

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

**ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ
СПИРИТУАЛИЗМ,**
или ведический взгляд
на западную философию

ТОМ III

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
9. УТИЛИТАРИЗМ И ПОЗИТИВИЗМ	
Джон Стюарт Милль	4
Огюст Конт	12
10. КОММУНИЗМ	
Карл Маркс	20
11. АМЕРИКАНСКИЙ ПРАГМАТИЗМ	
Уильям Джемс	33
Джон Дьюи	43
12. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ	
Сорен Кьеркегор	55
Жан-Поль Сартр	67
13. ПСИХОАНАЛИЗ	
Зигмунд Фрейд	76
Карл Густав Юнг	89
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Словарь имен и терминов	107
Об авторе	340

Утилитаризм и Позитивизм

Джон Стюарт Милль

(John Stuart Mill)

(1806 – 1873)

Хаягрива дас: В “Эссе о природе” Милль пишет: “Порядок природы, пока он не преобразован человеком, таков, что трудно представить себе некое Существо, чьими атрибутами являются справедливость и благожелательность, которое бы намеренно сделало так, чтобы его разумные твари брали отсюда пример... Это могла быть только нарочито несовершенная работа, в которой человек в своей ограниченной сфере должен упражняться в справедливости и благожелательности, избавляясь от пороков”.

Шрила Прабхупада: Человека называют разумным животным. В нём есть две природы: разумная и животная. Еда, сон, совокупление и самозащита – деятельность, свойственная всем животным. Человеку же следует культивировать в себе разумную природу. Например, с помощью разума человек способен понять, что вовсе необязательно есть мясо для того, чтобы жить здоровой жизнью. Неверно считать, что человеку следует положиться на природу, которая говорит ему, что он может есть всё, что угодно. Человеческие существа привыкли есть самую отвратительную пищу; тем самым они попадают в путы. Помимо еды, сна, сексуальных отношений и самозащиты человек должен искать Абсолютную Истину. Это верный способ приложения человеческого разума. Без этого человек останется животным.

Шьямасундара дас: Милль заявлял, что мир, или природа, может быть улучшен усилиями человека, но совершенство недостижимо.

Шрила Прабхупада: В каком-то смысле это правильно. Этот мир так устроен, что сегодня вы делаете его лучше, а завтра он становится хуже. И, тем не менее, мир можно улучшить при помощи сознания Кришны. Вы можете исправить мир, приводя людей к сознанию Кришны и передавая послание Кришны каждому, с кем бы вы ни встретились. Это лучшая общественная деятельность для вас.

Шьямасундара дас: Утилитаристы ставили перед собой более частную цель – обрести всё, что хочется или требуется людям.

Шрила Прабхупада: Люди желают счастья. Утилитаристы стремятся дать людям искусственное счастье, отделённое от Кришны, а мы пытаемся дать им непосредственное счастье, счастье, связанное с Кришной. Очистив свое существование, мы можем достичь духовного, вечного счастья и блаженства. Все упорно трудятся ради счастья, но как достичь счастья в болезненном состоянии? Материальная болезнь – это препятствие на пути к счастью. Эту болезнь необходимо излечить.

Хаягрива дас: Милль считал, что добродетели, такие как мужество, чистота и самообладание не инстинктивны в человеке, их нужно культивировать в себе. В своем труде “Природа” он пишет: “Поистине, едва ли найдётся хотя бы одна черта совершенства, свойственная человеческому характеру, которая бы явно не была противна неразвитым чувствам человеческой натуры...”

Шрила Прабхупада: Да, поэтому в человеческом обществе существует образовательная система. Человек должен обучаться в соответствии с наставлениями ведической литературы. Бхагавад-гита – общий итог всей ведической литературы, и поэтому всем нужно читать её такой, как она есть. Вовсе необязательно интерпретировать.

Шьямасундара дас: По Миллю, существует несколько путей проверки знания. Например, мы можем определить причину и следствие чего-либо, определив, имеет ли исследуемое явление одно единственное обстоятельство в целом. Если так, то можно сделать вывод, что только это обстоятельство является причиной данного следствия.

Шрила Прабхупада: Разумеется, в природе существует причинно-следственный закон, но если продолжать далее определять причины, то, в конце концов, мы придём к Кришне. У всего есть изначальный источник, причина. Когда вы стараетесь отыскать причину разных вещей, это называется *дари́ана*, что означает “искать причину”. Поэтому философию называют *дари́ана-ий́стра*, что означает “отыскание причины”. По идее, в конце концов, мы приходим к Кришне, изначальной причине всего.

Шьямасундара дас: Каким методом можно воспользоваться для выявления причины? Как можно определить, что Бог является причиной, стоящей за всем?

Шрила Прабхупада: У каждого явления есть причина, и мы знаем, что конечной причиной является Бог. Милль может давать метод изучения непосредственной причины, но нас интересует конечная причина всего. Эта конечная причина обладает полной независимостью и может делать всё, что угодно, недоступное нашим расчётам. Всё, что мы видим, есть не что иное, как следствие того первого толчка, исходившего от Него.

Шьямасундара дас: Когда мы видим дождь и хотим доказать, что Бог – причина дождя, какой метод мы можем применить?

Шрила Прабхупада: *Ш́астры*, ведическую литературу. Нам советуют смотреть на всё через *ий́стры*, потому что мы не способны видеть непосредственно. Из-за ущербности наших чувств непосредственное восприятие не представляет никакой ценности. Поэтому мы должны черпать знания из наставлений авторитетов.

Шьямасундара дас: Иными словами, видя, как яблоко упало с дерева, мы должны смотреть на это глазами *ий́стр*, чтобы увидеть Бога в этом действии?

Шрила Прабхупада: Бог создал законы столь совершенными, что одна причина вызывает некое следствие, которое в свою очередь служит причиной для другого, и так далее. Мы можем видеть, как яблоко растёт, и объяснять это “природой”, но природа действует по определенным законам. Яблоко имеет определенный цвет и вкус, потому что подчиняется частным законам, установленным Кришной. Энергии Кришны совершенны и действуют совершенным образом. Всё происходит по определенным законам, хотя мы можем и не знать эти законы.

Шьямасундара дас: Ученые признают, что нечто не может произойти из ничего.

Шрила Прабхупада: Если что-либо получается, у истоков должна быть причина. Мы говорим, что коренной причиной всего является Брахман, Абсолютная Истина.

Хаягрива дас: Милль, конечно, не видит в Боге причину зла. Фактически, он рассматривает Бога как войну против зла. И роль человека – помочь Богу победить в этой войне. Он пишет: “Если Провидение всемогуще, то Оно направляет все события, и сам факт того, что они происходят, доказывает, что их направляет Провидение. А коли так, то всё, что человек может сделать, предуготовано Провидением и есть выполнение Его замыслов. Но если, как это утверждает большинство религиозных теорий, не всё, что случается, происходит по воле Провидения, а только благо, то действительно человек в силах добровольными действиями помочь осуществлению намерений Провидения...”

Шрила Прабхупада: Провидение желает только блага. Живое существо находится в этом материальном мире из-за злоупотребления своей волей. Даже если оно желает наслаждаться этим материальным миром, Бог столь добр, что даёт ему возможности и указания. Когда ребёнок хочет как-нибудь поиграть, нянька или слуга, нанятый его родителями, направляют его. Мы находимся приблизительно в таком же положении. Мы оставили общество Бога, чтобы прийти в материальный мир и наслаждаться самостоятельно. И Бог позволил нам прийти сюда, напутствуя нас: “Ну, что же, испытай эти наслаждения, а когда поймёшь, что все материальные наслаждения, в конечном счёте, приводят только к разочарованию и досаде, ты сможешь вернуться обратно”. Таким образом, Всевышний Господь так направляет наслаждения всех живых существ, в особенности человеческих существ, чтобы они могли опять возвратиться домой, обратно к Богу. Природа – подручный Бога, выполняющий Его распоряжения. Если живое существо имеет чрезмерную склонность злоупотреблять своей свободой, его наказывают. И это наказание – следствие желания жи-

вого существа. Бог не хочет, чтобы человеческое существо становилось свиньей, но если человек культивирует в себе свинский склад ума, питаясь всем без разбора, Бог даёт ему эту возможность, предоставляя ему тело борова. Бог пребывает в сердце каждого, изнутри Он видит все желания живого существа. В соответствии с нашими желаниями, Бог призывает материальной природе обеспечить нас определенным телом.

Хаягрива дас: Далее Милль пишет: “Ограниченная таким образом, этим суждением, божественная сила неминуемо должна сталкиваться с загадочными, но непреодолимыми препятствиями: кто знает, что мог бы сделать человек, если бы не имел желаний, которых не должно быть и которым даже никогда не суждено осуществиться?” Таким образом, Милль приходит к выводу, что существование зла или же страданий и смерти исключает существование всемогущего Бога. Он видит в человеке “помощника Провидения, исполняющего Его намерения” преодолением в себе злых инстинктов. Бог не безграничен в Своей власти, потому что если бы это было так, то зла не было бы.

Шрила Прабхупада: Это, несомненно, создано Богом, но это было необходимо, ибо человек злоупотребил своей свободной волей. Бог даёт человеку добрые наставления, но если человек не покорствуется, зло естественно наказывает его. Бог не желает зла, но все же оно создано, потому что оно необходимо. Хотя правительство и строит тюрьмы, оно предпочитает строить университеты, чтобы люди могли получить образование и стать высоко просвещёнными. Но тюрьмы необходимы, потому что часть людей злоупотребляет своей независимостью. Мы страдаем из-за наших злых поступков. Так Бог, будучи всевышним, наказывает нас. Когда мы находимся под защитой Бога, зла не существует, всё – благо. Бог не создаёт зло, но злые деяния человека вынуждают Бога создавать неблагоприятные ситуации.

Хаягрива дас: В иудейско-христианской религии Бог находится в состоянии войны с Сатаной. В ведической литературе тоже говорят о войнах между полубогами и демонами и между Кришной и демонами, но эти войны не кажутся таким уж серьёзным противоборством между Богом и Его врагами. Ведь Кришна всегда пребывает в игривом настроении, не правда ли?

Шрила Прабхупада: Поскольку Кришна всемогущ, Он, сражаясь с демонами, на самом деле играет. Эти сражения не затрагивают Его энергию. Это как отец борется со своим маленьким ребёнком. Ребёнку достаточно одного шлепка. Кришна даёт возможность демонам поиграть, сражаясь с Ним, но одного чувствительного шлепка вполне достаточно. О борьбе с Богом не может быть и речи. Он всемогущ. Однако когда живое существо не повинует и доставляет беспокойства преданному, Бог убивает его. *Паритрāñāya śādhūnām vināyāya ча душкртām* (Б.-г., 4.8). Когда Кришна нисходит на эту землю, Он карает демонов и защищает Своих преданных. Когда бы ни начиналась война между демонами и полубогами, Господь принимает сторону полубогов.

Хаягрива дас: Милль видит в этом скорее настоящую битву между Богом и Сатаной, или злом.

Шрила Прабхупада: Битва, потому что демоны всегда нарушают Божьи правила. Демон – тот тот, кто отвергает правила Бога, а полубог – тот, кто их принимает. Это основное отличие между ними, как утверждают *ийāстры*.

Хаягрива дас: Но Милль рисует Самого Бога, ведущего тяжёлую битву с демонами, чтобы одержать победу над ними.

Шрила Прабхупада: Богу незачем сражаться. Согласно Ведам, Он столь могуществен, что Ему ничего не нужно делать Самому. Как царь, у которого много слуг, министров и солдат, исполняющих все его желания, Кришна обладает множеством энергий, которые действуют по Его велению. Сам Кришна ничего не должен делать. Он играет на Своей флейте и наслаждается. Это *āнанда*. Но хотя Он наслаждается Собой, вселенная функционирует по Его воле через посредство Его многочисленных энергий. Бог ни с кем не борется. Ему даже не нужно бороться. Его многочисленные посланники способны довольно легко убить проявления зла в мире.

Шьямасундара дас: Милль считал, что Бог добр, но что Он попал в мир не Своего собственного произведения.

Шрила Прабхупада: Г-н Милль считает себя вправе судить Бога? Бог добр, но не настолько, настолько должен был бы быть по мнению г-на Милля. Это его мнение о Боге? Добр ли Бог при всех обстоятельствах? Или Бог добр, только когда г-н Милль считает Его таковым? Какое же положение у Бога?

Шьямасундара дас: Милль говорит, что наличие зла свидетельствует, что если бы Бог был всем, Он не был бы абсолютным добром.

Шрила Прабхупада: Таким образом, Бог должен зависеть от мнения г-на Милля. А что, г-н Милль не одобряет всех действий Бога?

Шьямасундара дас: Он утверждает, что Бог – это добро, но что Он ограничен в Своей власти. Если бы Его власть была абсолютна, то всё было бы добром.

Шрила Прабхупада: Какая бессмыслица. Всё есть благо! Вот наша философия. Когда Бог убивает демона, тут же с небес сыпятся цветы. Всё, что Бог ни делает, – добро. Глубокой ночью Кришна танцевал с чужими женами, и этому событию поклоняются, как *рāса-лīле*. Однако, если то же самое сделает обычный человек, его тут же осудят, как развратника. Бог всегда хорош и почитаем при любых обстоятельствах. Не стоит думать, что Бог подлежит нашему суду: “О, да. Ты хороший, но не совсем”. Глупцы думают: “Я лучше Бога. Я могу сотворить собственного Бога”. Бог творит нас; мы не можем создать Бога. К сожалению, Милль не знал, что есть зло, а что добро. Ему следовало бы знать, что всё созданное Богом – добро, даже если нам оно кажется злом. Мы можем считать то-то и то-то злом, но на самом деле это добро. Если мы не знаем, в чём это добро, это уже наш изъян. Бог не может подлежать нашему суду. Во всех обстоятельствах Бог – благо.

Хаягрива дас: Милля особенно интересовала роль авторитета. В книге “Полезь религии” он пишет: “Рассмотрим огромное влияние авторитета на человеческий ум... Авторитеты – свидетельство тому, что большая часть человечества верит всему, что ему говорят, за исключением фактов, о которых они осведомлены посредством чувственного восприятия. Это свидетельство того, что даже мудрейшие получают научные истины, исторические или жизненные факты, доказательств которых сами они не проверяли...”

Шрила Прабхупада: Подлинный авторитет невозможно ни отрицать, ни отвергать. На этом принципе мы строим наше движение сознания Кришны. Нам следует выполнять повеления авторитета, а Кришна, или Бог, есть Верховный Авторитет. Чтобы Он ни сказал, должно быть принято без интерпретаций. Таким образом, все могут быть счастливы. Здравомыслящие люди без колебаний принимают авторитет Бога и становятся счастливы, строго придерживаясь Его воли. Кто в точности следует наставлениям Верховного Авторитета, те также являются авторитетами. Духовный учитель – авторитетный слуга, а Бог – авторитетный господин. Если мы следуем наставлениям авторитетного слуги, то сами в свою очередь становимся авторитетными слугами духовного учителя.

Хаягрива дас: О нравственности Милль пишет: “Таким образом, вера в сверхъестественное, сыгравшая великую роль на ранних этапах развития человека, уже не может считаться необходимой нам как для умения различать хорошее и дурное в общественной деятельности, так и для нахождения повода поступить правильно и воздержаться от дурного”.

Шрила Прабхупада: Нравственность означает строго придерживаться воли Бога. Только в этом и состоит настоящая нравственность. Другие “нравственности” просто сфабрикованы, и они различаются в разных странах. Религия, однако, и истинная нравственность основаны на одном и том же принципе. Религия означает выполнение воли Бога, а нравственность – следование этим принципам, посредством чего мы можем исполнять желание Бога. Перед битвой на Курукшетре Арджуна считал убийство безнравственным, но когда он из наставлений Кришны понял необходимость сражения, он решил исполнить свой долг *кшатрийи*. Вот это нравственность. В конечном счете, нравственность означает выполнение желаний Бога.

Шьямасундара дас: По Миллю, для поведения существует два нравственных оправдания. Одно из них внутреннее, то есть это наша совесть и чувство долга.

Шрила Прабхупада: Что он подразумевает под совестью? Чувство долга и совесть — это различные вещи. Наш долг — принимать наставления от тех, кто выше нас. Иначе как мы узнаем, в чём состоит наш долг?

Шьямасундара дас: Милль считает, что долг — это то, что приносит больше всего добра наибольшему числу людей.

Шрила Прабхупада: Всё это так неопределенно. А если все хотят употреблять наркотики? Наш долг помочь им? Как может негодяй понять, в чём состоит его долг? Человека для этого нужно воспитывать.

Шьямасундара дас: Милль говорил, что для действия существует рациональный или ведущий принцип — золотое правило христианства: “Не делай другим того, чего не желаешь себе”.

Шрила Прабхупада: Это значит, что вам надо обратиться к Христу. Сами вы не можете изобретать золотые правила. Вы должны следовать воле Христа, значит, обратиться к Высшему Авторитету.

Шьямасундара дас: Второе оправдание нравственного поведения носит внешний характер: это страх не угодить другим людям или Богу. Поступая нравственно, мы надеемся заслужить чью-то благосклонность.

Шрила Прабхупада: Это тоже означает принятие авторитета. Поэтому Веды призывают нас обратиться к гуру, если мы хотим получить настоящее знание. Был ли у Джона Стюарта Милля гуру?

Шьямасундара дас: Его отец, Джеймс Милль, тоже был великим философом.

Шрила Прабхупада: Так или иначе, мы должны принять какой-то авторитет, будь то Христос или Кришна. Наш долг заключается в следовании воле высшего авторитета. Мы, разумеется, принимаем Кришну, Верховную Личность Бога.

Хаягрива дас: Сам Милль отвергал многие основные догматы христианства и даже считал, что вера в бессмертие души не имеет никакой существенной важности. Он пишет: “Те, кто верит в бессмертие души, как правило, покидают жизнь с не меньшей, если не с большей, неохотой, чем те, у кого такой веры нет”.

Шрила Прабхупада: Мы каждый день убеждаемся в непрерывности бытия души, несмотря на то, что тело меняется. В собственной семье мы можем видеть, как тело младенца изменяется в тело мальчика, юноши, человека среднего возраста, а затем старика. В любых условиях душа остается той же самой. Отчего так трудно понять, что душа бессмертна? Если мы не можем понять этого, мы не слишком разумны.

*йасйāтма-буддхиḥ куṇане три-дхāтуке
сва-дхйḥ калатрāдишу бхаума иджйа-дхйḥ
йат-тйртха-буддхиḥ салиле на кархичидж
джанешв абхиджñешу са эва го-кхараḥ*

“Человек, отождествляющий себя с телом, состоящем 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 не понимает, что душа бессмертна, он животное. О вере нет и речи. Это факт. Если человек говорит: “Я не верю в то, что состарюсь”, то он не знает очевидного. Если он не умрёт молодым, он обязательно состарится. Это вопрос здравого смысла, а не веры. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что никогда не было времени, когда бы мы не существовали, и не будет времени, когда мы перестанем существовать (Б.-г., 2.12). Душа бессмертна: она никогда не рождается и никогда не умирает. Это самые азы знания. Прежде всего мы должны

понять, что мы собой представляем. Если мы этого не понимаем, мы наверняка пойдём в неверном направлении. Мы будем заботиться о теле, как глупец может заботиться о птичьей клетке, пренебрегая птицей, находящейся в ней.

Хаягрива дас: Милль был не только утилитаристом, но и гуманистом, и он считал, что религия гуманности (человечности) может принести лучшие плоды, чем вера в сверхъестественное. Религия гуманности, по его представлениям, должна воспитывать чувство бескорыстия и сосредоточить всё вокруг человека.

Шрила Прабхупада: Как может быть религия без Бога? Как я уже объяснял, религия означает выполнение воли Бога.

Хаягрива дас: Что касается бессмертия, то Милль утверждает, что не существует ни доказательств бессмертия души, ни доказательств об обратном.

Шрила Прабхупада: Что ему надо, чтобы убедиться? Существует великое множество доказательств. Это беда человечества, что люди, подобные Миллю, не способны понять простой истины, которая понятна даже ребёнку.

Хаягрива дас: В конечном счете, Милль считал, что сфера сверхъестественного выходит из области веры в область обычной надежды.

Шрила Прабхупада: Это не вера и не надежда, а реальность. Во всяком случае, для того, кто сознаёт Кришну, это реальность. Кришна приходил сюда и давал наставления Арджуне, и эти наставления записаны.

Хаягрива дас: Милль был таким непоколебимым гуманистом, что писал; “Я не назыву добрым ни одного, кто отличается от моих ближних, к которым я применяю этот эпитет, и даже если это существо способно осудить меня на муки в аду за то, что я не называю его так, я пойду в ад”.

Шрила Прабхупада: Бог всегда добр, а если человек не знает этого, он несовершенен. Вся ведическая литература сходится на том, что Бог неизменно добр и неизменно велик. А кого Милль считает добрым человеком?

Хаягрива дас: Того, кто работает, как он называет, ради “принципа величайшего счастья”, то есть ради величайшего счастья для всех на земле.

Шрила Прабхупада: Существует ли человек, который способен делать добро всем?

Хаягрива дас: Христос говорил, что нет добрых людей, что абсолютно добр только Бог.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Вы можете думать, что данный человек добрый, но его силы ограничены. Он всё равно может думать в рамках нации или общества. Лишь чистый преданный Кришны может быть добрым, ибо он твердо придерживается повелений Высшего Блага. Даже если кто-то желает быть хорошим человеком, он не в состоянии быть независимым от Бога. В любом случае, всё это умственная стряпня: хорошее или плохое. Тот, кто не сознаёт Бога, непременно плох, а тот, кто сознает Бога, — хорош. Это должно быть единственным критерием.

Шьямасундара дас: А что вы думаете о точке зрения Милля, что добро приносит наибольшее удовольствие наибольшему числу людей?

Шрила Прабхупада: А если люди глупцы и негодяи? Подавляющее большинство людей может считать, что сигареты прекрасная вещь, но значит ли это, что курить приятно?

Шьямасундара дас: Милль делает разграничение между качеством и количеством удовольствия. Одни удовольствия превосходят другие.

Шрила Прабхупада: Если у вас есть качество, количество естественно уменьшается. Например, обычные люди получают удовольствие в еде, сне, совокуплении, алкоголе, сигаретах и так далее. Наслаждение сознания Кришны — это трансцендентальное наслаждение, но лишь очень немногие люди принимают его. Как правило, поскольку обусловленные души глупы, самое популярное наслаждение — это то, которым наслаждается наибольшее количество глупцов. Согласно ведической философии, человек рождается глупцом, но он может стать разумным благодаря образованию и культуре.

Шьямасундара дас: Милль отстаивает те принципы, которые могут принести наслаждение высшего качества максимальному числу людей. Он также пишет: “Лучше быть неудовлетворенным человеком, чем довольной свиньей. Лучше быть неудовлетворенным Сократом, чем довольным дураком”.

Шрила Прабхупада: Но часто ли вам попадаются Сократы. Вы не найдёте Сократов, слоняющихся на каждой улице. Сократом бывает один из миллионов. Здесь нельзя говорить о максимальном числе людей. Люди масштаба Сократа всегда в меньшинстве. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*манушийāñām сахасрешу
кайичид йатати сиддхайе
йататām апи сиддхāнām
кайичин мām ветти таттватах*

“Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал Меня” (Б.-г., 7.3). Это вопрос не количества, а качества.

Шьямасундара дас: Милль считал, что удовольствиями высшего качества могут наслаждаться большее число людей. Всем людям следует научиться находить удовольствия только такого высшего порядка.

Шрила Прабхупада: Это значит, что максимальному числу людей следует предлагать высшее наслаждение. Но, к сожалению, его принимают не большинство, а лишь немногие. Массы, например, не способны понять Движение сознания Кришны. Понять его могут лишь немногие, кому повезёт. На небе могут быть миллионы звёзд, а луна только одна, и одной её достаточно, чтобы разогнать тьму. Нельзя иметь много лун, хотя светлячков может быть много.

Шьямасундара дас: Милль пытался утвердить наиболее желательный стандарт наслаждения.

Шрила Прабхупада: Которого он не знает. Это необходимо узнать из Вед. Обычный человек считает наивысшим наслаждением секс, и весь материальный мир существует благодаря сексу, но сколько длится сексуальное наслаждение? Всего несколько минут. Мудрый человек желает не тех наслаждений, которые длятся несколько минут, а длящихся непрерывно. *Нитйа* означает “вечный”, а *āнанда* – “блаженство”. Веды утверждают, что людей разумных интересуют не преходящие, а вечные наслаждения. Они знают своё естественное положение; они знают, что они не тело. Телесные удовольствия преходящи, и стремятся к ним только негодяи. Отождествляя себя с телом, человек естественно будет искать телесных удовольствий. Кто знает, что он не тело, а вечная духовная душа, тот ищет вечного духовного блаженства.

Шьямасундара дас: Милль считал, что даже малая доля наслаждения высшего класса превосходит большое количество низшего наслаждения.

Шрила Прабхупада: Да, это и наша философия. В Бхагавад-гите говорится:

*нехāбхикрама-найо ’сти
пратйавāйо на видйате
св-алпам апй асйа дхармасйа
трāйате махато бхайāt*

“Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности” (Б.-г., 2.40). Даже если человек не устоял в сознании Кришны, он всё же получает пользу от того небольшого опыта. С другой стороны, если человек действует в соответствии с *варñйīрама-дхармой*, но не принимает преданного служения, весь его труд напра-

сен. Есть много учеников, которые приходят в сознание Кришны на несколько дней, а затем уходят, но они возвращаются снова, т.к. его качество столь высоко. Настолько могущественно Харе Кришна. Всё, помимо сознания Кришны, разрушается временем, ходом солнца по небу. Всё в этом мире преходяще, но, поскольку мы вечные духовные души, нам следует принимать только то, что имеет неизменную ценность. Глупо находить удовлетворение в чём-то ином.

Шьямасундара дас: Милль сказал бы, что единственный критерий, с помощью которого мы можем понять, что желательно, есть сам факт, что люди желают.

Шрила Прабхупада: Нам нужно желать Кришну, но люди не знают о Кришне. Люди думают: “Я люблю свою страну” или “Я люблю своё тело”. Что такое эта любовь? Поскольку мы духовные души, и мы находимся в теле, мы говорим: “Я люблю”.

Шьямасундара дас: Милль доказывает, что если мы чего-то желаем, то это уже желательно само по себе.

Шрила Прабхупада: Живые существа желают многого. Свинья желает экскрементов, значит они желательны? Людей на Бауэри интересует только выпивка. А что, это очень желательно? Чайтанья Махапрабху желает Кришну, и это иной тип желания. Это должно быть настоящим эталоном желания. Нам следует знать, чего желают величайшие личности, *махаджаны*, мы должны сделать это своим эталоном. Мы можем желать нечто пагубное для себя и не желать благоприятного. В Бхагавад-гите Кришна хотел, чтобы Арджуна сражался, но это не совпадало с желанием Арджуны. Вначале Арджуна хотел покинуть поле битвы, но он изменил свои намерения, потому что Кришна хотел, чтобы он сражался. По сути, нам следует желать того, чего желают великие личности, а не мы сами. В конце концов, кто мы такие? Нам всегда следует считать себя глупцами.

Шьямасундара дас: Милль отстаивает полную свободу, где каждый может выразить себя, как ему нравится.

Шрила Прабхупада: Это чепуха. Ни у кого нет такой свободы.

Шьямасундара дас: Но он считал, что каждый должен быть свободен.

Шрила Прабхупада: Тогда каждый должен быть философом. У Милля своя собственная философия, у другого – своя, и так у каждого.

Шьямасундара дас: Он считал, что если бы каждый был абсолютно свободен, то вышло бы самое лучшее.

Шрила Прабхупада: Но это не свобода, а соревнование. С нашей точки зрения, каждый, в конечном счете, зависит от Кришны. Конечно, находясь в иллюзии, мы зависим от *мāйи*, но зависимость остаётся в любом случае.

Огюст Конт

(Auguste Comte)

(1798 – 1857)

Хаягрива дас: Конт является основоположником французского позитивизма. Он считал, что теология занимается исключительно сферой сердца, или чувств, метафизика – сферой разума, и лишь позитивизм примиряет одно с другим. В своей работе “Общий обзор позитивизма” он пишет: “Фундаментальная доктрина позитивизма состоит в том, что... сердце превалирует над разумом. Разум должен посвятить себя исключительно проблемам, которые предъявляет сердце, конечной цели нахождения должного удовлетворения для наших разнообразных нужд”.

Шрила Прабхупада: Из Бхагавад-гиты мы понимаем, что над грубыми чувствами стоят ум, разум или интеллект, а над ними – душа. Душа есть изначальный принцип любой деятельности, которая проявляется во всё более и более грубых формах. Во-первых, существует грубая деятельность тела, затем более тонкая деятельность ума, затем более тонкая деятельность интеллекта и, наконец, духовная деятельность. Таким способом различные уровни знания и понимания делятся на категории.

Шьямасундара дас: Конт полагал, что теология, метафизика и позитивизм образуют три стадии, которые проходит в своём развитии совершенное общество. Вначале, на теологической стадии, человек приходит от политеизма к монотеизму. На второй стадии, метафизической, человек отказывается от первой стадии и устремляет свою веру к безличным силам, таким как причина и следствие, сила тяжести и прочее.

Шрила Прабхупада: Эта философия несовершенна. С личностной позиции вы должны достичь личности, Верховной Личности Бога. Как вас спасёт закон тяготения? Это энергия Бога, закон природы. Говоря о законе, мы исходим из того, что есть некто, установивший это закон.

Шьямасундара дас: Конт говорит, что примитивный человек поклоняется персонифицированным формам в природе, но, став более искушенным, он начинает поклоняться имперсональным формам.

Шрила Прабхупада: Всё наоборот. Личностный аспект выше. Конечно, если человек не знает Верховной Личности Бога, – это другое дело. Глупцы пытаются поклоняться безличному. Примитивный человек по своей природе хочет поклоняться личности. Поскольку люди не знают, кто эта личность, они, разочаровавшись, обращаются к имперсонализму. Что же касается нашей философии, мы знаем эту личность, потому что личностный Бог говорит нам: “Вот он Я”. Когда Он присутствует среди нас, Он доказывает, что Он – Бог, Всевышний Господь. Увидев Его, люди пишут о Нём книги. Когда Вьясадева увидел Кришну, он отказался от всей прочей литературы, чтобы описать деяния Кришны в Шримад-Бхагаватам. Он знал, благодаря личному, медитативному и авторитетному знанию, что Кришна – Бог. Тот, кто не знает Кришну, способен обратиться к имперсонализму.

Шьямасундара дас: Конт считал, что над уровнем метафизики находится ступень позитивизма, на которой человек отбрасывает теологические и метафизические объяснения, чтобы получить позитивное знание. На этой ступени человек достаточно компетентен, чтобы убедиться в фактах и накапливать научные данные.

Шрила Прабхупада: Мы не согласны с этим. Неверно, что наука выше метафизики, напротив, подлинное научное знание метафизично.

Шьямасундара дас: Конт утверждал, что чем больше фактов мы открываем с помощью науки, тем более сложной она становится. Таким образом, наука продвигается к ступени позитивного знания.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что она становится более поверхностной. Законченное знание означает отыскание изначальной причины. Чувственное восприятие считается научным, но Веды утверждают, что чувственное восприятие приводит к заблуждению и не является независимым. Например, сейчас вы можете меня видеть, но если бы не было солнечного света, вы не могли бы видеть меня. То есть наша способность видеть зависит от солнца, но ведь это не вы предоставляете солнце. Солнце возникло по замыслу кого-то другого, и ваша способность видеть зависит от этого замысла. Поэтому ваша способность видеть не имеет существенной ценности.

Шьямасундара дас: Конт считал социологию наиболее сложной наукой, потому что для её понимания необходимо знание всех других наук. Это наука о человеческом поведении или же об общественных отношениях.

Шрила Прабхупада: Социология уже дана Кришной. Мы обязаны этим не Конту. В Бхагават-гите Кришна говорит:

*чāтур-варṇйām майīm сриṣṭām
гуṇа-карма-вибхāгайāх
тасйā картāрам апи мām
виддхй акартāрам авйайām*

“В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай же, что, хотя Я и являюсь создателем этой системы, Сам Я, вечный и неизменный, непричастен к какой-либо деятельности” (Б.-г., 4.13). Вот совершенная социология. Если вы попытаетесь создать свою систему, она будет несовершенной, потому что несовершенны вы сами. Так никогда не будет мира. Классификация людей, безусловно, необходима, но она должна иметь научную основу. Кришна говорит, что Он создал *варны*, и поэтому мы должны принять эту систему такой, как она была дана. Точно так же, как различные части вашего тела действуют, чтобы поддерживать его, различные части общества должны действовать так, чтобы сохранять порядок в обществе. Это не то, что сами вы способны искусственно создать общественный строй. Когда люди пытаются это делать, это приводит только к разрушению.

Хаягрива дас: Конт считал, что попытки человека улучшить природу с помощью науки более желательны, чем пассивная вера в Бога. Он пишет: “Даже законы солнечной системы весьма далеки от совершенства... Все увеличивающееся несовершенство систем мироздания становится мощным стимулом всем нашим способностям: нравственным, интеллектуальным или практическим... Представления о том, что человек, отринув робость и чванство, становится в определенных пределах вершителем своей собственной судьбы, содержит в себе нечто куда более приятное, чем ветхая вера в Провидение, которая предполагает, что мы должны стать пассивными...”

Шрила Прабхупада: Это значит, что у него нет знания о Боге. О пассивности не может быть и речи. Под высшим контролем Бога находится всё, и хотя Он может действовать через различных посредников, последнее решение остается за Ним. Он восседает в сердце каждого, наблюдая за деятельностью индивидуальной души, и без Его дозволения никто не может действовать. Он даёт разум, и Он же заставляет человека забывать. Милостью Бога мы можем помнить то, что делали в далеком прошлом. В любом случае, Бог – высший правитель. Человек не может быть независимым, потому что к действиям человека побуждают три гуны материальной природы.

*пракртеḥ крийāmāṇāни
гуṇаих кармаṇи сарвайāх
аханkāра-вимūдхāтмā*

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). Высший правитель – это Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа и в каждом атоме.

Шьямасундара дас: Конт полагал, что социальные реформы осуществляются больше любовью, чем чем-либо ещё. Его лозунгом было: “Любовь ради принципа, порядок ради основы, и прогресс ради цели”.

Шрила Прабхупада: К несчастью, он не знает что является целью. Он просто теоретизирует. Целью является Вишну. Шримад-Бхагаватам утверждает:

*на те видух свāртха-гатим хи вицнум
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). Если мы не знаем цели, все наши теории не помогут. Вся их гуманистическая деятельность никогда не приведет к успеху, потому что они упустили самую суть – Кришну.

Хаягрива дас: Конт соглашался с высказыванием Протагора: “Человек – мера всех вещей”. Он пишет: “Вселенная должна изучаться не ради неё самой, но ради человека или, вернее, человечества. Изучать её в любом ином духе было бы не только безнравственно, но и в высшей степени нерационально”.

Шрила Прабхупада: Наша точка зрения заключается в том, человеку следует стремиться понять Абсолютную Истину. Человеческий разум предназначен для поиска конечного источника всего. Бесполезно стараться улучшить материальное положение человека. Каждому живому существу суждено испытать определенное количество счастья и горя. Благодаря нашим прошлым поступкам мы получаем особый тип тела, которому суждено страдать или наслаждаться. Этого изменить нельзя. Вы можете называть это фатализмом или судьбой, но факт есть факт – каждому человеку суждено идти таким путём, и судьбу его изменить невозможно. Однако, при помощи разума он может изменить своё положение по отношению к Богу. В настоящее время человек забыл о Боге и своих отношениях с Ним. Человеческая жизнь предназначена для изменения этого положения. Экономическое положение человека уже предопределено судьбой и не может быть изменено. Это также подтверждается в Шримад-Бхагаватам. Когда мы занимаемся преданным служением, мы можем изменить свою судьбу. В противном случае, борьба предопределена.

Хаягрива дас: Конт проводит разграничения между атеизмом и позитивизмом таким образом: “Атеизм, даже с точки зрения интеллекта, очень несовершенная форма освобождения, ибо он имеет тенденцию продлевать до бесконечности метафизическую стадию, продолжая искать новые решения теологических проблем вместо того, чтобы оставить все эти тщетные поиски в силу их полной бесполезности... Истинный дух позитивиста заключается в изучении “как” вместо “почему”. Поскольку на религиозные вопросы никогда нельзя ответить, то о них лучше всего забыть”.

Шрила Прабхупада: Как человек может забыть? Если человек не верит в Бога, Бог приходит к нему как смерть. Как может человек предотвратить смерть? Из Бхагавад-гиты мы понимаем, что для атеистов Бог является в образе смерти, убеждая тем самым атеистов: “Вот он Я”. Никто не может этого избежать. Никто не способен обрести независимость с помощью атеистических спекуляций.

Хаягрива дас: Конт приравнивает интеллектуальное и нравственное совершенствование к материальному прогрессу. Он пишет: “Народ, который не предпринимал никаких усилий для улучшения своего материального положения, едва ли проявит хотя бы небольшой интерес к нравственному или интеллектуальному совершенствованию”.

Шрила Прабхупада: На самом деле не существует закреплённого стандарта материального благосостояния. Один человек может быть доволен своим материальным положением, а другой, находящийся в равных с ним условиях, недоволен. Вопрос в том: “Каков должен быть стандарт материальной жизни?” Что же касается ведической цивилизации, то в ней материальные потребности определялись как еда, сон, секс и оборона. Эти потребности присущи и животному, и человеческому царствам. Однако стандарт у тех и у других различен в зависимости от различия в культуре.

Шьямасундара дас: Конт считал, что нам следует иметь дело только с теми сведениями, в которых можно удостовериться либо с помощью эксперимента, либо с помощью наглядного изображения.

Шрила Прабхупада: Тогда каким образом эти планеты плавают в воздухе? Какое этому научное объяснение? Кто создал этот космический порядок? Если они не знают, то чего стоит их научное знание? Поскольку они не могут ответить на эти вопросы, они объявляют, что эти вещи даже не стоят того, чтобы их знать.

Шьямасундара дас: Конт считал, что знание такого рода не очень полезно.

Шрила Прабхупада: Но знание означает обнаружение источника знания, источника всего. Вы видите лишь малую часть чьих-то действий и их последствий, но кто эта личность, вы не знаете. Если вы не знаете этого, вы не можете делать вид знающего человека.

Шьямасундара дас: Конта интересовало знание, которое имеет дело с чувственными явлениями, знание, которое можно непосредственно, научно использовать.

Шрила Прабхупада: Ну, хорошо, вы естественно можете наблюдать рост дерева, но человек, ищущий знания, желает знать, откуда началось дерево. Тот, кто не знает этого или не способен узнать, говорит: “Это не имеет значения”, но если вы серьезно стремитесь к знанию, это имеет значение. Знать, откуда началось это дерево, безусловно, практично. Мы понимаем, что дерево берётся из семени, но откуда взялось семя? Кто даёт этому семени такую потенцию?

Шьямасундара дас: Даёт ли это знание пользу?

Шрила Прабхупада: Да. Конечно, глупцу оно может быть бесполезным. Для глупца в этом научном знании нет никакого проку, но для настоящего ученого наиболее существенным является знание начала всех вещей. Только глупец может сказать, что такое знание бесполезно. Человек науки хочет доискаться до причины вещей, независимо от того, принесёт ли это знание немедленную пользу или нет. Высшее знание не представляет ценности для заурядного человека. В Кали-югу заурядный человек – глупец. Он думает: “Зачем люди даром тратят своё время в поисках Бога?” Для глупца поиск Бога не важен, но для учёного – это самая важная вещь на свете.

Хаягрива дас: Конт считал, что именно рабочий человек, *шӯдра*, наиболее подходящая фигура для того, чтобы судить о позитивизме, а не ученый или философ. Он пишет: “Очевидно, что деятельность рабочего более благотворна для развития в нём философских взглядов, чем деятельность человека среднего класса, потому что рабочие не настолько поглощены ею, чтобы она могла помешать долгому размышлению даже в часы работы”.

Шрила Прабхупада: Как рабочий может стать судьей? Всякому рабочему требуется администратор, который бы им руководил, и в коммунистических странах, как мы видели,

наряду с рабочим классом существует класс руководителей. А если так, то чем нам поможет рабочий? Он всегда подчиняется какому-то руководителю.

Хаягрива дас: Конт хотел организовать клубы рабочих, где занимались бы философией позитивизма. Это обеспечило бы "... временную замену стародавной церкви или, вернее говоря, подготовило бы фундамент для здания религии с новой формой поклонения, поклонения человечеству".

Шрила Прабхупада: Его концепция человечества не очень ясна. Что он подразумевает под человечеством? Что знает о человечестве рабочий класс? Если под "человечеством" он подразумевает совокупность всех человеческих существ, он должен всё же признать, что каждый человек обладает индивидуальностью. Но если вы считаете, что всё человечество однородно, то как вы объясните индивидуальность?

Хаягрива дас: Да, это его спорная точка зрения, совпадающая с точкой зрения большинства коммунистов, считающих, что все люди в принципе равны по отношению к государству.

Шрила Прабхупада: Да, все они подчиняются законам государства, но их мысли, чувства и воля государству неподвластны. Люди думают, чувствуют и изъявляют волю каждый по-разному. Как же они могут быть одинаковы? Конечно, у всех человеческих существ две руки, две ноги и одна голова, но деятельность мозга у каждого различается в соответствии с его индивидуальностью. Невозможно согласовать эти различия и смотреть на всё человечество как на единое целое. Никогда в мире не будет общего согласия. У всех людей свои вкусы даже в еде, сне, совокуплении и самозащите, не говоря уже о мыслях, чувствах и воле. А если вы попытаетесь силой насадить единообразие – вы вызовете в людях недовольство.

Хаягрива дас: Конт считал, что позитивизм и коммунизм, который был тогда в стадии формирования, могут идти рука об руку. Он пишет: "Позитивизму нечего бояться коммунизма, напротив, весьма вероятно, что он будет принят большинством коммунистов среди рабочего класса".

Шрила Прабхупада: Он говорит о рабочем классе, но не касается класса руководителей. Он хочет бесклассового общества, но такого, которое было бы населено одними рабочими. Но факт, что рабочим требуется руководитель, так же как ногам и рукам требуется руководство мозга. Это совершенно естественно. Рабочему классу нельзя оставаться без чьего-либо руководства.

Хаягрива дас: Касаясь различных качеств у мужчин и женщин, Конт писал: "Во всех видах силы – физической, интеллектуальной или прикладной – мужчина, безусловно, превосходит женщину в соответствии с общим законом, господствующим и в царстве животных... Если бы не нужно было делать ничего, кроме как любить..., то женщины стояли бы выше".

Шрила Прабхупада: Это естественное различие между мужчиной и женщиной. Как это можно изменить? Женщина предназначена для определенной деятельности, так же как и мужчина. Вы можете пытаться искусственно изменить это, но по сути дела изменить это нельзя. Женщина становится беременна, а мужчина нет. Как это можно изменить?

Хаягрива дас: Да, и из этого он заключает, что женщина, будучи подчинена любви, нравственно выше мужчины. Он усматривал в женщине "... стихийную жрицу человечества. Она олицетворяет собой чистейшую форму принципа любви, от которого зависит единство нашей природы".

Шрила Прабхупада: Это выдумки Конта. Когда женщину сбивают с пути, она становится опасна, здесь уже не может быть и речи о любви. В соответствии с ведическими представлениями, женщины находятся на одном уровне с детьми, и мужчины должны оберегать и тех и других. В детстве женщина находится под опекой своего отца, в молодости – мужа, а в старости – своих взрослых сыновей. Женщинам никогда не следует предоставлять независимость, напротив, им нужно оказывать покровительство. В этом случае их естественная любовь к отцу, мужу, детям будет развиваться очень ровно. То есть нужно уста-

новить взаимоотношения счастья между мужчинами и женщинами таким образом, чтобы и те и другие могли осуществлять своё действительное предназначение: вести совместную духовную жизнь. Женщине следует заботиться об удобствах мужчины, а мужчине, который усердно трудится, следует заботиться об удобствах женщины. Тогда оба будут довольны, и их духовная жизнь будет развиваться. Мужчине положено усердно трудиться, женщине – создавать в доме атмосферу уюта и любви. Таким образом, мужчина и женщина могут вести совместную жизнь так, чтобы оба могли прогрессировать в духовной жизни.

Хаягрива дас: Конт считал, что любовь к Богу несовместима с любовью к ближним, и она всегда препятствует любви мужчины к женщине. Он пишет: “Рыцарю было позорно любить свою даму больше, чем Бога. Таким образом, лучшее чувство человеческой природы подавлялось религиозными верованиями. Поэтому женщины на самом деле не заинтересованы в том, чтобы увековечить старую систему (религию); и те самые инстинкты, характерные для их природы, вскоре склонят их отказаться от религии”.

Шрила Прабхупада: Женщин в основном интересует благополучная домашняя жизнь. Такова их природа. Они не очень духовно развиты и не интересуются духовными вещами, но если мужчина проявляет духовные интересы, а женщина помогает мужчине – как мать, жена или дочь, – то оба духовно развиваются. Однако, женщина всегда должна оставаться в подчинённом положении, а мужчина должен духовно развиваться. И поскольку женщина помогает мужчине, она делит с ним духовные блага.

Хаягрива дас: Конт видел в женщине, преимущественно, спутницу мужчины. Он пишет: “Таким образом, позитивизм, в первую очередь, рассматривает женщину как спутницу мужчины, безотносительно к её материнским обязанностям... Для идеальной дружбы половое различие очень существенно: оно исключает возможность соперничества”.

Шрила Прабхупада: Потребности тела предполагают наличие половых потребностей. Женщины должны не только доставлять своим мужьям сексуальное наслаждение, но и готовить хорошую пищу. Придя домой после тяжелого трудового дня, мужчина должен найти там хорошую пищу, уют и секс. Тогда его дом будет счастлив, а оба они – жена и муж – довольны. Тогда они смогут развить свое настоящее дело – духовное понимание. Человеческая жизнь предназначена для духовного совершенствования, люди, прежде всего, должны знать, что бессмертная душа лежит даже в основе материальной жизни. Тело зиждется на душе. Хотя женщины, в основном, менее разумны, это необходимо понимать мужчинам и женщинам. С помощью мужа женщина может стать более разумной. В ведической истории есть пример Капиладевы, дававшего духовные наставления своей матери Девахути. Кем бы ни была женщина – дочерью, женой или матерью, – если она остаётся в подчинённом положении, то может получать знание от своего отца, мужа или сына. В Пуранах даётся пример того, как Господь Шива отвечал на духовные вопросы своей жены Парвати. Женщина обеспечивает комфорт языку, желудку и гениталиям и, оставаясь смиренной, внимает наставлениям о духовной жизни. Таким образом, осуществляется взаимное продвижение.

Хаягрива дас: Конт считал, что, по меньшей мере, на начальных стадиях позитивизма женщине следует занять место Бога как объекта любви и влечения мужчины. Он пишет: “С самого детства каждого нас будут учить смотреть на женский пол как на основной источник человеческого счастья и совершенствования как в общественной, так и в личной жизни... Одним словом, мужчина будет преклоняться перед женщиной и только перед женщиной... Мужчины будут смотреть на неё как на самое совершенное олицетворение человечества... Поклонение женщине, когда оно примет более систематический характер, будет обладать самостоятельной ценностью как новое орудие счастья и нравственного роста... Поклонение женщине удовлетворяет этим условиям и значительно превосходит по действенности поклонение Богу”.

Шрила Прабхупада: Долг мужчины – оберегать женщину и содержать её в благополучии, а не поклоняться ей. Это не очень удачное предложение – поклоняться женщине, как Богу. В этом случае мужчина попадет под каблук своей жены. Поклонение предназна-

чено лишь Богу и никому другому. Но сотрудничество между мужчиной и женщиной ради поклонения Богу желательно. Иногда страсть бывает так сильна, что человек, начинает смотреть на другого, как на Бога, но это сентиментализм. Бог отличается от мужчины и от женщины, которые есть не что иное, как живые существа, чьё предназначение – поклоняться Богу. Женщина должна всячески помогать мужчине в его религиозной, общественной и семейной жизни. В этом действительное благо супружеской жизни.

Хаягрива дас: Конт пишет, что “... единственным результатом позитивистского поклонения будет то, что оно заставит людей отчетливее понимать, насколько синтез, основанный на любви к человечеству, во всех отношениях превосходит синтез, основанный на любви к Богу”.

Шрила Прабхупада: Любовь к человечеству означает возвышение человечества до такого уровня, на котором люди смогут понять истинную цель жизни. Мы не служим людям тем, что держим их во мраке. Мы должны просвещать других знанием, а конечное знание подразумевает понимание Бога, наших взаимоотношений с Ним и деятельности в этих взаимоотношениях. Вот истинно гуманная работа. Человечество должно быть осведомлено о природе тела и души, потребностях души и её предназначении. Тем самым мы можем по-настоящему служить человечеству. Мы не служим ему, поощряя животные наклонности.

Коммунизм

Карл Маркс

(Karl Marx)
(1818 – 1883)

Хаягрива дас: Предками Маркса с обеих сторон были раввины, но его отец был обращён в христианство, и Маркс получил христианское образование. Однако, сам Маркс в равной степени отрицал и христианство, и иудаизм. В возрасте двадцати трех лет, изучив в университете различные философии, Маркс стал открытым атеистом. Гегель писал: “Поскольку нет ничего случайного, Бог или Абсолют существует”. Маркс так комментировал это: “Очевидно, что можно утверждать и обратное”. То есть, поскольку Бога нет, то случайность существует.

Шрила Прабхупада: Как вообще здравомыслящий человек может согласиться с тем, что всё происходит случайно? Случайно ли рождается ребенок? Для этого мать и отец должны соединиться. Например, может быть, Маркс и не хотел умирать, но он вынужден был умереть. Разве могло это произойти случайно? Должна существовать некая высшая сила. Мы можем не хотеть несчастных случаев, но они, тем не менее, происходят. Это вопрос здравого смысла. В природе можно видеть множество небесных планет, и они никогда не сталкиваются случайно, а продолжают оставаться на своих местах. Солнце восходит в соответствии со строгими расчетами. Раз вселенная функционирует очень упорядоченно, то за всем этим должен стоять какой-то мозг, и мы называем этот высший мозг Богом. Как можно это отрицать?

