникнуть из духовной природы Бога, она должна быть создана из ничего.

Шрила Прабхупада: Материальная природа это также энергия Бога. Как утверждает Кришна в Бхагавад-гите:

*бхўмир āпо 'нало вāйух кхам мано буддхир эва ча
ахāнкāра итййам ме бхиннā пракртир аштадхā*

“Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти восемь элементов составляют Мою отделённую материальную энергию” (Б.-г., 7.4). Все они исходят из Бога, поэтому они не могут быть нереальными. Они рассматриваются как подчиненные, потому что являются отделёнными материальными энергиями Бога. Звук, который исходит из магнитофона, может в точности напоминать оригинальный голос человека. Сам этот звук не есть голос человека, но он исходит из человека. Если не видно, откуда идет звук, то можно предположить, что действительно говорит сам человек, хотя он может находиться далеко. Так и материальный мир является экспансией энергии Всевышнего Господа, и не следует думать, что он возник из ничего. Он изшел из Верховной Истины, но он является подвластной, отделенной энергией. Превосходящая энергия находится в духовном мире, мире действительности. В любом случае мы не можем согласиться, что материальный мир произошел из ничего.

Хаягрива дас: Да, но Аквинский говорил, что он был создан Богом из ничего.

Шрила Прабхупада: Нельзя сказать, что энергия Бога – ничто. Его энергия проявляется и вечно существует с Ним. Энергия Бога непременно должна существовать. Если у Бога нет энергии, как же Он может быть Богом?

*на тасйа к̄арйам караṇам ча видйате
на тат-самай̣ ч̄абхйадикай̣ ча др̣ийате
пар̄асйа й̣актир вивидхаива й̣р̣уй̣ате
св̄абх̄авик̄й̣ дж̄й̣ана-бала-крий̣а ча*

“Тело Господа не похоже на тело обыкновенного существа. Его тело не отлично от Его души. Он абсолютен, и все Его чувства духовны. Каждый из Его органов чувств может выполнять функции любого другого органа. Поэтому на свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Его энергия бесконечна и многообразна, поэтому все Его деяния вершатся сами собой, естественным образом” (Шветашватара-упанишад, 6.8). Бог обладает многочисленными энергиями, и материальная энергия – всего лишь одна из них. Так как Бог есть всё, вы не можете говорить, что материальная вселенная произошла из ничего.

Хаягрива дас: Как и Августин, Аквинский считал, что грех сопутствует человеку. Из-за первородного греха Адама каждый человек нуждается в спасении, которое можно обрести лишь по милости Бога. Но индивидуум сам должен по своей свободной воле согласиться на то, чтобы милость Господа вступила в действие.

Шрила Прабхупада: Да, мы называем это согласие *бхакти*, преданное служение.

*атах̣ й̣р̣й̣-криṣṇа-н̄ам̄ади
на бхавед̣ гр̄ах̄й̣ам индрий̣аих̣
севонмукхе хи дж̣ихв̄адау
свай̣ам эва спхурат̣й̣ адах̣*

“Материальными чувствами невозможно оценить святое имя Кришны, Его форму, качества и игры. Когда обусловленная душа пробуждается к сознанию Кришны и воздает служение Ему, используя свой язык для воспеваний святого имени Господа и вкушения остатков пищи Господа, язык очищается, и человек постепенно приходит к пониманию того, кто есть Кришна на самом деле” (Падма-пурана).

Бхакти – это наше вечное занятие, и когда мы заняты своей извечной деятельностью, мы обретаем спасение, или освобождение. Когда мы заняты ложной деятельностью, мы находимся в иллюзии, майе. Мукти, освобождение означает пребывание в своем органичном положении. В материальном мире мы занимаемся многообразной деятельностью, но вся она имеет отношение к материальному телу. В духовном мире дух занимается служением Господу, и это и есть освобождение, или спасение.

Хаягрива дас: Аквинский считал, что грехи бывают простительные и смертные. Простительный грех – это грех, который может быть прощен, но смертный грех – нет. Смертный грех пятнает душу.

Шрила Прабхупада: Когда живое существо не подчиняется повелениям Бога, его помещают в этот материальный мир, и это его наказание. Оно либо исправляется посредством благоприятного общения, либо претерпевает перерождение. Принимая одно тело за другим, оно испытывает бедствия материального существования. Душа не пятнает себя, она лишь может участвовать в греховных делах. Хотя воду и масло нельзя перемешать, масло, плавающее на поверхности воды, увлекается текущей водой. Коль скоро мы приходим в соприкосновение с материальной природой, мы попадаем в когти материального мира.

*пракр̣тех̣ крий̣ам̄ан̄ни гуṇ̣аих̣ кар̣м̄ан̄и сар̣вай̣ах̣
ах̣ан̄ка̣ра-вим̄уд̣х̣ат̣м̄а карт̣ахам̣ ити ман̄й̣ате*

“Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы” (Б.-г., 3.27). Как только живое существо входит в материальный мир, оно утрачивает свою собственную силу. Оно находится всецело в когтях материальной природы. Масло никогда не смешивается с водой, но оно может быть унесено волнами.

Хаягрива дас: Аквинский считал, что соблюдение монашеских обетов нищеты, celibата и послушания открывает прямую дорогу к Богу, но он не думал, что эти аскезы предназначены для широких масс людей. Он смотрел на жизнь как на паломничество по миру чувств к духовному миру Бога, от несовершенства к совершенству, а монашеские обеты предназначены для того, чтобы помочь нам на этом пути.

Шрила Прабхупада: Да, согласно наставлениям Вед, мы должны следовать путем *танасй̣и*, добровольного самоограничения. *Танас̄а брахмач̄арй̣ена*. *Танасй̣а*, или аскетизм, начинается с *брахмач̄арй̣и*, celibата. Мы должны, прежде всего, научиться контролировать свое сексуальное побуждение. С этого начинается *танасй̣а*. Мы должны контролировать чувства и ум, а затем нам следует отдать все, что есть у нас, на служение Господу. Следуя по пути истины и оставаясь в чистоте, мы можем практиковать йогу. Идя этим путем, можно приблизиться к духовному царству. Однако всё это можно **реализовать**, занимаясь преданным служением. Если мы становимся преданными Кришны, мы

автоматически достигаем благ, которые приносит аскетизм, не делая для этого никаких дополнительных усилий. Одним **махом** – преданным служением – мы можем достичь благ всех иных **процессов**.

Хаягрива дас: Аквинский не верил в то, что душа сама по себе (*per se*) может быть отделена от определенной формы. Бог не создал душу способной обитать в каком-либо теле или форме, вернее сказать, что Он создал ангельскую душу, человеческую душу, животную душу и душу растений. Здесь мы опять обнаруживаем концепцию души сотворенной.

Шрила Прабхупада: Душа не создается. Она вечно существует вместе с Богом. Душа обладает независимостью, она может отвернуться от Бога; в этом случае она становится подобной искре, вылетевшей из огромного пламени. Когда искра отделяется, она теряет свое свечение. В любом случае индивидуальная душа всегда существует. Хозяин и Его слуги существуют вечно. Мы не можем сказать, что части тела создавались по отдельности. Пока есть тело, все его члены при нем. Душа никогда не создается и никогда не умирает. Это подтверждается в самом начале Бхагавад-гиты:

*на джйайте мрийате вā кадāчин
нййам бхўтвā бхавитā вā на бхўйах
аджо нитйах йййивато 'йам пурāно
на ханйате ханйамāне йарйре*

“Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерождённая, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело” (Б.-г., 2.20). Может показаться, что душа появляется на свет и умирает, но это лишь потому, что она приняла материальное тело. Когда материальное тело умирает, душа перевоплощается в другое тело. Когда душа освобождается, она не должна больше принимать другое материальное тело. Она может вернуться домой, обратившись к Богу, в свое изначальное духовное тело. Душа никогда не создавалась, а всегда существовала с Богом. Если мы говорим, что душа была создана, то может возникнуть вопрос, а не был ли сотворен и Бог, Верховная душа? Конечно, это не так. Бог вечен, и Его неотъемлемые частицы тоже вечны. Разница лишь в том, что Бог никогда не принимает материального тела, в то время как индивидуальная душа, будучи лишь крохотной частицей, иногда не может устоять перед материальной энергией.

Хаягрива дас: А душа вечно существует с Богом в духовной форме?

Шрила Прабхупада: Да.

Хаягрива дас: То есть душа обладает формой, которая не распадается. Притом, это не форма материального тела?

Шрила Прабхупада: Материальное тело просто имитация. Оно ложно. Поскольку у духовного тела есть форма, материальное тело, покрытие, также принимает форму. Как я уже объяснил, ткань исходно не имеет формы, но портной может скроить из нее платье, соответствующее форме. В действительности эта материальная форма иллюзорна. Изначально она лишена формы. Она на какое-то время принимает форму, а когда та становится старой и бесполезной, вновь возвращается к своему изначальному положению. В Бхагавад-гите (18.61) тело сравнивается с машиной. Душа же имеет свою собственную форму, но ей дается машина, тело, которое она использует, чтобы блуждать по всей вселенной, пытаясь наслаждаться.

Хаягрива дас: Я думаю, что проблема отчасти состоит в том, что и Августин, и Аквинский не могли представить себе духовную форму. Когда они говорят о форме, они думают, что под этим обязательно подразумевается материя. Аквинский придерживался доктрин Августина и Платона, утверждающих, что если душа независима от материи, человек утрачивает основу своей сплоченности. Он смотрел на человека и как на тело, и как на душу. Человек – это определенный тип души в специфическом теле.

Шрила Прабхупада: Когда вы одеты, кажется, будто вы не отличаетесь от своей одежды. Ваша одежда движется вместе с вами, но она и вы совершенно различны.

Хаягрива дас: Аквинский не верил, что живое существо обладает духовной формой как таковой. Чтобы придать душе форму, необходима материя.

Шрила Прабхупада: Нет. Она имеет изначальную форму.

Хаягрива дас: Это не форма тела?

Шрила Прабхупада: Это форма духа. Тело принимает форму, потому что дух имеет форму. Материя не имеет формы, но она покрывает духовную форму души и таким образом принимает форму.

Хаягрива дас: Аквинский считал, что секс предназначен исключительно для рождения детей, и что родители ответственны за то, чтобы дать своим детям духовное образование.

Шрила Прабхупада: Веды предписывают то же самое. Вы не должны заводить детей, если не можете освободить их из цикла рождения и смерти.

*гурур на са сйāt сва-джано на са сйāt
питā на са сйāдж джананй на сй сйāt
даивам на тат сйāн на патийй ча са сйāн*

на мочайед йах самупета-мртйум

“Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные” (Бхаг., 5.5.18).

Хаягрива дас: Фома Аквинский утверждал, что секс по причинам иным, чем “поддержание рода, противен доброй природе, то есть сохранению вида”. Остается этот аргумент в силе, если учитывать сегодняшнее перенаселение?

Шрила Прабхупада: Сохранение вида сюда не относится. Незаконный секс – греховен, потому что он для чувственного удовлетворения, а не для рождения детей. Чувственное удовлетворение в любой форме греховно.

Хаягрива дас: Касаясь государства, Аквинский, как и Платон, был за просвещенную монархию, но в некоторых случаях, считал он, человеку не обязательно подчиняться законам человеческим, если эти законы мешают благополучию человека и являются инструментом насилия.

Шрила Прабхупада: Да, но прежде всего мы должны знать, в чем состоит наше благополучие. К несчастью, с развитием материалистического образования мы упускаем цель жизни. Цель жизни открыто провозглашается в Веданта-сутре: *атхāто брахма-джиджйāсā*. Жизнь предназначена для постижения Абсолютной Истины. На этом принципе основывается ведическая цивилизация, но современная цивилизация отклонилась от него и отдала себя тому, что вообще не может избавить ее от бедствий рождения, старости, болезней и смерти. Так называемый научно-технический прогресс не решает действительных проблем жизни. Хотя мы вечны, в настоящее время мы подвержены рождению и смерти. В этот век Кали-юги люди несообразительны в науке о самореализации. Люди создают свой собственный образ жизни, и они несчастны и беспокойны.

Хаягрива дас: Аквинский приходит к выводу, что если законы Бога и человека противоречат друг другу, нам следует повиноваться законам Бога.

Шрила Прабхупада: Да. Мы можем также повиноваться человеку, который повинуется законам Бога. Подчиняться несовершенной личности бессмысленно. Так слепые идут за слепцом. Если лидер не следует наставлениям верховного контролирующего, он неизбежно слеп и не способен вести. К чему нам рисковать своей жизнью, следуя за слепцами, которые считают себя сведущими, но на самом деле таковыми не являются. Вместо этого нам следует принять решение – брать уроки у Верховной Личности, Кришны, который все знает в совершенстве. Кришна знает прошлое, настоящее и будущее, что идет нам на пользу.

Хаягрива дас: По Аквинскому, вся земная власть существует только с позволения Бога. Поскольку церковь – это посланник Бога на земле, то церковь должна также контролировать всякую власть в мире. Он считал, что мирские правители должны во всем подчиняться церкви, которая должна быть способна отлучать монарха и свергать его с престола.

Шрила Прабхупада: Мирскую деятельность следует организовать таким образом, чтобы Бог являлся конечной целью познания. Хотя церковь или *брāхманы* могут не исполнять непосредственных административных функций, правительство должно действовать под надзором и наставлениями. Такова ведическая система. Администраторы, *кшатрийи*, обычно получали советы от брахманов, которые были способны доставлять духовное послание. В Бхагавад-гите (4.1) упоминается, что миллионы лет тому назад Кришна учил йоге Бхагавад-гиты бога Солнца. Бог Солнца – прародитель *кшатрийев*. Если царь следует наставлениям Вед или других писаний через брахманов или подлинную (*bona fide*) церковь, он не просто царь, но также святая личность. *Кшатрийи* должны следовать повелениям *брāхманов*, а *вайи́йи* должны следовать повелениям кшатриев. *Шўдры* должны следовать наставлениям трех превосходящих групп.

Хаягрива дас: Касаясь красоты Бога, Аквинский пишет: “Бог прекрасен Сам в Себе, а не относительно каких-то ограниченных пределов... Ясно, что красота всех вещей происходит от божественной красоты... Бог желает, насколько это возможно, умножить Свою собственную красоту, скажем, посредством сообщения Своих подобий. Безусловно, все вещи сотворены для того, чтобы имитировать некоторым образом божественную красоту”.

Шрила Прабхупада: Да, Бог – это вместилище знания, красоты, силы, славы, отречения, богатства. Бог – вместилище всего, и поэтому все прекрасное, что мы видим, исходит из крохотной частицы Божьей красоты.

*йад йад вибхўтимат саттвам йирймад ўрджитам эва вā
тат тад эвāвагачча твамā мама теждо'йиā-самбхавам*

“Знай же, что всё чудесное, прекрасное и величественное в этом мире – лишь искра Моего великолепия” (Б.-г., 10. 41).

Хаягрива дас: Касаясь взаимоотношений между теологией и философией, Аквинский пишет: “Насколько священная доктрина основывается на свете веры, настолько философия опирается на естественный свет разума... Если в утверждениях философов где-нибудь обнаруживается расхождение с верой, то это уже не философия, а, скорее, оскорбление философии, проистекающее от ошибки в рассуждениях”.

Шрила Прабхупада: Да, это верно. В силу материальной обусловленной жизни каждый человек обладает недостатками. Философия людей с недостатками не в состоянии помочь обществу. Совершенная философия исходит от того, кто имеет связь с Верховной Личностью Бога, и такая философия благотворна. Спекулятивные же философы строят свои верования на воображении.

Хаягрива дас: Аквинский пришел к выводу об абсолютной необходимости божественного откровения, потому что лишь очень немногие люди могут прийти к истине с помощью философского метода. Этот путь полон ошибок, а само это путешествие отнимает много времени.

Шрила Прабхупада: Да, это факт. Нам нужно иметь непосредственную связь с Верховной Личностью, Кришной, который обладает полным знанием. Нам следует понять Его наставления и постараться придерживаться их.

Хаягрива дас: Аквинский считал, что автором священных писаний может быть только Сам Бог, который может не только “приспосабливать слова к их смыслу, что может сделать и человек, но и приспосабливать вещи в самих себе”. Писания тоже не ограничиваются одним смыслом.

Шрила Прабхупада: Священные писания имеют один смысл, но их интерпретация может быть различной. В Библии утверждается, что Бог создал вселенную, и это действительно так. Можно предполагать, что вселенная была создана из некоего куска или еще чего-нибудь такого, но нам не следует так истолковывать писания. Мы преподносим Бхагавад-гиту такой, как она есть, без каких-то интерпретаций, не имея своих мотивов. Мы не можем менять слова Бога. К сожалению, множество интерпретаторов извратили сознание Бога в обществе.

Хаягрива дас: В этом Аквинский как будто расходится с официальной католической доктриной, которая признает лишь интерпретацию Папы. Он считал, что писания могут содержать в себе множество смыслов, в соответствии со степенью нашей реализации.

Шрила Прабхупада: Смысл один, но если мы не **реализованны**, мы можем истолковывать многими значениями. И в Библии, и в Бхагавад-гите утверждается, что Бог создал вселенную.

*ахам сарвасйа прабхаво
матах сарвам правартате*

“Я – источник всех духовных и материальных миров. Всё исходит из Меня” (Б.-г., 10.8). Если на самом деле всё есть эманация энергии Бога, почему мы должны принимать другое значение или интерпретацию? А какой может быть второй смысл?

Хаягрива дас: Ну, в Библии утверждается, что после сотворения вселенной Бог прогуливался днем по Раю. Аквинский считал, что здесь содержится внутренний, метафорический смысл.

Шрила Прабхупада: Если Бог может творить, Он может и прогуливаться, говорить, прикасаться и смотреть. Если Бог личность, для чего нужен второй смысл? Что это, как по-вашему?

Хаягрива дас: Имперсональные спекуляции.

Шрила Прабхупада: Если Бог – творец всех вещей, Он должен быть личностью. Кажется, что вещи происходят от вторичных причин, но на самом деле все сотворено Верховным Творцом.

Хаягрива дас: Создается впечатление, что Аквинский поощрял индивидуальные интерпретации. Он пишет: “Множественность значений в одном тексте принадлежит к числу достоинств священного писания, так что оно может соответствовать различному пониманию людей, ибо каждый человек изумится, что он способен обнаружить истину, которую он постиг своим умом, выраженной в священном писании”.

Шрила Прабхупада: Нет. Если ум человека совершенен, он может дать смысл, но, по нашему убеждению, если человек совершенен, зачем ему стараться изменить слово Божье? А если человек несовершенен, то какая ценность в его изменениях.

Хаягрива дас: Аквинский не говорит об “изменениях”.

Шрила Прабхупада: Интерпретация значит изменение. Если человек несовершенен, как он может менять слова Бога? Если слова можно изменить, они несовершенны. Поэтому возникнут сомнения – кто сказал эти слова, Бог или несовершенная личность.

Хаягрива дас: Множество различных протестантских верований возникло в результате подобной индивидуальной интерпретации. Очень странно обнаруживать эту точку зрения у Аквинского.

Шрила Прабхупада: Как только вы начинаете интерпретировать или вносить изменения в писание, писание теряет свой авторитет. Потом придёт другой и будет истолковывать по-своему. А за ним придут ещё и ещё, и таким образом изначальный смысл писания будет утрачен.

Хаягрива дас: Аквинский полагал, что в этой жизни невозможно увидеть Бога. Он пишет: “Бога в Его сути не может увидеть тот, кто просто человек, если он не отлучен от этой смертной жизни... Божественную суть нельзя постичь через природу материальных вещей”.

Шрила Прабхупада: Что он подразумевает под божественной сутью? Для нас божественная суть Бога личностна. Когда человек не может понять Личность Бога, он повсюду видит имперсональную ипостась. Когда он продвигается дальше, он видит Бога как Параматму в своем сердце. Таков результат йогической медитации. Наконец, если человек воистину продвигается, он может видеть Бога лицом к лицу. Когда приходил Кришна, люди видели Его лицом к лицу. Христиане принимают Христа как сына Бога, и когда он приходил, люди видели его лицом к лицу. А Аквинский считает, что Христос не божественная суть Бога?

Хаягрива дас: Для христианина Христос должен быть божественной сутью.

Шрила Прабхупада: А разве не много людей видело его? Тогда как может Аквинский говорить, что Бога нельзя увидеть?

Хаягрива дас: Трудно сказать, кем является Аквинский по преимуществу: имперсоналистом или персоналистом.

Шрила Прабхупада: Это означает, что он спекулирует.

Хаягрива дас: Он пишет о персональной ипостаси следующим образом: «Поскольку природа Бога обладает всем совершенством, и, следовательно, все виды совершенств нужно относить к Нему, то, говоря о Боге, вполне приемлемо употреблять слово “личность”, но вместе с тем, отнесенное к Богу, оно употребляется не совсем так, когда относится к твари, а в более высоком смысле... Безусловно, по своим достоинствам божественная природа превосходит всякую природу и, таким образом, вполне приемлемо говорить о Боге как о “личности”». Больше Аквинский не уточняет.

Шрила Прабхупада: Христос принимается как сын Бога, и если можно видеть сына, то почему нельзя увидеть Отца. Если Христос – сын Божий, то кто же Бог? В Бхагавад-гите Кришна говорит: *ахам сарвасйа прабхавах*. “Всё исходит из Меня” (Б.-г., 10.8). Христос говорит, что он от Бога, и это значит, что он исходит из Бога. Точно так же, как он имеет личность, личность имеет и Бог. Поэтому мы говорим о Кришне как о Верховной Личности Бога.

Хаягрива дас: Касаясь имен Бога, Аквинский пишет: “Уже поскольку Бог прост и существует, мы приписываем Ему простые и абстрактные имена, чтобы выразить Его простоту, и конкретные имена, чтобы отразить Его существование и совершенство; хотя и те, и другие имена бессильны выразить образ Его бытия, ибо наш интеллект в этой жизни не знает Его таким, каков Он есть”.

Шрила Прабхупада: Один из атрибутов Бога – это бытие. Точно также одним из Его атрибутов является привлекательность. Бог привлекает всех. Слово “Кришна” означает “всепривлекающий”. Тогда что же в этом плохого – обращаться к Богу, называя его Кришна? Так как Кришна дарит наслаждение Радхарани, Его называет Радхика-рамана. Так как Он существует, Его называют Верховным Существом. В каком-то смысле у Бога нет имени, но в другом смысле – у Него миллионы имен в соответствии с Его деятельностью.

Хаягрива дас: Аквинский утверждает, что хотя имена применяются к Богу, чтобы выразить одну реальность, они не являются синонимами, потому что они выражают эту реальность в различных аспектах.

Шрила Прабхупада: У Бога есть имена, потому что Он обладает различными **ипостасями** и действиями.

Хаягрива дас: Но Аквинский заявляет, что имя принадлежит Богу не в том же смысле, в каком оно принадлежит тварям.

Шрила Прабхупада: Имена Его тварей также происходят от Бога. Например, Хаягрива появился как инкарнация-лошадь, и поэтому преданного зовут Хаягрива дас, что означает “слуга Бога”. Это имя не выдуманное, оно относится к деятельности Бога.

Хаягрива дас: Аквинский полагал, что имена Бога, подразумевающие отношение к тварям, провозглашают Бога временно. Он пишет: “Хотя Бог первичен по отношению к твари, тем не менее, поскольку значение слова “Господь” включает в себя идею слуги и наоборот, то два эти относительные понятия – Господь и слуга – одновременны по своей природе. Следовательно, Бог не был “Господом, пока Он не создал тварь, подчиненную Ему... Таким образом, имена Бога, которые обозначают отношение к тварям, применимы к Богу временно, а не идут из вечности, так как Бог находится снаружи всего порядка творения”.

Шрила Прабхупада: Бог всегда существует как Господь, и Его слуги вечно существуют с Ним. Как может Он быть Господом без слуги? Как может быть, что у Бога нет слуг?

Хаягрива дас: Ну, идея в том, что твари были созданы в определенный момент времени, а до того Бог должен был быть Сам по Себе.

Шрила Прабхупада: Это представление материальное. Именно материальный мир создается, а не духовный мир. Духовный мир и Бог существуют вечно. Тела тварей в этом материальном мире творятся, но Бог всегда пребывает в духовном мире с бесчисленными слугами. Согласно нашей философии, число живых существ беспрельдно. Кому служить не нравится, тех помещают в этот материальный мир. Если говорить о

нашей сущности как вечного слуги, то она вечна, будь мы в этом материальном мире или в мире духовном. Если мы не служим Богу в духовном мире, мы сходим в материальный мир, чтобы служить иллюзорной энергии Бога. В любом случае Бог всегда хозяин, а живое существо – всегда слуга. В материальном мире живое существо, оставаясь слугой, думает о себе как о хозяине. Это – ложное представление, которое создает бесчисленные беспокойства. Подобная забывчивость или ложное представление невозможно в духовном мире. Там самореализованные души знают своё место вечных слуг Бога, вечного духовного хозяина.

Хаягрива дас: Аквинский считал, что чем менее определено имя Бога, тем более универсальным и абсолютным оно является. Поэтому он полагал, что самым подходящим именем Бога является “Он, кто есть”.

Шрила Прабхупада: Почему? Если Бог деятелен и создал всю вселенную, что плохого в том, чтобы обращаться к Нему в соответствии с Его действиями и атрибутами?

Хаягрива дас: Аквинский утверждает, что сама суть Бога – очевидный факт Его бытия, факт, что Он есть.

Шрила Прабхупада: Он есть, безусловно, но “Он есть” означает, что Он существует в Своей обители со Своими слугами, партнерами по играм, излюбленными занятиями и атрибутами. Там есть всё. Мы должны задаваться вопросом о том, каков смысл или природа Его бытия.

Хаягрива дас: Создается впечатление, что Аквинский был имперсоналистом.

Шрила Прабхупада: Нет. Он не мог определить, личностен или безличен Бог. Он склонен был служить Богу как личности, но у него нет ясного представления о Его личности. Поэтому он спекулирует.

Хаягрива дас: Есть ли в Ведах эквивалент понятия “Он, кто есть”.

Шрила Прабхупада: *Ом тат сат* – безличен. Однако, эта мантра может быть расширена как *ом намо бхагавате вāsудевāйа*. Слово *вāsудева* значит “тот, кто живет повсюду”, и относится к Бхагавану, Верховной Личности Бога. Бог и личен, и безличен, но безличная **ипостась** вторична. Согласно Бхагавану Шри Кришне в Бхагавад-гите:

*брахмано хи пратиштхāхам амртасйāвйайасйа ча
ийāйиватасйа ча дхармасйа сукхасйаикāнтикасйа ча*

“Я – основа безличного Брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего, изначального блаженства” (Б.-г., 14.27). Что это означает?

Хаягрива дас (читая): “Установление Брахмана есть начало трансцендентной реализации. Параматма, Сверхдуша, – это средняя, вторая стадия в трансцендентной реализации, а Верховная Личность Бога есть конечная реализация Абсолютной Истины”.

Шрила Прабхупада: Это божественная суть.

Хаягрива дас: Аквинский был, вероятно, самым плодовитым из христианских авторов. Его “Сумма теологии” до сих пор служит официальной доктриной Римской католической церкви. Поскольку слова Христа зачастую аллегоричны, они всегда были открыты для множества интерпретаций.

Шрила Прабхупада: Это не очень хорошо.

Хаягрива дас: Христос часто прибегал к притчам, чтобы упростить трансцендентное послание. Например, он сравнивал слово о царстве Божьем с семенем, которое иногда падает в тернии, или на каменистую землю, а иногда в плодородную почву, где оно прорастает.

Шрила Прабхупада: Подобное описание дается в Упанишадах, где живое существо сравнивается с искрой, а Бог – с пламенем. Пока искры находятся в пламени, они светятся, а когда вылетают из огня, их положение отлично. Искры могут упасть на камень, в воду или наземь, также как живые существа могут попасть в гуны – саттва-гуну, раджо-гуну или тамо-гуну – внутри материального мира.

Иоанн Дунс Скот

(John Duns Scotus)

(1265? – 1308)

Хаягрива дас: Скот, шотландец, живший в тринадцатом веке, был принципиальным противником Фомы Аквинского. Если Аквинский придавал особое значение интеллекту, то Скот придавал особое значение тому, что он называл главенство воли. Воля даже превышает интеллект. И это справедливо и для Бога, и для человека. Скот считал, что если бы это было не так, воля не была бы свободной, а контролировалась интеллектом, который является внешним по отношению к душе.

Шрила Прабхупада: Согласно ведическому пониманию, разум, или интеллект, превышает ума, а выше разума – эго. Ум превышает грубые чувства и контролирует их.

*индрийāни парāñи āхур индрийебхйах парам маннах
манасас ту парā буддхир йо буддхех паратас ту сах*

“Органы чувств выше неодушевлённой материи, ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит она (душа)” (Б.-г., 3.42).

Если ум действует разумно, то чувства могут использоваться для самореализации. Если же ум действует не разумно, то чувства действуют ради материального чувственного удовлетворения. Таково заключение Бхагавад-гиты.

