

*Правдивость –
последняя опора
религии*

*Сатсварупа
даса
Госвами*

*иданим дхарма надас те
сатйам нирвартайед йатах
там джигхрикшатй адхармо 'йам
анритенаидхитах калих*

«Сейчас ты стоишь на одной ноге, олицетворяющей правдивость, и еще кое-как можешь передвигаться. Но олицетворение раздоров [Кали], процветающий благодаря обману, пытается перебить и эту ногу».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.25

*на хй асатйат паро 'дхарма
ити ховача бхур ийам
сарвам содхум алам манйе
рите 'лика-парам нарам*

«Нет ничего более греховного, чем ложь. Поэтому мать-Земля сказала однажды: «Я могу выдержать любую тяжесть, кроме человека, который лжет»».

— *Шримад-Бхагаватам*, 8.20.4

Содержание

Последняя опора: размышления над цитатами из «Шримад-Бхагаватам», Песнь первая, глава 17	5
<i>Сат</i> — Вечная Истина	22
Правда и ложь	33
Распространяйте Истину	47
Век лицемерия	62
Теория <i>майявади</i> об истине и иллюзии	88
Честность: славная битва	109
Рассказы о правдивости	139
Словарь имен и терминов	165

Глава первая

Последняя опора

Действующие лица и место действия

1.1 Сута Госвами рассказывал мудрецам в Наимишаранье о славе Махараджа Парикшита, последнего правителя династии Пандавов. Сута также поведал и о других событиях, происходивших после битвы на Курукшетре: об уходе Господа Кришны, Верховной Личности Бога, и уходе Пандавов, Его близких преданных. В то время век Кали (век вражды и лицемерия) уже начался, но ее признаки еще не развились благодаря присутствию Махараджи Парикшита, могущественного правителя, обладающего сознанием Бога.

Узнав, что век Кали проник в его государство, Махараджа Парикшит взошел на колесницу, запряженную черными лошадьми, и в окружении своей армии покинул столицу, чтобы «завоевать весь мир».

После того, как Махараджа Парикшит покорил все части Земли, он увидел такую прискорбную сцену. Он увидел человека низшей касты (*шудру*), одетого в царские одежды и избивающего дубинкой корову и быка. Бык стоял только на одной ноге, дрожа и испуская мочу. Ноги коровы тоже были перебиты *шудрой*, и из глаз ее текли слезы. Император немедленно выхватил свой меч и готов был убить *шудру*.

Однако, прежде чем нанести удар, император обратился к корове и быку со словами утешения. Он спросил быка о причине его столь плачевного состояния. Бык, который был олицетворением религии, ответил, что ему трудно определить изначальную причину его бедственного положения. Этот ответ поразил Махараджу Парикшита. «О, кто же ты, принявший облик быка?.. Ты — никто иной, как олицетворение религии».

Махараджа Парикшит вспомнил, что в век Сатья все четыре ноги быка были на месте благодаря соблюдению принципов аскетизма, чистоты, милосердия и правдивости. Но сейчас три его ноги сломаны «из-за свирепствующего безбожия, вожделения к женщинам и применения интоксикаций».

Теперь, когда декорации установлены, давайте рассмотрим высказывания Прабхупады и постараемся ответить на некоторые вопросы. Почему из четырех опор религии осталась одна правдивость? Какого рода правдивость до сих пор еще существует, несмотря на всё увеличивающуюся деградацию Кали-юги? Как могут поддерживать эту последнюю опору искатели и защитники истины? Можно ли восстановить остальные опоры? Это важные вопросы, потому что мы живем в век Кали, и правдивость — наша последняя надежда.

*1.2 твам вартаманам нара-дева-дехешв
ануправритто 'йам адхарма-пугах
лобхо 'нритам чаурйам анарйам амхо
джйештха ча майа калахаш ча дамбхах*

«Если олицетворению Кали (безбожия) разрешить действовать как богочеловеку, то есть главе правительства, несомненно, распространятся принципы безбожия: жадность, вероломство, воровство, грубость, предательство, несчастье, мошенничество, вражда и тщеславие».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.32

Защитив и утешив корову и быка, Махараджа Парикшит занес свой острый меч,

чтобы убить олицетворение Кали. Хотя Кали был одет как царь, вызов, брошенный правителем-*кшатрием* раскрыл его истинную сущность. В страхе Кали сбросил с себя царские одежды и склонил голову, как занимающий низшее положение, и стал молить о пощаде. Царь ответил ему, что тот может не опасаться за свою жизнь: «Но тебе нельзя оставаться в моем царстве, поскольку ты — приспешник безбожия».

Кто-то может спросить: «Какую религию защищал Махараджа Парикшит?» Шрила Прабхупада пишет, что обязанность *кшатрия* — следить за тем, чтобы люди следовали принципам религии, а не защищать какую-то определенную «государственную» религию.

«Принципам религии: аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости, — как мы уже говорили, может следовать сторонник любого вероучения. Нет нужды переходить из индуизма в ислам, христианство или другую веру, становясь в результате отступником, не следующим принципам религии. Религия «Бхагаватам» призывает следовать принципам религии».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.32, комм.

Сознающий Кришну правитель, такой как Махараджа Парикшит, может непредвзято относиться к различным догмам, существующим в его государстве, но он не может быть безразличен к тому, что среди людей процветают жадность, незаконный секс, наркомания, вероломство, обман и воровство.

Поведение Махараджа Парикшита — пример того, как должен вести себя правитель, который не желает мириться с дурными качествами века Кали и стремится установить сознание Бога. От Шрилы Прабхупады мы узнали еще о том, что принципам религии должны следовать сторонники любой веры. Теперь мы подготовлены услышать о том, что правдивость является основой религии (*дхармена сатйена*).

*1.3 на вартитавйам тад адхарма-бандхо
дхармена сатйена ча вартитавйе
брахмаварте йатра йаджанти йаджнаир
йаджнешварам йаджна-витана-виджнах*

«Поэтому, о друг безбожия, ты недостойн оставаться там, где сведущие люди в соответствии с истиной и религиозными принципами совершают жертвоприно-

шения ради удовлетворения Верховной Личности Бога».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.33

Шрила Прабхупада переводит слово *йаджнешварам* как «Верховный Господь, Личность Бога». Говоря о Ягьешваре, Махараджа Парикшит объясняет, что такое *дхарма* в теистических терминах. Ягьешвара — это Верховное Божество, покровительствующее всем видам жертвенных обрядов. В ведических писаниях говорится о том, какие жертвоприношения рекомендованы для разных эпох. В век Сатья предписывалось удовлетворять Всевышнего посредством медитации; в Трета-югу люди удовлетворяли Всевышнего дорогостоящими жертвенными церемониями, проводимыми жрецами; в век Двапара жертвоприношением являлось поклонение Личности Бога в храме; и в век Кали *ягьей* является *санкиртана* — воспевание Святых Имен Господа.

Шрила Прабхупада объединяет понятия *ягьи* и *правдивости* следующим образом:

«Любое место или страна, в которой признается главенство Господа и где совершаются жертвоприношения, называется *брахмавартой*. Есть разные страны, и

в разных странах по всему миру могут совершаться различные жертвоприношения для удовлетворения Верховного Господа, но главное, чем можно Его удовлетворить, — правдивость, и это указано в «Шримад-Бхагаватам».

Основополагающий принцип религии — правдивость, а высшая цель всех религий — удовлетворение Господа».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.33, комм.

Как говорилось в предыдущем разделе, религия «Бхагаватам» не сводится к догмам какой-то определенной веры, но заключается в следовании основным религиозным принципам. И мы теперь знаем, что соблюдаться эти принципы должны — в особенности принцип правдивости — ради удовлетворения Верховного Господа. Религиозные принципы не относятся к «религии без Бога». Поэтому последняя и главная опора религии проявлена даже в век Кали благодаря наличию у людей веры в существование Бога и их желанию совершать жертвоприношения для Его удовольствия. Разным культурам могут быть свойственны разные жертвоприношения, но руководители общества должны следить за тем, чтобы процветали образование и деятельность, совершаемая в сознании Бога.

В противоположность *брахмаварте*, или религиозной стране, существуют страны, которые населяют четыре категории людей, не признающих главенство Верховного Господа. В «Бхагавад-гите» эти люди описываются как «последние из глупцов» (*мудхи*), «низшие из людей» (*нарадхамма*), «те, чье знание украдено иллюзией» (*майайанахрита-джнана*) и *асуры*, «чьи жизненные принципы — отвергать Верховную Личность Бога».

Кто-то может спросить о таких религиях, как буддизм или даосизм, где практикуются строгие суб-религиозные принципы, но не дается знания о душе и Верховной Личности Бога. Детальное сравнение мировых религий не входит в задачи данной работы, изучающей правдивость. Достаточно будет сказать, что если уж врагу религии, Кали, было выделено место в царстве *брахмаварты*, то и благочестивым последователям суб-религиозных принципов также позволительно жить в нем. Однако те, кто стремится понять правдивость как последнюю опору религии, должны принять существование и главенство Верховной Личности Бога. И кроме того, они должны следовать определенной религиозной практике, чтобы

удовлетворить Его. Идеальный пример показывает нам Махараджа Парикшит, наказавший Кали, поскольку тот осмелился посягнуть на религиозные принципы.

1.4 В двух комментариях к семнадцатой главе Первой песни Шрила Прабхупада утверждает, что «правдивость — это основополагающий принцип любой религии». Прабхупада приводит два определения правдивости. Во-первых, правдивость означает признание верховной власти Бога и совершение *ягьи* ради Его удовлетворения. Второе определение дано очень просто — *не быть лицемером*.

Провозглашение сектантской преданности определенной религии само по себе не говорит о правдивости. Напротив, самая сильная деградация проявляется, когда человек, заявляющий о себе как религиозном лидере, оказывается, в действительности, обманщиком и лжецом. В соответствии с ведической системой деления общества (*варнашрама-дхармой*), существует четыре социальных и четыре духовных уклада жизни, и правдивость человека определяется этими укладами. Если человек действует как *брахман*, он должен исполнять обязанности *брахмана*.

Брахману надлежит всегда быть правдивым. Подобным образом, *санньяси* запрещено общаться с женщинами. Правдивость подразумевает, что человек выполняет обязанности, предписанные для его *варны* и *ашрама*, и не пытается выполнять обязанности другого *ашрама*. Прабхупада пишет:

«Если *брахман* не правдив, все его притязания на брахманство не имеют под собой оснований. Если *санньяси* состоит в недозволенной связи с женщинами, все его притязания на титул *санньяси* сразу становятся лживыми».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.41б, комм.

Таким же образом, общественный лидер должен быть мужественным, свободным от греха и должен трудиться под руководством *брахманов*.

«Правдивость — главный принцип любой религии. Следует тщательно проверять личные качества четырех лидеров человеческого общества — *санньяси*, *брахмана*, царя и общественного деятеля — и то, насколько они соответствуют своему положению».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.41, комм.

Эти важные критерии правдивости мы обсудим в других главах. А сейчас, пусть даже не очень подробно рассмотрев правдивость, мы запишем ее основную концепцию: *поклоняйся Богу и не будь лицемером.*

1.5 В семнадцатой главе Первой песни подчеркивается важность связи между соблюдением религиозных принципов и поддержкой со стороны государства. Прабхупада пишет:

«Без поддержки государства никакие философские доктрины или религиозные принципы не смогут успешно распространяться».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.45, комм.

Направлять общество в области религии и нравственности — задача класса *брахманов*. Если интерес к политике и чувственному наслаждению развращает их, у остальных членов общества не остается никаких надежд. Люди стали циничными, видя многочисленные примеры лицемерия священников и религиозных деятелей. Но все же задачей *брахманов* по-прежнему остается — учить правдивости, отречению и чистому сознанию Бога личным примером.

В ведическом государстве правители обращались к *брахманам* за советами и затем, следуя их советам, они принимали строгие меры против безбожия. Но если правитель продажен, а священнослужители ищут мягких кресел и успеха на политическом поприще, тогда заявления этих лидеров о проводимой ими реформе не более, чем обман. Если же лидеры чисты в своих привычках и исполнены решимости, тогда религию можно восстановить даже в век Кали. Если вы сломаете ногу, она может срастись, также можно восстановить и опоры религии, сломанные Кали.

В сезон дождей можно укрыться от дождя, оставаясь дома или пользуясь зонтом. Нас не обязательно должны затронуть грехи Кали, хотя у Кали было время для расширения своего влияния. Махараджа Парикшит позволил Кали жить в своем царстве, но разрешил ему находиться только в специально отведенных местах. К несчастью, «ухватившись за мизинец», Кали распространил потом свое влияние повсюду.

В этой главе правительству рекомендуется принять строгий закон, запрещающий азартные игры, пьянство, проституцию и

убийство животных. Программы, направленные на развитие духовной жизни, должны предлагать *гривастам* тратить пятьдесят процентов своего дохода на распространения *санкиртана-ягьи*.

«Если каждый приучится жертвовать пятьдесят процентов накопленного богатства на служение Господу, три недостающие ноги олицетворения религии — аскетизм, чистота и милосердие — восстановятся сами собой. Когда аскетизм, чистота, милосердие и правдивость повсеместно распространены, мать Земля естественным образом становится удовлетворена, и у Кали почти не остается возможностей проникнуть в структуру человеческого общества».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.42, комм.

Пытаясь защитить правдивость, «последнюю ногу», от процветающего Кали, мы можем посчитать невозможным восстановление остальных опор. Но как говорится в «Шримад-Бхагаватам», если человечество примет участие в движении *санкиртаны* Господа Чайтаньи, золотой век религии наступит даже в Кали-югу.

1.6 Грехи, разрушающие правдивость, — это азартные игры и введение золотого стандарта.

«Считается, что всевозможные азартные игры, а также сделки, связанные со спекуляцией, ведут к деградации человека, и если в государстве поощряются азартные игры, в нем полностью исчезает правдивость».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.38, комм.

«Денежное обращение на основе золотого стандарта зиждется на лжи, потому что количество денежных знаков не соответствует золотому запасу. Все это основано на лжи, поскольку денежные знаки выпускаются на сумму, превышающую стоимость реального золотого запаса».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.39, комм.