Хаягрива дас: Маркс считал, что истинная философия должна утверждать: “Проще говоря, я питаю ненависть к любому и каждому Богу”. Он видел в этом “...собственное признание философии и её собственный приговор всем небесным и земным богам, не признающим человеческое самосознание высшей божественностью. Ничто другое нельзя возводить на один уровень с ним”.

Шрила Прабхупада: Разве может человеческий разум быть совершенным, если он не пришел к пониманию Абсолютной Истины, изначальной причины всего? Наше сознание должно развиваться, а развитие подразумевает движение по направлению к конечной цели. Если человеческое существо не ведает о конечной цели и конечной причине, что проку в его разуме?

Хаягрива дас: Маркс считал религию развлечением деградировавших людей, которые пытаются убежать от реальности. Он пишет: “Религия – это вздох бедствующего существа, душа бессердечного мира, как и дух бездуховных обстоятельств. Это опиум для народа”. “Являясь иллюзией, религия не способна решить проблем человека, а может только их усложнить”. “Чем больше человек полагается на Бога, – писал Маркс, – тем меньше он надеется на себя”.

Шрила Прабхупада: На самом деле можно видеть, что коммунистам не очень-то везёт без Бога. Сейчас русские и китайцы не имеют единого согласия. Различия во мнениях всё равно останутся, отрицают люди Бога или нет. Как же они улучшили положение дел? И коммунисты, и капиталисты равно нуждаются в понимании природы Бога. Мы видим, что отрицание Бога и самостоятельные действия не принесли людям мира.

Шьямасундара дас: Маркс полагал, что всё порождается из экономической борьбы, а религия – это технический метод, изобретенный буржуазией или капиталистами, чтобы отвлечь массы от революции обещаниями лучшего бытия после смерти.

Шрила Прабхупада: А сам он создал философию, которая ныне насаждается насильем и убийствами. Как мы уже неоднократно объясняли, религия является той частью нашей природы, которая неизменна, и от которой мы не можем избавиться. Никто не может оставить свою религию. Что же это за религия? Служение. Маркс желает служить челове-

честву, предлагая свою философию; следовательно, это его религия. Все стараются нести какое-либо служение. Отец старается служить своей семье, государственный деятель – своей стране, филантроп – всему человечеству. Кто бы вы ни были – Карл Маркс, Сталин или Ганди, индус, мусульманин или христианин, – вы обязаны служить. Из-за того, что сейчас мы заняты служением столь многим людям и концепциям, мы запутываемся всё больше и больше. Поэтому Кришна советует нам оставить всякое иное служение и служить Ему одному.

Хаягрива дас: Подобно Конту, Маркс надеялся, что рабочий, в конце концов, устранил религию. Он писал: “Политическое освобождение иудеев, христиан и вообще всех религиозных людей есть освобождение государства от иудаизма, христианства и религии вообще”. Таким образом, рабочий станет спасителем человечества, освободив человека от религии, которая поклоняется сверхъестественному существу.

Шрила Прабхупада: Произошло ли это на самом деле? Маркс умер и ушел, теория коммунизма показала себя на практике, и всё равно мы видим, что она никому не принесла свободы. Сейчас русские не могут найти общего языка с китайцами. Почему? Они упразднили Бога, а рабочий класс остался. Почему тогда существуют разногласия и желания?

Хаягрива дас: Маркс считал, что религия является препятствием на пути человека к счастью. Он писал: “Упразднение религии как иллюзорного счастья людей – необходимое требование для достижения ими подлинного счастья. Требование упразднить иллюзию относительно условий их пребывания является требованием упразднить условия, в которых иллюзия необходима. Отсюда критика религии – это... критика юдоли слёз, где нимб – это религия”.

Шрила Прабхупада: Религиозная система деградирует, когда нет понимания её философской основы. Люди склонны отвергать также сентиментальные религии. Мы должны реально понять, что Бог есть вершина всего космического проявления и деяний. Законы, данные высшим главой космического проявления, составляют то, что мы называем религией. Если мы создаём свои собственные религиозные системы на основе сантиментов, мы создаем этим только беспокойство и будем неправильно поняты. Мы обязаны понять, что за мирозданием стоит мозг, и если мы познаем природу этого мозга и то, как он работает, мы достигнем подлинного научного понимания.

Хаягрива дас: Маркс поощрял труд не ради возведения храма, а на благо самого человека. Он пишет: “Существом, которому принадлежит труд и продукт труда, и ради служения которому совершается этот труд, и ради чьего блага производятся продукты труда, может быть только сам человек”.

Шрила Прабхупада: Мы должны прийти к пониманию, что благо для человека – это строго придерживаться повелений Бога. Если вообще существует какая-то организация, то должен быть руководитель, даже в коммунистической стране. Лидеры необходимы, и верховный лидер называется Богом. Неверно, будто бы коммунисты способны действовать без лидеров. Даже Карл Маркс предусматривал руководство. А теперь людям решать – трудиться ли им под руководством Бога или под руководством Маркса и Ленина. Невозможно обойтись без лидера, вопрос один: “Чьё лидерство совершенно?” Мы должны решить.

Хаягрива дас: Подобно Конту, Маркс полагал, что в атеизме нет необходимости, потому что он – негативное отрицание, тогда как социализм является позитивным признанием. Маркс пишет: “Социализм – это позитивное самосознание человека, более не размышляющего об отмене религии, так же как реальная жизнь – позитивная реальность человека, осуществляемая в коммунизме”.

Шрила Прабхупада: Мы уже дали свою точку зрения, что настоящая религия – это не сентиментальность, и что необходимо принять чье-то лидерство, будь то коммуниста, теиста или атеиста. Когда лидерство выбрано и лидер даёт указание, мы называем это каким-либо “измом”, но в любом случае религия означает принятие лидерства Бога и Его указаний. Я не думаю, что даже коммунисты способны в корне изменить это положение. У них

тоже есть свой лидер – Маркс, Ленин или Сталин, – и они дают людям указания, которым те должны следовать. Точно так же есть Кришна, и мы следуем Его наставлениям. Так в чем же, фактически, разница? И в том и в другом случае есть авторитет. Мы должны избрать лучшего лидера, а также выбрать критерий, на основании которого мы утверждаем его.

Хаягрива дас: Для Маркса, во вселенной нет ничего духовного. Он пишет: “Бестелесная субстанция – это понятие столь же противоречиво, как и “бестелесное тело”. Тело, существо, субстанция – это всё одна и та же реальная идея. Нельзя отделить мысль от мыслящей материи”.

Шрила Прабхупада: Когда в теле нет души, тело считается мертвым. Иначе, в чём разница между мертвым телом и живым?

Хаягрива дас: Далее он пишет: “Поскольку воспринимаемо и познаваемо только материальное, о существовании Бога ничего неизвестно. Я уверен только в своём собственном существовании”.

Шрила Прабхупада: Но если он не знает о духовной душе, как он может быть уверен в собственном существовании? Каковы его представления о жизни? Почему тело становится подобным мертвому камню, когда жизнь в нём кончается? Прежде всего, он должен понять, что такое жизнь.

Хаягрива дас: Он считал, что сознание, по сути дела, общественно. “Не жизнь определяется сознанием, – пишет он, – но сознание определяет жизнь..., поэтому сознание с самого начала продукт социальный и остается таковым, пока человек вообще существует”.

Шрила Прабхупада: Тогда почему же у жизни есть конец? Почему она прекращает существовать? Что вы ответите на это? Душа человека существует, но почему он умирает? Смерть – это факт, который нельзя отрицать. Во время периода жизни он может громко говорить, но, умерев, он больше не может говорить. Где же тогда его сознание?

Хаягрива дас: Маркс был против советов Конта поклоняться женщине, а также против поклонения Богу и природе. “Нельзя сомневаться, – пишет он, – что современная наука вместе с современной промышленностью революционизировали всю природу и положили конец ребяческой позиции человека по отношению к ней, а вместе с этим и всем прочим формам ребячества... Что же касается поклонения женщине, то оно то же самое, что и поклонение природе”.

Шрила Прабхупада: Но как наука покорила основные законы природы? Положил ли человек конец рождению, смерти, старости и болезням? Если нет, то что он имеет в виду, говоря о революционизации, покорении природы? Законы природы действуют, как и прежде. До того, как умер Маркс, умерли его отец и мать, а до этого умерли их родители и так далее. Как же тогда человек покорила природу? Смерть, старость и болезни остались. Что улучшилось?

Хаягрива дас: Если и нет улучшения, считал он, то препятствием тому является религия.

Шрила Прабхупада: Религия тут не причём. Это работает природа. Рождаясь, человек сталкивается со смертью. Какую революцию произвела наука в этом вопросе? Природа продолжает работать вопреки всем теориям Маркса и прочих. Так как же они превзошли законы природы?

Хаягрива дас: Маркс считал, что религия является причиной постоянных антагонизмов между людьми. “Наиболее стойкая форма антагонизма между иудеями и христианами – это религиозный антагонизм, – пишет он. – Как разрешить этот антагонизм? Сделав его невозможным. А как сделать невозможным религиозный антагонизм? Упразднив религию”.

Шрила Прабхупада: Вопрос антагонизма разрешается, если мы знаем Бога и Его желания. Если мы знаем правительство и его законы, антагонизма не возникает. Антагонизм возникает тогда, когда так называемые религиозные системы не ведают о Боге и Его желаниях. Бог и Его распоряжения ясно описаны в Бхагавад-гите, и поэтому мы призываем

людей читать Бхагавад-гиту, чтобы они могли узнать Бога и Его наставления. Как я уже говорил раньше, религия означает понимание Бога в соответствии с системой. Бог – верховный владыка и верховный друг каждого. Он – тот, кто наслаждается всем. Люди заявляют, что их религия лучше других, но, прежде всего, нам необходимо понять, что такое религия. Это знание повелений верховного владыки и жизнь в соответствии с ними. Если мы не знаем, что такое религия, зачем её критиковать и создавать антагонизмы.

Хаягрива дас: Маркс считал, что и христианам, и иудеям нужно отбросить свои религии, как “всего-навсего разные этапы эволюции человеческого духа, как змеиную кожу, содранную историей. Тогда человека больше не будут беспокоить религиозные антагонизмы, и он сможет наслаждаться научными и человеческими отношениями”.

Шрила Прабхупада: Когда люди навешивают на себя ярлык христианина, иудея, индуса или мусульманина, не зная Бога и Его желаний, естественно, возникает антагонизм. Поэтому нам нужно научно понять, что такое религия и кто такой Бог. Тогда прекратятся все антагонизмы.

Хаягрива дас: Маркс полагал, что, в конце концов, государство примет роль Христа. Он пишет: “Религия – это просто косвенное признание человека через посредника. Государство является посредником между человеком и его свободой. Как Христос является посредником, на которого человек водружает свою собственную божественность и бремя религиозного, так и государство – это посредник, на которого человек возлагает всё, что в нём есть несвятого, и всё бремя человеческого”.

Шрила Прабхупада: Христос давал знание, с помощью которого мы можем освободиться от материального тела, и в этом состоит назначение всех религиозных писаний. Религиозные писания должны давать сведения о точном положении Бога. Когда люди получают научные знания о существовании Бога и о своих взаимоотношениях с Богом, всё будет урегулировано. Наше Движение сознания Кришны старается дать людям точные представления о Боге, точные определения и точные наставления.

Хаягрива дас: Вот момент, который большинство коммунистов предпочитает игнорировать: “Исповедовать свою конкретную религию – одно из очевидных прав человека, – пишет Маркс. – Религиозная привилегия – универсальное право человека”.

Шрила Прабхупада: Долгом государства является постоянное обеспечение свободы религии. В его обязанности также входит следить за тем, чтобы человек, проповедующий какую-то религию, сам действовал в соответствии с ней.

Хаягрива дас: Однако Маркс считал, что религия должна быть индивидуальной, а не общественной. Он пишет: “Но свобода, как право человека, основывается не на общении человека с человеком, а скорее на разделении людей. Это право на разделение, право ограниченной индивидуальности, ограниченной до самой себя”.

Шрила Прабхупада: Нет. О разделении не может быть и речи. Приняв Бога как Верховного Отца, мы принимаем Его сыновей как своих братьев, которым нужно быть послушными Ему. Если все мы послушны Верховному Отцу, то откуда взяться различию во мнениях? Разногласия возникают, когда мы не знаем Верховного Отца и не слушаемся Его. Обязанность сына – слушаться отца и наслаждаться его собственностью. Вопрос в том, чтобы сосредоточить всё вокруг отца.

Хаягрива дас: Маркс считал, что если человек настаивает на поклонении Богу, то это должно делаться в частном порядке, а не сообща.

Шрила Прабхупада: Если Бог – реальность и человек должен поклоняться Ему, то почему не делать это сообща? Не думает ли он, что каждый индивид должен придумать собственного Бога и поклоняться Ему? Бог – Верховный Отец, Отец каждого человека, каждого живого существа. Может ли Он быть разным? В семье может быть десять сыновей, но отец один. Разные сыновья вовсе не говорят: “О, выберу себе отца”. Это невозможно. Вся сложность в том, что никто не знает Верховного Отца, и никто не готов подчиняться Его повелениям. В этом и сложность.

Хаягрива дас: Маркс надеялся, что изоляция религии приведет к её постепенному исчезновению.

Шрила Прабхупада: Исчезновение религии означает животное состояние, и мы пришли к этому этапу человеческой истории. Это беда современного общества. Если люди серьезно относятся к религии, им следует сесть вместе и признать Бога Верховным Отцом. Сделав это, люди перестанут враждовать друг с другом. Но в любом случае религия не исчезнет, потому что это врожденное качество каждого живого существа. Когда я был в России, я видел, что там даже молодые люди интересуются Богом. Без веры в Бога нельзя обойтись.

Шьямасундара дас: Что касается политической философии Маркса, то он считал, что мы должны стараться изменить мир, а не объяснять его. Диалектический материализм основывается на гегелевской диалектике тезиса, антитезиса и синтеза, приложенной к экономике и социологии. Тезис – капиталисты, буржуазия; антитезис – пролетариат; синтез – бесклассовое, или же коммунистическое, общество.

Шрила Прабхупада: Как возможно бесклассовое общество? Мы видим, что в природе существуют различные классы людей. Кришна говорит: *чĕтур-варṇйām майĕ сри-тām гуṇа-карма-вибхĕгайĕх*. “В соответствии с тремя гунам материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре сословия” (Б.-г., 4.13).

*брāхмана-кшатрийа-ваййām
йĕдрĕṇām ча парантапа
кармāни правибхактāни
свабхāва-прабхаваир гуṇаих*

“Брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности, соответствующей трём гунам материальной природы, о покоритель врагов” (Б.-г., 18.41). А раз так, как можно свести разные человеческие натуры к одному уровню?

Шьямасундара дас: Маркс считал, что верование и идеи людей определяет именно способ производства. Он писал: “Не сознание людей определяет их бытие, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание”.

Шрила Прабхупада: Это вопрос образования. Другой вопрос: “Что занимает центральное место в этом учении? Каков лозунг?”

Шьямасундара дас: Его лозунг: “От каждого – по способностям, каждому – по потребностям”.

Шрила Прабхупада: Вклад различных живых существ различен. У ученого вклад такой, у философа – другой, а у рабочего – ещё какой-то. Деревья тоже вносят свой вклад, так же как птицы и звери. Коровы дают молоко, а собаки сторожат дом. Все вносят свой вклад, дают и берут. Такой порядок уже существует в природе. А как Маркс представляет себе бесклассовое общество?

Шьямасундара дас: Он считал, что средства производства должны быть обобществлены, чтобы не было эксплуатации рабочих.

Шрил Прабхупада: Причем здесь эксплуатация? Я религиозный проповедник, и мой вклад – духовное знание. Где тут эксплуатация? Что же касается бесклассового общества, то я был в Москве и видел, как там женщины подметают улицы, в то время как большие шишки сидят в своих машинах и смотрят. Где тут бесклассовое общество? Пока вы сохраняете общество, вы должны проводить какое-то различие между высшими и низшими. Однако, если имеется единый центр, не имеет значения, на каком уровне мы работаем. Наши тела имеют различные части, но все они работают ради целого.

Шьямасундара дас: Они считают, что их взгляды на это полностью совпадают. Учёный или администратор занимают высокое положение, но считается, что быть рабочим почетнее всего.

Шрила Прабхупада: Но мы видели, что в Москве далеко не каждый доволен. Один юноша пришел к нам и пожаловался, что ему не разрешают уехать из страны. Суть в том, что вы никогда не сможете сделать всех счастливыми. И никогда не будет бесклассового общества, потому что у людей разный склад ума. Можете ли вы утверждать, что у нас с вами одинаковый склад ума?

Шьямасундара дас: Маркс верил, что в обществе можно установить единообразие идей и целей, если взять под контроль средства производства. Проблема в том, что капиталисты, в чьих руках средства производства, управляют мыслями людей.

Шрила Прабхупада: Невозможно, чтобы все мыслили одинаково, но можно выявить общий интерес. Например, для нас в нашем Обществе сознания Кришны главный интерес – Кришна. Люди работают по-разному, но каждый убежден, что он работает, чтобы нести служение Кришне.

Шьямасундара дас: Согласно Марксу, в центре всего стоит государство, которое со временем отомрёт. Тогда возникнет бесклассовое общество.

Шрила Прабхупада: Но если вы помещаете в центр государство, о бесклассовом обществе не может быть и речи. В государстве всегда есть лидер, президент или премьер-министр. Хрущёв был главой государства, и когда люди стали недовольны, они сместили его с должности. Это значит, что глава государства был несовершенен, и люди были недовольны. Это происходит даже вне коммунистических стран. Так в чём же разница между теорией Маркса и прочими? То, что происходит в России, происходит и за её пределами. Прежде всего, личность, стоящая в центре, должна быть совершенной, тогда её распоряжения могут считаться совершенными. Если вы посадите в учреждение множество несовершенных людей, тогда что толку менять правительство? Будет продолжаться та же самая коррупция.

Шьямасундара дас: Вероятно, тот, кто в совершенстве следовал бы философии Маркса, был бы совершенный лидером.

Шрила Прабхупада: Но его философия несовершенна. Он предлагает бесклассовое общество, но этого никогда не получится. Если вы вводите в общество управление, то должны быть руководители и те, кто подметает улицы. Откуда же взяться бесклассовому обществу? Когда подметальщик был доволен, видя, как наслаждается тот, кто занимает руководящий пост? Сейчас в Обществе сознания Кришны я сижу на *вйāśāне*, а вы предлагаете мне гирлянды. Почему? Вы делаете это добровольно, потому что видите, что перед вами совершенный человек, за которым можно следовать. Если вы не убеждены, что лидер совершенен, вам и в голову не придёт поклоняться ему и усердно трудиться, словно услужливый лакей.

Шьямасундара дас: Для коммунистов совершенным человеком является Ленин.

Шрила Прабхупада: Но кто следует за Лениным? Совершенство Ленина состояло в том, что он сверг царскую семью. Какими совершенствами он обладал ещё? Люди не находят счастья, просто читая книги. Людей нельзя искусственно, насильно сделать счастливыми. Бесклассовое общество невозможно, пока в центре не будет стоять идеальный человек. В России мы видели, что люди ощущают, что у них в центре не всё совершенно.

Шьямасундара дас: Но их цель – производство благ ради материального благосостояния всех людей.

Шрила Прабхупада: Это бесполезно. Производство в Америке не знает себе равных в целом мире, а это капиталистическое общество. И всё же, несмотря на такие масштабы производства, люди не удовлетворены. Особенно молодежь, она поставлена в тупик. Глупо думать, что, увеличив производство, вы удовлетворите людей. Люди созданы не для того, чтобы просто есть. У человека есть ещё ум, интеллектуальные и духовные потребности. В Индии мы видели людей, в молчании сидящих в уединенном месте и практикующих йогу. Вряд ли увеличение производства принесёт им удовлетворение. Заявлять, что увеличение производства удовлетворит всех, это значит обращаться к животным. Абсурден основной принцип, и он вытекает из недостатка знания. Возможно, Маркс думал так потому, что

родился в стране, где народ голодал. Значит, у него не было понятия о том, что такое счастье на самом деле. Счастье заключается в понимании истин, содержащихся в Бхагавад-гите. Мы счастливы, когда знаем, что Бог владеет всем, и что Он – верховный наслаждающийся. Мы не наслаждающиеся, мы – рабочие. Есть наслаждающиеся и есть рабочие по своей природе. В вашем теле, например, наслаждается желудок, а все остальные части тела работают, чтобы удовлетворить желудок. Когда желудок удовлетворен, все остальные части тела получают питание. Куда бы мы ни посмотрели, везде мы видим наслаждающихся и работающих. Дело не в коммунистическом или капиталистическом обществе. Нельзя уйти от того факта, что всегда должны быть управители, или же наслаждающиеся, и рабочие. Поэтому мы должны выяснить, как руководители и рабочие могут чувствовать себя одинаково счастливыми. Для достижения главной цели необходимо сотрудничество, а бесклассовое общество возможно лишь, если в центре будет стоять Кришна. При этом *брāхмаṇы*, *кшатрийи*, *ваиййи* и *и́удры* – все трудятся ради Его удовлетворения.

*йатах праврттир бхṁтāṇāṁ
йена сарвам идам татам
сва-кармаṇā там абхйарчйа
сиддхим виндати мāнаваḥ*

“Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу – источнику всех живых существ” (Б.-г., 18.46). Каждый класс трудится по-своему ради удовлетворения Кришны. *Брāхмаṇы* вносят свой вклад, а *кшатрийи*, *ваиййи* и *и́удры* свой.

*и́амо дамас тапаḥ и́аучаṁ
кшйāнтир āрджавам эва ча
джйāнаṁ виджйāнам āстикйам
брахма-карма свабхāва-джам*

*и́аурйаṁ теджо дхрттир дāкийаṁ
и́уддхе чāпй апалāйанам
дāнам и́йивара-бхāвайй ча
кшйāтраṁ карма свабхāва-джам*

*кр̥ци-горакиййа-вāниджйаṁ
ваиййа-карма свабхāва-джам
паричарйāтмакаṁ карма
и́удрасйāпи свабхāва-джам*

“Умиротворённость, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – таковы природные качества брахманов, проявляющиеся в их деятельности. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой – всё это природные качества кшатриев, необходимые им для исполнения своего долга. Земледелие, защита коров и торговля – таковы занятия, соответствующие природе вайшьев, шудры же предназначены для того, чтобы заниматься физическим трудом и служить другим” (Б.-г., 18.42-44).

Шьямасундара дас: А чем это отличается от коммунистического государства, где все – подметальщики улиц, руководители, крестьяне и военные – служат одной цели – государству?

Шрила Прабхупада: Если государство несовершенно, никто не захочет содействовать ему. Конечно, людей можно заставить, но это уже другое дело. Добровольное сотрудниче-

ство будет только в том случае, если все люди удовлетворены тем, что центр совершенен. В любом случае, бесклассового общества никогда не будет, потому что всегда останутся интеллектуальный класс, управляющий класс, класс торговцев и класс рабочих. Люди никогда не найдут совершенства в государстве; поэтому рабочие всегда будут недовольны. Если это не так, тогда почему они всё время гонят своих начальников с должностей?

Шьямасундара дас: Анализируя историю, Маркс отметил, что в древней Греции и Риме основное производство держалось на труде рабов, а во времена феодализма – на труде крепостных.

Шрила Прабхупада: Но коммунизм тоже породил рабов; их называют рабочими. Когда у вас есть рабочие, должны быть и люди, которые руководят ими. Следовательно, правитель необходим. В обществе обязательно должны быть руководители и рабочие, но они должны быть настолько довольны, чтобы забыть о различиях между собой. То есть не должно быть зависти. Если в центр поставить что-либо другое кроме Кришны, то не будет ничего, кроме материалистической деятельности. Материализм непременно подразумевает эксплуатацию. Единственное решение – сознание Кришны. Мы должны поставить в центр Кришну и работать для Него. Вот формула: поливайте водой корень дерева, и все ветви, ростки и листья будут довольны. Удовлетворяя Кришну, мы удовлетворяем всех. У Арджуны было много проблем, но, удовлетворив Кришну, он разрешил все свои проблемы. Если мы помещаем в центр Кришну, всё, что бы мы ни делали, абсолютно. Мы можем писать книги или мыть тарелки – наши действия не вызовут противоречий, поскольку они на абсолютном плане. Во Вриндаване одни живые существа – это мальчики-пастушки, другие – коровы, деревья и так далее, но все они удовлетворены, потому что в центре Кришна; и они счастливы, любя Его. Когда люди станут сознающими Кришну и поймут, как любить Его, тогда будет бесклассовое общество. Иначе оно невозможно. Это – фикция и надувательство.

Шьямасундара дас: Маркс считал, что в капиталистическом государстве немногие управляют в ущерб многим.

Шрила Прабхупада: Но в Кремле тоже заседает горстка людей. Так в чём же разница? Маркс был заинтересован в изменении общества, но мы можем видеть, что никакой разницы нет. Общество может быть изменено, только если в центре находится Кришна. Люди в нашем Международном обществе сознания Кришны на самом деле изменили свою жизнь. Пока у людей не изменилось сознание, как можно изменить социальную структуру? Прежде всего, мы должны изменить сознание; тогда изменится общество. Если сначала не изменится сознание людей, как они примут новую теорию? В первую очередь необходимо изменить сердце, а это процесс сознания Кришны. *Чето-дарпаṇа-мāрджанам* (Шикшаштака, 1). Воспевая, мы очищаем зеркало ума.

Если сознание останется прежним, чего вы достигните сменой формы правления? Ситуация останется той же самой. Когда вы видите на земле испражнения, подсохшие с одного бока, но влажные с другого, и думаете: “О, с этого боку они очень хороши, потому что тут они высохли”, вы очень глупы. В конце концов, как на них ни посмотри, испражнения остаются испражнениями. Всегда будут голодные и всегда будут богатые. Всегда будут люди с разными идеями и способностями. Люди никогда не будут одинаковыми. Материалистичные люди или законы природы создают временные ситуации: это приходит и уходит. Кришна сообщает нам в Бхагавад-гите, что следует сосредоточиться на абсолютном и не беспокоиться обо всех этих временных вещах. *Āgamānāyino ’nityāś tāmś titikṣasva* (Б.-г., 2.14). Здравомыслящему человеку не следует беспокоиться из-за всех этих временных “измов”. Мы не поддерживаем ни капитализм, ни коммунизм, ни ту, ни иную идею. Наша единственная забота – как удовлетворить Кришну. Нам прекрасно известно, что все эти системы придут и уйдут, что сейчас они существуют, а в будущем перестанут существовать. Мы должны закрепиться в той системе, которая вечна.

Шьямасундара дас: В обществе Маркса частная собственность должна быть упразднена и заменена общественной собственностью на средства производства, то есть всё должно находиться в собственности государства.

Шрила Прабхупада: Да, в Москве мы видели, что люди не любят ходить по магазинам, потому что они вынуждены часами стоять в очередях. То есть эта система, видимо, не очень хорошо работает. Если вы не можете купить того, что хотите, что проку в магазинах? Кроме того, что такое государство, как ни расширение индивидуального “я”? “Я” расширяется до формы семьи, детей, общины, нации. Так называемый национализм и коммунизм лишь расширение “я”. Вывески различны, но качество остаётся тем же самым. Мы можем воровать сами, или другой будет воровать для нас. В чём разница? Можно сказать: “Ничего моего нет”. И это несомненный факт, но мы ещё говорим: “Всё принадлежит Богу”. Можно весьма удобно жить в этом мире с сознанием того, что всё принадлежит Богу. Бог предоставил нам возможность жить здесь, и нам нужно удовлетворять и славить Его.

Шьямасундара дас: Маркс видел в капиталистах паразитов, живущих за счёт рабочих.

Шрила Прабхупада: Но коммунисты тоже живут за счёт рабочих. Они получают огромные жалования, а другие в это время подметают улицы. В чём же разница?

Шьямасундара дас: Маркс считал, что цена продукта должна быть равна стоимости труда, затраченного на его производство.

Шрила Прабхупада: Ну, мы видим, что сейчас в Индии цена на *гхи* (прим.: топлёное масло) выросла, но люди продолжают покупать *гхи*. Цена может быть двести рупий за килограмм или две рупии за килограмм. Человек, которому нужно купить его, всё равно купит, независимо от цены.

Шьямасундара дас: Маркс сказал бы, что от продажи *гхи* не должно быть прибыли.

Шрила Прабхупада: Он просто отмечает отклонения от нормы, но все эти отклонения не могут быть устранены даже коммунистами. Так или иначе, они будут появляться, потому что такова природа материального существования. Материальное существование означает эксплуатацию, и эти отклонения могут быть устранены, только когда есть сознание Кришны. Вы можете говорить, что человек не должен получать выгоду от продажи, но никто не примет эту теорию. Существует склонность извлекать прибыль, вы не в силах искоренить ее. В человеке есть желание эксплуатировать, будь он коммунист или капиталист. На бенгали это называется *мāйй-таттва*. Дело клопов – сосать кровь у других. Зимой клопы иссыхают, но как только наступает лето, они тут же вновь принимаются сосать кровь. В материальном мире мышление направлено на то, чтобы эксплуатировать других и чтобы разжиреть, как клопы. Кем бы вы ни были – коммунистом зимой или капиталистом летом, – у вас одна и та же склонность. Как только вам представится возможность, вы разжиреете, как клоп на чужой крови. Это невозможно остановить, пока не изменится ваше сердце.

Шьямасундара дас: Маркс считал, что на прибавочную стоимость продукта имеют право только рабочие.

Шрила Прабхупада: Но, получив деньги, рабочий становится собственником, он пользуется этим и становится капиталистом. Какой смысл менять свое предназначение? Необходимо изменить склад ума.

Шьямасундара дас: Поскольку для производства нет необходимости в капитале, Маркс призывал рабочих объединиться и силой свергнуть капиталистов.

Шрила Прабхупада: Когда человек очень беден, он хорошо относится к своим братьям, которые тоже бедны и тяжело трудятся. Но как только у него появляется немного денег, он становится капиталистом. Это потому, что каждый в этом материальном мире думает: “Я стану Господином”. В материальном мире все ищут выгоды, положения в обществе, преклонения. Как можно насильно уравнивать людей? Это невозможно.

Шьямасундара дас: Коммунисты играют на этой склонности человека искать выгоду. Если рабочий производит больше продукции, его прославляют в государстве и в качестве поощрения дают небольшую премию.

Шрила Прабхупада: Это значит, что в нём есть склонность к господству над творением, и он хочет какую-то выгоду, какую-то взятку. Каждый стремится к какой-то выгоде, и государство не может убить эту склонность ни в законодательном порядке, ни силой.

Шьямасундара дас: Коммунисты стараются всё централизовать: деньги, связь, транспорт, сосредоточив всё в руках государства.

Шрила Прабхупада: Ради чего? Как только богатство будет централизовано, члены центрального правительства присвоят его, как это сделали Сталин и Хрущёв. Все эти идеи бесполезны, пока не перевоспитана склонность к эксплуатации. Русские организовали свою страну в соответствии с теориями Маркса, и всё же лидеры превращались в мошенников. Где их программа перевоспитания склонности человека к мошенничеству? В любом случае лидерам никогда не удастся приучить людей думать, что всё принадлежит государству. Эта идея просто утопическая бессмыслица.

Шьямасундара дас: Другой лозунг Маркса: “Природы человека как таковой не существует”. Он считает, что человеческая природа меняется с ходом истории в соответствии с материальными условиями.

Шрила Прабхупада: Что он знает о человеческой природе? Бесспорно, в космическом творении, *джагат*, всё меняется. Ваше тело меняется каждый день. Меняется всё, как волны в океане. Чтобы понять это, не требуется очень высокой философии. Теория Маркса тоже меняется. Она не может сохраняться долго. Однако, человек в действительности обладает природой, которая никогда не меняется, и это есть его духовная природа. Мы учим людей действовать в согласии с их неизменной духовной природой, а это означает служение Кришне. Если мы стараемся служить Кришне теперь, мы будем продолжать служить Ему, когда попадём на Вайкунтху, в духовный мир. Поэтому любовное служение Кришне называется *нитйа*, вечное.

*сататам кйртайанто мām
йатантай ча дрдха-вратāх
намасйантай ча мām бхактйā
нитйа-йуктā упāсате*

“Неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая ниц передо Мною, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью” (Б.-г., 9.14). Коммунисты пытаются поставить государство на место Кришны, ожидая, что люди будут думать: “Ничего ради моего блага, всё ради блага государства”. Но люди никогда не примут этого. Это невозможно. Всё, что эти мошенники могут, это заставить людей работать, как это делал Сталин. Стоило кому-нибудь воспротивиться Сталину, как он тут же отсекал ему голову. Той же болезнью они страдают до сих пор. Как же их программа может быть успешной?

Шьямасундара дас: Маркс считал, что человеческая природа – продукт окружающей среды. Если отправить человека на фабрику и позволить ему отождествлять себя с государством, он превратится в бескорыстную личность.

Шрила Прабхупада: Основная болезнь человека – зависть, и пока он будет завистлив, он останется эгоистом. Когда человек видит, что он усердно трудится и не имеет от этого никакой выгоды, у него тут же пропадает всякий энтузиазм. Есть такая бенгальская поговорка: “Если я хозяин, я и песок могу превратить в золото, но если я больше не хозяин, и золото станет песком”. Русские люди находятся в этом положении. Они не так богаты, как европейцы или американцы, и поэтому они несчастны. Если люди не могут получать прибыль от своего труда, они, в конце концов, утратят всякий интерес к своей стране. Средний человек будет думать: “Работай, не работай – результат один. Ни семью прокормить,

ни одеть её как следует”. От таких мыслей они потеряют всякий стимул к труду. Ученый увидит, что, несмотря на его положение, его жена и дети одеваются, как обычные рабочие.

Шьямасундара дас: Маркс считал, что промышленная и научная работа составляют высший вид деятельности.

Шрила Прабхупада: Но если учёные и инженеры не имеют должной выгоды от своей деятельности, они будут с нежеланием работать для государства.

Шьямасундара дас: Цель России – производство материальных благ ради повышения благосостояния людей.

Шрила Прабхупада: Фактически, в их понимании благосостояние означает: “Если ты не согласен со мной, я отрублю тебе голову”. Это сталинское представление о благосостоянии, и каждого, кто не соглашался с ним, убивали или сажали в тюрьму. Они говорят, что немногие должны пострадать во имя остальных, но мы лично видели, что Россия не достигла ни всеобщего счастья, ни благополучия. В Москве, например, за последнее время не было построено ни одного большого здания. Они старые и страшные или плохо отремонтированные. Всё это свидетельствует о нездоровой экономической ситуации.

Шьямасундара дас: Ленин подкрепил идеи Маркса и очень мало добавил от себя. Он смотрел на историю как на скачкообразное движение к эре коммунизма. Он хотел, чтобы Россия шагнула к диктатуре пролетариата, которую он называл последней стадией исторического развития.

Шрила Прабхупада: Я могу сказать с уверенностью, и они могут принять это к сведению, что после большевистской революции будут революции, потому что пока люди живут на уровне ума, будут проходить революции. Мы предлагаем отбросить всю эту умственную стряпню и подняться на духовный уровень, где нет революций. Как сказал Дхрува Махараджа: “Сейчас, при виде Бога, я полностью удовлетворён. Теперь больше не существует никаких теорий”. Сознание Бога – вот последняя революция. Революции будут повторяться в этом материальном мире до тех пор, пока люди не придут к сознанию Кришны. Люди пытаются достичь цели, но не ведают о том, что конечная цель – Кришна. Они пытаются переменить всё своими материалистическими революциями, не зная о том, что они духовные существа, и что без Бога о счастье не может быть речи. Мы неотъемлемые частички Высшего Духа, Кришны, но мы покинули Его общество и пали из духовного мира из-за желания наслаждаться материальным миром. Пока мы не пробудим в себе понимания своего духовного положения и не вернемся в духовный мир, мы никогда не сможем быть счастливы, как не может быть счастлива рыба, оказавшись вне воды. Многие жизни мы можем строить теории, но на наших глазах будут происходить одна революция за другой. История повторяется. Старые порядки сменяются, уступая место новым.

Шьямасундара дас: Маркс полагал, что коммунистическая революция будет последней, потому что в ней совершенным образом разрешаются все общественные противоречия.

Шрила Прабхупада: Пока идея коммунизма будет оставаться на материалистических позициях, она не сможет быть последней. Она должна быть одухотворена. Они полагают, что всё принадлежит государству, но на самом деле всё принадлежит Богу. Когда они придут к этому выводу, идея коммунизма станет совершенной. В нашем Международном обществе сознания Кришны мы на практике осуществляем совершенный духовный коммунизм, всё делая для Кришны. Мы знаем, что Кришна – Верховный наслаждающийся плодами всякой деятельности. *Бхоктāрам йаджña-танасām* (Б.-г., 5.29). Коммунистическая философия в том виде, в каком она практически осуществляется ныне, очень неопределённая, но она может стать совершенной, если будет принято заключение Бхагавад-гиты: то есть, что Кришна – верховный владелец, верховный наслаждающийся и верховный друг каждого. Сейчас люди не доверяют государству, но если они примут Кришну, как своего друга, они обретут уверенность в Кришне, как это произошло с Арджуной на поле битвы Курукшетра. Великая победа Арджуны и его сторонников показала, что его доверие к Кришне было оправдано.

*йатра йогейиварах крццо
 йатра п̄ртхо дханур-дхарах
 татра і́рй̄р виджайо бх̄утир
 дхрув̄а нй̄тир матир мама*

“Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойдённый лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково Моё мнение” (Б.-г., 18.78). Если Кришна будет в центре общества, люди будут процветать в совершенной безопасности. Идею коммунизма можно только приветствовать при условии, что так называемое государство они заменят Богом. Это есть религия.

Американский Прагматизм

Уильям Джемс

(William James)

(1842 – 1910)

Хаягрива дас: В самой известной своей книге “Многообразие религиозного опыта” Джемс пишет: “Попытайся мы ограничить наш взгляд на неё, мы должны были бы определить религию как внешнее искусство, искусство заслужить благосклонность Бога... Связь идёт прямо от сердца к сердцу, от души к душе между человеком и его создателем”.

Шрила Прабхупада: Есть великое множество живых существ, живущих повсюду, начиная с воды и кончая высшими планетными системами. На самом деле Падма-пурана сообщает нам, что существует 8400000 видов жизни: ползучие растения, травы, деревья, насекомые, обитатели вод, птицы, животные и так далее. Бог заботится обо всех них, потому что все они – неотъемлемые частицы Бога. Одним словом, Бог – Отец и хранитель всех живых существ. Он обладает двумя подчинёнными Ему энергиями: материальной и духовной. В материальном мире материальная природа – мать, Бог – Отец, а различные живые существа – Его сыновья, которых хранит Верховный Отец. Это основа всеобщего братства. Это же подтверждает Бхагавад-гита (*сарва-йонишу*, Б.-г., 14.4): материальная природа – мать, а Кришна – Отец, дающий семя. Если мы поймём эти взаимоотношения, мы обретём мир и возвышенное знание.

Хаягрива дас: Касаясь основания религий, Джемс пишет: “Первоначально основатели любой церкви своей силой обязаны непосредственному личному общению с божественным. Это касается не только сверхлюдей, таких как Христос, Будда, Магомет, но и всех учредителей христианских сект, поэтому личная религия должна представляться изначально отправной точкой даже для тех, кто продолжает считать её неполной”.

Шрила Прабхупада: Да, Верховный Отец – личность. Мы никогда не встречались с обратным – чтобы отец не был личностью. Как в материальном мире все отцы личности, так и высший Отец тоже личность. В любой религии имеется личностная концепция Бога – в христианстве, мусульманстве или ведической религии. В ведической религии утверждается: *ом тад вишинох парамам падам*. Те, кто духовно продвинут, знают, что Верховный Отец – это Господь Вишну. Господь Вишну и Кришна – одно и то же. Имперсональное осознание аспекта Бога несовершенно и неполно, тогда как Бхагаван, личностный аспект Бога, есть итог познания. Наша первейшая обязанность – знать Бога и свои отношения с Ним. Тогда мы сможем действовать должным образом и сделать свою жизнь совершенной. Это процесс реализации Бога.

Хаягрива дас: Джемс считал религию источником философии. Он пишет: “Поскольку отношения человека к Богу могут быть нравственными, физическими или ритуальными, очевидно, что из религии, в том смысле, как мы её принимаем, могут побочно вырастать теологии, философии и церковные объединения”.

Шрила Прабхупада: Философия подразумевает развивающееся знание, и когда мы начинаем познавать Бога, наше знание совершенствуется. По глупости мы иногда смеемся над существованием Бога, иногда стряпаем какие-то воображаемые идеи Бога, а иногда принимаем имперсональные и пантеистические концепции. Философия – это поиск Бога, но в силу нашего несовершенства у нас имеются различные мнения и концепции Бога. Бог – личность, и когда мы знаем Бога, разговариваем с Ним, видим Его, ощущаем Его присутствие и играем с Ним, мы достигаем высочайшей ступени осознания Бога. Тогда мы приходим к сознанию того, что Бог велик, а мы малы и всегда подчинены. Религия есть выполнение повелений Бога, и чем больше мы осознаем это, тем больше мы совершенствуем свою религию.

Шьямасундара дас: Джемс отмечал, что существует два основных философских темперамента. К первому относятся люди с мягким складом ума: это рационалисты, идеалисты, оптимисты, религиозные философы и догматики. Эмпирики, материалисты, пессимисты, атеисты, фаталисты и скептики – это типичные представители людей с жестким складом ума.

Шрила Прабхупада: Обретём мы мягкий или жесткий склад ума, это зависит от воспитания. В любом случае мы исходим из предпосылки, что душа изначально хорошая. Мягкость или жесткость развиваются позднее. Они не являются эталоном. Когда вы становитесь на позицию души, всё есть благо. Из Бхагавад-гиты мы понимаем, что каждое живое существо – неотъемлемая частица Бога, а Бог есть благо. Арджуна принимает Кришну как *парам брахма парам дхьма навитрам* (Б.-г., 10.12). Слово *навитра* значит “чистый”. Поскольку мы – частицы Бога, мы чисты. Нечистота возникает из-за осквернения в этом материальном мире. Мы можем иметь жесткий или мягкий склад ума; это следствие нашей нечистоты, приобретенной в этом материальном мире. Мы не хвалим человека ни за то, ни за другое, будь он мягким или жестким. Человек, страдающий от головной боли, думает, что лучше страдать несварением желудка и наоборот. Поскольку чистая душа затрагивается тремя гунами – *саттва*, *раджас* и *тамас*, – она страдает. Она должна быть избавлена от всех страданий. С материальной точки зрения, человек может быть *бр̥хманой*, осквернённым саттва-гуной, или *и́йдрой*, оскверненным раджо-гуной или тамо-гуной, но, с духовной позиции, и тот и другой осквернены материальной природой, поэтому страдает и тот и другой. В Бхагавад-гите объясняется, что *бр̥хман* думает: “Я так чист и образован, я такой, я сякой”. Это называется осквернением саттва-гуной. Он не думает, что он – неотъемлемая частица Кришны. Пока нас затрагивают эти материальные гуны природы, мы находимся в одинаковом положении.

Шьямасундара дас: Джемс называл себя радикальным эмпиристом. Он не видел во вселенной стройной системы взаимосвязей, потому что непосредственный опыт сообщает нам, что факты разрознены и лишены непрерывности в своём замысле. Таким образом, для него вселенная – это сочетание фактов, которые не составляют совершенного единства.

Шрила Прабхупада: Поскольку он смотрит на вселенную несовершенными глазами, она кажется ему несовершенной. В действительности всё обладает полнотой. Согласно первому стиху Ишопанишад:

*ом н̐р̐нам адах н̐р̐нам идам̐
н̐р̐нат̐ н̐р̐нам удай̐ате
н̐р̐нась̐а н̐р̐нам ādā̐ya
н̐р̐нам эв̐авай̐иш̐ий̐ате*

“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). Бог совершенен, и всё, что Он сотворил, тоже совершенно. Джемс считает её несовершенной, потому что не может посмотреть на неё глазами Бога.

Шьямасундара дас: По Джемсу, окончательное объединение вселенной полностью никогда недостижимо. Он пишет: “Вселенная постоянно растёт в количестве, благодаря новому опыту, который прививается к старой массе; но этот самый новый опыт часто помогает массе принять более слитую форму”.

Шрила Прабхупада: Такая концепция возникает из-за скудного запаса знаний. Вселенная обладает полнотой, неполон только человек. Вселенная, поскольку она создаётся

совершенным существом, также совершенна. Неверно, будто бы вселенная эволюционирует. Она была совершенна с момента своего сотворения. В силу несовершенства нашего знания, мы думаем, что она эволюционирует.

Шьямасундара дас: Не потому ли, что мои наблюдения над вселенной развиваются к единству?

Шрила Прабхупада: Да.

Шьямасундара дас: Ну, что же, это критерий истины, по Джемсу: то, что я ощущаю, – истина. Истина – это то, что можно испытать.

Шрила Прабхупада: Но ощущение может быть и неверным, потому что вы несовершенны. Вы можете считать несовершенную вещь совершенной или совершенную вещь несовершенной. В *ийāстрах* утверждается, что, поскольку человеческими существами управляет гуна отрати, они любят тяжело трудиться и думают, что этот тяжелый труд есть счастье. В то же время *ийāстры* указывают, что ради чувственного наслаждения тяжело трудятся и свиньи с собаками. Животные тоже тяжело трудятся за какое-то вознаграждение, пищу или чувственное наслаждение. Это называется *мāйā*, иллюзия.

Шьямасундара дас: Джемс считал, что истина больше, чем просто согласие идеи с реальностью. Она имеет ещё практическое значение. Что практично, то истина.

Шрила Прабхупада: Да, истина должна быть практична. Из стихов Прабодхананды Сарасвати мы можем понять, что тот, на ком хоть чуть-чуть остановится милостивый взгляд Господа Чайтаньи Махапрабху, считает Брахман и освобождение проклятием. *Кавалйам наракāйате*. Такой человек также считает райские планеты чистой фантазмагорией, а *йога-сиддхи*, йогические силы, не имеющими важности. Материалисты страдают в этих материальных условиях, но преданный всегда удовлетворен. Хотя все остальные полны забот, преданный во всём видит удовольствие. Всё это возможно благодаря мгновению милостивого взгляда Чайтаньи Махапрабху. Это практично. Всё это происходит, как только мы становимся сознающими Кришну.

Шьямасундара дас: Согласно Джемсу, истина означает опыт.

Шрила Прабхупада: Мы говорим то же самое. *Бхактих парейāнубхаво вирактир аниатра чаиша* (Бхаг., 11.2.42). Того, кто достигает высот в *бхакти*, больше не интересует материальное наслаждение. Пока в нас не развилось отвращение к материальным вещам, надо понимать, что мы не прогрессируем. Когда голодный ест, он чувствует удовлетворение, и его тело обретает силу. Точно так же, когда мы продвигаемся в сознании Кришны, мы ощущаем в себе духовную силу и утрачиваем вкус к материальному наслаждению.

Шьямасундара дас: Джемс считал, что истины можно создать или развить так же, как богатство или здоровье.

Шрила Прабхупада: Здоровье можно создать, но истину никогда. Истина не развивается, правильнее сказать, что вы постепенно двигаетесь по направлению к истине. Нельзя сказать, что солнце развивается, но когда облака рассеиваются, развивается ваша способность видеть солнце. Солнце закреплено в своем положении.

Шьямасундара дас: Хорошо, по Джемсу, истина – это система сверки. То есть идеи становятся истиной или делаются ею через наше испытание этих идей.

Шрила Прабхупада: Нет, истина открывается вам по мере вашего развития. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что в той мере, в какой человек предается Ему, Он соответственно раскрывает Себя (Б.-г., 4.11).

Шьямасундара дас: Но если идея срabатывает и применима к конкретным фактам опыта, мы можем принять её как истину. Наша жизнь движется вперед с развитием опыта. Если она работает в моём опыте, она становится для меня истиной.

Шрила Прабхупада: Да, это наш подход. Вначале, именно через веру мы вступаем в Движение сознания Кришны. Вначале у нас нет практического опыта сознания Кришны. Мы видим, что у людей, сознающих Кришну, очень светлые лица, и когда мы видим это,

наш интерес может возрасти. Таким образом, сначала, когда мы приходим, у нас есть небольшая вера и интерес, но по мере общения с преданными, наш интерес возрастает.

Шьямасундара дас: Значит, наш опыт подтверждает истинность идей?

Шрила Прабхупада: Да, а иначе как бы европейские и американские юноши могли довольствоваться столь небольшим материальным имуществом? Они на практике осознают, что простая жизнь лучше, чем искусственная.

Шьямасундара дас: Но то, что практично для одного, может быть непрактично для другого. Каков критерий?

Шрила Прабхупада: Есть истины относительные и Абсолютная Истина. Одних людей интересуют первые, а других – вторая. Мы можем пользоваться какими-нибудь временными средствами, чтобы достичь цели; однако, конечная цель – доставить удовольствие Кришне, и ради этой цели мы можем воспользоваться какими-нибудь временными относительными средствами.

Шьямасундара дас: Согласно Джемсу, у того, кто верит, больше шансов открыть истину, чем у того, кто сомневается.

Шрила Прабхупада: Это так.

*аджñайі чайіраддадхñнайі ча
самііайāтмā винаййати
нñйам локо 'сти на паро
на сукхам самііайāтманах*

“Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются всё ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином” (Б.-г., 4.40). Сомневающиеся – это конченные люди. А Джемс был верующим или сомневающимся?

Шьямасундара дас: Он был верующим, протестантом Новой Англии. Он говорит, что тот, кто не имеет веры, рискует лишиться последнего шанса познать истину.

Шрила Прабхупада: Это так. Это означает, что мы признаём тот факт, что Бог – истина, и что Он существует. Он полагает, что у нас больше шансов дойти до истины, веруя в Бога и в то, что Бог – истина; следовательно, Бог существует. Если вы верите, что согреться поблизости от огня, значит вы признаёте существование огня. Если бы не было огня, как можно было бы согреться? Таким образом, сама вера уже является доказательством.