*бандхур āтмāтманас тасйа йенāтмаивāтманā джитах
анāтманас ту īатрутве вартетāтмаива īатру-ват*

“Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, а для того, кому это не удалось, ум остаётся злейшим врагом” (Б.-г., 6.6). У собаки тоже есть ум, но ее интеллект ниже интеллекта человеческих существ. Когда собака видит что-нибудь съедобное, она идёт за этим, хотя её хозяин может прогонять её. Если у неё есть хотя бы немного интеллекта, она отходит, когда её хозяин говорит ей об этом, но из-за ограниченности своего разума она может через несколько минут вернуться. У нее есть ум, способный помнить, что там есть что-то для нее съедобное, но не достает интеллекта, чтобы понять, что эту пищу трогать нельзя. В этом состоит разница между умом и интеллектом. Поэтому, согласно ведическому пониманию, интеллект стоит выше.

Хаягрива дас: А куда входит воля?

Шрила Прабхупада: Мышление, чувство и изъявление воли – это действия ума, и они находятся внутри ума.

Хаягрива дас: Скот верил, что все подчинено божественной воле.

Шрила Прабхупада: Конечно, потому что божественная воля всегда совершенна. Всё, что божественно, – совершенно и безупречно. Чего бы ни пожелал Верховная Божественная Личность, всё действительно становится фактом. Наше мышление, чувство и изъявление воли отличаются от верховной воли Личности Бога. **Наш ум предполагает, а Бог – располагает.** Мы можем изъявлять свою волю, но если наши желания не одобрены волей Всевышнего, они не исполнятся. Например, несмотря на наше желание дожить до определенного возраста, мы не сможем этого сделать, если Бог этого не желает. В каждой сфере деятельности мы выражаем свою волю, но для того, чтобы воля наша была исполнена, она должна быть санкционирована верховной волей. Поэтому воля Бога называется верховной волей.

Хаягрива дас: Скот часто говорит, что все есть благо, потому что зиждется на абсолютной воле Бога. Например, когда Бог убивает, это благо уже только потому, что Бог желает этого.

Шрила Прабхупада: Да. Поскольку Бог совершенен, совершенно и все то, что Он делает.

Хаягрива дас: Точка зрения Скота противоречит точке зрения Аквинского, который обычно говорил, что всё подчинено божественному интеллекту.

Шрила Прабхупада: А что он понимает под божественным интеллектом? По отношению к нам божественный интеллект заключается в следующем: мы, живые существа, являемся вечными слугами Бога, но мы захотели сами стать Богом, хозяином всего. Так, невежество, или майя, отлична от божественного интеллекта. В невежестве материализма люди очень тяжело трудятся, чтобы стать царями всего, что они видят. Всё это имеет место под различными “измами”. Мы думаем, что мы владельцы, но действительным владельцем является Верховный Господь.

*йййвāйсйам идам сарвам
йат кййча джагатйām джагат
тена тйактена бхуйджйтхā
мā грдхах касйа свид дханам*

“Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому всё принадлежит” (Ишопанишад, I).

Хаягрива дас: Скот полагает, что существует взаимодействие воли и интеллекта, потому что прежде, чем пожелать что-то, мы должны знать факты об этом. Но, несмотря на это взаимовлияние, утверждает Скот, **воля одна только является совокупной причиной волевого акта в воле.**

Шрила Прабхупада: Да. Это мышление, чувствование и изъявление воли. Пока мы невежественны, мы полагаем, что наша воля верховна. Так называемые философы любят говорить “Я думаю”, “Я считаю”, но это несовершенное знание. Совершенное знание состоит в том, чтобы думать так же, как думает Сам Бог.

Хаягрива дас: Скот утверждал, что именно неизменный авторитет церкви служил критерием истины. Церковная догма была священна, а философия естественным образом подчинялась ей. За церковной догмой стояло откровение, и потому священная догма не подлежит обсуждению.

Шрила Прабхупада: Если под “церковью” мы подразумеваем учреждение, где мы можем узнавать о Боге, тогда философия, конечно же, подчинена. В такой церкви мы можем узнавать, что есть Сам Господь, какова Его воля, и как Он действует. Мы можем узнать это или из Библии, или из любого другого писания. Но если церковь оскверняется несовершенными интерпретациями и появляются различные группировки, истина утрачивается. В это время авторитет Христа уже более не передается. Люди обрели свободу думать и поступать, как им нравится, и тем самым утратили царство Бога.

Хаягрива дас: Потому что прервалась *парампарā*?

Шрила Прабхупада: Да. Церковь является верховным авторитетом при условии, что она поддерживает себя строго тем же самым образом и не отклоняется от своего начала. Как только у нас начинаются интерпретации и расколы, послание утрачивается.

Хаягрива дас: Протестанты заявляли, что *парампарā* католической церкви была прервана, поэтому они откололись от католичества и разделились на множество различных сект.

Шрила Прабхупада: Да, они осудили Католическую Церковь, потому что её *парампарā* была прервана, но сделали вывод: “Давайте и мы порвём”. Вина лежит и на тех, кто первыми оторвались от послания как оно есть, и на тех, кто последовал за ними, оторвавшись сами. Так как изначальная сплоченность христианской религии была нарушена, христианская религия утрачивает своё **значение**.

Хаягрива дас: По Скоту, каждый индивидуум, помимо того, что он является человеческим существом, это ещё и неповторимая личность. Индивидуум является конечной реальностью, ибо прежде, чем обрести бытие, он существовал по существу в уме Бога.

Шрила Прабхупада: На самом деле живое существо вечно, а материальный мир создается для того, чтобы удовлетворить его ложное существование, которое называется ложное эго (*ахайкāра*). Индивидуум думает, что он независим и способен действовать независимо от Бога. С этого начинается потерянный рай – падение Адама. Когда Адам и Ева подумали, что могли бы действовать независимо, они были осуждены. Каждое живое существо является вечным слугой Бога и должно действовать согласно желанию или воле Верховного Господа. Когда оно отклоняется от этого принципа, оно теряется. Утратив рай, оно приходит в материальный мир, и Бог предоставляет ему определенные возможности действовать, но говорит: “Если ты будешь действовать по этой системе, ты сможешь вернуться ко Мне. Если ты не следуешь этой системе, ты будешь опускаться всё ниже и ниже”. Это процесс переселения, вращение круга рождений и смертей. Причиной всему этому – неповиновение Богу. Когда живое существо слушает наставления Верховного Господа, оно вновь обретает свою изначальную позицию и возвращается домой, обратно к Богу.

*сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам йараṇām враджа
ахам твām сарва-нāпехйō мокшайишйām мī йучах*

“Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего” (Б.-г., 18.66).

Хаягрива дас: Аквинский полагал, что ангелы – те, кого Веды могут называть девы – обладают чистыми духовными формами, но Скот доказывал, что лишь Сам Бог имеет чистую духовную форму, потому что только Бог – совершенная сущность.

Шрила Прабхупада: Да, поскольку Бог существует в своей духовной форме, Он никогда не падает; потому Его иногда называют Ачьюта. Когда личность падает со своей изначальной духовной позиции, она есть *чйута* – падшая. Но Бог – Ачьюта, потому что Он не подвержен падению.

Хаягрива дас: Скот отвергает метод познания через отрицание, процесс *нетти-нетти*, как не имеющий особой ценности. Знание о Боге должно быть позитивным, а негативные понятия предполагают **необходимость** позитивных.

Шрила Прабхупада: Да, процесс *нетти-нетти* предназначен для тех, кто ещё спекулирует. Это непрямой метод, с помощью которого человек отрицает всё материальное. Позитивное понимание означает принятие знания непосредственно от Самого Бога.

*матах паратарам нāййат киñчид асти дхананджайа
майи сарвам идам протам сūтре маñи-гаñā ива*

“О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Всё сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить” (Б.-г., 7.7). Если мы принимаем слова Бога, мы значительно облегчаем свой труд. Мы не можем понять Бога с помощью спекуляций, и всё же мы склонны к спекуляциям. Но знание Бога в совершенстве – это знание Бога вне сомнений. Кришна говорит Арджуне:

*майй āсакта-манāх пāртха йогам йунджан мад-āйирайах
асамйāйам самаграм мām йатхā джйāйсйаси тач чхрну*

“А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как вручив себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь Меня, идя путём йоги” (Б.-г., 7.1). Слово *асамйāйам* означает “без сомнений”, а слово *самаграм* означает “полный”. Следовать Кришне и стараться понять Его – такой процесс называется *бхакти-йога*, и эта йога доступна лишь для того, кто действительно привязан к Кришне. Поэтому наше первое дело учить тому, как привязаться к Кришне (*майй āсакта-манāх пāртха*). Есть девять различных аспектов *бхакти-йоги*: *йраваñам кйртанам вишñoх смараñам* и т.д. Из них *йраваñам* (слушание) и *кйртанам* (воспевание) наиболее важны. Есть еще памятование, поклонение в храме в соответствии с предписанными правилами, подъём ранним утром, предложение *āрттрики* и т.п. Это процесс *бхакти-йоги*, направленный на то, чтобы возросла наша преданность Кришне. Когда увеличивается привязанность, мы становимся очень послушны и всегда с преданностью занимаемся служением Ему. Когда Кришна видит, что мы послушны Ему, Он раскрывает Себя.

*тешām сатата-йуктāñām бхаджатām прйити-пўрвакам
дадāми буддхи-йогам там йена мām упайāнти те*

“Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне” (Б.-г., 10.10). Эти слова Шри Кришна прямо говорит Арджуне, и мы принимаем их как совершенное утверждение. Какой комментарий я дал к этому стиху в “Бхагавад-гите как она есть”?

Хаягрива дас (читая): “Особого внимания заслуживает употреблённое в этом стихе слово *буддхи-йогам*. Во второй главе «Бхагавад-гиты» Господь, давая наставления Арджуне, сказал, что Он уже многое поведал ему, и пообещал рассказать о *буддхи-йоге*. Сейчас Он сделает это. *Буддхи-йога* – это деятельность в сознании Кришны, высшая форма проявления разума. *Буддхи* значит “разум”, а *йога* – это путь мистического самосовершенствования. Когда человек старается вернуться домой, к Богу, и, преданно служа Ему, полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называется *буддхи-йогой*. Иначе говоря, *буддхи-йога* – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом, вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Нужно знать, что высшая цель каждого – Кришна, а когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь её.

Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называют *карма-йогой*. Если он знает, что цель жизни – Кришна, но при этом ему нравится философствовать и размышлять в попытках постичь Кришну, он занимается *гьяна-йогой*. А когда он знает о цели и ищет Кришну в сознании Кришны и преданном служении, он идёт путём *бхакти-йоги*, или *буддхи-йоги*, которая является совершенной системой *йоги* и позволяет достичь высшей ступени совершенства.

Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и является членом духовной организации, но, несмотря на это, ему недостаёт разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри даёт ему указания, которые в конечном счёте помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. Мы должны что-то делать для Кришны и делать это с любовью. Если преданный недостаточно

разумен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь Сам помогает ему достичь духовного совершенства и, в конце концов, вернуться к Нему”.

Шрила Прабхупада: Таков вкратце этот прогресс.

Хаягрива дас: Скот доказывал существование Бога на основе первоначальной причины, но он считал, что утверждение “Бог существует” не имеет большого смысла, пока мы не понимаем, что есть Бог и не знаем чего-нибудь о Его природе.

Шрила Прабхупада: Бог есть Верховный Отец, и Он создал все внутри нашего опыта. Когда мы убеждены в том, что творец несомненно есть, мы можем совершить дальнейший прогресс, чтобы понять природу творца. Одушевлен Он или нет? Материя Он или живое существо? Дальнейший анализ отталкивается от этого пункта, но прежде мы должны понять, что Бог является творцом. Это очень хорошо объяснено в Бхагавад-гите.

*сарва-йонишу каунтейа мўртайах самбхаванти йāх
тāсāм брахма махад йонир ахам бīджа-прадах нитā*

“Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а Я – отец, дающий семя” (Б.-г., 14.4). Все исходят из чрева (*йони*) этой материальной природы. Если земля или материальная природа – мать, то должен быть отец. Правда, атеисты полагают, что мать может дать рождение и без отца, но такой образ мыслей наиболее неестественен. Тогда спрашивается: “Кто мой отец? Какое он занимает положение? Как он говорит? Как он живет?” Прежде мы должны понять, что есть отец-создатель, а затем мы сможем понять Его природу. Такое понимание должно быть вне сомнений (*асамйāйām*).

Хаягрива дас: Скот также возражал Аквинскому там, где тот считал, что душа может быть отделена от тела, и когда она отделяется, она не претерпевает никаких изменений. Когда душа соединена с телом, она активизирует тело, но сама душа не подлежит разложению. Индивидуальная душа не способна разрушить себя или дать себе существование.

Шрила Прабхупада: Индивидуальная душа всегда отделена от тела. Так утверждают Веды; *асанго хй айам пурушах* (Брихад-араньяка-упанишад, 4.3.16). Если тело действительно смешано с душой, то как душа может оставлять одно тело и принимать другое? Душа всегда находится в стороне от тела, от его материального строения. Живое существо, *джива* – душа, всегда *асанга*, неразлагающаяся.

Мысль эпохи Возрождения

Никколо Макиавелли

(Niccolo Machiavelli)

(1469 – 1527)

Хаягрива дас: Макиавелли называли самым влиятельным политическим философом эпохи Возрождения, а его философия политики оказывала влияние на правителей вплоть до нашего времени. Он был типичным представителем Возрождения в том, что отвернулся от тем, обсуждавшихся отцами церкви, таких как Бог, небеса и спасение, и сосредоточился на человеке и природе. Эпоха Возрождения отмечена упадком власти церкви, а в философии начался процесс секуляризации, отделения от церкви. Макиавелли сам признавал, что его самое знаменитое сочинение, “Государь”, применимо не к утопическому государству, состоящему из хороших граждан; скорее это беспринципная философия, пригодная для развращения граждан. “Государь” – это руководство для тиранов, и оно содержит совет, которым он хотел поделиться с правящей династией Медичи. Это оправдание безнравственных поступков. Конечной целью является власть, и в поисках власти цель оправдывает средства. Успех в достижении власти делает человека объектом покорности и уважения. Единственным грехом является неудача.

Шрила Прабхупада: Так, это политика, занятие кшатриев. В Бхагавад-гите даются качества кшатриев.

*іаурйам теджо дхртир дākийам йуддхе чāпи апалāйанам
дāнам йіівара-бхāвайі ча киātрам карма свабхāва-джам*

“Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой – всё это природные качества кшатриев, необходимые им для исполнения своего долга” (Б.-г., 18.43). Конечно, в современной политике царь или президент не идет на поле битвы, чтобы проявить свою храбрость. Он появляется, только когда идут словесные битвы, а когда идет настоящая битва, он остается в безопасном месте, пуская своих граждан в сражение. И он учреждает призывную комиссию, чтобы убедиться, что они идут по собственной воле. Однако, согласно ведической системе, когда идет сражение, царь или президент должен присутствовать на поле битвы лично и руководить сражением, чтобы воодушевлять своих людей. Это называется *йуддхе чāпи апалāйанам*. Народный вождь должен сражаться что есть сил и быть полон решимости добиться победы или отдать свою жизнь. Сама Бхагавад-гита – это руководство для кшатриев, и первоначально она была поведена богу Солнца миллионы лет тому назад. Иногда люди пытаются представить Бхагавад-гиту как философию ненасилия, но в политике нельзя обойтись без насилия, потому что царь должен одерживать победы. В Ведах утверждается, что если царь одерживает победы, то его будут уважать. Здесь должна быть сила. Кроме этого, глава государства должен быть щедрым, и раньше все великие цари проводили большие *йаджн*ы, жертвоприношения.

*аннāд бхаванти бхūtāни парджанйāд анна-самбхавах
йаджнāд бхавати парджанйо йаджнāх карма-самудбхавах*

“Тела всех существ кормятся злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, а ягья рождается из выполнения предписанных Ведами обязанностей” (Б.-г., 3.14). Когда глава правительства совершает достаточно жертвоприношений, это вызывает дожди. Самой по себе власти недостаточно. Нужно обладать достаточной силой и властью, чтобы полностью удовлетворять подданных, обеспечивая их достаточным количеством зерна так, чтобы могли есть и люди, и животные, **и быть сытыми**. Это должен уметь политик или государь. Ему следует быть не только могущественным, но и щедрым. Налоги, взимаемые с граждан, подданных, следует должным образом использовать для проведения жертвоприношений. Конечно, сейчас невозможно проводить жертвоприношения, как в прежние времена. Раньше при жертвоприношениях сжигались тонны топленого масла и злаков, но сегодня это непрактично. Лучшая ягья в наше время это *сайкйртана-йаджнā*, распространяемая **этим** Движением сознания Кришны.

Хаягрива дас: Макиавелли считал, что государь должен, по крайней мере, демонстрировать пять главных добродетелей, обладает он ими или нет. Это милосердие, верность, прямота, гуманность и религиозность. Он пишет: “Государю вовсе не нужно обладать всеми вышеупомянутыми качествами, но

крайне необходимо делать вид, что он ими обладает. Я осмелюсь даже утверждать, что обладать ими и все время проявлять их опасно, но показывать, что ты ими обладаешь, полезно. Итак, хорошо казаться милосердным, верным, гуманным, искренним и религиозным и даже быть таковым; но ваш ум должен быть настроен таким образом, чтобы, когда в том настанет нужда, вы могли сменить эти качества на противоположные”.

Шрила Прабхупада: Ну, Макиавелли может думать так, но если **князь** или царь не обладает всеми этими качествами, он недостоин своего звания. **А коли он его не достоин**, он не может оставаться **князем**, потому что его положение неестественно. Из-за того, что цари утратили должные качества, монархий больше не осталось, и верх взяла демократия. Однако в истории Индии были цари, подобные Махарадже Парикшиту, которые на самом деле обладали всеми хорошими качествами. Когда Махараджа Парикшит объезжал свое царство, он увидел черного человека, пытавшегося убить корову. Махараджа тотчас же вытащил свой меч и сказал: “Кто этот человек, пытающийся убить корову в моем царстве? Он должен быть наказан”. Царь должен проявлять подобную решимость, чтобы защитить всех обитателей своего царства. В наше время правительства не оказывают защиты животным. Они убивают коров, хотя коровы дают молоко, из которого мы можем приготовить замечательные **вещи**. Это Кали-юга, и правительства не проявляют здравого смысла ни в каких областях. Поскольку правительство недостойно того, чтобы править, повсюду в мире царит хаос. Согласно ведической цивилизации, царю поклоняются как Богу в облике человека, поэтому его называют Нарадева. Если у царя не достаёт хороших качеств, его больше нельзя считать Нарадевой, и он не может править очень долго, потому что его правление противоестественно. Поэтому в Кали-югу больше не осталось царей.

Хаягрива дас: Макиавелли не утверждает, что политическая жизнь должна строиться таким образом. Вернее сказать, он говорит, что раз в наше время политическая жизнь такова, то это лучший образ правления, который может применять **князь**.

Шрила Прабхупада: Наши принципы должны быть одними и теми же – в прошлом, настоящем и будущем. Кришна поведал Бхагавад-гиту миллионы лет тому назад царю Солнца, Вивасвану. Пять тысяч лет тому назад Он повторил те же самые принципы Арджуне на поле битвы Курукшетра. Это неправда, что принципы поменялись. **Князь** ли ты, президент или еще кто-нибудь – принципы управления должны сохраняться. Тогда народ получит благо. Говорят, что когда правил Махараджа Юдхиштхира, люди не страдали ни от чрезмерной жары, ни от чрезмерного холода. Дожди выпадали вовремя, и люди были свободны от всех беспокойств. Таково идеальное царство, в котором люди счастливы во всех отношениях.

Хаягрива дас: Макиавелли считал, что правитель должен принимать на себя грехи своего государства, как Христос принял на себя грехи всего мира.

Шрила Прабхупада: Но если сам правитель грешен, как может он принять грехи других?

Хаягрива дас: Ну, Макиавелли считал, что в политике зло является необходимостью. Он пишет: “Человек, который желает исповедовать добро во всём, неизбежно должен потерпеть неудачу среди столь многих, кто не добр”.

Шрила Прабхупада: Но если сам человек не добр, как он может установить что-нибудь хорошее? Сейчас в Индии есть множество людей, заявляющих о себе как о больших махатмах, религиозных деятелях, ученых и политиках, но они не могут защитить даже коров. Бхагавад-гита (18.44) гласит:

*криш-го-ракиййа-вāñиджйām
вайшййа-карма स्वाбхāва-джем*

“Земледелие, защита коров и торговля – таковы занятия, соответствующие природе вайшьев.” **По крайней мере**, долг государства – защищать коров, которые являются особыми животными. Если царь или президент больше ничего не делает, как только сидит на своем высоком посту, его народ не будет счастлив. Даже в Америке люди стаскивают президента, когда они разобщены с ним. В любом случае глава государства должен быть идеальным и проявлять идеальные **княжеские** качества.

Хаягрива дас: Макиавелли полагал, что, поскольку люди обычно желают мира, государю в своих публичных речах следует выступать за мир. С другой стороны, войско всегда предпочитает войну, которая предоставляет возможности продвинуться в звании, и государю также следует ублажать военных. Хотя он и выступает за мир, государь всякий раз, когда возникает необходимость, может нарушить свои обещания и начать войну за границы, особенно когда дома возникают беспорядки.

Шрила Прабхупада: Никто не может установить мира, если он несведущ в сознании Бога. В Бхагавад-гите утверждается:

*бхоктāрам йаджйā-тапасām сарва-лока-махейварам
сукрдам сарва-бхūtāнām джйātвā мām ййāнтим рчхати*

“Человек, полностью осознавший, что Я – единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что Я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение” (Б.-г., 5.29). Царю не следует считать царство своей собственностью или собственностью своего отца. Наоборот, зная, что он – представитель Верховного Отца, он должен понимать, что государство принадлежит Верховному Отцу. Он является представителем, чей долг состоит в том, чтобы защищать государство и граждан. Владелец государства Сам Бог. Во всей вселенной нет ни клочка земли, который не принадлежал бы Верховной Личности Бога; поэтому всякую собственность следует использовать для удовлетворения Бога. *Бхоктāрам йаджña-танасām*. Всё должно выполняться ради удовлетворения Верховного Господа, и это идеальная деятельность для всякого общества.

*атах нумбхир двиджа-и́реиṭхā варṇāйīрама-вибхāгаиāх
свануиṭхитасйа дхармасйа самсиддхир хари-тошаṇам*

“Поэтому, о лучший из дваждырожденных, считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующие касте и укладу жизни, – это удовлетворить Личность Бога” (Бхаг., 1.2.13). Согласно *ййāстрам*, существуют социальные деления: *брāхмаṇа*, *кишатрийа*, *ваиййа* и *и́ўдра*, – и подобное деление дает возможность должным образом управлять. Именно долг царя – делить человеческое общество в соответствии с *варṇāйīрама-дхармой*. В нем должны быть подлинны *брāхмаṇы*, *кишатрийи*, *ваиййи*, *и́ўдры*, *брахмачāрй*, *грхастхи*, *вāнапрастхи* и *саннийāсй*. Никому не следует обманывать – каждый должен выполнять свои соответствующие обязанности. Царь должен знать, что такое грех, чтобы он мог принять меры предосторожности. Но если он поддерживает греховную деятельность, например, содержит мясобойни, как он может стать безгрешным? *Шйāстры* утверждают, что царь добивается политической власти праведными поступками, но если он не обеспечивает безопасности гражданам своего царства, он автоматически утрачивает свою власть.

Хаягрива дас: Макиавелли, разумеется, считал, что люди должны быть защищены, но кроме этого он был за применение силы и власти. Если возникают внутренние трудности, они должны быть устранены с помощью силы. Если это представляется невозможным, государю следует отвлечь внимание народа, начав войну за границы. Он даже считал, что лучше пойти на войну, чем сохранить нейтралитет, потому что нейтральное государство ненавидимо побежденным и презираемо победителем. Таким образом, он превозносил власть и войну.

Шрила Прабхупада: Он превозносит войну, потому что не способен управлять внутри. Это самая бесчеловечная позиция.

Хаягрива дас: “Трудности дома – война за границей”, – одно из его наиболее известных положений.

Шрила Прабхупада: Да, и иногда правительства искусственно создают беспорядки и нищету. Мы видели, как в 1940 году, когда шла Вторая Мировая война, правительство создало искусственный голод, чтобы заставить людей воевать. Люди, у которых не было работы, не имели другого выхода, кроме как вступить в армию. Правительство подняло цены на продукты, и я помню, как цена на рис подскочила от шести до десяти рупий. На следующий день поднялась до двадцати рупий, а затем она подпрыгнула опять, уже до пятидесяти рупий, хотя прежде была только шесть. Всё это результат политики. Когда правительство неблагочестиво и не обладает силой, это будет продолжаться, а народ будет несчастным.

Хаягрива дас: Макиавелли очень цинично смотрел на человека. Он писал: “При основании и узаконивании государства нужно принять как само собой разумеющееся, что все люди порочны”.

Шрила Прабхупада: Это уже не философия, когда всех людей считают порочными.

Хаягрива дас: Ну, он считал, что люди созданы таковыми, что желают всего, хотя и не могут всего получить. Люди вечно не удовлетворены. Стоит им занять одну вещь, они сразу же начинают желать другую.

Шрила Прабхупада: Поэтому долгом правительства является введение сознания Кришны, так чтобы люди могли узнать путь мира и счастья.

Хаягрива дас: Пока государь приносит благо людям, они будут всецело за него.

Шрила Прабхупада: Но он должен знать, как приносить им благо.

Хаягрива дас: Макиавелли очень любил говорить об “общем благе” и ставил любовь к стране и общее благо выше христианской любви к Богу.

Шрила Прабхупада: Но что такое его “общее благо”? Он думает, что люди должны иметь вдоволь еды, но любовь к Богу и нужна для общего блага. Любовь к Богу предназначена для каждого, **и Бог один**. Когда мы становимся любящими Бога, наши жизни становятся совершенными.

Хаягрива дас: Но если люди в основном порочны, утверждал он, чтобы совладать с ними, нужен сильный государь.

Шрила Прабхупада: Но почему люди должны быть обязательно порочны? Долг царя – следить за тем, чтобы все граждане стали “джентльменами”. Ему не следует позволять им оставаться порочными. Образовательная, социальная и религиозная системы должны быть столь совершенны, чтобы люди стали сознающими Бога. По крайней мере, часть людей – брахманы – должны быть совершенны.

Хаягрива дас: Но он считал, что если государь будет абсолютно добродетелен и правдив во всех случаях, он никак не сможет выжить в политическом мире.

Шрила Прабхупада: Вот почему и существуют социальные деления: *брāхма̃ны*, *кишатрийи*, *ваиййи* и *ийūдры*. Невозможно каждому быть правдивым, но, по крайней мере, часть людей должна быть идеальна, чтобы другие могли пользоваться их добрым советом. Это не значит, что все должны занимать одинаковое положение или что все должны вступать в армию. Только те, кому нравится сражаться, должны идти в армию.

Хаягрива дас: Макиавелли советовал ввести всеобщую воинскую повинность как начальную форму образования для всех.

Шрила Прабхупада: Нет ничего, что одинаково предназначено для каждого. Деления необходимы. Макиавелли не понимал, что для интеллигентных людей абсолютно необходимо брахманическое образование.

Хаягрива дас: Так как молодежи в особенности нужно стать привычной к лишениям, он рассматривал войну как форму образования.

Шрила Прабхупада: Ну, любое образование предполагает необходимость лишений, и чтобы стать *брāхма̃ной* или *брахмачāрй*, необходимы величайшие лишения. В любом случае, должны быть образовательные разделения, как есть деления в человеческом теле: голова, руки, живот и ноги. Военное образование – это образование для рук, но где образование для мозга? Если голова не образована, то как будут действовать руки?

Хаягрива дас: Для общества, состоящего из добродетельных людей, Макиавелли рекомендовал демократическую республику. В таком государстве правитель должен получить согласие народа. Но такое общество он считал чистой утопией.

Шрила Прабхупада: Да, полностью добродетельное общество – это утопия в наш век. Оно невозможно. И все же часть населения может быть идеально добродетельна, а остальные могут брать уроки у них. Невозможно каждому стать брахманом, но нескольких можно подготовить. Небо может быть заполнено звездами, но все, что необходимо, – одна Луна. Если население состоит из глупцов и негодяев, как можно чем-либо управлять? Должна быть, по крайней мере, часть, которая сияла бы подобно Луне.

Хаягрива дас: Этот циничный взгляд на человечество отчасти основывался на христианской доктрине – или, по крайней мере, на доктрине Августина, – утверждавшей, что человек порочен по своей природе. Но если Августин верил в спасительную милость Бога, то Макиавелли верил в силу воли человека, с помощью которой можно преодолеть несчастья.

Шрила Прабхупада: Но кто регулирует счастье и несчастье? Если мы говорим о счастье и несчастье, то мы должны подумать о том, кто посылает счастье и несчастья, о верховной силе, или контролирующем, и эта верховная сила – Бог. Поэтому люди должны воспитываться в сознании Бога, читая трансцендентную литературу, такую как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам.

Хаягрива дас: Отношение Макиавелли к религии оказало большое влияние на современные правительства. Он считал религию государственным ведомством; она не должна быть отделена в том смысле, чтобы представлять собой соперника.