Азартные игры представляют собой попытки увеличивать богатства без честного труда. Жажда золота собирает вокруг себя и все остальные грехи: ложь, проституцию, одурманивание и преступность.

Введение ложной экономики, основанной на азартных играх, и золотого стандарта означает отрицание экономической системы, рекомендованной Самим Госпо-

дом Кришной, — получать все необходимое для жизни с помощью быка и коровы, работая на земле. Не случайно олицетворением религии является бык, а олицетворением матери-земли — корова. Мучая этих невинных животных последователи Кали претворяют его политику в жизнь. *Шудры*, переодетые царями, убивают невинных животных, которые лишены защиты своих хозяев — вайшьев.

«Назначение коровы — давать молоко, а быка — помогать выращивать злаки. Но в век Кали люди класса *шудр* занимают правительственные посты, а коров и быков, наших матерей и отцов, лишенных защиты *вайшьев*, поставляют на бойни, организованные правителями-*шудрами*».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.1, комм.

Читатели могут подумать, что мы говорим на отвлеченные темы, утверждая, что защита коров и быков является частью правдивости. Но поскольку правдивость является основой религии, а защита коровы — важнейшей частью ведической религии, эти две темы неотделимы. По сути дела, величайшим безбожным поступком Кали было нападение на корову и быка. Как следствие

этого преступления против правдивости, на сцене появились все остальные вторичные признаки безбожия.

«Люди сами не понимают, что творят во имя экономического развития, и влияние Кали будет держать их во тьме невежества. Вместо того, чтобы пытаться установить мир и достичь процветания, они должны сделать счастливыми всех коров и быков. Глупые люди не понимают, как можно обрести счастье, сделав счастливыми коров и быков, но это закон природы. В этом стоит положиться на авторитет «Шримад-Бхагаватам», усвоив эти правила ради всеобщего счастья».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.17.3, комм.

Даже в ИСККОН, где бык считается олицетворением религии, «защита быков» развивается очень медленно. В сельском хозяйстве бык занимает самое важное место, потому что его запрягают в плуг. Рано или поздно эти программы придется развивать, хотя бы в небольших масштабах, если преданные действительно хотят противостоять влиянию Кали. Защита коров не может осуществляться отдельно от использования быков в поле. Как сказал однажды Прабхупада: «Если вы не паше-

те на быке, очень скоро вы подумаете: «А не убить ли его?». Попытки экономического развития, не учитывающие землю, корову и быка, являются искусственными и нечестными.

Глава вторая

Сат – Вечная

Истина

ом тат сат

2.1 На санскрите слово *сат* означает «истина». Но «сат» — это нечто большее, чем истина, о которой говорят западные мыслители. *Сат* означает «вечная истина». Посмотрите, как используется слово «сат» в следующем стихе «Бхагавад-гиты»:

*насато видйате бхаво
набхаво видйате сатах
убхайор апи дришто 'нтас
тв анайос таттва-даршибхих*

«Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего [материального тела] и о неизменности вечного [души]. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого».

— *Бхагавад-гита*, 2.16

Материальное тело живого существа называется *асат*, «несуществующее». Однако Господь Кришна не хочет этим сказать, что материальное тело полностью ложно и является иллюзией. Материальное тело не может быть ложным, поскольку оно создано из энергий, в конечном счете исходящих из Вечной Истины. Но так как тело временно, его называют *асат*. Только то, что духовно и неразруσιμο, заслуживает называться *сат*, «истиной».

2.2 Все Ведические писания говорят нам, что Абсолютная Истина — это конечная цель. «*Санатана*» — это еще одно слово, обозначающее «вечный». Учитель-вайшнав Рамануджачарья определил слово «*санатана*» как то, «что не имеет ни начала, ни конца».

Может показаться, что в некоторых разделах Вед, таких как *карма-канда*, говорится, что высшей целью жизни является материальное наслаждение (в этой жизни или в следующей). Но это — низкий уровень сознания, с которого, как ожидается, человек будет подниматься на более высокий уровень, получая соответствующее знание. Шрила Прабхупада пишет:

«Сначала живое существо посвящает себя деятельности ради чувственных удовольствий, описанной в разделе *карма-канда*, а завершив этот этап, получает возможность встать на путь духовного самопознания, описанный в Упанишадах, которые... указывают на начало духовной жизни».

— *Бхагавад-гита*, 2.45, комм.

За пределами этого материального мира, в котором всегда есть рождение и смерть, и который поэтому называется «*асат*», простирается духовный мир (*санатана*). Веды и ученическая преемственность духовных учителей указывают путь, идя по которому обусловленная душа может осознать свою вечную природу. Достичь освобождения — значит познать *сат* и войти в царство *санатаны*.

*парас тасмат ту бхаво 'нйо
'вйакто 'вйактат санатанах
йах са сарвешу бхутешу
нашйатсу на винашйати*

«Но существует иная, вечная, непроявленная природа — она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в ма-

териальном мире разрушается, она остается нетронутой».

— *Бхагавад-гита*, 8.20

2.3 Самым возвышенным из ведических писаний, предназначенных для понимания различия между преходящим (*асат*) и неизменным (*сат*), является «Веданта-сутра». Шрила Прабхупада так пишет о «Веданта-сутре»: «Предмет изучения — вечность, и применяемые для этого методы — научные». «Веданта-сутра» начинается с высказывания: *атхато брахма джиджнаса* — «А теперь пора вопрошать о Брахмане (Абсолютной Истине)». Слова «пора начать» говорят о том, что интересующийся «Веданта-сутрой» хочет выйти за рамки относительных истин политики, торговли и умствований несовершенных мыслителей. В следующей сутре «Веданта» определяет Абсолютную Истину как то, «из чего всё исходит» (*джанмадйя-сйя йатах*).

Изучая «Веданту», а в особенности «Шримад-Бхагаватам» (комментарий к «Веданте» того же автора, Шрилы Вьясадевы), мы приходим к пониманию, что сама по себе вечность не является Полным Целым, или Абсолютной Истиной.

2.4 Иногда Брахман понимают как исключительно безличное царство вечного света. Йоги и мудрецы, медитирующие на имперсональный Брахман, иногда доходят до того, что начинают утверждать, будто материальный мир со всем разнообразием живых существ и мест их обитания полностью ложен, и что он не больше, чем мираж. Но такая точка зрения не принимается ведическими писаниями, являющимися мерилom истины. Из Вед мы узнаем, что сияние Брахмана, так же как и материальные миры, — это совокупность разных энергий Высшей Истины. Абсолютная Истина, из которой все исходит, — вечна, исполнена знания и блаженства. Абсолютная Истина — это Верховная, разумная и любящая Личность Бога. Знание о Верховной Личности Бога, а также о Его различных энергиях и экспансиях, составляют полное знание об Абсолютной Истине.

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

«Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня.

Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем.

— *Бхагавад-гита*, 10.8

2.5 Обширное описание Абсолютной Истины приводится в Обращении Шри Ишопанишад:

*ом пурнам адах пурнам идам
пурнат пурнам удачйате
пурнасйа пурнам адайа
пурнам эвавашишйате*

«Верховный Господь, Личность Бога, совершенен, и, так как Он абсолютен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, 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».

— Шри Ишопанишад, Обращение

В своем комментарии к этой мантре «Ишопанишад» Шрила Прабхупада называет Верховную Личность Бога *сат-чит-ананда-виграха*. Этот термин, характеризующий такие аспекты Всевышнего, как

вечность, знание и блаженство, включает в себя всё. Прабхупада пишет:

«Когда человек осознает Личность Бога, он постигает все эти аспекты во всей их полноте (*виграха*). *Виграха* означает форма. Итак, Полное Целое не лишено формы. Если бы Оно не имело формы или в чем-либо еще уступало Своему творению, Его нельзя было бы назвать полным».

Потому Истина в своей полноте постигается не только качеством вечности. Абсолютная Истина не мертва и не статична. Ее можно постичь через *любовные отношения*.

Верховная Личность Господа желает общаться со всеми духовными душами, являющимися Его неотъемлемыми частичками, но достичь этого можно только через любовное служение (*бхакти*). Множество духовных душ живут сейчас в духовном мире, находясь в приносящих блаженство взаимоотношениях со Всевышним. Но даже те души, которые вращаются в различных формах жизни в материальном мире, могут также желать восстановления полной гармонии с Верховной Личностью Бога. Из понимания динамики *бхакти* и действительного следования практике *бхакти* складывается

истинное знание об Абсолютной Истине. Такое истинное понимание и знание может быть даже у того, кто живет во временном материальном теле во временном материальном мире:

«Человек сможет осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить Полному Целому. Всякое другое служение в этом мире — социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное — будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением Полному Целому. Но, когда всё, что делают живые существа, частицы Полного Целого, так или иначе связано с Ним, они тоже становятся полноценными».

— Шри Ишопанишад, Обращение, комм.

2.6 Все живые существа во всем творении находятся в гармонии с Абсолютной Истиной, пребывая в Ней. Хотя существует много видов частичного осознания этого единства, высшим является осознание Верховной Личности Бога. Ниже мы приводим ряд стихов из Вед, указывающих на то, что Абсолютная Истина является Верховной Личностью Бога:

«Не существует истины выше этой Верховной Личности, потому что Ей нет равных. Она меньше малого и больше большого. Она подобна безмолвному дереву и освещает все трансцендентное небо. Как дерево распространяет свои корни, Она распространяет Свои обширные энергии».

— *Шветашватара Упанишад*, 3.9

«Изначальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают Верховным Существом или Высшей Душой. Он — Высший Источник всего сущего, Абсолютная Истина».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.10.7

«О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Все сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить».

— *Бхагавад-гита*, 7.7

Ведическая писания говорят, что в материальной вселенной существует 8 400 000 видов жизни, из которых 400 000 — человеческие. Выше человеческих видов — многочисленные полубоги, управляющие космо-

сом. Но выше всех, даже самых выдающихся полубогов, стоит Верховная Личность Бога, или Господь Вишну. Господь Вишну проявляет Себя через многочисленные экспансии. Шри Кришна — это изначальная форма Господа Вишну, из Него берут начало все остальные экспансии и энергии. В список инкарнаций Вишну, приведенном в «Шримад-Бхагаватам», Имя Кришны появляется вместе со словами *кришнас ту бхагаван свайам*. Это означает, что все экспансии Вишну являются частями Шри Кришны, являющегося изначальным Бхагаваном, Верховной Личностью. Это также подтверждается в «Брахма-самхите»:

*ишварах парамах кришнах
сач-чид-ананда виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

«Кришна, известный как Говинда, является Верховным Господом всех живых существ. Его духовное тело исполнено вечности, знания и блаженства. Являясь началом всего, Сам Он не имеет начала. Он есть изначальная причина всех причин».

— *Брахма-самхита*, текст 1

Ведический афоризм *ом тат сат* указывающий на то, что любая работа должна выполняться как жертвоприношение Абсолютной Истине, в конечном счете является признанием того, что Господь Кришна — это Высшая Истина. И все, чтобы ни воспринимали мы вне связи с Ним, в действительности, есть ни что иное, как проявление Его иллюзорной энергии (*майи*). *Майя* вводит в заблуждение и скрывает от человека знание о Высшей Истине, но благодаря вечному свету *сат*, исходящему от ведических писаний и слов духовного учителя, мы можем постичь истину. Как говорит Господь Кришна в «Бхагавад-гите»:

«Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа — частицы Всевышнего или, иными словами, что все они пребывают во Мне.

— *Бхагавад-гита*, 4.35

Глава 3

Правда и ложь

3.1 Таким образом, из всего вышесказанного можно заключить, что сознание Кришны дает совершенно четкое представление об Абсолютной Истине. Как только человеку выпадает удача встретить истинного, находящегося в цепи ученической преемственности духовного учителя, он может завязать трансцендентные отношения с Абсолютной Истиной. С верой слушая духовного учителя и писания (*шраддха*), человек начинает очищаться от неискренности, накопившейся за многие жизни. Преданного, полностью посвятившего себя служению Абсолютной Истине, сравнивают с железным прутом, помещенным в огонь. Железный прут накаляется все больше и больше и постепенно превращается в огонь. Так и чистый преданный, погрузившийся в преданное служение, одухотворяется настолько, что и в нем не остается никакой материальной примеси. Такому преданному не требуется отдельно развивать знание о том, что такое правда и ложь.

«Здесь описывается отличие преданного от философа, размышляющего о природе трансцендентного мира. Преданному не нужно копить знания, чтобы понять иллюзорность или мимолетность материального мира. Такое знание и отрешенность от мира приходят к нему сами собой, благодаря его чистой преданности (*джанайатй ашу ваирагйам джнанам ча*)».

— *Шримад-Бхагаватам*, 6.17.31, комм.

*3.2 манушйанам сахасрешу
кашчид йатати сиддхайе
йататам апи сиддханам
кашчин мам ветти таттваатах*

«Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал Меня».

— *Бхагавад-гита*, 7.3

Путь *бхакти* не прост. Йоги и философы терпели поражение в своих попытках познать Кришну. Даже великие полубоги не всегда действительно знают Его. «Едва ли один воистину познал Меня», — говорит Господь Кришна. А если кто-то знает Его, то «такая великая душа встречается очень

редко». Только чистые преданные могут знать что-то о непостижимых трансцендентных качествах Кришны, когда Он удовлетворен их трансцендентным любовным служением Ему.

Мы уже говорили, что Абсолютная Истина — это *сат*, истина, которая вечна, и она в полной мере проявлена в Верховной Личности Бога. Также в первой главе этой книги говорилось (в цитатах «Шримад-Бхагаватам», 1.17), что важным аспектом правдивости является личная честность. Не надо быть лицемером. Только тот, кто полностью находится в иллюзии, может заявлять, что он и есть абсолютная истина, высший управляющий. Но даже преданным, которые достаточно скромны и признают, что всеми нами управляет Всевышний, очень легко переоценить действительную глубину своего осознания Абсолютной Истине и преданности Ей.

3.3 Между честностью и смирением существует тесная связь. Словарь определяет смирение как «осведомленность о собственных недостатках». Мы можем дать смирению и такое определение: четкое понимание собственной никчемности. Господь Чайтанья

дает высшее определение смирению в «Шикшаштаке»:

«Следует воспевать Святое Имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на дороге. Следует стать терпеливее дерева и, полностью освободившись от чувства ложного престижа, всегда быть готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно воспевать Святое Имя постоянно».