Шьямасундара дас: По Джемсу, ум должен пережить тело, поскольку ум независим в своём существовании от тела.

Шрила Прабхупада: Это факт. Когда грубое тело перестаёт существовать, остаётся тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Они ведут нас в другое грубое тело. Они, как запах, исходящий от розы. Мы можем видеть розу, но не можем видеть запах. И всё же запах разносится воздухом. Так и бессмертная душа: когда она покидает грубое тело, её переносят ум, разум и эго. Это тонкое тело входит в другое грубое тело в соответствии с нашим желанием.

Шьямасундара дас: Если ум и разум нематериальны, значит, они не умирают?

Шрила Прабхупада: Умереть означает исчезнуть. Ум исчезает, когда вы освобождаетесь.

Шьямасундара дас: То есть я несу с собой свой ум в течение всех жизней?

Шрила Прабхупада: Да, пока вы не освободитесь.

Шьямасундара дас: И сейчас у меня тот же самый ум, что был всегда?

Шрила Прабхупада: Да. Но меняется тело, которое материально и грубо. Тонкое материальное тело – ум, разум и ложное эго – сопровождают нас до тех пор, пока мы не освободимся.

Хаягрива дас: Касаясь религии без преданности, Джемс даёт следующую оценку имперсонализму и буддизму: “Существуют системы мышления, которые мир обычно называ-

ет религиозными и которые, тем не менее, категорически не принимают бытия Бога. Таков буддизм. Конечно, по общепринятым представлениям, место Бога занимает сам Будда; но, строго говоря, буддистская система атеистична”.

Шрила Прабхупада: Да, то же самое говорится в Шримад-Бхагаватам. Господь Будда явился в то время, когда люди стали атеистичны, а убийство животных как принесение в жертву вошло в обычай. Господь Будда очень сокрушался, видя, как без необходимости убивают бедных животных; поэтому он проповедовал религию ненасилия. Поскольку люди были атеистами, Господь Будда, чтобы подчинить их себе, согласился с ними и сказал: “Да, Бога нет, но слушайте меня”. Это своего рода трансцендентное мошенничество. Сначала он сказал, что Бога нет, но он – Сам Бог. Таким образом, люди приняли его слова и наставления. Те, кто убивает животных, не способны понять Бога и религию, хотя у них может быть какая-то неопределенная идея. Господь Будда хотел прекратить их греховную деятельность и восстановить религиозную систему, исповедующую ненасилие. Поэтому он отверг Веды, которые позволяют ограниченное жертвоприношение животных.

Хаягрива дас: По Джемсу, религия означает преданность и полную самоотдачу. Он пишет: “В религиозной жизни... преданность и жертва – несомненно взаимно сочетаются: чтобы счастье могло расти, здесь даже присовокупляются ненужные тебе вещи, которые ты отдаешь. Так религия делает простым и уместным то, что в любом случае необходимо. Она становится существенной частью нашей жизни, выполняя функцию, с которой помимо неё ничто не может справиться с таким успехом”.

Шрила Прабхупада: Да, общество, лишённое религии, подобно обществу животных. Мы уже определили религию как понимание, любовь и покорность Богу. Сам Бог учит этим принципам в Бхагавад-гите:

*ман-манā бхава мад-бхакто
мад-йāджй māṁ намаскуру
mām эваиййаси сатйām те
пратиджāне прийо 'си ме*

“Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг” (Б.-г., 18.65). Мы можем думать о Боге либо как о личностном Боге, либо как о локализованном или всепроникающем Боге, но в любом случае Бог имеет форму. Думать о форме Господа проще. Попытки размышлять об имперсональном аспекте приносят много беспокойств (Б.-г., 12.5). Хотя Кришна имеет много инкарнаций и форм, Он – Всевышний: поэтому мы медитируем на Него. В нашем Движении сознания Кришны мы можем легко думать о Кришне, потому что Его форма, Божество, находится в храме. У нас есть также совершенные наставления Бхагавад-гиты. Бог даёт совершенные наставления во всём: в религии, политике, философии, науке, психологии и истории. Те, кому повезёт, увидят Его истинную форму в соответствии с Его наставлениями и сделают совершенной свою жизнь. Это то, что нужно.

Хаягрива дас: Джемс видел в счастье неотъемлемую часть религии.

Шрила Прабхупада: Когда вы знаете Бога и следуете Ему, вы становитесь счастливы.

*брахма-бхўтах прасаннāтмā
на йочати на кāṅкшати
самах сарвешу бхўтешу
мад-бхактйā 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 рас-

положен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне” (Б.-г., 18.54). Как только мы осознаем Бога, мы превосходим двойственность и все беды и сразу же становимся счастливы. Больше нет ни страстных желаний, ни сожаления. Мы больше не делаем различия между людьми и народами. Любого в материальном мире – будь то человек, животное или дерево – мы видим как живое существо, неотъемлемую частицу Бога. Тем самым мы обретаем ясное понимание.

Хаягрива дас: В “Многообразии религиозного опыта” Джемс далее пишет: “Если вера приносит человеку ощущение счастья, он почти неизбежно примет её. Такая вера должна быть истиной; следовательно, она истинна, – таков, справедлив он или несправедлив, один из непосредственных выводов религиозной логики, используемой обыкновенным человеком”.

Шрила Прабхупада: Да, если у вас имеется счастливое понятие о Боге и вы решили подчиниться Ему и любить Его, вы будете счастливы. Этим методом пользуется Движение сознания Кришны. У нас нет иного дела, кроме как подчиняться повелениям Бога. Бог велел нам всюду проповедовать эту сокровенную философию Бхагавад-гиты. Поскольку мы стараемся любить Бога и подчиняться Его повелениям, мы стремимся распространить движение сознания Кришны. **А иначе это дело Самого Кришны.** К чему нам заботиться о Нем? Но мы пытаемся распространить это движение, потому что мы любим Кришну, и Он счастлив, что Его послание распространяется по всему миру. Это делает счастливыми и нас. Поскольку мы служим Богу, отринув все сомнения, мы тоже чувствуем себя счастливыми. Таков взаимный обмен с Богом. Это и есть религия. Религия не сентиментальность, а действительное осознание Бога и действительное исполнение Его воли. Нам обеспечено совершенствование в жизни, если мы счастливы, когда счастлив Бог.

Хаягрива дас: В представлении Джемса, человек, любящий Бога, – это нравственно свободная личность. Он пишет: “Афоризм Святого Августина «Одной любви к Богу достаточно, чтобы ты мог делать **всё, что захочешь**» – одно из глубочайших нравственных наблюдений; всё же оно весомо лишь для людей с паспортами страны, лежащей за пределами общепринятой морали”.

Шрила Прабхупада: Да, очень хорошие слова. Если Бог доволен нашими поступками, они нравственны. Общепринятая нравственность, которая говорит: “Это хорошо, а это плохо”, – умственная стряпня. К нравственным относятся поступки, удовлетворяющие Бога. Если же наш поступок не удовлетворяет Бога, он безнравствен. Поэтому мы каждый день поём: *йасйа прасāдāд бхагават-прасāдо* (Шри Гурв-аштака, 8). Повеления Бога выполняются представителем Бога, духовным учителем. Когда у нас нет прямой связи с Богом, духовный учитель служит “прозрачной средой” между Богом и нами. Достигнув совершенства, мы, конечно, сможем непосредственно говорить с Богом, но вначале неопит должен получить наставления от духовного учителя, который прямо связан с Богом. Если мы удовлетворяем духовного учителя, мы удовлетворяем Бога, и это – счастье для нас.

Хаягрива дас: Рассматривая зло, Джемс пишет: “Зло – это болезнь, а беспокойство из-за болезни само по себе есть ещё одно проявление болезни, которое только усугубляет недомогание... Лучшая форма раскаяния – это подняться и действовать во имя праведности, забыв, что вы некогда имели отношение к греху”.

Шрила Прабхупада: Когда вы находитесь в болезненном состоянии, ваши страдания усиливаются. Если никто не пытается погасить пожар, он разгорается. Неоплаченные долги увеличивают проценты. Поэтому болезни, пожар и долги не следует оставлять без внимания. Они должны быть полностью погашены. Мы должны знать, что все наши страдания – результат неповиновения воле Бога, результат нашей нерелигиозности. У нас есть отношения с Богом, но, поскольку теперь мы покрыты материальной скверной, мы не ведаем этого, мы считаем себя независимыми, и в этом наша глупость. Демоны и атеисты ошибочно считают себя независимыми от воли Бога; поэтому вынуждены принимать то, чего не хотят: наказания рождения, старости, болезни и смерти. Несмотря на эти наказания, атеисты всё же продолжают отрицать существование Бога. Бог есть, и есть Его пове-

ления. Нам нужно принять наставления истинного (*bona fide*) духовного учителя, представителя Бога и выполнять их. Тогда мы станем счастливы и преодолеем последствия зла.

Шьямасундара дас: Подобно Миллю и другим, Джемс считал, что раз во вселенной существует зло, Бог не безграничен.

Шрила Прабхупада: Он не знал, что зло не существует независимо от Бога. Согласно *ийāстрам*, зло – это спина Бога. Тыльная или передняя сторона – Бог есть Бог. Бог абсолютен. Нельзя сказать, что я могу пренебрегать своей спиной или отрицать её. Я не могу говорить: “Бейте меня по спине”. Тыльная сторона столь же важна, как и передняя. Кто грешен, тот не может предстать перед ликом Господа. Поэтому Кришна говорит:

*йеишām тв анта-гатам пāпам
джанāнām пуñйа-кармаñам
те двандва-моха-нирмуктā
бхаджанте мām дрдха-вратāх*

“Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрёкся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне” (Б.-г., 7.28). До тех пор, пока мы полностью не очистились, мы не сможем прийти к сознанию Кришны. Стоит нам предаться Кришне и принять Его повеления, Кришна тут же избавляет нас от всех последствий наших грехов.

Шьямасундара дас: Джемс определяет мир, как “материал чистого опыта”, и говорит, что опыт иногда проявляется в виде ума, а иногда – в виде материи.

Шрила Прабхупада: Мир составлен из опыта, но чьего опыта? Эти цветы здесь вовсе не благодаря вашему опыту. Эти цвета создали не вы. Он говорит о чистом опыте, но не знает, что это опыт Кришны.

*на тасйа кārйам караñам ча видйате
на тат-самайī чāбхйадхикайī ча дриййате
парāсйа йактир вивидхаива йруййате
свā-бхāвикй джñāна-бала-крийā ча*

“Тело Господа не похоже на тело обыкновенного существа. Его тело неотлично 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, 6.7-8). Согласно Ведам, Всевышний владеет разного рода энергиями, и эти энергии можно ощущать. Эта вселенная и всё в космическом проявлении задумано Всевышним. Всё есть результат Его многочисленных энергий. Чтобы создать цветы на холсте, человеку необходимо быть достаточно опытным в своём искусстве, но, как мы видим, многочисленные энергии Кришны действуют столь удивительно, что цветы появляются сами по себе.

Хаягрива дас: Джемс подразделяет все религии на два основных типа. Одни он называет “небесно-голубыми доктринами оптимизма”, а другие – “пессимистическими” в своём признании тщетности и мучительности материалистической жизни. Он считал, что самые полные религии несут пессимистический взгляд на материальное бытие и предлагают спасение из него.

Шрила Прабхупада: Да, только животные не смотрят на жизнь в материальном мире пессимистически. Человек же способен понять тройственные страдания материальной жизни. Это страдания от ума и тела; страдания, доставляемые другими живыми существами; и страдания, навязанные нам природными катаклизмами и законами природы. Мир переполнен страданиями, но мы, под чарами майи-иллюзии, думаем, что движемся вперёд. В конце концов, что бы мы ни делали, приходит смерть, чтобы уничтожить все наши дости-

жения. В сложившихся обстоятельствах счастье в материальном мире невозможно. Мы можем всё приготовить для счастья, но смерть может в любое мгновение сделать нас своими пленниками. Так какого счастья мы можем достичь здесь? Поэтому разумный человек всегда пессимистически смотрит на материальную жизнь. Он знает, что ему не позволят быть счастливым здесь. Идя дальше, мы понимаем веления Кришны: *сарва-дхармā паритйаджайа мām экам īшараṇām враджа*. “Оставь все религии и просто предайся Мне” (Б.-г., 18.66). Мы должны предаться Верховной Личности Бога, и потом, полностью предавшись и поняв Его, мы сможем войти в мир, полный блаженства, знания и вечной жизни. Если мы не примем пессимистического взгляда на материальный мир, мы останемся привязанными к нему и, вследствие этого, будем снова и снова рождаться и умирать. В этом мире все пытаются жить вечно, но природа не позволяет этого. Люди усердно трудятся и иногда получают хорошие результаты, плохие результаты или разочарование. Где тут счастье? Счастье – это понимание Бога, деятельность в соответствии с Его советами и возвращение домой, обратно к Богу.

Хаягрива дас: Джемс полагает, что существует определенная сложная картина универсальной святости, которая одинакова во всех религиях и из которой легко могут быть вычленены частности. Он отметил, что святые обладают: “Во-первых, чувством бытия в более широкой жизни, чем жизнь узких эгоистических интересов, и уверенностью... существования Идеальной Силы”.

Шрила Прабхупада: Да, это чувство возникает, потому что мы испытываем величие Бога. Бог велик в шести достояниях: богатстве, силе, славе, знании, красоте и отречении.

Хаягрива дас: Во-вторых, святые обладают “чувством дружеской неразрывности Идеальной Силы со своей собственной жизнью, в добровольном предании себя её власти”.

Шрила Прабхупада: Да, дружеская неразрывность существует. Есть пять основных типов взаимоотношений. Сначала, взаимоотношения слуги и хозяином, затем друга с другом, сына с отцом, отца с сыном и возлюбленная с возлюбленным. Всё это дружеские взаимоотношения, и каждое живое существо имеет естественное влечение принимать какое-то одно из них. Таким образом, мы можем выбирать себе дружеские взаимоотношения с Богом. Кому-то может нравиться относиться к Нему как к хозяину, другу, отцу, сыну или возлюбленному супругу. Когда мы освобождаемся от материальной скверны, оживают наши особенные отношения с Ним, и мы сознаем себя как вечную неотъемлемую частицу Бога.

Хаягрива дас: В-третьих, святой испытывает “... огромный восторг и свободу по мере того, как тают очертания, ограничивающие его самость”.

Шрила Прабхупада: Да, материальный эгоизм – это *мāйā*. Те, кто околдован чарами *мāйи*, не ведают, что на самом деле в их же собственных интересах познать свои отношения с Богом. Наша первая обязанность – иметь полное понятие о Боге и своих взаимоотношениях с Ним. Согласно ведическому методу, принимаем ли мы систему *хатха-йоги*, *джйāна-йоги* или *бхакти-йоги*, цель одна – осознание Бога. Совершенное человеческое существо знает, что Бог обеспечивает его потребности, и ему не нужно стараться улучшить своё экономическое состояние. *Сāдху*, святого, не интересует улучшение своего материального состояния, его интересует улучшение своего духовного состояния.

Хаягрива дас: И наконец, Джемс говорит, что святой испытывает “... смещение эмоционального центра в сторону любовных и гармоничных переживаний, к ‘да’ от ‘нет’, когда прислушивается к требованиям ‘не-я’”.

Шрила Прабхупада: Да, Бог всегда просит нас подчиняться Его повелениям, и как только мы принимаем это, как только мы соглашаемся с Ним, мы становимся освобожденными. Шримад-Бхагаватам описывает освобождение как отказ от всего, кроме жизни в преданности.

*на кутаийчана бибхйати
сваргāпаварга-наракешв
апи тулйāртха-дарийинах*

“Преданные, целиком посвятившие себя служению Верховной Личности Бога, Нараяне, не чувствуют страха, где бы они не оказались. Для них нет разницы между раем, адом или освобождением, ибо таких преданных интересует только служение Господу” (Бхаг., 6.17.28). Жизнь предназначена для несения преданного служения Господу, и как только мы понимаем это и посвящаем себя несению такого служения, мы свободны. Это называется *мукти*.

Хаягрива дас: Джемс полагал, что в существовании многих религий в мире нет ничего плохого, потому что разным типам людей нужны равные типы религий. “Одним, на самом деле, больше подходит религия утешения и успокоения, – пишет он, – другим же – религия кары и упрека...”

Шрила Прабхупада: Я уже говорил, что религия означает признание Бога Верховным Отцом, материальной природы – матерью, а всех живых существ – сыновьями Бога. Отец – опора, и все Его сыновья имеют право жить за Его счет. Каждому живому существу следует быть довольным теми условиями, в которые его поместил Бог. Никто не должен покушаться на права других, включая права животных на спокойную жизнь. Согласно Бхактивиноде Тхакуру, счастливая жизнь – это жизнь в семье Кришны без нарушений правил и предписаний. В семье сыновья могут быть очень счастливы, повинаясь своему отцу. Поэтому типов религий может быть много, но в каждой из них должно быть понимание этих основных отношений с Богом и Его творением.

Хаягрива дас: Поскольку Джемс был знаком только с имперсональной школой Ведāнты в индуизме, он писал о *самāдхи* вместо преданного служения. “Когда человек выходит из *самāдхи*, – пишет он, – ... он остаётся просветленным, мудрецом, пророком, святым, меняется весь его характер, меняется и озаряется вся его жизнь”.

Шрила Прабхупада: *Самāдхи* означает экстаз, и если мы находимся в сознании Бога, мы – в *самāдхи*. В Бхагавад-гите Кришна говорит о йоге, пребывающем в *самāдхи*.

*йогинām апи сарвешām
мад-гатенāнтар-ātманā
йīраддхāvāн бхаджате йо мām
са ме йуктатамо матах*

“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). В *самāдхи* ум всегда погружен в Бога. Если мы остаемся в сознании Кришны – мы в *самāдхи*.

Хаягрива дас: Джемс описывает *самāдхи* как союз, в котором индивид утрачивает контакт с внешним миром.

Шрила Прабхупада: Да.

Хаягрива дас: И он заключает, что: “Мистические состояния не могут продолжаться долго. За исключением редких случаев, полчаса, максимум час или два – как будто предел, за который они растворяются в свете будничного дня. Зачастую, когда они уже растворились, их свойство можно лишь несовершенно воспроизвести в памяти; но когда они возвращаются, их узнают вновь; и с каждым новым повторением они допускают дальнейшее своё развитие, в котором дают чувство внутреннего обогащения и значимости”.

Шрила Прабхупада: Да, это обогащение достигает совершенства, когда мы постоянно думаем о Кришне. Это рекомендуется в Шестой главе Бхагавад-гиты, которую я цитировал выше. Следовательно, в нашем Движении сознания Кришны мы двадцать четыре ча-

са в сутки целиком отдаем себя мыслям о Кришне. Если мы не отступаем от принципа йоги, мы испытываем *самāдхи*.

Хаягрива дас: Сам Джемс утверждает, что бывали мгновения, когда он испытывал подобные состояния под влиянием эфира. Сегодня же люди вызывают мистические состояния посредством психоделических наркотиков.

Шрила Прабхупада: Эти средства искусственны и недолговечны. Лучше заняться истинным (*bona fide*) процессом преданности – *īраваṇам кīртанам вишṇоḥ смараṇам пāда-севанам* (Б.-г., 7.5.23), – всегда слушать о Кришне, беседовать о Нём, помнить Его, распространять Его литературу и так далее. Есть много видов служения, которые мы можем нести, чтобы всецело быть погруженными в сознание Кришны.

Хаягрива дас: Проанализировав разный религиозный опыт, Джемс пришел к пяти основным выводам. Первый вывод: “Видимый мир является частью более духовной вселенной, из которой он черпает свою основную значимость”.

Шрила Прабхупада: Да, материальная вселенная существует на духовном сиянии Господа, точно так же, как все планеты покоятся на солнечном свете. Всё покоится на духовном сиянии Господа, но когда мы забываем Господа, мы называем это материальным миром. На самом деле материальный мир находится в мире духовном, материально же наше забвение Бога. Когда мы пробуждаем своё дремлющее сознание Бога, материального мира больше не существует. Для человека, поистине продвинутого в сознании Бога, нет ничего материального. Всё духовно.

Хаягрива дас: Вы уже предвосхищаете второй вывод Джемса, который гласит: “Союз или гармоничные взаимоотношения с той высшей вселенной и есть наше истинное предназначение”.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Когда мы больше не забываем своих вечных отношений с Богом, нет ничего материального.

Хаягрива дас: Третье, молитва или же причастие с Богом: “... это процесс, в котором работа по-настоящему проделана, и вливается духовная энергия, вызывая в феноменальном мире последствия духовного или материального характера”. И четвертое, религия придаёт “... какой-то новый вкус, словно дар к жизни”.

Шрила Прабхупада: Да, осознание Божьего творения с чувством трепета, благоговения и почтения составляет первый тип взаимоотношений, называемый *īйанта-раса*. От него мы можем перейти к *дāсйа-расе*, которая предполагает служение Богу и, наконец, к *мāдхурйа-расе*, которая включает в себе признание в Боге своего самого любимого объекта. Преданный может избрать любые взаимоотношения, какие ему нравятся; результат будет тем же самым. Однако, проведя сравнительное изучение, *сāдху* заключили, что *мāдхурйа-раса*, наши отношения с Богом как любимого и любящего, высочайшие из всех.

Хаягрива дас: И, наконец, религия “... рождает уверенность в безопасности и миролюбивое настроение, и в отношении к другим в человеке начинает преобладать чувство любви”.

Шрила Прабхупада: Да, это очень хорошо. *Бхакта* всегда умиротворен, потому что всегда уверен, что, поскольку он искренне служит Кришне, Кришна защитит его от всякой опасности. Прахлада Махараджа был неизменно миролюбив, хотя его демоничный отец, Хираньякашипу, пытался всевозможными способами убить его. Бог всегда защищает Своих преданных, и поэтому чистый преданный не беспокоится ни при каких материальных обстоятельствах. Он твёрдо верит в Бога, и это называется преданностью. Полная преданность означает принятие всего благоприятного для сознания Бога и отказ от всего неблагоприятного. Когда мы вступаем в семью Бога, мы обладаем твердой верой и находимся в безопасности под защитой Бога.

Хаягрива дас: Затем Джемс приходит к заключению, что “... в самораскрытии влиянию Бога мы исполняем своё глубочайшее предназначение”.

Шрила Прабхупада: Да, именно это и требуется. Бог настаивает на полной преданности Ему, и когда мы выполняем это, наша жизнь обретает совершенство.

Джон Дьюи

(John Dewey)

(1859 – 1952)

Хаягрива дас: Дьюи полагал, что религии представляют собой в основном мифы, а опыт – крайняя необходимость. Он ставил философию выше религии. “Форма (в философии) перестаёт быть формой истории, рассказанной в воображаемом и эмоциональном стиле, – пишет он, – и превращается в форму рационального повествования, не отступающего от канонов логики”. Ведическое описание игр Кришны показалось бы ему чистой воды мифом.

Шрила Прабхупада: Кришна – это исторический факт. Он не плод воображения. Махабхарату признают все авторитеты Индии, и особенно *ācāryi*, руководящие духовной жизнью Индии. Они, однако, не признают выдумки г-на Дьюи.

Хаягрива дас: После того, как наука стала исследовать феноменальный мир, не признавая того, что он принадлежит Богу, началось падение нравственности и девальвация ценностей. Дьюи старался философски заново собрать рассеянные ценности, но, так же, как и наука, пытался сделать это, не признавая права собственности за Высшим Существом.

Шрила Прабхупада: Это просто форма помешательства, потому что всё кому-то принадлежит. Почему бы этому огромному космическому творению ни принадлежать кому-то? Ведь это естественно и логично – признать существование владельца. Кто подумает, что у организованного народа нет правительства? Может ли человек, способный логически мыслить, прийти к такому заключению?

Хаягрива дас: Он считал, что наука нанесла смертельный удар ортодоксальным историческим религиям в том виде, в каком они нам известны.

Шрила Прабхупада: Как я неоднократно объяснял, религия означает признание законов Бога. Всё космическое проявление имеет дату создания, следовательно, имеет свою историю. Всё материальное, имеющее начало, имеет свою историю, но религия существовала задолго до того, как было создано это космическое проявление. Мы – крошечные люди, и знаем только ничтожно короткий период истории этого мира, который исчисляется несколькими тысячами лет, но история Брахмы – это совсем другое дело. Эта история длится миллиарды и миллиарды земных лет. В то же время наша история отличается от истории муравья. Поэтому, с исторической точки зрения, всё относительно в зависимости от живого существа, исчисляющего или испытывающего историю. Большинство людей не имеют сведений о великих личностях, которых мы называем полубогами, но ведическая литература сообщает нам, что на высших планетных системах уровень жизни иной и продолжительность её больше. Если человек не имеет полного знания обо всей вселенной, религия может показаться ему продуктом воображения, но то, что является нереальным для одного, может быть реальностью для другого. Для муравья история человека – нереальна. К несчастью, ученые и философы этой планеты мыслят в своих собственных рамках и принимают за действительность всё, что им вздумается. С другой стороны, всё, что для них непостижимо, они считают мифом.

Хаягрива дас: В своих трудах начала века Дьюи утверждал, что сейчас самое время отложить в сторону все религиозные предрассудки. Как он говорил, логика “...требует, чтобы мы начисто вытерли доску своего воображения и начали всё заново, вопрошая, какая идея стоит за невидимым...” Иначе говоря, мы должны по-новому определить Бога и религию.

Шрила Прабхупада: Да, это необходимо. Шримад-Бхагаватам отвергает все религии, которые считаются “мошенническими религиями”, потому что они не содержат совершенного знания.

*дхармаḥ проджджхита-каитава 'тра парамо нирматсарāñāṁ сатāṁ
ведйāṁ вāставам атра васту ййивадам тāпа-трайонмўланам
ййрймад-бхāгавате махāмуни-крте ким вā параир ййивараḥ
сadyo хрдй аварудхйате 'тра кртибхих йуййрйубхис тат-киаṇāt*

“Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхāгавата-пурāṇа» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной «Бхāгавата-пурāṇы», составленной великим мудрецом Вйāсадевой [в пору его духовной зрелости], вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание «Бхāгаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце” (Бхаг., 1.1.2).

Самая суть религии Бхагавата – это признание Бога Верховным Правителем. *Джан-мāдй асйа йато 'нвайāд итаратайй чāртхешв абхиджнāḥ сварāт* (Бхаг., 1.1.1). Вот главный принцип: Брахман – это Тот, из кого всё исходит. Пока мы не знаем конечного источника всех эманаций, наше знание несовершенно. Наш опыт подсказывает, что всё имеет источник эманаций. Подобно этому, и всё творение имеет свои историю и источник, из которого оно изошло. Нам не следует думать, что этот источник – продукт воображения только лишь потому, что мы не способны достичь этого источника. Не может быть и речи об утверждении новой религии, потому что религия есть всегда. Кто-то должен быть высшим правителем, и этот кто-то зовётся Богом. Дьюи может спросить: “Хорошо, а в чём заключается ваш опыт?” Мы имеем дело с инертной бессознательной материей, и мы имеем дело с сознанием. Мы не можем выйти за пределы этого. А над этим всем есть один контролирующий, третья составляющая, которая есть Абсолютная Истина, правитель всех видимых одушевлённых и неодушевлённых объектов. Неужели это так трудно понять?

Хаягрива дас: В “Общей вере” Дьюи пишет: “Что я критиковал, так это как раз отождествление идеального с определенным Существом, особенно если это отождествление делает необходимым вывод, что это Существо находится вне природы; а пытался я показать, что идеальное само по себе имеет свои корни в природных условиях.”

Шрила Прабхупада: Бог не появляется из природы. Бог – это верховный контролирующий, контролирующий природу. Как можно думать, что этот грандиозный феномен, который мы называем природой, не имеет того, кто её контролирует? Как можно думать, что всё происходит само по себе?

Хаягрива дас: В представлении Дьюи, Бог появляется из стремления человека к совершенству.

Шрила Прабхупада: Бог уже есть, а совершенство человека зависит от его способности понять Бога. Неверно, будто бы совершенный человек может создать Бога в своём воображении. Всё, создаваемое человеком, контролируется, но Бог – верховный контролирующий. Если человек умирает под контролем Всевышнего, как можно говорить, что он создаёт или контролирует Всевышнего? Если он не может контролировать то, что уже установлено Богом – рождение, старость, болезни и смерть, как он может вообразить или создать Бога? Сначала нужно стать независимым от законов Бога, а потом уже думать о сотворении Бога.

Хаягрива дас: Создается впечатление, что Дьюи хочет использовать слово “Бог” в своих собственных целях: чтобы выдвинуть свою философскую концепцию “действенного

союза идеального и реального”. Он пишет: “Использование слов ‘Бог’ или ‘божественное’ для обозначения союза действительного с идеальным может защитить человека от чувства изолированности и вытекающих из него отчаяния и неповиновения”.

Шрила Прабхупада: Конечно, можно давать определения Бога, но чтобы сделать это как следует, нужно быть *муни*, очень сведущим человеком. Например, можно сказать: “Бог там” или “Бог велик”. Отсюда мы можем пойти дальше к определению Его величия. Это величие включает в себя максимальное величие шести богатств: могущества, богатства, знания, славы, красоты и отречения. Лишь Бог обладает этими богатствами в законченной полноте. Когда Кришна присутствовал на этой планете, Он доказал, что Он самый сильный, самый влиятельный, самый прекрасный и чистый и самый мудрый из всех. Учение Кришны, Бхагавад-гита, до сих пор изучается во всём мире. Великие *ācārya*, такие как Рамануджачарья, Мадхвачарья, Нимбарка, Шанкарачарья и Чайтанья Махапрабху, все признали Кришну Верховным Господом. Все авторитеты полностью согласны с тем, что Кришна – Бог. Здесь не может быть и речи о мифах. Поднятие Кришной холма Говардхана описано в Шримад-Бхагаватам, и когда все спекулятивные философы читают об этом, они считают это мифом. Но на самом деле, разве трудно Богу поднять холм? Если Он всемогущ, что же тут трудного? Когда Бог приходит и являет Свои божественные силы, нам не следует считать это мифом.

Хаягрива дас: В отличие от Маркса и Конта, Дьюи не признаёт в человечестве объекта поклонения. Он пишет: “Природа производит всё, что даёт силу и управление, и она же вызывает разногласие и смятение. Божественное, таким образом, это эпитет того, что избрал человек и к чему стремится”.

Шрила Прабхупада: Здесь не может быть и речи о выборе человека. Можно ли сказать, что смерть – это ваш выбор? Очевидно, что есть сила, и откуда она берётся? Никто не хочет умирать, но все умирают. Никто не хочет стареть, но все стареют. Мы должны понять, откуда исходит этот принудительный порядок. Высшая власть, высшая сила – это Бог. Вы можете назвать этого Бога “природой” или как-нибудь ещё, но должны признать, что есть нечто высшее, контролирующее вас. Как же можно философски заключать и вообразать себе, что человек может стать Богом?

Хаягрива дас: Дьюи пишет, что “... гуманистическая религия, если она исключает наши взаимоотношения с природой, бледна и тускла, как и слишком самоуверенна, если принимает человечество объектом поклонения”.

Шрила Прабхупада: Для человека, сознающего Бога, всё является объектом поклонения, даже муравей. Но Бог – самый высший объект поклонения: *īśvaraḥ paraṁ kṛcchraḥ*. Некоторые люди думают, что природа – всевышний, но тот, кто сознаёт Бога, знает, что Бог управляет природой. *Майādхьякшеṇа пракртиḥ сūйате са-чарāчарам*. “Материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа” (Б.-г., 9.10). Природа всего лишь материя, а материя не может действовать независимо. Природа управляется и контролируется живым существом, которое стоит выше природы. *Бхūмир āпо ’нало вāйуḥ кхам мано буддхир эва ча* (Б.-г., 7.4). Земля, вода, воздух, огонь и так далее составляют низшую природу. А над ней и вне неё есть высшая природа. Живые существа – ограниченные контролирующие, а над ними есть другой контролирующий, высший контролирующий, который и является Богом. Это очень легко понять. Существуют две природы: деятельная и бездеятельная. Над обеими этими природами находится деятельная личность, контролирующая и ту и другую.

Шьямасундара дас: Что же касается его методологии, то Дьюи полагал, что практические результаты – единственно надежный критерий истины. Он утверждал, что доказательство идеи заключается в её зависимости от предсказуемых результатов.

Шрила Прабхупада: Если идея состряпана, в её результатах нельзя будет удостовериться. Если же она основана на фактах, результаты можно предсказать.

Шьямасундара дас: Для Дьюи объектом исследования является сама вера. Мы хотим во что-то верить, и поэтому задаём вопросы. Такова природа исследования.

Шрила Прабхупада: Веданта-сутра советует нам найти первичную причину всего, исследовать Абсолютную Истину. Но наши вопросы должны быть адресованы человеку, который знает. Иначе, что проку задавать вопросы? Веды советуют нам обратиться к истинному (*bona fide*) духовному учителю, *гуру*, если мы хотим найти истину. К сожалению, в настоящее время развелось множество псевдо-гуру, поэтому мы вынуждены добавлять это слово “*bona fide*”. На самом деле слово “*гуру*” означает “*bona fide*”, ибо тот, кто не “*bona fide*”, не может быть гуру. Итак, когда мы говорим о расспрашивании, мы имеем в виду изучение истины. Поэтому нам следует задавать вопросы тому, кто знает истину, а иначе наше исследование необоснованно. *Тад виддхи прапи́птена парипраи́нена севаййā*. “Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему” (Б.-г., 4.34). Таково предписание Вед. Вопросы должны быть подлинными, и ответ должен исходить от подлинной личности.

Шьямасундара дас: Дьюи полагает, что конечный результат исследования – удовлетворение человеческих нужд. Практической деятельностью мы можем изменить окружающий нас мир.

Шрила Прабхупада: Если человеческое существо не вопрошает об Абсолютной Истине, оно не считается достаточно развитым в своей человеческой форме. Для развития сознания человек должен исследовать “я”, спрашивая: “Кто я?” Если он не ставит перед собой этот вопрос, он всё ещё пребывает в невежестве.

Шьямасундара дас: Дьюи считал, что путём исследования мы можем определить, что плохо в окружающем нас мире, и действовать так, чтобы изменить его и удовлетворить нужды человека.

Шрила Прабхупада: Если человек серьёзен, то, исследуя, он всё прояснит для себя. Если он исследует цель человеческой жизни, значит он разумен. Животные не способны задавать такие вопросы. Животные только едят, спят, обороняются и совокупляются.

Шьямасундара дас: Но должно ли изменение окружающего нас мира быть целью нашего исследования?

Шрила Прабхупада: Если вы проводите серьёзные исследования и если вы знаете вещи такими, как они есть, вы перемените свою деятельность. Мы проповедуем, что наше дело – узнать Кришну. Если люди серьёзно примут наше движение, полностью изменится весь образ их жизни. Это происходит уже сейчас. Ещё недавно наши ученики вели определённый нежелательный образ жизни, но, поскольку они пришли к сознанию Кришны, вся их жизнь изменилась.

Шьямасундара дас: То есть, отложив в сторону попытки улучшить окружающий нас мир, мы должны сначала попытаться изменить своё сознание?

Шрила Прабхупада: Изменить необходимо именно сознание, либо слушая авторитет, либо **в силу обстоятельств**. Есть два метода, с помощью которых можно приобрести знания: слушая и из непосредственного опыта. Разумный человек может понять, просто слушая. Он знает, что если будет действовать определённым образом, то попадет в опасность. Поэтому он учится, слушая авторитеты. Менее разумному человеку, чтобы изменить своё сознание, необходимо попасть в затруднительное или опасное положение. Ему недостаточно просто услышать. Из этих двух методов познание через слушание – лучший. И поэтому мы пользуемся этим методом, обращаясь к истинному (*bona fide*) учителю, и получаем знание от него. Это метод *брахмачāрийи*. Неверно, будто бы мы всё должны познавать на практическом опыте. Этот опыт уже есть. Нам нужно лишь услышать о нём и принять его; тогда становится легче. Не стоит говорить: “Пусть я упаду в яму, а потом заплачу”. Лучше принять добрый совет и вообще обойти яму.

Хаягрива дас: Дьюи полагает, что в области философии и религии определенность невозможна. Он пишет: “Любая философия, которая в своих поисках определенности иг-

норирует реальное существование неопределенности в текущих процессах природы, отрицает условия, которые её же породили”.

Шрила Прабхупада: Неопределенность есть тогда, когда вы не приемлете реальность. Реальность – это Бог, и Бог объясняет, как действует природа. Если мы не признаём Его объяснений, наше положение очень ненадежно, очень неопределённо. Но если Бог приходит и раскрывает Себя и Свои деяния, а мы считаем всё это мифами, что может нас убедить? Как мы вообще можем быть в чём-либо уверены?

Хаягрива дас: По Дьюи, есть только один надежный путь подхода к истине, который он называет “путем терпеливого, совместного исследования, оперирующего средствами наблюдений, эксперимента, записи и управляемого отображения”.

Шрила Прабхупада: Запись существует в Махабхарате, и те, кто видел происходившее, подтвердили это. Вьясадева, Нарада и Арджуна – все они подтверждают всё, что было записано, но если люди не верят, как можно их убедить? Обусловленные живые существа не обладают совершенными чувствами, чтобы видеть, и если они остаются при своём мнении, они всегда будут жить во тьме. Они могут и дальше воображать себе во тьме, но этим путём они никогда не приобретут совершенного знания.

Шьямасундара дас: Дьюи определил пять этапов решения проблемы и достижения истины: мы наблюдаем проблему и рассматриваем её природу; мы размышляем и анализируем её; мы строим гипотезы и рассматриваем решения; мы анализируем свои гипотезы, опираясь на уже имеющийся опыт, и выбираем возможные решения; и применяем решения на практике.

Шрила Прабхупада: Наш метод решения проблем – Кришна. Кришна говорит: *Каунтейа пратиджāнйхи на ме бхактах праñаййати*. “О сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет” (Б.-г., 9.31). Когда мы принимаем прибежище у Кришны, все наши проблемы разрешаются. *Йатра йогейварах криñнах* (Б.-г., 18.78). Кришна – вместилище всей мистической силы. Он – *йогейварах*. Не то, чтобы *бхакта* стремится стать йогом, скорее он принимает покровительство Верховной Личности Бога, который есть *йогейварах*, владыка всей мистической силы. Мы считаем это решением всех наших проблем.

*даивй хй эийā гуñа-майй
мама мāййā дуратйайā
мām эва йе прападйанте
мāййām 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). Есть различные способы решения проблемы, но лучший способ – это просто вручить себя Кришне. И все проблемы будут решены.

Шьямасундара дас: И социального плана тоже?

Шрила Прабхупада: Да, всё разрешается. Например, у Пандавов были политические проблемы, а когда они приняли прибежище у Кришны, их политические и социальные проблемы были решены.

Шьямасундара дас: Согласно Дьюи, истина должна удовлетворить человеческие потребности и улучшить социальные условия. Он видит в истине практический инструмент.

Шрила Прабхупада: Мы сами создали социальные проблемы. Кришна совершенен, и всё, что Он создаёт, тоже совершенно. *Ом нṛñам адах нṛñам идам* (Ишопанишад, Обращение). Вещи кажутся несовершенными, потому что мы не подчиняемся повелениям Кришны. Если мы остаёмся верны Кришне, никаких проблем не возникает. Люди говорят об истине, но, к сожалению, не знают истину.

*на те видух свāртха-гатим̐ хи вици̣нум̐
 дурāшайā йе бахир-артха-мāнинах̐
 андхā йатхāндхаир упанīйамāнāс
 те 'пīйā-тантрийām уру-дāмни баддхāх̐*

“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). Конечная истина, конечная цель – Вишну. К сожалению, люди стараются решить проблемы этого мира, не обращаясь к Вишну. Разумеется, это невозможно.

Шьямасундара дас: А как поклонение Вишну решает социальные проблемы?

Шрила Прабхупада: Человек, исполняющий *варṇāйīрама-дхарму*, удовлетворяет Вишну. *Брāхмаṇы*, *кишатрийи*, *ваиййи* и *йūдры* – каждый имеет свои предписанные обязанности. Если они следуют им, все проблемы решаются. К сожалению, в Индии эта *варṇāйīрама-дхарма* была уничтожена. Сейчас все – *йūдры*. Слово “*йūдра*” относится к неразумному человеку. Раз все неразумны, как они могут решить проблемы? Что они могут сделать? Они пытаются избрать демократическое правительство в соответствии с голосами *йūдр*, но *йūдры* не могут ничего решить. Некогда Америка принадлежала краснокожим индейцам, но они не развивали её. Почему они не смогли улучшить свои условия? У них была земля и всё остальное. Но когда пришли европейцы, они развили эту страну. *Йūдры* ничего не способны осуществить. Если мы когда-нибудь вновь восстановим *варṇāйīрама-дхарму*, все проблемы решатся. Это план моего Гуру Махараджи. *Даива-варṇāйīрама* относятся к тому, что установлено Кришной. Принадлежность к *варṇе* определяется не рождением, а только качествами. По качествам человек является *йūдрой* или *брāхмаṇой*. Следуя путём, предписанным для нашей варны, мы можем удовлетворить Господа Вишну, и тем самым стать счастливыми.

Шьямасундара дас: Дьюи пишет: “Хороший человек – это человек, который, независимо от своих прежних нравственных качеств, стремится стать лучше. Рост сам по себе – единственная цель нравственности”.

Шрила Прабхупада: Вначале преданный может ещё делать что-нибудь неправильно, но, поскольку он принял сознание Кришны, его считают *сāдху*.

*апи чет су-дурāчāро
 бхаджате мām ананīя-бхāк
 сāдхур эва са мантавайāх̐
 самīаг вйавасито хи сах̐*

“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). В жизни человека может быть много противоречий, но если его сердце в надлежащем месте, если он работает для сознания Кришны, он считается *сāдху*, даже если он ещё не избавился от своих дурных привычек. *Кишипрам̐ бхавати дхар-мāтмā йаайивач-чхāнтим̐ нигаччхати*. “Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир” (Б.-г., 9.31). Поскольку он принял сознание Кришны, он очень скоро отучится от всех дурных привычек.

Шьямасундара дас: Иначе говоря, он стремится улучшить свою нравственность.

Шрила Прабхупада: Да. Если человек принимает сознание Кришны, его нравственность постепенно разовьется.

*йасйāсти бхактир бхагаватй акиñчанā
сарваир гуñаис татра самāсате сурāх*

“В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Вāsудеде, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими, как религиозность, знание и самоотречение” (Бхаг., 5.18.12). Все хорошие качества придут сами. Мы должны твердо держаться четырех регулирующих принципов: избегать незаконного секса, одурманивающих веществ, мяса и азартных игр. И мы должны повторять Харе Кришна *махā-мантру*. Строго следуя воле духовного учителя, мы очень скоро увидим, что в нас всё развивается автоматически. Все хорошие нравственные качества придут сами. Это не значит, что мы должны развивать их каждое в отдельности или независимо. Духовная душа уже обладает всеми хорошими качествами, но в настоящее время они покрыты материальным загрязнением. Когда мы очистимся с помощью сознания Кришны, все эти изначальные качества проявятся. *Хриñкеñа хриñкейā-севанāм бхактир учйате* (Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.12). Нам следует очистить свои чувства, занимая их служением хозяину чувств, Кришне. Это метод *бхакти*.

Шьямасундара дас: Дьюи не верил в абсолютное благо и абсолютное зло: к каждой ситуации надо подходить индивидуально.

Шрила Прабхупада: Всё, что делается в сознании Кришны, – благо, а всё, что делается с какой-то иной целью, кроме удовлетворения Кришны, – бесполезно, хотя с точки зрения этики оно может считаться правильным.

Шьямасундара дас: Он считал величайшим благом устранение величайшего зла. Это – удовлетворение самых больших потребностей человека.

Шрила Прабхупада: Наивысшая цель – Кришна, Вишну. Став *ваишñавой*, мы достигаем наивысшего совершенства человеческой жизни. Самая большая потребность – это сознание Кришны, чистое, высшее сознание. Каждое живое существо является неотъемлемой частицей Кришны. *Мамаивāмйō джйва-локе джйва-бхўтах санāтанах*. “Живые существа в материальном мире суть Мои вечные отделённые частицы” (Б.-г., 15.7). Поэтому нам нужно всегда помнить, что наш долг, как неотъемлемой частицы Кришны, служить Кришне. В извращенном сознании мы думаем: “Я – Кришна”. Это не сознание Кришны.

Шьямасундара дас: Дьюи полагал, что нам не следует избирать добро или зло просто на основании какой-либо теории. Свой выбор нам следует делать так, чтобы смягчить последствия какого-то определенного зла.

Шрила Прабхупада: Арджуне была явлена *вйрāт-рўна*, вселенская форма Господа. Арджуна тогда увидел, что всё во вселенной является неотъемлемой частицей *вйрāт-рўны*, в которой всё имеет свою функцию, обязанности. Когда мы действуем в соответствии с этой функцией, проблемы решаются автоматически.

Шьямасундара дас: По Дьюи, мы никогда не сможем достичь абсолютной уверенности совершенства. Мы способны лишь достичь более высокого уровня нравственного развития.

Шрила Прабхупада: Это значит, что у него нет знания об абсолютном совершенстве.

Шьямасундара дас: Мир можно сделать лучше усилиями человека, но совершенство в мире невозможно.

Шрила Прабхупада: Это другое дело. Этот мир так устроен, что если вы сегодня делаете его совершенным, завтра он становится хуже. Поэтому в каком-то смысле вы не можете сделать его совершенным. Но вы можете улучшить его.

паритрāñāйā сādхўнāм

*винāййā ча душкртām
дхарма-самістхāпанāртхāйа
самбхавāми йуге йуге*

“Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век” (Б.-г., 4.8). Любые плохие условия можно улучшить сознанием Кришны. Кришна и сознание Кришны – одно и то же. Если вы в сознании Кришны, вы живете с Кришной, чего вам бояться? На поле битвы Курукшетра Арджуна не боялся ничего, потому что с ним был Кришна.

*самāиритā йе пада-паллава-плавам
махат-падам пуñйа-йаиyo мурāреḥ
бхавāмбудхир ватса-падам парам падам
падам падам йад випадām на тешиām*

“Тому, кто ступил на корабль лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему мирозданию и известного как Мукунда (дарующий освобождение), бескрайний океан материального мира кажется не больше лужицы в следе телячьего копытца. Такой человек достигает обители *парам падам*, или Вайкунтхи, – места, где нет материальных страданий. Ему не зачем оставаться в этом мире, где на каждом шагу подстерегают опасности” (Бхаг., 10.14.58). В этом материальном мире опасности подстерегают на каждом шагу, но как только мы постигаем Кришну, мы достойны того, чтобы перенестись в духовный мир.

*джанма карма ча ме дивйām
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 вернётся в Мою вечную обитель, о Арджуна” (Б.-г., 4.9).

Шьямасундара дас: Значит люди устраняют все опасности, или зло, став сознающими Кришну?

Шрила Прабхупада: Безусловно. Поэтому лучшая благотворительная деятельность для всего мира – это распространение сознания Кришны. Иным способом люди могут дать какие-то временные блага или временное облегчение, но положение дел снова ухудшится. Вы можете дать милостыню нуждающемуся человеку, и эта милостыня поможет ему на какое-то время, но если вы дадите ему *Кришна-прему*, он тут же перенесётся в духовный мир. Поэтому Чайтанью Махапрабху называют самой щедрой инкарнацией, так как Он подарил миру *Кришна-прему*. *Намо махā-вадāнйāйа криṣṇа-према-прадāйа те криṣṇāйа криṣṇа-чаитанйа-нāmне гаура-твише намаḥ*.

Шьямасундара дас: Но цель утилитаристов – достичь того, что желают и требуют люди.

Шрила Прабхупада: Люди требуют и желают одного – счастья, но они ищут его в вещах временных.

*рñабха увāча
нāйām дехо деха-бхāджām нрлоке
кашītāн кāmāн архате вид-бхуджām йе
тапо дивйām путракā йена саттвам
иуддхйед йасмāд брахма-саукхйām тв анантам*

“Обращаясь к Своим сыновьям, Господь Ришабхадева сказал: Дети Мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело, однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений – собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретёт вечную жизнь, исполненную непреходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья” (Бхаг., 5.5.1). Очистите своё бытие, и вы достигните вечного счастья и блаженства. Все тяжко трудятся, чтобы стать счастливыми, но как можно достичь счастья в болезненном состоянии? Прежде надо излечиться от болезни, потому что она мешает достижению счастья. А настоящая болезнь – это *джанма-мртйу-джарā-вйāдхи* (Б.-г., 13.9): рождение, старость, болезни и смерть. Вылечитесь от неё, и вы обретёте настоящее счастье. Чтобы вы ни желали, в конце концов, всё сводится к счастью. К сожалению, больной человек думает: “Я счастлив”. Это ложное счастье. Несмотря на то, что вы умираете, вы думаете, что счастливы. Это называется призрачное счастье.

Шьямасундара дас: Дьюи считал, что желательный ход действий должен удовлетворять некоторым условиям, поддающимся предсказанию, и основываться на суждениях и оценках, которые могут служить руководством к будущей деятельности.

Шрила Прабхупада: Это предсказуемо. Вы говорите: “Я не хочу умирать”. Я отвечаю: “Займи это положение, и ты не умрешь”.

Шьямасундара дас: А есть ли какой-нибудь опыт, который подтвердил бы в этом предсказуемость последствий?

Шрила Прабхупада: Да. У вас такого опыта может и не быть, но у тех, кто выше вас, он есть.

*āбрахма-бхуванā локāх
пунар āвартино 'рджуна
мām упетйа 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). Если вы придёте к Кришне, вы никогда больше не возвратитесь в этот материальный мир. Кто может своим опытом превзойти Кришну? Так как Он знает прошлое, настоящее и будущее, нам же во благо принять Его наставления.

Шьямасундара дас: Дьюи порекомендовал бы опираться в своих суждениях на личный опыт.