Шрила Прабхупада: С этим я согласен. Обеспечить защиту религии – это долг правительства, и если религия научна, государство будет крепким. Современная Америка сильна во многих отношениях, а теперь Америка должна стать сильной в сознании Бога. Очень хорошо написать: “**Богу мы отдаёмся**”, но мы должны также знать, кто есть Бог, и почему мы должны отдаться Ему. Поэтому мы и стараемся представить эту науку о Боге, сознание Кришны.

Хаягрива дас: Макиавелли считал, что пока религия не идет во вред государству, государство может принимать ее как имеющую силу. Но в каком-то смысле религия должна быть подчинена государству.

Шрила Прабхупада: Конечно, они отделены друг от друга, но государство должно знать, что такое религия и как представить её широкой общественности. Речь идет не о слепой вере. Правительство содержит множество различных ведомств: министерство машиностроения, министерство здравоохранения, министерство обороны и так далее. Так и ведомство религии может быть подчинено государству, потому что ему подчинены все прочие ведомства, но религия должна основываться на научном знании. Если государство воспользуется ведической литературой, оно сможет представить научную религиозную систему. Тогда люди будут хорошо осведомлены и счастливы.

Хаягрива дас: По Макиавелли, единственный грех – не действовать на общее благо. Прежде всего, правитель должен защищать граждан от физической опасности. Граждане счастливы, когда они послушны законам, следуют обычаям и молятся Богу.

Шрила Прабхупада: Если правитель должен, прежде всего, защищать граждан своего государства от физической опасности, то как он может оправдывать мясобоюни? Животные тоже подданные, потому что они родились в стране. Гражданин – это любой, кто родился в государстве. Так как же правитель может проводить разграничение между одним типом граждан и другим? Если он проводит такое разграничение, он не может говорить об общем благе. Он может говорить лишь о “благе человека”. В соответствии с понятием общего блага, животных надо оберегать так же, как и людей.

Хаягрива дас: Макиавелли ставит любовь к стране и общее благо превыше всего. Он редко использует слова “Бог” или “Провидение”, предпочитая слово “судьба”. Именно судьба играет свои шутки с людьми и превращает друзей во врагов.

Шрила Прабхупада: Если Бог – это счастливая судьба, то кто тогда злая судьба? Поскольку Бог является верховным контролирующим, Он как счастливая, так и злая судьба. Когда вы поступаете неверно, от Бога приходит наказание, а когда вы действуете должным образом, от Бога приходит награда.

Хаягрива дас: Любовь к стране превыше всего религиозного и нравственного, так что человек может даже пожертвовать своей душой ради страны. И Макиавелли пишет: “Я люблю свою страну больше, чем свою душу”.

Шрила Прабхупада: Но долго ли он будет оставаться в своей стране?

Хаягрива дас: Ну, оставался с 1469 по 1527 год.

Шрила Прабхупада: Так и что? Время и душа вечны. Такое обожествление своей страны не очень разумно.

Фрэнсис Бэкон (Francis Bacon) (1561 - 1626)

Хаягрива дас: Фрэнсис Бэкон в основном известен как основоположник науки в Англии, и хотя он не работал в современной лаборатории, подобно нынешним ученым, но ввёл то, что стало называться научным методом. Он верил, что наука может обеспечить человеку владычество над природой, что улучшило бы его жизнь на этой земле. По Бэкону, наука является не просто интеллектуальным или академическим предприятием, **но и утилитарным**.

Шрила Прабхупада: Ошибка Бэкона, как и любого другого ученого, в том, что он считает, что наука может контролировать природу. Невозможно контролировать рождение, старость, болезнь и смерть. В течение нашей жизни мы, можем быть, сумеем внести некоторые изменения и дать некоторые удобства, но это не есть конечная цель.

Хаягрива дас: Бэкон не любил спекулятивных рассуждений о Боге, потому что мы не можем ожидать, чтобы Бог приспособлялся к нашим концепциям. В целом Бэкон отсылает теологию в царство веры, а науку в царство знания о мире.

Шрила Прабхупада: Очень хорошо быть квалифицированным архитектором и сделать дом со всеми современными удобствами, но если эти удобства заставляют вас забыть о действительной цели жизни, мы теряем очень много. Лучше остаться без этих удобств, опорожняться в поле и мыться в реке, чем чрезмерно беспокоить себя современными прелестями, удобствами избалованной жизни. Если мы забываем о нашем настоящем деле – возрождении себя в сознании Бога – мы не развиваемся, а деградируем.

Хаягрива дас: Бэкон не считал науку неким разобщающим фактором, когда дело касалось религии или Бога. Скорее наоборот, он полагал, что наука способна обеспечить прогресс цивилизации. Она может стать связующей силой между человеком и Богом.

Шрила Прабхупада: Это, безусловно, очень хорошая идея, но множество современных ученых отрицают существование Бога. Многие заявляют, что Бог мертв, или что нет нужды в Боге, или что мы можем по-своему сотворить Бога или человека.

Хаягрива дас: Бэкон считал, что некоторое знание сверхъестественно, потому что оно исходит от Бога, в то время как другие формы знания человек может обрести своими собственными силами. Он допускает, что материальные чувства несовершенны и действуют, как кривые зеркала, которые искажают действительный мир. Таким образом, люди постоянно обманываются.

Шрила Прабхупада: Да, хотя они и продвигают дело материальной науки, они в этом процессе забывают о Боге. Это самая большая деградация. Люди должны научными методами доказывать, что Бог

существует и делает всё. Ученые должны использовать научный метод, чтобы понять, как действует Верховное разумное Существо. Научное знание, которым обладает Бог, совершенно, и знание, которое подчиняется этому, очень хорошее. Но если у людей **есть небольшое знание, а они** отрицают существование Бога, их знание бесполезно. Поэтому их **небольшие знания** стали опасной вещью.

Хаягрива дас: Иногда Бэкон говорит нечто очень похожее. Он пишет: “Действительно, поверхностная философия склоняет ум человеческий к атеизму, но глубокая философия приводит ум человеческий к религии”.

Шрила Прабхупада: Да, Кришна говорит в Бхагавад-гите:

*сарва-йонишу каунтейа мўртайах самбхаванти йāх
тāсāм брахма махад йонир ахам бīджа-прадах нитā*

“Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а Я – отец, дающий семя” (Б.-г., 14.4). Если у нас есть немного разума, и мы поразмышляем над этим стихом, мы сможем понять, что все живые существа выходят из какого-нибудь чрева. Поскольку каждый – дитя какой-нибудь матери, то должен быть и отец. Взрослея, мы должны узнать своего отца, его владения и его желание.

Хаягрива дас: Вот вывод Бэкона: “Какое-то время ум человека наблюдает вторичные рассеянные причины. Иногда он может задержаться в них и не пойти дальше; но когда он созерцает цепь их, сопряжённых и связанных вместе, он должен непременно обратиться к Провидению и Божеству”.

Шрила Прабхупада: Да. Эта версия даётся в Бхагавад-гите.

*ахам сарвасйа прабхаво
матах сарвам правартате*

“Я – источник всех духовных и материальных миров. Всё исходит из Меня” (Б.-г., 10.8). И Веданта-сутра гласит: *джанмāдй асйа йатах*. “Верховное Существо – Тот, из которого исходит всё”. Несомненно, что должен быть источник всего, и задача философии – обнаружить этот изначальный источник. Попытаться игнорировать или затемнить изначальный источник – это и ни научно, и ни философски.

Хаягрива дас: Касаясь суеверия, Бэкон пишет: “Было бы лучше вовсе не иметь мнения о Боге, чем иметь мнение недостойное Его, ибо первое есть неверие, а второе – оскорбление”.

Шрила Прабхупада: Зачем нам быть суеверными? Почему бы не ввести систему образования, благодаря которой каждый мог бы понять Бога и Его природу? Мы стараемся основать подобный институт с помощью движения сознания Кришны. Если правительство примет участие и будет сотрудничать, широкие массы людей смогут понять эту науку о Боге и получить благо.

Хаягрива дас: Бэкон различал секты и религии. Секты меняются, но истинная религия “возведена на камне; прочее уносится на волнах времени...”

Шрила Прабхупада: Настоящая религия исходит непосредственно от Бога, потому что религия – это закон Бога. Следовательно, мы должны философски и научно понять Бога и Его закон. Это есть совершенство знания.

Хаягрива дас: Многие из индийских сект процветают в Америке, потому что их руководители не налагают никаких ограничений.

Шрила Прабхупада: У них нет представления о Боге. Они приезжают ради какой-то материальной выгоды, и со временем это обнаруживается.

Хаягрива дас: Бэкон также стоял за божественное право царей. Он утверждал, что царь уполномочен Богом издавать законы. Ещё он считал, что своя национальная церковь могла бы лучше всего удовлетворять духовные потребности людей.

Шрила Прабхупада: Поэтому необходимо, чтобы царь был так воспитан, чтобы не злоупотреблять своей властью. По ведической системе, царя обучали придерживаться наставлений святых людей, брахманов. Брахманы обычно советовали, а царь выполнял их желание. Если царь злоупотребляет своей властью, он никуда не годится. Его монархия будет упразднена, а народ заменит ее чем-нибудь другим.

Томас Гоббс

(Thomas Hobbes)

(1588 - 1679)

Шьямасундара дас: Именно Гоббс провозгласил: “Всё, что существует, – материя, а всё, что изменяется, – движение”. Для него **ментальные или духовные сущности** – это не реальности сами по себе, но лишь побочные продукты материи. Дух и ум погибают, когда разрушается материальная основа.

Шрила Прабхупада: Дух не есть комбинация материальных условий. Если это так, то почему бы не соединить материю таким образом, чтобы создать живой дух, живые формы?

Шьямасундара дас: Гоббс полагал, что выражение “бестелесная субстанция” противоречиво, потому что в мире не существует ничего кроме тела. Он определял Бога как “самый чистый, основополагающий, невидимый дух телесный”.

Шрила Прабхупада: Почему невидимый? Когда Кришна приходил, Он был, бесспорно, видим, ибо Арджуна разговаривал с Ним лицом к лицу. Видимость или невидимость Бога зависит от Его собственной доброй воли. Он видим тому, кто достоин или совершенен. Он не только был видим Арджуне, но и общался с Арджуной, отвечая на его вопросы. Если мы будем иметь те же качества, что и Арджуна, мы сможем видеть Бога и говорить с Ним. Тогда Бог даст непосредственные наставления. Бог невидим для того, кто несовершенен, но для того, кто совершенен, Он бесспорно видим.

Шьямасундара дас: Эмпирики утверждают, что единственное доказательство чего-либо мы получаем посредством чувств.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что, поскольку чувства несовершенны, всё, во что мы верим посредством их, несовершенно. Это очень просто. Когда солнце восходит утром, оно находится отсюда за миллионы миль, но может ли ребенок сказать, как далеко оно от нас? Кто на самом деле может определить, как далеко оно отсюда?

Шьямасундара дас: Они изобрели определенные приборы, чтобы измерить расстояние.

Шрила Прабхупада: Следовательно, они научились у некоего авторитета. Поскольку они не могли измерить своими собственными чувствами, то обратились к приборам. Но нам нужно обратиться за помощью к самому опытному оператору приборов, Шри Кришне. Что проку в наших чувствах, если они несовершенны?

Шьямасундара дас: Так, значит, ум или душа это не просто физиологическая система?

Шрила Прабхупада: Душа – это иная энергия. Тепло и свет исходят из одного источника – огня. Тем не менее, тепло – это не свет, а свет – это не тепло. Иногда мы можем ощущать тепло, но это не значит, что вокруг свет. Иногда есть свет, но это не значит, что есть тепло. И все же тепло и свет исходят из одного и того же источника.

Шьямасундара дас: А как это так, что душа и ум отличны от тела?

Шрила Прабхупада: Они не отличны, но они проявляются в различных фазах. Сейчас мы чувствуем солнечный свет и ощущаем тепло от солнца, но если мы приблизимся к солнцу, мы почувствуем гораздо более сильное тепло. А если приблизимся очень близко, то мы распнёмся на составные элементы.

Шьямасундара дас: Но как это так, что душа не является порождением тела? Откуда мы знаем, что она не просто побочный продукт?

Шрила Прабхупада: В момент смерти все физические члены тела в наличии. Но почему же человек мертв? Чего недостаёт? Сердце может быть на месте, но почему оно не бьётся? Все части тела могут быть на месте, но вы видите, что тело мертво. Чего же не хватает?

Шьямасундара дас: Мозг больше не посылает сердцу импульсов.

Шрила Прабхупада: Но почему остановился мозг? Вся структура мозга в целости. Чего же не хватает? Почему не заменить того, что не хватает? Если вы машина и машина останавливается, вы должны уметь обнаружить неполадку и немедленно починить её. Но никто не смог проделать этого с телом – ни учёный, ни философ. Они не в состоянии принять этот вызов.

Хаягрива дас: Гоббс больше всего известен как политический философ. В своей самой известной работе “Левиафан” он изложил свои социально-политические теории, как Макиавелли сделал это в “Государе”. Правительственный орган у Гоббса, или монарх, “его смертный бог”, что стоит под бессмертным Богом, – это Левиафан, который правит выше закона. А по ведическим представлениям, находится ли царь или глава государства выше закона?

Шрила Прабхупада: Нет. Царь тоже подчиняется закону. Как мы можем понять из Бхагавад-гиты, Шри Кришна изложил Свои законы богу Солнца. Так как бог Солнца следовал этим законам, он, по сравнению с обычным человеком, чрезвычайно возвышенное существо. Предполагается, что царь является представителем Бога в государстве, и совершенство царя заключается в следовании законам Кришны. Если царь выполняет повеления Кришны, повеления царя окончательны. В Бхагавад-гите (4.1-2) Кришна говорит, что первоначально Он обучил законам Бхагавад-гиты полубога Солнца Вивасвана, который, в свою очередь, научил Ману, отца человечества, который, в свою очередь, передал их Икшваку, и, таким образом, Бхагавад-гита принималась через ученическую преемственность и передавалась *рāджарши*, святым царям. Если царь правит в соответствии с Бхагавад-гитой, он может не подчиняться никакому другому закону. Если царь следует законам, данным Богом, он выше мирских законов и обычаев.

Хаягрива дас: Гоббс сравнивает человека с машиной, которую в конечном итоге создал Бог, но он считал, что этот механизм непосредственно управляется не Богом, а Левиафаном, царем или правителем.

Шрила Прабхупада: Нет. Бог пребывает в сердце каждого и каждое мгновение наблюдает за действиями души. Он знает, чего желает душа, видит, как душа манипулирует телесной машиной. Это ясно объясняется в Бхагавад-гите.

*ййиварах сарва-бхутāṇām хрд-деи́е 'рджуна тиш́тхати
бхрāма́йан сарва-бхутāṇи йант́рāру́дхāни ма́ййа́йā*

“Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией” (Б.-г., 18.61). Если личность хочет наслаждаться этим материальным миром в качестве человеческого существа, Бог даёт ей возможность стать человеческим существом, а если она хочет наслаждаться им как собака, Бог даёт ей тело собаки. Это все милость Бога. До тех пор, пока индивидуальное живое существо хочет наслаждаться этим материальным миром, Бог предоставляет ему все возможности через определенные тела. Само по себе тело материально и предоставляется *пракрти*, материальной природой. Машина состоит из материальных ингредиентов, доставляемых *пракрти* (природой), которая выполняет повеления Кришны, и тело даётся живому существу для наслаждения. Живое существо, или *джйва*, сидит в этой машине и путешествует так же, как человек путешествует в автомобиле. Оно получает определённую машину какого-то вида на какой-то планете. Есть бесчисленное множество планет и свыше восьми миллионов различных видов жизни. Благодаря соприкосновению с материальной природой, живое существо желает столь много вещей, а Бог настолько милостив, что предоставляет все возможности. В то же время Бог является другом каждого, и когда *джйва* готова понять конечное счастье и принять его от Бога, Бог говорит: “Оставь все свои абсурдные планы и вручи себя Мне”. В этом совершенство живого существа, и если оно не приходит к этой совершенной стадии, оно будет постоянно желать столь много вещей. Тогда Бог будет предоставлять бесчисленное множество машин, чтобы она ездила туда-сюда, то поднимаясь, то опускаясь внутри этой вселенной. Вы либо идёте вверх, либо опускаетесь вниз. Когда вы опускаетесь вниз, вы входите в низший вид, а когда поднимаетесь, – входите в высший вид. Сюда включаются полубоги, такие как Господь Индра и Господь Брахма. Существуют различные типы жизни: одни живут миллионы лет, а другие лишь несколько мгновений. В любом случае все возможности предоставляются Верховным Господом, потому что Он – верховный контролирующий. Человек предполагает, а Бог располагает. До тех пор, пока мы продолжаем предполагать это или то, мы никогда не будем счастливы. Но когда мы согласимся подчиниться планам Бога, мы обречём счастье.

Хаягрива дас: Гоббс часто говорит, что так как война нескончаема и борьба за существование все идет и идет, то Левиафан необходим. Именно страх смерти сводит людей вместе в общественном договоре, и именно Левиафан все приводит под общую власть и авторитет. Левиафан – это некто вроде представителя или заместителя Бога, который обладает независимостью под Богом.

Шрила Прабхупада: Да, это совершенство монархии. Поэтому царя называют *крпāдева* или *нарадева* – Бог в человеческом облике.

Шьямасундара дас: По Гоббсу, Левиафан должен быть достаточно силен, чтобы проводить в жизнь общественный договор, закон. Именно он может наказать любого, кто не живёт согласно цели договора. Таким образом, сохранится общество и мир.

Шрила Прабхупада: Но кто этот достойный человек? Так как люди всегда обладают недостатками, возможно ли это? Это означает, что мы должны принять человека или авторитет, непогрешимый, кто вне подозрения.

Шьямасундара дас: Да, и поэтому Гоббс говорит, что такой человек должен быть кем-то вроде смертного бога. Если невозможно отыскать такого смертного бога, необходимо учредить правительство.

Шрила Прабхупада: Такой человек должен быть прямым представителем Бога. Он не только должен понимать что написано в писаниях, он также должен следовать наставлениям. Это возвышенная позиция истинного (*bona fide*) духовного учителя.

*сāкиād-дхаритвена самаста-ййāстраир
уктас татхā бхāвйата эва садбхих
ки́нту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гу́рох й́рий-чараṇāравиндам*

“Духовному учителю следует оказывать то же почтение, что и Верховному Господу, ибо он – Его ближайший слуга. Так гласят все богооткровенные писания, и этому указанию следуют все авторитеты. Духовный учитель – истинный представитель Шри Хари [Кришны], и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотос-

ным стопам” (Шри Гурв-аштака, 7). Духовный учитель, или гуру, – непосредственный представитель Кришны, потому что он самый сокровенный слуга Кришны. Поэтому его позиция почти такая же, как и позиция Самого Кришны. Он оказывает самое сокровенное служение, стараясь привести всех к сознанию Кришны. Пока мы не займем это положение, мы никогда не будем счастливы. Гоббс говорит, что мы должны найти некоего смертного бога, но такой личностью должен быть тот, кто доподлинно знает Бога. Мы должны понять квалификацию истинного (*bona fide*) гуру из Вед. Затем смиренно обратиться к гуру. Гуру сведущ в трансцендентном ведическом знании, и он всецело отдал себя Кришне. Его более не беспокоит что-либо материальное. Он всецело находится в реализации Брахмана и свободен от всякой материальной скверны. Это некоторые предварительные квалификации божественного человека, но, так как Гоббс не знал этих квалификаций, он никогда не сумел бы найти такого человека. Даже когда Сам Кришна находился здесь, далеко не все могли понять, что Он был Верховной Личностью Бога. Как мы сможем найти божественного человека, если мы не знаем, что есть Бог и что есть божественный человек? Чтобы отыскать это, мы должны обратиться к Бхагавад-гите; иначе наше знание останется несовершенным.

Шьямасундара дас: В случае Гоббса божественный человек необходим лишь постольку, поскольку он нужен для поддержания мира.

Шрила Прабхупада: Но так как невозможно найти божественного человека, мир сохраняется некоторое время, а затем вновь начинаются беспорядки. Общественные договоры никогда не могут быть абсолютными, потому что вещи постоянно меняются. В течение некоторого времени могут преобладать определенные социальные условия, но через пятьдесят лет все совершенно изменится. Как можно заключить общественный договор, который останется неизменным? В материальном мире это невозможно. На Вайкунтхалоке, в духовном небе, социальные условия никогда не меняются. Они вечны. Там обитатели рады быть вместе с Кришной, и танцевать, и есть, и играть, и жить с Ним. Эти условия вечны, *нитийа-сиддха*. Кришна всегда там, и Он всегда пасёт коров *сурабхи*. Он всегда играет на Своей флейте и всегда танцует со Своими подружками, *гопй*. Наша задача – войти в эту вечную игру, это есть процесс сознания Кришны.

Хаягрива дас: Гоббс заявляет, что Левиафан не обязательно должен быть индивидуумом, это может быть группа индивидуумов.

Шрила Прабхупада: Да, группа индивидуумов может составлять правительство при условии, что они преданные. Но если эта группа состоит из жуликов и мошенников, она не может представлять Бога. Представители Бога соблюдают законы Бога.

*дхарма ту сākīyād бхагават-праñīтам
на ваи видур рīшайо нāпи девāх
на сиддха-мукхйā асурā манушйāх
куто ну видйādхара-чāраñдайāх*

“Истинные законы религии устанавливает Сам Верховный Господь. Этого не могут сделать ни великие *риши* с высших планет, ни полубоги, ни правители Сиддхалоки, хотя все они пребывают в гуне благости. Что уже говорить об асурах, обычных людях, видьядхарах и чаранах?” (Бхаг., 6.3.19). Истинная религия, или закон, заключается в том, что говорит Сам Бог. Если мы изобретаем свои собственные законы, не сообразуясь с программой Бога, мы, в конце концов, потерпим неудачу.

Хаягрива дас: В “Левиафане” Гоббс пишет: “Некоторые люди в силу своего непокорства претендовали на собственный суверенный, новый договор, заключенный не с людьми, а с Богом; но это тоже неверно, потому что не может быть договора с Богом, кроме как посредством медитации того, кто представляет личность Бога, что делает никто иной, как Божий заместитель, имеющий суверенитет под Богом”. Но не может ли этот довод о божественном праве использоваться тираном, чтобы отвратить подданных от бунта? Как можно избежать возможности такого злоупотребления властью?

Шрила Прабхупада: Все зависит от того, принимает ли царь абсолютные наставления Бога. В ведической цивилизации царь всецело следовал предписаниям, данным Богом. Действия царя сначала одобрялись святыми личностями, мудрецами, и затем приводились в исполнение. Не было такого, чтобы царь действовал своевольно. Всегда была коллегия советников, состоящая из святых личностей, которые очень хорошо знали Веды. Обычно мудрецы руководили монархом, и поэтому монарх был абсолютным правящим органом. Министры помогали, но сам царь воспитывался на непосредственных наставлениях Бога. Например, Кришна дал непосредственные наставления богу Солнца (Б.-г., 4.1). Согласно ведической традиции, имеется две династии *кишатрийев* (правителей): одна происходит от бога Солнца (*сūrйа-ваййā*), а другая происходит от бога Луны (*чандра-ваййā*). Сурья, бог Солнца, есть первый *кишатрийа*. От него произошел Вайвасвата Ману. Сейчас идет век Вайвасвата Ману, и **от него произошел** его сын Икшваку. Наставления Кришны подробно изложены в Бхагавад-гите, и если правительства всего мира примут их, они достигнут совершенства. Тогда не будет беспорядков, а настанет мир и счастье. Это сделает мир совершенным. Кришна дал наставления во всех областях деятельности, но люди столь глупы в силу

своих демонических наклонностей, что пытаются изобретать свои собственные нормы. Если главы государств деградируют – либо по одному, либо все вместе, – откуда взяться хорошему правительству?

Шьямасундара дас: Гоббс утверждает, что в естественном состоянии человек подобен всем прочим животным. Право на стороне сильного, господствует всегда сильнейший. Поэтому необходимо, чтобы человек заключил общественный договор и добровольно ограничивал естественные свободы ради самосохранения.

Шрила Прабхупада: Это не естественная свобода, а призрачная свобода. Есть очень много людей с навязчивыми идеями, и в их противоестественном состоянии они думают: “Я – Бог”. Естественное состояние – это думать: “Я – слуга Божий”. Любое состояние без сознания Кришны – неестественно. “Кришна – верховный, а я – Его подчиненный”. Вот естественная позиция.

Шьямасундара дас: И всё же когда люди группируются вместе в общество ради самосохранения, они заключают договор, согласно которому они не будут убивать друг друга.

Шрила Прабхупада: А почему не группа ослов? Какая им от этого выгода? Не хотите ли вы сказать, что если собирается группа ослов, то выйдет что-нибудь хорошее? Все эти жулики постоянно заключают договоры после большой войны. После Первой Мировой войны они заключили договор через Лигу Наций, но это потерпело крах. Затем у них была Вторая Мировая война, и они образовали Организацию Объединенных Наций и заключили ещё больше договоров. Но, в конце концов, всё это тоже распадется. Эти договоры и соглашения могут служить какой-либо цели некоторое время, но, в конечном счете, все они бесполезны.

Шьямасундара дас: Люди в обществе предлагают договор: “Я не буду убивать тебя и воровать твое добро, если ты не будешь убивать меня и воровать моё добро”.

Шрила Прабхупада: Да, это договор воров. Но, в конце концов, если ты остаешься вором, где же совершенствование? Воры могут своровать какие-нибудь ценные вещи, а после этого они собираются и говорят: “Давайте поделим добро по-честному”. Все воры бесчестны, хотя между собой они толкуют о честности. Сначала все эмигрировали в Америку, а вся земля была украдена у индейцев. Теперь воры сформировали правительство и не разрешают иностранцам приезжать без визы, паспорта и проч. Такого рода нравственность ныне принята.

Шьямасундара дас: Общественный договор Гоббса – это нечто вроде общения по Золотому Правилу: “Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой”.

Шрила Прабхупада: Такая же теория у Будды. Господь Будда отмечал, что если кто-то причинит нам боль, мы будем страдать. Следовательно, почему мы должны приносить боль другим? Конечно, людей, третьего и четвертого классов нужно обучать этому. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне: “Убей их!” Значит ли это, что позиция Кришны ослаблена? Весь вопрос в разуме вовлеченных сюда людей.

Шьямасундара дас: Ну вот, Гоббс пытается определить, как общество может жить в мире.

Шрила Прабхупада: Да, люди пытались много раз сделать это, но всегда терпели неудачу. В этом материальном мире не может быть никакого мира. Кришна прямо говорит:

*ā-брахма-бхуванā локāх пунар āвартини 'рджуна
мām упейта ту каунтейа пунар джанма на видйате*

“Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, – это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь” (Б.-г., 8.16). Раз это место страданий, как же мы сможем установить здесь мир? Мы неспособны. Материальная вселенная устроена таким образом, что мир невозможен. Как говорит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур: *самсāра-дāвāнала-лīдха-лока* (Шри Гурв-аштака, I). Этот материальный мир в точности подобен пылающему лесному пожару. Никто не желает в лесу пожара, но он возникает естественным образом. Никто не хочет воевать, но войны начинаются. Как можно предотвратить это просто с помощью договоров? Мы думаем, что материальный мир – очень приятное место для жизни, но это все равно, что человек думает, что экскременты хороши, потому что они подсохли на солнце. Если экскременты мягкие, они не так хороши. Но в любом случае, это экскременты. *Падам падам йад випадām на теиām* (Бхаг., 10.14.53). В этом материальном мире опасности подстерегают на каждом шагу. Во все века люди пытались заключить договоры о мире, но это невозможно. Можно отказаться подчиниться Кришне, но природа не позволит этого. Если мы не подчиняемся Кришне, природа накажет нас так, что, в конце концов, мы будем вынуждены подчиниться Ему. Это закон природы. Если мы добровольно подчиняемся Кришне, это идет нам на благо, но если нет, законы природы столь строги, что они всегда будут доставлять нам беспокойства, и в итоге мы будем вынуждены согласиться: *вāsудевах сарвам ити*. “Васудева, Кришна, – это всё” (Б.-г., 7.19). Если после многих рождений, прожитых в борьбе, мы должны прийти к этому выводу, то зачем зря терять время? Почему не вручить себя Кришне немедленно? В противном случае мы будем продолжать страдать в соответствии с законом природы.

Шьямасундара дас: Гоббса называют утилитаристом, потому что он признаёт вещь, только если она практична или полезна.

Шрила Прабхупада: Это относительно. Ребёнок будет доволен, если вы дадите ему пять рупий, но если вы дадите пять рупий его отцу, он подумает: “Какая мне от них польза?” Таким образом, полезность пяти рупий относительна. Концепция Гоббса о полезности не совпадает с концепцией Кришны. Арджуна считал, что он говорит, как очень сведущий человек, но Кришна тут же сказал ему, что это не так (Б.-г., 2.11). Все это относительно. Свинья думает, что она очень удачно устроилась и питается замечательно, но она поедает экскременты и живет в отбросах. Вороны верят в одно, а лебеди – в другое. Несовершенный человек, подобный Гоббсу, может верить, что какая-то вещь практична, но тот, кто совершенен, может считать практичным нечто совершенно другое.

Шьямасундара дас: Гоббс признавал религию лишь как практический инструмент. Он говорил, что она, как наука, не имеет реальной ценности, но может использоваться государством, чтобы умиротворять народ или держать его в замешательстве.