(стих 3)

Но иногда мы спрашиваем: «Как это можно считать себя ниже соломы, лежащей на дороге?» Как будто Господь Чайтанья предлагает нам вообразить нечто, не соответствующее истине. Господь Чайтанья во все не преувеличивает. Согласно писаниям, вечная *атма* необычайно мала и приблизительно составляет одну десятитысячную часть кончика волоса. Только считая себя человеческим телом, мы можем посчитать настроение Господа Чайтаньи крайностью. Шрила Прабхупада пишет:

«Такие качества, как смирение и послушание, очень быстро приводят к духовному осознанию. Но подобно истинному

знанию о Кришне, которое постичь очень трудно, обрести такое смирение очень не-просто».

3.4 Начало честности — признать, что до сих пор мы, в основном, были нечестны. Мы — жертвы Кали-юги с склонностью обманывать. Вследствие неправильного использования нашей свободы выбора мы пришли в этот материальный мир, чтобы наслаждаться отдельно от Кришны. Это правда, что худшее уже позади, когда человек получает милость Кришны, встретившись с духовным учителем. Но мы не должны недооценивать серьезности наших прошлых ошибок, а также недостатков, которые у нас есть сейчас. Вот признание Санатаны Госвами, сделанное им при встрече с Господом Чайтаньей в Варанаси:

«Я родился в семье низко рожденных, и все мои знакомые тоже были людьми низко рожденными. Сам я — падший, низший среди людей. Воистину, я вел жизнь человека, павшего в темный колодец материальной жизни.

Я не знаю, что является благом для меня, а что губительно. Тем не менее,

обычные люди считают меня настоящим ученым, и я сам о себе того же мнения».

— Чайтанья-чаритамрита, *Мадхья*, 20.99-100

3.5 Что же такое честность? В книге «Совершенные вопросы, совершенные ответы» Шриле Прабхупаде пришлось долго объяснять это Бобу Коену, сотруднику Корпуса Мира в Индии, пока сомнения того не рассеялись. Сначала Боб считал, что честность не обязательно должна быть связана с сознанием Бога. Ему казалось, что человек честен, когда старается поступать правильно, и честность — это результат хорошей кармы. Прабхупада согласился, что быть честным — это действительно хорошая карма, но это еще далеко не все.

Прабхупада сказал: «Ты можешь стать честным, если знаешь, что такое честность. Но ты не знаешь, что такое честность. Что же такое честность?»

Боб ответил: «Быть честным, значит поступать так, как ты считаешь правильным».

Прабхупада: «Вор думает: “Я должен воровать, чтобы прокормить своих детей. Я поступаю правильно”. Значит ли это, что он честен?»

Прабхупада дал такое предварительное определение честности: «Быть честным — это не посягать на то, что принадлежит другим». Признание прав других существ приведет нас к знанию о том, что все принадлежит Кришне. Как утверждается в «Шри Ишопанишад»:

«Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит».

— Мантра первая

Наш разговор о честности будет бессодержательным и бесполезным, пока мы не поймем, что честность необходимо воспринимать в связи с Верховным Владыкой.

3.6 Раскаяние эффективно, когда оно искренне. Признание ошибок и сожаление о совершенных грехах должно сопровождаться решительной попыткой исправиться. В «Нектаре преданности» раскаяние называется *сампрартханатмика*, «очень чувственное вознесение молитв», и *даинья-*

водхика, «смирненное подчинение». И следующая молитва из «Падма Пураны» является примером смиренного подчинения:

«О Господь, среди грешных живых существ нет грешника большего, чем я. Нет среди них и большего богохульника, чем я. На моей совести столько грехов и оскорблений в Твой адрес, что когда я прихожу, чтобы исповедаться перед Тобой, стыд сжигает меня».

Прабхупада пишет, что такое настроение является естественным для преданного. «Нет сомнений, что преданный в своем прошлом совершал греховные поступки, и в этом следует признаться и покаяться перед Господом». Господь будет счастлив простить оскорбления Своего искреннего преданного.

«Но это не значит, что можно злоупотреблять беспричинной милостью Господа и надеяться, что Он снова и снова будет прощать нас за одни и те же грехи. Так могут думать только люди, лишённые стыда. Кто-то может думать так: «Целую неделю я могу грешить, а потом пойду в храм или церковь и покаюсь в своих грехах, чтобы отмыться от них и начать грешить снова». Думать так — оскорбительно и глупо, и

автор «Бхакти-расамрита-синдху» отвергает это.

— Нектар преданности

С чувством вознесенные молитвы Господу и подчинение Его воле благоприятны во всех отношениях. Однако не следует делать это вместо того, чтобы прекратить грешить. Например, получив инициацию у духовного учителя, преданный дает обет избегать четырех видов греховной деятельности повторять Харе Кришна как минимум два часа в день. Наша искренность проверяется соблюдением этих обетов. Но даже если преданный следует всем правилам и предписаниям, он может исповедаться в том, что не развил истинной преданности или вкуса к Святому Имени. Искренне раскаиваясь, он чувствует сожаление.

3.7 Стать правдивым — значит побороть нашу склонность к обману. Мы зачастую проигрываем в этих сражениях, но нам не следует полагать, что окончательная победа будет за лживостью. «Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков... там всегда будет победа». Прабхупада пишет:

«На первых порах человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, иногда не может следовать всем указаниям Господа, но, поскольку он не отвергает их и искренне трудится, не обращая внимания на неудачи и не поддаваясь отчаянию, со временем он непременно обретет чистое сознание Кришны».

— *Бхагавад-гита*, 3.31, комм.

Если мы не будем честными все время, мы просто забудем, что это такое. Живя во лжи, мы даже не сможем понять, где правда.

Ярким литературным примером поиска правдивости является роман американского писателя Д.Д. Сэлингера «Ловец во ржи» (*Catcher in the Rye*). Его герой, Холден Колфилд, шестнадцатилетний юноша, обладает сильной чувствительностью к обману, где бы он его ни увидел. Свое мнение об известном пианисте, играющем в ночном клубе, Холден высказывает на странице 84:

«...Закончив играть под бурные аплодисменты, старый Эрни развернулся на стуле и с *наигранным смирением* отвесил поклон, как будто бы он не только потрясающий пианист, но еще и очень скромный парень. Это выглядело очень неис-

кренне — ведь он такой сноб. Это было смешно, но потом мне стало его жаль. Я даже не уверен, понимает ли он вообще то, что играет. Но это не его вина. Частично я виню этих пьяниц: они обдурят *кого угодно*, только дай им такую возможность».

Если человека похвалы интересуют больше, чем духовное продвижение, он будет пренебрегать тем, чтобы быть честным. В комментарии к «Бхагавад-гите» Шрила Прабхупада пишет: «Быть смиренным — значит не стремиться к удовлетворению от того, что тебе оказывают почести».

Жизнь Господа Рамачандры, Верховной Личности Бога, — один из важнейших ведических примеров правдивости. Поступая как идеальный царь, Господь Рама следовал кодексу правдивости, не заботясь о личных удобствах. Чтобы выполнить волю отца, Ему пришлось отправиться в изгнание, но он встретил это легко и радостно. Он знал, что будет чувствовать себя удовлетворенным, даже живя в джунглях как отшельник, если будет следовать принципам правды. Но он не обрел бы внутреннего покоя, даже управляя государством, если бы не опирался при

этом на принципы правды. Но те, кто находятся в иллюзии, упускают из виду этот важный момент. Они не видят смысла в постоянном контроле над собой, что свойственно честным людям.

3.8 В *шастрах* часто приводятся описания продвинутого преданного Господа. Эти описания помогают нам стать более смиренными.

«Единственным мотивом человека, занятого чистым преданным служением, является желание доставить удовольствие Верховной Личности Бога».

— *Шримад-Бхагаватам*, 3.29.8, комм.

«У чистого преданного нет другого желания, кроме желания действовать во имя Верховного Господа. Пока в действиях преданного сохраняется малейшая примесь корыстных мотивов, следует понимать, что его преданность осквернена тремя *гунами* материальной природы».

— *Шримад-Бхагаватам*, 3.29.9, комм.

Читая эти стихи, я спрашиваю себя: «Если у меня какие-либо иные мотивы, кроме стремления удовлетворить Верховного Господа. Или я выполняю свое служение с

мыслями об удобствах, которые могу получить, о репутации и т.д.» Если я честен, мне придется признать, что я не дотягиваю до уровня, описанного в этих стихах.

«Тот, кто трудится исключительно ради удовлетворения Господа, каким бы тяжелым ни был его труд, действует в соответствии с принципами *буддхи-йоги* и потому постоянно испытывает духовное блаженство».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.39, комм.

Я снова должен признать, что не всегда испытываю трансцендентное блаженство, и это говорит о том, что я не лишен желаний.

В описание божественных качеств (приведенных в шестнадцатой главе «Бхагавад-гиты») Господь Кришна включает «свободу от зависти и стремления к почестям». Но это не относится ко мне. А как насчет демонических качеств, начинающихся с гордыни? Разве не правда, что от некоторых демонических качеств я до сих пор не избавился? Потому мне следует развивать смирение, первый элемент знания.

Только по милости Верховного Господа и духовного учителя мне было позволено за-

ниматься тем, что они принимают, как преданное служение. Я не могу утверждать, что нахожусь на уровне освобождения, что необходимо для того, чтобы начать практиковать *бхакти*, и я не утверждаю также, что могу достичь этого собственными усилиями.

Глава четвертая

Распространяйте Истину

4.1 Если вы познали Истину, вы должны делиться ею с другими, потому что Истина дает людям освобождение.

Ведическое знание мы получаем от духовных учителей, которых называют *маттвадаршинах*: «те, которые видят истину». Когда духовный учитель принимает ученика и дает ему посвящение в духовное знание, истинный ученик чувствует себя в неоплатном долгу и спрашивает: «Мой дорогой учитель, что я могу для вас сделать?» Это называется *гуру-дакшиной*. В 1966 году, когда я получил инициацию, Прабхупада говорил нам о важности *гуру-дакшины*:

«Господь Чайтанья попросил Своего ученика Рупу Госвами отправиться во Вриндаван, чтобы проповедовать и содействовать Его миссии. Это называется ученической преемственностью, а не такие,

например, мысли: «Духовный учитель объяснил мне все, теперь я сяду в одном месте и буду сидеть». Это, может быть и хорошо, но миссия Господа Чайтаньи — распространять учение... Это — ваша обязанность»».

— Блокнот сознания Кришны, стр. 326

4.2 В распространении сознания Кришны есть большая необходимость. В комментариях к «Шримад-Бхагаватам», которые Прабхупада писал в начале 70-х, он отмечал, что международные войны вызваны веком Кали и что в этот век «конфликты возникают по малейшему поводу».

«Веком Кали вызвана пропаганда, цель которой — остановить распространение славы Верховного Господа и воспевания Его Святого Имени. Потому обязанность тех, кто получил трансцендентное послание, — распространять его по всему миру для высшего блага всех людей, а также ради мира во всем мире».

— *Шримад-Бхагаватам*

Брахман получает абсолютное знание, но если он не распространяет его, то он становится подобным дырявому горшку. Если

брахман не проповедует, он теряет то знание, которое у него есть. Поэтому распространение истины является неотъемлемой частью знания истины.

4.3 Но если мы еще не осознали Истину, как мы можем ее распространять? Подобный вопрос я задал однажды Шриле Прабхупаде. Я признался, что уже привык говорить людям, что они вернутся к Богу, если будут повторять Харе Кришна, хотя сам я не уверен, что действительно двигаюсь обратно к Богу. Прабхупада ответил, что моя главная обязанность как проповедника заключается в том, чтобы говорить другим о методе, при помощи которого любой может отправиться обратно к Богу. Истинность этого послания не зависит от моего собственного успеха. Но Прабхупада также сказал, что проповедник не должен уподобляться предпринимателю, который просто сидит в своем офисе и отправляет товары в другие страны. Преданный, который рекомендует другим отправиться в духовный мир, должен сам прилагать усилия, чтобы отправиться туда.

Обязанность помогать духовному учителю в распространении знания другим может

стать тем, о чем мы «не договаривались» вначале. Это — дополнительная ответственность помимо наших собственных духовных забот о повторении и слушании. Но даже если говорить о собственном духовном осознании и личном продвижении, знание об Абсолютной Истине не откроется нам, пока мы не удовлетворим Верховного Господа и Его представителя. Хотя вначале проповедь может показаться нам чем-то нежелательным или невозможным, мы не должны ее отвергать:

«Тот, кто не хочет рисковать, не берет на себя риск, связанный с проповедью. Но того, кто берет на себя такой риск, Кришна замечает сразу. «О, он так рискует!». Но мы должны понимать, когда мы должны рисковать, а когда это просто глупо».

— Шрила Прабхупада, лекция от 7.8.75,
Чикаго.

4.4 Господь Чайтанья сказал: «Сначала стань совершенным, а потом проповедуй» (*апани ачари прабху дживера сикайа*). Что это значит? Если я должен ждать, пока ста-

ну совершенным, буду ли я когда-нибудь готов рассказывать об истине другим?

Совершенство, упомянутое здесь, — образец поведения, следовать которому предписывается даже неофиту. Он должен, по крайней мере, соблюдать обеты, данные при инициации, избегать четырех видов греховной деятельности и повторять Харе Кришна. Прабхупада часто говорил: «Если я сам курю, как же я смогу убедить других отказаться от курения? Ученик, выполняющий правила и предписания, даже если он — начинающий, может распространять книги или повторять то, что он слышал в ученической преемственности. Совершенный проповедник подобен почтальону, его обязанность — доставить послание нетронутым.

4.5 Если преданный слишком слаб духовно и одолевается многими сомнениями, он не может проповедовать. Проповедь предназначена для сильных.

Кроме того, чтобы распространять философию Абсолютной Истины, нужно знать ее самому.