Шрила Прабхупада: У нас может не быть своего опыта, но мы можем принять совет того, кто им обладает. Такой опыт ничуть не хуже нашего. Вы, может, никогда не были в Нью-Йорке, но поскольку другие приобретали билеты, ездили туда и возвращались, вы можете воспользоваться их опытом и узнать что-нибудь о том месте.

Шьямасундара дас: Дьюи заявляет, что цену имеет только то, что приносит удовлетворение.

Шрила Прабхупада: Если вы не верите в личность, как вы можете быть удовлетворены? Вам следует найти личность, которой вы можете отдать свою веру. Кто может подойти для этого лучше, чем Кришна?

Шьямасундара дас: При выполнении определенных условий удовлетворение превращается в ценность. Если известная пища утоляет мой голод, то она обладает ценностью.

Шрила Прабхупада: Эту ценность придаёт Кришна. В начале Бхагавад-гиты Арджуна отказывался сражаться, но, поскольку он оценил Кришну и обрёл удовлетворение своей верой в Кришну, он одержал победу.

Шьямасундара дас: Для Дьюи, нравственные законы могут служить руководством к действию. Их уподобляют физическим законам – если я действую определенным образом, я могу рассчитывать на определённый результат.

Шрила Прабхупада: Мы предписываем:

*ādaу īраddхā татах садху-саṅго 'тха бхаджана-крійā
тато 'нартха-ниврत्тих сйāt тато нишѣхā ручис татах
атхāсактис тато бхāвас татах премāбхйудайчати
сāдхакāнāм айāм премнах прāдурбхāве бхавет крамах*

“Вначале у человека должно возникнуть стремление к самоосознанию. Оно побудит его искать общества людей, достигших высокого духовного уровня. Затем начинающий преданный получает посвящение у возвышенного духовного учителя и, следуя его указаниям, начинает заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, становится постоянным в духовной практике и обретает вкус к слушанию повествований об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая, усиливаясь, превращается в *бхāву*, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется *премой* и является высшей ступенью совершенства” (Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.15-16). Так, идя шаг за шагом, вы достигаете результатов. Если у вас есть вера и вы общаетесь с преданными, вы захотите выполнять преданное служение. Тогда исчезнут все сомнения, и вера ваша станет твёрдой. **Не испытав дальнейшего результата**, как можно развиваться дальше? Нравственные наставления даются также Рупой Госвами.

*утсāхāн нишчайāд дхаирйāt
тат-тат-карма-павартанāt
саṅга-тйāгāt сато вритех
шадбхир бхактих прасидхйати*

“Существует шесть принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом преданном служении. Человек должен: 1) действовать с энтузиазмом, 2) быть уверенным в своих действиях, 3) проявлять терпение, 4) следовать регулирующим принципам (таким, как *īраванāм кīртанāм вишйнох смарāнам* – слушание повествований о *Кришне*, воспевание Его и памятование о Нём), 5) отказаться от общения с непреданными, 6) идти по стопам великих ачарьев прошлого. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьётся успеха в чистом преданном служении” (Шри Упадешамрита, 3). Нам следует быть терпеливыми, исполненными энтузиазма и твёрдо убеждёнными. В своих делах следует быть безупречно порядочным и общаться со святыми людьми. Благодаря этому мы сможем развиваться.

Шьямасундара дас: То есть, следуя этим рекомендациям, мы автоматически получаем предсказуемые результаты.

Шрила Прабхупада: Да, один за другим. Учитель наставляет своих учеников, и когда они осуществляют одно его указание, он даёт следующее, и так далее. Таким образом, ученики могут продвигаться дальше. Рассмотрим эти рекомендации. Прежде всего, мы должны быть энтузиастами. Если у нас нет энтузиазма, как мы сможем приступить к чему бы то ни было? Ещё нам нужно быть терпеливыми. Не следует думать: “О, я так тяжело тружусь, и всё впустую”. Результаты придут в своё время. У нас должна быть также твёрдая

убеждённости в том, что, поскольку мы избрали путь *махаджан*, путь, предписанный Кришной, успех непременно придёт. Хотя это может случиться не сразу, это на самом деле не так важно. Мы должны знать, что успех обязательно придёт. Выполняя предписанные обязанности, мы должны быть честны и добросовестны. И, кроме этого, следует общаться со святыми людьми. Это даст нам толчок. Если мы следуем этим рекомендациям, результат будет несомненным и предсказуемым.

Шьямасундара дас: Дьюи полагает, что нравственные законы не являются незыблемыми абсолютными правилами, не допускающими исключений.

Шрила Прабхупада: Настоящий нравственный закон – это закон Всевышнего. В Бхагавад-гите Кришна описал много разновидностей йоги: *дхйāна-йога*, *джйāна-йога*, *хатха-йога* и так далее. Однако, в конце Он сказал: *сарва-дхармāн паритйаджйа*. “Оставь все эти дхармы и предайся Мне” (Б.-г., 18.66). Слово Кришны – абсолютная нравственность. Вайшнавцы не считают одно нравственным, а другое нет. Что бы ни приказал Кришна или Его представитель, это нравственно. Вот наша позиция.

Шьямасундара дас: Дьюи утверждает, что мы придаём ценность тому, на что должны воздействовать.

Шрила Прабхупада: Да, разумеется, Кришна очень ценен, и, поскольку Арджуна последовал решению Кришны, он одержал победу, наслаждался своим царством и прославился как преданный. Таковы были практические результаты его деятельности. Парикшит Махараджа сравнил битву на Курукшетре с великим океаном, в котором Бхишма, Дрона, Карна и другие были подобны огромным акулам. Его деду Арджуне было очень важно переплыть этот океан, кишущий безжалостными рыбами. Хотя это было очень трудно, по милости Кришны это стало возможным.

*йатра йогейиварах крїно
йатра нāртхо дханур-дхарах
татра ірїр виджайо бхўтир
дхрувā нїтир матир мама*

“Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойдённый лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково моё мнение” (Б.-г., 18.78).

Экзистенциализм

Сёрен Кьеркегор

(Soren Aabye Kierkegaard)

(1813 – 1855)

Шьямасундара дас: Кьеркегора, датского философа, христианина, часто называют отцом экзистенциализма. Он считал, что если истины религии не заложены в человеке от рождения, они должны быть вложены в него учителем. Поскольку человек испытал бы благоговейный ужас перед Богом, если бы Бог Сам пришёл учить его, таким как Он есть, вместо этого Бог приходит как слуга Бога в облике человека или, для христиан, как Иисус Христос.

Шрила Прабхупада: Обычно, поскольку люди находятся на уровне животных, необходима какая-то система образования. Когда сознание человека достаточно развито, он может научиться понимать Бога через поучения авторитетов. Такова ведическая система. Живое существо, находясь в человеческой форме, иногда бывает очень любознательным и желает понять Бога. Технически это называется *брахма-джиджйāсā* – интерес к Абсолюту. Это возможно только в человеческой форме. Если мы стремимся узнать о Боге, мы должны обратиться к гуру, иначе мы не сможем понять природу Бога и своих отношений с Ним. Принятие гуру – не дань моде, а необходимость. Гуру – это тот, кто свободно ориентируется в океане духовного знания, или же ведического знания. Слова Вед или звуковые вибрации не имеют ничего общего с материальными вибрациями. Они целиком духовны. Например, Харе Кришна *махā-мантра* – чистый духовный звук. Научившись свободно ориентироваться в океане духовных звуков, человек больше не интересуется материалистической жизнью. Такой человек также **не делает золото** и не жонглирует словами, чтобы привлечь глупых людей и заработать денег. Гуру, по определению, тот, кого больше не интересуют материальные вещи. Он принял прибежище у Всевышнего Господа, и его материальные желания полностью исчезли. Нам следует обратиться к такому истинному (*bona fide*) гуру, предаться и служить ему, а потом вопрошать его о Боге и наших взаимоотношениях с Богом.

Хаягрива дас: Прав ли Кьеркегор, утверждая, что человек испытал бы благоговейный ужас, если бы Бог в Своей настоящей форме пришёл учить его? Разве Кришна не таким, как Он есть, пришёл учить Бхагавад-гите?

Шрила Прабхупада: Кришна пришёл таким, как Он есть, но люди неправильно поняли Его, потому что Он явился перед ними как обычное человеческое существо. Поскольку они не смогли предаться Ему, позднее Он пришёл как преданный, Чайтанья Махапрабху, чтобы учить людей как приблизиться к Богу. В этом заключается идея Шри Чайтанья Махапрабху. Сарвабхаума Бхаттачарья понял Его деятельность и написал около сотни стихов с признательностью. Два из них гласят:

*ваирāгйа-видйā-ниджа-бхакти-йога-
и́икишāртхам экаḥ пурушаḥ пурāнах
и́рй-кр̥иṇа-чаитанйа-и́арйра-дхāрй
крпāмбудхир йас там ахам прападйе*

*кālāн наиштāм бхакти-йогам ниджам йаḥ
прāдушкартум̐ кр̥иṇа-чаитанйа-нāмā
āвирбхūтас тасйа пādāравинде
гāдхам̐ гāдхам̐ лййатāм̐ читта-бхр̥нгаḥ*

“Да будет моим прибежищем Верховная Личность Бога, Шри Кришна, сошедший сюда в облике Господа Чайтанья Махапрабху, чтобы учить нас истинному знанию – преданному служению Себе и отрешенности от всего, что не способствует сознанию Кришны. Он сошёл, потому что Он – океан трансцендентной милости. Я отдаюсь его лотосным стопам. Пусть сознание моё, подобно пчеле, примет прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, который явился теперь как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы учить древней науке преданного служения Ему. Эта наука под влиянием времени была почти утрачена” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 6.254-255). Так Сарвабхаума Бхаттачарья понял, что Чайтанья Махапрабху – это сам Кришна, и пришёл Он, чтобы учить *бхакти-йоге* и процессу отречения. Шри Чайтанья Махапрабху учил той же самой философии Бхагавад-гиты. Однако Он пришёл не как Кришна, а как преданный Кришны. Рупа Госвами также признал в Чайтанье Махапрабху самую милостивую инкарнацию, потому что Он даёт не только Кришну, но и чистую любовь к Кришне. *Намо махā-вадāнйāйа крц̣и̣ṇа-према-прадāйа те*. Прежде чем отдать себя преданному, Кришна требует от него полной преданности, но Чайтанья Махапрабху, ничего не требуя, даёт чистую любовь к Кришне. Поскольку мы все Его сыновья, Кришна, Верховный Господь, любит нас. Поскольку мы гниём в этом материальном мире, Кришна приходит к нам либо Сам, либо как преданный, и оставляет Свои наставления. Он всегда желает просветить человеческое существо и показать ему как вернуться домой, обратно к Богу.

Хаягрива дас: Относительно Личности Бога Кьеркегор пишет: “Бог, разумеется, личность, но захочет ли Он быть таковым в отношении к индивиду зависит от того, доволен ли Он им. Это милость Бога, когда Он желает быть личностью по отношению к тебе, и если ты отвергнешь Его милость, Он в наказание поведёт Себя беспристрастно (безлично) по отношению к тебе”.

Шрила Прабхупада: Очень хорошие слова. Как утверждается в Бхагавад-гите:

*клеи̣о’дхикатарас теи̣ām
авйакт̣āsакта-четасām
авйакта хи гатир дуḥкхам̣
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).

Хаягрива дас: Поскольку обычный человек не желает иметь личных отношений с Богом, “... в этом смысле можно сказать, что в мире нет личностного Бога, несмотря на все доказательства... Нет больше среди ныне живущих людей тех, которые могли бы выносить давление и тяжесть обладания личностным Богом”.

Шрила Прабхупада: Да, личностный Бог предъявляет нам требования, как, например, Кришна требует в Бхагавад-гите:

*ман-манā бхава мад-бхакто
мад-йāджй мām намаскуру
мām эваи̣йаси йуктваивам
ātмāнам мат-парāйāṇах*

“Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, падай передо Мной ниц и поклоняйся Мне. Полностью сосредоточенный на Мне, ты непременно придёшь ко Мне” (Б.-г., 9.34). Это требование Бога, и если мы его выполняем, мы достигнем совершенства. *Тйактвā дехам̣ пунар джанма наити мām эти* (Б.-г., 4.9). Ясно говорится, что когда преданный

оставляет своё материальное тело, он не принимает другого, но возвращается к Богу в своём изначальном духовном теле.

Шьямасундара дас: Кьеркегор выделял в обычной человеческой жизни три основных этапа: эстетический, этический и религиозный. На эстетической стадии развития человек может быть либо гедонистом, ищущим наслаждений или романтической любви, либо интеллектуалом, интересующимся философскими спекуляциями. Кьеркегор говорит, что и тот и другой ещё не сформировались как личности, потому что не имеют определённых целей.

Шрила Прабхупада: Как философ может не иметь конечной цели?

Шьямасундара дас: На этом уровне есть лишь спекулятивные мыслители. Им всё это надоедает, и жизнь их становится пуста.

Шрила Прабхупада: Это следствие имперсонализма или войдизма. Имперсоналисты или войдисты не обязательно впадают в отчаяние, но они часто испытывают отвращение к своей теперешней жизни, потому что не знают цели жизни. Когда у человека нет цели, он разочаровывается в жизни, и это порождает отчаяние.

Шьямасундара дас: В представлении Кьеркегора, люди потворствуют себе в чувственных наслаждениях и спекулятивных размышлениях, чтобы скрыть этим своё отчаяние.

Шрила Прабхупада: В материальном мире, когда человек терпит крах в своих предприятиях или испытывает какое-то сильное потрясение, он, чтобы забыться, обращается к одурманивающим средствам.

Шьямасундара дас: Кьеркегор полагает, что это отчаяние может служить для человека отправной точкой к самоосознанию. Понимая, что эстетическая жизнь приводит к отчаянию, человек оставляет её, переходя на следующую ступень.

Шрила Прабхупада: Мы согласны с этим. В соответствии с Веданта-сутрой, люди начинают спрашивать о самоосознании после того, как они долго и тяжело трудились, но не достигли цели жизни. В этот момент люди задумываются: “В чём смысл жизни?” Это называется *брахма-джиджйāśā*, исследовать наивысшую истину жизни. Это исследование естественно и необходимо для дальнейшего развития.

Шьямасундара дас: Чтобы подойти к самоосознанию, мы должны оказаться перед определённым выбором. По Кьеркегору, жизнь есть выбор “или-или”. Осознав это, мы подходим к этической стадии. Здесь делается упор на действие.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, мы должны понять, откуда берётся поступок или действие. Каков источник действия? Современная наука занимается описанием или наблюдением за жизнедеятельностью, и учёные заявляют, что жизнь развивается сама собой благодаря взаимодействию природных факторов, но из Бхагавад-гиты становится понятно, что за всеми этими материальными действиями стоит Бог. Материальная природа – это механизм, работающий под управлением Бога. Веданта-сутра поясняет, что Абсолютная Истина это то, из чего всё исходит, а Шримад-Бхагаватам обсуждает природу этого источника. Прежде всего, мы должны понять, что этот источник есть сознание. Жизнь не возникает из костей или камней. Поняв, что творение возникает не само собой, мы должны признать существование творца.

Шьямасундара дас: На этической стадии человек может заниматься благочестивой деятельностью или гуманитарной работой, и Кьеркегор усматривает в этом шаг в верном направлении к подлинной самости. Принимая верные этические решения, мы можем приблизиться к самоосознанию и религиозной стадии.

Шрила Прабхупада: Но каково окончательное решение? Для чего люди становятся нравственными? Просто чтобы кормить голодающих и стать гуманистом?

Шьямасундара дас: Для Кьеркегора не так важно, что мы выбираем, как сам факт выбора. А через факт выбора мы обнаруживаем свою честность.

Шрила Прабхупада: Но не ясно, как человек принимает правильные решения. Один выбирает работу на мясобоине, а другой предпочитает помогать другим. Человек может заниматься благотворительностью и в то же время поощрять убийство животных. Где

здесь этика? Вивекананда, с одной стороны, призывал к тому, чтобы накормить бедняков, но предлагал накормить их прасадом Матери Кали – мясом быков. Так что же это за этика? Чего стоит этика, основанная на несовершенном знании?

Шьямасундара дас: Кьеркегор говорил, что мы можем принять правильное решение, если обратимся внутрь. Это приводит к самопознанию и самоформированию.

Шрила Прабхупада: Но что значит обратиться вовнутрь? Можно просто думать: “Я защищу своего брата, убив другого”. Что это за этика? У нас должен быть некий эталон, по которому мы могли бы принимать верное решение.

Шьямасундара дас: Его эталоном стало бы “Выбери себя”.

Шрила Прабхупада: Не зная себя, как можно сделать выбор? И как можно узнать себя, не обращаясь к тому, кто знает вещи как они есть? Большинство людей думает, что они есть тело. Что это за самопознание? Если человек отождествляет себя с телом, он не лучше осла. Чего тогда стоит его философия?

*йасйātма-буддхих куṇапе три-дхātуке
сва-дхīх калатрāдишу бхаума иджйа-дхīх
йат-тīртха-буддхих салиле на кархичидж
джанешив абхиджйешу са эва го-кхарах*

“Если человек отождествляет себя с телом, состоящим из трёх элементов, и считает тех, кто имеет отношение к его телу, родственниками, а землю, где он родился, достойной поклонения; если он, посещая места паломничества, лишь омовается в священных водах, но не ищет встречи с людьми, обладающими духовным знанием, – значит, такой человек не лучше осла или коровы.” (Бхаг., 10.84.13).

Шьямасундара дас: Кьеркегор подчеркивает сам факт принятия решения, а не само решение.

Шрила Прабхупада: Но, не зная цели жизни, как мы можем принять верное решение? Это ребячество – говорить, что мы станем просвещёнными, выбрав то или это. Ребёнок выбирает то одну игрушку для игры, то другую, но где его просвещение? И животные принимают решения. Осёл решает лакомиться травой и целый день таскать на своей спине тяжести. Если само решение неважно, то почему бы не выбрать неограниченное чувственное удовлетворение?

Шьямасундара дас: Кьеркегор сказал бы, что неограниченное чувственное удовлетворение, в конце концов, надоедает и приводит человека к отчаянию.

Шрила Прабхупада: Но если мы будем думать, что в этом состоит цель жизни, это не надоест. Если мы выбираем, повинаясь капризу, мы можем принять любое решение. Человек с Бауэри, раздобыв немного денег, может решить купить бутылку виски.

Шьямасундара дас: Кьеркегор сказал бы, что это не отвечает высшей этике. На этическом уровне **мы должны были бы посвятить себя правому делу** и, руководствуясь этим, принимать решения.

Шпала Прабхупада: Но это **правое дело** относительно. Кто должен решать, **какое дело правое**?

Шьямасундара дас: Если мы заживём с предчувствием смерти, мы будем принимать верное решение, считая каждый свой поступок как последний. Таким образом, нам откроется истина.

Шрила Прабхупада: Да, человеку следует думать: “Я не желал умирать, но смерть одолевает меня. В чём причина этого? Что мне нужно делать?” Никто не хочет умирать, но смерть одолевает каждого. Никто не хочет болеть, но болезни неизбежны. Всё это настоящие человеческие проблемы, которые нельзя преодолеть, просто своевольно решив что-то. Нам нужно решить: “Я не желаю страдать, но страдания приходят. Сейчас я должен сделать окончательное решение этой проблемы”. Вот настоящее решение – раз и навсегда положить конец страданиям. Нам нужно понять, что тело существует несколько лет, а затем

обречено на гибель, что тело – это внешнее, и что мы должны принимать решения не на основе тела, а на основе души.

Шьямасундара дас: Для Кьеркегора, человек, чьё сознание несчастливо, отчуждён и от прошлого, и от будущего. Он желает забыть прошлое и не питает надежд на будущее. В верном сознании, когда личность человека составляет единое целое, прошлое и будущее объединены, и мы способны принять верное решение.

Шрила Прабхупада: Ваше решение должно основываться на том факте, что вы – неотъемлемая частица Кришны. Кришна сказал Арджуне, что он существовал в прошлом и продолжит существование в будущем. Наши решения должны основываться на познании души.

Шьямасундара дас: В понимании Кьеркегора, “я” объединяет прошлое и будущее и тем самым устанавливает свою общность как единое целое. После этого “я” способно принимать решения.

Шрила Прабхупада: Если он становится на позицию “я”, он должен принять, что для того, чтобы соединять воедино прошлое, будущее и настоящее, “я” должно быть вечным.

Шьямасундара дас: Да, и это высочайшая стадия жизни – религиозная. На этом этапе человек поручает себя Богу и покоряется Ему.

Шрила Прабхупада: Это должна быть стадия сознания Кришны.

Шьямасундара дас: Кьеркегор верил, что на религиозной стадии человек терпит жестокие муки, сравнимые с муками Иова.

Шрила Прабхупада: Почему? Если человек сознает Кришну, почему он должен страдать?

Шьямасундара дас: Ну, Кьеркегор был христианином. Христос страдал за наши грехи, и путь преодоления греха – это своего рода страдание.

Шрила Прабхупада: Но это неверная теория. Если Христос – Бог, или же сын Бога, зачем ему страдать? Что же это за Бог, подвластный страданиям? Зачем Богу или человеку страдать? Суть как раз в том, что если есть страдания, то вы должны положить им конец. Многие так называемые христиане думают, что поскольку они подписали некий контракт с Христом, поскольку Христос страдал за их грехи, они могут продолжать грешить. Это очень хорошая философия?

Шьямасундара дас: Будучи экзистенциалистом, Кьеркегор верил, что существование первично по отношению к существу, и чтобы достичь самоосознания, мы должны пройти через все эти различные стадии.

Шрила Прабхупада: Это верно. Мы трансигрируем через различные виды жизни и, в конце концов, приходим к человеческой форме, где можем понять цель жизни. Достигнув совершенства, мы станем сознающими Кришну. Следовательно, существование предшествует существу.

Шьямасундара дас: Согласно Кьеркегору, кульминацией самоореализации является религиозная жизнь, квинтэссенцией которой являются духовные страдания.

Шрила Прабхупада: Страдание возникает из-за того, что мы отождествляем себя с телом. Когда человек попадает в автомобильную аварию, он может на самом деле не пострадать, но поскольку он отождествляет себя с материей, с телом, он страдает. Поскольку Бог всегда пребывает в полном знании и всегда трансцендентен к материальному миру, Бог никогда не страдает. Есть страдание или нет, – это вопрос знания.

Шьямасундара дас: Но разве покаяние и аскезы не несут страдания?

Шрила Прабхупада: Нет. Для того, кто развил в себе знание, не существует страданий. Разумеется, он может испытывать какую-то физическую боль, но сведущий человек понимает, что он не тело, поэтому зачем страдать? Он думает: “Буду-ка я исполнять свой долг. Харе Кришна”. Вот продвинутая стадия. Страдание – это следствие невежества.

Шьямасундара дас: Но разве человек не отказывается от телесных удобств, служа Богу?

Шрила Прабхупада: Рупа и Санатама Госвами занимали высокие министерские посты в правительстве, но они оставили свои материальные богатства, чтобы одаривать обычных людей милостью. Они носили простые набедренные повязки и каждую ночь спали под другим деревом. Конечно, глупые люди могут оказать, что они страдали, но они были погружены в океан трансцендентного блаженства, описывая игры Кришны с *гопй*, и они изо дня в день писали книги. О том, что они страдали, не может быть и речи. Хотя глупые люди могут подумать: “О, эти люди были министрами, высокопоставленными вельможами и жили в таком комфорте в своих домах в кругу своих семей. Теперь у них нет дома, они носят набедренные повязки и едят совсем мало”. Материалист подумал бы, что они страдали, но они не страдали. Они наслаждались.

Шьямасундара дас: Некоторые христиане подчеркивают ценность страданий, полагая, что оставить мирскую жизнь значит оставить удовольствия и страдать.

Шрила Прабхупада: Это потому, что у них скудный запас знаний. Они развили эту философию после кончины Иисуса Христа, и она, более или менее, выдумана.

Хаягрива дас: Кроме страданий, Кьеркегор подчеркивал важность любви в религиозной жизни. В своей книге “Труды любви” он видит в Боге скрытый источник всей любви. “Бога ты должен любить с безусловной покорностью, – пишет он, – даже если то, что Он требует от тебя, может показаться губительным для тебя..., ибо мудрость Бога несравнима с твоей...”

Шрила Прабхупада: Да. Бхагавад-гита советует то же самое. Бог требует, чтобы мы бросили все свои и чужие планы и приняли Его план. *Сарва дхармāн паритйаджйа* (Б.-г., 18.66). “Оставь все религии и просто предайся Мне”. Если мы полностью зависим от Кришны, Верховной Личности Господа, Он приведёт нас домой.

Хаягрива дас: Определяя любовь, Кьеркегор отмечает, что Святой Павел считал любовь “исполнением закона”. “Любовь – это вопрос совести, – пишет Кьеркегор, – а, значит, не вопрос побуждения или склонности, эмоций или же интеллектуальных расчетов... Христианство в действительности знает только один вид любви, духовную любовь...”

Шрила Прабхупада: Да, любовь в материальном мире невозможна, потому что все интересуются только своими собственными чувственными наслаждениями. Любовь подразумевает, что человек думает не о своём чувственном удовлетворении, а о чувственном удовлетворении того, кого любит. Это чистая любовь, и она невозможна в материальном мире. Мы видим, однако, примеры чистой любви в ведических описаниях Вриндаваны, селения, где люди, животные, плоды, вода и всё остальное существуют только из любви к Кришне. Их не интересует ничего помимо Кришны. Вот настоящая любовь. *Анйāбхилā-шитā-йūнйам*. Если человек любит Бога из каких-то побуждений, это материальная любовь. Чистая любовь хочет одного – удовлетворить чувства Верховной Личности Бога. Когда мы говорим о любви в материальном мире, мы неверно употребляем это слово. Здесь место настоящей любви занимает вожделение. Настоящая любовь применима только к Богу, она может быть индивидуальная, совместная или какая-нибудь ещё. Кришна, Верховная Личность Бога, есть высший объект любви, и эта любовь может выражаться в поклонении, служении или дружбе. Мы можем также любить Его как ребёнка или же как супруга. Существует пять основных отношений, выражающих истинную любовь к Богу.

Хаягрива дас: По Кьеркегору, любовь к Богу – решающий фактор, а из неё вытекает любовь к ближнему. “Если вы любите Бога более всего, – пишет он, – то вы любите и своих ближних, и в своём окружении всех людей... Помочь другому человеку полюбить Бога, означает любить другого человека; если другой помог тебе полюбить Бога, значит, он любит тебя”.

Шрила Прабхупада: Это является основой нашего движения сознания Кришны. Мы учимся любить Бога и учим этому весь мир. Мы учим, что Бог един и что никто не равен Ему и не превосходит Его. Бог никогда не умирает. Если религия учит любви к Богу, эту религию следует считать первоклассной, будь она христианством, мусульманством, индуизмом или ещё какой-нибудь. Вот критерий религии: “Научились ли её последователи лю-

бить Бога?” Бог есть средоточие любви, и поскольку всё есть экспансия Бога, тот, кто любит Бога, любит всех. Он не считает, что следует любить и служить только человеку. Нет. Он заботится обо всех живых существах независимо от формы, в которой они существуют. Любящий Бога любит всех, и его любовь достигает каждого. Поливая корень дерева, мы питаем все его части: ствол, ветви, отростки и листву. Насыщая желудок, мы удовлетворяем всё тело. Бог есть всё. Как утверждается в Бхагавад-гите, *майā татам идам сарвам* (Б.-г., 9.4). Ничто не может существовать без Бога, потому что всё – Его экспансия. Вишну-пурана гласит, что Бог присутствует всюду, несмотря на то, что Он пребывает в Своей обители, так же как всюду есть солнечное тепло и свет, хотя солнце располагается в одном месте. Бог всепроникающ. Ничто не может существовать без Него. В то же время это не значит, что всё есть Бог. Точнее всё покоится на Его энергии. Несмотря на свои экспансии, Он сохраняет Свою индивидуальность.

Шьямасундара дас: Кьеркегор также считал веру существенной частью религии. Для него антипод веры – грех, который есть то же самое, что отчаяние.

Шрила Прабхупада: Если вы в сознании Кришны, о грехе не может быть речи. Здесь вопрос не веры, а знания фактов. В начале Бхагавад-гиты Арджуна не хотел сражаться, но в конце он решил подчиниться воле Кришны. Вот благочестие: удовлетворять высший авторитет, Бога. В материальном мире одно нам представляется греховным, другое благочестивым, но все это умственные измышления. Они ничего не стоят.

Шьямасундара дас: Кьеркегор определял благочестие как веру в повеления Бога.

Шрила Прабхупада: Это значит, что он должен принять повеления Бога. Но если человек не имеет понятия о Боге, если он воспринимает Его безлично, то не может быть речи о Его повелениях. Если Бог безличен, то у Него нет ни рта, чтобы говорить, ни глаз, чтобы видеть. Следовательно, о повелениях не может идти речи.

Хаягрива дас: В своих “Дневниках” Кьеркегор пишет: “Бог существует. Его воля открывается мне в священных писаниях и в моей совести. Этот Бог желает вмешаться в дела мира. Но как он может сделать это без помощи человека?”

Шрила Прабхупада: *Сāдху-ййāстра-гуру*. Мы можем приблизиться к Богу, поняв святого, изучая ведические писания и следуя наставлениям истинного (*bona fide*) духовного учителя. *Сāдху*, *ййāстра* и *гуру* должны подтверждать друг друга. *Сāдху* – это тот, чьи слова не выходят за рамки писаний, а *гуру* – это тот, кто учит в соответствии с писаниями. *Гуру* не может выдумывать то, чего нет в *ййāстрах*. Когда мы принимаем наставления из всех трёх источников, мы можем в совершенстве развить своё понимание Верховной Личности Бога.

Хаягрива дас: Кьеркегор пишет: “Единственный способ адекватно выразить чувство величия Бога – это поклоняться Ему... Это так просто понять, что тот, кому всё одинаково важно и одинаково несущественно, может интересоваться лишь одним – послушанием”.

Шрила Прабхупада: Да, и Бог требует этого полного послушания: *сарва дхармāн паритйаджйа мām экам ййараṇām враджа* (Б.-г., 18.66). Своё изначальное послушание мы должны приносить Верховной Личности Бога, нам следует слушаться также и духовного учителя, потому что он – представитель Бога. Если человек не принимает повелений непосредственно от Бога, он не может быть истинным (*bona fide*) гуру. Гуру не может выдумывать что-либо, он просто представляет то, что говорит Бог в *ййāстрах*. Когда Бог приходит в виде Своей инкарнации, Он тоже ссылается на писания, как Кришна ссылается в Бхагавад-гите на Брахма-сутру. Хотя Кришна – Бог и Его слова – окончательная истина, Он всё же отдаёт должное Брахма-сутре, потому что в этой работе духовное знание изложено посредством логики и философии. Мы не принимаем то, что вздумает говорить о Боге первый встречный. Эти утверждения должны быть согласованы со стандартными писаниями.

Хаягрива дас: Кьеркегор говорит, что нам следует “... отречься от всего, совершив это как акт поклонения Богу, и вовсе не потому, что Он нуждается в нас как в Своем инстру-

менте, но отречься от всего как от самого незначительного из излишеств, как от предмета роскоши – и это значит поклоняться”.

Шрила Прабхупада: Да, поклонение начинается с отречения от скрытых мотивов. Наше единственное дело – любовь к Богу, и первоклассные религиозные системы учат своих последователей любить Бога без скрытых мотивов. Такое поклонение не может быть приостановлено по материальным соображениям. Мы можем любить Бога при любых обстоятельствах, и Бог поможет нам.

Шьямасундара дас: Кьеркегор сокрушался о распаде христианства как эффективной формы поклонения. Он считал, что современное ему христианство поражено своего рода болезнью, а изначальное послание Христа извращено.

Шрила Прабхупада: Христианство есть христианство, его нельзя называть современным или древним, как нельзя сказать “современный Бог” или “древний”. Мы говорим про человека, христианин он или нет. Следует он повелениям Христа или нет. Как вы можете заявлять, что принадлежите к какой-то религии, если не следуете ее догматам? Это применимо ко всем религиям. Например, есть множество так называемых индусов, которые ни во что не верят, и всё же считают себя индусами и *брāхманами*. Это оскорбительно.

Шьямасундара дас: Кьеркегор видел в отчаянии христиан “смертельную болезнь”. Желание умереть порождено отчаянием.

Шрила Прабхупада: Люди, кончая жизнь самоубийством, пытаются уйти от плодов своей греховной деятельности. Но это невозможно. Самоубийство – это очередной грех. Поэтому те, кто убивает себя, становятся привидениями.

Шьямасундара дас: Кьеркегор полагал, что человек должен жить так, как будто он может умереть в любую секунду, он должен совершать каждый свой поступок, как последний в жизни.

Шрила Прабхупада: Это требует практики, и поэтому мы советуем непрерывно воспевать Харе Кришна. Конечно, смерть может прийти в любую секунду, но если мы воспеваем Харе Кришна, то это – счастливая смерть.

Шьямасундара дас: В католицизме считают, что в момент смерти священник может отпустить вам ваши грехи.

Шрила Прабхупада: При условии, что ваше состояние позволяет понять слова священника.

Шьямасундара дас: Даже если человек за свою жизнь совершил много грехов, может ли он быть освобожден от своих грехов на смертном одре?

Шрила Прабхупада: Это вполне возможно, потому что священник может напомнить о Боге в момент смерти. В момент смерти то, о чём вы думаете, имеет большую важность. Тому существует много примеров: Аджамил и Бхарата Махараджа. Поэтому царь Кулашекхара молит: “Пошли мне смерть немедленно, пока я думаю о Кришне”. Конечно, без практики думать о Кришне в момент смерти невозможно, потому что в это время тело причиняет много беспокойств. Поэтому с самого начала необходима практика аскетизма.

Хаягрива дас: Кьеркегор пишет: “Истинные отношения возникают в молитве не тогда, когда Бог слышит, о чём Его молят, а когда молящийся продолжает свои молитвы до тех пор, пока не услышит воли Бога”.

Шрила Прабхупада: Да, это очень хорошо сказано. Посредством молитвы человек готовится понимать Бога, говорить с Ним и получать Его указания.

*теиāм сатата-йуктāнāм
бхаджатāм прīти-нўрвакам
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). Наша конечная цель – оставить этот материаль-

ный мир и вернуться к Богу. Молитва как раз одна из форм служения. Существует девять основных процессов, которым мы можем следовать, выполняя преданное служение:

*и́рава́наṃ кṛ́танаṃ ви́цноḥ
сма́раṇаṃ пā́да-сева́наṃ
арча́наṃ ванда́наṃ дā́сйаṃ
сакх́йаṃ ā́тма-ниве́даṇаṃ*

“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” (Бхаг., 7.5.23). Молитва – это *ванданаṃ*. Если мы приемлем все девять процессов или хотя бы какой-то один из них, мы сможем развиваться в духовной жизни. Христиане и мусульмане возносят молитвы, а индусы совершают служение в храме. Божества украшаются, храмы моются, пища предлагается. Это называется *арчанаṃ*, и с помощью этого процесса мы можем заняться преданным служением. Бог присутствует в этом, и когда он видит, что мы искренни в служении Ему, Он позаботится о нас и даст указания, при помощи которых мы можем быстро достичь Его. Бог полон в Себе; Он не домогается нашего служения, но если мы предлагаем Ему свое служение, мы можем очиститься; очистившись, мы можем разговаривать с Богом и видеть Его. Мы можем лично получать от Него наставления, как это было с Арджуной.

Шьямасундара дас: По Кьеркегору, вера раскрывается в личных отношениях человека со своим собственным “я”, через его желание быть подлинным “я” и открыто предстать перед Богом в полной целостности.

Шрила Прабхупада: Для *мāйāvāḍī* самоосознание означает стать единым с Высшим “Я”, но подобное слияние невозможно. Предстать открыто перед Богом означает заниматься служением Богу. Чтобы заняться служением Богу, вы должны понять, что являетесь неотъемлемой частицей Всевышнего. Часть тела занимается служением целому телу. Как только вы начинаете заниматься служением Богу, вы осознаете себя. Это и есть *мукти*, освобождение. *Кармй*, *джйāṇī* и *йоги* пытаются осознать своё “я”, но поскольку они не занимаются служением высшему “Я”, они не свободны. Поэтому мы распространяем сознание Кришны, чтобы каждый мог окончательно осознать себя.

Шьямасундара дас: Кьеркегор считал, что самоосознание возникает из выражения воли. Чем в большей степени человек осознал себя, тем большей волей он обладает. Когда мы полностью обрели самих себя, мы обладаем полнотой воли и способны принимать верные решения.

Шрила Прабхупада: Но если вы неотъемлемая частица целого, ваши решения должны исходить из целого. Вы не можете принимать решения. Палец не принимает решений за всё тело. Единственное решение, которое вы способны принять, это решение служить Кришне. Приказы исходят из высшей инстанции. Кришна повелел Арджуне сражаться, и в заключении Бхагавад-гиты тот решил подчиниться воле Кришны. Это – единственное решение, которое мы можем принять: подчиняться воле Кришны или нет. Все остальные решения принимает Кришна или Его представитель.

Шьямасундара дас: Тогда в чём же смысл полной воли?

Шрила Прабхупада: Полная воля означает полную преданность, абсолютное следование повелениям Всевышнего.

Шьямасундара дас: Кьеркегор понимал, что даже отчаяние по-своему плодотворно тем, что может привести нас к желанию подлинной жизни в самоосознании. Оно может послужить трамплином для достижения высшего сознания.

Шрила Прабхупада: Когда человек отчаялся, это великое счастье. Значит все кончено. Снимаются все обязанности, и человек освобождается. Арджуна от отчаяния думал стать нищенствующим монахом. Когда мы в отчаянии от всего счастья материальной жизни, мы можем обратиться к духовной жизни. Иногда Кришна отбирает у нас все материальные средства, так что от отчаяния мы можем полностью заняться служением Кришне. Иногда, когда человек желает стать сознающим Бога и в то же время из-за сильных привязанностей хочет материальных наслаждений, Кришна приводит его к полному материальному крушению. Иногда, когда Бог вдребезги разбивает материальные надежды человека, человек думает, что Бог жесток к нему и отчаивается. Он не осознает, что это милость Бога, что Бог устраняет препятствия с его пути к полной и абсолютной преданности.

Однажды Индра, царь небес, был вынужден превратиться в свинью и прийти в материальный мир в облике низкого животного. Будучи свиньей, он имел жену-свинью, детей – поросят в прочее. Наконец, Господь Брахма спустился к нему и сказал: “Дорогой Индра, ты позабыл своё место. Некогда ты был небесным царем и обладал великими богатствами. Сейчас, от того, что ты свинья, ты забыл о своем возвышенном существовании в прошлом. Пожалуйста, оставь эту грязную жизнь и пойдём со мной”. Но, несмотря на все свои призывы, Брахма не убедил Индру. Он ответил: “Чего ради я пойду с тобой? Я очень счастлив. У меня есть жена, дети, дом”. Видя, что Индра очень привязался к своему свиньячье существованию, Брахма начал убивать всех его деток-поросят и, наконец, добрался до его жены-свиньи. И когда Индра увидел, что его жена убита, он в отчаянии воскликнул: “О, ты убил всю мою семью!” Только тогда Индра согласился пойти с Господом Брахмой. Так и Кришна иногда создает ситуации, в которых живое существо приходит в отчаяние, и в отчаянии обращается к Кришне и полностью предается Ему.

Шьямасундара дас: Кьеркегор отталкивался от мысли “О, я грешник” и не верил, что мы когда-нибудь избавимся от греха. Он утверждал, что это еще дальше ведет нас в греховную жизнь.

Шрила Прабхупада: Речи быть не может об отчаянии от совершённых грехов. Человек грешит в силу невежества. Если вы спросите мясника: “Почему ты грешишь?”, он ответит: “Это моя работа. Что в ней греховного?” Когда Нарада сообщил охотнику, что убийство животных греховно, охотник не отчаялся, а возвысился до сознания Кришны благодаря наставлениям Нарады.

Шьямасундара дас: Кьеркегор полагает, что вера побеждает грех и отчаяние.

Шрила Прабхупада: Вера подразумевает веру в Бога. Чтобы усилить свою веру в Бога, мы должны оставить все надежды на счастье в материальном мире. Мы должны отчаяться в материальном счастье.

Шьямасундара дас: Для Кьеркегора существование непрерывно и никогда не будет законченным.

Шрила Прабхупада: Система становится законченной, когда мы предаемся Кришне. Бог обладает законченной системой, с помощью которой мы можем развиваться до сознания Бога. Обретя полное сознание, мы приходим к совершенной законченности. Пока мы не достигли этой точки, мы развиваемся.

Хаягрива дас: “Бог – кладёз всех индивидуальностей, - пишет Кьеркегор. - Обладать индивидуальностью означает верить в индивидуальность всех остальных, ибо индивидуальность не моя собственность; это дар Божий, которым Он дозволяет быть мне, и которым Он дозволяет быть каждому”.

Шрила Прабхупада: Этот факт объясняется также в Катха-упанишад: *нитйо нитйанам четанаиш четананам*. Бог – живое существо, и мы – тоже живые существа. Как Он вечен, так и вечны мы. Качественно мы одинаковы с Ним, но количественно мы отличаемся. Бог поддерживает каждого, и все живые существа поддерживаются. Все мы – индивидуальные вечные частицы Бога, и наше естественное положение как Его частей - любить Его.

Шьямасундара дас: В представлении Кьеркегора, индивид находится в процессе постоянного становления.

Шрила Прабхупада: Становления кем? Какова цель? Цель – сознание Кришны. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит:

*маттах паратарам на нйат кинчид асти дхананджайа
майи сарвам идам протам сутре мани-гана ива*

“О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Всё сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить” (Б.-г., 7.7). Кришна есть конечная истина. Высшая цель и завершенность означает приход к сознанию Кришны.

Шьямасундара дас: Но разве не продолжается процесс становления после того, как мы стали полностью сознающими Кришну и общаемся с Кришной?

Шрила Прабхупада: Нет. Процесс становления оканчивается. Однако существует духовное разнообразие. Все завершено, но разнообразие приносит наслаждение. Иногда Кришна – пастушок, иногда – сын Яшоды, иногда – супруг Радхарани, иногда – Он в Матхуре, иногда – во Вриндаване. Там богатое духовное разнообразие, но все обладает законченностью в себе. Там нет речи о становлении. Мы достигаем уровня, на котором мы просто наслаждаемся разнообразием. Вот и все.

Шьямасундара дас: А в чем разница между духовным и материальным разнообразием?

Шрила Прабхупада: Материальное разнообразие искусственно. Это похоже на то, как человек радуется пластмассовым цветам. Это наслаждение нельзя сравнить с наслаждением от настоящего цветка. У пластмассового цветка нет запаха. Он искусственный, подделка.

Шьямасундара дас: Если Гегель делал акцент на спекулятивном мышлении, то Кьеркегор – на действии. Он видел свободу в верном образе действий.

Шрила Прабхупада: Да, духовная жизнь означает верный образ действий. Неверно считать, что достигший совершенства человек становится бездеятельным. Это теория *майявади*. Майявади заявляют, что кувшин издает звук, когда он не наполнен водой. Они полноту приравнивают к молчанию. Но из Бхагавад-гиты мы понимаем, что душа не может быть бездеятельна. Однако иногда мы видим, что бездеятельность рекомендуется. Это значит, что нам не следует говорить или делать глупости. Если мы не способны говорить разумные вещи, лучше промолчать. Но такую бездеятельность нельзя приравнивать к совершенству.

Шьямасундара дас: Кьеркегор обнаруживал истину в относительном и субъективном, индивидуальном, личном размышлении, в том, что он называл “внутренней страстью”.

Шрила Прабхупада: Истина есть истина, и она абсолютна. Можно придумывать относительные истины, но Абсолютная Истина одна. Если мы не знаем Абсолютной Истины, мы подчёркиваем истины относительные. Это может быть внутренняя страсть или все, что угодно, но если мы не знаем конечной цели, мы можем заблудиться. Да, верно, что страсть есть истина, но страсть предполагает деятельность. К чему ведёт ваша деятельность? Какова цель вашей деятельности? Можно ехать в машине, но если вы не знаете куда ехать, то зачем всё это? Вы просто зря тратите свою энергию. Конечно, можно сказать: “Я не знаю, куда ехать, но это неважно. Просто заведу машину и поеду”. Но разве это хорошее предложение?

Шьямасундара дас: Для Кьеркегора неважно, что делать, главное – как.

Шрила Прабхупада: Это ослиная настойчивость.

Шьямасундара дас: Это своего рода субъективность, которая всегда неопределённа. А неопределённость порождает беспокойство.

Шрила Прабхупада: Тот, кто не знает цели жизни, всегда будет пребывать в беспокойстве.

Шьямасундара дас: Для Кьеркегора это беспокойство и неопределенность могут быть устранены тем, что он называет “прыжком к вере”.

Шрила Прабхупада: Да, но прыжок надо делать, когда есть цель. Если не знать цели, то есть установленного предела, вы будете злоупотреблять, не туда направлять свою страсть и энергию.

Шьямасундара дас: Будучи христианином, Кьеркегор считал, что мы должны тратить свою энергию на достижение Бога через Христа.

Шрила Прабхупада: Это хорошая позиция. Наш метод точно такой же. Но вовсе не обязательно проходить через низшие ступени. Почему не принять Бога непосредственно, если можно достичь Бога через Иисуса Христа? Наш метод заключается в том, что вы должны вручить себя гуру, чтобы понять высочайшую истину.

*тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа
упадекийанти те джанам джанинас таттва-даршинах*

“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). Шримад-Бхагаватам также утверждает:

*тасмад гурум прападйета джиджнасух шрейя уттамам
шабде паре ча нишнатам брахманй упашамашрайам*

“Любой, кто серьезно хочет обрести подлинное счастье, должен искать истинного (*bona fide*) духовного учителя и принять у него убежище, получив инициацию. Квалификация духовного учителя состоит в том, что он, обдумывая и обсуждая, осознал выводы писаний и тем самым способен убедить в них других. Такие великие личности, всецело принявшие прибежище у Верховного Бога, отбросив все материальные соображения, должны считаться истинными (*bona fide*) духовными учителями” (Бхаг., 11.3.21). В этом состоит наш метод. Это значит, что мы действуем самостоятельно, в надежде выбрать верную дорогу, рассчитывая на свой опыт. Посреди безбрежного океана вы не знаете, куда направить свой корабль. Вы можете пойти сначала одним путем, потом другим. Если вы не знаете верного курса, все ваши усилия пойдут прахом. Необходим капитан, компас и секстант. Капитан – это гуру, который дает указания. Если на вашем корабле нет капитана, вы будете идти то в одном направлении, то в другом и даром растратите свою энергию. Если Кьеркегор принимает Христа, значит, он принимает какое-то руководство.

Шьямасундара дас: Кьеркегор говорит: “Бог не думает, Он творит; Бог не существует, Он вечен. Человек думает и существует, и существование разделяет мысль и бытие”.

Шрила Прабхупада: Что значит, что Бог вечен и не существует?

Шьямасундара дас: Для него слово “существование” означает то, что появляется на свет. Бог не “существует” в том смысле, что Он всегда один и тот же.

Шрила Прабхупада: Это значит, что Он совершенен. Бог не развивается из одного состояния в другое. Если это философия Кьеркегора, то он должен согласиться следовать повелениям Бога. К чему экспериментировать? Бог всемогущ и всесилен. Мы согласны с тем, что Он не должен строить планы. Все в Его творении происходит автоматически. Его энергии столь совершенны и тонки, что стоит Ему подумать, как что-либо осуществляется. Оно творится совершенным образом.

Шьямасундара дас: Кьеркегор видит в человеческом существовании состояние непрерывного становления. Мысль человека отделена от его бытия.

Шрила Прабхупада: Так почему не слить воедино мысль и бытие, предавшись Кришне.

Жан-Поль Сартр

(Jean-Paul Sartre)

(1905 - 1980)

Хаягрива дас: Декарт и Лейбниц полагали, что до творения идея человека существовала, в сущности, в уме Бога, как механизм существует в уме конструктора до своего построения. Сартр возражал этому. В “Гуманизме экзистенциализма” он пишет: “Атеистический экзистенциализм, который я представляю, более последователен. Он утверждает, что если Бог и не существует, есть по крайней мере одно существо, в котором существование предшествует его сущности, которое существовало прежде, чем оно могло быть определено какой бы то ни было концепцией, и что это существо – человек или, как говорит Хайдеггер, человеческая реальность”.

Шрила Прабхупада: Но откуда взялась человеческая реальность? Ведь существуют и иные реальности. Почему он выделяет только человеческую реальность?

Хаягрива дас: Что касается происхождения человека, то Сартр говорил, что человек был “заброшен в этот мир”.

Шрила Прабхупада: Зброшен кем? Слово “бросать” подразумевает, что есть бросающий.

Шрила Прабхупада: Сартра на самом деле не интересует тот, кто забросил. “Экзистенциализм не настолько атеистичен, чтобы без усталости доказывать, что Бога нет”, - пишет он. “Вернее, он заявляет, что даже если бы Бог существовал, то это ничего бы не изменило. Вот наша точка зрения. В Бога мы не верим, но считаем, что проблема Его существования не стоит того, чтобы ее обсуждали”.

Шрила Прабхупада: Но если существуете вы и другие, то почему Бог не существует? Зачем отрицать Бога и Его существование? Позвольте быть и им.

Шьямасундара дас: Поскольку в понимании Сартра человек был брошен в мир и отвержен, для него Бог мертв.

Шрила Прабхупада: То, что человек отвержен Богом, еще не значит, что Бог мёртв. Вы должны признать, что обречены на пребывание в материальном мире, но не следует думать, что Бог тоже обречен только потому, что обречены вы. Бог всегда на Вайкунтхе. Он не мёртв.

Шьямасундара дас: Сартр полагает, что, поскольку мы были отвержены, мы должны полагаться только на себя.

Шрила Прабхупада: Но Бог не отвергал нас. Бог не питает ни к кому пристрастия. Он не занимается тем, что принимает одного и отвергает другого. Если вы чувствуете себя отверженным, то это потому, что вы сами совершили нечто такое, что привело вас в эти условия. Если вы исправите свое положение, вас снова примут.

Хаягрива дас: Но Сартр отрицает существование Бога, и, особенно, Бога как личности.