Шрила Прабхупада: Это означает, что он не знает, что такое религия. Конечно, некоторые люди превратили религию в определенный тип веры, но на самом деле религия означает врожденное свойство. Религия для живого существа, что сладость для сахара. Это врожденное свойство души, которое нельзя отделить. Каждое живое существо оказывает служение кому-нибудь. Каждый подчиняется кому-нибудь ещё или своим чувствам. Таково свойство живого существа – подчиняться и оказывать служение. В Бхагавад-гите Кришна говорит: “Вручи себя Мне” (Б.-г., 18.66). Это наше первое дело, но мы слишком заняты, пытаюсь стать Кришной. Поэтому мы говорим: “Я – Бог” или “Вы – Бог”, или “**Мы все – Бог**”. Живое существо не является Верховным Богом, но играет в Него. Когда человека преследует призрак, он несёт всякий вздор. Подобный вздор несут и те, кто попал в тиски материальной энергии.

Шьямасундара дас: А как насчёт его идеи о полезности? Что вы думаете о принятии какой-либо вещи, только пока она приносит пользу?

Шрила Прабхупада: Именно в силу нашей глупости мы принимаем что-то, что приносит временную пользу. Наше настоящее желание – иметь вечную жизнь. Мы хотим что-то, что приносит вечную пользу, но в материальном мире нас ждёт разочарование. Мы хотим постоянно жить здесь, но природа не позволит нам этого. Даже если нет беспокойства в форме войны, нам всё же не позволят остаться.

Шьямасундара дас: Утилитарист обычно говорит, что вещь следует использовать только до тех пор, пока в ней есть необходимость. Затем можно будет использовать ещё что-нибудь, и таким образом мы можем приспособливать вещи неограниченно.

Шрила Прабхупада: Но, с другой стороны, никто не хочет менять что-либо. Почему? Люди хотят постоянства, потому что ищут свою вечную духовную природу.

Шьямасундара дас: Гоббс мог бы сказать, что мы можем искать нечто вечное, но, тем не менее, мы можем использовать временные вещи до тех пор, пока от них есть польза.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, мы должны знать, что такое наша вечная жизнь, а затем мы можем попытаться использовать все благоприятное, чтобы способствовать осуществлению этой цели. Конечная цель – Кришна, и нам следует принимать всё, что помогает достичь Его. Вот это настоящий утилитаризм. Например, Арджуна сказал: “Что мне делать? Убивать или не убивать? Кришна хочет, чтобы я убивал. Хорошо, я буду убивать”. Вот это утилитаризм.

Шьямасундара дас: Для Гоббса, цель – это мирное общество.

Шрила Прабхупада: Это невозможно. Целью должно быть развитие сознания Кришны. Тогда мир **последует** автоматически.

Шьямасундара дас: Его утилитаризм означает принятие всего, что благоприятно для сохранения общества.

Шрила Прабхупада: Общество не может быть сохранено в любом случае. Столько обществ приходило и уходило. Британское общество. Римское общество. Древнегреческое общество. Вечно лишь общество Кришны. Понимание этого – есть разум. *Нитийа-лйла правишта*. “Теперь он вошёл в вечное общество Кришны”. Так мы говорим, когда уходит наш гуру. Мы принимаем Кришну как Всевышнего и прославляем Его здесь, на Земле. Тот же самый процесс будет продолжаться в духовном небе, в обители Кришны. Однако, там это будет происходить совершенным образом. Здесь же мы только упражняемся в этом.

Рационализм

Рене Декарт (Rene Descartes) (1596 - 1650)

Хаягрива дас: В “Размышлениях о первой философии” Декарт пишет: “Способность составлять хорошее суждение или отличать истину от лжи, которая называется здравым смыслом или рассудком, по природе одинакова во всех людях... Бог дал каждому из нас некий свет для того, чтобы с его помощью отличать истину от ошибки”. Он говорит о Сверхдуше или другой форме интеллекта?

Шрила Прабхупада: Сверхдуша – это одно, а рассудок – нечто иное. И всё же, должен быть рассудок. Например, посредством рассуждения мы можем понять, что тело – это лишь кусок материи, состоящей из кожи, костей, мышц, крови, кала, мочи и так далее. Благодаря способности рассуждать мы можем задаться вопросом, способна ли комбинация этих ингредиентов породить жизнь, и можем прийти к пониманию того, что жизнь отлична от куска материи.

Шьямасундара дас: Согласно Декарту, всякую истину можно вывести из разума, который стоит выше чувственного опыта и независим от него. Знание выводится из самоочевидных представлений или врожденных, необходимых идей. Другими словами, он не соглашается с теми эмпиристами, которые считают, что истину можно извлечь лишь из чувственного опыта.

Шрила Прабхупада: Мы не можем понять Бога через чувственный опыт, но с помощью рассудка мы можем понять, что Бог есть. Мы можем рассуждать: “У меня есть отец, у моего отца есть отец, у которого тоже есть отец и так далее. Следовательно, должен быть Верховный Отец”. Бог – это верховный и изначальный Отец, и с помощью рассуждения мы можем понять, что Он существует. Точно также с помощью рассуждений мы можем понять, что Бог – творец. Мы видим, что всё имеет создателя, отца, и мы можем заключить, что это великое космическое проявление также имеет творца. Такова логика, но мошенники спекулируют, будто вначале была огромная глыба материи и взрыв или что-то в этом роде, что дало начало вселенной. Но если был взрыв, то должно было быть какое-то взрывчатое вещество, а если было взрывчатое вещество, то должен быть некий работник, который все это взорвал. Иначе как эта глыба материи взорвалась? С помощью рассудка мы можем понять, что у всего есть какой-нибудь творец или причина.

Хаягрива дас: Декарт заявляет, что здравый смысл или рассудок по природе одинаков у всех людей, но разве способность рассуждать у них не разная?

Шрила Прабхупада: Да, а иначе почему один человек разумен, а другой невежествен? Когда при помощи рассуждений человек приходит к выводу, что жизненная сила в теле отлична от самого тела, он становится на уровень человека. Если же он считает, что жизнь – это не более чем сочетание материальных ингредиентов, то он остаётся животным. Таково заключение Вед.

*йасйāтма-буддхиḥ куṇапе три-дхātuке
сва-дхīḥ калатрāдишу бхаума иджйа-дхīḥ
йат-тīртха-буддхиḥ салиле на кархичидж
джанешв абхиджñешу са эва го-кхараḥ*

“Человек, отождествляющий себя с телом, состоящим из трёх материальных элементов, считает порождения этого тела своими родственниками, а землю, где он родился, – достойной поклонения; он отправляется в места паломничества только ради того, чтобы омыться в священных водах, а не ради общения с людьми, обладающими духовным знанием. Такой человек ничем не лучше осла или коровы” (Бхаг., 10.84.13). Если человек полагает, что он есть тело, он не лучше животного. Так путём рассуждений мы можем прийти к выводу, что душа не то и не это. Это метод *нетти-нетти*. Затем мы должны продолжить наши поиски и спросить: “Что есть душа? Что есть Брахман?” Тогда мы сможем прийти к выводу, что Брахман является источником материи, и что материя развивается под воздействием душ. Это заключение Вед, которое содержится в Веданта-сутре. Например, половой акт не может привести к беременности, если не присутствует душа. Люди могут множество раз вступать в половые отношения, а беременности может не последовать.

Можно посеять семя, и вырастет дерево, но если перед посевом вы поджарите семя, оно не даст ростка, потому что душа не может в нем более оставаться. Вывод состоит в том, что душа является основой материи. Хотя душу невозможно воспринять материально, она, безусловно, есть. Все же её присутствие можно обнаружить по её симптомам, которыми являются сознание и развитие тела. Так же, как индивидуальная душа есть жизненная сила, сообщающая жизнь телу, Бог является верховной жизненной силой, которая сообщает жизнь всему космическому проявлению.

Шьямасундара дас: Метод Декарта заключается в поиске внутри своего “я” основы истины. Он обнаружил, что этой основой является самоосознание. Он пришел к выводу, что прежде всего – “я существую”, и затем заключил, что непременно существует Бог.

Шрила Прабхупада: Да, я существую, мой отец существует, мой дед существует и т.д.; следовательно, существует Бог. Мы пользуемся словом *ахайкāра*, “я есть”. В данный момент мы существуем, но наша концепция бытия неверна. Мы думаем: “Я существую посредством своего тела”. Мы не понимаем, как мы существуем. Путём рассуждения и понимания мы должны прийти к знанию того, что мы являемся духовной душой, а не телом. Существует именно *духовная душа*. Рассуждая, мы можем понять, что мы существовали как ребенок, юноша и как старик, и после того, как это тело уйдет, мы будем продолжать существовать. Я всё же существую, и я прошел через множество тел, и с помощью рассуждения я могу прийти к выводу, что даже после разрушения этого тела я буду продолжать существовать. В Бхагавад-гите утверждается:

*на джāйате мрийате вā кадāчин
нāйām бхўтвā бхавитā вā на бхўйах
аджо нитйах īйāйивато 'йām нуṛāно
на ханйате ханйāmāне īшарйре*

“Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерождённая, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело” (Б.-г., 2.20). Даже когда тело уничтожается, душа остается. Мы можем прийти к этому выводу, исходя из опыта, и наш опыт может быть подтверждён шастрами. К этому же выводу можно прийти посредством рассуждения. Если это подтверждается столь многими путями, это так и есть.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что истина должна быть самоочевидной и врожденной, такой, как интуитивное знание “я есть”.

Шрила Прабхупада: Это врожденное знание: “Я существую сейчас, я существовал в прошлом и продолжу существовать в будущем”. Это также подтверждается в Бхагавад-гите:

*на тв эвāхам джāту нāсам на твам неме джанāдхипāх
на чаива на бхавишйāмах сарве вайам атах парам*

“Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, и в будущем никто из вас не перестанет существовать” (Б.-г., 2.12). Это подтверждает Кришна, и, рассуждая, мы также соглашаемся с этим. Тело изменяется в течение одной жизни. Так же, как сейчас я существую в теле, отличном от моего детского тела, в будущем я продолжу существовать в ином теле.

Шьямасундара дас: По Декарту, всё, что ясно и отчетливо, как, например, самосознание ума, – должно быть истиной.

Шрила Прабхупада: Да, это правда. Я думаю определенным образом, и это подкрепляется авторитетными писаниями и подтверждается *āchāryами*. Но это не значит, что мы думаем, как нам заблагорассудится. Шри Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху и все *āchāryи* согласны – тогда нет никаких сомнений.

Шьямасундара дас: В своих “Размышлениях о первой философии” Декарт далее пишет: “Я впадаю в заблуждение, потому что способность, которой наделил меня Бог, дабы я мог отличить истину от лжи, не беспредельна во мне”. Если мы никогда не можем быть уверены, что способны отличить истину от ошибки, где же тогда находится уверенность?

Шрила Прабхупада: Уверенность находится в Кришне, потому что Он абсолютен. Он безграничен, а мы ограничены. Душа есть ограниченный Брахман, а безграничный Брахман – это Бог. Все религии признают факт, что Бог – Верховный Отец, а все живые существа – Его сыновья. Наше существование держится на милости Верховного Отца, и к этому выводу мы можем прийти путём рассуждений.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что элементарные истины сознания *врождены* в личность человека, и они представляют человеку непосредственные и рациональные доказательства.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Поскольку я неотъемлемая частица Высшего Совершенства, я ничтожно совершенен. Частица золота может быть ничтожно малой, тем не менее, она золото. Так как я неотъемлемая частица Высшего Совершенства, я совершенен, но в ничтожной мере. Разумеется, я не могу стать таким же великим, и в этом состоит различие. Мы качественно едины с Богом, но количественно раз-

личны. Все качества, заложенные в Боге, есть и в нас, но в малой доле. Из-за соприкосновения с *мāйей* мы стали несовершенны. Весь процесс состоит в том, чтобы возвратиться к точке совершенства посредством сознания Кришны, и это называется *мукти*, освобождение. Когда мы обретаем нашу изначальную форму, мы достигаем совершенства.

Шьямасундара дас: Декарт говорит, что предполагаемые истины, которые предстают перед нашими чувствами, ненадежны, и что лишь врожденные идеи ясны и не помрачены чувствами, потому что они происходят из нашей собственной природы.

Шрила Прабхупада: Значит ли это, что истина должна быть установлена самим собой, а не другими?

Шьямасундара дас: Он первым исследовал самого себя, чтобы найти некую врожденную основу истины. Прежде всего, он открыл, что “я *есмь*”.

Шрила Прабхупада: В прежние века было множество людей, способных понять это. Глупец думает, что все остальные глупцы. Глухой будет говорить очень тихо, потому что думает, что звука, издаваемого им, достаточно. У него нет иного опыта. Каждый думает, что все прочие похожи на него. Декарт не был первым человеком, который осознал свою тождественность “я *есмь*”. Это знание существовало с очень давних времен. Кришна говорит:

*ахам эвāсам эвāгре нāнйад йат сад-асат парам
паййād ахам йад этач ча йо 'ваййийета со 'смй ахам*

“О Брахмā, это Я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме Меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Всё, что ты видишь сейчас, – тоже Я, Личность Бога, и то, что остаётся после уничтожения, – тоже Я, Личность Бога” (Бхаг., 2.9.33). Вот что говорит Кришна о творении, но мы можем сказать то же самое. Мы существовали до того, как эти тела были созданы, и продолжим существовать после их уничтожения. Однако мы имеем дело с нашим маленьким телом, а Кришна имеет дело со всей вселенной. В этом различие. Итак, эта концепция “я” присутствует и в Боге, и в живом существе. Что во всём этом нового?

Хаягрива дас: Декарт считает Бога субстанцией, которая безгранична, неизменна, независима, всеведуща и всемогуща. Он – творец всех вещей. Декарт пишет: “Возможно, что все эти совершенства, которые я *предписываю* Богу, в какой-то мере потенциально присущи мне, хотя они не проявляют себя внешне и не производят действие”.

Шрила Прабхупада: Я уже неоднократно объяснял, что качества, присущие Богу, в ограниченном количестве присущи живым существам. Например, в нас тоже есть способность творить, и мы можем создать самолёт, который может летать. Однако мы не в состоянии создать иную планету, которая будет парить в пространстве. Хотя мы и способны создать столь много удивительных приборов, тем не менее, мы ограничены. Способность к творчеству есть и в Боге, и в живых существах, потому что живые существа – неотъемлемые частицы Бога. Знание Бога всеобъемлюще, а наше знание лежит лишь внутри нашей ограниченной сферы. Бог знает всё, а мы знаем кое-что. На это различие Кришна указывает в Бхагавад-гите:

*ведāхам саматйāни вартамānāни чāрджуна
бхавиййāни ча бхўтāни мām ту веда на каи́чана*

“О Арджуна, как Верховная Личность Бога, Я знаю всё, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдёт в будущем. Я также знаю все живые существа, Меня же не знает никто” (Б.-г., 7.26).

Шьямасундара дас: Декарт работал с четырёхчастной методологией, которая теперь называется картезианским методом. Прежде всего, нельзя никогда принимать что-либо как истину, если не известно доподлинно и определенно, что это истина.

Шрила Прабхупада: Это, безусловно, похвально – не принимать ничего слепо, но если у вас нет разума, чтобы понять нечто, вы должны посоветоваться с тем, кто разумен.

Шьямасундара дас: Он считал, что истина должна быть столь же ясна и определена, как математическое доказательство.

Шрила Прабхупада: Это хорошо при условии, что вы математик, но если вы пахарь, что вы сможете понять о математике?

Шьямасундара дас: По словам Декарта, наметить истину и донести её до менее разумных – дело тех, кто способен понимать математику.

Шрила Прабхупада: Иначе говоря, высшая истина не может быть понята каждым. Мы должны принять истину от авторитетов. Поэтому мы принимаем Веды как истину. *Шрути-прамāнам*. Когда Веды представляют доказательство, мы принимаем это независимо от того, понимаем мы это или нет.

Шьямасундара дас: Второй этап его метода заключается в разделении сложного на все более и более простые части для того, чтобы подойти к решению. Таким образом будет доказано целое.

Шрила Прабхупада: Но для этого надо быть сведущим в анализе. Если я даю тебе пишущую машинку на ремонт, а ты ничего не смыслишь в механизме, ты её откроешь, посмотришь все детали, но так и не поймешь, как её починить. Очень просто открыть механизм, но наладить его очень трудно.

Шьямасундара дас: Третий этап заключается в том, чтобы расположить идеи от простейших к более сложным, согласно последовательности событий.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, мы должны понять, что мы есть **духовная душа**. Это первый шаг в нашем процессе. Мы должны сначала понять самих себя и как мы существуем вопреки изменениям своего тела. Мы должны изучать себя как хозяина своего тела. Затем мы можем прийти к выводу, что вселенское тело имеет другой источник. Это Сверхдуша, или Бог. Как моё тело существует благодаря моему присутствию, так и гигантское тело *вирāṇ* существует благодаря присутствию Сверхдуши. Всё во вселенной постоянно выглядит свежим и новым, следовательно, должна быть огромная душа, поддерживающая его. Это подтверждается Ведами: *аңдāнтара-стха-нарамāну-чайāнтара-стхам* (Брахма-самхита, 5.35). Бог, как Брахман, пронизывает всё, и Он находится в мельчайшем атоме. Посредством Своих полных экспансий Бог пронизывает целую вселенную. Согласно Ведам, существуют различные проявления Бога: Маха-Вишну, Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Разве это трудно понять? Одно и то же электричество находится и в огромной лампе, и в маленькой лампочке. Философы *мāйāvādī* рассматривают только сходство, они не принимают в расчет разнообразие. Бог всепроникающ, но существует разнообразие.

Шьямасундара дас: А как это мы своим присутствием создаем тело?

Шрила Прабхупада: Вы создаете свое тело своей деятельностью. Собака создала своё тело сообразно своему желанию, а тигр создаст своё тело – сообразно своему. В любом случае душа одна и та же. Сведущий человек, *паңдита*, видит не внешнее разнообразие, а душу внутри. В соответствии со своими желаниями и поступками души приобретают различные тела; поэтому существует 8400000 различных типов тел. Но Кришна всех их обьявляет Своими сыновьями. *Ахам бīджа-прадаḥ питā*. “Я – отец, дающий семя” (Б.-г., 14.4). Кришна, отец всех, даёт семя, но сын сам создает себе положение. Некоторые из Его детей очень богаты, другие – очень бедны, одни – великие учёные и философы, а другие – мошенники. Когда ребенок рождается, отец не скажет: “Ты будешь мошенником”, или: “Ты будешь учёным”, или что-нибудь подобное. Отец на всех них смотрит как на своих сыновей.

Шьямасундара дас: Четвертый этап картезианского метода заключается в рассмотрении всех подробнейших деталей и в том, чтобы удостовериться, что ничего не упущено.

Шрила Прабхупада: Да, это есть знание. Например, мы рассматриваем все подробности при рассмотрении отличия между Верховным Господом и нами.

Шьямасундара дас: И мы можем всё поместить в схему творения Кришны?

Шрила Прабхупада: Да. Кришна говорит: *ахам сарвасйа прабхаваḥ*. “Я – источник всего” (Б.-г., 10.8). Кришна говорит, что Он есть *бīджа*, семя или душа, духовная искра всех живых существ.

Шьямасундара дас: Декарт также предположил правила поведения, которым должен следовать каждый. Он считал, что мы должны подчиняться законам и обычаям своего народа, религиозным верованиям, семейным традициям и избегать в своем поведении крайностей.

Шрила Прабхупада: Это хорошее предложение. Действительно, семейные традиции почитаются в ведической цивилизации. В Бхагавад-гите Арджуна приводит довод:

*кула-киайе праңаийанти кула-дхармāḥ санāтанāḥ
дхарме наште кулам кртснам адхармо ’бхибхаватй ута*

“Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии” (Б.-г., 1.39). Это значит, что Арджуна почитал семейные традиции, но Кришна заметил ему, что подобные соображения материальны. Они, в самом деле, не имеют духовной ценности. Потому Кришна упрекнул Арджуну, сказав, что он стоит на материальной позиции. Арджуна скорбел о тех вещах, о которых человек сведущий не скорбит. Итак, возможно, Декарт высказал эти суждения для обычных людей, но для людей высоко развитых или духовно продвинутых они непригодны.

Шьямасундара дас: Декарт считал, что эти практические правила предназначены для повседневного поведения. Он также считал, что мы должны стоять на сложившихся у нас убеждениях и быть непоколебимыми в избранном образе действий.

Шрила Прабхупада: Точно так же может упрямыться и собака. Однако, если наше конечное заключение истинно, тогда упрямство – это очень хорошо. Но если мы не достигли конечной цели, Абсолютной Истины, то подобное упрямство служит препятствием в продвижении. Это неприменимо во всех случаях, потому что на начальной стадии требуется гибкость. На более высокой стадии, когда мы уже непоколебимо утвердились в истине, конечно, хорошо стоять на своих убеждениях. Это решимость. Например, мы поняли, что Кришна – Верховная Личность Бога. Никто не может поколебать нас в этом утвержде-

нии. В христианском учении утверждается, что лишь Иисус Христос может помочь человеку вернуться к Богу. Это относилось к тем, кого наставлял Иисус Христос, потому что Иисус Христос видел, что если люди оставят его, они погибнут. Он видел, что эти низкие люди должны держаться за него, чтобы прогрессировать. Господь Будда отверг Веды, но это не означает, что авторитет Вед уменьшился. Люди, которым он проповедовал, не были способны понять авторитет Вед и неверно применяли ведические ритуалы. Все это относительная истина. Абсолютная Истина — это нечто иное. Относительная истина находится в Абсолютной Истине, но Абсолютная Истина независима от относительной истины.

Шьямасундара дас: По Декарту, нам следует приспособлять себя и свои честолюбивые стремления к окружающей среде и судьбе вместо того, чтобы бросать им вызов. Иначе говоря, мы должны довольствоваться тем, что имеем, и использовать это по мере своих способностей.

Шрила Прабхупада: Это прекрасно. В ведической цивилизации, например, не прикладывалось больших усилий для экономического развития. В Индии вы до сих пор можете встретить деревенских жителей, довольствующихся тем, что у них есть. Великие преданные есть даже среди подметальщиков улиц. Окончив свою работу, они моются, наносят *тилаку* и садятся, чтобы воспевать и поклоняться Божеству. К чему нам быть излишне честолюбивыми? Лучше быть удовлетворенным.

Шьямасундара дас: Декарт также полагал, что мы должны быть очень внимательными в выборе дела жизни, которое было бы лучшим для нас.

Шрила Прабхупада: Хорошо, если вам предоставить такую свободу, то пьяница скажет, что для него лучше всего пить да спать. У каждого есть свои собственные планы, которые он считает наилучшими. Так кому же судить, что лучше? Согласно философии Вивекананды, верна любая философия, которую вы избрали. Это вздор.

Хаягрива дас: В тех же “Размышлениях о первой философии” Декарт пишет: “Воистину, то не есть несовершенство в Боге, что Он предоставил мне свободу соглашаться или не соглашаться с вещами, о которых Он не вложил в моё понимание ясного и отчетливого знания. С другой стороны, это не моё несовершенство, что я не пользуюсь свободой этой правильно...” Но тогда почему Бог не даёт нам понимания, с помощью которого мы могли бы делать правильный выбор во всех ситуациях? Почему мы не можем иметь свободной воли и в то же время безупречного суждения?

Шрила Прабхупада: Свобода воли означает, что вы можете поступать неверно. Если у вас нет возможности поступать правильно или неправильно, то не может быть и речи о свободе воли. Если я действую лишь единственным образом, у меня нет свободы. Мы обладаем свободой потому, что иногда мы можем поступать неправильно.

Хаягрива дас: Иначе говоря, свобода означает, что человек может знать, что лучше, и все же поступать неверно?

Шрила Прабхупада: Да, это есть свобода воли: свобода злоупотреблять свободной волей. Вор может знать, что воровать дурно, и, тем не менее, он крадет. В этом свободная воля действовать. Он не может сдерживать свою жадность, несмотря на то, что знает, что он поступает неправильно и будет наказан. Он знает всё, что будет с ним за воровство, и всё же ворует, злоупотребляет своей свободной волей. То есть, если отсутствует возможность злоупотребить своей свободной волей, о свободе не может идти речи.

Хаягрива дас: В “Размышлениях” Декарт утверждает, что, когда человек не знает Бога, он на самом деле не имеет совершенного знания о чём бы то ни было, а когда он знает Бога, он знает и все остальное.

Шрила Прабхупада: Да, а знание о Боге означает следование наставлениям Бога. В Бхагавад-гите Кришна вручает самое сокровенное знание Арджуне, но, в конце концов, Арджуна волен принять или не принять его. В заключение Бхагавад-гиты Кришна говорит ему:

*ити те джйāнам āкхйāтам̐ гухйād̐ гухйātарам̐ майā
вимрййāитад̐ айēшеṇа йатхеччхаси татхā куру*

“Итак, Я открыл тебе знание сокровеннее сокровенного. Обдумай всё как следует, а затем поступай как знаешь” (Б.-г., 18.63). Это свободная воля. Это зависит от индивидуума: либо действовать согласно наставлениям Бога, либо согласно своим собственным капризам и чувственным наклонностям.

Хаягрива дас: Далее Декарт пишет: “Я вижу, что уверенность в истинности всякого знания зависит от знания об истинном Боге, и что прежде чем я не узнал Его, я не мог иметь совершенного знания ни о какой вещи. А теперь я знаю Его, у меня есть средства для обретения совершенного знания о бесчисленных предметах”. Декарт приходит к выводу, что, поскольку Бог всеблаг, Он не обманет в вопросах, относящихся к Богу.

Шрила Прабхупада: Если он следует наставлениям Бога и обладает действительным знанием о Боге, он никогда не заблудится, но если он выбирает ложного Бога или не повстречался с истинным Богом, он будет подвержен заблуждению. Чтобы уберечь его от этой опасности, Бог излагает наставления в Бхагавад-гите. Любой, кто следует этим наставлениям, достигает совершенства. Если мы получаем знание о душе от Бога, возможность ошибки исключается. Пока мы думаем по-своему, мы подвержены ошибкам, потому что

мы несовершенны и ограничены. Кришна ясно говорит, что душа находится внутри тела, и если мы принимаем это, мы сразу же можем понять, что душа отлична от тела. Кришна говорит, что владельцем тела является душа, находящаяся внутри тела, и ложное впечатление о том, что человек есть тело, – вывод глупцов, который нужно немедленно вырвать с корнем. Свет есть, но те, кто не принимают его, предпочитают жить как глупцы и спекулировать.

Шьямасундара дас: Именно Декарту принадлежит утверждение, что самой совершенной и высочайшей эмоцией является интеллектуальная любовь к Богу.

Шрила Прабхупада: Это также подтверждается в Бхагавад-гите. Кришна говорит, что *джйāни-бхакта*, разумный преданный, очень дорог Ему.

*тешām джйāни нитйа-йукта эка-бхактир вишйишате
прийо хи джйāнино 'тйартхам ахам са ча мама приях*

“Лучший из них тот, кто обладает совершенным знанием и всецело отдаёт себя чистому преданному служению Мне. Я очень дорог такому преданному, и он очень дорог Мне” (Б.-г., 7.17). Неразумный преданный может сегодня принять принципы, а завтра их оставить. Очень редок человек, который принимает философию сознания Кришны разумно. Мы должны принимать ее не чувствами, а разумом.

Шьямасундара дас: По Декарту, настоящее счастье возникает от сознания совершенства.

Шрила Прабхупада: Да, и это сознание есть сознание Кришны, понимание того, что Бог есть верховный, и я – его вечный слуга. Это сознание и есть счастье, и это подтверждается Бхагавад-гитой. Когда Кувера, хранитель сокровищ полубогов, предложил Дхруве Махарадже все богатства мира, тот сказал: “Благослови меня тем, чтобы у меня всегда была непоколебимая вера в лотосные стопы Кришны”. Вот превосходный разум. Точно так же, когда Господь Нрисимха предложил Прахладе Махарадже всё, что он пожелает, тот сказал: “Что просить у Тебя? Мой отец был великим материалистом, столь великим, что полубоги боялись его гнева. Все же Ты покончил с ним в одно мгновение. Тогда какая ценность в этой материальной власти и богатстве? Пожалуйста, займи меня служением Твоим слугам. Это всё, чего я хочу”.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что человек добродетелен лишь до тех пор, пока его рассудок управляет его страстями.

Шрила Прабхупада: Да, если человек так или иначе может управлять своими страстями, он избавляется от многих беспокойств.

*вишйайā винивартанте нирāхāрасйа дехинах
раса-вардхам расо 'нй асйа парам дриштвā нивартате*

“Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощённая в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение, и утверждается в духовном сознании” (Б.-г., 2.59). Люди страдают вследствие своих действий в страсти. Поэтому существует много ведических правил и ограничений, регулирующих деятельность. Если мы способны подавлять в себе импульсы страсти, мы можем уберечь себя от больших беспокойств. Вследствие страсти, человек становится пьяницей, занимается незаконным сексом, азартными играми и поступает безответственно. Если человек может рассудком сдерживать свою страсть, он может уберечь себя от величайшей опасности.