«Чтобы действовать от чьего-либо имени, нужно знать его волю... иначе нас ни-

кто не примет всерьез. Все преданные, и в особенности проповедники, должны глубоко изучить философию сознания Кришны, чтобы, проповедуя, не попасть в неловкое положение и не быть осмеянными».

— *Шримад-Бхагаватам*, 6.1.38, комм.

Если нашей обязанностью является распространение учения «Бхагавад-гиты», мы должны изучать это писание. Это, однако, не означает, что для того, чтобы распространять сознание Кришны, человек должен сначала стать великим ученым или преданным.

Когда преданный не может сам распространять Истину, он должен стараться помогать тем, кто это делает. Если, например, он жертвует на эти цели деньги, то это — духовный поступок, и такие действия помогают человеку продвигаться к высшему совершенству.

4.6 Существует ли противоречие между признанием собственных недостатков и распространением Абсолютной Истины? Кто-то может думать: «Я еще не достиг этого сам, как же я могу претендовать на то, чтобы давать это другим?»

В действительности, смирение и проповедь прекрасно уживаются друг с другом. Подобно тому, как мы постоянно боремся за то, чтобы не обманывать самих себя, мы должны все время осознавать нашу обязанность — распространять Истину. Проповедь — превосходный способ быть честным с самим собой при условии, что в этой проповеди не присутствует обман.

Распространяя знание об Абсолютной Истине, я не заявляю при этом, что достиг совершенного осознания. Я принимаю процесс, называемый *шабда-брахма* — слушание того, что говорят ведические авторитеты, как абсолютный способ познать непостижимое, Абсолютную Истину. Я могу признаться, что обладаю лишь очень незначительным осознанием этого, но я верю в уровень осознания великих *ачарьев* прошлого и в уровень осознания, которым обладал мой духовный учитель. Потому я считаю, что другие должны также получить возможность посвятить себя Абсолютной Истине. Этим стоит заниматься даже в том случае, если те, к кому я обращаюсь, не смогут прийти к этому в этой жизни, и даже если я сам не смогу сделать это в полной

мере. Как писал Шрила Прабхупада: «Крупица веры лучше тонн безверия».

4.7 Причины, по которым я считаю, что не способен распространять Абсолютную Истину, необходимо представить на рассмотрение духовному учителю. Прабхупада пишет:

«Миссия Шри Чайтаньи Махапрабху — это распространение сознания Кришны... Этот наказ нисходит через систему *парампары*, и духовный учитель передает его ученику, чтобы тот смог распространять послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Обязанность каждого ученика состоит в исполнении наказа истинного духовного учителя и распространении послания Господа Чайтаньи по всему миру».

— *Чайтанья-чаритамрита*, Мадхья, 16.64

Если я не пытаюсь выполнить это указание, как же я смогу удовлетворить Абсолютную Истину? Как говорится в писаниях, пока Верховный Господь не увидит, что я стремлюсь помогать другим, Он не позовет меня обратно в духовный мир.

«Лучезарные планеты Вайкунтхи, чей свет является изначальным источником света всех светил материального мира, недоступны для людей, не проявляющих

милосердия к другим живым существам. Попасть на них могут только те, кто постоянно творит добро и заботится о благе других живых существ».

— *Шримад-Бхагаватам*, 4.12.36

4.8 Распространяя истину, необходимо учитывать, как это будет воздействовать на остальных. В соответствии с общепринятыми установками, правду можно говорить, когда это приятно собеседнику: *сатйам, бруйат приям бруйат*. Осуждая этот этикет «только приятной правды», Прабхупада пишет:

«Но правдивый человек так не поступает. Истину следует говорить прямо в глаза, чтобы люди знали, каково действительное положение вещей».

— *Бхагавад-гита*, 10.4-5, комм.

На санскрите святого человека называют *садху*, что дословно означает «тот, кто отрубает иллюзию». Рубящие слова *садху*, советующего нам оставить наши материальные привязанности, не всегда приятно слышать, но говорить правду — смиренная обязанность *саддху*. «Если человек — вор, и людей предупреждают, что этот человек — вор, то это и

есть правда». Не следует избегать говорить правду, даже если правда не всегда приятна для слуха. Правдивость требует того, чтобы факты были представлены такими, какие они есть, для блага всех остальных.

4.9 Разрешается ли обманывать, проповедуя знание об Абсолютной Истине? Шрила Прабхупада много раз говорил об этом разным людям:

«...Но обманывать, лишь бы продать книгу, нежелательно. Если мы будем просто рассказывать, как удивителен Кришна, тогда, чтобы мы придумали, чтобы ни преувеличили, это не будет ложью! Но в других случаях, обман не поможет нам достичь правдивости. Обманывать одних, говорить правду другим — не лучшая философия. Напротив, *брахманы* всегда правдивы, даже со своими врагами. В наших книгах достаточно достоинств, поэтому, если вы просто искренне расскажете о них, они купят книги. *Это* искусство вы должны развивать в себе, а не искусство лжи. Убедите их отдать деньги за проповедь Абсолютной Истины, а не трюки, и это будет более зрелый уровень в сознании Кришны».

— Письмо от 25 декабря 1972 года

С другой стороны, Прабхупада хотел, чтобы распространялось как можно больше книг, «так или иначе». Сами книги лучше кого угодно раскроют читателям истину, а успех проповедника в том, чтобы убедить человека купить хотя бы одну книгу.

«...если какому-нибудь *брахмачари* удавалось продать хотя бы один журнал за одну пайсу... наш Гуру Махараджа был очень доволен и говорил: «О, ты такой молодец!»... Распространение литературы — наша истинная проповедь. И если ты не можешь ее хорошо представлять, то в этом твоя вина. Успех твоей проповеди определяется тем, сколько книг ты продаешь. Какую бы книгу ты ни продавал, сначала ты должен представить ее должным образом, и тогда человек даст тебе деньги, которые нужно использовать в служении Кришне. Это будет его удачей, когда ему посчастливится прочесть что-нибудь о трансцендентном знании. Если же ты вызовешь в нем раздражение, и он уйдет, это будет говорить о твоей неразумности.

Нам действительно приходится следовать определенной тактике, как это делают обычные продавцы, но разница в том, что мы это делаем ради удовлетворения Криш-

ны, а не для собственного чувственного наслаждения».

— Письмо от 30 сентября 1972 г.

Когда я думаю о том, как Шрила Прабхупада руководил распространением книг, я представляю его генералом на поле битвы. Иногда Прабхупада говорил о храмах, как о крепостях, о преданных — как о солдатах, а о книгах — как о бомбах, которые падают на головы людям, находящимся в иллюзии. Однако эти «бомбы» не убивают, а несут мир и трансцендентное просветление. Советы, которые Прабхупада давал в письмах своим ученикам относительно проблем, с которыми они встречаются во время проповеди, не были теорией, дающейся на классах, это были письма на передовую — письма неотложной важности.

Вайшнавера крийя мудра виджняна на буджхайя. «Никто не в состоянии понять мысли *ачарьи*».*

4.10 Мы можем признаться в собственной неспособности или нежелании распро-

* Мы не должны пытаться судить об освобожденном ачарье по законам этики и морали. Он этичен и правдив, и если мы не можем по достоинству оценить то, что он делает с учетом места, времени и людей — это лишь недостаток нашего понимания.

странять Абсолютную Истину. Возможно, мы считаем, что проповедь — это навязчивая попытка обратить других в свою веру. Возможно, у нас был негативный опыт проповеди под руководством того, чья проповедь оскорбительна, кто в основном озабочен сбором денежных средств и свысока смотрит на всех непреданных. Однако мы не должны позволять нашему плохому опыту влиять на то, что воистину важно. Если кто-то плохо проповедует, это еще не говорит о том, что любая проповедь плоха. Прабхупада однажды рассказал историю, как один человек, вернувшись домой, обнаружил, что грабители унесли всю кухонную утварь и посуду. Расстроившись, этот человек зарыдал: «С этого дня я буду есть пищу прямо с пола!» Но разумный человек, напротив, купит новую посуду и будет жить как прежде, приняв дополнительные меры, чтобы обезопасить себя от воров.

4.11 Возможно, вы не можете распространять в условиях «передовой», например, продавая книги в аэропорту. Но это вовсе не означает, что вы *никак* не можете распространять Абсолютную Истину. Можно проповедовать по-разному: через переписи-

ску или даже молясь о благе других. Самое главное, мы должны хотеть распространять то знание, которое получили.

Наш личный хороший пример может убедить остальных. Жить и трудиться на ферме, где соблюдаются принципы сознания Кришны — вот еще один достойный способ распространения абсолютного знания. Мы знаем, что Верховный Господь хочет, чтобы люди защищали коров и быков и жили тем, что дает земля. Распространение этого знания не ограничивается тем, что вы будете рассказывать горожанам о философии сельской жизни. Это знание распространяется благодаря примеру людей, которые действительно защищают коров, используют в хозяйстве быков и живут на то, что собирают в поле.

Нам следует с уважением относиться к храбрым проповедникам и пытаться служить преданным, стоящим на передовой, но мы не должны лишать себя милости, которые получают преданные, распространяющие Абсолютную Истину. Если, повторяя *джану*, человек думает: «Я хочу служить Шриле Прабхупаде», — то он занят чем-то большим, нежели эгоистичной медитацией.

Мы можем молиться о том, чтобы нам была дана возможность сделать больше.

4.12

«Тот, кто по свободной воле распространяет это знание среди Моих преданных, — является дарующим Абсолютную Истину, и ему Я отдаю Самого Себя».

— *Шримад-Бхагаватам*, 11.29.26

Глава пятая

Век лицемерия

5.1

«Полубоги молились так: О Господь, Ты никогда не нарушаешь Своих обетов, которые всегда совершенны, ибо все Твои решения безупречно правильные и никто не может воспрепятствовать их осуществлению. Ты присутствуешь во всех трех стадиях космического проявления, то есть при создании, при поддержании и при уничтожении материального мира, и поэтому Ты — Высшая Истина. Только, тот, кто никогда не отступает от истины, способен снискать Твою милость — для лицемеров она недостижима».

— *Шримад-Бхагаватам*, 10.2.26

Век Кали называют веком лицемерия. Хотя бык религии все еще стоит на ноге правдивости: «Кали, процветающий благодаря обману, старается сломать и эту ногу».

Мы уже говорили о том, что честность иногда не может пробиться сквозь слои не-

правды. Но честный человек старается, по крайней мере, не обманывает самого себя. Лицемерие, однако, непосредственно угрожает правдивости, и лицемерие может проявляться по-разному. Иногда оно исчезает, а иногда появляется вновь, как мистический корабль демона Шалвы. Верховный Господь лично убил Шалву и разрушил его корабль, потому нам следует взывать к Господу Кришне и Его Святым Именам, ища защиты от лжецов и лицемеров, которые вокруг нас повсюду: в стране, в городе, в собственном доме и в нашем обусловленном «я».

«Обман стал омрачать все обычные взаимоотношения и дела, даже между друзьями. В семьях отец, мать, сыновья, доброжелатели и братья тоже перестали понимать друг друга. Даже между мужем и женой отношения стали напряженными и участились ссоры».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.14.4

5.2 Каждая обусловленная душа в этом материальном мире имеет склонность обманывать других. В соответствии с тем, чему нас учат *ачарьи* и *шастры*, есть четыре недостатка, которых не лишен никто. Обу-

словленная душа обязательно ошибается, пребывает в иллюзии, склонная обманывать других и ограничена несовершенными чувствами. Пример склонности обманывать — выставлять себя очень разумным. Хотя человек пребывает в иллюзии, принимая тело за собственное «я», и постоянно ошибается, но все же он продолжает считать себя профессором, влиятельным человеком, автором и т.д. Шрила Прабхупада говорил: «Он пишет книги по философии, хотя исполнен недостатков. Это — обман».

Обязанностью Джады Бхараты, осознавшего себя мудреца, было носить паланкин царя Рахуганы. Но однажды Джада Бхарата сказал царю следующее:

«О царь, ты вовсе не обладаешь глубокими познаниями, хотя и пытаешься говорить языком мудрецов. Истинный мудрец никогда бы не стал придавать отношениям господина и слуги или же материальным страданиям и удовольствиям такого значения, какое придаешь ты. Все это лишь различные проявления внешней энергии, и те, кто сведущ в духовной науке, кто познал Абсолютную Истину, объясняют их совсем с другой точки зрения».

— *Шримад-Бхагаватам*, 5.11.1

То, что Джада Бхарата сказал царю, напоминает слова Кришны, обращенные к Арджуне:

«Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых».

— *Бхагавад-гита*, 2.11

В обоих случаях (как это было устроено Кришной), царь Рахугана и Арджуна выступали в качестве ученых людей, хотя, в действительности, таковыми не являлись. Даже то, что Махараджа Рахугана выставил себя царем, тоже было очередным мошенничеством. Но обманщиков можно вызывать из невежества. Как утверждается в «Бхагаватам»:

«... тот, кто выполняет все указания духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности (*парампаре*), полностью избавляется от этих недостатков. Следовательно, знание, которое дает истинный духовный учитель, не является обманом, в отличие от «знания», полученного от обусловленных душ».

— *Шримад-Бхагаватам*, 3.24.12, комм.

5.3 Бхактисиддханта Сарасвати часто говорил: «Весь мир — это общество обманщиков и обманутых». Исследователи также подтверждают это:

«В последнее время люди перестали доверять не только американскому правительству, но и к адвокатам, банкирам, бизнесменам и докторам. В 1960 году многие американцы были просто потрясены, узнав, что президент Эйзенхауэр солгал о случае под кодом «Ю-2», когда американский самолет-разведчик был сбит вместе с пилотом над территорией Советского Союза. А пятнадцатью годами спустя, узнав правду о Вьетнаме и Уотергейте, 69 % респондентов национального опроса ответили, что «на протяжении последних десяти лет правительство постоянно обманывало людей».

Доверие утрачено не только к правительству. За период с 1966 по 1976 годы процент доверия людей в области медицины снизился с 73 до 42 %; доверие к ведущим компаниям упало с 55 до 16%; к юридическим фирмам — с 24 до 12%; к рекламным агентствам — с 21 до 7%».