Шрила Прабхупада: Но такое отрицание должно быть основано на доводах рассудка и логики. Зачем же упоминать слово “Бог”, если Бога не существует? Бог есть, но Сартр отрицает Его существование. Это не логично. Если Бога не существует, то зачем даже употреблять само слово? Его предложение заключается в том, что он не хочет, чтобы Бог существовал.

Хаягрива дас: Он хочет отложить в сторону этот вопрос, чтобы выделить человека, человеческую реальность.

Шрила Прабхупада: Если вы верите в свое существование, почему бы не поверить в существование другого? Есть 8400000 различных видов жизни, существующих в разнообразных формах жизни. Почему Богу не существовать? По ведическим представлениям, Бог – тоже живое существо, но Он отличается тем, что Он главное верховное живое

существо. Согласно Бхагавад-гите, *маттах паратарама нанйат* (Б.-г., 7.7). Нет такого живого существа, которое превосходило бы Бога. Все мы знаем по собственному опыту, что есть существа более разумные, чем мы. Бог — это высший разум. Почему не может существовать личность, которая всех превосходит по разуму? Само по себе неправильно говорить “если Бог существует”. Бог должен существовать. В *шистрах* Он описывается как величайшая личность, сверхсильная и сверхразумная. Здесь, в материальном мире, мы можем видеть, что все занимают разный уровень, что существуют разные степени совершенства. Это свидетельствует о существовании величайшего, и если мы продолжим наши поиски самого богатого, разумного, сильного, прекрасного и так далее, мы обнаружим, что Бог обладает всеми качествами в превосходной степени, а любое другое живое существо обладает этими качествами соотносительно с Ним. Как же тогда можно, имея разум, отрицать Его существование?

Хаягрива дас: Согласно Сартру, первый принцип экзистенциализма гласит: “Человек есть не что иное, как то, что он сам сделал из себя”. Это может быть истиной только в том случае, если нет Бога, задумавшего природу человека.

Шрила Прабхупада: Если человек — это то, что он из себя делает, то почему человек не существует как сверхчеловек? Если его возможности совершенно независимы от кого-либо другого, почему он занимает своё нынешнее положение?

Хаягрива дас: Этот же вопрос ставит Сартр. Поэтому он подчёркивает ответственность человека. “Но если существование, — пишет он, — действительно предшествует сущности, человек ответственен за то, что он есть. Таким образом, первый шаг экзистенциализма — оповестить людей о том, кто они такие, и возложить на них полную ответственность за их существование”.

Шрила Прабхупада: Если человек отвечает за это, то кто возложил на него эту ответственность? Что он имеет в виду под ответственностью? Вы чувствуете ответственность перед кем-то, когда этот кто-то возложил на вас обязанности. Если нет обязанностей или следящего за их выполнением, то откуда взяться ответственности?

Шьямасундара дас: В понимании Сартра эта самая ответственность подавляет человека. Он мучается и беспокоится от того, что не волен изменить себя и мир.

Шрила Прабхупада: Это означает, что человек находится в очень неудобном положении. Он хочет мира, но не знает, как его достичь. Но это не значит, что мир невозможен. Мир невозможен для человека, пребывающего в невежестве.

Шьямасундара дас: Тревога возникает от ответственности. Человек думает, что он должен сделать правильный выбор, чтобы насладиться чем-нибудь. Если он делает неправильный выбор, он вынужден страдать.

Шрила Прабхупада: Да, ответственность существует, но почему не взять на себя такую ответственность, чтобы перенестись в безопасное место, где нет тревог? Может быть, что вы не знаете, где находится безопасное место, но если такое место есть, то почему не спросить у того, кто знает? Зачем быть постоянно огорчённым и встревоженным? Безопасное место, где нет тревог, называется Вайкунтха. “Вайкунтха” значит “без тревог”.

Хаягрива дас: Сартр полагает, что задача экзистенциализма — “... оповестить всех людей о том, кто они такие, и возложить на них полную ответственность за своё существование... И когда мы говорим, что человек в ответе за себя, мы имеем в виду, что он несёт ответственность не только за свою индивидуальность, но и за всех людей”.

Шрила Прабхупада: Предположим, я хочу облагодетельствовать вас, и вы свободны. Ваша свобода означает, что вы можете принять или отвергнуть мои добрые намерения. Как я могу нести ответственность за вас, если вы не слушаетесь? Как вы можете отвечать за меня? Сартр заявляет, что вы ответственны за других, но если другие не следуют вашим наставлениям, как можно считать вас ответственным? Это противоречивое утверждение. Если нет некоего эталона, будут противоречия. По ведическим представлениям, Бог есть Верховная Личность, а всем нам следует быть Его послушными слугами. Бог накладывает на нас определенные обязанности, и мы отвечаем за то, чтобы выполнить этот долг. На са-

мом деле мы держим ответ только перед Богом. Если мы отвергаем Бога, в обществе воцаряется хаос. Религия означает устранение хаоса и осознание своей ответственности перед Богом, проявляющейся в выполнении своего долга. Ответственность возложена на нас, и возложил ее Бог. Если мы развиваемся духовно, выполняя свой долг, мы сможем в конце концов лично жить с Богом.

Хаягрива дас: Сартр заявляет, что экзистенциалист на самом деле не хочет отрицать существование Бога. Скорее "... экзистенциалист считает очень прискорбным, что Бога не существует, потому что вместе с Ним человек утрачивает все возможности обрести ценности в небесных идеях... Если бы Бога не было, все было бы возможно. Это исходный пункт экзистенциализма. И действительно, раз Бога нет, то все позволено".

Шрила Прабхупада: Это значит, что он не понимает значения Бога. Как мы много раз уже говорили, Бог – Верховное Существо, Верховный Отец, который оплодотворяет материальную природу бесчисленными живыми существами. Коль скоро мы признаём в материальной природе мать, мы должны признать и какого-нибудь отца. Поэтому во всех человеческих обществах существует концепция Бога Отца. Долг отца – содержать своих детей, и поэтому Бог содержит всех живых существ во вселенной. Отрицать это просто неразумно.

Хаягрива дас: Но Сартр, по крайней мере, пытается это сделать. Он пишет: "Поскольку мы сбросили со счетов Бога Отца, должен быть кто-то, чтобы изобрести ценности. Надо принимать вещи такими, как они есть. Более того, говорить, что мы изобретаем ценности, значит утверждать не что иное, как априорную бессмысленность жизни. Прежде чем вы стали жить, жизнь была ничто, и в ваших силах придать ей смысл, а ценность – это не что иное, как избранный вами смысл".

Шрила Прабхупада: И поэтому каждый изобретает свой собственный смысл? Если это так, то смогут ли люди когда-нибудь мирно жить в обществе? Раз у каждого свое понятие о жизни, гармонии не может быть. А какое будет правительство?

Хаягрива дас: Не так давно Сартр обратился к марксизму.

Шрила Прабхупада: Но в коммунистических странах правительство имеет большую силу. Люди не могут быть без правительства или руководства.

Шьямасундара дас: Независимо от формы управления, считает Сартр, человек, по сути, свободен.

Шрила Прабхупада: Говоря о свободе, вы уже подразумеваете некое живое существо. Материя сама по себе не обладает свободой. Свободно именно активное начало.

Шьямасундара дас: Сартр утверждает, что человек обречен на свободу, это его участь, которой он не может избежать.

Шрила Прабхупада: Если человек обречен, то кто его обрек на это?

Шьямасундара дас: Человек обречен на это случаем, забросившим его в мир.

Шрила Прабхупада: Разве это простая случайность, что один человек обречен, а другой благословлен? Разве это случайность, что один сидит в тюрьме, а другой нет? Что же это за философия? Такая, с позволения сказать, философия только сбивает людей с толку. Нет ничего случайного. Мы согласны с тем, что живое существо обречено жить в этом материальном мире, но, говоря о приговоре, мы говорим о счастье. Так что же такое тогда счастье?

Шьямасундара дас: Сартр доказывает, что человек обречен в том смысле, что он не может избежать этой свободы. Поскольку человек свободен, он несет ответственность за свои действия.

Шрила Прабхупада: Но если вы несете ответственность, то ваша свобода уже не случайна. Можно ли быть случайно ответственным? Если есть ответственность, то должен быть и тот, перед кем вы ответственны. Должен быть кто-нибудь обрекающий или благословляющий. Такие вещи не могут происходить случайно. Его философия противоречива.

Шьямасундара дас: Природа человека – это неопределенное состояние свободы. Человек не имеет определенной природы. Он непрерывно создает ее.

Шрила Прабхупада: Это значит, что он вечен. Но живое существо не меняется случайно. Его изменения регулируются определенным образом, и оно получает известные тела в соответствии со своей кармой, а не случайно.

Шьямасундара дас: Но у нас нет определенной природы в том смысле, что сегодня я могу быть счастливым, а завтра несчастлив.

Шрила Прабхупада: В какой-то мере это правда. Попад в открытое море, вы теряете управление. Вы просто плывете по волнам. Это значит, что вами управляет какая-то сила. Однако, если вы поставите себя в лучшие условия, вы будете способны управлять. Поскольку вы поместили себя под контроль материальной природы, вы действуете в соответствии с гунами материальной природы.

*пракритех крийаманани гунаих кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма картахам 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). Поскольку вы обусловлены, ваша свобода подавлена. Брошенные в океан материального существования, вы, в сущности, утратили свою свободу. Поэтому ваш долг – освободить себя.

Шьямасундара дас: Поскольку сегодня мы одно, а завтра – другое, Сартр говорит, что сущность нашей природы – “не-бытие”.

Шрила Прабхупада: Вы – ничто в том смысле, что находитесь полностью под контролем превосходящей вас силы, гонимые волнами майи. В океане майи вы можете сказать: “Я ничто”, но на самом деле вы – кое-что. Это кое-что вам очень скоро откроется, когда вы окажетесь на земле. От отчаяния вы приходите к выводу, что ваша природа – не-бытие. Философия Сартра – это философия отчаяния, и мы считаем, что она неразумна, потому что отчаяние не есть следствие разума.

Шьямасундара дас: Хотя основа нашей природы, утверждает Сартр, небытие, человек сам выбирает или создает свою природу.

Шрила Прабхупада: Это факт, и потому следует творить свою природу как нечто, а не ничто. Однако, чтобы создать ее, вы должны взять уроки у высшей личности. Прежде чем философствовать самому, Сартру следовало бы взять уроки у сведущего человека. Таково предписание Вед.

*тад-виджнанартхам са гурум эвабхигачхет
самит-паних шротрийам брахма-ништехам*

“Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо обратиться к истинному (*bona fide*) духовному учителю, стоящему в цепи ученической преемственности, который утвердился в Абсолютной Истине” (Мундака-упанишад, 1.2.12).

Шьямасундара дас: Сартр считает, что наша природа находится в процессе постоянного, непрерывного сотворения.

Шрила Прабхупада: Она не находится в процессе сотворения. Она просто меняется. Но человек может сотворить свою природу в том смысле, что он может решить перестать меняться. Он может понять, что изменения происходят несмотря на то, что он не хочет их. Человек может извять свою натуру, решив служить Кришне, а не тем, что перестанет думать вообще об этом, и от разочарования и огорчения заявит, что она ничто. Попытка сделать жизнь нулем – это следствие скудости запаса знаний.

Шьямасундара дас: Сартр понимает, что мы постоянно избираем или творим свою жизнь, но все оканчивается смертью. То есть человек вплоть до самой смерти находится в процессе постоянного становления, а со смертью все кончается.

Шрила Прабхупада: Смерть означает смену одного тела на другое. Активное начало, на котором тело держится, не умирает. Смерть подобна перемене квартиры. Здравомыслящий человек может понять это.

Хаягрива дас: Хотя у человека нет другой определенной природы, кроме небытия, в представлении Сартра, человек стремится стать Богом. Он пишет: “Быть человеком значит тянуться к тому, чтобы быть Богом. Или, если угодно, желание стать Богом лежит в основе человека”.

Шрила Прабхупада: С одной стороны он отрицает бытие Бога, а с другой – старается стать Богом. Если нет Бога, нет и речи о желании стать Богом. Как можно желать стать чем-то, чего нет?

Хаягрива дас: Он просто утверждает, что человек хочет стать Богом. Что касается существования Бога, то он предпочитает отложить этот вопрос в сторону.

Шрила Прабхупада: Но это же основной вопрос философии! Бог создал всё: ваш ум, разум, тело, существование и все, что вас окружает. Как можно отрицать Его существование? Или откладывать этот вопрос в сторону, как не относящийся к делу? В Ведах утверждается, что вначале был Бог, и в Библии тоже утверждается, что вначале был Бог. В этой материальной вселенной существование и уничтожение преходящи. В соответствии с законами материальной природы, тело в известный день создается, существует некоторое время и в конце концов уничтожается. Всё космическое проявление имеет начало, середину и конец. Но кто был до творения? Если не было Бога, то как, с точки зрения логики, могла возникнуть вселенная?

Хаягрива дас: Как мы понимаем, большинство философов хотели разрешить этот вопрос.

Шрила Прабхупада: Не все философы отрицают существование Бога, но большинство отрицает Его существование как личности. Однако, мы можем понять, что Бог – начало всего, и что это космическое проявление исходит из Него. Есть Бог, есть природа и есть мы как одна большая семья.

Хаягрива дас: Сартр не признает бытия Создателя, в котором вещи существовали в своей сути до творения. Он говорит, что человек просто существует, что он просто появляется.

Шрила Прабхупада: Человек появляется благодаря своему отцу и матери. Как можно отрицать это? Имел ли он в виду, что человек сваливается с неба? Только глупец может сказать, что он появился без участия родителей. Из нашего опыта мы можем понять, что все виды жизни проявляются из матери. Беря в целом, мы говорим, что матерью является материальная природа. Но раз мы признаем мать, мы должны признать отца. Важнее всего на свете – знать, откуда ты пришел. Как можно откладывать этот вопрос в сторону?

Шьямасундара дас: Сартр считает, что основное желание человека – это “желание быть”. То есть человек скорее жаждет бытия, чем страшится небытия.

Шрила Прабхупада: Это так. Поскольку человек вечен, он имеет желание существовать вечно. К несчастью, он ставит себя в такие условия, которые не вечны. То есть он пытается сохранять положение, которое не будет длиться вечно. С помощью сознания Кришны мы достигаем вечного положения и остаемся в нём.

Шьямасундара дас: Сартр считает, что человек хочет целостности. Его не устраивает простое “бытие ради себя”. Он хочет также и “бытия в себе”.

Шрила Прабхупада: Ничто в материальном мире не существует вечно. Дерево может существовать десять тысяч лет, но в конце концов и оно погибнет. В материальном мире нет ничего вечного. На самом деле он ищет настоящую духовную жизнь. В Бхагавад-гите Кришна говорит о другой природе, которая неизменна, санатана.

парас тасмат ту бхаво 'нйо 'вйакто 'вйактат санатанах
йах са сарвешу бхутешу нащйатсу на винащйати

“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 остаётся нетронутой” (Б.-г., 8.20). После уничтожения материальной вселенной эта природа, *санатана*, остается неизменной.

Шьямасундара дас: Это желание “бытия в себе” есть желание быть Богом, которое, как утверждает Сартр, является фундаментальным желанием человека.

Шрила Прабхупада: Это почти философия *майявади*. Майявади верят, что, достигнув полного знания, они станут Богом. Поскольку человек – неотъемлемая частица Бога, он хочет объединиться с Богом, подобно тому, кто долго был вдали от родного дома. Естественно, он хочет снова попасть домой.

Шьямасундара дас: Сартр считает, что это желание стать Богом обречено на провал.

Шрила Прабхупада: Разумеется, потому что человек не Бог. Если он Бог, то как он стал кем-то другим? Уже само желание стать Богом означает, что он не Бог в данный момент. Человек не может стать Богом, но он может стать божественным. Живя во тьме, мы желаем света. Мы можем выйти на свет солнца, но это не значит, что мы стали солнцем. Когда мы достигаем ступени совершенного знания, мы становимся божественными, но не становимся Богом. Если мы Бог, то не может быть и речи о том, чтобы быть чем-то иным помимо Бога. Бог не может быть в невежестве. Другое имя Кришны – Ачьюта, что значит, что “Он никогда не падает”. Это значит, что Он никогда не становится не-Богом. Он всегда Бог. Нельзя стать Богом и с помощью мистической практики. Эта страсть стать Богом бесполезна, потому что она обречена на неудачу.

Шьямасундара дас: Поэтому Сартр называет человека “бесполезной страстью”.

Шрила Прабхупада: Человек не бесполезен, если он пытается стать сознющим Кришну. Попытка стать сознющим Кришну и попытка стать Кришной – совершенно разные вещи. Одна – божественна, другая – асурична.

Шьямасундара дас: Далее Сартр рассуждает, что поскольку стать Богом невозможно, то и все прочее бесполезно.

Шрила Прабхупада: Это глупость. Вы не Бог, а слуга Бога. Вы решили попытаться стать Богом, но поняли, что это невозможно. Поэтому вам следует оставить это намерение и решить стать слугой Бога вместо того, чтобы быть слугой майи. Вот действительно верное решение.

Шьямасундара дас: Сартр приходит к выводу, что раз нет причины для существования вещей, жизнь не имеет существенной цели.

Шрила Прабхупада: Ничто неспособно существовать без цели. Есть еще и высшая причина. Недостаток всех подобных философов в том, что им не хватает серого вещества, чтобы пойти дальше своего поверхностного взгляда. Они не способны постичь причину причин. Многие современные ученые также утверждают, что природа, *пракрити*, единственная причина существования, но мы не придерживаемся этой теории. Мы понимаем, что за природой стоит Бог, и что природа не действует независимо. Природа – это феномен, но за ней или вне нее стоит ноумен, Бог, Кришна.

В Бхагавад-гите философии, подобные философии Сартра, называются асурическими или демоническими. Демоны не верят в высшую причину. Они утверждают, что все случайно. Они говорят, что союз между мужчиной и женщиной происходит случайно, а их ребенок – не что иное, как продукт секса. Поэтому они заявляют, что существование лишено смысла.

*асатйам апратиштхам те джагад ахур анишварам
апараспара-самбхутам ким анийат кама-хаитукам*

“Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения и у него нет иной причины,

кроме вожделения” (Б.-г., 16.8). Философия такого рода называется асурической, или демонической, потому что ее природа – тьма и невежество.

Шьямасундара дас: По Сартру, “бытие для себя” относится к человеческому сознанию, которое субъективно, индивидуально, неполно и неопределенно. Это небытие в том смысле, что оно лишено плотности и массы.

Шрила Прабхупада: Из-за того, что он столь материалистичен, его чувства не в состоянии воспринять ничего отвлеченного. Согласно ведической философии, чувства и их объекты создаются одновременно. Если нет запаха, чувство обоняния ничего не стоит. Если нет красоты, глаза ничего не стоят. Если нет музыки, уши ничего не стоят. Если нет чего-то мягкого, чувство осязания ничего не стоит. О небытии не может быть и речи. Должно быть взаимодействие.

Шьямасундара дас: Поскольку сущностью человеческой природы является неопределенное бытие, Сартр верит, что человек волен выбирать, быть ему трусом или героем. Всё в наших руках.

Шрила Прабхупада: Если вы заявляете, что вас кинула в мир некая высшая сила или случай, что вы можете сделать? Как Вы можете стать героем? Если вы попытаетесь стать героем, вас лягнет еще сильнее, потому что вы помещены сюда высшей силой. Если преступник, находящийся под стражей, попробует сделаться героем, его побьют и накажут. На самом деле вы не трус и не герой. Вы – инструмент. Вы всецело находитесь под контролем высшей силы.

Шьямасундара дас: Ну, а если кто-нибудь нападет на вас, в ваших силах выбирать, проявить ли героизм, защищаясь, или убежать.

Шрила Прабхупада: Нет ничего героического в том, чтобы защищать себя. Это естественно. В этом случае даже собака, на которую нападают, может стать героем. Даже муравей может быть героем. Героизм и трусость – просто умственная стряпня. В конце концов, вы находитесь под контролем силы, которая может делать с вами всё, что Ей нравится. Поэтому о том, чтобы быть героем или трусом, не может быть и речи.

Шьямасундара дас: Предположим, что кто-то в опасности, и вы спасаете его. Разве это не героизм?

Шрила Прабхупада: Все, что вы можете спасти, – это внешнее платье. Спасти одежду – это не героизм. Это даже не защита. Человек может быть настоящим героем только тогда, когда он полностью уполномочен или полностью защищен. Таким может быть только преданный, потому что лишь Кришна может обеспечить полную защиту или уполномочить.

Шьямасундара дас: Будучи свободен, человек подвержен тому, что Сартр называет “вредной верой”, своего рода самообману. Из-за вредной веры человек утрачивает свою свободу и ответственность.

Шрила Прабхупада: Разумеется, вы имеете некоторую ограниченную свободу выбора, но если вы сделаете неверный выбор, вы должны будете страдать. Ответственность и свобода идут рука об руку. Между тем, необходимо делать разграничение. Без этого наша свобода слепа. Мы не можем отличить верное от неверного.

Шьямасундара дас: Человек, исповедующий вредную веру, изо дня в день послушно плывет по течению, ничему не отдаваясь, избегая ответственных решений.

Шрила Прабхупада: Это значит, что он решил плыть по течению. Это было его решением.

Шьямасундара дас: Сартр полагает, что вредная вера должна быть заменена твердым выбором и верой в этот выбор.

Шрила Прабхупада: А если он сделает неправильное решение, чего будет стоить его поступок. Мотыльки очень отчаянно и мужественно влетают в пламя. Но хорошее ли это решение?

Шьямасундара дас: Из-за вредной веры люди обращаются с другими как с объектами, а не как с личностями. Сартр призывает к исправлению этого положения.

Шрила Прабхупада: Он говорит о вредной вере, а как быть с полезной верой?

Шьямасундара дас: Если вредная вера – это уклонение от принятия решений, то полезная вера означает мужественное принятие решений и выполнение их, каковы бы они ни были.

Шрила Прабхупада: А если ваше решение неверно?

Шьямасундара дас: Для Сартра не стоит вопроса о верном или неверном.

Шрила Прабхупада: То есть какое бы решение я ни принял, оно окончательно и абсолютно? Это значит, что решение насекомого влететь в огонь – верное решение. Это философия насекомых. Если человек может делать всё, что ему заблагорассудится, то в чем же тогда заключается его ответственность?

Шьямасундара дас: Сартр считает, что судьба мира зависит от решений человека. Очевидно, что если бы человек выбрал верное решение, мир был бы лучше.

Шрила Прабхупада: Поэтому мы и стараемся внедрить сознание Кришны, чтобы превратить мир в Вайкунтху, место, где нет тревог. Но это не слепое решение. Это решение высшего авторитета; следовательно, оно совершенно.

Шьямасундара дас: Многие люди называют философию Сартра пессимистической, потому что он утверждает, что человек – это “бесполезная страсть”, бесцельно борющаяся со вселенной.

Шрила Прабхупада: Может быть, Сартр и “бесполезная страсть”, но не мы. Ни один нормальный человек не бесполезен. Здравомыслящий человек последует высшему авторитету. Такова ведическая цивилизация. Если человек обращается к истинному (*bona fide*) духовному учителю, он не будет сбит с толку. Сартр полагает, что вселенная бесцельна, потому что он слеп. Он лишен способности видеть наличие плана. Поэтому, в соответствии с Бхагавад-гитой, его философия асурична, демонична. Всё во вселенной функционирует по какому-то плану. Восходят солнце и луна, по плану времена года сменяют друг друга.

Шьямасундара дас: Для Сартра, человек одинок в этом мире, но если он есть “бытие-для-других”, он не одинок. Человек, чтобы осознать себя, нуждается в других.

Шрила Прабхупада: Это значит, что человеку нужен гуру.

Шьямасундара дас: Сартр говорит не о гуру, а о взаимодействии с другими для самопознания.

Шрила Прабхупада: Если это требуется, то почему не поддерживать отношения с лучшими из людей? Если вам для понимания самих себя нужны другие, то почему бы не найти лучшего среди людей, чтобы понять самих себя? Нам следует получить помощь от того, кто знает. Если вы воспользуетесь советом того, кто может направить вас по верному пути, в конце концов вас ожидает слава. Это наставление Вед. *Тад-виджанартхам са гурум эвабхигаччхет* (Мундака-упанишад, 1.2.12).

Шьямасундара дас: Сартр считает, что в присутствии других человек испытывает стыд.

Шрила Прабхупада: Человек стыдится, если им не руководит тот, кто выше его. Если вы пойдёте за высшей личностью, то вас ожидает слава, а не позор. Стоящий на более высокой ступени и есть та личность, которая способна привести вас к славе осознания Кришны.

Психоанализ

Зигмунд Фрейд

Sigmund Freud

(1856 - 1939)

Шьямасундара дас: Фрейд видит конфликт между первичным “я”, которое он называл “ид”, и этическим “я”, эго. Именно *ид* пытается удовлетворить все потребности, и основной движущей силой для него является либидо, половой инстинкт. Когда *ид* приходит в соприкосновение с чувствами, формируется эго. Сверхэго является видоизмененной частью эго, формирующейся в опыте общения с нашими родителями. Для сверхэго характерно чувство совести, которое является основным подавляющим фактором в стремлении эго обуздывать примитивные, движимые сексом, преступные наклонности *ида*.

Шрила Прабхупада: Мы согласны с тем, что у всех есть сексуальное стремление, и в *шастрах* утверждается, что секс есть главная цель, приковывающая нас к материальному миру. На самом деле у каждого есть склонность не только к сексу, но и к одурманивающим средствам и мясу. Эти склонности присущи природе живого существа. Согласно *шастрам*, сексуальные отношения позволены в браке, но запрещены любые другие сексуальные отношения. Кришна говорит: *дхармавируддхо бхутешу камо 'сми*. “Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии” (Б.-г., 7.11). Это значит, что половая жизнь должна регулироваться. Разумеется, у людей есть извращенная склонность к сексу вопреки наставлениям *шастр*. Веды регулируют всякую нежелательную деятельность – не только секс, но и употребление мяса и одурманивающих средств. По идее, это ограничивает наши *анартхи*, нежелательные вещи, с тем, чтобы живое существо в конце концов освободилось от них. В обусловленном состоянии каждый создает ложное эго, думая: “Я американец, я русский, я христианин, мусульманин, индус, я человеческое существо, я – это тело, я то, я другое”. Это ложное эго. Высшее эго говорит: “Я есть Брахман. Я вечный слуга Кришны”. Если мы понимаем своё “я” таким образом, ложное эго автоматически исчезает. Наши чувства грубы, но они контролируются умом. Ум – часть тонкого тела, и он в свою очередь контролируется интеллектом. Интеллект находится под контролем эго, и если эго ложно, то ложной оказывается вся структура. Ложное эго думает: “Я есть тело”. Это ложное самоотождествление. Когда эго заблуждается таким образом, то и всё, подчиненное ему, также находится в иллюзии, потому что всё прочее стоит на ложной платформе. Поэтому Веды советуют нам встать на платформу знания, и это называется *брахма-джняна*. Как утверждает Бхагавад-гита:

*брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу мад-бхактим лабхате парам*

“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 мы приходим к пониманию того, что мы не есть тело, но духовная душа, мы сразу становимся счастливы. Все невроты, проблемы, которые Фрейд пытается излечить, – это следствие ложного эго. Когда мы понимаем нашу истинную позицию, пылающий огонь материального существования тут же гаснет. Фрейд описывает это пылающее пламя и пытается вылечить людей, горящих в этом пламени. Но может ли быть счастлив человек, когда вокруг него всё горит? Необходимо либо потушить пламя, либо же сам человек должен быть вынесен из огня. И только тогда он обретает счастье.

Я вспоминаю, как в Индии несколько лет назад в суде разбиралось дело человека, обвинявшегося в убийстве. Был вызван психиатр, чтобы дать заключение, был ли человек психически здоров в момент совершения убийства. Психиатр сказал: “Я обследовал многих людей и пришел к выводу, что все в той или иной степени сумасшедшие. Если его невиновность зависит от того, является ли он нормальным или нет, я бы сказал, что его следует простить, но, насколько мне известно, все более или менее безумны”. Мы придерживаемся того же взгляда. Любой, кто заражен этой материальной природой, более или менее безумен. Когда живое существо надевает на себя материальное тело, оно сходит с ума. Поэтому все говорят по-разному.

Шьямасундара дас: Фрейд полагает, что боли и травмы, которые мы испытываем, часто подавляемые беспомощностью, лежат в глубинах нашего подсознания. Вспоминая их, мы можем преодолеть неврозы, которые они вызывают.

Шрила Прабхупада: Наш метод иной. Когда вы даете человеку лучшую вещь, он забывает о худших.

*вишайа винивартанте нирахара сйа дехинах
раса-варджам расо 'нй асйа парам дриштва 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 утверждает в духовном сознании” (Б.-г., 2.59). Страх возникает, когда мы не находимся в сознании Кришны. Он характерен для обусловленной души. Как только мы ставимся сознающими Кришну, наши страхи и тревоги автоматически исчезают.

*нарайана-парах сарве на куташчана бибхйати
сваргапарварга-наракешв апи тулйартха-даршинах*

“Преданные, целиком посвятившие себя служению Верховной Личности Бога, Нараяне, не чувствуют страха, где бы они ни оказались. Для них нет разницы между раем, адом или освобождением, ибо таких преданных интересует только служение Господу” (Бхаг., 6.17.28). Когда мы сознаём Бога, мы ничего не боимся. Несмотря на то, что демонический отец Прахлады Махараджи угрожал ему смертью и всячески создавал ему ужасные условия, Прахлада оставался спокойным и умиротворённым. В самом деле, отец спросил у него: “Прахлада, почему ты столь бесстрашен и не роняешь своего достоинства, когда я пытаюсь наказать тебя?” Прахлада ответил: “Меня оберегает тот же, кто дает тебе твои силы”. Забывать о боли, которую мы испытали, само по себе неестественно. Люди забывают это, потому что их не учат, как следует. От того, что вы забудете о своих болях, не будет никакой пользы. Когда мы сознаем Кришну, мы не боимся помнить о них. Мы очень благодарны Кришне и говорим: “Кришна, Ты так добр, что спас меня из таких ужасных ситуаций. Теперь я уверен, что чист, и полагаюсь только на Тебя”. Сознющий Кришну человек не страшится ничего из пережитого. Наоборот, он смеется над всем этим, думая: “Какой же я был глупец, боясь всего этого!”

Шьямасундара дас: Фрейд не считал, что забвение неестественно. Он утверждал, что забывать боль – естественный наш инстинкт.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Например, в утробе матери мы находимся в крайне мучительном состоянии. Но сейчас мы забыли то, что испытывали, и эта забывчивость, разумеется, естественна. Не подлежит сомнению то, что мы были заключены в утробу матери, но вы не можете этого вспомнить. Подумав об этом, можно понять, как всё это было ужасно. **Шастры** утверждают, что даже если вы забыли об этом, это вас не миновало. И вас ожидают подобные мучительные испытания.

Шьямасундара дас: Фрейд утверждает, что тревоги и напряженность вызываются примитивными инстинктами *ида*, которые всегда вынуждают нас действовать вопреки рациональному, нравственному эго и сверхэго.

Шрила Прабхупада: Тревоги останутся до тех пор, пока вы находитесь в материальных условиях. В обусловленной жизни невозможно избавиться от тревог.

Шьямасундара дас: Потому что мы постоянно чего-то желаем и испытываем разочарование?

Шрила Прабхупада: Разочарование должно быть, потому что вы желаете не то, что нужно. Вы хотите того, что непостоянно, и это вызывает беспокойства. Мы желаем жить вечно, но получили временное материальное тело. Следовательно, о вечной жизни не может быть речи. И мы пребываем в постоянных тревогах, потому что боимся грядущей смерти. Мы боимся смерти и разрушения тела, и это основная причина наших тревог. Беспокойства появляются потому, что мы приняли нечто, что не существует, нечто временное.

Шьямасундара дас: Эго принимает меры защиты против этих тревог, порождаемых *идом*. Эго в целях самосохранения подавляет любое сильное желание.

Шрила Прабхупада: Тут всегда будет подавление. Если мы больны и врач советует нам не есть твердой пищи, мы вынуждены подавить свой аппетит. В системе *брахмачарьи*, *брахмачари* подавляет свое сексуальное желание. Это называется *тапасйа*, добровольное подавление. Безусловно, это очень трудно, не занимаясь более подходящей деятельностью. Поэтому, как я уже говорил, мы должны заменить деятельность низшего порядка более возвышенной. Когда вы пленитесь видом прекрасной формы Кришны, вам, естественно, более не захочется смотреть на прекрасную форму молодой женщины.

Шьямасундара дас: Буддисты говорят не только о подавлении желаний, но и об их угасании.

Шрила Прабхупада: Мы не считаем это правильным. Желания остаются всегда, и иногда мы должны их подавлять. Мой Гуру Махараджа часто говорил, что, проснувшись, перво-наперво следует сто раз побить свой ум башмаком, а вечером перед сном сто раз побить его помелом. Тем самым вы сумеете контролировать свой ум. Диких тигров нужно контролировать подавлением, но если они уже под контролем, подавление ни к чему. Тогда вы можете играть с тиграми, и они будут вашими друзьями. Таким образом, подавление — это не всегда плохо.

Хаягрива дас: Фрейд считал, что подавление сексуального желания вредно, но сублимация часто может быть благотворна. Он не выступал за полную сексуальную свободу; правильнее будет сказать, что он предлагал вместо попыток погасить сексуальное возбуждение направить его в иное русло, скажем, в художественное творчество или в определенную науку.

Шрила Прабхупада: Это означает отвлечь свое внимание, и это рекомендуется в ведической культуре для *брахмачарьи*. Если нам преподают Кришну с самого начала жизни, мы позабудем о сексе. Даже если взрослый человек серьезно примет сознание Кришны, он также сможет забыть о сексе. Это испытал Ямуначарья: *йад-авадхи мама четах кришна-падаравинде*. “С тех пор, как я занялся служением Кришне, всякий раз при мысли о сексе я сплевываю”. Если мы будем бесконтрольно предаваться сексуальным удовольствиям, то в конечном итоге превратимся в импотентов. Так наказывает природа. Сексуальный импульс нельзя подавить искусственно, для этого есть верный метод обучения.

Хаягрива дас: Фрейд полагал, что сексуальное стремление невозможно истребить, а если попытаться это сделать, оно проявится в нежелательном неврозе.

Шрила Прабхупада: Он не знал о методе обучения сознанию Кришны. В соответствии с нашей философией, пока у нас остается склонность к сексу, мы вынуждены будем принимать материальные тела, запутываться в страданиях материальной жизни. Однако, есть такая вещь как духовная жизнь, и если мы получаем духовное воспитание, материальные желания не будут нам докучать.

Хаягрива дас: Исследуя сферу детской сексуальности, Фрейд выявил определённую сексуальную природу на ранних этапах детства человека. Он пришел к выводу, что сексуальная активность в детстве – норма, и это привело его к заключению, что “...при нормальной сексуальной жизни неврозы невозможны”.

Шрила Прабхупада: Всё зависит от воспитания ребенка. Если ребенка воспитывают как *брахмачари*, у него не будет склонности к сексу. Иногда отец наслаждается сексом в присутствии своих детей, и дети подражают ему. Склонность к подражанию, особенно своим родителям, – в природе ребёнка. В ведической цивилизации ребенок, достигший четырех-пяти лет, отправляется в *гурукулу*, где он проходит строгое обучение. Там он почти забывает о сексуальной жизни. Но, когда он становится юношей, у него может проявиться некоторая естественная склонность к сексу, и в этом случае гуру предлагает ему вступить в брак. С другой стороны, если он может в совершенстве контролировать свои сексуальные склонности, он может стать *саннийаси*. Например, мой Гуру Махараджа никогда не был женат. Всё это вопрос образования.

Шьямасундара дас: Фрейд считал, что большая часть наших нынешних бессознательных желаний и внутренних конфликтов коренится в этом младенческом опыте.

Шрила Прабхупада: Может быть, но вы же не собираетесь вновь становиться младенцем. Так почему не позабыть обо всем этом? После этой жизни вы вновь будете помещены во чрево другой матери, и весь этот опыт повторится снова. Поэтому долг гуру и родителей – спасти живое существо от нового рождения.

*гурур на са сйат сва-джано на са сйат
пита на са сйадж джанани на са сйат
даивам на тат сйан на патийи ча са сйан
на мочайед йах самупета-мритйум*

“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). *Джанма-мритйу-джара-вийадхи*. Во время смерти мы вновь испытываем все эти ужасы. Мы вновь должны будем войти во чрево, томиться там и пройти муки рождения. Забыли мы об этих испытаниях или нет, мы вновь и вновь должны будем подвергаться им, если не станем сознающими Кришну.

Шьямасундара дас: Фрейд считал, что большая часть наших проблем, сексуальных по своей природе, может быть разрешена воспоминанием болезненного опыта и объективным его анализом.

Шрила Прабхупада: Мы должны уяснить, почему существует эта проблема секса. Если мы потерпим небольшое ощущение зуда, мы уберемся от большой боли. *Йан маитхунади-грихамедхи-сукхам хи туччхам кандуянена карайор ива дуккха-дуккхам*.

“Предаваться плотским удовольствиям – всё равно что чесать одной рукой другую, пытаясь избавиться от зуда. Грихамедхи – так называемые грихастки, лишенные духовного знания, - считают этот зуд источником величайшего счастья, хотя на самом деле он приносит им одни страдания” (Бхаг., 7.9.45). Когда обычные люди чрезмерно привязаны к материалистической жизни, их единственным счастьем являются половые отношения. *Шастры* гласят, что счастье, испытываемое от полового общения, очень и очень ничтожно. На самом деле, это даже не счастье. В лучшем случае это можно считать счастьем десятого сорта. Поскольку у людей нет понятия о счастье сознания Кришны, они думают, что секс – это величайшее счастье. Но если мы проанализируем, мы поймем, что же это за счастье? Когда у нас зуд, мы расчесываем зудящее место и ощущаем при этом некоторое удовольствие, но потом удовольствие проходит, а последствия ужасны. Зуд становится все сильнее. *Шастры* сообщают нам, что если мы просто постараемся потерпеть это чувство зуда, мы уберемся от гораздо больших мук. И это возможно, если мы практикуем сознание Кришны.

Шьямасундара дас: Фрейд полагал, что источник всех неврозов, расстройств, тревог и разочарований – это и есть то подавление.

Шрила Прабхупада: А я говорю, что причиной всего этого является секс. Но мы не призываем к его подавлению. Мы предоставляем возможности для него в форме жены. Сексуальное возбуждение должно быть направлено на жену.

Шьямасундара дас: Но Фрейд настаивал на том, что сексуальное побуждение присутствует с самого начала жизни.

Шрила Прабхупада: Мы тоже признаём это. Мы говорим, что как только живое существо воплощается, оно начинает испытывать голод и сексуальное желание. Почему? **Ахара-нидра-вйавайах.** Эти стремления обнаруживаются даже у животных. Это побуждение уже имеется. Какой толк философствовать об этом?

Шьямасундара дас: С помощью психоанализа можно высвободить подавленные эмоции и облегчить боль от нервного потрясения, вспоминая о нём и исповедуясь.

Шрила Прабхупада: Но где гарантия того, что вы не получите новое потрясение? Живое существо получает потрясение за потрясением. Вы пытаетесь вылечить его от одного, а оно получает другое. На самом же деле материальная жизнь мучительна. Как только вы получаете материальное тело, вы вынуждены испытывать тройные мучения. Все ищут счастья, но пока не окончена материалистическая жизнь, пока мы не положили конец рождению, старости, болезням и смерти, о счастье не может быть и речи. Материалистическая жизнь – это болезнь, и ведическая цивилизация пытается исцелить от этой болезни. Мы планируем полное исцеление, чтобы больше не было никаких потрясений. Если вы пребываете в истинном сознании Кришны, то даже самые страшные беды не нарушат ваш покой. Вы не будете испытывать никаких потрясений. Фрейд старался исцелить своих пациентов от последствий потрясений, нанесенных им в прошлом, но можно ли гарантировать, что такие потрясения не повторятся снова? Вернее всего, живое существо будет получать новые и новые потрясения.

*даиву хй эша гуна-майи мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте майам этам таранти те*

“Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трёх гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с лёгкостью выходит из-под её власти ” (Б.-г., 7.14). Пока мы пытаемся решить одну проблему, приходит следующая, а за ней еще одна. Если же мы в сознании Кришны, у нас больше нет потрясений.

Шьямасундара дас: Фрейд полагал, что на нашу личность большое влияние оказывает наш младенческий и детский сексуальный опыт.

Шрила Прабхупада: И поэтому мы пытаемся воспитать наших мальчиков как **брахмачари**. Конечно, склонность к сексу существует, но, практикуя **брахмачарйу**, отвлекая внимание на Кришну, мы сводим к минимуму возможность будущих потрясений. Если бы ведической системе следовало всё человеческое общество, больше не было бы потрясений.

Хаягрива дас: Фрейд также связывал инфантилизм с религиозным импульсом. Он писал: “Психоанализ, который уже научил нас обнаруживать близкую связь между комплексом отца и верой в Бога, продемонстрировал нам, что личный Бог – это в психологическом отношении есть не что иное, как возвеличенный отец... Юноши утрачивают религиозную веру, как только в их глазах отец утрачивает свой авторитет”. Таким образом, Фрейд видит в Боге фигуру отца, возникающую из беспомощности, испытываемой маленьким ребенком.

Шрила Прабхупада: Но как маленький ребенок может изобрести своего отца? Разве он не родился от отца? Как может быть отвергнута сама идея его отца? Как человек может появиться на свет без отца? Даже у Фрейда были и отец, и дед, и прадед, и так далее. Мы говорим о Боге как о первом отце, потому что за Ним уже никто не стоит.

Хаягрива дас: И все же Фрейд считает веру в Бога проявлением инфантильности. В своей работе “Будущее одной иллюзии” он пишет: “Человек не может вечно оставаться младенцем; в конце концов он должен отважиться вступить во враждебный ему мир”. Вместо того, чтобы продолжать обитать в детских яслях, человеку следует избавиться от психического костыля религии.

Шрила Прабхупада: А что он определяет как детство? Каждый должен быть ребёнком, и у каждого должен быть отец. Так же, как мы не можем отрицать биологического отца, мы не можем отрицать изначального Высшего Отца.

Хаягрива дас: Он отрицает не биологических отцов, а идею Высшего Отца, которая, как он считал, возникает из-за беспомощности человека в младенчестве.

Шрила Прабхупада: Мы всегда беспомощны, поскольку в материальной жизни всегда существуют тройственные страдания. Всегда будут страдания, причиняемые телом и умом, страдания, причиняемые другими живыми существами и стихийными бедствиями. Вдобавок к этому, есть ещё рождение, старость, болезни и смерть. Только глупец или негодяй, вопреки всему, надеется преодолеть все эти трудности, строя несбыточные планы. Какие бы планы мы ни строили, природа столь сильна, что ударом смерти разобьет наши планы вдребезги. Вопреки всему, человек надеется устроить такой порядок вещей, чтобы он мог быть счастлив в этом мире, но это глупость. Человек беспомощен на каждом шагу.

Хаягрива дас: Фрейд считал, что вера в Бога-отца столь “... явно ребячески наивна и столь несовместима с реальностью, что ни один человек, дружески расположенный к человечеству, не может без боли думать о том, что подавляющее большинство смертных никогда не будет способно подняться над этим взглядом на жизнь”.

Шрила Прабхупада: А что для него реальность? Вера в Бога может казаться ему ребячеством, но кто он, как не ребенок? Он тоже строит планы, а это само по себе уже ребячество. Разве он не больше, чем дитя? Может ли он предложить окончательное решение, которое избавит человека от беспомощности?

Хаягрива дас: Ну, лично он надеялся, что психоанализ даст такой ответ.

Шрила Прабхупада: Как обычный человек может понять психоанализ? Истина в том, что существует верховный контролирующий, присутствующий всюду. Психоанализ следовало бы начать с этого. Почему он отрицает этот факт?

Хаягрива дас: Он искренне верил, что процесс созревания непременно избавит человека от религии. Он пишет: “Если попытаться отвести место религии в эволюции человека, она окажется не столь уж велика, чтобы считаться долговременным приобретением. Она присутствует параллельно с невротами, через которые должен пройти цивилизованный человек на своем пути от детства к зрелости”.

Шрила Прабхупада: Он пришел к такому выводу, потому что ему попадалось очень много сентиментальных религий, но прежде всего он должен понять, что такое настоящая религия. Религия невозможна без понимания Бога, и религия без Бога воистину не может быть названа религией. Согласно ведической системе, религия относится к повелениям Бога, поэтому если у нас нет понятия о Боге, мы не можем утверждать, что у нас есть религия. Если мы не знаем Бога и Его природу, откуда можем мы знать, что Он повелевает?

Хаягрива дас: Неоднократно было замечено – первым это сделал Юнг, – что Фрейд старался подавить в себе религиозные чувства. Однажды в письме он сделал следующее признание: “Я не могу избавиться от известных материалистических предубеждений и переношу их в свои исследования оккультного”.

Шрила Прабхупада: Религия не оккультна и не туманна. Но, конечно, для неразумного человека, у которого нет понятия ни о Боге, ни о религии, всё представляется очень туманным.

Хаягрива дас: В том же письме Фрейд продолжает: “Таким образом, я совершенно не способен рассматривать “сохранение личности” после смерти, даже как чисто научную возможность... Поэтому я думаю, что мне и впредь лучше ограничиться психоанализом”.

Шрила Прабхупада: Но если он не способен понять вечность души, он не сможет достичь совершенства в психоанализе. Даже на протяжении одной жизни мы можем видеть, как тело меняется, в то время как душа остается той же самой. Мы проходим через изменения детства, юности, зрелости, среднего возраста и старости, но душа, личность, при этом всегда остается.

Хаягрива дас: В своей работе “По ту сторону принципа удовольствия” Фрейд выводит теорию об инстинкте смерти. Сравнивая детское пристрастие повторять определенное действие, которое доставляет удовольствие, со склонностью воссоздавать прошлый порядок дел, он заключает, что если бы инстинкты были устремлены в прошлое, то они бы непременно стремились возвратиться к “дородовому состоянию”. Именно это желание “вернуться в утробу” заставило Фрейда написать: “Цель жизни – смерть”. Для него смерть – это прекращение страданий.

Шрила Прабхупада: Если это так, то почему люди боятся смерти? Почему люди идут к врачу, напуганные какой-либо болезнью? Если смерть – это окончательное счастье, почему люди стараются избежать её?

Хаягрива дас: Однажды, после спора с Юнгом, Фрейд потерял сознание, и его первыми словами после того, как он пришел в себя, были: “Как сладостно должно быть умереть!”

Шрила Прабхупада: Какие же это удовольствия человек извлекает из своей смерти? Что за удовольствие в угасании? Это удовольствие камня.

Хаягрива дас: Что ж, он действительно говорил о возвращении в “покой неорганического мира”.

Шрила Прабхупада: Тогда зачем докучать своим философствованием или психоанализом. Просто соверши самоубийство и уподобься камню. Зачем тратить столько времени? Если лучше умереть, тогда превратись в камень и будь счастлив. Если конечное счастье – угасание, к чему писать столько книг?

Шрила Прабхупада: Фрейд считал, что спокойствие, которое приходит после совершения полового акта, очень похоже на смерть, потому что желания угасли. Поэтому после полового акта человека часто охватывает сон. В этом смысле погоня за наслаждениями ведет к угасанию.

Шрила Прабхупада: Если это является целью жизни, мы должны молить Бога сделать нас собаками и свиньям, потому что эти животные имеют очень хорошие возможности для половой жизни. Они тоже считают, что секс – конечная цель, а после этого засыпают.

ришабха увача
 найам дехо деха-бхаджам нрилоке
 каштан каман архате вид-бхуджам йе
 тапо дивйам путрака йена саттвам
 шуддхйед йасмад брахма-саукхйам тв анантам

“Обращаясь к Своим сыновьям, Господь Ришабхадева сказал: Дети Мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело, однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений – собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретёт вечную жизнь, исполненную непреходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья” (Бхаг., 5.5.1). Человеческая жизнь предназначена для *танасйи*, для того, чтобы покончить с сексом. Это процесс *брахмачарйи*.

Шьямасундара дас: По Фрейду, сексуальная энергия, или либидо, проявляется не только в половых отношениях. Она сопровождается широким спектром приятных ощущений, связанных с деятельностью тела, включая наслаждения рта и различных органов.

Шрила Прабхупада: Мы уже говорили, что единственным счастьем в этом материальном мире считается сексуальное счастье. *Йан маитхун* *ади* (Бхаг., 7.9.45). Слово *ади* значит “основной принцип”, которым в материальном мире является секс. Что такое материальное счастье? Это наслаждение этой жизнью с друзьями и семьей. Но какого рода это удовольствие? Оно подобно капле воды в пустыне. На самом деле мы ищем безграничного наслаждения. *Ананда-майо ’бхй* *асат*. Как может эта капля воды в пустыне, эти материальные наслаждения удовлетворить нас? Никто не удовлетворен, хотя люди вступают в половые связи очень многими способами. Сейчас молоденькие девушки ходят почти голыми, и число женщин всюду растет. Как только увеличивается количество женщин, они говорят: “Где же мужчины?” И тогда бедствие неминуемо, потому что каждая женщина старается привлечь мужчину, а мужчины пользуются этим. Когда молоко доступно на рынке, что проку держать корову? И чем больше мужчина становится привязанным к женщине, тем больше увеличивается число женщин.

Шьямасундара дас: Как это?

Шрила Прабхупада: Чем чаще вступают в половые отношения, тем меньше становится сил зачать мальчика. Когда у мужчины слабая потенция, рождается девочка, а когда у мужчины сильная потенция, рождается мальчик. Если выделения у мужчины более обильны, родится мальчик. А если более обильны выделения женщины, родится девочка. Когда женщины легкодоступны, мужчины становятся слабы и зачинают девочек, потому что утрачивают свою силу из-за чрезмерной распущенности. Иногда они даже превращаются в импотентов. Если вы не ограничиваете свою половую жизнь, вас ждут многие неприятности. Ямуначарья говорит:

*йад-авадхи мама четах кришна-падаравинде
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит
тад-авадхи бата нари-сангаме смарйамане
бхавати мукха-викарах сушту ништхиванам ча*

“С той поры как я посвятил себя трансцендентному любовному служению Кришне и нашел в Нём источник постоянно обновляющегося блаженства, стоит мне подумать о плотских утех, как губы мои кривятся в отвращении и я сплёвываю”.