Шьямасундара дас: Декарт питал глубокое почтение к теологии, науке о Боге, потому что считал, что она каждому равно открывает дорогу на небеса: и разумному, и неразумному. По Декарту, теология имеет дело с настоящими истинами, которые превосходят человеческий рассудок.

Шрила Прабхупада: Это означает, что мы должны принять истину из богооткровенных писаний. Любое богооткровенное писание даёт какой-то намёк к пониманию Бога.

Шьямасундара дас: Прежде всего, Декарт пытался обнаружить некую основу истины. Затем он пришел к доказательству бытия Бога. Что касается философии, он утверждал, что ей недостает определенности, и что её догматы всегда являются предметами споров.

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны с этим. Говорится, что философ не философ, если он не отличается от других философов. Чтобы быть великим философом, человек должен опровергнуть всех своих предшественников. Точно так же действуют и учёные. Если мы попытаемся отыскать, чьё же утверждение истинно, мы столкнемся с огромными трудностями. Поэтому ведические шастры обязывают нас следовать личностям, осознавшим Бога, и поэтому мы следуем Прахладе Махарадже, Дхруве Махарадже, Вьясадеве, Господу Брахме, Господу Шиве, Капиладеве, двенадцати *махāджанам* и их последователям в ученической преемственности Брахмы, Брахма-*сампрадāйе*, Рудра-*сампрадāйе*, Вишнусвами-*сампрадāйе*, Рамануджа-*сампрадāйе* и так далее. Если мы следуем *āчāрйам* в ученической преемственности, наш путь ясен.

Шьямасундара дас: Декарт считал, что поскольку наука основывается на философских принципах, которые не имеют обоснования сами в себе, она недостойна того, чтобы мы её развивали. Он осуждает

людей за то, что они используют научную технологию, чтобы зарабатывать больше денег. Он сказал: “Я принял решение более не искать никакую науку, кроме познания самого себя”.

Шрила Прабхупада: Да, но у него не было гуру.

Шьямасундара дас: Да, он не признавал гуру. Он признавал лишь то, что мог узнать через самореализацию – врожденные истины, которые он открыл в себе через медитацию. Сначала он пришел к пониманию, что “я есть”, а затем он сделал вывод – “Поскольку я есть, то есть и Бог”.

Шрила Прабхупада: Это прекрасный вывод.

Шьямасундара дас: Он был одержим идеей о необходимости абсолютной уверенности, потому что считал, что все выводы философов до него были сомнительны. Он полагал, что всякую идею необходимо брать под сомнение, пока нельзя будет выяснить её истинность или ложность, как выясняется математическая формула. Каждая идея должна подвергаться перекрестной проверке.

Шрила Прабхупада: Но когда эти сомнения кончатся? Ваш стандарт понимания самоочевидных истин может расходиться с моим. Так что же является стандартом? Мы должны дать некий стандарт.

Шьямасундара дас: Когда Декарт размышлял о первой философии, он пришел к заключению: *cogito ergo sum* (лат.). “Мыслю, следовательно, существую”. Он считал, что всё подлежит сомнению, за исключением самого акта сомнения. Поскольку сомнения – часть мышления, то акт мышления есть неоспоримый опыт. Поэтому он приходит к выводу: “Раз я сомневаюсь, значит, думаю, а раз я думаю, значит, существую”.

Шрила Прабхупада: Это хороший аргумент. Если я не существую, то как я могу думать? Но он осуждает сомнения или приемлет сомнения? Какова его позиция?

Шьямасундара дас: Он принимает сомнения как единственный реальный факт. Поскольку я могу сомневаться, что моя рука существует, не исключено, что это галлюцинация или сон. Я могу сомневаться в существовании всего, что воспринимаю, потому что всё это может быть сном; но в том, что я сомневаюсь, сомневаться нельзя.

Шрила Прабхупада: Итак, каков же его вывод? Что нужно: прекратить сомневаться или продолжать сомневаться? Если я сомневаюсь во всем, я могу прийти к истине, а затем сомневаться в истине.

Шьямасундара дас: Он утверждает, что в истине нельзя сомневаться, но, чтобы открыть истину, мы должны сомневаться во всём. Когда мы придем к истине, истина будет вне сомнений.

Шрила Прабхупада: Но как вы придете к истине, если ваше занятие – просто сомневаться? Как вы сможете когда-нибудь прекратить сомневаться?

Шьямасундара дас: Ну, я не могу сомневаться в том, что я есть, я существую. Это несомненная истина. Отсюда он переходит к тому, что, поскольку я существую, существует Бог.

Шрила Прабхупада: Тогда он считает, что посредством сомнений мы приходим к точке, где сомнений более нет. Это хорошо. Вначале – сомнения, потом – истина как итог. Но в любом случае эти сомнения должны быть разрешены. Я сомневаюсь, потому что я несовершенен сам, и потому что знание моё несовершенно. А другой вопрос, как мы можем достичь совершенства. Пока мы несовершенны, будут сомнения.

Шьямасундара дас: Он говорит, что даже хотя я несовершенен, во мне есть совершенное знание или сознающее знание о совершенных идеях. Знание о совершенном – моё врожденное знание, и я могу постичь его через медитацию.

Шрила Прабхупада: Это тоже приемлемо.

Шьямасундара дас: Поскольку я понимаю, что я думаю, я могу вне всяких сомнений установить факт существования своей души.

Шрила Прабхупада: Каждый думает. Каждый существует, и у каждого есть душа. Существует бесчисленное количество душ, и это надо признать.

Шьямасундара дас: А как насчет травинки, например?

Шрила Прабхупада: Да, она тоже по-своему думает. Это надо признать. Неправильно считать, будто у нас есть душа, а у травы нет души, или у животных нет души. Джагдиш Чандра Бос с помощью механизма доказал, что растения могут чувствовать и думать. “Думаю, следовательно, существую” – хорошее утверждение, потому что каждый думает, и каждый существует. Есть 8400000 видов живых существ, и все они думают, у всех них есть индивидуальные души.

Хаягрива дас: У Декарта имеется много предположений относительно места пребывания души. В “Размышлениях” он пишет: “Хотя душа связана со всем телом, тем не менее, есть определенная часть, в которой она выполняет свои функции более специально, чем во всех прочих. Обычно полагают, что это мозг или, возможно, сердце; мозг потому, что именно с ним связаны органы чувств, а сердце, очевидно, потому, что именно в нём мы ощущаем страсти”. Затем Декарт приходит к выводу, что душа расположена в небольшом придатке мозга, называемом шишковидным телом.

Шрила Прабхупада: Эти рассуждения свидетельствуют о том, что у него нет точной информации. Поэтому мы должны принять наставления Бога. В Бхагавад-гите Кришна конкретно утверждает:

ййиварах сарва-бхўтāнām

хрд-деи́е 'рджуна ти́штхати

“Верховный Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна” (Б.-г., 18.61). Есть два вида *ййивар*, контролирующих. Один – индивидуальное живое существо, *джйива*, а другой – Верховное Существо, Параматма, или Сверхдуша. Из Вед мы узнаём, что оба сидят в одном теле, которое сравнивается с деревом. И Сверхдуша, и индивидуальная душа живут в сердце.

Хаягрива дас: Но в то же время душа пронизывает всё тело, не так ли?

Шрила Прабхупада: Да, это тоже объясняется в Бхагавад-гите:

*йатхā прākāййайатй экаḥ кртснам локам имам раввих
киетрам кьетрй татхā кртснам прākāййайати бхāрата*

“О потомок Бхараты, как одно солнце освещает всю вселенную, так и воплощённое живое существо одно озаряет сознанием всё тело” (Б.-г., 13.34). Это свет души. Она подобна солнцу, которое находится на одном определенном месте, и всё же его свет распространяется повсюду. Точно так же, хотя душа находится в сердце, её свечение характеризуется тем, что мы называем сознанием. Как только душа покидает сердце, сознание немедленно уходит из всего тела. В какой-то момент сознание может быть, а в следующий момент сознания может не быть вообще. Когда нет сознания, тело можно разрубить на куски, и боль не будет чувствоваться. Это потому, что чего-то не хватает, и это нечто – душа. Когда уходит душа, сознание покидает тело. И индивидуальная душа, и индивидуальное сознание бессмертны. Под влиянием майи, иллюзорной энергии, наше сознание поглощено множеством материальных вещей: обществом, национальностью, сексуальной жизнью, размышлениями и так далее. Сознание Кришны означает очищение сознания таким образом, чтобы оно оставалось сосредоточенным только на Кришне.

Хаягрива дас: Декарт пишет: “Я знаю, что животные делают многие вещи лучше, чем мы, но я не удивляюсь этому, ибо это также свидетельствует о том, что они действуют, повинаясь силам природы. Если бы они могли думать подобно нам, они имели бы бессмертную душу, такую же, как и мы. Но это маловероятно, потому что нет причин полагать, что у одних животных она есть, и отвергать, что она есть у всех, и есть множество существ, которые слишком несовершенны, чтобы можно было верить в существование у них бессмертной души, как, например, устрицы, губки и проч.”

Шрила Прабхупада: Прежде всего, живые существа действуют, повинаясь не силам природы, а силе Бога. Бог находится даже в сердце животного. Бог находится во всём, и Он дает Свои наставления так, что мы можем развиваться. Когда мы достигаем ступени человеческой жизни, у нас есть альтернатива – отказаться от наставлений Бога. Более низкие формы жизни не имеют возможности отказаться.

Хаягрива дас: Вы только что говорили, что всё, что растёт, обладает душой, включая траву.

Шрила Прабхупада: Да, в дремлющем состоянии. Например, у ребёнка есть душа, но она ещё не развита, потому что ещё не развито тело. Душа действует в соответствии с телом и обстоятельствами.

Хаягрива дас: Декарт приравнивал ум, высшие мыслительные процессы к душе. Он верил в бестелесный, бессмертный человеческий ум, который таинственным образом был введен куда-то в тело.

Шрила Прабхупада: Нет, ум не душа, а инструмент, с помощью которого душа действует. Ум отклоняет и приемлет по распоряжению души. Хотя я хожу ногами, я не считаю себя своими ногами. Хотя я думаю своим умом, я не есть этот ум. Некоторые философы отождествляют ум с “я”, и это ошибка. Разум более тонок, чем ум, а ум более тонок, чем чувства. Грубые чувства можно увидеть, но центр чувств, ум, нельзя увидеть. Поэтому он называется тонким. Ум направляется интеллектом, который ещё более тонок. За интеллектом стоит душа. Ум – это инструмент, посредством которого мы думаем, но этот инструмент не есть “я”.

Хаягрива дас: По Декарту, животные – это просто машины, которые реагируют. Он считал, что у них нет ни души, ни ума, а потому они совсем не обладают сознанием. Основанием для такой точки зрения служит рассудительность, язык. Иначе говоря, поскольку у них нет языка, они просто действуют, как машины.

Шрила Прабхупада: У них есть язык, но вы не понимаете их.

Хаягрива дас: Ученые утверждают, что способны устно общаться с дельфинами.

Шрила Прабхупада: Это может быть, но Кришна разговаривал со всеми, даже с птицами. Когда одна *гонй* пошла купаться на Ямуну, она удивилась, увидев, что Кришна разговаривает с птицами. Так как Кришна – Бог, Он может понимать язык каждого. Это качество описывается в “Нектаре преданности” как *вāвадӯка*. Когда человеческое существо способно понимать много языков, его называют лингвистом. Другое имя Кришны – *вāвадӯка*, что свидетельствует о том, что Он может понимать язык каждого, даже язык птиц и пчёл. Такова потенция Бога.

Шьямасундара дас: Декарт считает, что пять основных идей присущи каждому человеку, идеи, которые известны каждому человеку без необходимости подтверждения. Одна – идея, что Бог врожден в нас, как наша собственная душа.

Шрила Прабхупада: Да, потому что мы являемся неотъемлемыми частицами Бога. Например, в материальном мире каждый знает, что у него есть отец. Это знание общее.

Шьямасундара дас: Во-вторых, что-либо не может произойти из ничего; каждое следствие должно иметь причину, и, следовательно, существует причина всего.

Шрила Прабхупада: Да, мы обсуждали это. Эта конечная причина есть Кришна. Мы не принимаем философию *мāyāvādī*, потому что они философствуют негативным порядком, пытаются сделать конечную истину нулем.

Шьямасундара дас: В-третьих, вещь не может существовать и не существовать в одно и то же время.

Шрила Прабхупада: Кто возражает против этого? Кто говорит, что может одновременно существовать и не существовать? Кого он пытается опровергать?

Шьямасундара дас: Он никого не опровергает. Он говорит, что это врожденная идея, которую мы знаем наверняка, без необходимости в подтверждении.

Шрила Прабхупада: Это тело – временное проявление, а душа существует всегда. В конечном итоге, тело не будет существовать, но владетель тела вечен и существует вечно. Если нечто является временным проявлением, мы можем утверждать, что оно одновременно существует и не существует. На **материальной платформе** всё существует и не существует, потому что оно временно. Например, прямо сейчас мы существуем в этой комнате, но в следующий момент нас может не существовать. Всё космическое проявление таково. Как утверждается в Бхагавад-гите:

*nāśato vidīyate bhāvo nābhāvo vidīyate sataḥ
ubхайor api driṣṭo 'ntas tv anaiyoṣ tatтва-дариṣиbhiḥ*

“Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего [материального тела] и о неизменности вечного [души]. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого” (Б.-г., 2.16). Так как душа никогда не создается, то душа никогда не умирает. Но всё, что рождается, должно умереть.

Шьямасундара дас: Четвертая врожденная декартовская идея состоит в том, что содеянное не может быть аннулировано.

Шрила Прабхупада: Карму нельзя аннулировать. Однако, ее можно изменить. В Бхагавад-гите Кришна говорит нам оставить все многообразие религий и просто предаться Ему. И если мы поступаем так, Он избавляет нас от всех последствий кармы (Б.-г., 18.66). Так что, в этом смысле, неправда, что содеянное не может быть аннулировано.

Шьямасундара дас: Декарт мыслит в физической области. После того, как я бросаю мяч, этот мяч уже не может быть неброшенным.

Шрила Прабхупада: Это знание ребенка, а не философа. Непосредственное восприятие – это ребячество. Ребёнок верит в очень многое по непосредственному восприятию. Я помню, что когда я впервые увидел трамвай в Калькутте, я подумал, что в двигателе должны находиться лошади, а иначе трамвай не поедет. Такого рода мышление не является в действительности философией. Конечно, это часть философии, потому что все философы – дети природы. Поэтому они думают таким образом.

Шьямасундара дас: Пятый принцип Декарта – мы не можем быть несуществующими, пока мы думаем.

Шрила Прабхупада: Мы уже обсуждали это. Каждый думает, следовательно, каждый – душа.

Шьямасундара дас: Декарт приводит ещё два довода в пользу существования Бога. Первый – врождённая идея о безграничном существе необходимо предполагает существование безграничного существа, потому что ограниченное существо в любом случае не может создать подобную идею. Иначе говоря, поскольку я думаю о безграничном, безграничное должно существовать. Безграничное должно было вложить эту мысль в мою голову.

Шрила Прабхупада: Можно по-разному думать о безграничном. Адепты теории пустоты думают о безграничном, как о нуле, пустоте. Декарт может думать так, а кто-нибудь ещё может думать по-другому.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что раз мы можем воображать о совершенстве, совершенство должно существовать.

Шрила Прабхупада: Да, но из того, что я могу подумать о чём-то, ещё не вытекает, что это существует. Каждый думает по-своему. Кто решит, чей образ мышления верен? Кто рассудит? Поэтому, в конце концов, мы должны принять подтверждение авторитетов. Если наши мысли подтверждаются авторитетами, то они верны; в противном случае это неприемлемо.

Шьямасундара дас: Декарт мыслит больше в категориях математики. Если мы начнём считать, мы можем вообразить числа, простирающиеся в бесконечность. Таким образом, факт того, что человек может думать о бесконечности, необходимо предполагает наличие бесконечности.

Шрила Прабхупада: Но сторонники теории пустоты считают, что бесконечность – это нуль. Некоторые математики вычислили, что бесконечность означает нуль.

Шьямасундара дас: Во-вторых, Бог – абсолютно совершенное существо, а совершенство необходимо предполагает существование. Так как существование Бога – это то же самое, что Его сущность, Он должен существовать.

Шрила Прабхупада: Это наше утверждение. Мы говорим, что Кришна есть совокупность всего богатства, знания, славы, силы, красоты и отречения. Поскольку эти достоинства очень привлекательны и Кришна обладает ими в полной мере, Он – всепривлекающий. Все эти привлекательные качества должны быть целиком в Кришне. Это определение Бога, которое дал Парашара Муни.

Шьямасундара дас: Это похоже на точку зрения Декарта о том, что красота и мудрость должны где-то существовать, потому что мы можем вообразить себе это явление.

Шрила Прабхупада: *Ййиварах параматм кришнах* (Брахма-самхита, 5.1). Нет никого богаче, славнее, мудрее, прекраснее или сильнее, чем Кришна. Кришна есть совокупность всех качеств, поэтому Он – целое. Так как мы – частицы целого, мы можем думать о целом. Так как я – сын своего отца, я могу думать о своём отце. Так и Кришна – Отец всех живых существ, и каждое живое существо обладает возможностями приносить своё почтение Богу. К сожалению, общество искусственно воспитывает в живом существе непокорство Богу, и это причина его страданий.

Шьямасундара дас: Когда Декарт тщательно рассматривает реальность, он приходит к выводу, что реальность состоит из субстанций. Он определяет субстанцию как “вещь, которая существует так, что не нуждается ни в чём вне себя”. Он говорит, что есть только одна абсолютно независимая субстанция – Бог. Все прочие субстанции созданы Им. Помимо этого есть два вида субстанций: материя и дух.

Шрила Прабхупада: Все это описывается в Бхагавад-гите. Субстанция *summum bonum* (величайшее благо - лат.) – это Кришна, и все исходит из Него. Все эти эманации можно подразделить на две категории: подчинённую и превосходящую. Подчинённая энергия – материя, а превосходящая энергия – дух. Все, что мы видим или ощущаем, есть комбинация подчинённой и превосходящей энергий. Так как эти энергии исходят из Кришны, Кришна есть источник всего, причина всех причин.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что главным атрибутом этого духа или души является сознание.

Шрила Прабхупада: Это так.

Шьямасундара дас: А главный атрибут тела – протяженность. И тело, и ум ограничены и зависят в своем существовании от Бога, тогда как Бог всецело независим.

Шрила Прабхупада: *Джйивера ‘сварупа’ хайа-кришнера ‘нитийа-даса’* (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 20.108). Поэтому каждое живое существо является вечным слугой Бога, или Кришны. Так как все мы зависим в своём существовании от Кришны, наш долг – услаждать Его. Это процесс *бхакти*. В материальном мире мы видим, что наша зарплата зависит от работодателя. Поэтому мы всё время должны удовлетворять его. *Эко бахунām йо видадхāti kāmān* (Катха-упанишад, 2.2.19). Бог каждого обеспечивает всем. Так почему бы не угождать Ему? Наш единственный долг – услаждать Его, и этот процесс проявляется совершенным образом во Вриндаване. Именно во Вриндаване каждый старается услаждать Кришну, и, поскольку они стараются угодить Ему, они счастливы. Кришна в свою очередь услаждает их.

*джайа рādхā-мāдхава кунджа-бихārī
гопī-джана-валлабха гири-вара-дхārī
джайодā-нандана браджа-джана-райджана
джāмуна-тīра-вана-чārī*

“Кришна – возлюбленный Радхи. Он являет Свои любовные игры в рощах Вриндавана. Он – возлюбленный пастушек Враджа, Он поднял огромную гору Говардхана. Любимый сын Яшоды и радость обитателей Враджа. Он бродит в лесах по берегам Ямуны” (Из “Гитавали” Бхактивиноды Тхакура). Кришна занят услаждением *гопīджаны*, а *гопīджана* занята услаждением Кришны. Это совершенные взаимоотношения. В совершенной семье глава семьи старается удовлетворить всех членов семьи, обеспечивая их пищей, кровом, одеждой и всем остальным. Поэтому он тяжело трудится, чтобы удовлетворить их, а их долг – удовлетворить его. Когда отец приходит домой, жена и сыновья стараются удовлетворить его, и это делает дом совершенным. Так и Бог – суть изначальный творец, а все мы – подчиненные, Им поддерживаемые. Единственный наш долг – услаждать Его, и если Он доволен, все мы останемся довольны. Если мы поливаем водой корень дерева, то все части дерева – листья, цветы и ветви – получают питание. Процесс *бхакти-йоги* – это процесс удовлетворения Господа. Это наше единственное дело, и, пока мы заняты другим делом, мы в майе. У нас нет другого дела. Живое существо, которое не служит Кришне, находится в майе и является больным, а живое существо, постоянно занятое служением Кришне, освобождено и занимает свое конституциональное положение. Если кто-либо внутри творения не сотрудничает с Богом или не удовлетворяет чувства Господа, он находится в ненормальном состоянии. Функция этого Движения сознания Кришны –

занять каждого в служении Кришне и привести каждого в нормальное состояние. Люди страдают потому, что находятся в ненормальном состоянии.

Шьямасундара дас: Декарт полагал, что Божья истина есть основа для нашего знания об истине, и что Бог – это истина.

Шрила Прабхупада: Раз Бог – истина, всё исходит из истины. И мы стараемся использовать всё в служении истине. Поскольку Бог – истина, мы не говорим, что мир ложен. Майявади настаивают на том, что мир ложен, но мы говорим, что он временный. Например, этот цветок – творение Бога. Поэтому он не может быть ложен, он истинен. Следовательно, следует использовать его в служении истине, и по этой причине мы предлагаем его Кришне. Предположим, вы очень тяжело трудитесь, чтобы сделать нечто прекрасное, затем вы приносите это мне, а я говорю: “О, это всё ложно!” Вы будете довольны мной? Вы скажите: “Что за вздор? Я так далеко ездил и сделал такую прекрасную вещь, а он говорит, что она ложна”. Так и здесь, поскольку Бог создал эту удивительную вселенную, почему мы должны говорить, что она ложна? Наша философия заключается в том, что вселенная – это Божье творение, и поэтому должна быть использована в служении Богу. Например, мы используем этот магнитофон, чтобы записать эту беседу. Он используется для Кришны. Мы не говорим: “О, он ложен. Он материален. Мы не будем пользоваться им”. Это позиция джайнов, которые не пользуются такими вещами. Наоборот, мы говорим, что можем пользоваться этими устройствами, но не для нашего чувственного удовлетворения. В этом состоит подлинная *вайрагья*, непривязанность.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что мы можем знать и понимать истину, потому что Бог – истина. Это основа для нашего знания. Существование Бога убеждает нас, что этот внешний мир не фикция.

Шрила Прабхупада: Как раз это я и объяснял. Поскольку Бог – истина, Его творение не может быть неистинным. Оно неистинно, когда я вижу всё лишённым Бога. Если я смотрю на этот стол как на не связанный с Богом, он – не истина. Однако, когда я смотрю на этот стол как на продукт энергии Бога, я смотрю на него так, как должно. Иными словами, я вижу Бога. Тот, у кого нет *чувства Бога*, смотрит на стол как на временное творение, нечто созданное по закону природы. Он видит, что стол происходит из нуля и что он вернется в нуль, и в конечном итоге он нуль, ложен. Мы не говорим этого. Мы не говорим, что Кришна нуль, но этот стол происходит из энергии Кришны. Энергия Кришны не есть нуль, и стол не есть нуль. Всё, что находится внутри нашего опыта, имеет какие-то отношения с Кришной. Видение этих отношения есть сознание Кришны. Обычно, люди не обладают видением Кришны. Единственное их видение – это видение своей семьи, своей жены, своих детей, своего этого и того. Это майя.

Шьямасундара дас: Если люди *не видят ничего как имеющее отношение* к Кришне, как они могут подтвердить высказывание, что всё – это сон, что это нереально?

Шрила Прабхупада: Поскольку они не могут понять начала, они говорят, что это временное проявление. Люди могут говорить, что это дерево вышло из ничего, и, когда оно умрёт, оно вновь станет ничем. Однако, на самом деле это дерево вышло не из ничего, а из семени, и Кришна говорит: *ахам биджапрадах питā*. “Я есть изначальное семя всех существований” (Б.-г., 14.4). В кинотеатре изображение исходит из маленького отверстия, а мы видим его развернутым на экране. Когда проектор останавливается, картины на экране перестают существовать. Люди могут говорить, что эти картины появляются из ничего, но на самом деле они фокусируются проектором, который проецирует пленку, а за этой пленкой находится действительное представление. Так и материальный мир является искаженным отражением духовного мира. Духовный мир – реальность, а не ноль. Когда мы смотрим на фотографию, мы понимаем, что это изображение чего-то действительного. Этот материальный мир напоминает нечто разыгрываемое на экране. Поэтому философы майявади говорят, что он ложен. В каком-то смысле он ложен, потому что спектакль не есть настоящее действие. Но он является отражением настоящих событий в различных процессах. Так как исходные события находятся вне нашего поля зрения, мы думаем, что проекция на экране появляется из нуля. Однако, кто знает вещи, какими они есть, тот знает, что проекция появляется из реальности, даже если она временна и не существует постоянно. Иначе говоря, основой того, что показывается, является реальность. Когда мы видим это, то уже не встаёт вопрос о ложности чего бы то ни было.

Шьямасундара дас: Декарт смотрит на материю как на работающую подобно механизму, по законам механики. Общая сумма всех движений в мире всегда постоянна: она не увеличивается и не уменьшается. Однако, он настаивает на том, что душа не подвержена влиянию причин механики.

Шрила Прабхупада: Всё же, так или иначе, она была вовлечена в этот механический процесс.

Шьямасундара дас: Да, это было проблемой для Декарта. Он не мог понять, как взаимодействуют дух и материя, как безразмерный, непротяженный дух может иметь трёхмерное тело.

Шрила Прабхупада: Когда вы стоите на берегу и падаете в воду, начинается ваша борьба. Это означает, что на берегу вы в безопасности, но так или иначе вы попали в материальную борьбу. Дух есть дух, а материя есть материя, но теперь они пришли в соприкосновение друг с другом. Мы – причина этого соприкосновения, потому что злоупотребили своей независимостью. Мальчик может твердо стоять у самой воды, но если он захочет насладиться водой, он может прыгнуть туда. Если он не умеет плавать, он пропал.

Такова наша позиция. Духовная душа имеет духовное тело, но она принимает инородное тело. Духовная душа имеет тело, и её дело – наслаждаться жизнью, но, так как она попадает в сферу полномочий материи, она не может наслаждаться своим трудом. Пока она в воде, счастье невозможно.

Шьямасундара дас: Имеет ли духовное тело измерения? Оно существует в пространстве?

Шрила Прабхупада: Да, оно имеет измерения. Оно имеет высоту, ширину и всё прочее. Иначе, как мы могли бы говорить, что оно величиной в одну десятитысячную кончика волоса? Иначе говоря, тут есть размеры, но эти размеры вне нашего воображения. Душа – это нечто принципиально другое. Она непостижима. Если духовная душа не имеет тела, то как может развиваться материальное тело? Материальное тело подобно одежде, отлитой по форме духовного тела. Вы не можете сделать одежду, не измерив тело.

Шьямасундара дас: Тогда духовное тело очень мало?

Шрила Прабхупада: Вы не можете его себе вообразить. Так как материалисты не могут увидеть или измерить духовное тело, они говорят, что оно не существует.

Шьямасундара дас: Декарт говорит, что душа существует, но она не занимает пространства.

Шрила Прабхупада: Это означает, что его представления о пространстве ограничены. Материальное тело – это тело, которое имеет начало и конец. Ваша одежда изготавливается к определенной дате. Духовное тело меняет одеяние с одного материального тела на другое точно так же, как вы меняете свою одежду.

Шьямасундара дас: После того, как душа падает в материю, может ли она быть освобождена с помощью соответствующего знания?

Шрила Прабхупада: Да, такова цель Движения сознания Кришны. Даже если человек опытный пловец, долго ли он сможет плыть? В конце концов, он не выдержит, потому что он находится в падшем состоянии. Но если человек хотя бы на один дюйм поднимется над водой, он тут же спасется. Вода может остаться на своем месте, но он трансцендентен к ней. Эта трансцендентная позиция – сознание Кришны.

Шьямасундара дас: Иначе говоря, душа может подняться над материей, над водой.

Шрила Прабхупада: Да, как летучая рыба. Эта рыба может плыть в воде, но вдруг взлететь над водой. Как только вы становитесь сознающим Кришну, вы можете взлететь над водой материального существования. Тогда вы постепенно сможете выйти на сушу.

Шьямасундара дас: Если дух безграничен и обладает безграничной силой, как он падает в материю?

Шрила Прабхупада: Он не обладает безграничной силой. Его сила столь огромна, что в материальном смысле она безгранична, но в действительности она не безгранична.

Шьямасундара дас: Как же он может быть заключен чем-то ограниченным, вроде тела?

Шрила Прабхупада: Я уже объяснял это. Это подобно падению в воду. Как духовная душа, мы не имеем ничего общего с этим материальным телом, но так или иначе мы пришли в соприкосновение с ним. Причина есть, но вместо того, чтобы **доискиваться этой причины**, мы должны осознать, что находимся в опасном положении.