«Ложь: Моральный выбор в общественной и личной жизни», Сицилия Бок, стр.18

«Шримад-Бхагаватам» приводит свидетельства тому, что в век Кали обман будет распространяться все шире и шире. Прабхупада пишет:

«Многие, особенно в наши дни, не верят ни в следующую жизнь, ни в то, что существует суд Ямараджи, где грешников после смерти приговаривают к различным наказаниям. Но, по крайней мере, человек должен знать, что те, кто добывает деньги мошенническими способами, будут наказаны по законам государства. И все же люди продолжают обманывать других, пренебрегая и теми законами, которые установлены в этом мире, и теми, которым подчиняется наша следующая жизнь. В любом случае, человек не может перестать грешить, пока не научится владеть своими чувствами».

— *Шримад-Бхагаватам*, 7.6.15, комм.

5.4 Нет необходимости приводить еще свидетельства тому, как ложь процветает в правительстве, в бизнесе, в семейной жизни и т.д. Но во имя правдивости и чистоты можно сказать еще несколько слов об обмане среди псевдо трансценденталистов и религиозных деятелей.

Нет обманщика большего, чем тот, кто утверждает, что является Абсолютной Истиной, или Самим Богом. Псевдо учителя, называющего себя Богом, нужно немедленно отвергнуть.

«Бог — это Тот, кто стоит над всеми и не поклоняется никакой высшей силе. *Аханграхопасита*, то есть тот, кто поклоняется себе, рассчитывая таким образом стать Богом, находится на неверном пути. Разумный ученик понимает, что Верховному Господу, чтобы стать Богом, не нужно никому поклоняться, в том числе и Себе Самому».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.5.7, комм.

Величайшим обманщиком является также тот, кто возомнил себя воплощением Бога. В ведических писаниях даны точные описания воплощений Господа (как, например, в списке воплощений, где описываются их отличительные черты и способность совершать необычайные деяния). Хотя современные «воплощения» постоянно попадают в неприятности из-за мелочных скандалов, возникающих вокруг них, они продолжают наживаться на доверчивой публике, особенно если такое «воплощение» может показать

немного магии или проявить другие способности. Шрила Прабхупада пишет:

«...нужно остерегаться обманщиков, которые, выдавая себя за Господа Кришну, оказываются не способными действовать так, как действовал Он, или явить *вират-рупу*, содержащую в себе всю вселенную».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.1.25, комм.

Учителя, предлагающие ученикам приобрести высшее всепроникающее или «космическое» сознание за плату, также являются обманщиками.

«Подобные глупцы не знают, что происходит у них за стеной, но, несмотря на это мнят себя обладателями космического, всепроникающего сознания Верховной Личности. Им тоже будет полезно послушать «Шримад-Бхагаватам». Из «Шримад-Бхагаватам» они смогут понять, что одних претензий на обладание высшим сознанием еще не достаточно, чтобы действительно обрести его. Тот, кто претендует на обладание высшим сознанием, должен доказать это в физическом мире. Однако *риши* из Наимишараньи были выше и вульгарных материалистов, и псевдо трансценденталистов, поэтому

их интересовали только трансцендентные материи, и им не терпелось услышать о них от подлинного авторитета».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.10.50, комм.

5.5 В ведической культуре человека, отрекшегося от материального образа жизни и посвятившего свое тело, слова и ум служению Абсолютной Истине, называют *санньяси*. Но если человек надевает шафрановые одежды *санньяси* лишь для того, чтобы решить свои денежные затруднения, а на самом деле не живет в отречении, целомудрии и знании, то он обманщик. Многие веков назад царь Индра, сражаясь с соперником, надел одежды *санньяси*, чтобы одержать победу. С того времени, как Индра по глупости сделал это, стали процветать псевдо йоги и псевдо *санньяси*. «Шримад-Бхагаватам» предсказывает, что в будущем они будут встречаться еще чаще:

«Именем Бога невежды станут просить милостыню и зарабатывать себе на жизнь показным аскетизмом, рядясь в одежды отшельников. Люди, ничего не знающие о религии, усадят их на высокие сиденья и уполномочат говорить о религиозных принципах».

— *Шримад-Бхагаватам*, 12.3.38

Эпидемия псевдо гуру, псевдо *свами*, псевдо священников и им подобных является большим осложнением на пути тех, кто искренне пытается следовать религиозным принципам. Согласно ведической традиции домохозяин должен был обязательно принять любого человека, одетого в шафрановые одежды, накормить его, предоставить место для ночлега и вопрошать его об истине. Однако теперь люди подозревают, что посетитель в шафрановых одеждах может оказаться паразитом, живущим за счет общества и не приносящим обществу никакой пользы. Примером истинно отреченных *санньяси* являются шесть Госвами Вриндавана.

«Заботясь о благе человечества, они (шесть Госвами Вриндавана) оставили после себя многие тома произведений трансцендентного содержания. И все остальные *ачарьи*, добровольно давшие обет отречения от мира, делали это во имя служения человечеству, а не ради легкой и беззаботной жизни за чужой счет. Тот, кто не способен принести духовную пользу, не имеет права обращаться за милостыней к домохозяевам. Такие нищие странники, выпрашивающие у домохозяев хлеб, дискредитируют высший уклад жизни. В этом

стихе Шукрадева Госвами предостерегает прежде всего тех, кто сделал нищенство профессией, способом разрешения своих экономических проблем. В век Кали таких нищих великое множество».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.2.5, комм.

5.6 Но кроме этих людей, сделавших нищенство профессией, в обмане виновны и представители других общественных укладов. Причиной распри между Куру и Пандавами, описываемой в «Махабхарате», стал обман. Махараджа Юдхиштхира был законным наследником царства своего отца, но Дхритараштра разными нечестными способами пытался лишить племянников их царства, лишь ради того, чтобы доставить удовольствие своим сыновьям во главе с Дурьодханой. Дхритараштра был слеп от рождения, но его духовная слепота, о которой свидетельствовали его греховные деяния, была куда более серьезным пороком, чем недостаток физический. Таким образом, пытаясь убить Пандавов, царь погряз в интригах и лжи. Также он оскорблял и строил интриги против тех, кто пытался дать ему добрый совет. Такого рода политические интриги продолжают существовать в

каждой стране и в каждом правительстве во всем мире, потому что неодолимая склонность к обману продолжает набирать силу.

5.7 В нынешний век Кали раскинул свои сети обмана как никогда прежде. Услуги йогов-обманщиков стали более доступными, в частности из-за новых возможностей в передаче информации и путешествиях по миру. Хотя истинные учителя йоги и индийской духовности учат нас сдерживать свои чувства, йоги-обманщики умалчивают об этом. Стремясь к большему числу последователей из-за денег, люди, не имеющие никаких полномочий, демонстрируют дешевое подражание медитации. Они говорят своим последователям, что можно медитировать и в то же время сохранять свои дурные привычки.

«Такой демонический образ мыслей, в основе которого лежит желание материальных удовольствий, иногда поощряют даже так называемые йоги. Эти мошенники призывают людей наслаждаться сексом во всем многообразии его форм и вместе с тем публично заявляют, что, медитируя на ту или иную изобретенную ими мантру, человек через каких-нибудь полгода

сможет стать Богом. Люди хотят быть обманутыми, поэтому Кришна создает обманщиков, которые искажают смысл йоги и вводят людей в заблуждение. На самом деле все эти так называемые йоги никакие не йоги, а обыкновенные любители мирских наслаждений, рядящиеся в одежды йогов».

— *Шримад-Бхагаватам* , 3.20.35, комм.

Другая характерная черта притворщиков — это то, что они по-своему интерпретируют такие писания, как «Бхагавад-гита». В действительности они стремятся не к тому, чтобы слушать наставления Господа Кришны, а к тому, чтобы интерпретировать их, придавая им искусственный, далекий от истины смысл. Господь Кришна предвидел это и предупредил нас в «Бхагавад-гите», когда говорил об *асурах*, которые:

«...иногда с гордостью совершают жертвоприношения лишь для виду, не следуя при этом никаким правилам и предписаниям».

— *Бхагавад-гита* 16.17

Иногда люди думают, что *садху* вообще нельзя критиковать. Разумеется, настоя-

щих *садху* критиковать нельзя, но спасать людей от обманщиков — обязанность истинных духовных учителей. Шрила Прабхупада считал это одной из своих главных обязанностей. Он говорил: «Я не беспокоюсь о том, чтобы вернуться к Богу. Я просто хочу разоблачить этих мошенников».

5.8 Качество служения Абсолютной Истине можно определить не по цвету одежды, которую носит человек, а по его поступкам. Господь Кришна говорит:

«Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует, верный своему долгу, воистину живет в отречении от мира. Именно он — настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей».

— *Бхагавад-гита*, 6.1

В «Бхагавад-гите» есть также резкая критика тех, кто притворяется религиозным и потому считает себя выше остальных.

«Вместо того чтобы притворяться йогом и надеяться на беспечную жизнь, полную чувственных удовольствий, гораздо лучше продолжать заниматься своим делом и стараться достичь высшей цели жиз-

ни: освободиться из материального плена и войти в царство Бога. Высшая цель (*свартха-гати*) и высшее благо для каждого человека — познать Вишну, и вся система *варн* и *ашрамов* призвана помочь людям достичь этой цели. Семейный человек тоже может прийти к Богу, если будет заниматься деятельностью в сознании Кришны, следуя предписаниям *шастр*. Чтобы постичь свою духовную природу, человек должен жить в соответствии с указаниями *шастр* и выполнять свои обязанности, не привязываясь к плодам своего труда, — это поможет ему духовно совершенствоваться. Искренний человек, живущий таким образом, намного лучше лицемеров и притворщиков, которые создают видимость духовной жизни, чтобы обмануть неискующих людей. Дворник, честно выполняющий свою работу, во сто крат лучше йога-шарлатана, который занимается медитацией только ради того, чтобы заработать себе на жизнь».

— *Бхагавад-гита*, 3.7, комм.

5.9 Еще один вид лицемерия, к которому можно прийти, — когда человек начинает думать, что он лучше любого преданного любой другой *сампрадаи* лишь потому, что встал на путь сознания Кришны. Нам

очень повезло, что мы приняли лучший из путей — путь *бхакти-йоги*, но как далеко мы продвинулись по нему лично сами? Разве настроение Господа Чайтаньи, выраженное словами *тринад апи*, говорит о гордо брошенном вызове: «Я лучше остальных»? Проявлением подобного лицемерия является также сравнение сознания Кришны, каким оно *должно быть*, с тем, что представляют из себя другие религии *сейчас*. Делая это, мы считаем всех остальных религиозных деятелей лицемерами, которые не следуют указаниям собственных писаний и не имеют истинной любви к Богу. Однако не все религиозные деятели находятся на таком низком уровне.

Заявлять, что все члены движения сознания Кришны лишены лицемерия и непорочны — еще один вид нечестности. В обществе сознания Кришны есть свое «грязное белье» (лидеры Общества и его члены, ушедшие в сторону, высокий процент неудавшихся браков и т. д.). Нам не нужно рекламировать наши недостатки, но мы не должны лгать, говоря, что их нет. Нам также не следует увлекаться недостойным сравнением «внешностей». С убежденностью (*ништха*), что преданное

служение Верховной Личности Бога — это высшая цель, мы можем двигаться дальше, не смущаясь примером других *сампрадай* и не опускаясь до сравнения наших духовных идеалов с печальной реальностью в других традициях.

5.10 Пока в сердце человека остаются материальные желания, он будет порой обманывать других, чтобы обзавестись жильем, едой, друзьями, богатством и т. д.

«Чтобы иметь все это, ей (душе) приходится обманывать, а обман сеет рознь даже между самыми близкими людьми. Так обусловленная душа иногда становится врагом даже собственного отца или духовного учителя. Тот, кто не следует регулирующим принципам, обязательно будет совершать неблагоприятные поступки, даже если он участник Движения сознания Кришны».

— *Шримад-Бхагаватам*, 5.14.35, комм.

Искренние члены движения сознания Кришны никогда не станут смотреть на обман сквозь пальцы. Но серьезные промахи в следовании морали могут случаться также и в жизни тех, кто стремится идти к трансцендентной цели. Однако между предан-

ными и обычными-моралистами всегда существует различие. Непреданный-моралист может обладать всеми хорошими качествами, предписанными этикетом, но у него нет самого главного — склонности совершать жертвоприношения Верховному Господу. Например, Господь Кришна говорит:

«Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовят пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех».

— *Бхагавад-гита*, 3.13

Поэтому даже добродетельный вегетарианец все равно будет «вкушать грех», пока не начнет предлагать пищу Верховному Господу и питаться *прасадом*. Как сказал Шрила Прабхупада: «Невозможно быть нравственным без сознания Бога».

«В теле человека, развившего беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Васудеве, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими, как религиозность, знание и самоотречение. И наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения и занимается мирскими делами, не имеет

вообще никаких хороших качеств. Даже если он достиг успеха в мистической йоге или, честно трудясь, содержит свою семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу у собственного ума и потому служит внешней энергии Господа. Откуда же у такого человека возьмутся добродетели?»

— *Шримад-Бхагаватам*, 5.18.12

Кроме чистых преданных, есть также смешанные преданные и псевдо преданные. Господь Капила говорит (в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам»), что преданные могут находиться в страсти и невежестве. Он советует нам не общаться доверительно с такими людьми. По подсчетам Бхактивиноды Тхакура, после ухода Господа Чайтаньи существовало, как минимум, двенадцать сект псевдо последователей Господа Чайтаньи, и Бхактивинода Тхакур конкретно указывал, в чем заключались их отклонения. Поэтому, когда преданные указывают на нечестность, что встречается даже среди членов движения сознания Кришны, это не будет неверным поступком. Те, кто действительно являются чистыми преданными, непорочны, а те, кто желают стать преданными, со временем достигнут этого уровня. Однако,

когда мы видим лицемерие, мы должны говорить о нем вслух для того, чтобы можно было исправиться.

5.11 Основные отклонения от вайшнавизма представлены *пракрита-сахаджиями* (профессиональными декламаторами «Бхагаватам»), лже-жрецами, совершающими *ягьи*, и теми, кто считает себя *брахманами* по рождению.