Шьямасундара дас: Фрейд счел бы это формой подавления.

Шрила Прабхупада: Его понятие о подавлении отличается от нашего. Наше подавление заключается в том, что мы просыпаемся рано утром, идём на *мангала-арати*, повторяем Харе Кришна *маху-мантру* и занимаемся преданным служением. Таким способом мы подавляем материальные склонности.

Шьямасундара дас: Иначе говоря, это сознательное подавление, обоснованное знанием.

Шрила Прабхупада: Настоящее знание придёт позднее. Вначале мы повинемся духовному учителю. Благодаря этому в нас не развиваются привычки к нежелательной деятельности.

Шьямасундара дас: И всё же, вспоминая наши травмы и потрясения, мы зачастую можем снять внутреннее напряжение, исправить расстройства своей личности. Это подтверждает психоанализ.

Шрила Прабхупада: Может быть, но когда семя прорастает и развивается в дерево, его уже невозможно исправить. Семени больше нет. Оно превратилось в дерево. Фрейд может быть способен отыскать причину, но знает ли он лекарство? Наше лекарство – переключить внимание на Кришну. Познав Кришну, мы автоматически забываем все свои проблемы. Кришна есть панацея от всех болезней.

Шьямасундара дас: Фрейд исследовал также явление проецирования, то есть когда человек приписывает другим свою личность. Скажем, человек относится к другим как к ворам, потому что сам вор.

Шрила Прабхупада: Мы согласны с этим. *Атмана манйате джагат*. Каждый судит о других по себе.

Шьямасундара дас: Фрейд считал также, что дети действуют таким образом, чтобы завоевать любовь и привязанность своих родителей.

Шрила Прабхупада: Дети подражают. В Агре я видел двух- и трехлетних детей, пытавшихся подражать половым сношениям своих родителей. Они ничего не знали о сексуальном удовольствии, но подражали тому, что видели. Дети не знают смысла вещей, но подражают своим родителям. Личность ребенка развивается не по какой-то твердо установленной схеме. Вы можете вылепить из ребенка все, что угодно. Дети подобны мягкому тесту, и из них можно сделать все, что пожелаешь. Единственное, что для этого требуется, это поместить их в какую-то форму. Большая часть невротиков, о которых говорит Фрейд, незнакома семьям в Индии. Если у ребёнка будет хорошее общение, он будет поступать правильно, а если его общение будет плохим, то поступать он будет дурно. В этом смысле дети не имеют независимости.

Шьямасундара дас: Фрейд считал, что наше поведение может быть понято только с учетом всей истории нашей жизни.

Шрила Прабхупада: Это так. Поэтому в нашей ведической системе мужу и жене запрещается говорить о сексе даже в шутку в присутствии маленького ребенка, потому что ребенок может не понять. Если дети знают о половых сношениях, то только потому, что научились этому от своих родителей.

Хаягрива дас: Хотя Фрейд, как правило, избегал касаться самого предмета религии, он иногда вставал на позиции агностика. Он пишет: “Мы не можем судить об истинной ценности большинства религий; они в равной мере не могут быть как доказаны, так и опровергнуты”.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, он не знает, что такое религия. Как мы говорили, религия означает повеления, данные Богом. Если у нас нет представления о Боге, как мы можем знать хоть что-то о повелениях Бога? Он был знаком лишь с псевдорелигиями, которые Шримад-Бхагаватам называет *каитава* – мошенническими религиями. Настоящая религия – это закон. Точно так же, как нельзя, сидя дома, выдумывать свои законы, нельзя выдумать и религию.

Хаягрива дас: Далее Фрейд пишет: “Тайны мироздания чрезвычайно медленно открываются нам. На многие вопросы наука еще не может дать ответов, но научная деятельность – единственный путь познания внешней реальности... Нет, наука – это не иллюзия. Иллюзией было бы считать, что мы можем взять где-то в другом месте то, что она не способна дать нам”.

Шрила Прабхупада: Прежде всего мы должны узнать, что такое объект познания. Слово “*веда*” значит “знание”, а “*анта*” – “конечный”. Пока вы не придете к конечному пункту знания, или Веданте, ваше знание – несовершенно или недостаточно. Конечный объект познания – Бог, и если мы не можем определить Бога или объяснить Его природу, конечной цели знания мы не достигли. Бог – это несомненный факт, но у нас, к сожалению, нет ясного понятия о Нём. Это значит, что конечной цели наше знание не достигло, то есть оно несовершенно. Если знание философа или ученого несовершенно, чего оно стоит? В соответствии с ведическим методом, мы получаем своё знание от совершенного лица, Кришны, Верховной Личности Бога.

Хаягрива дас: Что же касается истоков религий, Фрейд пишет об этом так: “Задача определить, что предписывает нам Сам Бог, а что, по всей вероятности, исходит от авторитета всемогущего парламента или предписано вердиктом верховного суда, сама по себе очень деликатна, и было бы несомненной пользой, если бы мы вовсе оставили вопрос о

Боге и честно признали чисто человеческое происхождение законов культуры и институтов”.

Шрила Прабхупада: Бог ни от кого не получает Свою власть. Как утверждается в начале Шримад-Бхагаватам: *джанмадй асйа йато 'нвайад итаратаи чартхешив абхиджнах сварам* (Бхаг., 1.1.1). Всевышний Бог, Абсолютная Истина, знает всё в мельчайших подробностях. Слово *абхиджнах* значит “полная осведомленность”. Что это значит, что Бог обладает полным знанием? От кого Он получил это знание? Ответ таков: *сварам*. Он не получил его ни от кого. Он абсолютно независим. Если Бог должен был бы получать знание от г-на Фрейда, Он не был бы Богом. Бог – единственная абсолютно независимая личность.

*на тасйа карйам каранам ча видйате
на тат-самаш чабхйадхикаш ча дришйате
парасйа шактир вивидхаива шруйате
свабхавики джнана-бала-крийа ча*

“Тело Господа не похоже на тело обыкновенного существа. Его тело неотлично 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, 6.7-8). Бог всесовершенен по Своей природе, и Ему не нужно прибегать к какому-либо методу, чтобы стать совершенным. Любой, кто старается стать совершенным, не Бог. Когда Кришне было всего три месяца от роду, Он смог убить большого гиганта Путану. Его потенции проявляются сами собой, независимо от того, выглядит Он как дитя или как юноша. В наши дни так называемые йоги пытаются стать Богом посредством медитации, но Кришне не нужно было медитировать. Если Бог всегда Бог, Ему не нужно ничему ни у кого учиться. В этом истинный смысл независимости. Если мы хотим узнать что-нибудь о Боге, нам следует получить знание либо непосредственно от Него, либо от лица, которое Его знает. В Бхагавад-гите даётся следующее указание:

*тад виддхи прапиштена парипрашнена севайа
упадекиананти те джнанам джнанинас таттва-даршинах*

“Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо она узрели истину” (Б.-г., 4.34). Слово *таттва-даршинах* обозначает того, кто действительно знает о Боге. Узнавать о Боге необходимо у того, кто воочию видел Его. Например, Арджуна разговаривал с Богом на поле битвы Курукшетра. Если мы желаем понять Бога, нам нужно поступать так, как Арджуна. В чем состояло понимание Арджуны? Это содержится в Десятой главе Бхагавад-гиты:

*арджуна увача
парам брахма парам дхама павитрам парамам бхаван
пурушам шашватат дивйам ади-девам аджам вибхум
ахус твам ришайах сарве деваршир нарас татха
асито девало вйасах свайам чаива бравииши ме*

“Арджуна сказал: Ты – Верховная Личность Бога, высшая обитель, чистейший, Абсолютная Истина. Ты – вечная, божественная, изначальная личность, нерождённый и величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь Ты Сам говоришь мне об этом” (Б.-г., 10.12-13).

Хаягрива дас: Касаясь вопроса религиозного воспитания в раннем возрасте, Фрейд пишет: “Пока человек в свои ранние годы испытывает влияние религиозного мышлеподавления или иной, низшей формы подавления, производного от первого, или же сексуально-го подавления, мы не сможем сказать, каков он на самом деле”. Фрейд твердо верил, что раннее религиозное воспитание нарушает естественный ход развития человека.

Шрила Прабхупада: Что плохого в том, чтобы сообщать ребенку о существовании Верховного Существа, контролирующего весь космический порядок. Что, Фрейд был против образования?

Хаягрива дас: Он считал, что детям не следует внушать принципы с помощью религиозного “мыслеподавления”.

Шрила Прабхупада: Но должна же быть какая-то форма образования, и самое важное – это духовное образование. Единственное дело в человеческой жизни – это познать Бога. Низшие виды жизни не могут понять Бога, понять это способен только человек. Поэтому духовное образование обладает первостепенной важностью.

Хаягрива дас: Маркс называл религию “опиумом для народа”, и то и же самое говорит Фрейд: “Утешение, которое приносит религия, можно сравнить с утешением, приносимым наркотиком”.

Шрила Прабхупада: Как я уже говорил раньше, ни Маркс, ни Фрейд не знали, что такое религия, и в этом их беда. Прежде чем предметно говорить о религии, им следовало бы узнать, что такое религия.

Хаягрива дас: Фрейд пишет: “Верующий не позволит отнять у себя свою веру ни с помощью аргументов, ни запретами. Но если это все же удастся, это будет жестоко по отношению к нему. Человек, который в течение десятилетий принимал снотворное, естественно, не может заснуть, если его лишит их...”

Шрила Прабхупада: Не менее жестоко вводить людей в заблуждение, говоря им, что Бог-отец – это просто младенческое представление. Это настоящая жестокость. Жестоко делать акцент на сексе и смерти и отрицать концепцию Бога как Верховного Отца.

Хаягрива дас: Фрейд не считал жестокостью избавлять человека от иллюзии. Он пишет: “Я не согласен с вами, когда вы продолжаете доказывать, что человек, вообще говоря, не может существовать без утешения, которое дает ему религия, что без него человек не выдержит тревог жизни, жестокой реальности”.

Шрила Прабхупада: Человек, лишенный духовного образования, остается животным. Жизнью человека должно быть нечто большее, чем просто еда, сон, совокупление, самозащита и умирание. Человеку следует стремиться продвинуться в духовном знании. Духовное образование подразумевает понимание Бога. Фрейд может отрицать существование Бога, но концепция Бога так или иначе существует в человеческом обществе. Можно принимать или отвергать различные концепции Бога, но то, что в любой цивилизованной стране есть хоть какая-то форма религии, является неоспоримым фактом. Можно быть христианином, буддистом, индусом или мусульманином – обозначения не так уж важны. Важно понимать Бога, потому что это окончательное понимание есть “Веданта”, окончательный вывод всего знания. *Атхато брахма-джиджнаса* (Веданта-сутра). Теперь, когда мы находимся в этой человеческой форме, пришло время вопрошать: “Что есть Брахман?” Брахман, Абсолютная Истина – цель подлинного знания. Человека не нужно учить пониманию секса. Бенгальская пословица гласит: “Чтобы плакать или получать удовольствие от секса, не нужно учиться”. Горюя, непроизвольно начинают плакать, а когда возникает половое возбуждение, непроизвольно наслаждаются. Для этого не нужно помощи просветителей типа г-на Фрейда. Все - животные и люди - умеют наслаждаться сексом. Для этого не требуется “философии секса”. Философия подразумевает поиск Абсолютной Истины, Брахмана, верховного контролирующего, Того, из кого все изошло. Философия занимается познанием того, откуда всё берется. Мы можем исследовать источник происхождения жизни на земле и прийти к выводу, что жизнь

происходит из воды, земли и огня. Но откуда произошли земля, вода и огонь? Тот, кто есть источник всего, и есть Абсолютная Истина. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит:

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

“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). Вы становитесь преданным Кришны, когда в совершенстве понимаете, что Кришна – высший источник. Это знание приходит после многих и многих жизней, отданных поиску.

*бахунам джанманам анте джананаван мам прападйате
васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах*

“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). Поняв, что Васудева, Кришна, – всё, *махатма*, великая душа, начинает свою бхаджану, поклонение.

*махатманас ту мам партха даивим пракритим ашритах
бхаджантй ананйа-манасо джнатва бхутадим авйайам*

“О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат Мне с любовью и преданностью, ибо знают, что Я – Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая” (Б.-г., 9.13).

Хаягрива дас: Фрейд допускает, что без религии человек “... окажется в затруднительном положении. Он вынужден будет признать свое полную беспомощность, ничтожность своего вклада в деятельность вселенной”. И все же вслед за этим он утверждает, что без религии человек в конце концов рискнет окунуться во враждебный мир, и это рискованное предприятие и есть “познание действительности”.

Шрила Прабхупада: Чем же сослужил людям г-н Фрейд? Он ввел мир в заблуждение и еще более затруднил для людей восприятие слов Бога. Неискушенные люди принимают слова Божьи, но сейчас многие стали “слишком разумными” и думают, что секс и есть Бог. Потребуется некоторое время, чтобы изменить умы людей, но в конце концов человек должен понять, что его счастье заключается в понимании и принятии образа жизни, который определен Самим Богом.

Хаягрива дас: Христос заметил: “Пока не станете как дети малые, не войдете в царство Божие”. Но Фрейд отстаивает идею “повзросления”, избавления от иллюзии.

Шрила Прабхупада: Он может отстаивать очень многое, но если он не знает смысла Бога или природу Бога, чего стоит его знание? Согласно ведической философии, нам следует получать знание от лица, которое знает Бога. Если человек не познал Бога, его знания бесполезны или, хуже того, вредны, они сбивают с толку. Совершенно очевидно, что верховный контролирующий есть, и подлинное образование подразумевает понимание того, как действует верховный контролирующий. Отрицать Его бессмысленно. Он существует вне нашего контроля, а мы не в силах выйти из-под Его контроля. Мы можем строить планы на очень счастливую жизнь здесь, но не сегодня-завтра наступит смерть. Как можно отрицать тот факт, что мы подконтрольны? Знание означает понимание того, как верховный контролирующий осуществляет свой контроль. Люди, которые отрицают религию и отвергают существование верховного контролирующего, похожи на лису, которая всё прыгала и прыгала в безуспешных попытках достать с лозы виноград. А убедившись, что не сможет этого, сказала себе: “И не нужен мне этот виноград. Он всё равно еще кислый”. Люди, ко-

торые говорят, что вам не нужно понимать Бога, занимаются “философией кислого винограда”.

Карл Густав Юнг

(1875-1961)

Carl Gustav Jung

Хаягрива дас: Юнг так критиковал Зигмунда Фрейда: “Очевидно, что сексуальность значила для Фрейда куда больше, чем для других людей. Для него это было нечто вроде религии... Ясно одно, Фрейд, который постоянно подчеркивал свою нерелигиозность, сам создал догму или, вернее, на место ревнивого Бога, которого утратил, возвел другой неотразимый образ – сексуальность”.

Шрила Прабхупада: Да, это факт. Он принимал сексуальность, как Бога. В нас от природы заложена склонность к принятию лидера, и Фрейд отвергнул главенство Бога и принял главенство секса. В любом случае, у нас должен быть лидер. Такова наша позиция. В России я заметил, что между нашими философскими методами нет различия. Однако, в то время как они принимают своим лидером Ленина, мы – Кришну. Принимать лидера – в природе человеческого существа. Беда Фрейда в том, что он утратил главенство Бога и на Его место поставил секс.

Хаягрива дас: Юнг заключает: “Фрейд никогда не задавался вопросом, почему он вынужден был без устали говорить о сексе, почему эта идея имела над ним такую власть. Он так и остался в неведении, что его “монотонные интерпретации” свидетельствуют о его попытке убежать от самого себя или от той части самого себя, которую можно, наверное, назвать мистической. И так как он отказался признать в себе эту часть, он так и не смог никогда примириться сам с собой”.

Шрила Прабхупада: Да, потому что он принял главенство сексуальности. Если мы принимаем главенство Кришны, наша жизнь становится совершенной. Всякое другое главенство – это главенство *майи*. Не может быть сомнений в том, что мы должны принять лидера, и поэтому он постоянно говорит о сексе. Те, кто принял своим лидером Бога, говорят лишь о Нём и ни о чем более. *Дживера ‘сварупа’ хайа---кришнера ‘нитйа-даса’* (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 20.108). Согласно философии Чайтаньи Махапрабху, все мы – вечные слуги Бога, но стоит нам оставить служение Богу, как мы тут же вынуждены принять служение *майе*.

Шьямасундара дас: По Фрейду, бессознательный процесс, *ид*, был неизменно животным и необузданным, тогда как для Юнга эти бессознательные энергии являются потенциальными источниками позитивной творческой деятельности.

Шрила Прабхупада: Подсознательное состояние покрыто нашим нынешним сознанием, оно же может быть покрыто и сознанием Кришны. В этом случае подсознательное состояние больше не сможет воздействовать на нас. Например, у Ямуначарьи в подсознании оставался сексуальный импульс, но, поскольку он был в сознании Кришны, он мог преодолеть его. Подсознательный опыт, который накапливался в индивидуальной жизни за жизнью, не сможет одолеть личность, если она пребывает в полном сознании Кришны.

Шьямасундара дас: В представлении Юнга, ум строится на балансе сознательного и бессознательного, или подсознательного. И задача личности – объединить эти части. Например, если человек испытывает сильное сексуальное возбуждение, он может сублимировать или вывести его в творческой или религиозной деятельности.

Шрила Прабхупада: Это наш метод. Сексуальный импульс естественен для всех в материальном мире. Если мы думаем, как Кришна обнимал Радхарани или танцевал с *гопи*, наш материальный сексуальный импульс сублимируется и слабеет. Если мы слушаем о развлечениях Кришны с *гопи* из достоверного источника, похотливые желания в нашем сердце подавляются, и мы обретаем способность развить преданное служение. Мы должны понять то, что Кришна – единственный *пуруша*, наслаждающийся. И если мы помогаем Ему в Его наслаждениях, мы также получаем наслаждение. Мы подчинённые, а

Он – господин. На материальной платформе, если муж хочет наслаждаться своей женой, она должна добровольно помочь ему в этом. Помогая ему, жена также становится наслаждающейся. Кришна – господин и наслаждающийся, а живые существа – подчиненные и приносящие наслаждение. На самом деле наслаждаются оба, но один наслаждается как господин, а другой – как подчиненный. Когда подчинённый помогает господину – это совершенство наслаждения. Мы должны признать, что сексуальное желание свойственно всем – и мужчинам, и женщинам, и если смотреть непредвзято, то кажется, будто мужчина – наслаждающийся, а женщина – наслаждающаяся, но если женщина соглашается наслаждаться, она автоматически становится наслаждающейся. Все живые существа определяются как *пракрити*, женское начало. А Кришна есть *пуруша*, мужское начало. Когда живые существа соглашаются удовлетворить сексуальное желание Кришны, они становятся наслаждающимися.

Шьямасундара дас: Что значит сексуальное желание Кришны?

Шрила Прабхупада: Правильнее было бы сказать “чувственное наслаждение”. Кришна – Верховный владлец всех чувств, и когда мы помогаем Кришне в Его чувственном наслаждении, мы естественным образом принимаем в нём участие. Сладкая *расагулла* должна доставлять наслаждение, и поэтому рука берет и кладет её в рот, так что мы ощущаем её вкус, и она отправляется в желудок. Рука при этом не пытается наслаждаться непосредственно. Кришна – единственный, кто наслаждается непосредственно. Все остальные наслаждаются косвенно. Удовлетворяя Кришну, мы также удовлетворяем других. Мы в принципе не можем удовлетворить других непосредственно. Например, когда жена видит, как ее муж ест и наслаждается, она счастлива. Видя, что господин счастлив, подчиненный тоже испытывает счастье.

Шьямасундара дас: Должно ли в человеке сознательное состояние преобладать над бессознательным?

Шрила Прабхупада: Оно так и есть. Бессознательное, или подсознательное, состояние иногда проявляется: мы не всегда сознаём это. Но сознание у нас есть всегда. На самом деле, слово “бессознательное” неудачно, потому что оно предполагает отсутствие сознания. Лучше говорить “подсознательное”.

Шьямасундара дас: Психологи утверждают, что бессознательное или подсознательное часто действует через сознательное, но мы на знаем этого.

Шрила Прабхупада: Да, я говорю о том же. Подсознание есть всегда, но оно не всегда проявляется. Иногда оно вдруг проявится, как пузырь, который внезапно поднимается со дна пруда. Энергия все время находится внутри, но внезапно она выходит, как пузырь, лопающийся на поверхности воды. Вы можете не понимать, откуда это взялось, но предполагаете, что это находилось в подсознательном состоянии и затем вдруг проявилось. Подсознательное состояние обязательно должно быть как-то связано с нашим нынешним сознанием. Оно подобно хранящимся впечатлениям, теням или фотографиям. Ум делает множество снимков, и они хранятся.

Шьямасундара дас: А подсознательный ум мыслит так же, как и сознательный?

Шрила Прабхупада: Нет, в нём хранятся впечатления, и они могут внезапно выйти наружу.

Шьямасундара дас: По Юнгу, существует два типа подсознательного состояния. Первое – личное подсознательное состояние, состоящее из тех личных эпизодов, которые сохраняются с самого детства индивида, приглушенная летопись накопленных впечатлений, которые во сне могут всплывать в нашем сознании посредством психоанализа. Второе – это то, что Юнг называет общественным подсознательным, состоящим из общественного опыта расы, образов-архетипов, передающихся из поколения в поколение, и общих для всех людей на Земле.

Шрила Прабхупада: Да, мы даже можем назвать это традицией. Мы, разумеется, делаем акцент на *парампаре*, что отличается от традиции. *Парампара* означает получение верных знаний от Всевышнего. Это не имеет отношения к архетипу. Архетипы могут

меняться, другое дело, знание, полученное от Кришны. Духовное знание, которому учит Бхагавад-гита, это не есть знание, передаваемое по традиции. Правильнее сказать, мы учимся ему от такого великого авторитета, как Кришна.

Хаягрива дас: Юнг мог видеть, что душа вечно рвется к свету, и писал о внутреннем побуждении души выйти из первоначальной тьмы, отмечая задавленные чувства в глазах примитивных людей и какую-то грусть в глазах животных, “мучительную весть, которая доносится из их бытия”.

Шрила Прабхупада: Да, каждое живое существо, включая человека, по своей конституции слуга. Поэтому каждый ищет себе господина. Это естественная для нас склонность. Часто можно видеть щенка, пытающегося найти себе покровителя в каком-нибудь мальчике или взрослом; это естественная склонность. Он просит: “Дай мне кров. Содержи меня как своего друга”. Ребенок или взрослый, чтобы быть счастливыми, тоже нуждаются в каком-то убежище. Это наше конституциональное положение. Когда мы достигаем человеческой формы, когда наше сознание развито, нам нужно принять Кришну как свое прибежище и предводителя. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что если мы хотим покровительства и руководства, нам следует принять Его. “Оставь все религии и просто предайся Мне” (Б.-г., 18.66). Это окончательное наставление Бхагавад-гиты.

Шьямасундара дас: Юнг сказал бы, что наше понимание Кришны как Верховного Отца и причины всех причин – это архетипное понимание, разделяемое всеми людьми. Люди могут представить Его по-разному, но архетип у всех один и тот же.

Шрила Прабхупада: Да, абсолютно один и тот же. Кришна, или Бог, есть Верховный Отец. У отца есть много сыновей, и все люди – сыны Божьи, рожденные от своего отца. Этот опыт был присущ всем во все времена.

Шьямасундара дас: Бесспорно, что во снах всех людей существуют определенные общие прообразы, и сходные символы встречаются даже у инков Южной Америки, индийских *ваишнавов* и обитателей островов Тихого океана. Может ли это быть следствием общности истоков в единой ведической культуре?

Шрила Прабхупада: Ведическая культура или не ведическая культура, жизненный опыт различных людей во многом сходен. Раз все мы – живые существа, то мы сходны друг с другом. Каждое живое существо ест, спит, совокупляется, боится и умирает. Этот опыт знаком каждому; поэтому в человеческих представлениях – в чём угодно – должно быть сходство.

Шьямасундара дас: Юнг считал, что бессознательное иногда обнаруживается в виде комплексов неполноценности или превосходства, которые делают нас робкими, униженными или, наоборот, высокомерными.

Шрила Прабхупада: Кто мы есть? Неполноценны мы или всех превосходим? В сознании Кришны мы смотрим на себя как на слуг Бога. Мы руководствуемся не своими пороками или комплексами; нас непосредственно направляет тот, кто превосходит нас.

Шьямасундара дас: Юнг утверждает, что существует две основных позиции, которые может занимать человек: он может быть сосредоточен на своём внутреннем мире (интроверт) и на внешнем мире (экстраверт).

Шрила Прабхупада: Интровертов называют *муни*, потому что они заняты самопознанием. Экстравертами же руководит в основном *раджас*, *гуна* страсти.

Шьямасундара дас: Личность и поведение живого существа определяются взаимодействием между сознательным и бессознательным умом.

Шрила Прабхупада: Полное сознание на санскрите называется *джагарама*. Сон называется *свапна*, а отсутствие сознания, как под наркозом, – *сушупти*.

Шьямасундара дас: Юнг состояние сна тоже называл бессознательным. Содержимое нашего бессознательного выплескивается в сознание во время сна.

Шрила Прабхупада: Мне не нравится слово “бессознательное”, потому что оно подразумевает отсутствие сознания. Вы лишены сознания под наркозом. В этом состоянии вас можно резать, так что вы даже не будете об этом знать. Но если вы дремлете или спите,

вас разбудит малейший шлепок. Как я уже говорил, лучше пользоваться словом “подсознательное”.

Шьямасундара дас: И Юнг, и Фрейд употребляли слово “бессознательное” для определения подсознательного ума, определяющего нашу личность.

Шрила Прабхупада: Когда живое существо находится в чреве матери, оно пребывает в бессознательном состоянии. Смерть означает пребывание в бессознательном состоянии в течение семи или девяти месяцев. Живое существо не умирает; оно просто остается без сознания в течение этого времени. Это называется *сушуптих*. При операциях, когда назначается наркоз, человек в течение некоторого времени находится в бессознательном состоянии. Когда наркоз снимается, человек входит в состояние сна. Это состояние сна, в действительности, состояние сознания. Во время сна работает ум.

Шьямасундара дас: Юнг считает, что если мы не узнаем многих факторов из сферы бессознательного, которые управляют нашей личностью, мы так и останемся рабами бессознательной жизни. Суть психоанализа в том, чтобы выявить эти факторы и раскрыть человеку глаза на них.

Шрила Прабхупада: Это то, чему мы учим. Мы говорим, что сейчас душа пребывает в бессознательном состоянии, и мы говорим душе: “Пожалуйста, проснись. Ты не есть это тело!” Человек способен пробудиться, а другие живые существа не способны. Дерево, например, обладает сознанием, но оно столь глубоко упрятано в материю, что вы не сможете поднять его до сознания Кришны. Джагдиш Чандра Бос доказал, что дерево чувствует боль, когда его надрезают, хотя эта боль очень слабо проявляется. С другой стороны, человеческое существо обладает развитым сознанием, проявляющимся в разных стадиях. Низшие виды жизни находятся в более или менее спящем или бессознательном состоянии.

Хаягрива дас: В своей автобиографии “Воспоминания, сны, размышления” Юнг пишет: “Я обнаружил, что все мои мысли вращаются вокруг Бога, как планеты вокруг солнца, словно неодолимая сила протягивает их к Нему. Я бы счёл своим величайшим грехом хоть как-то противиться этой силе”. Юнг видел во всех тварях частицы Бога, которые в то же время уникальны сами по себе. “Подобно всем другим существам, - пишет он, - я – осколок безграничного Божества...”

Шрила Прабхупада: Наша философия также утверждает, что мы являемся неотъемлемыми частицами Бога, как искры являются частицами пламени.

Хаягрива дас: “Только покорностью заслужил я благосклонность, - пишет он. – Человек должен всецело поручить себя Богу и не выполнять ничего помимо Его воли. Всё остальное глупо и бессмысленно”.

Шрила Прабхупада: Очень хорошо. Преданность Богу есть подлинная духовная жизнь. *Сарва дхарман паритяджайа* (Б.-г., 18.66). Преданность Богу предполагает принятие всего того, что угодно Богу, и отказ от всего, что Ему неуживо. Преданный всегда уверен, что Бог окажет ему всяческую помощь. Он остается смиренным и кротким и думает о себе как об одном из членов Божьей семьи. Это истинный духовный коммунизм. Коммунисты думают: “Я член такого-то общества”, но долг человека думать: “Я член семьи Бога”. Бог – Верховный Отец, материальная природа – мать, а все живые существа – сыновья Бога. Живые существа есть всюду: на земле, в воздухе и воде. Нет сомнений в том, что материальная природа – мать, и по нашему опыту мы знаем, что мать не может родить ребенка без отца. Абсурдно думать, что ребенок может родиться без отца. Должен быть отец, и Верховный Отец – это Бог. Человек в сознании Кришны понимает, что творение – это духовная семья, возглавляемая единым Верховным Отцом.

Хаягрива дас: Юнг пишет: “Согласно Библии... у Бога есть лицо, и Он является эго вселенной, так же как и я сам являюсь эго моего физического и психического существа”.

Шрила Прабхупада: Да, индивид сознает свое собственное тело, но его сознание не распространяется на тела других. Помимо индивидуальной души, или сознания, в теле

есть Параматма, Верховная Душа, или сверхсознание, присутствующее в сердце каждого. Это обсуждается в Бхагавад-гите.

киштра-джнам чапи мам виддхи
сарва-киштрешу бхарата
киштра-киштраджнайор джнанам
йат тадж джнанам матам мама

“Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, Я также знаю их и что понимание природы тела и знающего тело называется знанием. Таково Моё мнение” (Б.-г., 13.3).

Хаягрива дас: Вспоминая о своих трудностях в понимании Бога как личности, Юнг пишет: “Личность, в конце концов, непременно предполагает характер... некие особые отличительные качества. Но если Бог есть всё, то как Он всё же может обладать отличительными чертами характера..? И, более того, каков у Него характер и какова Его личность? Всё зависит от этого, ибо пока человек не узнает ответы на эти вопросы, он не сможет установить отношений с Ним”.

Шрила Прабхупада: Характер Бога трансцендентен, нематериален. Он обладает многими свойствами. Например, Он очень добр к Своим преданным, и эта доброта может считаться одной из Его черт характера или одним из Его свойств. Он обладает безграничным числом различных качеств, и иногда Его описывают в соответствии с этими трансцендентными качествами. Однако, качества Его неизменны. Какими бы качествами или чертами характера мы ни обладали, все это ничтожные проявления качеств Бога. Бог – первоисточник всех качеств и характеристик. Как указывается в *шастрах*, Он также имеет ум, чувства, ощущения, чувственное восприятие, чувственное наслаждение и все прочее. В Нем все безгранично, а мы, будучи Его неотъемлемыми частицами, обладаем теми же качествами, но в ничтожной степени. Исходные качества Бога в ничтожной степени проявляются в нас. Согласно Ведам, Бог такая же личность, как и мы, но Его личность безгранична. Как моё сознание ограничено этим телом, а Его сознание – это сверхсознание в теле каждого, так и я – личность, заключенная в данное конкретное тело, а Он – сверхличность, живущая во всех. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что личность Бога и личность индивида существуют вечно.

на тв эвахам джату насам на твам неме джанадхипах
на чаива на бхавишьямах 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). И Бог, и живое существо – личности, но личность Бога безгранична, а индивидуальная личность ограничена. Бог обладает безграничной силой, мощью, влиянием, знанием, красотой и отречением. Наши же силы, знание, влияние и так далее ограничены, конечны. В этом заключается разница между двумя личностями.

Хаягрива дас: Поняв, что философы и теологи не в состоянии дать ему ясную картину личности Бога, Юнг приходит к следующему заключению: “Чем меня не устраивают все эти философы? Я в растерянности. 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. Поскольку их рассуждения спекулятивны, они не в состоянии дать конкретных, ясных сведений. Что касается нас, то наше понятие Бога ясно, потому что мы получили сведения, которые Сам Бог дал миру. Кришну признают Верховным Личностью ведические авторитеты, поэтому у нас нет никаких причин не признавать Его таковым. Нараяна, Господь Шива и Господь Брахма в разной степени обладают свойствами Бога, но Кришна обладает всеми

свойствами на сто процентов, целиком. Рупа Госвами дал анализ этому в своей книге “Бхакти-расамрита-синдху”, которую мы перевели под названием “Нектар преданности”. Бог – личность, и если мы будем изучать свойства, присущие человеку, мы сможем кое-что узнать о свойствах Бога. Как мы наслаждаемся с друзьями, родителями и т.д., так и Бог наслаждается в различных взаимоотношениях. Существует пять основных и семь второстепенных типов отношений, которые живые существа могут иметь с Богом. Поскольку эти отношения приносят нам наслаждение, Бога называют *акхила-расамрита-синдху* –местилище всего наслаждения. Нет никакой нужды в том, чтобы судить о Боге или пытаться вообразить Его. Метод познания описан в Бхагавад-гите:

*майй асакта-манах партха йогам йунджан мад-аширайах
асамшайам самаграм мам йатха джнасйаси тач чхрину*

“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). Узнать о Боге можно, приняв либо Его покровительство, либо покровительство Его представителя. Тогда без сомнений вы сможете в совершенстве понять Бога. О том, чтобы понять Его как-либо иначе не может быть речи.

Хаягрива дас: Юнг продолжает: “Они (теологи), по крайней мере, уверены в существовании Бога, хотя и делают противоречивые утверждения о Нем... Существование Бога не зависит от наших доказательств. Я отдаю себе отчет в том, что Бог, по крайней мере, для меня, был самым несомненным и непосредственным ощущением”.

Шрила Прабхупада: Да, это трансцендентная уверенность. Можно не знать Бога, но понять, что Он есть, совсем нетрудно. Нужно узнавать природу Бога, но в том, что Он существует, нет сомнений. Любой здравомыслящий человек может понять, что он находится под контролем. А кто же осуществляет контроль? Верховным контролирующим является Бог. Это вывод здравомыслящего человека. Юнг прав, говоря, что существование Бога не зависит от наших доказательств.

Хаягрива дас: Вспоминая свои первые духовные поиски, Юнг пишет: “В своем невежестве... я не мог пожелать себе ничего лучшего, чем реального, живого гуру, того, кто обладал бы высшим знанием и способностями, того, кто извлек бы из меня невольные творения моего воображения...”.

Шрила Прабхупада: Да, согласно наставлениям Вед, мы для того, чтобы получить совершенное знание, должны иметь гуру.

*тад-виджанартхам са гурум эвабхигачхет
самит-паних шротрийам брахма-ништхам*

“Чтобы постичь трансцендентную науку, надлежит обратиться к истинному (*bona fide*) духовному учителю в цепи ученической преемственности, который утвердился в Абсолютной Истине” (Мундака-упанишад, 1.2.12). Гуру должен, фактически, быть представителем Бога. Он должен видеть и на деле ощущать Бога, а не только знать о Нём теоретически. Необходимо обратиться к такому гуру, и через служение, преданность и искренние вопросы можно понять, что есть Бог. Веды сообщают нам, что человек сможет понять Бога, когда он получит хоть каплю милости от Его Величества, в противном же случае, он может рассуждать в течение миллионов и миллионов лет. *Бхактйа мам абхиджанати*. “Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения” (Б.-г., 18.55). А процесс *бхакти* включает в себя *шраванам киртанам вишнох* – слушание и воспевание о Господе Вишну, постоянное памятование о Нём. *Сататам киртайанто мам* (Б.-г., 9.14). Преданный всегда прославляет Господа. Шримад-Бхагаватам гласит:

наиводвидже пара дуратйайа-ваитаранйас
 твад-вирия-гайана-махамрита-магна-читтах
 шоче тато вимукта-четаса индрийартха-
 майа-сукхайа бхарам удвахато вимудхан

“О величайший из великих, я совсем не боюсь жить в материальном мире, потому что, где бы я ни находился, мой ум всегда поглощен мыслями о Твоей славе и деяниях. Но я беспокоюсь о несчастных глупцах, которые без конца строят планы в надежде обрести материальное счастье и благополучие, заботясь о своей семье, обществе и стране. Я переживаю за них из любви к ним” (Бхаг., 7.9.43). Сознание преданного всегда погружено в океан развлечений и деяний Верховного Господа. Это трансцендентное блаженство. Духовный учитель учит своего ученика все время пребывать в океане сознания Бога. Тот, кто действует под руководством *ачарьи*, знает о Боге всё.

Хаягрива дас: Когда в 1938 году Юнг был в Калькутте, он встречался с некоторыми знаменитыми гуру, но обычно избегал так называемых святых. “Я поступал так потому, что должен иметь дело со своей собственной истиной, – писал он, – а не принимать от других то, чего я не могу достичь сам”.

Шрила Прабхупада: С одной стороны, он говорит, что хочет гуру, а, с другой стороны, не хочет его принимать. Конечно, в Калькутте очень много псевдогуру, и Юнг мог встретить каких-то фальшивых гуру, которые ему не понравились. Но сам принцип принятия гуру нельзя обойти в любом случае. Это абсолютно необходимо.

Хаягрива дас: Относительно сознания после смерти, Юнг считает, что индивид должен начать с того уровня сознания, с которого он ушел.

Шрила Прабхупада: Да, и поэтому в соответствии с этим сознанием он должен получить тело. Это процесс переселения души. Обычный человек способен видеть только грубое материальное тело, этому телу сопутствуют ум, разум и эго. Когда тело перестает существовать, эти элементы сохраняются, хотя их нельзя увидеть. Глупый человек думает, что со смертью приходит конец всему, но душа переносит ум, разум и эго – то есть тонкое тело – с собой в другое тело. Это подтверждается в Бхагавад-гите: *на ханйате ханйамане шарире*. “Она не гибнет, когда погибает тело” (Б.-г., 2.20).

Хаягрива дас: Юнг полагает, что индивидуальное сознание не может заменить мировое сознание. Он пишет: “Если после смерти сохранялось сознательное существование, оно должно, как мне кажется, сохраняться на уровне, которого достигло человечество, с каждым веком все более и более раздвигающее пределы мысли”.

Шрила Прабхупада: В Бхагавад-гите ясно объясняется, что, несмотря на то, что тело разрушается, сознание продолжает существовать. В соответствии со своим сознанием человек получает новое тело, и вновь, уже в этом теле, сознание начинает формировать его будущую жизнь. Если человек в своей прошлой жизни был преданным, он после смерти вновь станет преданным. Как только данное материальное тело разрушается, то же самое сознание начинает работать в ином теле. Поэтому мы видим, что некоторые быстро принимают сознание Кришны, тогда как другим требуется для этого долгое время. *Бахунам джанманам анте* (Б.-г., 7.19). Это указывает на то, что сознание непрерывно, хотя тело меняется. Например, Махараджа Бхарата сменил много тел, но его сознание оставалось тем же, и он полностью сохранял сознание Кришны. Можно каждый день видеться с человеком, но при этом не оценить его разум. Мы можем понимать, что этот человек разумен, но мы не можем видеть его разум. Когда человек разговаривает, понятно, что идет работа разума. Но когда грубое тело умирает и более не способно говорить, откуда следует вывод, что перестает существовать разум? Грубое тело является приспособлением для речи, но когда оно перестает существовать, не следует делать вывод, что перестает существовать и разум. После разрушения грубого тела ум и разум продолжают существовать. Поскольку им для того, чтобы функционировать, требуется тело, они развивают его, и этот процесс называется переселением души.

Хаягрива дас: И все же, как быть с утверждением Юнга о том, что уровень сознания индивида не может заменить знание, которое имеется на этой планете?

Шрила Прабхупада: Нет, может, при условии, что мы приобретаем знание от авторитета. Вы могли не видеть Индии, но человек, видевший Индию, может описать вам её. Можно быть не в состоянии видеть Кришну, но мы можем узнать о Нём от того, кто знает. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что существует вечная природа.

*парас тасмат ту бхаво 'нйо 'вйакто 'вйактат санатанах
йах са сарвешу бхутешу наийатсу 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 остаётся нетронутой” (Б.-г., 8.20). На этой Земле мы сталкиваемся с преходящей природой. Здесь все рождается, существует какое-то время, меняется, стареет и в конце концов разрушается. В этом материальном мире происходит распад, но есть другой мир, где нет распада. У нас нет личного опыта того, другого, мира, но мы можем понять, что он существует, если получим сведения от авторитета. Нет необходимости узнавать об этом на своем личном опыте. *Парокиапарокиа*. Имеются различные стадии познания, и не всякое знание можно обрести с помощью непосредственного восприятия.

Хаягрива дас: Юнг верил в важность совершенствования сознания. Он пишет: “Только здесь, в земной жизни, можно поднять общий уровень сознания. Это представляется мне метафизической задачей человека”.

Шрила Прабхупада: Да, нам следует развивать свое сознание. Как утверждается в Бхагавад-гите:

*прапйа пунйа-критам локан ушитва шашватих самах
шучинам шриматам гехе йога-бхрайто 'бхиджайате*

*атха ва йоганам эва куле бхавати дхيماتам
этад дхи дурлабхатарам локе джанма йад идришам*

*татра там буддхи-самйогам лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхуйах самсиддхау куру-нандана*

“Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Или [если йог сошёл с духовного пути, пройдя большую его часть] он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. Тогда, о потомок Куру, в нём просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства” (Б.-г., 6.41-43). Таким образом, если человек не завершает процесс *йоги* в одной жизни или умирает преждевременно, его сознание сопровождает его, и в следующей жизни он начнет с того, на чём остановился. Его разум пробуждается. В школе можно видеть, как некоторые ученики обучаются очень быстро, тогда как другие ничего не понимают. Это доказывает непрерывность сознания. Если человек обладает незаурядным интеллектом, это значит, что в нём восстанавливается сознание, развитое прежде. Сам факт, что мы прошли предыдущие рождения, также служит доказательством бессмертия души.

Хаягрива дас: Юнг говорит о парадоксе смерти: с точки зрения эго, смерть – ужасная катастрофа, “пугающее проявление животности”. И все же, с точки зрения духа, души, смерть есть “... радостное событие. В свете вечности это венчание”.

Шрила Прабхупада: Да, смерть ужасна для того, кто примет низшую форму жизни, и она же – удовольствие для преданного, потому что он возвращается домой, обратно к Господу.

Хаягрива дас: Разве смерть не всегда радостное событие для души?

Шрила Прабхупада: Нет. Как это может быть? Если человек не развил свое духовное сознание, смерть для него очень ужасна. В этой жизни проявляется склонность к гордости, и часто люди думают: “Мне нет дела до Бога. Я независим”. Так рассуждают сумасшедшие, но после смерти они вынуждены принять тело по указанию природы. Природа говорит: “Дорогой сэр, так как вы работали, как собака, вы можете стать собакой. Раз вы любили носиться по морю на серфинге, теперь вы можете стать рыбой”. Тела даются согласно высшему порядку.

*кармана даива-нетрена джантур дехопанаттайе
стрийах правишта ударам нумсо ретах-канаширайах*

“Под надзором Верховного Господа и в соответствии с результатами своей деятельности живое существо, душа, входит в мужское семя и вместе с ним попадает во чрево женщины, чтобы воплотиться в теле определённого типа” (Бхаг., 3.31.1). Когда мы соприкасаемся с гунами материальной природы, мы создаем свое следующее тело. Как можно остановить этот процесс? Это естественный ход вещей. Если мы заразились какой-то болезнью, мы обязательно ею заболеем. Есть три гуны материальной природы - *тамо-гуна*, *раджо-гуна* и *саттва-гуна*, - и мы получаем свои тела в соответствии с тем, как мы связаны с этими гунами. Что же касается неудачливого *йоги*, ему дается возможность возродить своё духовное сознание в следующей жизни. Как правило, человеческая форма предоставляет нам возможность совершенствоваться в сознании Кришны, особенно когда мы родились в аристократической семье, семье *брахмана* или *ваишнава*.

Хаягрива дас: Касаясь вопроса *самсары*, Юнг пишет: “Черета рождений и смертей рассматривается (в индийской философии) как бесконечная непрерывность, как вечное колесо, непрестанно вращающееся без цели. Человек живет, обретает знания, умирает и вновь начинает все с самого начала. И только с Буддой появляется идея цели, а именно, преодоления земного бытия”.

Шрила Прабхупада: Преодоление земного бытия означает переход в духовный мир. Духовная душа вечна и может перейти из этой среды обитания в иную. Это ясно объясняется в Бхагавад-гите:

*джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма наити мам 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). Те, кто продолжает вращаться в колесе рождений и смертей, нуждаются в новом материальном теле, но те, кто сознат Кришну, идут к Кришне. Они не приобретают другое материальное тело. Кто не завидует Кришне, тот принимает Его наставления, предается Ему и понимает Его. Для них это последнее рождение в материальном мире. Для завистливых же переселение продолжается дальше.

Хаягрива дас: О карме Юнг пишет: “Решающий вопрос таков: карма человека индивидуальна или нет? Если да, то уготованный ему удел, с которым человек входит в жизнь, представляет собой достижения его предшествующих жизней; следовательно, существует непрерывность личности. Если же нет, и безличная карма присовокупляется к человеку в акте рождения, тогда эта карма воплощается вновь, а непрерывности личности не существует”.

Шрила Прабхупада: Карма всегда личная.

Хаягрива дас: Когда у Будды спросили, является ли карма личной или нет, он уклонился от ответа. Он сказал, что знание этого не способствует освобождению от иллюзии бытия.

Шрила Прабхупада: Будда отказался отвечать, потому что он в своем учении не касался души и не признавал индивидуальной души. А коль скоро вы отрицаете личный аспект души, то отпадает вопрос и о личной карме. Будда хотел уйти от этого вопроса. Он не хотел подрывать основы всей своей философии.

Хаягрива дас: Юнг спрашивает: “Жил ли я раньше как отдельная личность, развился ли я до той ступени, что в этой жизни способен искать решения?”

Шрила Прабхупада: Да, это факт.

Хаягрива дас: Юнг признается, что не знает.

Шрила Прабхупада: Это объясняется в Бхагавад-гите:

*татра там буддхи-самйогам лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхуйах самсиддхау куру-нандана*

“Тогда, о потомок Куру, в нём просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства” (Б.-г., 6.43).

Хаягрива дас: “Я хорошо могу себе представить, что жил в прошлые века и сталкивался там с вопросами, на которые до сих пор не могу найти ответа, — пишет Юнг. — Я должен был родиться снова, потому что не выполнил задачу, поставленную передо мной”.

Шрила Прабхупада: Это факт.

Хаягрива дас: “Когда я умираю, мои поступки следуют за мной — так я себе это представляю”.

Шрила Прабхупада: Это и есть личная карма.

Хаягрива дас: “Я принесу с собой все то, что содеял, — заключает Юнг. — Между тем, очень важно удостовериться, что я пришел к последней черте не с пустыми руками”.

Шрила Прабхупада: Если вы систематически совершенствуетесь в сознании Кришны, вы не окажетесь у этой черты с пустыми руками. Завершенность означает возвращение домой, обратно к Богу. Этот возврат не есть пустота. *Майавадхи*, поскольку они не понимают позитивности царства Бога, стараются сделать его пустым. Мы стремимся к вечной жизни с Кришной. *Вашинава* не хочет пустоты. Так как материалисты думают, что после смерти все будет пустотой, они приходят к заключению, что должны сейчас, насколько это возможно, насладиться. Поэтому чувственные наслаждения составляют суть материальной жизни, и материалисты без ума от нее.

Хаягрива дас: Юнг полагает, что мы перерождаемся, потому что снова предаемся желаниям, у нас возникает ощущение какой-то незавершенности. “В любом случае, со мной, — пишет он, — должно было быть изначальное страстное влечение к познанию... ибо это самая выразительная черта моей натуры”.

Шрила Прабхупада: Это познание, к которому он так рвется, есть познание Кришны. Это объясняется в Бхагавад-гите:

*бахунам джанманам анте джананаван мам прападйате
васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах*

“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). Наше познание становится полным, когда мы приходим к познанию Кришны. Тогда наши странствия по материальному миру подходят к концу. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со 'рджуна*. “Оставив тело, он больше не рождается вновь в этом материальном мире, но входит в Мою вечную обитель”

(Б.-г., 4.9). Сам Господь Кришна дает наставления, при помощи которых Его можно понять.

*майй асакта-манах партха йогам йунджан мад-аширайах
асамишайам самаграм мам йатха джнасйаси тач чхрину*

“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). Если мы можем полностью понять Кришну, в следующий раз мы родимся в духовном мире.

Хаягрива дас: О священных писаниях Юнг пишет: “Слово Божие пришло к нам, и у нас нет способа определить, в какой степени оно отлично от Бога”.

Шрила Прабхупада: Слово Божие вообще неотлично от Бога. Поскольку Бог абсолютен, Он и его слова – одно и то же. Имя Бога и Бог – одно и то же. Игры Бога и Бог – одно и то же. Божество Бога и Бог – одно и то же. Всё, что имеет отношение к Богу, есть Бог. Например, Бхагавад-гита есть Бог. *Майа татам идам сарвам* (Б.-г., 9.4). Всё есть Бог, и когда мы целиком сознаём Бога, мы можем это понять, и никак иначе. Всё есть Бог, и помимо Бога ничего не существует.

Хаягрива дас: Юнг обозначал ложное эго термином “персона”. “Персона, – пишет он, – есть индивидуальная система приспособления к миру или образ действий, которого человек придерживается, имея с ним дело... Персона – это то, чем в действительности человек не является, но то, чем он сам себя считает, и то, чем другие считают его”.

Шрила Прабхупада: Наша истинная персона в том, что мы вечные слуги Бога. Когда мы сознаем это, наша персона становится нашим спасением и совершенством. Личность должна быть, но пока мы находимся в материальном мире наша персона отождествляет себя с семьей, обществом, телом, народом, идеалом и так далее. Личность существует и должна продолжать существовать, но правильное понимание – это сознание того, что мы вечные слуги Кришны. Пока мы находимся в материальном мире, мы трудимся, сбитые с толку ложным эго, думая: “Я – американец, я – русский, я – индус” и так далее. Это действует ложное эго. На самом деле, все мы слуги Бога. Говоря о ложном эго, мы признаем истинное эго, чистое эго, которое понимает, что оно – слуга Кришны.