Шьямасундара дас: Но если дух обладает огромной силой, а тело обладает ограниченной силой, то как получается, что ограниченная сила способна ухватить огромную силу, пленить ее и держать?

Шрила Прабхупада: Материальная энергия – это энергия Кришны, а все до единой энергии Кришны столь же велики, как и Кришна. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите:

*даивӣ хй эиӣ гуṇа-майӣ мама мйӣ дуратйайӣ
мйм эва йе прападйанте мйӣм этӣм таранти те*

“Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с лёгкостью выходит из-под её власти” (Б.-г., 7.14).

Шьямасундара дас: Иначе говоря, порой она сильнее, чем духовная энергия?

Шрила Прабхупада: Когда вы приходите в соприкосновение с материальной энергией без особой цели, она сильнее. Представитель Кришны приходит в материальную энергию для того, чтобы проповедовать. Хотя он в материальной энергии, он не находится под ее контролем. Но если вы приходите в соприкосновение с материальной энергией, не служа целям Кришны, вы страдаете. Например, в тюрьме много надзирателей и правительственных чиновников. Там ещё и заключенные. Однако, их условия различны. Мы не можем сказать, что раз все они в тюрьме, все они одинаково страдают. Надзиратель находится там, потому что служит целям правительства. Поэтому на него не распространяются законы тюрьмы. Когда вы пребываете в служении Кришне, вы более не подвластны законам майи. Вы свободны.

Шьямасундара дас: Значит, заключенные, забывшие своё настоящее служение, ослабли?

Шрила Прабхупада: Да, потому что они не повиновались и забыли о своем подчиненном положении. Они желали быть независимыми от государства и поэтому были помещены в тюрьму.

Шьямасундара дас: Тогда для них материальная энергия сильнее?

Шрила Прабхупада: Да. Она сильнее для них. Те, кто обусловлен и служит материальной энергии, не способен выбраться своими собственными усилиями. Они зависимы от милости Кришны и Его представителей.

Блез Паскаль

(Blaise Pascal)

(1623 - 1666)

Хаягрива дас: Паскаль находил, что человек во вселенной расположен между двумя крайностями: бесконечностью и ничем. Человек имеет тело, как у животных, и интеллект, как у ангелов или полубогов. Как таковой, он ни полубог, ни животное, а где-то посреди двух. Он обладает достаточным интеллектом, чтобы понять, что он находится в положении страдальца, несмотря на великое желание быть счастливым. Человек занимается всевозможными играми, развлечениями, лишь бы забыть о своих муках, но, в конце концов, ничего не помогает. То, чем человек некогда обладал, а теперь утратил, – это совершенное счастье. Все люди страдают и жалуются, независимо от их положения. Паскаль полагал, что пустота, которую ощущает человек, может быть заполнена лишь Богом.

Шрила Прабхупада: Да, жизнь за жизнью живое существо стремится к счастью, но лишь становится всё более угрюмым, потому что не принимает **убежища** у Кришны. Оно придумывает новые виды развлечений. Оно ныряет в воду и летает в воздухе, и Бог предоставляет ему все возможности. Если ты хочешь летать, – становись птицей. Если ты хочешь нырять, – становись рыбой. Иногда, после многих попыток обрести счастье, живое существо отказывается от выдумывания планов и вручает себя Кришне. Кришна говорит: “Вручи себя Мне, и Я сделаю тебя счастливым”. Бог и приходит лично как Господь Рамачандра, Господь Кришна и Господь Чайтанья Махапрабху, чтобы давать наставления, как вручить себя и обрести счастье.

Хаягрива дас: Если Декарт подчеркивал важность рассудка, то Паскаль полагал, что принципы, принимаемые сердцем, абсолютно определены и адекватны для того, чтобы преодолеть весь скептицизм и сомнения. Это потому, что Сверхдуша говорит в сердце?

Шрила Прабхупада: Да. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите:

*тешām сатата-йуктāṇām бхаджатām прīти-пūrвакам
дадāми буддхи-йогаṁ таṁ йена мām упайāнти те*

“Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне” (Б.-г., 10.10). Каждое живое существо живет с Богом, но из-за невежества оно не знает этого. Как мы констатировали раньше, на одном дереве тела расположены две птицы. Одна птица наслаждается плодами дерева, тогда как другая – наблюдает. Бог даёт наставления, с помощью которых мы можем вернуться домой, но непреданные не приемлют этих наставлений. Преданные строго следуют приказам Бога, но демоничные люди поступают по своей собственной прихоти, даже зная желания Бога. Нет сомнений в том, что Бог даёт наставления. Наставления даются извне через посланника Бога, духовного учителя, и через писания. Наставления даются и изнутри через совесть, Сверхдушу.

Шьямасундара дас: Паскаль был мистиком, очень глубоко верившим в Бога, но он был и скептиком в том смысле, что верил, что доказать существование Бога невозможно ни с помощью рассудка, ни каким-либо иным способом. Поэтому он подчеркивал, что мы должны верить в Бога сердцем.

Шрила Прабхупада: Да, это факт. Вы не можете доказать существование Бога с помощью своих материальных чувств.

*атах шрī-кріṣṇа-нāmāди
на бхавед грāхйам индрийаих
севонмукхе хи джихвāдау
свайам эва спхуратй адах*

“Материальные чувства не способны оценить святое имя Кришны, Его форму, качества и игры. Когда обусловленная душа пробуждается к сознанию Кришны и она начинает нести служение, используя свой язык для воспевания святого имени Господа, и вкушать остатки пищи Господа, язык очищается, и человек постепенно приходит к пониманию того, кто такой Кришна на самом деле” (Падма-пурана). Наши чувства

не умеют оценить Бога, но если вы стремитесь познать Бога, вам нужно нести служение Ему. Тогда Он позволит вам узнать, кто Он такой. Чем более мы заняты служением Богу, тем более Он раскрывает Себя. Его невозможно воспринять нашими чувствами; потому Его называют *адхокшиджа*, что означает, что Он находится вне нашего чувственного восприятия. Мы поклоняемся фигуре Бога в храме, но грубый материалист с его чувственным восприятием никогда не сможет понять, что эта фигура – суть Бог. Он скажет, что это всего лишь каменная резная фигура. Поэтому мы должны верить в Бога сердцем. Из-за того, что атеист не верит в Бога сердцем, он видит лишь кусок камня.

Шьямасундара дас: Паскаль говорит, что сердце имеет рассудок, которого ум не знает.

Шрила Прабхупада: Да, ум – это инструмент; он не есть нечто окончательное. Например, мозг – инструмент, в точности как этот магнитофон. За умом стоит разум, а за разумом – душа.

Хаягрива дас: Паскалю приписывают доктрину первородного греха, которая признаёт, что некогда человек впал в немилость, совершив тот или иной грех, и этим **впадением** в немилость объясняется его нынешнее положение между ангелами и зверями. Другими словами, заточение человека в материю объясняется первородным грехом.

Шрила Прабхупада: Да. В этом и наша философия.

Хаягрива дас: А что было этим первородным грехом?

Шрила Прабхупада: Неповиновение – отказ служить Кришне. Иногда слуга думает: “Почему это я служу этому хозяину? Я сам должен стать хозяином”. Живое существо – **вечно неотъемлемая** частица Бога, и его долг – служить Богу. Когда оно думает: “Почему я должен служить Богу? Вместо этого я буду наслаждаться сам”, – это становится причиной его падения. Первородный грех означает отказ служить Богу и попытка вместо этого стать Богом. Майявади, например, несмотря на свои знания и философию, все еще пытаются стать Богом. Если с помощью медитации или какого-нибудь материального усилия мы можем стать Богом, в чем тогда смысл Бога? Нельзя стать Богом. Попытка стать Богом есть первородный грех, начало греховной жизни.

Хаягрива дас: Паскаль полагал, что человек не способен понять вселенную и своё место в ней. Мы не можем ожидать уверенности или стабильности в материальном мире, потому что наша способность рассуждать всё время бывает обманута. Поэтому человек должен предаться повелениям своего сердца и Богу.

Шрила Прабхупада: Да, это наша позиция. Мы, однако, не зависим от сердца, потому что непреданные не понимают по-настоящему повеления сердца. Непосредственные наставления даются в Бхагавад-гите и разъясняются духовным учителем. Если мы принимаем совет Бога и Его представителя, мы не заблудимся.

Хаягрива дас: Из всего, что есть в мире, самым странным Паскаль считал следующее: “Человек проводит много дней и ночей в ярости и отчаянии от потери своей работы или от какого-нибудь воображаемого оскорбления против его чести, и вместе с тем в беспокойствах и эмоциях не учитывает то, что со смертью он потеряет все. Чудовищно видеть в одном и том же сердце и в одно и то же время эту чувствительность к пустякам и бесчувственность к величайшим вещам (смерти). Это – непостижимое колдовство и сверхъестественное забытие, которое свидетельствует, что причиной тому – всемогущая сила”.

Шрила Прабхупада: Да, согласно Бхагавад-гите, когда человек не верит в Бога или когда он не подчиняется приказам Бога, Бог приходит в виде смерти. Тогда рушится всё – могущество, гордость, воображение и планы. После этого человек может получить тело животного, потому что в жизни своей он поступал как животное. Это процесс переселения. Это страдание.

Хаягрива дас: Паскаль пишет: “Если мы всё подчиняем рассудку, в нашей религии не будет элемента таинственности и сверхъестественности. Но если мы попираем принципы рассудка, наша религия будет абсурдной и смехотворной”.

Шила Прабхупада: Да, это факт. Религия состоит из распоряжений Бога, и если мы выполняем эти распоряжения, мы религиозны. В Шримад-Бхагаватам осуждаются псевдорелигии, религии, которые обманывают. Любая религиозная система, которая не содержит концепции Бога и которая ежегодно меняет свои распоряжения, – не религия, а фарс.

Хаягрива дас: Паскаль как будто говорит, что нам не следует принимать свою веру слепо, и в то же время мы не должны ожидать, что всё будет доступно нашему пониманию.

Шрила Прабхупада: Да. Отец может говорить своему ребенку что-то, хотя ребенок может и не уразуметь. Но в любом случае мы понимаем, что замыслы отца **законченны** и благотворны для сына. Если сын говорит: “Нет, я не желаю этого делать”, – он может пасть. Распоряжения Бога составляют религию, но о том, чтобы следовать им слепо, не может быть и речи. Мы должны понять природу Бога и осознать, что Он всесовершенен. Так мы сможем понять, что всё, что Он говорит, также совершенно, и что поэтому мы должны принимать это. Если мы прибегаем к помощи своего ограниченного рассудка и пытаемся изменить наставления Бога по своей прихоти, мы будем страдать.

Шьямасундара дас: Паскаль настаивает на том, что верой мы должны сделать свой вынужденный выбор, который он называет религиозным пари. Мы должны либо бросить свой жребий на сторону Бога – в

этом случае мы ничего не теряем в этой жизни и всё обретаем в следующей, – либо отвергнуть Бога и поставить под угрозу своё вечное положение.

Шрила Прабхупада: Это и наш довод. Если есть два человека и ни один не знает о Боге, первый может говорить, что Бога нет, а второй может говорить, что Бог есть. И так каждому нужно предоставить шанс. Тот, кто говорит, что Бога нет, прекращает всё дело, но тот, кто говорит, что Бог есть, должен стать осторожным. Он не может поступать безответственно. Если Бог есть, то он не может идти на риск. На самом деле рискуют оба, потому что ни тот, ни другой не знают наверняка, есть ли Бог. Однако, предпочтительнее, чтобы человек веровал.

Шьямасундара дас: Паскаль говорит, что **вероятность пятьдесят на пятьдесят.**

Шрила Прабхупада: Да, так возьмите этот шанс в пятьдесят процентов в пользу себе.

Шьямасундара дас: Паскаль тоже выступает за это. Мы ничего не теряем, но обретаем всё.

Шрила Прабхупада: Да. Мы тоже советуем людям воспевать Харе Кришна. Раз вы ничего не теряете, но обретаёте всё, то почему бы не воспевать?

Шьямасундара дас: Религиозное пари Паскаля зиждется на предположении, что Бог покарает индвидуума, отказывающегося верить в Него, и вознаградит того, кто верует.

Шрила Прабхупада: Ну, Бог – Верховная Личность, который вознаграждает и карает. Господь Вишну имеет четыре руки, держащих четыре символических предмета. Две руки для кары и две для покровительства. Раковина и лотос оказывают покровительство преданным, а булава и диск карают непреданных.

Хаягрива дас: Паскаль пишет: “Человек велик тем, что осознает себя мучающимся, дерево не осознает себя мучающимся... Эти муки доказывают величие человека. Это муки великого господина, свергнутого царя”.

Шрила Прабхупада: Да. Шримад-Бхагаватам отмечает, что мы стараемся жить долго, но дерево живет дольше. Значит ли это, что дерево достигло совершенства? Разве совершенство означает долгожительство? Вот так мы можем проанализировать условия жизни для того, чтобы понять, что совершенство означает вхождение в сознание Бога и понимание Бога и наших взаимоотношений с Ним.

Хаягрива дас: По Паскалю, знания можно обрести, только обуздав страсти, подчинившись Богу и приняв Божье откровение. Он считал себя христианином.

Шрила Прабхупада: Да, без религии человек – животное. У животных нет бесед о Боге и религиозного чувства. В наше время общество неуклонно деградирует, потому что правительства запрещают в школах и колледжах беседы о Боге. Это причина возрастающих страданий.

Хаягрива дас: Хотя Паскаль считался великим философом, сам он пришел к выводу, что философия сама по себе приводит лишь к скептицизму. Необходима еще и вера. Его любимый девиз: “Слушай Бога”.

Шрила Прабхупада: Философия означает понимание истины. Иногда философы тратят своё время на рассуждение о сексе и тем самым деградируют. Секс присутствует у животных, как и у человека. Секс не есть сама жизнь, он лишь признак жизни. Если мы выделяем только этот признак, философии не получается. Философия означает обнаружение Абсолютной Истины. Подлинный предмет философии это Брахман, Параматма и Бхагаван.

Бенедикт Спиноза

(Benedict Spinoza)

(1632 - 1677)

Хаягрива дас: Спиноза заявляет, что Бог не может быть отстраненной причиной творения. На его взгляд, творение проистекает из Бога точно так же, как выводы проистекают из принципов математики. Бог волен творить, но Он является имманентной причиной; творение есть лишь распространение.

Шрила Прабхупада: Да. Потому что Он творит через Свою энергию. Как утверждается в Бхагавад-гите,

*бхūмир āпо 'нало вāйух кхам мано буддхир эва ча
ахайнкāра итййам ме бхиннā пракртир аштадхā*

“Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти восемь элементов составляют Мою отделенную материальную энергию” (Б.-г., 7.4). Материальный мир состоит из этих восьми материальных элементов, и так как он сделан из энергии Бога, он называется творением Божьим. Однако, более непосредственно, материальную вселенную творят именно Его энергии. Все ингредиенты исходят из Него, а

пракрти, природа, творит. Бог – и отстраненная, и имманентная причина творения, потому что элементы – это Его энергии.

Шьямасундара дас: Спиноза понимает Бога как универсальный принцип, связующий воедино все взаимоотношения в материальном мире.

Шрила Прабхупада: Если Бог всего лишь принцип, у Него нет личной деятельности. Значит, Спиноза имперсоналист?

Шьямасундара дас: Он утверждает, что Бог есть совокупность всего.

Шрила Прабхупада: Конечно, Бог есть всё, но почему бы нам не пользоваться разграничением? Говоря, что Бог это принцип, подобный свету, мы подразумеваем, что Бог подобен материальной вещи. Какова, по его мнению, позиция человека в отношениях с Богом?

Шьямасундара дас: Он утверждает, что бесконечная вселенная подобна машине; тем не менее, все вещи обусловлены существовать определенным образом, а необходимым делает это божественная природа.

Шрила Прабхупада: Всё можно уподобить машине, но машина задумана личностью. Итак, кто есть Бог, согласно Спинозе? Бог – машина или личность, которая задумывает машину?

Шьямасундара дас: Для него Бог – это абсолютный, универсальный принцип, стоящий за всем. Бог есть мыслящая вещь.

Шрила Прабхупада: Если Он мыслит, Он должен быть творцом этой машины.

Шьямасундара дас: Да, он говорит, что Бог – творец, но мы не можем знать о Нём ничего помимо факта, что Бог есть та мыслящая и протяженная вещь. Так как мы осознаём материю, Бог должен быть мыслящим, и Бог должен иметь протяженность. Он настаивает на том, что человек больше этого ничего не может знать о Боге. Протяженность означает, что Бог занимает пространство.

Шрила Прабхупада: Если Бог есть всё, Он должен существовать в пространстве. Это понятно. Но должно быть понятно и то, что раз Бог мыслит, Он личностен. Как Он может быть просто принципом? Как мы можем говорить, что Бог есть не что иное, как принцип, и, тем не менее, мыслит? Солнце работает по определенным принципам. Оно должно быть в определенном месте в определенное время. Здесь нет речи о мышлении. Если я говорю, что солнце, которое есть принцип, мыслит, я противоречу сам себе. Если Бог это рассудок, то Бог личность, а не принцип. Объяснил ли Спиноза, что это за принцип?

Шьямасундара дас: Он говорит, что всё есть Бог, и Бог есть всё.

Шрила Прабхупада: Это логично, но какова его концепция Бога? Личность Он или нет? Согласно версии Вед, личность – начало, а безличный аспект вторичен. Бог есть личность, и Его влияние или Его превосходство – во всём.

*ишавасйам идам сарвам
йат кий́ча джагатйам джагат
тена тйактена бхуйджйитхā
мā грдхах касйа свид дхана́м*

“Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому всё принадлежит” (Ишопанишад, 1). Всё сделано из энергии Бога, а потому косвенно всё есть Бог. В то же самое время всё не есть Бог. Это философия Чайтаньи Махапрабху: *ачинтйа-бхедāбхеда-таттва*: всё одновременно едино и отлично от Бога. Всё есть Бог, но в то же время мы не поклоняемся этому столу. Мы поклоняемся личному Богу. Хотя всё есть Бог, мы не можем с необходимостью постичь Бога во всём.

Шьямасундара дас: Спиноза говорит, что мы можем оценить Бога, оценивая интеллектom все Его творения, и, следовательно, понимая, что Бог – совершенный принцип, стоящий за всем. Таким образом, мы можем обрести интеллектуальную любовь к Нему.

Шрила Прабхупада: Бог – личность, а иначе почему мы поклоняемся Божеству? [*Прим.: здесь имеется в виду Божество, которому поклоняются в храме.*] Какая разница между Божеством и этим столом? Бог имеет личную форму, но этот стол **не есть та форма**. Всё является проявлением энергии Бога. Вишну-пурана приводит пример с огнём, который распространяется как свет и тепло. Свет и тепло не что иное, как огонь, но в то же время свет и тепло – не огонь. Они одновременно едины и отличны. Бог есть всё, но всё не есть Бог. Этот стол есть Бог в том смысле, что он является частью Бога, но мы не можем поклоняться этому столу. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*майā тата́м ида́м сарва́м джага́д авйакта-мў́ртинā
мат-стхā́ни сарва-бхў́тā́ни на чā́хам теши́в авастхита́х*

“В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я – не в них” (Б.-г., 9.4). Например, в солнечной системе всё покоится на энергии солнца, но всё не есть солнце. Солнечный свет отличен от солнца, тем не менее, солнечный свет не что иное, как солнце. Он одновременно един и отличен. Это совершенная философия. Всё проявляется благодаря Богу, а когда Бог берет назад Свою энергию, существование прекращается. Понимать Бога просто как принцип недостаточно. Спиноза говорит, что Бог есть принцип, но, в действительности, Бог – это Верховная Личность. Бог распространяет Свою энергию, и эта энергия есть Его принцип.

Шьямасундара дас: Бог идентичен с субстанцией мира, веществом, из которого мир сделан.

Шрила Прабхупада: Да. Вы не можете отделить энергию от обладающего энергией. Это первое обстоятельство, но в то же время вы не можете сказать, что солнечный свет и солнце это одно и то же. Они идентичны, и в то же время различны.

Шьямасундара дас: В каком-то смысле Спиноза согласился бы; в том смысле, что он говорит, что есть Бог, являющийся субстанцией, но который к тому же обладает бесконечным числом атрибутов, неизвестных человеку.

Шрила Прабхупада: Это всё правильно, но атрибуты одновременно Бог и не Бог. Есть субстанция и категория. Золото – это субстанция, а золотое кольцо – категория. Золотое кольцо, безусловно, золото, но изначальная субстанция, золото, – это нечто иное.

Шьямасундара дас: Спиноза называл Бога субстанцией, а вещи этого мира категориями. Поскольку категории сделаны из субстанции, все они – Бог.

Шрила Прабхупада: Этот глиняный горшок сделан из земли, но вы сказали бы, что он – вся земля? Вы можете называть его земляным, так же как можете называть творение божественным. Это пантеизм.

Хаягрива дас: Спиноза пишет: “Чем более мы понимаем индивидуальные объекты, тем более мы понимаем Бога”. Это правильный метод? Или так: чем больше мы понимаем Бога, тем больше мы понимаем индивидуальные объекты?

Шрила Прабхупада: Всё относится к Богу. В материальном мире, например, вещи состоят из пяти грубых элементов, которые суть экспансии энергий Бога. Разумный человек всё видит в отношении к экспансиям энергий Бога. Преданный ни на что не смотрит, как на отделенное от Бога. Так как он возлюбленный Бога, он всё хочет занять в служении Богу, ибо понимает, что всё есть собственность Бога. Асуры не имеют представления о Боге, они и не любят Его, и не послушны Ему. Демоничное живое существо думает, что материальный мир создан для его наслаждения. Оно не смотрит на материальный мир как на экспансию энергии Бога. Кто пользуется материальными продуктами для своей личной пользы, тот называется вором, потому что он не признает права собственности творца, Бога. Если мы не рассматриваем всё как *прасāда*, милость Бога, мы становимся ворами, подлежащими наказанию. Вывод состоит в том, что преданный видит каждый материальный объект в отношении к Богу и старается **использовать всё на пользу Бога**.

Хаягрива дас: Ставку Спиноза делает на интеллектуальное знание Бога, через самопознание. Он пишет: “Кто знает себя и ясно и отчетливо знает свои привязанности – и привязанности эти с приложением идеи Бога, – тот радостен, ибо он знает и любит Бога”. Через знание себя мы можем прийти к какому-то знанию Бога. Таким образом, человек может быть счастлив и любить Бога. Однако, тут нет упоминания о служении.

Шрила Прабхупада: Любовь означает служение. Если мать любит ребенка, она несёт служение ему.

*дадāти пратигрхñāti
гухйам āкхйāti прччхати
бхуñкте бходжайате чаива
шад-видхам прīти-лакшанам*

“Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасад и угощать прасадом – таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу” (Шри Упадешамрита, 4). Любить означает отдавать своему возлюбленному, а также принимать от него какие-нибудь подарки, *дадāти пратигрхñāti*. Любить означает кормить своего возлюбленного, а также принимать от него пищу. Это значит раскрывать свои помыслы ему, а также понимать его помыслы. Это шесть форм взаимных отношений в любви. Любовь включает служение.

Хаягрива дас: Бог Спинозы в основном безличен. Его любовь к Богу скорее интеллектуальная и философская, чем религиозная. В своей вере в тождество индивидуальной души и Бога он занимает типичную позицию имперсоналиста. Нельзя сказать, что он верил в то, что индивидуальная душа бесконечна, нет, он считал, что она не отлична от Бога. Он пишет: “Таким образом, эта любовь души есть часть бесконечной любви, которой Бог любит Себя”. На его взгляд, интеллектуальная любовь души к Богу и любовь Бога к индивидуальной душе – одно и то же.

Шрила Прабхупада: Существует пять видов любви: *ийанта*, *дāsйа*, *сакхйа*, *вāтсалйа* и *мāдхурйа*. Вначале любовь приходит в трепете, благоговении и обожании (*ийанта*), и человек думает: “О, Бог столь велик. Бог есть все”. Когда душа понимает безграничные возможности Бога, она обожает Его, и это обожание – тоже есть любовь. Когда наша любовь развивается, мы уже служим Богу, как слуга служит своему хозяину (*дāsйа*). По мере того, как служение становится все более интимным, возникает дружба, и развиваются отношения взаимного служения (*сакхйа*). Такого рода служение один товарищ оказывает другому. По мере развития эта любовь превращается в родительскую любовь (*вāтсалйа*), а она переходит в супружескую любовь (*мāдхурйа*). Таким образом, есть различные ступени любви к Богу, а Спиноза касается лишь начальной: обожание и восхищение могучими экспансиями Бога. Это похвально, но когда эта любовь развивается, она достигает ступеней *дāsйа*, *сакхйа*, *вāтсалйа* и *мāдхурйа*.

Хаягрива дас: Создается впечатление, что Спиноза верил в *Парамāтму*, присутствующую во всех существах, но не в *джйву*, сопровождаемую *Парамāтмой*. Разве это не типичная позиция имперсоналиста?

Шрила Прабхупада: Это означает, что он не знает, что такое любовь. Если Бог любит живое существо, Он должен быть и доброжелателем, и другом. Так как Бог безгранично расширяет Себя, Он живёт в живом существе. Таково заключение “Бхагавад-гиты”:

*ийиварах сарва-бхўтāнāм
хрд-деийе 'рджуна тиштитхати*

“Верховный Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна” (Б.-г., 18.61). Упанишады также приводят пример с двумя птицами, сидящими на дереве. Одна птица вкушает плоды того дерева, а другая просто наблюдает. Наблюдающая птица – это Бог, *Парамāтмā*. Так Бог, *Парамāтмā*, и индивидуальная душа, *джйвāтмā*, живут вместе на одном дереве тела. Это подтверждается во всей ведической литературе.

*сарвасйа чāхам хрди саннивишито
матах смртйр джйāнам апоханам ча*

“Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение” (Б.-г., 15.15). Бог напоминает живому существу, что если Брахман не присутствует, оно ничего не способно помнить. *Парамāтмā* всегда здесь, с *джйвāтмой*.

Хаягрива дас: Спиноза не верит, что у Бога есть тело, потому что “под телом мы понимаем определенную величину, обладающую длиной, шириной, высотой, ограниченную некой фиксированной формой; и приписывать это Богу, существу абсолютно бесконечному, величайшая нелепость”.

Шрила Прабхупада: Бог имеет тело, но оно не похоже на это материальное тело, которое ограничено. Точка зрения Спинозы вытекает из несовершенного знания о духовных качествах Бога. В ведической литературе подтверждается, что у Бога есть тело: *сач-чид-āнанда-виграха*. *Виграха* значит “тело” или “форма”. Форма Бога вечна, и Он всеведущ. *Сач-чит*. Он также всегда блажен. Материальное тело и не вечно, и не блаженно, и не всеведуще, а потому оно отличается от тела Бога, которое обладает различными качествами и всецело духовно.

Хаягрива дас: Говоря об индивидуальном материальном теле, Спиноза утверждает, что каждая душа соответствует своему телу. То есть душа получает тело, которое ей подходит. Однако, душа может развиваться помимо тел, чтобы прийти к знанию духовных истин, обратившись скорее к Богу, чем к материальному миру, или, как он обычно выражался, “расширениям” Бога.

Шрила Прабхупада: **Расширение (распространение)** или экспансия Бога есть также Бог, но в то же время Бог лично не присутствует в этом **расширении**. **Расширение** или экспансия исходят от личности. Мы можем сравнить экспансию с правительством, а личность с правителем. Правительство находится под контролем правителя, так же как безличная экспансия Бога находится под контролем Верховной Личности, Кришны. Пантеизм гласит, что так как всё есть Бог, Сам Бог не имеет индивидуального личного существования. Говорить, что всё есть Бог, и что Бог не более чем всё, – есть материальная концепция. В материальном мире если вы рвёте бумагу на кусочки и разбрасываете их, то первоначальной бумаги больше нет. Духовная концепция иная. Бог может безгранично распространять Себя через Свои расширения, и при этом Он остается целостным в Своей собственной Личности.

Хаягрива дас: Спиноза полагал, что пока человек состоит из тела и души, он будет находиться под влиянием страсти, и пока душа заключена в теле, живое существо будет неизбежно привязано к физическому миру.

Шрила Прабхупада: Да, мы называем это майей, забвением. Однако настоящая цель жизни состоит в том, чтобы научиться отличать душу от материального тела так, чтобы когда они разлучатся, мы могли бы остаться в своей изначальной, духовной форме. Пока мы привязаны к материальному телу, мы вынуждены

переселяться из одного тела в другое. Если мы оставляем свою привязанность к материальному телу, мы освобождаемся от переселения, и это называется *мукти*. Можно оставаться в своём духовном теле, всегда думая о Боге. В этом состоит действительный смысл медитации. Это подтверждается Шри Кришной в Бхагавад-гите:

*ман-манā бхава мад-бхакто мад-йāджй мām намаскуру
мām эваийаси сатйām те пратиджāне прийо 'си ме*

“Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня. Так ты непременно придёшь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг” (Б.-г., 18.65).

Хаягрива дас: Спиноза считал, что добро и зло имеют отношение только к человеку. У них нет основания в Боге, который находится вне их обоих.