Пракрита-сахаджий — это тот, кто очень дешево воспринимает сознание Кришны и ведет себя так, как будто бы достиг высочайшего уровня супружеских отношений Радхи и Кришны. Его подражание иногда включает в себя незаконный секс под видом наслаждения танцем *раса*. Профессиональные декламаторы «Бхагаватам» проводят семидневные слушания «Бхагаватам», во время которых они читают, в основном, самые сокровенные части этого повествования, хотя их слушатели к этому не готовы. Декламаторы «Бхагаватам» движимы, в основном, стремлением получить выгоду.

«Самозванные чтецы «Бхагаватам» очень любят рассказывать о деятельности внутренней энергии Господа, а псевдо-преданные, поглощенные материальными

чувственными наслаждениями, ведут себя так, как будто достигли уровня освобожденных душ, и потому падают еще ниже, все больше запутываясь в сетях внешней энергии».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.7.53

5.12 В предыдущие *юги* система жертвоприношений применялась для того, чтобы получить материальное благо. Жертвоприношения проводились на очень научной основе и в основном зависели от правильного произнесения *мантр* и от точной расстановки ударений. Из-за отсутствия квалифицированных *брахманов* эта наука не практикуется уже тысячи лет, поэтому тот, кто совершает подобные *ягьи* сегодня, — просто притворщик. Прабхупада пишет:

«...в наше время жертвоприношения больше не приносят результатов. Более того, их не рекомендуется совершать в Кали-югу, век всеобщей деградации. Если сейчас кто-то и устраивает подобные жертвоприношения, как правило, это делается напоказ, и единственная цель, которую при этом преследуют лукавые жрецы, — обмануть доверчивых людей».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.6.26, комм.

Единственным жертвоприношением, которое эффективно в эту эпоху, является *санкиртана-ягья*, воспевание Святых Имен.

5.13 Так называемые кастовые *брахманы* считают, что тот, кто не был рожден в семье *брахмана*, не может носить священный шнур и стать вайшнавом высшего уровня. Но такая точка зрения отвергалась Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром и Шрилой Прабхупадой, потому что ее не поддерживал Рупа Госвами и не подтверждают ведические писания.

5.14 Подражание — это всегда попытка показать то, чего на самом деле нет. Нас предупреждают, чтобы мы не пытались подражать Харидасу Тхакуру, ежедневно повторявшему триста тысяч Святых Имен. Мы также не можем подражать Шриле Прабхупаде, который проповедовал сознание Кришны по всему миру, и которого его ученики почитают как *маха-бхагавату*. Между искренним следованием и подражанием примеру великих учителей есть существенное различие. Те, кто могут оценить собственное положение со всей искренно-

стью и могут анализировать поведение других, способны различить подражание.

5.15 Когда преданный получает инициацию, а потом нарушает данные им обеты, это — невыполнение указаний духовного учителя или обман. Такой обман может быть как грубым, так и тонким. Пример грубого отклонения описан Бхактивинодой Тхакурром, который говорил о «вайшнавe», носящем на шее бусы, но, в действительности, являвшемся *кали-челой*, преданным Кали, чьим «*бхаджаном*» был незаконный секс. Грубые проступки ученика, его незаконные и аморальные действия порочат репутацию духовного учителя и всего движения сознания Кришны.

Тонкое отклонение происходит, когда человек выставляет себя достойным последователем, но на деле нарушает принципы тонким образом. Например, один из главных запретов — не заниматься незаконным сексом. В жизни *гривастхи* это значит заниматься сексом только в служении Кришне, то есть для зачатия детей. Но уклоняющийся ученик может по-своему истолковать это правило и утверждать, что если он занимается сексом только со своей женой, а не с други-

ми, он выполняет указание духовного учителя. Другой запрет касается употребления в пищу мяса. Истинный смысл этого ограничения в том, что всю пищу человек должен сначала предлагать Кришне, а потом вкушать остатки как *прасад*. От этого можно отойти в сторону, оставаясь вегетарианцем, но пренебрежительно относясь к предложению Господу подходящей еды. Ученику, возможно, удастся скрыть эти уклонения от других, но Кришна, находящийся в сердце, видит все, и такой преданный получит результаты своих действий.

5.16 Психологи не способны постичь трансцендентную реальность, но некоторые из их выводов применимы как к непреданным, так и к преданным. Психолог Колберг обрисовал стадии нравственного развития личности, которые он считает универсальными. Он утверждает, что между нравственностью людей, принадлежащих к разным религиям, не наблюдается различий. Другими словами, юноши-христиане в смысле нравственности развиты не больше, чем их сверстники-буддисты, и наоборот. Для нас представляет интерес то, что стадии развития нравственности, описанные Колбергом,

сходны со стадиями, через которые проходит в своем развитии вайшнав и которые описывает Рупа Госвами. Исследователи Малиновский и Смит так описывают модель Колберга:

«В своей теории развития сознания Колберг постулирует инвариантную последовательность ступеней нравственного развития, начинающуюся с подчинения правилам внешнего порядка под страхом наказания, затем кульминирующую в следовании выбранному для себя универсальному принципу справедливости».

Разве это не напоминает развитие преданного, начинающееся с выполнения правил и предписаний вплоть до добровольного любовного подчинения себя Господу Кришне?

Нас не должно смущать то, что между начинающими вайшнавами существуют нравственные разногласия. На дурное поведение никто не станет смотреть сквозь пальцы. Однако преданные всегда полны оптимизма; и всех благ, как духовных, так и материальных, они могут достичь, строго следуя тому, что называется *бхакти-марг*.

5.17 Быть преданным в Кали-югу не просто, но это, несомненно, возможно. Прабхупада говорил, что это просто для тех, кто сам прост, и сложно для тех, кто двуличен и горд. Нас не должно разочаровывать то, что у нас есть дурные привычки и склонность к обману. Даже те, кого в обществе считали величайшими преступниками, становились чистыми вайшнавами, подчинившись указаниям духовного учителя, как, например, два ученика Нарады Муни — охотник Мригари и бывший вор и убийца Валмики, который стал впоследствии безупречным автором «Рамаяны».

Глава шестая

Теория майявади

об истине и

иллюзии

6.1 Философы, полагающие, что Абсолютная Истина должна быть безличной, иногда также говорят, что Ее не обсуждают. Это напоминает даосскую поговорку: «Путь, который описать нельзя, не является истинным путем». Подобный вопрос Махараджа Парикшит задал Шукрадеве Госвами:

«Брахман, или Абсолютная Истина, не имеет материальных качеств, а наша способность говорить не может выйти за рамки материальных качеств. Так как же тогда мы можем описать Брахман, Абсолютную Истину, своими словами? Я не понимаю, как можно понять трансцендентное посредством материального звука».

Шукадева ответил на этот вопрос прямо. Он сказал, что Верховной Личностью Бога были созданы ум, чувства и жизненная сила для того, чтобы живое существо могло получать чувственное удовлетворение, переселяясь из тела в тело. Но свои чувства, ум и способность говорить мы можем использовать также и с другой целью, а именно для того, чтобы очистить свое сознание и вернуться домой, к Богу.

Как и *майявади*, Махараджа Парикшит предполагал, что все разговоры в пределах этого мира являются материальными и ограниченными. Однако живое существо изначально качественно едино с Абсолютной Истиной (и живое существо, и Господь являются личностями, обладающими духовной природой), поэтому мы можем восстановить свои духовные качества, занимаясь *бхакти-йогой*, которая начинается с повторения и слушания. Шукадева Госвами сказал:

«Абсолютная Истина — это Верховная Личность, обладающая трансцендентным умом, чувствами и разумом. Когда ум, разум и чувства человека очищаются от материального осквернения, он становится способным понять изначальный личностный облик Абсолютной Истины».

6.2 Хотя *майявади* заявляют, что Брахман не подлежит обсуждению, сами они никогда не прекращают Его обсуждать. Они написали тысячи книг и постоянно выступают с лекциями о невыразимом, о пустоте или о чем-то неопределимом. При этом они приводят множество аналогий, чтобы установить безличностное единство и отвергнуть личностную индивидуальность Абсолютной Истины. Их любимый пример таков: «Все едино: как реки впадают в океан, так же и мы можем стать частью Высшего Единства». Эта аналогия звучит в некотором смысле мистически, но не выдерживает серьезного анализа.

Хотя река и впадает в океан, ее положение в океане непостоянно. Вода снова испаряется, собирается в облаках и выпадает на землю. Вместе с утверждением, что с духовной точки зрения все становится едино, когда река сливается с океаном, — *майявади* придется принять закономерный вывод: вода снова в виде осадков выпадает на землю. Подобным образом, духовные души, пытающиеся слиться с Абсолютом, вынуждены снова пасть в материальный мир.

Но помимо воды в реках и океанах есть также и жизнь: множество живых существ.

Некоторые из них живут в океане, резвясь и ныряя, как, например, самое крупное в мире животное кит. Морских обитателей можно сравнить с вайшнавами, которые, приняв убежище океана, живут и играют в нем. Как освобожденные души, мы можем стать едиными с Богом, но не теряя при этом своей индивидуальности и не подвергаясь угрозе снова быть сброшенными в материальный мир.

Споры о том, безлична ли Абсолютная Истина, или же она одновременно безлична и личностна, не решить одним лишь обменом аналогиями. Высшее подтверждение — это *шрути* и *смрити*, или ведические *шастры*. Господь Кришна установил это раз и навсегда в двенадцатой главе «Бхагавад-гиты», когда Арджуна спросил Его, что является высшей формой поклонения.

«Верховный Господь сказал: Тех, чей ум сосредоточен на Моем личностном образе, и кто всегда поклоняется Мне с глубокой духовной верой, Я считаю достигшими высшей ступени совершенства.

Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ

каждый шаг на этом пути дается с большим трудом».

— *Бхагавад-гита*, 12.2, 12.5

Как сказал после одного спора Прабхупада:

«Разговоры о Кришне и повторение Его Имени интересуют преданных больше, чем споры. Но поскольку множество безбожных группировок вышли вперед, бросая вызов, вайшнав должен уметь спорить, опираясь на *шастры* и логику».

— *Шрила Прабхупада-лиламрита*

6.3 *Майявади* говорят: *брахма-сатйам джаган-митхйа* — «Только Брахман является истиной, космическое проявление ложно». Но, в соответствии с философией вайшнавов, космос творится Верховной Личностью Бога. Проявления *асат* также исходят из высшего *сат*. Хотя материальный мир является временным, он реален, а не ложен.

В книге «Кришна» Прабхупада пишет:

«На самом деле, этот материальный мир одновременно истинен и ложен. Он истинный потому, что все здесь является проявлением Верховной Абсолютной Истины, а ложен он потому, что существо-

вание материального мира временно, он творится и разрушается».

*Книга «Кришна», «Молитвы
олицетворенных Вед»*

Майявади приводят пример змеи и веревки в подтверждение того, что этот мир ложен. Ночью человек может по ошибке принять веревку за змею. Есть и другие примеры ложной идентичности, например, блестящая устрица, которую можно принять за золото, или мираж в пустыне, в котором по ошибке можно увидеть воду. Все эти аналогии утрачивают свой смысл, когда их используют *майявади*. Они исходят из того, что вещь, реально не существующая, является ложной, хотя она и может приниматься за реальность: я могу принять веревку за змею, но это будет говорить лишь о моем невежестве. Однако как веревка, так и змея реально существуют. В пустыне нет воды, но вода существует в другом месте.

Философы-вайшнавцы приводят более уместную аналогию, сравнивая материальный мир с глиняным горшком. Горшок временен, но его можно использовать для хранения воды. Глиняный горшок появляется из земли, но проявляется он временно, как полезный побочный продукт земли. Поэто-

му, являясь продуктом Высшей Истины, этот материальный мир не является полностью ложным.

6.4 Имперсоналисты говорят, что все мы являемся Высшей Истиной и только под воздействием иллюзии забываем об этом. Но вайшнавцы говорят, что наша иллюзия проявляется в том, что мы забываем, что являемся вечными слугами Всевышнего. Мы не в праве заявлять, что каждый из нас является Всевышним, как это делают *майявади*. Если бы это было правдой, как мог бы «Всевышний» попасть в иллюзию? Разве иллюзия могущественней, чем Бог? Почему «Всевышнему» приходится рождаться и страдать, подобно человеку или животному? *Майявади* не могут связно ответить на эти вопросы.

6.5 Дискуссия о том, что говорят *майявади* и что говорят вайшнавцы, — нечто большее, чем просто «философствование» в мягком кресле. В зависимости от того, какую точку зрения примет человек, последствия он будет иметь весьма различные. Заключение, которые делают *майявади*, очень по-

хожи на выводы, которые делают атеисты, и это описывается в «Бхагавад-гите» так:

«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.

Убежденные в этом, лишённые разума и потерянные для самих себя, демоны поглощены пагубной, греховной деятельностью, ведущей к разрушению мира».

— *Бхагавад-гита*, 16. 8-9

В былые времена *санньяси-майявади* были строгими аскетами. Но в Кали-югу имперсонализм и философия пустоты, отрицающие подчинение себя Верховной Личности Бога, используются, чтобы поддержать гедонизм: «Жизнь — просто сон, поэтому делай все, что хочешь».

Жить в мире, не зная истины или не имея возможности прийти к ней, — значит жить в хаосе и тьме. Кто-то может называть это свободой — «Мы можем делать все, что хотим!» — но это больше напоминает ад.

6.6 Хотя западные философы, в основной своей массе, спекулятивны, между ними, похоже, существует единство мнений

по крайней мере в том, что человек может постичь истину и затем поделиться ею с другими. Как говорится во вступительной статье к книге «Великие книги западного мира»: «Философы и мыслители, начиная с Платона и заканчивая Фрейдом, похоже, объединяются против скептицизма, или доходящей до крайности софистики, отрицающей различие между истиной и ложью, или ошибочно помещающей истину за пределы досягаемости человека».

Если все точки зрения в одинаковой степени верны и ложны, почему же тогда Аристотель спросил — не пытается ли тот, кто отвергает истину, «пройти сквозь стену или перешагнуть через обрыв» вместо того, чтобы не делать этого? «Если бы это действительно был вопрос различных точек зрения, принимаемых нами, — говорил Фрейд, — мы могли бы строить мосты из картона, как если бы это был камень, могли бы ввести пациенту одну десятую грамма морфия вместо одной сотой или усыплять не эфиром, а слезоточивым газом. Но, — добавляет Фрейд, — сами же интеллектуальные анархисты воспротивились бы такому практическому применению их теорий».