Хаягрива дас: Юнг усматривал в “я” личность, состоящую из сознательного и подсознательного. Он пишет: “«Я» не только центр, но и вся периферия, которая охватывает и сознательное, и бессознательное”.

Шрила Прабхупада: Все зависит от личности, и именно личность окружена столь многими понятием. В обусловленной жизни мы можем мечтать о многом, но когда мы становимся чисты – как Господь Чайтанья Махапрабху, – мы мечтаем о развлечениях Кришны. В очищенном состоянии мы мечтаем о Кришне, Его деяниях и наставлениях.

Хаягрива дас: Хотя “я” никогда не может быть полностью постигнуто индивидом, именно оно обладает индивидуальностью.

Шрила Прабхупада: Мы можем понять, что являемся индивидуальными личностями со своими идеями и своими делами. Проблема в том, чтобы очистить свои идеи и деятельность. Поняв свою роль слуги Кришны, мы становимся чисты.

Шьямасундара дас: Для Юнга, цель психоанализа состоит в том, чтобы вступить в схватку с бессознательной теневой личностью, чтобы полностью понять, кто мы такие.

Шрила Прабхупада: Это означает обрести настоящее знание. Когда Санатана Говинда обратился к Шри Чайтанье Махапрабху, он спросил у Него: “Пожалуйста, открой мне, кто я такой, и что я такое?” Чтобы понять свою истинную идентификацию, нам требуется помощь гуру.

Шьямасундара дас: Юнг говорит, что в теневой личности любого мужчины кроется чуть-чуть женского, а во всех женщинах есть чуть-чуть мужского. Поскольку мы подавляем эти аспекты теневой личности, мы не понимаем своих собственных действий.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что любое живое существо имеет женскую природу, *пракрити*. *Пракрити* означает “женщина”, а *пуруша* – “мужчина”. В материальном мире мы, будучи *пракрити*, ставим себя на место *пуруши*. Поскольку *дживатма*, индивидуальная душа, имеет склонность наслаждаться, как мужчина, её иногда называют *пуруша*, но, в действительности, *дживатма* не является *пурушей*. Она – *пракрити*. Как я уже говорил, *пракрити* означает подчиняющаяся, а *пуруша* – властвующий. Единственный властвующий – Кришна; поэтому изначально все мы по конституции женщины.

Шьямасундара дас: Но ведь у мужских особей в любом случае иной темперамент, не так ли? Они властолюбивы и агрессивны.

Шрила Прабхупада: Разницы в темпераментах нет. Можно видеть, что у женщины тот же самый темперамент, потому что она хочет к себе того же отношения, что и мужчина. В любом случае истинное положение всех живых существ определяется тем, что все они женского пола, но в иллюзии пытаются стать мужчиной, наслаждающимся. Это называется *майя*. Живое существо, изначально женского пола, пытается имитировать верховного мужчину, Кришну. Придя к своему изначальному сознанию, мы понимаем, что мы не властвующие, но подвластные.

Шьямасундара дас: Юнг отметил, что в природе отражены женские и мужские черты. Например, холм можно считать мужского рода, потому что он силен и преобладает, тогда как море – женского, так как оно пассивно и является колыбелью жизни.

Шрила Прабхупада: Все это спекулятивное размышление. Оно не имеет реальной научной ценности. Можно так представлять себе вещи, но истинная идентификация этих вещей иная. Жизнь не вышла из океана; правильнее сказать, что всё было порождено из дыхания Господа Вишну, возлежащего в причинном океане. Если я, лёжа на этой кровати, что-то из себя выдыхаю, можно ли сказать, что это нечто было порождено кроватью?

Шьямасундара дас: Но разве нет в природе характерных мужских и женских черт?

Шрила Прабхупада: Единственный мужчина – Бог. Мужчина значит наслаждающийся, а женщина – дающая наслаждение. Кроме Бога нет наслаждающихся. Следовательно, Он – единственный мужчина.

Шьямасундара дас: Значит, думать о ком бы то ни было помимо Бога в мужском роде ошибочно.

Шрила Прабхупада: Мужской пол – это совсем иное. Мы говорим о мужском роде. Символом мужского пола материального тела является *линга*. В Бенгалии говорят, что определить пол животного можно, просто задрав его хвост. Но это с материальной точки зрения. Настоящий мужчина – Кришна.

Шьямасундара дас: Но разве нельзя назвать океан “матерью”?

Шрила Прабхупада: Можно, в том смысле, что океан вмещает в себя множество живых существ, как женщина вмещает в своем чреве дитя. О холме тоже можно говорить в мужском роде, благодаря его мощи и прочности. В этом смысле можно проводить аналогии, но не следует думать, что в этом состоит истинная идентификация этих вещей.

Шьямасундара дас: Для Юнга, душа, или “я”, является центром организации внутри личности, и она ищет гармоничного равновесия между сознательным и бессознательным.

Шрила Прабхупада: Говоря о личности, мы должны признать существование души. Раз вы живое существо, у вас есть отдельная идентификация, называемая личностью. Если нет индивидуальной души, то личность существовать не может.

Шьямасундара дас: Юнг говорил, что “я” в редких случаях полностью уравновешено. Но разве мы не говорим, что “я” всегда устойчиво?

Шрила Прабхупада: Нет, когда “я” находится под влиянием *майи*, оно выходит из равновесия. Оно неуравновешенно и невежественно. Его истинное сознание сокрыто. Пока дождь летит с неба, он чист, но, коснувшись земли, он становится грязным. Сознание души изначально чисто, но когда оно приходит в соприкосновение с тремя гунами материальной природы, оно загрязняется.

Хаягрива дас: “Если душа есть нечто, – пишет Юнг, – она должна быть невообразимо сложной и разнообразной, так что приблизиться к ней исключительно через психологию инстинкта в принципе нельзя”.

Шрила Прабхупада: Согласно Чайтанье Махапрабху, мы можем понять душу через обучение. Посредством отрицания мы понимаем: “Я – не это, я – не то”. Затем мы приходим к пониманию.

нахам вибро на ча нара-натир нати ваишйю на шудро
 нахам варни на ча гриха-натир но ванастихо йатир ва
 кинту продйан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер
 гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах

“Я не брахмана, я не кишатрийа, я не ваишйя или шудра. Я не брахмачари и не домохозяин, не ванапрастха и не санньяси. Я отождествляю себя лишь со слугой слуги слуги лотосных стоп Господа Шри Кришны, хранителя гопи. Он подобен океану нектара, Он – причина вселенского трансцендентного блаженства, Он вечно существует с сиянием” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 13.80). Такова наша истинная идентификация. Пока мы не отождествляем себя с вечным слугой Кришны, мы будем подвержены различному ложному самоотождествлению. Бхакти, преданное служение, – это средство, с помощью которого мы можем очиститься от ложного самоотождествления.

Хаягрива дас: “Я могу только с удивлением и ужасом всматриваться в глубины нашей психической природы, – пишет Юнг. – Её беспристрастная вселенная таит неслетное количество образов, которые накопились за миллионы лет развития жизни и закрепились в организме”.

Шрила Прабхупада: Поскольку мы постоянно меняем тела, постоянно переселяемся, мы накопили разнообразный опыт. Однако, если мы прочно укрепились в сознании Кришны, мы не меняемся. Все эти колебания исчезают, как только мы понимаем свою подлинную идентификацию: “Я слуга Кришны, и мой долг – служить Ему”. Арджуна, выслушав Бхагавад-гиту, осознал это и сказал Шри Кришне:

нашто мохах смритир лабдха тват прасада-майачйута
 стхито 'сми гата-сандехах каришйе вачанам тава

“Дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и Твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как Ты велишь” (Б.-г., 18.73). Таким образом, услышав Бхагавад-гиту, Арджуна пришел к этому заключению, и по милости Кришны его иллюзии рассеялись. И тогда Арджуна утвердился в своей изначальной позиции. Какова же она? Каришйе вачанам тава. “Я сделаю всё, что ты скажешь”. В начале Бхагавад-гиты Кришна велел Арджуне сражаться, а тот отказался. Но в конце концов иллюзии Арджуны рассеялись, и он занял свое изначальное конституциональное положение. Таким образом, наше совершенство состоит в выполнении приказов Кришны.

Хаягрива дас: Юнг описывает пять типов перерождений. Первый – это метемпсихоз, при котором “... жизнь существа длится во времени, проходя через различные телесные существования; или, с другой точки зрения, это течение жизни, прерываемое различными воплощениями ... При этом ни в коей мере нельзя быть уверенным, сохраняется непрерывность личности или же нет; в этом случае речь может идти только о перерождении кармы”.

Шрила Прабхупада: Личность есть всегда, и телесные изменения не затрагивают её. Однако, живое существо идентифицирует себя в зависимости от своего тела. Когда душа, например, находится в теле собаки, она думает в рамках определенной телесной концепции. Она думает: “Я собака, и у меня свои определенные обязанности”. В обществе

людей, если человек рождается, например, в Америке, он думает: “Я американец, у меня есть свои обязанности”. Личность проявляется в соответствии с телом, но она есть во всех случаях.

Хаягрива дас: Но непрерывна ли она?

Шрила Прабхупада: Разумеется, личность непрерывна. После смерти эта же душа переходит в иное грубое тело вместе со своими умственными и интеллектуальными самоотождествлениями. Индивид приобретает различные типы тел, но при этом личность одна и та же.

Хаягрива дас: Это соответствует тому смыслу, который Юнг вкладывал в понятие “реинкарнация”, второй тип перерождения: “Эта концепция перерождения обязательно предполагает непрерывность личности, – пишет он. – Здесь человеческая личность рассматривается непрерывной и сохраняющей память, так что, воплощаясь или рождаясь, человек способен, по крайней мере, потенциально, вспомнить, что он жил в прошлых существованиях, и эти существования принадлежали именно ему, они обладали той же самой эго-формой, что и в настоящей жизни. Как правило, реинкарнация означает перерождение в теле человека”.

Шрила Прабхупада: Необязательно в теле человека. Из Шримад-Бхагаватам мы узнаем, что Бхарата Махараджа в своей следующей жизни стал оленем, после этого стал *брахманои*. Душа меняет тела подобно тому, как человек меняет свою одежду. Человек остается тем же самым, хотя одежда может быть разной.

*васамси джирнани йатха вихайа
навани грихнати наро 'парани
татха шарирани вихайа джирнанй
анйани самйати навани дехи*

“Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные” (Б.-г., 2.22). Когда одежда уже стара и ею нельзя больше пользоваться, необходимо сменить её на другую. В каком-то смысле вы покупаете новую одежду на деньги, на карму, которые накопили за свою жизнь. Человек тот же самый, а одеяния ему предоставляются в соответствии с той ценой, которую он может заплатить. В соответствии со своей кармой вы получаете определенный тип тела.

Хаягрива дас: По Юнгу, третий тип перерождений называется “воскресение”, оно может быть двух типов: “... это тело может быть из плоти, и, как представляют себе христиане, оно может воскреснуть”. То есть, по доктрине христианства, в конце света грубые тела вновь соберутся и либо вознесутся на небеса, либо низвергнутся в ад.

Шрила Прабхупада: А что будет делать личность тем временем?

Хаягрива дас: Я не знаю. Материальные элементы, очевидно, рассеются.

Шрила Прабхупада: Материальному телу приходит конец, но духовное тело есть всегда. Тот тип воскресения приложим только к Богу и Его представителям, он не для всех. В этом случае речь идет не о материальном теле, а о духовном. Когда Бог является, Он приходит в духовном теле, а это тело неизменно. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что беседовал с богом Солнца миллионы лет тому назад, и Арджуна спрашивает у Него, как же это возможно. Кришна отвечает, что хотя Арджуна присутствовал там, он не может этого помнить. Такая память возможна только в том случае, если тела не меняются. Смена тел означает забвение.

Хаягрива дас: Юнг признается, что на более высоком уровне этот процесс нематериален. “Предполагается, что воскресение из мертвых – это воскресение *corpus glorificationis* (“славной плоти” – *лат.*, прим. перев.), тонкого тела в целости и сохранности”.

Шрила Прабхупада: Только духовное тело никогда не меняется. Согласно концепции *майаведи*, Абсолютная Истина безлична, и когда Она приходит как личность, Она при-

нимает материальное тело. Те, кто продвинут в духовном знании, кто признаёт Бхагавад-гиту, понимают, что это не так.

*аваджананти мам мудха манушим танум ашритам
парам бхавам аджананто мама бхута-махешварам*

“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). Поскольку Кришна приходит похожим на человеческое существо, неразумные люди думают, что Он и есть не кто иной, как человеческое существо. У них нет знания о духовном теле.

Хаягрива дас: Четвертая форма перерождения называется *renovatio* (“обновление” – лат., прим. перев.), и это относится к “... трансформации смертного существа в бессмертное, существа телесного – в духовное, и из человеческого в божественное”. В качестве примера Юнг приводит вознесение Христа на небеса.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что духовное тело никогда не умирает, а материальное тело подвержено разрушению. *Найам ханти на ханйате* (Б.-г., 2.19). Духовное тело остается и после разрушения материального. Оно не рождается и не может быть убито.

Хаягрива дас: А существуют ли другие примеры вознесения на небеса. Вознёсся ли Арджуна?

Шрила Прабхупада: Да, и Юдхиштхира. Существует множество примеров. И особый пример – Сам Кришна и Его спутники. Но не следует считать, что их тела материальны. Они не претерпевают никакого рода смерти, хотя их тела отправились в высшую вселенную. Но также факт то, что духовное тело есть у каждого.

Хаягрива дас: Пятый тип перерождения – косвенный, как обряд инициации или обряд перехода в дваждырожденного. “Своим присутствием на ритуале индивид приобщается к божественной милости”.

Шрила Прабхупада: Да. Первое рождение дают вам отец и мать, а следующее – духовный учитель и ведическое знание. Когда человек принимает второе рождение, он приходит к пониманию, что он не есть материально тело. Таково духовное образование. Это рождение знания или рождение в знании называется *двиджа*.

Хаягрива дас: В одной из своих последних книг «Нераскрытая самость» Юнг пишет: “Назначение и цель религии кроются во взаимоотношениях индивида с Богом (христианство, иудаизм, ислам) или в пути спасения и освобождения (буддизм). Из этого главного обстоятельства выводится вся этика, которая без индивидуальной ответственности каждого перед Богом может быть названа не более чем общепринятой нравственностью”.

Шрила Прабхупада: Первое, что мы должны понять из Бхагавад-гиты, это то, что никто не может приблизиться к Богу, не очистившись от греховных реакций. Только тот, кто стоит на платформе чистой добродетели, может понять Бога и заниматься служением Ему. От Арджуны мы знаем, что Бог есть *парам брахма парам дхама навитрам парам бхаван* (Б.-г., 10.12). Он есть Верховный Брахман, высшая и конечная обитель и приносящий очищение. *Парам-брахма* указывает на Верховного Брахмана. Каждое живое существо духовно – Брахман, но Кришна – *Парам-брахма*, Верховный Брахман. Еще Он – *парам-дхама*, конечная обитель всего. А еще *навитрам парам* – чистейший из чистых. Чтобы приблизиться к чистейшему из чистых, надо стать абсолютно чистым, и для этой цели необходимы нравственность и этика. Поэтому мы в нашем движении сознания Кришны запрещаем незаконный секс, употребление в пищу мяса, принятие одурманивающих веществ и занятие азартными играми – четыре столпа греховной жизни. И если мы сумеем избегать этого, мы сможем оставаться на платформе чистоты. Сознание Кришны основывается на этой нравственности, а кто не может следовать этим принципам, тот падает с духовной платформы. Чистота – основополагающий принцип сознания Бога, и он существенен для восстановления наших вечных взаимоотношений с Богом.

Хаягрива дас: Юнг видит в атеистическом коммунизме величайшую угрозу современному миру. Он пишет: “Государство заняло место Бога, вот почему, если посмотреть на дело под этим углом, социалистические диктатуры являются религиями, а система государственного рабства – формой поклонения”.

Шрила Прабхупада: Да, я согласен с ним. Атеистический коммунизм способствовал деградации человеческой цивилизации. Предполагалось, что коммунисты добьются равного распределения богатств. По нашим представлениям, Бог есть Отец, материальная природа – мать, а живые существа – сыновья. Сыновья имеют право жить за счет отца. Целая вселенная является собственностью Верховной Личности Бога, и Верховный Отец поддерживает живые существа, однако, нам следует довольствоваться той долей, которая выделена нам. Согласно Ишопанишад: *тена тйактена бхунджитха* (Ишопанишад, 1). Нам следует быть довольными тем, что нам выделено, а не завидовать другому и не покушаться на его собственность. Не стоит завидовать капиталистам и богачам, потому что Верховная Личность Бога каждому выделил его долю. Поэтому каждый должен довольствоваться тем, что он получил. С другой стороны, никто не должен эксплуатировать других людей. Можно родиться в богатой семье, но нельзя ущемлять права других. Богатый он или бедный, человек должен быть сознающим Бога, принимать промысел Бога и до конца служить Ему. Это философия Шримад-Бхагаватам, и она подтверждается Шри Чайтаньей Махапрабху. Мы должны быть удовлетворены выделенным нам Богом и заботиться о том, чтобы двигаться дальше в сознании Кришны. Если мы будем завидовать богатым, нас будет соблазнять то, что им было выделено, и тем самым мы отклонимся от служения Господу. По сути дела, любой человек, будь он беден или богат, должен заниматься служением Богу. И если каждый будет делать это, в мире воцарится настоящий мир.

Хаягрива дас: В социалистическом государстве цели религии превращаются в мирские обещания хлеба, “справедливого распределения материальных благ, всеобщего процветания в будущем и более короткого рабочего дня”.

Шрила Прабхупада: Это потому, что у них нет понимания духовной жизни, и еще они не понимают того, что личность в теле вечна и духовна. Поэтому они советуют непосредственные чувственные удовольствия.

Хаягрива дас: Юнг, тем не менее, считал, что марксизм в принципе не способен заменить религию. “Естественная функция, которая изначально существовала... не может быть заменена рационалистической, так называемой просвещенной критикой”.

Шрила Прабхупада: Коммунисты озабочены устройством материальных дел, которые никогда не могут быть устроены. Они воображают, что могут решить проблемы, но в конце концов все их планы рухнут. Коммунисты не понимают, что такое религия. От религии невозможно убежать. У всего есть характерные качества. Соль соленая, сахар сладкий, а чили (перец) острый и пикантный. Все это врожденные свойства. Так и живое существо имеет врожденное качество. Для него характерно служить, будь оно коммунистом, атеистом, капиталистом – кем угодно. Во всех странах люди работают и служат соответствующим правительствам, капиталистическим или коммунистическим, и народ не получает прибыли. Поэтому мы и говорим, что если люди пойдут по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, служа Кришне, они будут счастливы. В материальном мире люди служат, но они не становятся от этого счастливыми, потому что на самом деле их служение предназначено Кришне. Следовательно, ради своего счастья людям всем вместе и каждому в отдельности следует служить Кришне. Когда мы служим не тому, чему следует, мы не можем обрести счастья. И коммунисты, и капиталисты говорят: “Служите мне”, но Кришна говорит: *сарва-дхарман паритйаджйа* (Б.-г., 18.66). “Служи Мне, и Я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов”.

Хаягрива дас: Юнг считает, что материалистический капитализм, в принципе, не способен победить псевдорелигию типа марксизма. Единственное решение проблемы – при-

нять нематериалистическую религию. “Противоядием в этом случае может быть равная по своей силе вера иного, нематериалистического плана...”

Шрила Прабхупада: Этой религией является данное движение сознания Кришны. Кришна не имеет никакого отношения ко всем этим материалистическим “измам”, а это движение непосредственно связано с Кришной, Верховной Личностью Бога. Бог требует безраздельной преданности, и мы учим людей: “Вы – слуги, но служите не тому, кому нужно, поэтому вы несчастны. Служите Кришне, и вы обретете счастье”. Мы не поддерживаем ни коммунизм, ни капитализм и не призываем принимать псевдорелигии, мы только за Кришну.

Хаягрива дас: Юнг сожалеет об отсутствии на Западе сильной нематериалистической веры, которая “... могла бы воспрепятствовать прогрессу фанатической идеологии” типа марксизма. Он осознает, что человечество нуждается в религии, которая обладала бы непосредственным смыслом.

Шрила Прабхупада: Этой нематериалистической религией, которая выше всего – и марксизма, и капитализма, – является данное движение сознания Кришны. Если мы культивируем сознание Кришны, мы преодолеем все последствия грехов и будем духовно развиваться. *Джанма карма ча ме дивйам* (Б.-г., 4.9). Кришна говорит, что, просто зная о Его трансцендентном явлении и развлечениях, мы больше не родимся в этом материальном мире.

Хаягрива дас: Юнг пишет: “К сожалению, слишком ясно, что если индивид поистине не возрождается в духе, это не сможет сделать и общество, ибо общество есть совокупность индивидов, нуждающихся в спасении”.

Шрила Прабхупада: Действительно, основой преобразований является индивид. Сейчас некоторое количество наших учеников получили индивидуальное посвящение в сознание Кришны, а если такую поддержку получит большая часть населения, лицо мира изменится. В этом нет сомнений.

Хаягрива дас: По Юнгу, спасение мира состоит в спасении индивидуальной души. “Её индивидуальные отношения с Богом послужили бы надежным щитом от всех пагубных влияний”.

Шрила Прабхупада: Да, тем, кто серьезно принимает сознание Кришны, все эти марксизмы и прочие “измы” не причиняют беспокойств. Марксист может принять сознание Кришны, но преданный, сознающий Кришну, никогда не стал бы марксистом. Это невозможно. В Бхагавад-гите объясняется, что философии третьего или четвёртого сорта не могут сбить с толку того, кому ведомо высшее совершенство жизни.

Хаягрива дас: Юнг считал также, что материалистический прогресс может быть потенциальным врагом индивида. “Благоприятная внешняя среда лишь усиливает в нас опасную тенденцию считать, что все берет свое начало извне, – пишет он, – даже та метаморфоза, которую не может обеспечить окружающая действительность, – это главным образом глубоко скрытые изменения «внутреннего человека»”.

Шрила Прабхупада: Да, все берет начало изнутри, из души. Бхактивинода Тхакур и другие подтверждают, что материалистический прогресс, в сущности, – экспансия внешней энергии, майи, иллюзии. Все мы живем в иллюзии, и так называемые ученые и философы даже не могут понять Бога и своих взаимоотношений с Ним, несмотря на свои материальные достижения. Материальные достижения и знания на самом деле являются помехами на пути шествия сознания Кришны. Чтобы жить святой жизнью, мы сводим к минимуму свои потребности. Мы не гонимся за роскошной жизнью. Мы считаем, что жизнь предназначена для духовного развития и сознания Кришны, а не для материального прогресса.

Хаягрива дас: Юнг считает, что для того, чтобы вдохновить этого “внутреннего человека” на глубинные изменения, необходим настоящий учитель, человек, который смог бы объяснять религию.

Шрила Прабхупада: Да, Веды учат, что чрезвычайно важно искать гуру, который по определению является представителем Бога. *Сакшиад-дхаритвена самаста-шастраир* (Шри Гурв-аштака, 7). Представителю Бога поклоняются, как Самому Богу, но он никогда не говорит: “Я – Бог”. Хотя ему поклоняются, как Богу, он – слуга Божий. А Сам Бог – всегда господин. Чайтанья Махапрабху призывал каждого стать гуру. “Кто бы ты ни был – неважно. Просто стань гуру и освобождай всех этих людей, которые в невежестве”. Человек может сказать: “Я не слишком образован. Как же мне стать гуру?” Чайтанья Махапрабху говорил, что совсем необязательно быть большим ученым, потому что есть множество так называемых больших ученых, которые на самом деле глупцы. Единственное, что нужно, – сообщать людям наставления Кришны, которые даны в Бхагавад-гите. Любой, кто объясняет Бхагавад-гиту такой, как она есть, по определению, является гуру. И если человек столь удачлив, что обращается к такому гуру, его жизнь становится успешной.

Хаягрива дас: Юнг отмечает, что “... наша философия больше не является образом жизни, как это было в древности; она превратилась исключительно в интеллектуальное и академическое занятие”.

Шрила Прабхупада: Мы того же мнения. Спекулятивное размышление само по себе ничего не стоит. Мы должны непосредственно соприкоснуться с Верховной Личностью Бога и, используя весь рассудок, усвоить наставления, данные Им. Тогда мы сможем следовать этим наставлениям в своей повседневной жизни и приносить добро другим, обучая их Бхагавад-гите.

Хаягрива дас: Он видит, с одной стороны, сугубо интеллектуальную философию, а, с другой стороны, сектантские религии с “архаичными ритуалами и доктринами”, которые стали “... странными и невразумительными для сегодняшнего человека...”

Шрила Прабхупада: Это потому что проповедники этих религий просто догматики. У них нет ясного представления о Боге; они только и делают официальные заявления. Когда человек не понимает сам, он не может заставить других понимать. В сознании Кришны нет всей этой суеверия, здесь ясность во всем. Это движение, которого ждал г-н Юнг. Любой здравомыслящий человек должен сотрудничать с этим движением и освободить человеческое общество от кромешной тьмы невежества.

Хаягрива дас: Он описывает истинно религиозного человека, как того, кто “... привык к мысли о том, что не он единственный хозяин в своем доме. Он верит, что Богу, а не ему, принадлежит последнее слово”.

Шрила Прабхупада: Да, это естественно. Что мы можем решать? Поскольку над нами уже есть контролирующий, как мы можем быть абсолютны? Каждый должен поставить себя в зависимость от верховного контролирующего и полностью предаться Ему.

Хаягрива дас: Юнг считает, что современному человеку следует задаться вопросом: “Имею ли я какой-то религиозный опыт и непосредственные отношения с Богом, а отсюда уверенность, которая убережет меня как индивида от растворения в толпе?” Наши взаимоотношения с Богом в конечном счете гарантируют нашу индивидуальность.

Шрила Прабхупада: Да, все живые существа являются индивидуальностями, и Бог – верховный индивид. По версии Вед, все индивидуальности подчинены Ему. *Нитийанам четананам* (Катха-упанишад, 2.2.13). Верховный индивид один, а подчиненных много. Верховный индивид хранит Своих подчиненных, как отец свою семью. Когда дети научатся наслаждаться собственностью своего отца, не мешая друг другу, принимая лишь то, что выделено им в долю, они обретут мир.

Хаягрива дас: На этом мы заканчиваем обсуждение Юнга.

Шрила Прабхупада: Пока он производит впечатление самого разумного.

Словарь имен и терминов

Курсивом в скобках набрана транслитерация санскритских имен и терминов, которые в тексте книги приведены в русской транскрипции, кроме тех случаев, когда по написанию транскрипция не отличается от транслитерации. Имена и термины, которым посвящены отдельные статьи словаря, выделены жирным шрифтом.

А

Абсолютная Истина – то, из чего всё исходит; причина всех причин; источник всего сущего; проявляется в трёх аспектах – см. **Брахман**, **Параматма**, **Бхагаван**.

Абуддхаях (*абуддхайах*) – неразумный.

Абхигья (*абхиджня*) – полная осведомлённость.

Абхигьях (*абхиджнях*) – «обладающий полным сознанием»; это определение применимо только к Верховной Личности Бога.

Аватара (*аватара*) – воплощение Верховного Господа на какой-либо планете материального мира.

Агностицизм – направление в философии, отрицающее возможность получения какого-либо объективного знания об окружающем мире и живых существах.

Адвайта (*адвайта*) – недвойственный, не имеющий противоречий.

Аджамила (*Аджамила*) – падший **брахман**, который спасся от угрозы оказаться в аду, произнеся в момент смерти имя Господа **Нараяны**.

Ади (*ади*) – источник всего сущего; начало, первый, первичный.

Адхокшаджа – имя Верховного Господа («недосягаемый для материальных органов чувств»); знание, лежащее вне пределов восприятия материальными чувствами.

Адхьякшена (*адхьякшена*) – надзор, контроль.

«Айтарейя-упанишад» (*Айтарейя-упанишад*) – одна из десяти главных среди 108 **Упанишад**; входит в состав «Риг-веды».

Акарма – «бездействие», или деятельность **преданного**, который занят служением Господу, не влекущая за собой **кармических** последствий.

Акаша (*акаша*) – небо; тонкая материальная субстанция, состоящая из пятого по степени «грубости» вида материальных элементов, которые с древнейших времен назывались землей, водой, огнем, воздухом и акашей (эфиром).

Акила-расамрита-синдху (*акхила-расамрита-синдху*) – «вместилище всего наслаждения» (одно из определений Верховного Господа).

Ананда (*ананда*) – духовное, трансцендентное блаженство.

Ананта – безграничный; воплощение Господа в виде тысячеголового змея, на головах которого расположены все планеты вселенной.

Анартха – «бесполезное, нежелательное»; материальные качества человека, мешающие его духовному прогрессу, от которых можно избавиться в процессе **преданного** служения.

Анумана (*анумана*) – разум, мысль, философское рассуждение. Согласно ведической науке, второй из трех достоверных источников познания – **праман**.

***Аньябхилашита-шуньям** (*аньябхилашита-шуньям*) – стремление к удовлетворению чувств Верховной Личности Бога, отсутствие какого-либо влечения к материальной кармической деятельности и эмпирическим размышлениям.

***Апараджита** (*апараджита*) – духовное знание.

Арати (*арати*) – церемония приветствия господ, сопровождающаяся пением **мантр**, во

- время которой ему предлагают пищу, светильник, веер, цветы и благовония.
- Аратрика** (*аратрика*) – церемония, во время которой господа, в его форме *арча*, предлагают различные предметы, предназначенные для его удовольствия – благовония, пламя светильника, чистую воду, цветы и прочее.
- Арджуна** – третий из братьев **Пандавов**, близкий друг **Кришны**, которому Кришна поведал «**Бхагавад-гиту**».
- Арча-мурти** (*арча-мурти*) – воплощение Господа в виде материальной формы, которому поклоняются в храме.
- Арчана** (*арчана*) – один из видов **преданного служения**, поклонение **Божеству** в храме.
- *Асамшьям** (*асамшьям*) – без сомнений.
- *Асанга** (*асанга*) – неразлагающийся.
- Асита** – великий мудрец древности, один из знатоков **Вед**.
- Асур** (*асура*) – демон-атеист; закоренелый **материалист**.
- Атеизм** – система взглядов, отрицающих религию и существование Верховной Личности Бога, а также ложные религиозные доктрины, противоречащие истинной **теистической** философии **вайшнавизма**, например, философия **имперсонализма** (безличностная концепция Бога), проповедуемая **майявади**.
- Атиндрия** (*атиндрия*) – находящийся за пределами чувств.
- Атма** (*атма*) – в зависимости от контекста, тело, ум или душа.
- Атмарама** (*атмарама*) – тот, кто самоудовлетворён, свободен от ненужных, материальных желаний.
- Ахам брахмасми** (*ахам брахмасми*) – ведический афоризм, означающий «Я – чистая вечная душа».
- Ачарья** (*ачарья*) – совершенный духовный учитель, который учит своим примером.
- Ачинтья** (*ачинтия*) – непостижимое.
- Ачинтья-бхедабхеда-таттва** (*ачинтия-бхедабхеда-таттва*) – доктрина «непостижимого тождества и отличия» Бога и живых существ (Его энергий).
- учение Господа **Чайтаньи** об «одновременном единстве и отличии», которое утверждает непостижимое одновременное существование 1) личного и безличного аспектов Абсолютной Истины; 2) Господа и Его расширений; 3) Господа и Его энергий.
- Ачйута** (*ачйута*) – «непогрешимый», одно из имён Бога.
- Аханкара** (*аханкара*) – **ложное эго**.
- Ашрамы** (в ед. ч. *ашрама*) – этапы духовной жизни (см. также **Брахмачарья**, **Ванапрастха**, **Грихастха**, **Санньяса**); *ашрамом* также называется место, где занимаются духовной практикой, или обитель, в которой живет **гуру** со своими учениками.
- Ашта-сиддхи** (*ашта-сиддхи*) – восемь мистических совершенств, приходящих к человеку в процессе практики **йоги**.

Б

- Баларама** (*баларама*) – полная **экспансия** верховной личности бога; явился в образе сына рохини и старшего брата господина **Кришны**.
- Бандхана** – означает «быть впутанным».
- Биджа** (*биджа*) – семя.
- Божество** (*мурти*) – воплощение Господа в виде изваяния, установленного на алтаре.
- Бос** (Bose) Джагдиш Чандра – индийский (из Калькутты) физик, биофизик и физиолог растений, один из первых индийских учёных-естествоиспытателей, способствовавших развитию индийской науки, основатель и первый директор (1917) научно-исследовательского института в Калькутте (ныне ин-т Б.). Он определённо доказал, что так называемая “неорганическая материя” является чувствительной к раздражи-

телям, таким как механические удары, химические вещества, лекарства, яды, и что ответы на них являются аналогичными для минералов, металлов, растений, животных и человека. Результаты его исследований изложены в книге «Response in the Living and Non-Living» («Ответ живого и неживого»), опубликованной в начале XX века.

Брахма (*Брахма*) – первое сотворенное существо во вселенной, **полубог**, управляющий гунной страсти; вторичный творец вселенной.

Брахма-бхута (*брахма-бхута*) – предварительная ступень духовного самоосознания, на которой человек черпает удовлетворение в самом себе.

Брахма-видья (*брахма-видья*) – трансцендентное знание.

Брахма-гья (*брахма-джна*) – знание Всевышнего.

Брахма-джигьяса (*брахма-джиджняса*) – поиск Абсолютной Истины.

Брахмаджьоти (*брахмаджйоти*) – духовное сияние, исходящее от тела Верховной Личности Бога.

Брахмалока – высшая планета вселенной, на которой обитает **полубог Брахма**.

Брахман – Абсолютная Истина; как правило, под Брахманом подразумевается безличная ипостась Абсолютной Истины.

Брахманы (в ед.ч. *брахмана*) – сословие людей интеллектуального труда и жрецов, первое сословие в ведической системе деления общества.

Брахма-сампрадая (*Брахма-сампрадая*) – цепь духовных учителей, по которой передается ведическое знание; начинается с **Брахмы**.

«**Брахма-самхита**» (*Брахма-самхита*) – молитвы **Брахмы**, обращенные к Верховной Личности Бога, **Говинде**, в которых описывается духовный мир и процесс сотворения материальной вселенной.

Брахмачари (*брахмачари*) – ученик, изучающий духовную науку под руководством духовного учителя и хранящий безбрачие (**брахмачарью**).

Брахмачарья (*брахмачарья*) – образ жизни неженатого ученика; согласно **Ведам**, первый этап духовной жизни; обет безбрачия.

«**Брихад-араньяка-упанишад**» (*Брихад-араньяка-упанишад*) – одна из десяти главных среди 108 **Упанишад**; входит в состав «Яджур-веды».

Будда – воплощение Верховного Господа. Введя в заблуждение атеистов, Господь Будда отверг авторитет **Вед**, чтобы прекратить принесение в жертву животных.

Буддизм – система взглядов, берущая начало от господина **будды** и проповедующая избавление от страданий путём отказа от желаний и достижения «просветления» – **нирваны**. в традиционном, идущем от будды, направлении (хинаяна) признаётся реальность быстро сменяющих друг друга элементов материи и сознания – дхарм, поток которых является сутью окружающего мира и личности человека. более позднее направление (махаяна) пытается доказать нереальность всего окружающего мира. при этом, единственной реальностью считается пустота (шунья), слияние с которой провозглашается целью человеческой жизни.

Буддхи – разум, интеллект.

Буддхи-йога – синоним **бхакти-йоги** (**преданного служения Кришне**), указывающий на то, что *бхакти-йога* подразумевает полное подчинение разума (**буддхи**) воле Всевышнего.

Бхава (*бхава*) – начальная ступень любви к Богу, на которой у **преданного** проявляются признаки экстаза.

«**Бхагавад-гита**» (*Бхагавад-гита*) – беседа Господа **Кришны** с Его **преданным Арджуной**, в которой раскрывается суть **преданного служения** как основного метода, позволяющего обрести духовное совершенство. Является частью шестой книги «**Махабхараты**». Содержит 700 стихов.

Бхагаван (*Бхагаван*) – Верховная Личность Бога, **Кришна**; «тот, кто в полной мере обладает шестью достоинствами: силой, славой, богатством, знанием, красотой и самоотречением».

- Бхагавата** (*бхагавата*) – всё, что так или иначе связано с **Бхагаваном**, Верховной Личностью Бога, и в первую очередь Его **преданный** и «**Шримад-Бхагаватам**».
- Бхаджан** (*бхаджана*) – пение традиционных молитв под аккомпанемент музыкальных инструментов; **киртан**, поклонение, почитание, **преданное служение**.
- Бхакта** – преданный слуга Верховного Господа.
- Бхакти** – преданное служение Верховному Господу.
- Бхактиведанта** (*Бхактиведанта*) – возвышенный трансценденталист, познавший суть Вед с помощью практики преданного служения.
- Бхактивинода Тхакур** (*Бхактивинода Тхакура*) (1838-1914) – один из **ачарьев Брахма-сампрадаи**, отец и наставник **Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура**.
- Бхакти-йог** (*бхакти-йоги*) – человек, занимающийся преданным служением Верховному Господу.
- Бхакти-йога** – метод восстановления отношений с Верховным Господом посредством **преданного служения** Ему.
- Бхакти-марг** (*бхакти-марга*) – путь **преданного служения**.
- «**Бхакти-расамрита-синдху**» (*Бхакти-расамрита-синдху*) – произведение **Шрилы Рупы Госвами**, содержащее подробное описание всех аспектов **бхакти-йоги**.
- Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур** (*Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура*) (1874-1937) – духовный учитель автора этой книги **А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады**, великий проповедник сознания **Кришны**.
- Бхарата** – сын Махараджи Душьянты. Некогда правил всей Землей, и с тех пор эту планету стали называть Бхарата-варшей.
- Бхишма** (*Бхишма*) – старейшина династии **Куру**, сын Шантану и олицетворённой **Ганги**; самый старый и могущественный воин в битве на **Курукшетре**, описанной в «**Махабхарате**». Признётся одним из двенадцати авторитетов в науке **преданного служения**.

В

- Вавадука** (*вавадука*) – красноречивый; тот, чьи речи разумны, любезны и приятны для живых существа; тот, кто способен понимать язык каждого живого существа.
- Вальмики** (*Вальмики*) – автор изначального текста «**Рамаяны**».
- Вайвасвата Ману** (*Вайвасвата Ману*) – седьмой Ману, в эпоху которого мы живём.
- Вайкунтха** (*Вайкунтха*) – духовный мир, буквально «место, где нет тревог».
- Вайкунтхалока** (*Вайкунтхалока*) – планета духовного мира.
- Вайрагья** (*вайрагья*) – отречение ; отказ от материальных наслаждений.
- Вайшнав** (*вайшнава*) – **преданный** Верховного Господа, **Вишну** или **Кришны**.
- Вайшнавизм** – философия истинного **теизма**, теория и практика преданного служения верховной личности бога, **Кришне**, основанные на ведической системе знаний, переданной живым существам самим верховным господом. передача знаний и традиций без каких-либо искажений осуществляется по цепи ученической преемственности (см. **парампара**), что и обеспечивает сохранение ведического знания в изначальном виде.
- Вайшьи** (в ед. ч. *вайшья*) – фермеры и торговцы; третье сословие в ведической системе деления общества.
- Ванапрастха** (*ванапрастха*) – тот, кто отказался от семейной жизни; согласно **Ведам**, третий этап духовной жизни.
- Ванданам** (*ванданам*) – вознесение молитв Верховному Господу, выражение почтения Ему; один из девяти методов **преданного служения**.
- Варнашрама-дхарма** (*варнашрама-дхарма*) – ведическая система деления общества на четыре сословия и четыре этапа духовной жизни. См. *также* **Ашрамы**, **Варны**.

Варны (в ед. ч. *варна*) – четыре сословия ведического общества. См. также Брахма-ны, Кшатрии, Вайшьи, Шудры.

Вāsудева - Верховный Господь **Кришна**, «пребывающий повсюду», сын **Васудевы**.

Васудева – отец **Кришны**, один из царей рода **Яду**.

Ватсалья (*ватсалья*) – любовные отношения между родителями и детьми.

Ватсалья-раса (*ватсалья-раса*) – отношения родительской любви, связывающие **преданного** с Верховным Господом.

***Вачанам** – слова.

Веданта (*Веданта*) – философия «**Веданта-сутры**» Шрилы **Вьясадевы**, обобщающая философское учение **Вед** и провозглашающая **Кришну** его целью.

«**Веданта-сутра**» (*Веданта-сутра*) или «Брахма-сутры» - произведение Шрилы **Вьясадевы**, в котором в предельно сжатой форме изложена философия **Вед**.

Веды – изначальные священные писания, которые поведал людям Сам Господь **Кришна**.

Вена Махараджа (*Махараджа Вена*) – демоничный сын царя Анги, отец царя **Притху**.

Вивекананда (наст. имя – Нарендрнатх Датта) (1863-1902) – индийский общественный деятель и философ, ученик Рамакришны. Стал широко известен после выступления в 1893 г. в США на Всемирном конгрессе религий с докладом о духовном наследии Индии. В 1897 г. основал религиозную «Миссию Рамакришны», отстаивал основанную на **веданте** «единую религию».

Виграха – форма.

***Виджатья** – разница, различие.

Видьядхары (в ед. ч. *видьядхара*) – жители одной из райских планет; одна из категорий спутников господ **Шивы**.

Викарма – греховные действия, совершаемые вопреки **ведическим** предписаниям и сопровождаемые **кармическими** последствиями.

***Вираса** – то, что не может быть понято с помощью чувств и размышлений.

Вират (*вират*) – материальная вселенная.

Вират-рупа (*вират-рупа*), или *вират-пуруша* – концепция, согласно которой вся материальная вселенная представляет собой тело Господа; вселенская форма Господа.

***Вируддхартха** – два противоположные утверждения, одинаково кажущиеся истинными (антиномия).

***Вируддхартха-самбандха** (*вируддхартха-самбандха*) – примирение всех противоположностей в Верховном Господе, **Кришне**.

Вишванатха Чакраварти Тхакур (*Вишванатха Чакраварти Тхакура*) – один из **ачарьев**, духовных учителей **Брахма-сампрадаи**, живший в конце XVII - начале XVIII века, автор многих философских трудов.

Вишну (*Вишну*) – Верховный Господь; **экспансии** Господа **Кришны** на **Вайкунтхалоках**, а также экспансии Господа, которые отвечают за сотворение и поддержание материальных вселенных (**пуруша-аватары**). В материальной вселенной Вишну управляет **гуной** благодати.

Вишну-майя (*вишну-майя*) – см. Майя.

Вишнусвами-сампрадая (*Вишнусвами-сампрадая*) (другое название – **Рудра-сампрадая**) – одна из четырёх **вайшнавских сампрадаи**, основанная Господом **Шивой** (Рудрой). Получила своё дальнейшее развитие благодаря **ачарье**-основателю Вишну Свами, который конкретизировал наставления Господа Шивы применительно к последней эпохе – **Кали-юге**.

Вриндаван (*Вриндавана*) – вечная обитель Господа **Кришны**, где Он в полной мере проявляет Свою привлекательность; деревня на Земле, в которой Он пять тысяч лет назад проводил Свои детские игры.

Вьясадева (*Вьясадева*) – воплощение Господа **Кришны**, великий мудрец. В начале **Кали-юги** записал **Веды** и составил большинство **Пуран**, «**Веданта-сутру**» и «**Махабхарату**».

Вьясасана (*вйасасана*) – специальное сидение, предназначенное для духовного учителя.

Г

Ганга – самая известная священная река Индии, протекающая по всей вселенной. Берёт своё начало в духовном мире и проявилась на нашей планете, когда Господь Ваманадева пробил Своим пальцем отверстие в верхней оболочке вселенной. Рекомендовано принимать омовение в Ганге с целью очищения. Богиня этой священной реки вышла замуж за Махараджу Шантану и дала рождение прославленному **преданному** и воину **Бхишмадеве**.

Гарбхадхана-самскара (*гарбхадхана-самскара*) – ведический очистительный обряд, совершаемый родителями перед зачатием ребенка.

Гарбходакашайи Вишну (*Гарбходакашайи Вишну*) – вторая **пуруша-аватара**, возлежащая на водах океана Гарбходака и порождающая **Брахму**.

Гаудия-вайшнава-сампрадая (*Гаудия-вайшнава-сампрадая*) – берущая начало от Господа **Чайтаньи Махапрабху** цепь учителей, **ачарьев-вайшнавов**.

Ги (*ghi*) – топлёное масло.

***Гитавали** (*Гитавали*) – сборник семидесяти трех песен на бенгали Шрилы **Бхактивиноды Тхакура**, предназначенных для ежедневного исполнения преданными.

Говардхана – священный холм вблизи **Вриндавана**, возле которого и на котором проходили трансцендентные детские и юношеские игры Господа **Кришны**. Кришна поднял и держал его семь дней подряд, чтобы защитить Своих преданных во Вриндаване от разрушительного урагана, насланного **Индрой**. Этот холм является воплощением Шри **Кришны** на Земле.

Говинда – одно из имен Верховного Господа **Кришны**, которое означает «тот, кто доставляет наслаждение земле, коровам и чувствам».

Голока Вриндавана (*Голока Вриндавана*) – высшая духовная планета, обитель Господа **Кришны**.

Гопи (*gopi*) – девушки-пастушки) – подруги **Кришны**. Его самые верные и преданные слуги.

Гопы – мальчишки-пастушки, близкие друзья **кришны**. одни из самых верных и преданных слуг **кришны**.

Госвами (*goswami*) – тот, кто владеет своим умом и чувствами; титул **санньяси**.

Грихамедхи (*grihamedhi*) – домохозяин-материалист.

Грихастха (*grihastha*) – семейная жизнь, которая строится в соответствии с правилами и предписаниями **Вед**; второй этап духовной жизни.

Гуны (в ед. ч. *гуна*) – в буквальном переводе с санскрита “веревка”, а также “качество, свойство”. **Саттва-гуна** (*гуна* благодати), **раджо-гуна** (*гуна* страсти) и **тамо-гуна** (*гуна* невежества). Категория философии **санкхьи**. Под гунами понимают три основные начала материальной природы, три “режима деятельности” иллюзорной материальной энергии, обуславливающей живые существа. **Гуны** определяют образ жизни, мышление и деятельность души, на которую они влияют.

Гуна-карма (*гуна-карма*) – деятельность, определяемая качествами человека, а не тем, в какой семье он родился.

Гуру – духовный учитель.

Гурукула – ведическая школа, **ашрам гуру**, в котором мальчики обучались с пяти лет как **брахмачари**.

Гуру-парампара (*гуру-парампара*) – цепь духовных учителей, по которой передаётся истинное ведическое знание.

Гьяна (*джнана*) – знание, в первую очередь, духовное знание.

Гьянаван (*джнаван*) – мудрец, обладающий совершенным знанием.

- Гьяна-йога** (*джна-йога*) – метод и практика познания безличного аспекта **Абсолютной Истины**, **Брахмана**, состоящие в отказе от материальных удовольствий и сосредоточении ума на логическом анализе Абсолютной Истины.
- Гьяни** (*джнани*) – человек, пытающийся постичь **Абсолютную Истину**, полагаясь только на силу своего ума.
- Гьяна-бхакта** (*джна-бхакта*) – тот, в чьей преданности Господу есть примесь мистических представлений; такой человек не является чистым **преданным**.

Д

- Дайва-варнашрама** (*даива-варнашрама*) – трансцендентная система четырёх сословий и четырёх духовных укладов.
- Дайва-шакти** (*даива-шакти*) – божественная сила; силы природы.
- Даридра-нараяна** (*даридра-нараяна*) – «бедный Нараяна», богохульственный термин, используемый **майявади**, чтобы приравнять бедняков (*даридра*) к Верховному Господу.
- Даршан** (*даршана*) – лицезрение Божества или святого человека, аудиенция.
- ***Даршана** – поиск причины.
- ***Даршана-шастра** (*даршана-шастра*) – отыскание причины причин; философия.
- Дас** (*даса*) – слуга.
- Дасья** (*дасйа*) – преданность Господу, которая проявляется в служении Ему в качестве слуги.
- Дасья-раса** (*дасйа-раса*) – взаимоотношения **преданного** и Верховного Господа как слуги и господина.
- Двапара-юга** (*Двапара-йуга*) – третья **юга** в цикле из четырех *юг*, длится 2400 лет **полу-богов**, или 864000 солнечных лет; последняя Двапара-юга окончилась сразу же после ухода Господа **Кришны** (примерно 5000 лет назад).
- Двиджа** – «дваждырождённый»; человек, получивший брахманическое духовное посвящение.
- Двойственность** – характерная черта материального мира, выражающаяся в том, что любой предмет, действие и т.д. здесь имеет свою противоположность (например: тепло – холод, счастье – горе, добро – зло).
- Девала** – древний мудрец, великий знаток **Вед**.
- Дедукция** – метод рассуждения, который выводит природу причины из восприятия следствия.
- Джагай** (*Джагай*) – один из двух братьев, **брахманов** по происхождению, занимавшихся грабежом и разбоем в округе, где жил с детства Господь **Чайтанья Махапрабху**. По милости Господа Чайтаньи он и его брат **Мадхай** стали возвышенными **преданными** Господа.
- Джаганнатха** (*Джаганнатха*) – Верховный Господь, «Господь вселенной».
- ***Джагаранам** – полное сознание.
- Джагат** – вселенная, материальный мир; космическое творение.
- Джайны** – приверженцы одной из неортодоксальных систем индийской философии и религии, возникшей около VI в. до н.э. Джайнисты признают существование души, обладающей сознанием, и подверженной изменениям атомарной материи, обладающей качествами звука, осязаемости, цвета, вкуса, запаха и доступной органам чувств. Души, как и материя, считаются никем не созданными, существующими изначально и вечно. Единой души, или высшего Бога, нет: в мире существует огромное и неизменное количество душ, воплощённых в живые существа или невоплощённых. Всякая душа потенциально всеведуща, всепроникающа и всемогуща, но её возможности ограничены конкретным телом, в котором она живёт. Этика джайнизма опирается на учение о непричинении зла (*ахимса*) живому существу. Философская

система джайнов лежит в основе их религии, основателем которой считается Махавира (IX-VIII вв. до н.э.). Он является объектом поклонения джайнов, наряду с другими великими личностями.