Шрила Прабхупада: Но если, как считает Спиноза, всё находится в Боге, то каково место человека? Существует Бог, но каково место зла? Существует зло, но он говорит, что в Боге зла нет. Если это так, то откуда взялось это зло? Согласно Ведам, добро и зло также исходят от Бога. Говорится, что зло это Его спина, а добро – Его лик.

Шьямасундара дас: Поскольку абсолютная реальность совершенна, ошибка и зло реально не существуют, потому что они предполагали бы несовершенство. Согласно Спинозе, поскольку всё есть Бог, всё должно быть совершенным.

Шрила Прабхупада: *Пӯрнāт пӯрнам удаййате* (Ишопанишад, Обращение). Всё, что произведено от совершенного, также совершенно. Так как Бог совершенен, экспансии Бога тоже совершенны. Если вещи совершенны сами в себе, то, пока мы поддерживаем их в совершенном состоянии, они совершенны. Поскольку материальная природа преходяща, с течением времени она станет несовершенной.

Шьямасундара дас: Спиноза говорит, что несовершенство или ошибка возникает от частичного взгляда на целое. Они не видны с точки зрения вечного.

Шрила Прабхупада: В Бхагавад-гите Кришна говорит, что когда материальная энергия сворачивается, она вновь входит в Него. В материальном мире всё преходяще, и всё, в конечном итоге, будет уничтожено.

*сарва-бхӯтāни каунтейа пракртйīm йāнти мāmикām
калпа-киайе пунас тāни калпāдау висрджāмй ахам*

“О сын Кунти, в конце каждой калпы всё материальное мироздание входит в Мою природу, а в начале следующей Я Своей энергией вновь создаю его” (Б.-г., 9.7). В конечном счете, это тело подхватит какую-нибудь болезнь, и тогда будет какое-нибудь так называемое несовершенство. Вы не можете считать, что болезнь или несовершенство не происходят в совершенном порядке. С одной точки зрения, мы можем смотреть на рождение, старость, болезнь и смерть как на несовершенства, но на самом деле они происходят в совершенном порядке. Для того, чтобы выполнен был весь план, должна быть какая-нибудь болезнь или какое-нибудь разрушение. Мы не можем называть это несовершенством. План разрушения заложен с самого начала, и план этот совершенен.

Шьямасундара дас: Спиноза говорит, что мы ошибаемся, потому что не способны видеть целое.

Шрила Прабхупада: Да, ошибка тоже находится в совершенном порядке. Например, таков именно был план Кришны, чтобы на поле битвы Курукшетра погибло много воинов. Всё это произошло в совершенном порядке, ибо всё было запланировано Богом. *Парāсйа йāктир вивидхаива йрӯйате* (Шветашватара-упанишад, 6.8). Веды гласят, что энергии Бога разнообразны, и как совершенен Бог, так совершенны и Его энергии.

Шьямасундара дас: По Спинозе, зло обусловлено невежеством, неспособностью видеть реальность в её полноте, которая вся есть благо, потому что это есть Бог.

Шрила Прабхупада: Да, зло обусловлено невежеством. Это факт. В высшем смысле зла никакого нет. Но невежество может рассматриваться как причина зла.

Хаягрива дас: В своей “Этике” Спиноза пишет: “Строго говоря, Бог никого не любит и никого не ненавидит; ибо Бога не затрагивают никакие эмоции радости или печали, а, следовательно, Он не любит и не ненавидит никого”.

Шрила Прабхупада: Да, и поэтому Его называет *ātmārāma*. Будучи полным в Себе, Он ничего ни от кого не требует. Однако, Он утверждает в Бхагавад-гите:

*патрам пушпам пхалам тойām йо ме бхактйīm прайаччхати
тад ахам бхактй-упахртам айнāми прайатмманах*

“Если человек с любовью и преданностью поднесёт Мне листок, цветок, плод или немного воды, Я непременно приму его подношение” (Б.-г., 9.26). Это благо не для Бога, что Он принимает подношение Свое-

го преданного; наоборот, это на благо преданному – из любви подносить что-нибудь, чтобы его любовь к Богу развивалась. Если мы украшены, наше отражение в зеркале автоматически становится украшенным. Раз мы отражения Бога, то мы тоже становимся украшенными, если украшен Бог.

Хаягрива дас: Когда Кришна истребляет демонов, Он делает это без страсти и ненависти?

Шрила Прабхупада: Да, Он убивает демонов ради их блага.

Хаягрива дас: Спиноза пишет: “Скорбь не может существовать в сопровождении с идеей Бога. Никто не может ненавидеть Бога”.

Шрила Прабхупада: По своей природе Бог всегда исполнен блаженства. Он есть *сач-чид-āнанда*. Он – **самый** источник наслаждения. Когда Кришна танцует с *гопī*, Он выглядит очень довольным, и когда Он убивает демона, Он тоже выглядит очень довольным. Неверно думать, что Он угрюм, когда истребляет демона. Он знает, что Он не убивает демона, а награждает его спасением.

Хаягрива дас: А как быть с утверждением, что никто не может ненавидеть Бога? А Камса и прочие?

Шрила Прабхупада: Ненависть к Богу демонична. Живое существо естественно пребывает в любви к Богу, и оно, безусловно, должно любить Бога, но когда оно в майе, оно считает себя отторженным от Бога. Вместо того, чтобы любить Его, оно начинает считать Бога своим соперником и помехой для чувственного удовлетворения. Именно тогда оно думает скрыться от Бога или убить Его. Тогда живое существо думает: “Я стану абсолютным чувственным наслаждающимся”. На таком пути оно становится демоничным.

Шьямасундара дас: Спиноза определяет высшую добродетель как понимание Бога.

Шрила Прабхупада: Поэтому Бхагавад-гита гласит:

*бахуñāṁ джанманām анте джйāнавān мām прападйате
вāsудевах сарвам ити са махātмā су-дурлабхāḥ*

“Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрёл совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я – причина всех причин и всё сущее. Такая великая душа встречается очень редко” (Б.-г., 7.19). Пока мы не придем к этому выводу, наше знание неизбежно будет несовершенным.

Шьямасундара дас: Идея Спинозы о понимании Бога заключается в понимании природы. Это потому, что он считает, что Бог раскрывает Себя в природе.

Шрила Прабхупада: Да, как для того, чтобы понять солнце, мы должны понять солнечный свет. Если мы изучаем природу *даива-иакти*, мы сможем получить некоторую идею Бога. Те, кто только-только начинают понимать Бога, поклоняются природе. Они не могут прямо идти к Богу. Изучение природы – первая ступень в понимании Бога.

Шьямасундара дас: Спиноза подчеркивает важность интеллекта, который позволяет человеку понять законы своей собственной личности и тем самым контролировать свои эмоции.

Шрила Прабхупада: Что он подразумевает под эмоциями?

Шьямасундара дас: Действовать эмоционально означает действовать инстинктивно, повинаясь своим чувствам, не считаясь с разумом.

Шрила Прабхупада: Сумасшедший действует, исходя из своих эмоций. Но каков источник этих эмоций? Если эмоций нет в целой субстанции, то как эмоции могут существовать? Эмоции должны быть в целом. Субстанция – начало, а потому эмоция – это категория. Если эмоций уже нет в субстанции, как же они могут проявиться? Как вы можете пренебрегать своими эмоциями? Если эмоции существуют в субстанции, то у них есть какая-то цель. Почему он пытается отрицать свои эмоции?

Шьямасундара дас: Он считает, что эмоции приводят человека лишь к ошибке.

Шрила Прабхупада: Эмоции, во всех случаях, факторы, сопутствующие субстанции. Все сумасшедшие обладают умом так же, как и нормальные люди, но нормальный человек не совершает ошибок, потому что ум его в порядке. Так же, когда эмоции не в порядке, они приводят к беде, а когда эмоции в порядке, они соответствуют своему назначению и правильны. Разве Спиноза не знает этого?

Шьямасундара дас: Он заявляет, что разум может управлять эмоциями.

Шрила Прабхупада: Любовь к Богу – это эмоция. Человек может рыдать, достигнув совершенной стадии преданного служения. Когда Чайтанья Махапрабху бросился в океан, это был эмоциональный поступок, но это был и совершенный поступок. По Своим эмоциям Чайтанья Махапрабху одно мгновение рассматривал как *йугу*, как сорок три миллиона лет. Так было потому, что Он чувствовал разлуку с Кришной. Когда мы чувствуем разлуку с Говиндой, Кришной, наши эмоции в совершенном порядке. Это совершенство жизни. Однако, когда эмоциями злоупотребляют, – это майя.

Шьямасундара дас: Спиноза считал, что, вскармливая свой разум, мы будем сообразно с этим желать вещи. Прежде всего, наша воля должна быть подчинена нашему разуму.

Шрила Прабхупада: Она уже подчинена нашему разуму.

Шьямасундара дас: Но разве у сумасшедшего не наоборот?

Шрила Прабхупада: Сумасшедший на самом деле потерял свой разум. Его мысли дики. Это из-за психического расстройства, из-за потери разума.

Шьямасундара дас: Спиноза говорит, что разум Бога контролирует Его волю.

Шрила Прабхупада: Это совсем другое дело. В Боге нет такого различия. Нет различия между телом Бога, Его душой, умом и разумом. В Нём всё абсолютно. Вы не можете сказать, что вот это – разум Бога, а вот это ум Бога. Если вы делаете такие различия, то как вы можете говорить, что Бог абсолютен? В относительном материальном мире подобные различия существуют. Мы говорим, что вот это разум, это ум, это душа и так далее, но в духовном мире не существует таких различий. Всё есть дух.

Шьямасундара дас: По Спинозе, природа и Бог едины, а нравственное – это то же самое, что и естественное.

Шрила Прабхупада: Сексуальное желание – часть природы. Почему его иногда называют безнравственным?

Шьямасундара дас: Оно безнравственно, когда неестественно.

Шрила Прабхупада: Тогда мы должны различать естественное и неестественное. Всё, что делается в служения Богу, – естественно и нравственно, а всё, что делается не в служении Ему, – неестественно и безнравственно. Всё в природе предназначено для удовлетворения Бога. Бог создал этот цветок, и потому этот цветок следует использовать в служении Богу. Это нравственно. Но как только вы срываете цветок ради своего собственного чувственного наслаждения, это безнравственно.

Шьямасундара дас: Спиноза утверждает, что человеку следует действовать ради своего собственного самосохранения, потому что это закон природы.

Шрила Прабхупада: Всякое сохранение зависит от Бога, поэтому самосохранение означает вручение себя Богу. Ребёнок может уберечься, поручив себя воле своих родителей, но если он действует независимо, он может попасть в беду. Если мы не вручаем себя Богу, о сохранности не может быть и речи. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*сарва-кармāñи апи садā курвāно мад-вйāпāйрайах
мат-прасāдād авāпноти ййāйиватам падам авйайам*

“Даже занимаясь разнообразной деятельностью, Мой чистый преданный, находящийся под Моей защитой, по Моей милости достигает вечной и нетленной обители” (Б.-г., 18.56). Кришна уверяет Арджуну вручить себя Ему. “Я окажу тебе полную защиту”. Без Кришны мы не можем защитить Себя. Когда Господь Рамачандра захотел убить Равану, никто не мог уберечь его, даже Господь Шива и Богиня Дурга. Хотя были предприняты грандиозные приготовления к тому, чтобы истребить Пандавов, никто не смог убить их, потому что их защищал Кришна. Самосохранение означает принять убежище у Кришны и зависеть от Него. *Рāкхе крщīна мāреке мāре крщīна рāкхеке*. “Если Кришна бережет кого-то, кто сможет его убить? А если Кришна хочет убить кого-то, кто сможет его уберечь?” Просто вручи себя Кришне, и тебя никогда не уничтожат. Вот самосохранение. Кришна уверяет Арджуну: *каунтейа пратиджāнйхи на ме бхактах прāнаййати*. “О сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет” (Б.-г., 9.31).

Шьямасундара дас: Спиноза полагает, что чем больше мы понимаем реальность, тем больше мы понимаем Бога.

Шрила Прабхупада: Это потому, что Бог и есть реальность, а забвение Бога – иллюзия. Иллюзия тоже Бог, но в иллюзии мы забываем Бога; поэтому она нереальна. И свет, и тьма реальность, поскольку они существуют бок о бок. Там, где есть свет, есть и тень. Как можем мы говорить, что тень нереальна? Это майя, но так как майя нападает на индивидуальную душу, Кришну забывают. В этом смысле иллюзия, или нереальность, также реальна.

Шьямасундара дас: Но в иллюзии мы забываем реальность, свет.

Шрила Прабхупада: Да. Но это так называемая иллюзия. Это тьма, атмосфера, в которой забыт Кришна. Майя это тень тьмы, но если мы даже уходим в тень тьмы, реальность остаётся. Атмосфера нереального существует бок о бок с реальностью. Кришна утверждает: “*Мāйā* принадлежит Мне ” (Б.-г., 9.10). Она создана Богом; поэтому как она может быть нереальной? Кришна есть реальность, и всё, сопряжённое с Кришной, тоже реальность. Поэтому майя, или нереальность, тоже Кришна. Однако, когда мы в сознании Кришны, мы пребываем в реальности. Этот материальный мир называется нереальным, но если мы сознаем Кришну, то нет ничего нереального.

Шьямасундара дас: Потому что нет забвения?

Шрила Прабхупада: Да. Пока вы заняты в служении Кришне, для вас нет ничего нереального.

Шьямасундара дас: Спиноза также полагал, что человек, подчинив свой дух естественной необходимости, обретает совершенный мир.

Шрила Прабхупада: Да, эта естественная необходимость означает вручить себя Кришне. Кришна есть Сверхдуша, и естественно, что если я вручу себя Ему, я обрету совершенный покой.

*там эва ййараñам гаччха сарва-бхāвена бхāрата
мат-прасāдāt парāм ййāнтим стхāнам прāпсийаси ййāйиватам*

“Предайся Ему безоговорочно, о потомок рода Бхараты. По Его милости ты обрешь трансцендентный покой и достигнешь Его вечной обители” (Б.-г., 18.62).

Готтфрид фон Лейбниц

(Gottfried von Leibnitz)
(1646 - 1716)

Шьямасундара дас: Лейбниц был немецким философом и математиком, который утверждал, что во вселенной каждое действие имеет цель, а цель вселенной – осуществить задачу, поставленную Богом.

Шрила Прабхупада: Да, действительно задача состоит в том, чтобы достичь Бога. Невежды не знают этого. Вместо этого они надеются на то, что никогда не может осуществиться. Такова версия Шримад-Бхагаватам:

*на те видух свāртха-гатим хи вишнум
дурāйайā йе бахир-артха-мāнинах
андхā йатхāндхаир упанййамāнās
те 'пййа-тантрийām уру-дāмни баддхāх*

“Люди, поглощённые мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами, – слепцов, которые привязаны к внешним объектам, доступным для материальных чувств. Такие люди не способны понять, что цель жизни одна: вернуться домой, к Господу Вишну, и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другим слепым, сбивается с пути и падает в яму, так и материалистичные люди, избравшие своим лидером ещё одного материалиста, запутываются в необычайно прочных верёвках кармической деятельности и погружаются в бездонную пучину материального бытия, где их снова и снова преследуют тройственные страдания” (Бхаг., 7.5.31). Во все времена люди старались приспособить обстоятельства, манипулируя материальной внешней энергией, но они не знают, что сами прочно связаны законами материальной природы. Никто не может преступить законы природы. Как объяснял Чайтанья Махапрабху:

*крцна бхули' сеи джйва анāди-бахирмукха
атаэва мāйй тāре дейа самсāра-дуркха*

“Забыв Кришну, живое существо с незапамятных времён привлекалось внешним проявлением. Поэтому иллюзорная энергия (майя) посылает всякого рода страдания в его материальном существовании” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 20.117). Майя, иллюзорная энергия, повязывает ошейник на живое существо, как человек привязывает собаку. Собака думает: “Я очень счастлива и свободна. Мой хозяин контролирует меня”. В Бхагавад-гите также утверждается:

*пракртех криямāнāни гунаих кармāни сарвайāх
аханкāра-вимудхātмā картāхам ити манйате*

“Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы” (Б.-г., 3.27). *Пракрти*, материальная природа, контролирует живое существо посредством разных своих гун, но в невежестве живое существо думает: “Я изобретаю, я действую, я развиваюсь”. Это называется *мāйй*, иллюзия. Никто не может развиваться или улучшаться без осознания Кришны. Живые существа пришли в этот материальный мир потому, что хотели имитировать Кришну. Поэтому им был дан шанс заниматься так называемым наслаждением. В то же время Кришна так добр, что дал им Веды, верные указания. Он говорит: “Ладно, раз ты хочешь наслаждаться, наслаждайся так, чтобы однажды ты мог вернуться ко Мне”. Если ребёнок настоятельно желает поступить неправильно, отец может очень осторожно дать ему то, что тот желает, и в то же время направлять его.

Существует два вида деятельности. Один – *правртти*, с помощью которого мы очень привязываемся к материальному миру. С помощью другого типа деятельности, *нивртти*, мы становимся непривязанными. Обе деятельности упоминаются в Ведах. Однако, существует план. Так как живые существа забыли или не повиновались Кришне и пытаются наслаждаться жизнью, имитируя Его, они помещены в **этот** материальный мир. Под надзором надсмотрщика этого материального мира, Дурги, **эти** живые существа могут

вернуться домой, обратно к Богу. Таков план **и, воистину**, иного нет. Каждый из нас должен возвратиться домой, назад к Богу. Если мы делаем это немедленно и добровольно, мы сохраняем время, в противном случае мы тратим его даром. Мы должны прийти к этому выводу. Поэтому Бхагавад-гита гласит: *бахунām джанманām анте* (Б.-г., 7.19). После борьбы в течение многих рождений мудрец вручает себя Кришне. Окончательный вывод – это вручить себя; майя многими различными способами доставляет беспокойства живому существу, так что, в конце концов, оно приходит к этому выводу. Когда оно разочаровывается в своих попытках чувственного удовлетворения, надо понимать, что ему оказывают особую благосклонность. Когда Кришне не терпится перевоспитать живое существо, Он проявляет Свою милость прежде всего тем, что отбирает все деньги. Это особая благосклонность. Живое существо всегда **хочет оттянуть**, но по особой благосклонности Кришна силой тянет живое существо к Себе. Это объясняется в Чайтанья-чаритамрите. Живое существо желает Кришну, или Бога, но в то же время оно желает наслаждаться материальным миром. Это несовместимо, ибо желать Бога значит отвергнуть материальный мир. Порой живое существо бывает застигнуто меж этих двух желаний, и когда Кришна видит это, Он ставит его в безнадежное положение. Он отбирает все деньги, и тогда живое существо видит, что все его так называемые родственники и друзья отворачиваются от него со словами: “О, этот человек бесполезен. У него нет денег”. Оказавшись в этом безнадежном положении, живое существо вручает себя Кришне.

Все существа стараются быть счастливы в этом материальном мире, но таков план природы – доставлять им беды. Иными словами, всякая попытка обрести счастье потерпит крах, так что, в конце концов, живое существо обратится к Кришне. Таков план: привести живое существо обратно домой, обратно к Богу. Этот план не касается лишь нескольких живых существ. Это неверно, что кто-то останется здесь, а другие вернутся обратно к Богу. Нет, весь план таков, чтобы каждый вернулся обратно к Богу. Некоторые живые существа очень упрямы, как плохие мальчишки. Отец говорит: “Давай же”, а сын отвечает: “Нет, я не пойду”. Тогда долг отца тащить его. В конце Бхагавад-гиты Кришна говорит:

*сарва-гухйатамаṁ бхўйах и́рну ме парамаṁ вачах
ишито 'си ме др̥дхам ити тато вакийāми те хитам*

“Поскольку ты – Мой очень близкий друг, Я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же Меня внимательно, Я говорю сейчас ради твоего блага” (Б.-г., 18.64). Затем Он говорит: “Вручи себя Мне, и Я окажу тебе всякую защиту” (Б.-г., 18. 66). В Бхагавад-гите Кришна наставлял Арджуну в *карма-йоге*, *джйāна-йоге* и других *йогах*, но Его последнее наставление – вручить себя.

Шьямасундара дас: Лейбниц согласен с тем, что вся механика природы служит исполнению целей Бога.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Все законы природы действуют под управлением Кришны.

*майāдхйакшеṇа пракр̥тиḥ сўйате са-чар̥чарам
хетунāненa каунтейa джагад випаривартате*

“Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под её началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается” (Б.-г., 9.10). Материальная природа – это богиня Дурга. Именно она надзиратель крепости. Материальная природа подобна крепости, которую никто не может покинуть. Дурга – доверенная служанка Кришны, но у неё весьма неблагодарная задача – наказывать демоничных живых существ, которые думают: “Я буду поклоняться моей матери Дурге”, не ведая о том, что её дело – наказывать. Она не обыкновенная мать. Она даёт демоничному живому существу всё, что оно пожелает. “Дай мне денег. Дай мне хорошую жену. Дай мне доброе имя. Дай мне силу”. Богиня Дурга отвечает: “Хорошо, получай все эти вещи, но в то же время ты разочаруешься в них”. С одной стороны, живому существу даётся всё, чего оно хотело, а с другой, приходит разочарование и наказание. Таков закон природы, а природа действует по наставлению Кришны. Живое существо в материальном мире взбунтовалось против Кришны, оно хочет имитировать Кришну и стать наслаждающимся; поэтому Кришна открывает ему все источники материального наслаждения, и одновременно наказывает его. Богиня Дурга столь могущественна, что может творить, поддерживать и разрушать, но она действует, точно как тень. Тень не движется независимо. Движение исходит от Кришны. Глупец думает, что материальная природа предназначена для его наслаждения. Такова материалистическая точка зрения. Когда он видит цветок, он думает: “Природа создала этот цветок для меня. Всё для меня”. В Библии говорится, что животные поставлены во владение или покровительство людям, но люди ошибочно думают: “Они даны нам, чтобы убивать их и есть”. Если я верю тебя кому-нибудь, правильно будет, если он съест тебя? Что это за разум? Все это следствие отсутствия сознания Кришны.

Шьямасундара дас: Лейбниц полагал, что истину можно представить с помощью точной математической науки символов, которые могли бы образовать некий универсальный язык, лингвистическое исчисление. Он верил в рациональный мир и мир эмпирический, и что оба противостоят друг другу. Ему казалось, что каждый имеет свою собственную истину, которая применима к нему самому, и что каждый должен понимать согласно его собственной логике. Таким образом, по Лейбницу, есть два вида истины. Одна – истина разума, которая априорна. Это наше врожденное знание, которое предшествует нашему опыту в материальном мире и не зависит от него. Другая истина апостериорная, то есть знание, приобретаемое из опыта. Это знание случайно в том смысле, что оно не является необходимым.

Шрила Прабхупада: Подлинная истина состоит в том, что у Бога есть план, и человек должен обучиться этому плану от того, кто знает его. Это объясняется в Чайтанья-чаритамрите:

*нитйа-сиддха крцна-према 'сāдхйа' кабху найа
и́праваṇāди-и́уддха-читте карайе удайа*

“Чистая любовь к Кришне вечно заложена в сердцах всех живых существ. Она не есть нечто, приобретаемое из иного источника. Когда с помощью слушания и воспевания сердце очищается, живое существо естественно пробуждается” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 22.107). Истина есть, но мы забыли её. Через процесс воспевания и слушания мы можем воскресить истину, которая состоит в том, что мы являемся вечными слугами Кришны. Живое существо благо по природе, потому что оно – неотъемлемая частица высшего блага, но из-за материального общения оно стало обусловленным. А сейчас мы вновь должны выявить эту благодать через процесс сознания Кришны.

Шьямасундара дас: В качестве врожденной, или априорной, истины Лейбниц приводит пример треугольника: сумма трех углов треугольника обязательно равна двум прямым углам. Это истина разума, которая обязательно неизменна. Другой тип истины накапливается с опытом и называется случайным или необязательным. Например, мы видим, что снег бел, но, возможно, что снег будет и красным.

Шрила Прабхупада: То, что сумма трех углов треугольника обязательно всегда равна двум прямым углам, тоже опыт.

Шьямасундара дас: Но эта истина существует независимо.

Шрила Прабхупада: Как это так? Далеко не каждый знает, как образуется треугольник. Вы понимаете, только когда изучаете геометрию. Можно ли задать такой вопрос ребенку или человеку, не изучавшему геометрию?

Шьямасундара дас: Независимо от того, знает человек или нет, эта истина существует.

Шрила Прабхупада: Но истина по определению существует. Это не вот эта или та истина. Вы можете знать её или не знать, но истина существует. Так почему же он тогда пользуется этим конкретным примером?

Шьямасундара дас: Потому что есть еще другой вид истины, которая может утверждать, что снег бел, но эта истина не абсолютна, так как снег можно представить себе и красным. Однако треугольник всегда должен обладать врожденными свойствами. Это обязательная истина.

Шрила Прабхупада: Любое математическое вычисления таково. Почему применять обязательно этот пример? Два плюс два равняется четырём. Это всегда истина согласно принципам математики.

Шьямасундара дас: Лейбниц пытался доказать, что есть безусловные истины, которые отвергать невозможно, которые существуют независимо от нашего сознания и которые фундаментальны. Есть и другие истины, как, например, снег белый, которые могут быть, а могут и не быть истиной, потому что наши чувства обманывают нас.

Шрила Прабхупада: Но это так в силу несовершенства наших чувств. Снег белый – это факт. И почему он должен быть красным? Во всяком случае, мы не имеем опыта красного снега. Чистый снег бел по природе. Он может принять иной цвет из-за соприкосновения с чем-нибудь ещё, но на самом деле он белый. То, что сумма трёх углов треугольника всегда равна двум прямым углам, является врожденной истиной, но и то, что снег белый, вода жидкая, камень твердый, а сахар сладкий – тоже врожденная истина. Это фундаментальные истины, которые изменить нельзя. Точно так же живое существо является вечным слугой Бога, это его естественное положение. Вода может стать твердой от температурных изменений, но как только температура поднимется, вода вновь превратится в жидкость. Таким образом, **жидкообразность** воды – это истина, естественное положение воды, потому что вода по определению жидкая. Белизна снега тоже истина, как и истина – служение живого существа. В обусловленном мире живое существо служит майе, и это не есть истина. Нельзя считать, что есть два типа истины. Истина одна. То, что мы не принимаем как истину, есть майя. Двух истин быть не может. Майя не имеет существования, но она кажется истинной или настоящей из-за несовершенства наших чувств. Тень не имеет существования, но она похожа на предмет, который её отбрасывает. В зеркале вы можете видеть свое лицо в точности таким, как оно существует. Но это не истина. Истина одна и двух быть не может. То, что в данный момент принимается за истину, называется майя.

Шьямасундара дас: Лейбниц говорит, что врожденные истины управляются законом противоречия. То есть противоположность истины невозможно себе представить.

Шрила Прабхупада: Противоположность – это *māyā*.

Шьямасундара дас: Например, невозможно себе представить, что сумма трех углов треугольника не равняется двум прямым углам.

Шрила Прабхупада: Я говорю о том, что нет двух типов истины. Если вы так думаете, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что два плюс два равняется пяти, вы ошибаетесь. Два плюс два – всегда четыре, и это истина. Точно так же снег, он всегда белый, а если вы думаете, что снег красный, это все равно, что думать, будто два плюс два равняется пяти. Это не истина. Нельзя сказать, что белизна снега – это иной вид истины. Вы можете ошибаться, думая, что снег красный, но эта ошибка не может лишить законной силы истину о том, что снег белый или вода жидкая. Есть одна истина, а всякая иная истина – не более чем тень. Она не истинна. Наш язык должен быть точным. Вы можете видеть отражение своего лица в зеркале в точности таким же, но это всего лишь тень; потому это не истина. Нельзя говорить, что отражение вашего лица в зеркале – это иной тип истины.

Шьямасундара дас: Лейбниц обычно называл этот тип истины условной истиной.

Шрила Прабхупада: Условная истина – это не истина. Например, живое существо пытается стать хозяином материального мира. Оно думает: “Я монарх всего, что вижу”. Это не истина. Истина в том, что оно – вечный слуга Бога. Нельзя сказать, что поскольку оно пытается имитировать Бога, оно и есть Бог. Второго Бога не может быть. Бог один, и это Абсолютная Истина. То есть мы говорим, что не приемлем утверждение о том, что истины две. Есть относительные истины, но Кришна – Абсолютная Истина. Кришна есть субстанция, а всё исходит из Кришны посредством энергии Кришны. Вода – одна из энергий Кришны, но эта энергия не есть Абсолютная Истина. Вода – всегда жидкая, но это относительная истина. Абсолютная Истина одна. Лейбницу следовало бы более точно сказать, что есть Абсолютная Истина и истина относительная, а не то, что истина – двух типов.

Шьямасундара дас: Согласно закону непрерывности Лейбница, всё в природе происходит постепенно, а не скачками. Иначе говоря, в природе нет разрывов. Всё взаимосвязано, и происходит постепенная дифференциация.