Однако единство мнений между западными философами исчезает, как только речь заходит о том, что же в действительности является истиной. Зачастую они соглашались с тем, что истина — это «реальность», но когда разные философы начинают рассуждать о природе реальности, ума и бытия, они тут же разбредаются в разные стороны. Как говорится в ведических писаниях, никакой материалист не может стать известным философом, пока не опровергнет предшествующих философов и не скажет что-нибудь новое.

Ведические философы оставляют попытки осознать истину посредством рассуждений индуктивного метода, а принимают дедуктивный метод, заключающийся в том, чтобы «услышать знание от авторитетного источника».

Ведическое знание — не какая-то фанатичная догма. Пользуясь логикой, философы-вайшнавцы четко объяснили, почему они отвергают постижение высшего знания через посредство процессов *пратьякша* и *анумана*. *Пратьякша* — это получение знания через непосредственное свидетельство чувств, а *анумана* — это создание теорий (таких, как теория Дарвина), основанных

на практическом опыте. Ведическое знание называется *шабда-брахма*, т. е. полученное благодаря слушанию авторитета. Прабхупада приводит пример того, как человек получает программу радиопередач и принимает это знание, не ставя экспериментов.

«Веды учат: для того, чтобы понять трансцендентное знание, нам нужно слушать авторитетные источники. Трансцендентное знание — это знание за пределами материальной вселенной. Во вселенной существует материальное знание, а за ее пределами есть знание трансцендентное. Мы не в состоянии добраться до пределов вселенной, так что же говорить о духовном мире? Так что обрести полное знание не представляется возможным».

— *Шри Ишопанишад*, Введение

6.7 Кто-то может спросить: «Это понятно, что есть истина и что человек может ее постичь, но как истина может быть личностью?»

Самая главная проблема такого скептика в том, что он считает, что все должно быть именно таким, каким он это воспринимает. Прабхупада называл это «философией доктора Лягушки». Лягушка, живущая в колоде-

це, не может представить себе, что существует такой большой водоем, как Тихий океан, хотя она и слышит об этом от надежного друга. Она считает, что океан может быть раз в пять, ну от силы раз в десять больше ее маленького колодца. Таковы и наши мысли о том, как личность может быть вечной, неизменной и безграничной. Чтобы избавить нас от этого прочно укоренившегося заблуждения, Упанишады иногда утверждают, что Абсолютная Истина, Бог, не является личностью. Но истинный смысл этого высказывания такой: «Он не является личностью, наподобие тех, кто живет в этом материальном мире». *Апани падо джавано грахига* «У Него нет ни рук, ни ног, но Он может принимать ваши подношения и ходить очень быстро». В «Ишопанишад» говорится:

«Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко, но в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и в то же время Он вне всего».

— *Мантра пятая*

Комментарий Шрилы Прабхупады к этому стиху очень важен:

«Здесь описываются некоторые из трансцендентных деяний Верховного Го-

спода, совершаемые Его непостижимыми энергиями. Противоречащие друг другу утверждения, приведенные здесь, доказывают непостижимость энергий Господа. Он ходит и не ходит. Обычно, если про того, кто может ходить, сказать, что он не может ходить, то это будет нелогично. Но когда речь идет о Господе, такое противоречие всего лишь свидетельствует о Его непостижимом могуществе. Ограниченность наших знаний не позволяет нам примирить подобные противоречия, поэтому наши представления о Господе ограничены тесными рамками наших умственных способностей. К примеру, философы-имперсоналисты школы *майявады* признают только те деяния Господа, в которых не проявляются Его личностные качества, и отвергают Его личностный аспект. Но школа *бхагаваты*, отстаивая совершенные представления о Господе, говорит о существовании непостижимых энергий Господа, которые позволяют Ему одновременно обладать личностными и безличными чертами. *Бхагаваты* знают, что, если мы не признаем существование непостижимых энергий, выражение Верховный Господь теряет смысл».

— *Шри Ишопанишад*, мантра пятая, комм.

Сам Господь осуждает неверующих «философов», не соглашающихся с тем, что Абсолютная Истина является личностью:

«Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа Верховного Повелителя всего сущего».

— *Бхагавад-гита*, 9.11

Люди, находящиеся под влиянием иллюзии, не могут понять, что Верховная Абсолютная Истина имеет личностные особенности.

«Такие материалисты не могут даже представить себе, что существует нетленное духовное тело, исполненное знания и вечного блаженства. Материальное тело брэнно, исполнено невежества и обречено на нескончаемые страдания. Поэтому, услышав, что Господь является личностью, обладающей телом, мирские люди переносят на Него свои представления о теле. Для таких людей Всевышний — это бескрайний материальный космос, и потому они считают Бога безличным».

— *Бхагавад-гита*, 4.10, комм.

Такой чрезмерный материализм является своего рода болезнью, не дающей человеку осознать высшую истину. Иногда люди приходят к заключению, что материальный мир приносит страдания. И тогда они пытаются найти облегчение, занимаясь разного рода медитацией. Но когда таким людям, в основном придерживающимся безличной концепции истины, говорят о Верховной Личности Бога и о том, что можно обрести счастье, общаясь с Ним в духовном мире, они боятся снова стать личностями и предпочитают слияние с безличной пустотой. В том же комментарии Прабхупада пишет:

«Такие люди часто сравнивают живые существа с пузырьками пены, исчезающими в океанских волнах. По их мнению, пустота — это самый высокий уровень духовного бытия, которого можно достичь, лишившись индивидуальности. Подобные концепции продиктованы страхом...»

— *Бхагавад-гита*, 4.10, комм.

Другое возможное недоразумение — когда человек, слыша множество противоречивых теорий, начинает скептически относиться к самому факту духовного существования. Эти люди начинают испытывать отвраще-

ние ко всему и заключают, что не существует никакой высшей причины, и что все есть пустота. Это также нездоровое состояние.

Веды, однако, совершенно четко говорят, что Абсолютная Истина — это Верховная Личность Бога.

«Верховный Господь, прославляемый как высшее существо или высшая душа, является высшим источником космического проявления, а также его вместилищем и разрушителем. Таким образом, Он является высшим источником, Абсолютной Истиной».

— *Шримад-Бхагаватам*

6.8 Имперсоналисты рекомендуют людям медитировать на любой образ, который им нравится, в зависимости от того, насколько развито их воображение. Прабхупада, однако, утверждает, что: «Воображаемое всегда останется воображаемым, и результатом этого будет лишь одно воображаемое».

Изысканные, особенные описания вечной формы Верховного Господа часто встречаются в произведениях ведической литературы, особенно в «Шримад-Бхагаватам».

Освобождения от материального плена можно достичь не «философствованием», а медитацией на лотосные стопы Верховного Господа.

«Сначала преданный должен сосредоточить свой ум на лотосных стопах Господа, которые украшены знаками молнии, стрелы, флага и лотоса. Сияние, исходящее от Его прекрасных рубиновых ногтей, по форме напоминающих очертания луны, рассеивает густую тьму, которая окутывает сердце человека».

— *Шримад-Бхагаватам*, 3.28.21

Как говорится в «Бхагавад-гите», Абсолютная Истина нисходит в этот мир, когда перестают соблюдаться религиозные принципы и начинает преобладать безверие. Господь нисходит, чтобы защитить преданных и уничтожить непреданных. Но главная Его цель — осчастливить Своих преданных.

Господь приходит в том облике, который привлекает какой-то определенный тип преданных. Существуют миллионы экспансий Кришны, но все они являются одним и тем же Абсолютом. Некоторые предпочитают видеть Его в облике Радхи-Кришны, другие — как Ситу и Рамачандру или Лакшми-

Нараяну, как четырехрукого Нараяну или Васудеву. Ни одна из этих форм не является плодом воображения.

«Так называемые йоги, создающие своим воображением объект для медитации, занимаются не более чем ерундой. На самом деле йог должен медитировать на тот образ Верховной Личности Бога, какой видят чистые преданные Господа. Слово «йог» означает «преданный». Йоги, в действительности не являющиеся чистыми преданными, должны следовать по стопам чистых преданных. Здесь в особенности подчеркивается, что йог должен медитировать на образ, истинность которого подтверждается описанием, данным выше; йог не может сам выдумать форму Господа».

— *Шримад-Бхагават*, 3.28.29, комментарий

6.9 Высший уровень осознания Абсолютной Истины называется *према-бхакти*, любовь к Богу. Сначала человек изучает Веды, чтобы получить *видья*, знание, и стать цивилизованным. После этого он может двигаться дальше и изучать Упанишады, чтобы обрести *брахма-гьяну*, безличное осознание Абсолютной Истины. Затем он может прийти к осознанию Параматмы,

Господа в сердце, и посвятить себя йоге. Чистый преданный поднимается над всеми этими уровнями.

Человек, достигший уровня *према-бхакти*, чувствует любовь к Верховному Господу не потому, что Тот является Абсолютной Истиной. Благодаря мистическому влиянию *йогамайи*, освобожденные преданные в духовном мире (на Голоке Вриндавана) любят Кришну без тени почтения и благоговения. Они думают о Нем не как о Боге, причине всех причин, высшем управляющем и т. д. Они видят в Нем лучшего друга, или своего ребенка, находящегося в зависимости от них, или же видят в Нем своего возлюбленного. И Верховный Господь предпочитает такие интимные отношения со Своими чистыми преданными почитанию тех, кто с благоговением взирает на Него как на Высшую Истину. Шрила Прабхупада так описывает мать Кришны, Яшоду:

«Она поднялась на такой уровень, на котором может любить Кришну как своего дорогого сына, и это является высочайшим уровнем духовного сознания. Абсолютная Истина познается в Ее трех аспектах (*брахмети параматмети бха-*

гаван ити шабдйате), но мать Яшода пребывает в таком экстазе, что ее даже не интересует ни что такое Брахман, ни что такое Параматма или Бхагаван. Бхагаван лично пришел, чтобы стать ее любимым сыном».

— *Шримад-Бхагаватам*, 10.8.45, ком.

Господь Кришна говорит:

«Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его.

— *Бхагавад-гита*, 4.11

Когда человек желает видеть Всевышнего как безличный Брахман, Господь общается с ним соответствующим образом. Даже если человек полностью отрицает существование Бога, Бог продолжает поддерживать с ним отношения и является ему как смерть. Философам Он является как Абсолютная Истина, причина всех причин. Но высшая истина известна *бхактам*, которые лично общаются с Кришной, благодаря своей безграничной преданности Ему. Достичь такого понимания Истины нелегко, даже если стремиться к этому, совершая аскезы и изучая философию, на протяжении многих, многих жизней. Шрила Прабхупада пишет:

«Господь с легкостью дарует освобождение, но Он редко соглашается предложить душе преданное служение, потому что ценой преданного служения преданный может купить Самого Господа».

— *Нектар преданности*

*иттхам сатам брахма-сукханубхутйа
дасйам гатанам пара-даиватена
майасританам нара-даракена
шакам виджахрух крта-пунйа-пунджах*

«Оцарь, для ученых-трансценденталистов Кришна — Верховная Личность Бога, для имперсоналистов Он — источник сияния Брахмана, для преданного — высший объект поклонения, а для того, кто околдован чарами *майи*, — обыкновенный мальчик. Подумать только, сейчас эти мальчики-пастушки играют с Верховной Личностью на равных! Отсюда каждому должно быть понятно, что эти мальчики совершили множество благочестивых поступков, чтобы теперь получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога как Его близкие друзья. Кто может описать их удачу?»

— *Шримад-Бхагаватам, 10.12.11*

Глава седьмая

Честность – славная Битва

7.1 Как я связан с Абсолютной Истиной? Мне так и хочется сказать: «Я знаю истину. Истина — это Господь Кришна». И, сказав это, я могу считать, что я правдив. Но знаю ли я Кришну? Если я признаюсь, что еще не знаю Господа, то как же я могу утверждать, что знаю истину и что я правдив?

Но я *все-таки* говорю с уверенностью: «Писания и мой духовный учитель принимают Господа Кришну как Абсолютную Истину. Они приводят объяснения и доказательства этого, чему я подчиняюсь. Я принимаю это. К этому я стремлюсь. Я не приму никакую другую истину».

Как сказал Мадхвачарья: «В начале, в середине и в конце Вед, а также во всех их ответвлениях нам открывается Верховный Господь Хари». А в «Брихан-нарадия-пуране» утверждается: «Воспевание Святых

Имен — единственный путь осознания Бога в эту эпоху».

У меня есть некоторое понимание этих высказываний, и я никогда не буду удовлетворен вне сознания Кришны.

Но с другой стороны, Господь Чайтанья говорит о Самом Себе, что не имеет любви к Кришне. Но Он говорит это с таким пылом! Что же касается меня, я холоден, истина не заставляет меня гореть.

Шри Кришна — это блаженство, и Его знают только освобожденные души. Я стою за воротами этого царства. Я говорю «за воротами» без всякой задней мысли или сомнений теологического плана. Говоря это, я также не испытываю великую боль. Я говорю о холодности, посредственности, о духовной спячке. Я полон веры, но понимаю, что Истина далеко от меня. Но поскольку Истина так прекрасна и лучиста, даже на большом расстоянии ее лучи согревают мою душу.

7.2 Иногда мы думаем: «Я буду честным», — но, в действительности, мы просто избегаем того, чтобы предаться. И мы начинаем оправдываться: «Я не могу быть таким вдохновенным преданным и пропо-

ведником, как я думал раньше». И мы решаем относиться к этому спокойней и под маской правдивости погружаемся в своего рода чувственное удовлетворение.

Иногда такая правдивость подразумевает критику тех, кто все еще пытается подчинить все свои желания выполнению указаний *гуру*.

Поскольку мы очень легко можем принять бесчестие за честность, — для того, чтобы сделать выбор, необходимо все хорошо обдумать и взвесить. Может быть, для преданного будет лучшим признаться, что он, скажем, не является *брахмачари*, и перестать выставлять себя за такового. Один преданный, много лет живший как *брахмачари*, решил жениться и написал такой стишок:

Монах, одетый в шафран,
разглядывает девушек, проходящих мимо:
жить и дальше такой ложью невыносимо.