Джива (*джива*) – живое существо, крошечная частица Верховного Господа, индивидуальная душа.

Дживан-мукта (*дживан-мукта*) – **освобождённые** живые существа, находящиеся в материальном теле; стадия **освобождения**, достигнутая ещё в материальном мире.

Дживатма (*дживатма*) – индивидуальное живое существо; сохраняющееся в последовательности рождений и смертей (вплоть до уничтожения вселенной) сочетание вечной духовной души (**дживы**) с покрывающим её **тонким телом**.

Диалектика – наука о наиболее общих законах существования духовных и материальных миров, живых существ, общества, мышления и разума.

Дроначарья (*Дроначарья*) – военный наставник **Пандавов**. Сражался против них в битве на **Курукшетре**, описанной в «**Махабхарате**» Шрилы **Вьясадевы**.

Дурга (*дурга*) – богиня, олицетворяющая материальную энергию. супруга господ **шивы**.

Душкрити (*душкрити*) – «тот, кто поступает дурно», нечестивец.

Душкритинах? (*душкритинах*) – грешники, безбожники, строящие свои планы без учёта предписаний ведических **шастр**.

Дхарма – мирская религиозность; долг, обязанности человека.

Дхарма-кайтава (*дхарма-кайтава*) – ложная религия, основанная на заблуждениях; выдуманная религия.

***Дхарма-юддха** (*дхарма-юддха*) – обязанность принимать участие в сражении во имя верховного господа.

Дхира (*дхира*) – стадия умиротворения, на которой человек не испытывает беспокойств, причиняемых побуждениями языка и гениталий; человек, остающийся невозмутимым при любых обстоятельствах.

Дхрува Махараджа (*Дхрува Махараджа*) – великий преданный, сын Махараджи Уттанапады. Совершив суровую аскезу, он получил от Господа власть над целой планетой (Полярная звезда).

Дхьяна-йога (*дхьяна-йога*) – медитационная йога, цель которой – установить связь с **Параматмой**, находящейся в сердце каждого живого существа.

И

Идеализм – противоположность материализма; течения философской мысли, основывающие ментальный характер реальности и отрицающие существование материи.

Имперсонализм – см. Майявади.

Икшваку (*Икшваку*) – сын **Ману**, некогда правивший Землей.

Индра – царь **полубогов**, правит райскими планетами и повелевает дождём.

Индра-гопа – мельчайшее живое существо (микроб, бактерия).

Инкарнация – воплощение души в материальное тело.

Ишвара (*Ишвара*) – верховный повелитель.

«**Ишопанишад**» (*Ишопанишад*) – одна из 108 **Упанишад**, входящая в состав «Яджур-веды». Считается одной из главных Упанишад, хотя содержит всего 18 стихов.

Й

Йог (*йоги*) – трансценденталист, стремящийся к воссоединению со Всевышним.

Йога – теория и совокупность методов восстановления вечных отношений живых существ с Верховным Господом, основанных на взаимной любви и преданности живых существ Господу.

***Йога-абхьяс** (*йога-абхйас*) – практика йоги.

Йога-майя (*йога-майя*) – внутренняя энергия Господа, царящая в духовном мире.

Йога-сиддхи – мистические способности, обретаемые в процессе занятия *аштанга-йогой*.

Йогешвара (*Йогешвара*) – Верховный Господь **Кришна**, повелитель всех мистических сил.

К

***Какаталия-ньяя** (*какаталийа-нйайя*) – один из видов логических заключений.

Кала (*кала*) – вечное время как проявление безличного аспекта Верховной Личности Бога, Его высшая энергия, управляющая тремя **гунами** материальной природы.

Кали (*Кали*) – имя богини **Дурги**.

Кали-юга (*Кали-йуга*) – текущая эпоха, эпоха вражды и лицемерия; последняя в цикле четырех **юг**, периодически сменяющих друг друга. Кали-юга длится 1200 лет **полубогов**, или 432000 солнечных лет, и началась она около пяти тысяч лет назад (сразу после ухода с Земли Господа **Кришны**).

Калпа – день **Брахмы**, составляющий 4320000000 лет или тысячу циклов из четырёх **юг**.

Кама (*кама*) – вожделение; чувственные наслаждения как одна из целей, к которым стремятся обусловленные души.

Камса (*Камса*) – демоничный царь из рода Бходжей, дядя **Кришны** по материнской линии.

Капила – воплощение Верховного Господа; явился на земле как сын Кардамы **Муни** и Девахути и открыл людям теистическую философию **санкхьи**.

Каранодакашайи Вишну (*Каранодакашайи Вишну*) – **Маха-Вишну**, первая **пуруша-аватара**; возлежит на водах Причинного океана (Карана) и Своим дыханием порождает вселенные.

Карма – материальная деятельность ради наслаждения её плодами, а также последствия этой деятельности.

Карма-бандхана – запутывание в **кармической** деятельности; деятельность, привлекающая человека к материальному миру.

Карматмака (*карматмака*) – ум, осквернённый корыстной **кармической** деятельностью.

Карми (*карми*) – тот, кто действует ради наслаждения плодами своего труда; **материалист**.

Карна (*Карна*) – сводный брат **Пандавов**, сражавшийся против них в битве на Курукшетре.

***Карья-карана** (*карья-карана*) – причинно-следственная связь (когда налицо следствие, причина перестает существовать, и следствие начинает играть роль причины).

***Каста** – см. Варны.

«Катха-упанишад» (*Катха-упанишад*) – одна из десяти главных среди 108 **Упанишад**; входит в состав «Яджур-веды».

Киртан (*киртана*) – совместное воспевание святых имён Верховного Господа (см. Киртанам).

***Киртанам** (*киртанам*) – один из методов **преданного служения**, заключающийся в пении святых имён Верховного Господа и прославлении Его.

Коммунизм – утопический, противоречащий логике и Ведической науке, способ организации человеческого общества, при котором, по предположению, наряду с отмиранием государства утвердится единая общенародная собственность на орудия производства, исчезнут классовые и национальные различия, будет устранена существенная разница между городом и деревней, физическим и умственным трудом, а организация производства и распределение материальных благ (по потребностям) будет происходить на основе самоуправления и общепринятых норм коммунистического общежития.

Крипадева (*крипадева*) – см. Нарадева.

Крипаны (в ед. ч. *крипана*) – глупцы, чрезмерно привязанные к своей семье, родине и обществу и никогда не удовлетворяющиеся повторяющимися чувственными наслаждениями.

Кришна (*Кришна*) – «всепривлекающий»; Верховная Личность Бога в Своем изначальном духовном образе. Источник всех **экспансий** и **аватар**.

Кришна-бхакта (*Кришна-бхакта*) – освобожденная душа, целиком занятая преданным служением **Кришне**.

Кришналока (*Кришналока*) – см. Голока Вриндавана.

Кришна-према (*Кришна-према*) – чистая любовь к Господу, свободная от всяких эгоистических мотивов.

Кродха – гнев.

Кувера – казначей **полубогов**.

Кулашекхара (*Кулашекхара*) – великий **преданный**-царь, автор „Мукунда-мала-стотры“, молитв, обращенных к Господу **Кришне**.

Кумары (в ед.ч. *Кумара*) – четверо мудрецов, сыновей **Брахмы**, вечно сохраняющих облик пятилетних детей.

Кунти (*Кунти*) – тетка Господа **Кришны** и мать **Пандавов**.

Куру – основатель династии, к которой относились **Пандавы** и их соперники, сыновья **Дхритараштры**.

Курукшетра – место паломничества к северу от нынешнего Нью-Дели, почитаемое с древнейших времен; здесь была поведена «**Бхагавад-гита**» и состоялась великая битва между **Пандавами** и сыновьями **Дхритараштры**, описанная **Шрилой Вьясадевой** в великом эпосе «**Махабхарата**».

Кшатрии (в ед. ч. *кшатрийа*) – воины или правители; второе сословие в ведической системе деления общества.

Кшетра – поле; под полем подразумевается тело живого существа.

Кшетра-гья (*кшетра-джна*) – живое существо, знающее поле деятельности (**кшетра**).

Кширодакашайи Вишну (*Кширодакашайи Вишну*) – третья **пуруша-аватара**. Возлежит в молочном океане и входит в сердце каждого живого существа как **Параматма**.

Л

Лилы (в ед. ч. *лила*) – приносящая блаженство трансцендентная деятельность, которой занят Господь и Его **преданные**.

Линга (*линга*) – тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта и **ложного эго**.

Лингам (*лингам*) – облик.

Лобха – жадность.

Ложное эго – представление о себе, как о теле; самый тонкий элемент материальной природы.

М

Мадхай (*Мадхай*) – см. Джагай.

Мадхвачарья (*Мадхвачарья*) (1239 – 1319) – один из **ачарьев Брахма-сампрадаи**, получивший знание непосредственно от **Шрилы Вьясадевы**; ачарья-основатель **Мадхва-сампрадаи**, которая дала начало **Гаудия-сампрадае** (в эту цепь ученической преемственности входили Господь **Чайтанья Махапрабху** и **Шрила Прабхупада**). - великий духовный учитель-**вайшнав**, проповедовавший теистическую философию дуализма в XIII веке.

Мадхурья-раса (*мадхурья-раса*) – взаимоотношения влюбленных, связывающие Верховного Господа и **преданного**.

Майтхуна (*маитхуна*) – половое сношение; секс.

Майя (*майя*) – низшая, иллюзорная энергия Верховного Господа, которая правит материальным миром; забвение своих вечных отношений с **Кришной**.

Майявади (*майявади*) – философы-имперсоналисты, полагающие, что Абсолют в своём высшем проявлении безличен и не имеет формы, а живое существо тождественно Богу.

***Майя-таттва** (*майя-таттва*) – суть материального существования.

Мальтус (1766 – 1834) – английский священник, сформулировавший некий надысторический закон народонаселения, согласно которому рост народонаселения происходит в геометрической, а рост средств существования – лишь в арифметической прогрессии. Отсюда он выводил противоречия общественного развития, давал рецепты регулирования численности населения, выдвинул теорию о «естественном» регулировании численности посредством голода, эпидемий, войн и т.д.

Манах (*манах*) – ум.

Мангала-арати (*мангала-арати*) – ежедневная служба в храмах Господа, которую проводят до восхода солнца.

Мантра – трансцендентный звук, который освобождает ум от влияния иллюзии.

Ману – прародители человечества. За один день **Брахмы** во вселенной сменяется четырнадцать Ману.

«Ману-самхита» (*Ману-самхита*) – свод законов, по которым должны строить свою жизнь цивилизованные люди. Составлен **Ману**, родоначальником человечества.

Манушьях (*манушьях*) – люди; «произошедший от **Ману**».

Материализм – направление в философии, в рамках которого отрицается бытие чего-либо, кроме материи, а живые существа с их сознанием считаются порождёнными материей на определённой стадии её эволюции.

Материалист – тот, чьи интересы целиком сосредоточены на удовлетворении своих материальных потребностей; человек, отрицающий существование чего-либо, кроме материи.

Матхура (*Матхура*) – обитель Господа **Кришны**, окружающая **Вриндаван**. В Матхуре Он родился и вернулся туда, закончив Свои детские игры во Вриндаване.

«Махабхарата» (*Махабхарата*) – эпическое произведение, написанное Шрилой **Вьясадевой**. 110000 стихов «Махабхараты» описывают историю вражды между **Пандавами** и Кауравами, которая завершилась битвой на **Курукшетре**. В состав «Махабхараты» входит **«Бхагavad-гита»**.

Маха-Вишну (*Маха-Вишну*) – см. Каранодакашайи Вишну.

Махаджаны (в ед. ч. *махаджана*) – великие наставники в науке сознания **Кришны**, уполномоченные Господом проповедовать принципы религии.

Маха-мантра (*маха-мантра*) – великая песнь освобождения: Харé Кришна, Харé Кришна, Кришна Кришна, Харé Харé / Харé Рама, Харé Рама, Рама Рама, Харé Харé. Господь **Чайтанья Махапрабху** сказал, что в **Кали-югу** нет другого пути освобождения из плена материального мира, кроме регулярного повторения махамантры и **преданного служения** Господу **Кришне**.

Махапрабху (*Махапрабху*) – верховный повелитель всех повелителей.

Махараджа (*махараджа*) – титул царя или духовного учителя; лицо, носящее этот титул.

Махатма (*махатма*) – «великая душа», возвышенный **преданный** господа, полностью восстановивший (развивший) изначальную вечную любовь к **Кришне**.

Махат-таттва – изначальное, недифференцированное состояние совокупной материальной энергии, из которой формируется материальный мир.

Махешвара (*Махешвара*) – см. Шива.

Метаморфоз (от греч. *metamórphōsis* – превращение) – 1) у растений – видоизменение основных органов (корня, стебля, листа, цветка) в связи с изменением функции; 2) у животных – глубокое преобразование организма в период постэмбрионального

развития (например, превращение головастика в лягушку или личинки насекомого во взрослую особь).

Метафизика – 1) термин «М.» возник в I в. до н.э. как обозначение части философского наследия Аристотеля и буквально означает «то, что следует после физики». Сам Аристотель называл этот раздел своего философского учения «первой философией», исследующей высшие, недоступные для органов чувств, лишь умозрительно постигаемые и неизменные начала всего существующего. В этом смысле термин «М.» употреблялся в последующей философии. Приблизительно с XVI в. наряду с термином «М.» применялся в равном значении термин «онтология». 2) В новое время возникает понимание М. как антидиалектического способа мышления, как результата односторонности в познании, когда рассматривают вещи и явления как неизменные и независимые друг от друга, отрицают внутренние противоречия как источник развития в природе и обществе.

Метемпсихоз – процесс, при котором душа меняет тело после смерти.

Милль (Mill) Джеймс (1773-1836) – английский философ, историк и экономист; отец Милля Джона Стюарта (см. III-й том). Последователь философии Д. Юма. В социологии отрицал теорию естественного права. Комментатор экономического учения Д. Рикардо.

Мокша – освобождение от материального рабства.

Монотеизм – см. Политеизм и монотеизм.

***Моха** – иллюзия; замешательство, проявление экстатической любви к **Кришне**.

Мудха (*мудха*) – человек, подобный ослу.

Мукти – освобождение от материального рабства. Под *мукти*, как правило, понимают растворение в безличном **Брахмане**.

Мукунда – Верховный Господь, дарующий **мукти**.

«Мундака-упанишад» (*Мундака-упанишад*) – одна из самых авторитетных **Упанишад**, входящих в состав «Атхарва-веды».

Муни – мудрец.

Н

Нама-санкиртана (*нама-санкиртана*) – совместное воспевание святых имен.

Нарада Муни (*Нарада Муни*) – великий **преданный**, один из сыновей **Брахмы**. История его жизни описана в Первой песне «**Шримад-Бхагаватам**».

«Нарада-панчаратра» (*Нарада-панчаратра*) – книга, написанная **Нарадой Муни** и излагающая правила поклонения **Божеству** и **мантра-медитации**.

Нарадева – так называют царя, обладающего божественными качествами.

Нарадхама (*нарадхама*) – низший из людей, не следующий законам религии и предписаниям **шастр**.

Нараяна (*Нарайана*) – **экспансия** Господа **Кришны**, Господь на планетах **Вайкунтхи** в Своем четырехруком образе.

Нароттама дас Тхакур (*Нароттама дас Тхакура*) – **ачарья** в цепи духовных учителей, начинающейся от Господа **Чайтаньи Махапрабху**. Автор многочисленных песен на бенгали, прославляющих Господа **Кришну**.

Натурализм – методологический принцип, присущий неким теориям, пытающимся объяснить развитие живых существ, общества, искусства, этики и морали закономерно природы (климатическими условиями, географической средой, биологическими и расовыми особенностями людей, и т.д.).

Неги-неги – метод осознания истины, к которому прибегают **гьяни**; состоит в последовательном отбрасывании всего, что не является **Брахманом**: «не то, не это».

Нивритти (*ниврритти*)

Нивритти-марг (*нивр^итти-мар^га*) – путь отречения от мира, ведущий к освобождению (мокше).

Нимбарка Свами (*Нимбар^ка С^вами*) – великий **преданный** Господа, **ачарья**-основатель вайшнавской Нимбарка-сампрадаи, берущей начало от четырёх Кумар; проповедовал сознание **Кришны** приблизительно за триста лет до прихода Шри Чайтаньи Махапрабху.

Ниракара (*нира^кара*) – пустота.

Нирвана (*нир^вана*) – прекращение материальной деятельности и существования, в философии вайшнавов не предполагающее отказа от духовной деятельности.

Нитья (*нит^йа*) – вечное.

Нитья-баддха (*нит^йа-бадд^ха*) – вечно **обусловленное** живое существо.

Нитья-кришна-дас (*нит^йа-криш^на-да^са*) – вечный слуга Верховного Господа.

Нитья-мукта (*нит^йа-мук^та*) – вечно освобожденная душа.

Нитьянанда Прабху (*Нит^йананда Праб^ху*) – воплощение Господа **Баларамы**, один из ближайших сподвижников Господа **Чайтаньи Махапрабху**.

Нитья-сиддха (*нит^йа-сидд^ха*) – вечно освобождённая душа; **преданный**, вечно пребывающий на трансцендентном уровне; вечное совершенство, которое достигается постоянным памятованием **Кришны**.

Ноумен (греч. *νοῦμενον*) – недоступная для органов чувств реальность, которую можно в определённой мере постичь с помощью ума.

Нрисимхадева (*Нри^сим^хаде^ва*) – воплощение Верховного Господа в образе человекольва. Пришёл на землю, чтобы защитить Своего **преданного Прахладу** и убить его отца, демона Хираньякашипу.

О

Обусловленность – состояние зависимости от законов материальной природы, в котором находятся все живые существа в материальном мире.

Ом (*ом*) – см. Омкара.

Омкара (*ом^кара*) – священный звук **ом**, которым начинаются многие ведические **мантры** и который является воплощением Верховного Господа в звуке.

Ом тат сат (*ом^к тат сат*) – эти три трансцендентные слова с начала творения использовались для обозначения Абсолютной Истины. Их произносили **брахманы**, когда исполнялись ведические гимны и совершались жертвоприношения во имя Всевышнего; при посвящении духовный учитель надевает на ученика брахманский шнур и произносит эти три слова.

Освобождение – возвращение к своему естественному состоянию вечного слуги **Кришны**.

П

Павитрам – чистейший; это слово относится только к верховной личности бога, так как верховного господа не может коснуться материальная скверна.

«**Падма-пурана**» (*Падма-пу^рана*) – одна из восемнадцати основных **Пуран**, содержащая 55000 стихов.

Пандавы (*Панд^авы*) – **Юдхиштхира**, **Бхима**, **Арджуна**, **Накула** и **Сахадева**, пять братьев, царей династии **Куру**, великие **преданные** и друзья Господа **Кришны**.

Пандит (*панд^ита*) – учёный, знаток **Вед**.

Пантеизм – философское учение, согласно которому Бог представляет собой безличное

начало, находящееся не за пределами природы, а тождественное с нею.

Панча-ягья (*панча-йаджна*) – пять видов жертвоприношений, которые должен совершить семейный человек, чтобы избавиться от неизбежных последствий своих греховных действий.

Параматма (*Параматма*) – Сверхдуша, форма Верховного Господа **Вишну**, в которой Он находится в сердце каждого живого существа.

Парамахамса (*парамахамса*) – преданный Верховного Господа, достигший высшего уровня духовного развития; высшая ступень **санньясы**.

Парампара (*парампара*) – цепь духовных учителей. См. также Сампрадая.

Парашара Муни (*Парашара Муни*) – великий мудрец, отец Шрилы **Вьясадевы**.

Парвати (*Парвати*) – супруга Господа **Шивы**, дочь царя Гималаев.

Парикшит Махараджа (*Парикшит Махараджа*) – внук **Арджуны**, царь династии **Куру**; император всего мира, который выслушал «**Шримад-Бхагаватам**» от Шукадевы Госвами и так достиг совершенства.

Парокша – знание, воспринятое от высших авторитетов.

***Парокшапарокша**

Пинда (*пинда*) – поминальное подношение покойным предкам.

Позитивизм (лат. *positivus* – положительный) – направление философии, объявляющее единственным источником истинного знания конкретные (эмпирические) науки и отрицающее познавательную ценность философского исследования. Проблемы, понятия и положения прежней философии (о бытии, сущностях, причинах и т.п.), которые в силу их высокой абстрактности не могут быть ни разрешены, ни проверены посредством опыта, позитивизм объявил ложными или лишенными смысла. В новейшем варианте позитивизма (неопозитивизм) основное место занимают философские проблемы языка, символической логики, структуры научного исследования и др. Представители этого направления пошли по линии сближения «логики науки» с математикой, по линии формализации гносеологических проблем.

Политеизм и монотеизм (греч. *poly* – много, *monos* – один, *theos* – Бог) – многобожие и единобожие; поклонение нескольким или одному Богу.

Полубоги – правители вселенной и обитатели райских планет.

Прабодхананда Сарасвати (*Прабодхананда Сарасвати*) – великий поэт-вайшнав, последователь Господа Шри **Чайтаньи Махапрабху**.

Прабху – господин.

Прабхупада (*Прабхупада*) – повелитель, стопам которого отдаются все остальные повелители.

Правритти (*правритти*) – деятельность, направленная на удовлетворение чувств и соответствующая указаниям писаний.

Прагматизм (греч. *pragma* – дело, действие) – широко распространённое течение современной философии. В центре философии прагматизма находится так называемый «принцип прагматизма», определяющий содержание знания его практическими последствиями. В работах Джемса прагматизм формулируется как метод разрешения философских споров путём сравнения «практических последствий», вытекающих из той или иной теории, и как теория истины: истина есть то, «что лучше «работает» на нас, что лучше всего подходит к каждой части жизни и соединимо со всей совокупностью нашего опыта». В объяснении действительности прагматизм стоит на позициях «радикального эмпиризма». В социологии прагматизм варьируется от культа «великих личностей» и апологии буржуазной демократии до прямой защиты расизма и фашизма.

Праджапати (*праджапати*) – **полубоги**, которым поручено увеличивать число обитателей вселенной, прародители всех живых существ.

Прадхана (*прадхана*) – непроявленное состояние трех **гун** материальной природы; состояние материальной природы, непосредственно предшествующее её переходу в

проявленное состояние, то есть когда причина и следствие ещё не проявлены до конца и элементы **махат-таттвы** не вступают во взаимодействие друг с другом.

Прайоджана – конечная цель жизни, любовь к Богу.

Пракрити (*пракр^ити*) – природа, материальная энергия Господа; проявленное состояние трёх **гун** материальной природы (см. Прадхана).

Прамана (*прама^{на}*) – очевидность, доказательство. Этот термин обозначает достоверные источники познания. Согласно философии **вайшнавов**, таких источников три: **пратьякша** (непосредственное чувственное восприятие), **анумана** (разум) и **шабда** (авторитетное свидетельство). Из этих трех *праман* **шабда** принимается как неоспоримая истина, тогда как *пратьякша* и *анумана* играют вспомогательную роль.

Прасад(ам) (*праса^{да}*) – милость Господа; освященная пища или какие-либо предметы, которые были поднесены Господу.

Прасаннатма (*прасанна^{тма}*) – исполненный ликования, радостный.

Пратьякша (*пра^тй^акша*) – непосредственное чувственное восприятие; первая из трех **праман**.

Пратьякша-прамана (*пра^тй^акша-прама^{на}*) – знание, получаемое непосредственно с помощью органов чувств.

Прахлада Махараджа (*Пра^хла^{да} Маха^{ра}д^{жа}*) – великий **преданный** Господа, сын демона Хираньякашипу. История жизни Махараджи Прахлады описана в Седьмой песне «Шримад-Бхагаватам».

Преданное служение – служение Верховному Господу с любовью и преданностью.

Преданный (*бха^кта*) – преданный слуга Верховного Господа.

***Према** – высшая стадия любви к Верховному Господу (см. Кришна-према).

Притха (*П^рит^ха*) – **Кунти**, тетка Господа **Кришны**, мать **Пандавов**.

Притху Махараджа – (*П^рит^ху Маха^{ра}д^{жа}*) – воплощение Господа **Кришны**, наделенное особыми полномочиями; явил миру пример идеального монарха.

Протагор (ок. 480 г. – ок. 410 г. до н.э.) – древнегреческий философ из Абдер, крупнейший из софистов; за безбожие был изгнан из Афин (его книга “О богах” была сожжена). Ему принадлежит известное выражение: «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют». Для Протагора, по характеристике Секста Эмпирика, «материя текуча» и «основные причины (логосы) всех вещей находятся в материи».

Пураны (в ед. ч. *Пура^{на}*) – восемнадцать священных писаний, дополняющих **Веды**. В Пуранах описаны деяния воплощений Господа **Кришны** и Его **преданных**. Относятся к **смрити-шастрам**.

Путра – сын.

Пуруша – наслаждающийся, или носитель мужского начала; живое существо или Верховный Господь.

Пуруша-аватары (в ед. ч. *пуруша-ава^{та}ра*) – три всемогущих воплощения Верховного Господа, ответственные за сотворение материального мира (**Каранодакашайи Вишну**, **Гарбходакашайи Вишну** и **Кширодакашайи Вишну**).

Путана (*Пу^тана*) – ведьма, которая хотела отравить Господа **Кришну**, когда Он играл роль младенца, но была вместо этого сама убита Господом. Получила **освобождение** и была признана Господом Своей матерью, так как кормила Его своим молоком (см. Десятую песнь «Шримад-Бхагаватам»).

Р

Равана (*Ра^вана*) – могущественный демон, убитый Господом **Рамачандрой**.

Раджарши (*ра^джа^рши*) – великий святой царь.

Раджас – страсть; материальная **гуна** страсти, под влиянием которой человек стремится к обладанию материальными вещами и жаждет чувственных наслаждений.

Раджо-гуна (*раджо-гуна*) – гуна страсти, одна из трех гун материальной природы.

Радхарани (**Радха**) (*Радхарани*) – вечная супруга Господа **Кришны**, олицетворение внутренней энергии наслаждения Господа.

Рамануджа-сампрадая (другое название – **Шри-сампрадая**) – одна из четырех **вайшнавских сампрадаев**, основанная Богиней удачи Шри (Лакшми), супругой Господа **Вишну**. Получила своё дальнейшее развитие благодаря **ачарье**-основателю **Раманудже**, который конкретизировал наставления Лакшми применительно к последней эпохе – **Кали-юге**.

Рамануджачарья (*Рамануджачарья*) (1017 – 1137) – великий **ачарья**, принадлежащий к Шри-сампрадае.

Рамачандра (*Рамачандра*) – воплощение Верховного Господа в образе идеального царя. Приходил на Землю в **Трета-югу**.

«Рамаяна» (*Рамаяна*) – эпическая поэма **Вальмики** Муни, в которой описаны деяния Господа **Рамачандры**.

Раса – определенный вид отношений между **преданными** и **Кришной**; блаженство, которое преданный испытывает, служа Кришне.

***Расагула** – сладости, изготовленные из домашнего сыра, скатанного в шарики и сваренного в сахарном сиропе.

Раса-лила (*раса-лила*) – чистое духовное проявление любовных отношений **Кришны** с Его самыми возвышенными и близкими слугами, девушками-пастушками **Вриндавана**; танец Кришны с **гопи**.

Рационализм – философская концепция, признающая разум основой познания. в богословии рационализм – направление, согласно которому приемлемы только те догматы веры, какие ум считает согласными с логикой и с доводами разума.

Реинкарнация – процесс переселения души из одного тела в другое.

«Риг-веда» (*Риг-веда*) – одна из четырех изначальных **Вед** (Риг, Яджур, Сама и Атхарва-веда). В ней собраны гимны, прославляющие **полубогов** и Верховного Господа и призывающие их на жертвоприношение. Содержит 1017 стихов.

Ришабхадева (*Ришабхадева*) – воплощение Верховного Господа.

Риши (*риши*) – мудрец-отшельник.

Рудра-сампрадая (*Рудра-сампрадая*) – цепь духовных учителей, по которой передается ведическое знание; начинается с Господа **Шивы** (Рудры) (см. Вишнусвами-сампрадая).

Рупа Госвами (*Рупа Госвами*) – один из шести **Госвами Вриндавана**, непосредственных учеников и преемников Господа **Чайтаньи**, систематизировавших Его учение. Автор «**Бхакти-расамрита-синдху**» и многих других философских и поэтических произведений.

С

***Савишеша** (*савишеша*) – это слово означает, что всё окружающее имеет духовную природу, проявления которой весьма многообразны.

***Саджатья** (*сadjатйа*) – тождество, одинаковость.

Садху (*сadjху*) – святой.

Сакхья-раса (*сакхйа-раса*) – дружеские отношения между **преданным** и Верховным Господом.

***Самаграм** (*самаграм*) – полный, в полной мере.

Самадхи (*самадхи*) – состояние транса, когда **йог** полностью погружается в духовное бытие, разрывая все связи с материальным миром.

- Сампрадая** (*сампрада́йя*) – цепь духовных учителей, по которой передается ведическое знание.
- Самсара** (*самса́ра*) – цикл повторяющихся рождений и смертей, через который проходит живое существо в материальном мире.
- Санатана** (*саната́на*) – вечный.
- Санатана Госвами** (*Саната́на Госва́ми*) – один из шести духовных учителей **вайшнавов**, непосредственных учеников и преемников Господа **Чайтаньи Махапрабху**, систематизировавших Его учение.
- Санджая** (*Санджа́йя*) – слуга слепого царя Дхритараштры из рода **Куру**, правившего после смерти брата **Панду** всем миром. Находясь в его покоях, Санджая сообщал царю о событиях, разворачивавшихся на поле битвы **Курукшетра**, в частности, передал ему содержание беседы **Арджуны** и **Кришны**, описанной в «**Бхагавад-гите**». Это было возможно благодаря тому, что по милости духовного учителя (Шрилы **Вьясадевы**) Санджая обладал трансцендентной способностью видеть события, протекающие за пределами прямого визуального наблюдения.
- Санкалпа-викалпа** (*санка́лпа-вика́лпа*) – функция ума – принимать или отвергать что-либо.
- Санкиртана-ягья** (*санки́ртана-йа́джня*) – основной вид жертвоприношения Верховному Господу, предписанный **Ведами** для **Кали-юги** и заключающийся в совместном воспевании святых имён Верховного Господа и прославлении Его.
- Санкхья** (*санкх́йя*) – философская система, анализирующая материальные элементы, из которых построен материальный мир, и объясняющая разницу между материей и духом. Основы этой системы изложены Господом Капилой Своей матери Девахути (см. Третью песнь «**Шримад-Бхагаватам**»).
- Санкхья-йога** (*санкх́йя-йо́га*) – метод и практика логического анализа реальности, основанные на философии **санкхьи** и позволяющие отличать истинное от эфемерного.
- Санньяса** (*саннйа́са*) – отречение от мира; согласно **Ведам**, четвертый этап духовной жизни.
- Санньяси** (*саннйа́си*) – человек, принявший **санньясу**, то есть отрекшийся от мира.
- Сарасвати** (*Сарасва́ти*) – богиня учености, жена Господа **Брахмы**; титул, присваиваемый духовно развитому человеку, обладающему обширными знаниями.
- Сарвабхаума Бхаттачарья** (*Сарвабха́ума Бхаттача́рья*) – признанный знаток **Вед**, руководитель философских школ **имперсоналистов**. После встречи с Господом Шри **Чайтаньей Махапрабху** стал возвышенным **вайшнавом**, близким спутником Господа **Чайтаньи**.
- Сарва-йони** – все виды жизни.
- Сат** – вечное бытие.
- Саттва-гуна** (*саттва-гу́на*) – **гуна** благодати, одна из трех гун материальной природы.
- Сатья-юга** (*Сатйа-йу́га*) – первая **юга** в цикле из четырех **юг**, длится 4800 лет **полу-богов**, или 1728000 солнечных лет.
- Сач-чид-ананда** (*сач-чид-а́нанда*) – естественное состояние души: вечное бытие, полное знание и безграничное блаженство.
- Сач-чид-ананда-виграха** (*сач-чид-а́нанда-вигра́ха*) – вечное, трансцендентное тело Господа, исполненное знания и блаженства; совершенная вечная форма блаженства и знания (*сач-чид-а́нанда-вигра́ха*).
- Свами** (*сва́ми*) – тот, кто обуздал свой ум и чувства; титул **санньяси**.
- ***Свапнах** – сон.
- Сварат** (*сва́рат*) – полностью независимый; этот термин относится только к Верховному Господу.
- Сверхдуша** см. Параматма.
- Сева** (*сева́*) – служение.
- Сидхалока** – см. Сиддхи.

- Сиддхи** – мистические способности, обретаемые в процессе занятий *аштанга-йогой*; обитатели одной из высших планет вселенной, **Сиддхалоки**, которые от рождения обладают мистическими способностями.
- Смрити** (*смрити*) – богооткровенные писания, дополняющие **шрути** – изначальные ведические писания (**Веды** и **Упанишад**).
- Смрити-шастры** (в ед. ч. *смрити-шастра*) – см. Смрити, Шастры.
- Спиритуализм** (лат. *spiritus* – дух) – учение о духовной первооснове мира. Для одних спиритуалистов материальный мир – это способ проявления Бога и Его способностей, для других – иллюзия человеческого сознания. Признаётся независимое от тела существование души.
- Сришти-карта** (*сришти-карта*) – творец, строитель; **Кришна**.
- Сурабхи** – коровы, живущие в духовном мире и дающие неограниченное количество молока.
- Сурайях** (*сурайях*) – люди, обладающие высоким уровнем знаний.
- Сурья-вамша** (*сурья-вамша*) – одна из двух главных династий **кшатриев** – «солнечная» династия.
- *Сушуптих** - отсутствие сознания.
- Схоластика** – философское течение, стремящееся рационально обосновать и систематизировать христианское вероучение. При этом использовались идеи античных философов (Платона и особенно Аристотеля), а затем и некоторых современных мыслителей.

Т

- *Тал** – один из видов деревьев, произрастающих в Индии.
- Тамас** – невежество; материальная **гуна** невежества, влияние которой на человека проявляется в невежестве, апатии и безумии.
- Тамо-гуна** (*тамо-гуна*) – **гуна** невежества, одна из трех гун материальной природы.
- Тапасья** (*тапасья*, или *тапа*) – аскеза, добровольное наложение на себя тех или иных ограничений ради достижения высшей цели.
- *Татастха** (*татастха*) – пограничный, промежуточный.
- *Татастха-шакти** (*татастха-шакти*) – пограничная энергия Верховного Господа, состоящая из **джив**, индивидуальных душ, которые могут находиться под властью как внутренней, так и внешней энергии Господа.
- Таттва-даршинах** (*таттва-даршинах*) – обладающий совершенным знанием о Боге.
- Теизм** – религиозно-философское учение, обосновывающее существование верховной личности бога, которая является причиной всех причин и источником всего сущего. по её воле осуществляются все события как в духовном, так и в материальных мирах.
- Теология** (греч. *Teos* – Бог, *logos* – учение, слово) или богословие – систематизация вероучения данной религии.
- Теософия** (греч. *Teos* – Бог, *sophia* – мудрость, знание; дословно – божественная мудрость) – совокупность представлений об окружающем мире и живых существах, основанная на информации, полученной от различных школ раджа-йоги и других философских доктрин Востока, с примесью идей западных трансценденталистов. Эти **имперсональные** теории признают существующим Вселенский разум и отрицают Верховную Личность Бога.
- Тилак** (*тилака*) – благоприятные знаки, которые **преданные** рисуют освящённой глиной на лбу и других частях тела.
- Тонкое тело** – тонко-материальная оболочка души, состоящая из ума (*манаса*), разума (*буддхи*) и **ложного эго** (*аханкара*).
- Трансцендентное** – то, что невозможно воспринять материальными органами чувств.

Трета-юга (*Трета-йуга*) – вторая из юг в цикле из четырех юг, длящаяся 3600 лет **полу-богов**, или 1296000 солнечных лет.

Туласи (*туласи*) – священное растение (*Ocimum sanctum*), воплощение одной из **гопи**. *Туласи* очень дорога Господу **Кришне**, поэтому Его **преданные** поклоняются ей.

У

Упадхи (*упадхи*) – желания тела.

Упанишады – философские тексты, описывающие главным образом безличный аспект **Абсолютной Истины (Брахман)**. Причисляются к **шрути**. В канонический список входит 108 Упанишад.

Утилитаризм (лат. *utilitas* – польза) – этическая теория, признающая полезность поступка критерием его нравственности. Основатель утилитаризма Бентам определял его основной принцип как «обеспечение наибольшего счастья наибольшего числа людей» посредством удовлетворения их частных интересов. При этом нравственность поступка может быть математически исчислена как баланс удовольствий и страданий, полученных в его результате. Милль ввёл принцип качественной оценки удовольствий, требование предпочитать умственные наслаждения физическим. Утилитаризм кладётся также в основу понимания функций государства и права. Перенесение «принципа пользы» в теорию познания способствовало возникновению **прагматизма**.

Уттама бхакти – чистое беспримесное преданное служение Верховной Личности Бога, **Шри Кришне**.

Уттамашлока (*уттамашлока*) – «тот, кого прославляют в возвышенных молитвах», одно из имён **Кришны**.

Х

Хайдеггер Мартин (1889-1976) – один из основоположников и главный представитель немецкого **экзистенциализма**. В 1933 г. в речи при вступлении на пост ректора Фрейбургского университета признал идеологию национал-социализма. Основной категорией философии Хайдеггера является «временность», понимаемая им как внутреннее переживание человека. Первичным он считает «настроение». Априорными формами человеческой личности, по Хайдеггеру, являются забота, страх и т.д. Эти формы составляют субъективное бытие человека. Учение об априорных формах разрабатывалось им как учение о бытии. Чтобы постичь «смысл бытия», человек должен отрешиться от всех практически-целевых установок, осознать свою «смертность», «бренность». Лишь чувствуя себя постоянно «перед лицом смерти», человек, согласно Хайдеггеру, в состоянии увидеть значимость и наполненность каждого момента жизни и освободиться от «идолов общественного бытия» – целей, идеалов, научных абстракций.

Харе – форма обращения к энергии Господа.

Харе Кришна мантра (*Харе Кришна мантра*) – см. Маха-мантра.

Хари – Верховный Господь, устраняющий все препятствия с пути духовного развития человека.

***Хари-киртана** (*Хари-киртана*) – коллективное воспевание святого имени Господа, прославление Его имени, игр и Его вечных спутников.

Хатха-йога (*хатха-йога*) – физические и дыхательные упражнения для очищения и обуздания ума и чувств.

Хаягрива дас (*Хайагрива даса*) – ученик **Шрилы Прабхупады**, редактор книги «Диалектический спиритуализм».

Хладини (*хладини*) – энергия наслаждения Господа **Кришны**.

Ч

Чайтанья Махапрабху (*Чаитанья Махапрабху*) (1486 – 1534) – **аватара** Господа **Кришны**. Он приходил в образе **преданного**, чтобы учить людей любви к Богу – **бхакти-йоге**.

- особая форма Верховной Личности Бога с телом золотистого цвета, как у **Радхарани** – возлюбленной **Кришны**. В отличие от прочих **аватар** Он обладает всеми качествами и могуществом Господа Кришны. Он приходит в образе **преданного**, чтобы учить людей любви к Богу – **бхакти-йоге**, а также чтобы испытать в этой особой форме, в которой Радхарани слита с Кришной воедино, те чувства, которые испытывают Радхарани, гопи и другие преданные по отношению к Господу Кришне. Верховная Личность Бога, Кришна, появляется в Своей изначальной форме **Шьямасундары** (цвета грозового облака) и особой форме Господа Чайтаньи в каждой из материальных вселенных только один раз в течение дня **Брахмы**.

«**Чайтанья-чаритамрита**» (*Чаитанья-чаритамрита*) – поэтическое произведение Кришнадаса Кавираджа Госвами на бенгали, описывающее жизнь и учение Господа **Чайтаньи**. Завершено в 1616 г.

Чайтья-гуру (*чаитья-гуру*) – Господь **Кришна** как духовный учитель в сердце живого существа.

Чандал (*чанда*) – неприкасаемый; собакоед.

Чандра-вамша (*чандра-ва*) – одна из двух главных династий **кшатриев** – «лунная» династия.

Чараны (в ед. ч. *чара*) – **полубоги**, обитатели одной из райских планет.

Четана – знание; живое существо; сознание, оскверненное материей.

Чинтамани (*чинта*) – философский камень.

Чит – энергия духовного знания Господа **Кришны**.

Ш

Шабда (*шабда*) – трансцендентный звук; авторитетное свидетельство.

Шабда-аватара (*шабда-аватара*) – проявление Верховного Господа в форме трансцендентного звука; изначальные **Веды**.

Шабда-прамана (*шабда-прамана*) – букв. «свидетельство трансцендентного звука», свидетельство из писаний ведической традиции; третий, истинный источник познания (см. Прамана).

Шактьявеша-аватара (*шактий-авеша-аватара*) – живое существо, которое Господь наделил особым могуществом.

Шанкарачарья (*Шанкарачарья*) – великий духовный наставник, основоположник философии **имперсонализма**. Считается воплощением Господа **Шивы**.

Шанта (*шанта*) – умиротворенный.

Шанта-раса (*шанта-раса*) – нейтральные взаимоотношения **преданного** и Верховного Господа.

Шастры (в ед. ч. *шастра*) – богооткровенные писания; ведические писания.

«**Шветашватара-упанишад**» (*Шветашватара-упанишад*) – одна из 108 **Упанишад**; одна из основных Упанишад, входящих в состав «Яджур-веды».

Шива (*Шива*) – **полубог**, управляющий **гуной** невежества в материальном мире; занимает особое, промежуточное, положение между обычным живым существом (**дживой**) и Верховным Господом.

Шикшаштака (*Шикшаштака*) – восемь стихов на санскрите, которые составил Господь **Чайтанья Махапрабху**. В них раскрывается суть Его миссии и наставлений.

Шила (**шила**) – камень.

Шраванам (**шраванам**) – один из девяти методов **преданного служения**: слушание повествований о Господе **Вишну** или **Кришне**.

Шраванам киртанам вишнох (**шраванам киртанам вишнох**) – метод **преданного служения**: слушание повествований о Господе **Вишну** или **Кришне** и воспевание Его.

Шраддха (**шраддха**) – непоколебимая вера в Верховную Личность Бога, **Кришну**; (**шраддха**) – **ведический** обряд поминовения предков.

«**Шри Гурв-аштака**» (**Шри Гурв-аштака**) – молитва на санскрите великого духовного учителя Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура (род. в середине XVII века), принадлежащего к цепи ученической преемственности Движения сознания Кришны, в которой он прославляет духовных учителей, спасающих людей от пожара материального существования.

* «**Шри гуру пранама**» (**Шри гуру пранама**) – молитва на санскрите, в которой выражается глубокое почтение духовному учителю.

Шрила Прабхупада (**Шрила Прабхупада**) (1896 – 1977) – Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, **шактыавеша-аватара**, ученик Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи Прабхупады; **ачарья**-основатель Международного общества сознания **Кришны**, создавший новую ветвь **вайшнавской Гаудия-сампрадаи**, берущей начало от Господа **Брахмы** (Господь **Чайтанья** дал мощный импульс к развитию именно этой сампрадаи). Его миссия состояла (и будет продолжаться) в распространении воспевания **маха-мантры** и учения Чайтаньи Махапрабху по всему миру, что приведет к возрождению в людях сознания Кришны. Об этом было поведано **Нараде Муни** Самим Господом Чайтаньей на высшей планете духовного мира – **Голоке Вриндавана** (см. книгу Лочана даса Тхакура «Чайтанья-мангала», написанную вскоре после ухода Господа Чайтаньи с Земли). Начатый Шрилой Прабхупадой духовный подъём человечества будет продолжаться по крайней мере 10000 лет, пока негативные процессы **Кали-юги** полностью не проявят свою силу, что приведет к полному забвению принципов религии на всей Земле.

«**Шримад-Бхагаватам**» (**Шримад-Бхагаватам**) [другое название – «Бхагавата-пурана»] – комментарий Шрилы **Вьясадевы** на написанные им же «**Веданта-сутры**», являющийся обобщением всего ведического знания. Содержит всеобъемлющий анализ **Абсолютной Истины**, описание **игр** Верховной Личности Бога, **Кришны**, разнообразных **аватар** и Его выдающихся **преданных**, устройства духовного мира, процессов формирования и эволюции материальных вселенных и живых существ, всех аспектов преданного служения. Содержит 18000 стихов.

«**Шри Упадешамрита**» (**Шри Упадешамрита**) – наставления, написанные **Рупой Госвами** для **преданных** Господа **Кришны**.

Шрути (**шрути**) – знания, приобретаемые в процессе слушания духовного учителя; изначальные ведические писания (**Веды** и **Упанишады**), данные человечеству Самим Верховным Господом.

Шрути-прамана (**шрути-прамана**) – ведическая система знаний.

Шудры (в ед. ч. **шудра**) – рабочие; четвертое сословие в ведической системе деления общества.

Шукадева Госвами (**Шукадева Госвами**) – великий мудрец-преданный, сын Шрилы **Вьясадевы**, рассказавший «**Шримад-Бхагаватам**» **Парикшиту Махарадже**.

Шуньявади (**шуньявади**) – последователи философии пустоты (одного из направлений **буддизма**), согласно которой единственной реальностью является пустота, а весь окружающий мир и живые существа представляют собой иллюзию, для избавления от которой и слияния с пустотой необходимо полностью отказаться от материального мира.

- ***Шьяма** (*шьяма*) – означает «черный», но в то же время необычайно красивый (см. Шьямасундара); одно из имен Верховного Господа **Кришны**.
- Шьямасундара** (*Шьямасундара*) – «тот, кто обладает удивительно привлекательной темноватой внешностью» (цвета грозовой тучи); одно из имен Верховной Личности Бога, **Кришны**.
- Шьямасундара дас** (*Шьямасундара дас*) – ученик и один из секретарей **Шрилы Прабхупады**.

Э

Экзистенциализм (философия существования) – иррационалистическое направление в философии, возникшее в XX веке как попытка создания нового мировоззрения, отвечающего взглядам буржуазной интеллигенции. Экзистенциализм религиозный (Ясперс, Бердяев и др.) и атеистический (Хайдеггер, Сартр, Камю и др.) возник как пессимистическое мировоззрение, отражающее разочарование и страх капиталистического общества перед будущим. По мнению экзистенциалистов, основная черта рационального мышления состоит в том, что оно исходит из принципа противоположности субъекта и объекта. В результате этого вся действительность, в том числе и человек, предстаёт перед рационалистом только как объект научного исследования и практического манипулирования, в силу чего такой подход носит «безликий» характер. Экзистенциализм, напротив, должен выступать как противоположность внеличной, «объективной» научной мысли. Экзистенциализм, таким образом, противопоставляет философию и науку. Предметом философии, по Хайдеггеру, должно стать «бытие», в то время как предмет науки – «сущее» (т.е. всё относящееся к эмпирическому миру, от которого необходимо отличать само бытие). Бытие постигается не опосредствованно (через рассудочное мышление), а лишь непосредственно открываясь человеку через его личное существование, т.е. через экзистенцию, в которой как раз и заключена нерасчленённая целостность субъекта и объекта, недоступная спекулятивному мышлению. Для этого человеку необходимо оказаться перед лицом смерти. Обретая себя как экзистенцию, человек впервые обретает и свою свободу. Теперь он сам формирует себя каждым своим действием и поступком, а не под влиянием естественной или социальной необходимости. Свободный человек несёт ответственность за всё, совершенное им, и не оправдывает себя «обстоятельствами».

Экспансия Господа – воплощение, проявление Верховного Господа.

Эмерджентная эволюция (лат. *emergere* – появляться, возникать) – идеалистическая теория развития. Получила распространение в современной англо-американской философии, особенно среди представителей *неореализма* (Александр, К. Ллойд-Морган, Ч.Д. Броуд и др.). Эта теория возникла в 20-х гг. XX в. в противовес материалистической диалектике. Её цель – дать объяснение скачкообразному характеру развития, возникновения нового. При этом процессы изменения рассматриваются как иррациональные, логически непостижимые акты; и в конечном итоге признаётся существование Бога. Эта теория приводит к отрицанию естественной и исторической закономерности и роли количественной стадии изменения в процессе развития. Александр первоосновой природы объявляет нематериальное «пространство-время», по отношению к которому материя производна. Первоэлементами природы служат для него нематериальные «точки-моменты». Для Ллойд-Моргана вся природа одухотворена: нет физического без психического. Броуд прямо защищает *витализм* и переселение душ.

Эмпирическая философия – философия, основанная на представлении о том, что **Абсолютную Истину** можно постичь в процессе размышления над её природой.

Ю

Юги (в ед. ч. *йуга*) – четыре циклически повторяющихся периода (**Сатья**, **Трета**, **Двапара** и **Кали-юга**), через которые проходит в своем развитии вселенная. Полный цикл из четырех *юг* называют *дивья-югой* (4320 млн. солнечных лет).

Юдхиштхира Махараджа (*Йудхиштхира Махараджа*) – старший из братьев **Пандавов**, законный наследник престола **Куру**.

Я

Ягья (*йаджна*) – жертвоприношение, а также одно из имен Верховного Господа («тот, кто наслаждается всем, что приносится в жертву»).

Яду (*Йаду*) – царский род, принадлежащий к Лунной династии, в котором явился **Кришна**.

Ямуна (*Йамуна*) – священная река Индии, протекающая во **Вриндаване**; место детских и юношеских игр Господа **Кришны**.

Ямуначарья (*Йамуначарья*) – великий духовный учитель в **вайшнавской** цепи ученической преемственности, положивший начало **Шри-сампрадае**.

Яшода (*Йашода*) – приемная мать **Кришны**, царица Враджа и жена Махараджи Нанды.