Шрила Прабхупада: Нет, есть два процесса: постепенный и мгновенный. Конечно, в каком-то смысле всё происходит постепенно, но если постепенный процесс протекает быстро, он кажется мгновенным. Например, если вы хотите забраться на крышу здания, вы можете подниматься ступенька за ступенькой, и это постепенно. Но вы можете воспользоваться лифтом, что займет буквально секунду. Процесс восхождения один и тот же, но в одном случае очень быстрый, а в другом – постепенный. Глупые люди говорят, что цветок создан природой, но на самом деле цветок растет благодаря энергии Кришны. Его энергия столь совершенна, что Он не должен брать кисть и холст, чтобы стараться нарисовать цветок, как художник. Цветок возникает и растет автоматически. Кришна столь могущественен, что чего бы Он ни пожелал, это мгновенно происходит. Этот процесс очень быстр и кажется волшебством. И все же этот процесс имеет место.

Шьямасундара дас: Лейбниц видит в природе сочетание сил или действий за работой. По закону движения, в теле, когда оно движется, происходит серия непрерывных, упорядоченно поступательных изменений. Если мяч катится по полу, он движется поступательно, без разрывов или внезапных изменений.

Шрила Прабхупада: Я объяснял это. Полное движение есть часть такого же процесса. Однако, мяч не обладает силой, чтобы передвигать самого себя. Если вы толкнете его по одному пути, он покатится медленно, а если по другому – быстро. Все эти удивительные процессы случаются в материальной природе благодаря воле Всевышнего. Процесс происходит автоматически, но первоначально он был побужден Богом, создавшим эту материальную природу. Вначале материальная природа была непроявлена. Постепенно возникли три качества или гуны, и посредством взаимодействия гун появилось множество проявлений. Сначала возникло пространство, потом, одно за другим, небо и звук. Толчок, исходящий от Кришны, столь совершенен, что всё обретает бытие автоматически в совершенном порядке. Глупые люди считают, что всё происходит автоматически, без начального толчка, без посылок. Поэтому они думают, что Бога нет. Это космическое проявление происходит автоматически. Кришна – творец, и Он даёт природе её изначальную цель. Гончар может делать глиняный горшок на колесе, но колесо не есть изначальная причина горшка. Именно гончар сообщает колесу силу. Глупые люди думают, что колесо движется автоматически, но за движением колеса находится гончар, который сообщает ему силу. Не может быть и речи о том, чтобы природа творила независимо. Всё проистекает из Бога, Кришны.

Коль скоро вы говорите о процессе, вы подразумеваете, что всё взаимосвязано, что одно событие следует за другим. Такова природа. Первое творение есть *махат-таттва*, совокупность материальной энергии. Затем происходит взаимодействие трех *гу*, качеств, а после возникают ум, эго и разум. Таким образом, происходит творение. Это объясняется во Второй песне Шримад-Бхагаватам. Верховный Господь оплодотворяет материю, *пракрити*, взглянув на неё. В материальном мире для оплодотворения необходим

половой процесс. Но в Ведах утверждается, что Кришна оплодотворил целую материальную энергию просто Своим взглядом. Это происходит благодаря Его всемогуществу. Когда Кришна бросает Свой взгляд на материальную природу, материальная природа тотчас же активизируется, и начинают происходить события. Изначальной причиной творения является взгляд Кришны. Материалисты не способны понять, как Кришна может привести материальную природу в движение, просто взглянув на неё, но это происходит в силу их материальной концепции.

Шьямасундара дас: Лейбниц говорит, что пространство и время всего лишь видимость, что конечная реальность иная.

Шрила Прабхупада: Конечная реальность – это Кришна, *сарва-кâраṇа-кâраṇам* (Брахма-самхита, 5.1), причина всех причин.

Шьямасундара дас: Лейбниц называет конечные существа монадами. Слово “монада” означает “единение”, или единство. Он говорит, что вещество, из которого сделаны даже атомы, – всё представляет собой монады, конечные частицы.

Шрила Прабхупада: Эта маленькая частица не окончательная. Внутри этой частицы – Кришна. *Аңдântара-стха-парамâну-чайântара-стхам* (Брахма-самхита, 5.35).

Шьямасундара дас: Лейбниц говорит, что эти монады – индивидуальные, сознательные, активные и живые, и что они выстраиваются в ряд по качеству, от низшего типа (материи) к более высшим типам, таким как души, до наивысшего, кем является Бог.

Шрила Прабхупада: Утверждает ли он, что внутри атома есть душа?

Шьямасундара дас: Его теория состоит в том, что даже атомы построены из этих монад, которые обладают активностью, сознанием, индивидуальностью и другими, присущими им качествами. Монада – это сила или активность, которая составляет сущность субстанции.

Шрила Прабхупада: Из Брахма-самхиты мы понимаем, что Кришна присутствует в атоме. Именно Кришна есть субстанция, высшее благо (*summum bonum*). Он меньше мельчайшего и находится внутри всего. Такова Его всепронизывающая природа.

Шьямасундара дас: Тогда как объясняются индивидуальности?

Шрила Прабхупада: Каждая индивидуальная душа награждается долей независимости, потому что каждый представляет собой неотъемлемую частицу Бога. Таким образом, она обладает качеством независимости, но в ничтожной мере. Такова её индивидуальность. Мы рассматриваем атом как мельчайшую частицу материи, но мы говорим, что Кришна – это сила внутри атома. Лейбниц предполагает, что некая сила или мощь существует, но мы конкретно говорим, что эта сила или мощь – Кришна.

Шьямасундара дас: Но он утверждает, что эта сила или мощь в каждом атоме индивидуальна, отделена, различна.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Своим могуществом Кришна может распространить Себя в бесчисленных формах. *Адwaitам ачйутам анâдим ананта-рûпам* (Брахма-самхита, 5.33). Слово “ананта” означает “беспредельный”, и ясно утверждается: *аңдântара-стхам*. Он внутри атома.

Шьямасундара дас: Находится ли Он в каждом атоме как индивидуальное существо, отличное от всех других существ?

Шрила Прабхупада: Да. Если Кришна там, Он индивидуальность. Есть различные атомы, и иногда они объединяются вместе.

Шьямасундара дас: А как это каждый Кришна различен? Каким образом Он индивидуальность в каждом атоме?

Шрила Прабхупада: А почему Ему не быть индивидуальным? Кришна всегда индивидуален. Он всегда личность, Верховная Личность, и Он может распространять Себя в бесчисленном количестве.

Шьямасундара дас: И *Парамâтмâ* личность?

Шрила Прабхупада: Да, каждая экспансия личность. Все мы атомарные экспансии Кришны, и все мы – индивидуальные личности. *Парамâтмâ* – другая экспансия, но это иной вид экспансии.

Шьямасундара дас: *Джйвâтмâ*, индивидуальная душа, тоже личность?

Шрила Прабхупада: Да. Если бы она не была личностью, то как бы вы могли объяснить различия? Все мы различные личности. Вы можете соглашаться с моим мнением или нет, но в любом случае вы индивидуальны. Кришна тоже индивидуален. *Нитйô нитйâнâm*. Есть бесчисленные индивидуальные души, но Он – Верховная индивидуальная личность. А Лейбниц может говорить, что внутри атома находится монада или что-нибудь ещё – вы можете называть это как хотите, – но сила внутри атома – это Кришна.

Шьямасундара дас: Лейбниц утверждает, что монады низшего типа находятся в материальных атомах, затем они прогрессируют до высших монад – душ.

Шрила Прабхупада: Мы говорим конкретно – Кришна, и это само по себе духовно.

Шьямасундара дас: Он говорит, что каждая монада обладает внутренней или мыслительной деятельностью, духовной жизнью.

Шрила Прабхупада: Как только мы говорим “Кришна”, мы включаем сюда всё.

Шьямасундара дас: Так даже в материальных атомах есть духовная жизнь, духовная сила?

Шрила Прабхупада: Да, “сила” означает “духовная сила”.

Шьямасундара дас: Он говорит, что все тела являются конечными квантами силы, что природой, составляющей сущность всех тел, является сила.

Шрила Прабхупада: Да, и эта сила – духовная душа. Без духовной души тело не имеет силы. Это мертвое тело.

Шьямасундара дас: Но даже в мертвом теле есть силы. В нем действует сила распада.

Шрила Прабхупада: Кришна находится в атоме, а тело представляет собой сочетание великого множества атомов; поэтому сила созидания других живых сущностей действует даже в процессе распада. Когда сила индивидуальной души перестаёт действовать в определенном теле, мы называем такое тело мертвым телом. Но всё же сила Кришны присутствует всегда, потому что тело – это комбинация атомов.

Шьямасундара дас: Он говорит, что то, что проявлено нашим чувствам, то, что занимает пространство и существует во времени, есть лишь следствие основной природы, которая трансцендентна по отношению к природе физической. Физическая природа всего лишь следствие высшей природы.

Шрила Прабхупада: Физическая природа – это побочный продукт. Как я уже объяснял, в соответствии с вашим желанием вы получаете или творите тело. Физическая природа подчинена душе.

Шьямасундара дас: Согласно Лейбницу, эти монады создают тела.

Шрила Прабхупада: Да, в момент смерти вы думаете определенным образом, создаётся ваше следующее тело. Поэтому вы создаёте себе следующее тело в соответствии со своей кармой.

Шьямасундара дас: А монада молекулы водорода, например, тоже создает свое собственное тело? Что, она лишь случайно становится частью молекулы воды?

Шрила Прабхупада: Случайного нет ничего.

Шьямасундара дас: Тогда она тоже желает стать молекулой воды?

Шрила Прабхупада: Нет. Конечное желание идет от Кришны. Нужно осознать, что Кришна находится в каждом атоме, и, следовательно, всё происходит по воле Кришны. Поэтому Он хочет, чтобы два эти элемента объединились, а потому молекулы соединяются, чтобы образовать воду или ещё что-нибудь. Таким образом происходит творение, и вновь происходит другое творение, и так далее. В любом случае, конечным мозгом, управляющим всем творением, является Кришна.

Шьямасундара дас: А имеет ли молекула водорода независимые желания?

Шрила Прабхупада: Нет, поскольку Кришна внутри атомов, они объединяются вместе. Нельзя сказать, что атомы как материя индивидуально желают объединиться; вернее, поскольку Кришна находится внутри атомов, Он знает, что при определённых комбинациях порождаются определенные творения.

Шьямасундара дас: А имеет ли индивидуальная душа небольшую свободу выбора?

Шрила Прабхупада: Нет. Бхагавад-гита утверждает, что когда индивидуальная душа желает действовать, Кришна отдаёт распоряжения. Человек предполагает, а Бог располагает.

Шьямасундара дас: Значит у нас нет свободной воли?

Шрила Прабхупада: Нет, без санкции Кришны. Без Него мы ничего не можем делать. Поэтому Он – конечная причина.

Шьямасундара дас: Но мне казалось, что вы говорили, что мы обладаем небольшой независимостью.

Шрила Прабхупада: Мы обладаем независимостью в том смысле, что можем отрицать или соглашаться, но если не будет санкции Кришны, мы ничего не сможем сделать.

Шьямасундара дас: Если мы желаем что-то, то получаем тело вследствие этого желания. Так может ли молекула водорода хотеть стать частью воды и получить соответствующее тело? Обладает ли она независимостью в желании чего-либо?

Шрила Прабхупада: Насколько мы понимаем из Вед – *аңдāнтара-стха-парамāну-чайāнтара-стхам* (Брахма-самхита, 5.35), – Кришна находится внутри *парамāну*. Тут не говорится, что душа внутри *парамāну*.

Шьямасундара дас: Тогда индивидуальная душа не присутствует в атоме?

Шрила Прабхупада: Нет. Зато присутствует Кришна.

Шьямасундара дас: Тогда точка зрения Лейбница расходится с Ведами?

Шрила Прабхупада: Да.

Шьямасундара дас: Потому что он утверждает, что в материи также есть этот вид индивидуальности?

Шрила Прабхупада: Эта индивидуальность находится в Кришне. Как я уже утверждал, Кришна знает, что образуется определенный элемент, когда множество атомов соединятся вместе. Осуществляет это не индивидуальная душа, а непосредственно Сам Кришна.

Шьямасундара дас: Но когда мы говорим о живых существах, мы ведь подразумеваем, что там есть индивидуальная душа?

Шрила Прабхупада: Да, индивидуальная душа находится в теле. В теле есть и то, и другое: и Кришна, и индивидуальная душа.

Шьямасундара дас: Согласно Лейбницу, субстанция определяется как то, что обладает способностью действовать.

Шрила Прабхупада: Субстанция – это начало, а протяженности – это категории. Поскольку субстанция – это первоначальная причина, Он полностью способен к действию. Быть означает действовать. Без деятельности какой смысл в существовании?

Шьямасундара дас: Лейбниц утверждает, что монады меняют свой облик, поскольку внутреннее желание принуждает их переходить из одного феноменального образа в другой.

Шрила Прабхупада: Монада не меняется, меняется ум. Во всяком случае, я не знаю, что Лейбниц подразумевает под монадами. Он только усложняет этот вопрос.

Шьямасундара дас: По определению, монада – это маленькое целое, единица, являющаяся субстанцией, которая стоит за всем, даже за атомом.

Шрила Прабхупада: Это Кришна. Кришна совершенно независим.

Шьямасундара дас: Всё же Лейбниц говорит, что монада меняет свой облик по своему желанию.

Шрила Прабхупада: Так обстоит дело с индивидуальными душами, но не с Кришной. Кришна – *ачйута*. Он неизменен. Именно Кришна творит всю космическую энергию. По его плану и замыслу великое множество творений делятся на разные части и изменяются. Материальные объекты меняются согласно воле Бога, Кришны. Точнее говоря, эти индивидуальные монады представляют собой Сверхдушу, существующую в материи, внутри атома.

Шьямасундара дас: Лейбниц ответил бы, что каждая частица Сверхдуши, или каждая монада, замкнута, что здесь нет места потерям или приобретениям силы.

Шрила Прабхупада: Да, все вечны.

Хаягрива дас: Касаясь взаимоотношений между душой и телом, Лейбниц пишет: “В той степени, в которой душа обладает совершенством и отчетливыми мыслями, Бог соответственно приспособил тело к душе и заблаговременно устроил так, что тело вынуждено выполнять Его распоряжения”.

Шрила Прабхупада: Да. Это объясняется в Бхагавад-гите (18.61), где говорится, чего тело подобно машине. Так как душа хочет ходить или двигаться определенным образом, ей предоставляется этот инструмент. Душа имеет определенные желания, а Бог удовлетворяет эти желания через Своего материального посредника, т.е. определенный тип тела. Поэтому есть птицы, которые летают; рыбы, которые плавают; животные, охотящиеся в лесах; люди в городах и так далее. Согласно Падма-пуране, существует 8400000 разных тел, созданных для того, чтобы удовлетворять желания души. Таким образом, машина тела доставляется природой по распоряжению Бога.

Хаягрива дас: По Лейбницу, душа совершенна в том, что она контролирует тело. Однако, “в той степени, в какой душа несовершенна, а восприятие её спутано, Бог соответственно приспособил душу к телу такого вида, в котором душа подвластна страстям, возникающим из телесных образов”.

Шрила Прабхупада: Да, в Бхагавад-гите объясняется, что душа в материальном мире находится под влиянием трех гун материальной природы.

*на тад асти пртхивйām vā
диви девешу vā пунах
саттвам пракрти-джаир мукта
йад эбхиḥ сйāt трибхир гуṇаиḥ*

”Нигде в этом мире – ни здесь, ни на планетах полубогов – нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияния трех гун, порождённых материальной природой” (Б.-г., 18.40). Оно получает определенный тип тела в соответствии со своей позицией по отношению к гунам. Если оно имеет ненасытный аппетит и ест всё без разбору, оно получает тело свиньи. Если оно желает убивать и пожирать кровавое мясо, оно приобретает тело тигра. Если оно хочет есть Кришна-*прасāдам*, ему дается тело *брāх-мāна*. Так мы получаем различные типы тел в соответствии с нашими желаниями. Люди стараются утолить свои желания, потому что думают, что, сделав это, они будут счастливы. К сожалению, люди не ведают, что будут счастливы, лишь полностью выполняя распоряжения Бога. Кришна лично приходит сюда, чтобы призвать живое существо оставить свои материальные желания и поступать согласно распоряжениям Бога.

Хаягрива дас: В “Монадологии” Лейбниц пишет: “Душа меняет своё тело только плавно и постепенно, так что никогда не лишается всех своих органов разом. У животных часто наблюдается метаморфоз, но никогда – метемпсихоз или переселение душ”.

Шрила Прабхупада: Что он понимает под душой?

Хаягрива дас: Он полагает, что души не могут быть полностью отдельными от тела. У живых существ тело всегда должно сопутствовать душе.

Шрила Прабхупада: В соответствии с ведическим пониманием, тело меняется, а душа остается вечной. Даже в течение одной жизни мы можем видеть, как меняется наше материальное тело от детства к юности, потом к старости, и всё же душа остается той же самой. Когда тело умирает, душа принимает другое

тело. Это первый урок Бхагавад-гиты. Если душа отлична от тела, то бессмысленно утверждать, что душа не может существовать без тела.

Хаягрива дас: Лейбниц развивает эту мысль: “Строго говоря, нет ни абсолютного рождения, ни полной смерти, определяющейся как разрыв души с телом. То, что мы называем рождением, это развитие или рост, а то, что мы зовем смертью, – свёртывание и убыль”.

Шрила Прабхупада: Но это и есть процесс переселения. Почему же он отрицает переселение? Убавление временно. Живое существо не умирает, оно продолжает развивать другое тело.

Хаягрива дас: Такое впечатление, что он говорит, что как только человеческая душа покидает тело, она тут же должна войти в другое тело.

Шрила Прабхупада: Да, так и есть. Но это процесс переселения, почему же он отрицает переселение?

Хаягрива дас: Ну, он отрицает существование души отдельно от какой-либо формы материального тела. Он пишет: “Один Бог всецело избавлен от тела”.

Шрила Прабхупада: Да, то есть у Него нет материального тела, Он не переселяется. Согласно Бхагавад-гите, *мўдхи*, глупцы, считают, что тело Кришны подобно телу человеческого существа.

*аваджāнанти мām мўдхā мāнушйīm танум āйиритам
парам бхāван аджāннто мама бхўта-махейиварам*

“Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего” (Б.-г., 9.11). Кришна не меняет Своего тела, как это делает обычное живое существо. Он есть Верховная Личность. Поскольку Он не меняет Своего тела, Он помнит всё, что происходило в прошлом. Когда мы получаем тело, мы не помним свои прошлые жизни, но Кришна помнит, потому что Его тело никогда не меняется. У Бога нет тела в том смысле, что у Него нет материального тела.

Шьямасундара дас: Согласно своей доктрине предустановленной гармонии, Лейбниц уподобляет душу и тело двум совершенно синхронизированным часам: обе пары идут с одинаковой скоростью, но отдельно друг от друга.

Шрила Прабхупада: Да, душа отлична от тела, но тело проявляется благодаря желанию души. Тело – это инструмент души.

Шьямасундара дас: Затрагивает ли когда-нибудь тело душу?

Шрила Прабхупада: Душа не затрагивается телом, но тело помогает душе исполнять её желания. Я пользуюсь этим микрофоном в своих целях, но микрофон на меня не влияет. Нельзя сказать, что микрофон хочет, чтобы я диктовал это или то. Тело есть сочетание множества атомов. Если Кришна внутри каждого атома, то монады в атомах отличаются от монады в теле. Если монада – это крошечная единая частица, то Лейбниц говорит о Сверхдуше. Хотя Сверхдуша кажется многочисленной, на самом деле Она одна. Как утверждается в Ишопанишад:

*йасмин сарвāñи бхўтāнй
ātмаивāбхўд виджāнатах
татра ко мохах ках йока
экатвам анунаййатах*

“Тот, кто всегда видит все живые существа как духовные искры, качественно равные Господу, воспринимает всё так, как оно есть. Что же тогда может стать причиной иллюзии или беспокойств для него?” (Ишопанишад, 7). Хотя мы обнаруживаем, что Сверхдуша пронизывает всё, Она всего лишь одна. Кришна говорит в Бхагавад-гите:

*самām сарвешу бхўтешу тиштхантам парамейиварам
винаййатсв авинаййантам йах паййати са паййати*

“Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает Сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни Сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обречённом на гибель теле, видит вещи такими, как они есть” (Б.-г., 13.28). Преданный всегда видит всё в Кришне и Кришну – во всём. Это истинное видение единства.

Шьямасундара дас: Лейбниц полагает, что Бог создает принцип предустановленной гармонии, что Он приводит в движение обе пары часов и синхронизирует их. Тело действует, а душа независима. Она на самом деле не затрагивается телом.

Шрила Прабхупада: Мы тоже согласны с этим, но зачем нужен принцип с часами? Почему бы не проанализировать взаимоотношения между телом и душой? Вы не можете рассматривать их по отдельности,

потому что они объединены вместе. Ошибочность этой аналогии в том, что двое индивидуальных часов не могут объединиться ни в какой момент.

Шьямасундара дас: Общий момент – их синхронность.

Шрила Прабхупада: Но рано или поздно одни часы пойдут быстрее других. Вы не можете рассматривать тело и душу как совершенно отдельные сущности, работающие независимо одна от другой. В ведических шастрах утверждается, что душа является хозяином тела; следовательно, нельзя сказать, что тело работает независимо. Если я говорю моему телу положить эту руку сюда, моя рука переместится на это место. Нельзя сказать, что моя рука вдруг переместилась туда помимо моего желания.

Шьямасундара дас: Лейбниц сказал бы, что акт вашего желания и акт перемещения руки одновременны, но отделены друг от друга.

Шрила Прабхупада: На санскрите такой довод называется *к̄акат̄ālīya-ñīyā*. Однажды ворона села на дерево *тал*, в тот же миг плод с этого дерева упал на землю. Один наблюдавший сказал, что сперва ворона села на дерево, а потом упал плод, другой же наблюдавший сказал, что плод упал прежде, чем могла сесть ворона. Такого рода довод не имеет никакой цены. Мы утверждаем, что если Кришна пожелает того, и камень сможет плавать по воде вопреки закону гравитации. Несмотря на то, что здесь действует закон гравитации, великое множество гигантских планет плавает в пространстве. Все эти законы действуют согласно желанию Кришны. По закону гравитации, все эти планеты должны были бы упасть в причинный океан и стукнуть по голове Гарбходакашайи Вишну, потому что он лежит в этом океане. Но по Его приказу все эти планеты плавают в пространстве. Так же, если Бог того пожелает, скала может упасть в воду, а вода не расступится. Скала попросту будет плавать. Поскольку Бог – первоначальная монада, то это возможно. Чего бы Он ни пожелал, всё осуществляется.

Шьямасундара дас: Лейбниц допускает, что монады духовны по своей природе, а потому бессмертны.

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны с этим. И Кришна, и живое существо духовны. В конечном счете, всё духовно, поскольку всё есть энергия Кришны. Если Кришна – изначальная причина, материя может преобразоваться в дух, а дух – в материю. Электричество можно использовать и для нагревания, и для охлаждения, но в том и другом случае изначальной энергией является электричество. Так и тут, изначальная причина – Кришна, поэтому Он обладает властью преобразовывать материю в дух или дух в материю.

Шьямасундара дас: Он утверждает, что в отличие от прочих монад Бог есть абсолютная необходимость и вечная истина, а Им руководит закон противоречия. Ну, так сказать, невозможно себе представить, что Бога нет.

Шрила Прабхупада: Атеисты утверждают, что Бога нет, хотя Бог есть. Если Бога нет, откуда же взялась идея Бога? Атеист отказывается признать Бога, точно так же имперсоналисты отказываются принять Верховную Личность Бога. Если не существует идеи личности, то как они могут рассматривать Бога как безличного? Все это от разочарования.

Хаягрива дас: Лейбниц рисует картину града Бога очень похожего на тот, что у Августина. Он пишет: “Бог – монарх самой совершенной республики, собранной из душ, а счастье града Бога – Его главная цель”.

Шрила Прабхупада: Да. Если каждый станет сознавать Кришну и действовать в соответствии с наставлениями Кришны, этот адский мир станет Градом Бога.

Хаягрива дас: Далее Лейбниц пишет: “Поэтому мы не должны сомневаться в том, что Бог предопределил всё так, чтобы души не только жили вечно, ибо это неизбежно, но также и то, чтобы они вечно сохраняли своё нравственное качество, так чтобы град Его никогда и никого не потерял”.

Шрила Прабхупада: Да. Это сознание Вайкунтхи. Как утверждается в Бхагавад-гите:

*авйакто 'кишара итй уктас там āхуḥ парамāм гатим
йам прāййа на нивартанте тад дхāма парамāм мама*

“То, что ведантисты называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, – это Моя высшая обитель” (Б.-г., 8.21). Это духовное небо, или град Бога, хорошо известно тем, кто изучает Веды.

Хаягрива дас: Лейбниц не верил, что град Бога оторван от земного мира. В “Монадологии” он пишет: “Собрание всех душ должно составлять град Бога – самое совершенное из всех возможных государств с самым совершенным монархом (Богом). Этот град Бога, эта воистину вселенская монархия есть нравственный мир внутри мира земного, и он есть высочайшая и самая божественная работа Бога”.

Шрила Прабхупада: Да, и мы можем немедленно воплотить в действительность этот город, если придём к правильному сознанию, что эта планета принадлежит не какому-то отдельному народу, а Самому Богу. Сейчас проблемы мира пытается решить Организация Объединённых Наций, но сами лидеры имеют животный склад мышления. Они думают: “Я есть это тело. Я – американец, индеец или еще кто-нибудь”. Люди должны отбросить эти определения и понять свою подлинную тождественность как неотъемлемой частицы Бога. Вся планета принадлежит Богу. Мы – Его сыновья, и мы можем здесь жить мирно, понимая,

что отец наш обеспечивает нас всем. Если ощущается нужда, то это из-за несправедливого распределения. Если бы каждый придерживался распоряжений Бога и всё производимое делилось между сыновьями Бога, не было бы и речи о нужде. А так как люди отрицают очевидный факт, что всё принадлежит Богу, и так как они накапливают добро, возникает нужда. Если люди хотят оставаться в животном сознании, они будут продолжать страдать. Придя однажды к сознанию Кришны, они воплотят в действительность град Бога даже в этом материальном мире.

Шьямасундара дас: Лейбниц также утверждает, что мир мог бы быть иным, если бы Бог того возжелал, но Он избрал эту конкретную расстановку как лучшую из всех возможных.

Шрила Прабхупада: Да, Бог может действовать, как Ему хочется, но этот мир не был точно запланирован. Он отдан живым существам, которые хотят имитировать Бога. План сформировался в соответствии с желаниями живых существ, которые хотят господствовать над материальной природой. Это не есть план Бога. Этот материальный мир подобен тюрьме, которую содержит правительство, потому что имеются преступники. Замысел Бога состоит именно в том, чтобы все живые существа в материальном мире оставили свои старания и вернулись домой, обратно к Богу.

Шьямасундара дас: Но, с точки зрения составляющих этот мир ингредиентов, этот мир самый лучший из всех возможных?

Шрила Прабхупада: Духовный мир – лучший из всех возможных миров. Эта планета Земля – не очень хорошая планета; есть множество иных планет даже в этом материальном мире, которые в тысячу раз лучше. Чем выше вы поднимаетесь по планетным системам, тем больше вы обнаруживаете прелестей и удобств. Следующая планетная система в тысячу раз превосходит ее. На Брахмалоке, высочайшей планете, двенадцать часов дня Брахмы даже не укладываются в наше понимание.

Шьямасундара дас: По признанию Лейбница, условия этого мира лучшие из всех возможных, на которые мы могли бы надеяться, как на лучшие в невыгодной сделке.

Шрила Прабхупада: Но в Бхагавад-гите утверждается, что это место мучений:

*ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ puṇar āvartino 'rdжуна
mām upetiya tu kaunteya puṇar dжанма на видйате*

“Все планеты материального мира, от высшей и до самой низшей, – это юдоли страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь” (Б.-г., 8.16). Это место предназначено для страданий. Мы не можем оставаться здесь слишком долго, даже если согласимся остаться в такой неудобной обстановке. Мы вынуждены будем сменить тело и занять положение еще выше или ниже. Но в целом материальная жизнь мучительна. Здесь не может быть и речи о счастье.

Шьямасундара дас: Он также утверждает, что поскольку в этом мире добра больше, нежели зла, то сотворение этого мира оправдано.

Шрила Прабхупада: Ну, добро и зло существуют в зависимости от угла нашего зрения. Преданный смотрит на материальный мир как на хороший. В материальном мире люди всё время жалуются и находятся в бедственных условиях, а преданный видит, что на самом деле бедственных условий вовсе нет. Везде счастье, потому что он живет с Кришной. Так как он всё согласовывает с Кришной, в том числе и себя самого, то для него нет мучений.

Шьямасундара дас: Ещё он говорит, что если бы мир не был достоин сотворения, Бог не сотворил бы Его. Сам факт того, что Бог сотворил его, делает его достойным сотворения.

Шрила Прабхупада: Да, это утверждается и в Ведах:

*om pūrṇam адаḥ pūrṇam идам
pūrṇāt pūrṇam удаййате
pūrṇасйа pūrṇam ādāйа
pūrṇam эвāвайишийате*

“Личность Бога всесовершенна, и, так как Он абсолютен и совершенен, всё, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Всё, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И, как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей” (Ишопанишад, Обращение). Творец есть совершенное, и творение – тоже совершенное. Ничто несовершенное не может быть сотворено совершенным. В этом смысле здесь есть всё, что требуется в этом мире. Здесь совершенное устройство.