Быть честным с самим собой может также означать признание, что я люблю выбрать легкий путь и поставить себя в такую ситуацию, которая оправдывала бы мою слабость. Поэтому я *честно* решаю не поощрять та-

кую слабость, а поставить себя в более аскетичные условия. С такими мыслями я могу присоединиться к группе путешествующих проповедников с целью улучшить свою дисциплину и увеличить энтузиазм.

7.3 Шрила Прабхупада говорил, что наша честность должна исходить из наших отношений с Кришной. Поэтому признаться, что «моя природа низка, и я буду поступать соответственно ей», не будет честностью.

Людам нравится цитировать высказывание Полониуса из «Гамлета» Шекспира: «Будь честен с самим собой, и тогда ты не сможешь быть нечестным с остальными; это так же верно, как то, что после ночи наступает день». Но Шекспир вложил эти слова в уста обыкновенного мирского глупца, которому также принадлежат и другие высказывания, например: «Человека определяют по одежде». На современный язык фраза Полониуса «будь честен с самим собой» переводится так: «Сынок, просто заботься о Номере Первом». Это — эгоизм. Вы можете называть это правдивостью, но это лишь мелкая, эгоистичная простота. В сознании Кришны мы желаем нечто большего.

7.4 Преданные сознания Кришны усердно трудятся над тем, чтобы стать правдивыми. Мы учимся видеть ложность путей, которым учат своих последователей множество учителей-обманщиков. Мы также должны быть бдительными, чтобы обманщики не проникли в наши ряды.

Самым ярким примером обманщика является псевдо преданный *пракрита-сахаджий*. Он с легкостью утверждает, что вошел в самые интимные отношения Радхи и Кришны в танце *раса*. Но преданные знают, что они не могут принимать участие в супружеских играх Кришны до тех пор, пока полностью не освободятся от материального сексуального желания. Мы должны спросить самих себя: «Свободен ли я от материальных желаний?» Если мы честны, мы не станем подражать экстазу продвинутого преданного, катаясь по земле, рыдая и т. д. Никакой игры.

Но в сердце преданного нет места безнадёжности или нигилизму. Он знает, что Кришна находится в его сердце. К несчастью, мы закрыли свои сердца для Него. В одном из стихов ведических писаний сказано: «Как может Кришна, Мукунда, чье лицо прекрасно, как цветок лотоса, появиться в

сердце того, кто все еще обуреваем материальными желаниями?» Нам известно, что просто механическое повторение и служение не подтолкнет Господа Кришну к тому, чтобы открыться нам.

7.5 Мы должны согласиться с тем, что наше положение преданных не является стабильным. В противном случае мы не смогли бы больше себя оправдывать и приводить разные отговорки по поводу того, чем мы сейчас занимаемся. Я знаю, что в моей жизни присутствует фальшь, и мне хочется от нее избавиться. Поэтому я вынужден признать, что мое нынешнее состояние преданности непостоянно.

Шрила Прабхупада цитировал Чанакью Пандита:

«Хороший совет можно получить даже от *шудры*, человеку следует быть готовым к тому, чтобы извлечь нектар из кувшина с ядом».

Возможно, сегодня слова, оброненные кем-то, пробьют себе дорогу через пласты моей гордости. Я молюсь о том, чтобы это случилось, и я буду искать такой возможности. Возможно, сегодня я обрету силы,

прочитав какой-то отрывок из книги моего духовного учителя (хотя прежде эти слова не поднимали меня, и их смысл не открывался мне). А может случиться и так, что критика со стороны моих недоброжелателей распухнет надо мной, как правда. Возможно, это и не будет всей правдой, но, может быть, до сих пор именно моя гордость не позволяла мне увидеть нектар в такой критике. Вдруг сегодня мне удастся извлечь капельку нектара даже из грубых слов, и я смогу исправиться. Каждый день у меня появляется еще одна возможность сделать это.

7.6 Нетрудно понять, почему для тех, кто никак не связан с Высшей Истиной, правдивость является последней надеждой. Те, кто живут телесными концепциями «я» и «мое», не следуют *шастрам* и *гуру* и не повторяют Святые Имена, находятся во тьме. Они живут в мире призраков. Но часто они выглядят преуспевающими и уверенными в себе и потому смеются над добродетельными преданными. Непреданные имеют непоколебимую веру в окружающий их мир. Они считают, что тратить все силы на то, чтобы сохранить свое положение в

обществе и обеспечить как можно больше чувственного удовольствия как для себя, так и для своей семьи — достойная цель. *Садху* должен разрушить эту иллюзию.

Если человек, поглощенный делами в мире тьмы, все еще способен спросить себя: «Не является ли моя жизнь со всеми ее заботами просто иллюзией?» — то у него еще есть надежда. Он честен настолько, что может признать, что неправ и сбился с пути и чтобы вновь вернуться на этот путь, возможно, потребуются болезненные перемены. Он понимает, что, возможно, захочет сделать личную революцию, потому что жаждет истины. Он еще не окончательно затерялся во лжи.

Если в человеке тлеет по крайней мере искра правдоискательства, слова преданного могут войти в его сердце, и он задумается: «Если то, что говорится в «Бхагавад-гите», правда, и я действительно не есть это тело, то моя нынешняя жизнь — иллюзия».

7.7 Честность — это значит, что мы должны делать то, что нам не нравится, но что является для нас наилучшим. Когда мы выполняем нежеланную обязанность и добровольно страдаем, это называется *мана-*

своей, это и есть честность в духовной жизни. Отказываться от выполнения предписанных обязанностей, заявляя при этом: «Я должен быть честен с самим собой — у меня сердце не лежит к этой обязанности», — не будет правдивостью, это больше напоминает лень и развращенность. По крайней мере, мы должны стремиться понять разницу.

7.8 Я все думаю о разнице, существующей между подбадриванием со стороны друзей и оскорблениями критиков. Продолжая настаивать на своем, критики не дали бы мне заниматься тем, что я считаю нужным делать. Если бы я повернулся к ним и пришел за советом, знают ли они, как мной лучше руководить при помощи наказания? Если же я соглашусь подчиниться своим критикам, смогу ли я действительно сделать это? Не похоже на то.

Что же касается моих лучших друзей, да, они подбадривают меня. Они дают мне почувствовать собственную полезность. Они станут драться за меня, если это будет необходимо. Что сказать? Я предпочитаю друзей.

И в то же время я думаю о высказывании Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Он называл своими друзьями тех, кто его

критикует. Поэтому я иногда воспринимаю слова критикующих меня, как особое «скрытое» послание. Я бережно отношусь к внутреннему смыслу того, о чем они говорят, как о правде. Возможно, критик совсем неправильно понял меня, и в то же время *он рассматривает меня как виновного*, и в этом он прав. Я слишком горд, чтобы отправиться к нему, поблагодарить его и предаться ему. И я слишком умен для того, чтобы действительно подумать, что он прав. В моих поступках также много такого, от чего отказаться сразу по заявке критиков просто невозможно. Разве я могу покаяться в том, что мои поступки в основном — фарс?

Поэтому я приветствую моих критиков, лелея надежду сохранить в себе искорку правдивости. И их слова обнадеживают меня, у меня есть надежда, что однажды я действительно стану таким человеком, который исправляет недостатки, которые в нем замечают другие.

7.9 Признаваться, что я, возможно, неправ, — это то же самое, что и честность? А может быть, это значит, что я прав? Почему честность — значит, что я неправ? Честность обычно означает признавать, что

я неправ, во-первых потому, что я вообще был неправ, попав в этот материальный мир. Я не представляю себе, как выбраться из него, и потому говорю, что пришел в материальный мир с божественной миссией. Я ушел оттуда из-за серьезного злоупотребления свободой выбора, из-за желаний и ненависти к Богу. Я был неправ, да я и сейчас неправ. Честность — значит восстановление своего истинного положения — слуги слуги слуги Господа. Поэтому нет ничего удивительного в том, что успех в правдивости определяется в большей степени признанием собственных ошибок.

Во-вторых, я думаю, что честность тесно связана с признанием собственных ошибок потому, что в самом себе я не нахожу качеств продвинутого вайшнава. И это необходимо исправить. Повторяя Харе Кришна, я должен испытывать блаженство. Мне следует стать более активным преданным, более предавшимся, более отрешенным от того, что обо мне говорят и думают другие. Множество стихов, описывающих качества преданных, не описывают *меня*. Вот почему я неправ, и быть честным — значит знать, что я неправ.

Хорошим признаком будет то, что, заметив собственную ошибку, я стану счастлив, и у меня станет легче на сердце, и я захочу исправиться. Даже если мне придется сделать болезненный шаг назад, я буду счастлив, став немного честнее, и это хороший признак.

7.10 Обманщик движим тайными мотивами. Но в соответствии со «Шримад-Бхагаватам», лучшая религия (*пара драхма*) не имеет мотивов.

В восьмом оскорблении, возможном при повторении Святого Имени, говорится о смешанных мотивах. Мы не должны считать воспевание благоприятной деятельностью, дающей материальное благо. В чистом преданном служении могут быть лишь чистые намерения. Смешанные мотивы — это *карма-канда* и *гьяна-канда* — два «горшка с ядом». *Уттама-бхакти* может быть лишь там, где больше нет *гьяны* и *кармы*. Тогда служение Кришне становится благоприятным.

Движим ли я стремлением удовлетворить Кришну?

7.11 *Вопрос — ответ.*

В: К чему вам так беспокоиться о правдивости ваших поступков, когда у вас есть Абсолютная Истина, Кришна? Разве Абсолютная Истина не является куда более существенной, чем ваша относительная правдивость?

О: Но Кришну не обманешь. Он хочет понять — действительно ли мы Его любим, или же наше служение совершается только на словах. Правдивость важна особенно, когда ваши действия посвящены Абсолютной Истине. Неискренность в служении Истине говорит о том, что такое преданное служение нечисто. Господь Кришна говорит, что Он открывается «воистину» только тем редким душам, которые правдивы с Ним.

7.12 Может показаться, что экстаз — идеальный способ преодолеть механические привычки. Невнимательность сгорает в пламени экстаза. Однако *ачарьи* предупреждают нас об опасности подражания этому.

«...Бхактисиддхант Сарасвати Госвами говорил, что иногда люди, вовсе не имеющие любви к Богу, проявляют телесные признаки экстаза. Они иногда искусственно смеются, плачут или танцуют,

как безумцы, но это не поможет человеку продвинуться в сознании Кришны... Если человек, еще не развившийся духовно, начинает подражать экстазу продвинутого преданного, это создает хаос в духовной жизни человеческого общества».

— *Шри Чайтанья-чаритамрита*,
Ади-лила 7.88, комм.

7.13 Еще одним проявлением нечестности является самонадеянность, уверенность в том, что я не нуждаюсь в Кришне все время. *Асуры* стоят за самонадеянность. Преданные провозглашают зависимость от Бога. Загляните в собственное сердце — зависите ли вы от Кришны? Если да, то вы — истинный вайшнав. Царица Кунти молилась:

«Если Твой взгляд не будет обращен на нас, всей нашей деятельности и славе, а также самим Пандавам и Яду тотчас же придет конец».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.8.38

7.14 В: Значит, честность — это признание наличия в себе таких качеств, которые нас просто смущают?

О: Да, это составная часть честности.

В: Повторите еще раз, что вы говорили о ненависти к рутинному повторению и ру-

тинным обязанностям. Разве Шрила Прабхупада не называл ежедневные обязанности благоприятными?

О: Ежедневные обязанности в жизни преданного — это святыня, они так же хороши, как и молитвы. Поэтому, когда мы превращаем свои регулярные обязанности в механические действия, это наша неудача. Шрила Прабхупада никогда не поощрял механическое выполнение обязанностей. Наше движение — это движение *сознания* Кришны, т. е. размышления о Кришне. Нам не следует оставлять свои регулярные обязанности, мы должны быть готовы к тому, чтобы выполнять их все лучше и лучше. Но выполняя их, нам нужно поклоняться Кришне в уме — убираемся ли мы, готовим на кухне, распространяем книги или ухаживаем за Божествами.

По крайней мере, вы можете согласиться, что если бы вы воспевали, кланялись Божествам и почитали *прасад*, очень мало сознавая суть этих действий, это было бы пародией на *бхакти*, и вам тогда потребовалось бы своего рода духовное возрождение. Вы согласны теоретически?

О: Да.

7.15 В: Похоже, что честность, о которой вы говорите, требует серьезного и углубленного самоанализа: пытаться понять собственные намерения, увидеть, как действует ложное эго, и все такое. А не противоречит ли это принципу простоты? Это не опасно?

О: Злоупотребить можно чем угодно, даже самоанализом. Но простота также может стать замаскированной бесчестностью. Шрила Прабхупада часто критиковал «невинность», как непростительную неосведомленность. Подлинная простота — это качество *брахмана*, и нам следует развивать в себе это качество. В «Бхагавад-гите» используется слово *арджавам*, честность. Простота означает прямоту и правдивость, а не дипломатию. Проще говоря, мы должны предаться Кришне и *гуру*. Шрила Прабхупада хотел видеть — является ли честность основой поведения преданного.

«Свамиджи, я чувствую, что являюсь множеством разных личностей. Как мне узнать, каким из них я должен быть, чтобы удовлетворить Кришну? Во мне так много разных «я»; каким «я» Он хочет, чтобы я стал?»

Взглянув на меня перед полной комнатой людей, Шрила Прабхупада сказал: «Этот мальчик, Стив, очень мил. Он печатает для меня, а иногда дает мне пожертвования. Поэтому вы все должны быть такими»».

— Под деревом баньян, стр. 18

Что касается самоуглубления, давайте не будем смеяться над этим. В этом нет ничего вредного до тех пор, пока вы пытаетесь выяснить — служите ли вы Кришне или *майе*. Это необходимо. И если после долгих раздумий мы вырвем с корнем немного лицемерия, то чем чаще мы будем это делать, тем лучше.

7.16 В: Вы хотите сказать, что честность недостижима?

О: Это возможно только по милости Кришны. Когда это происходит, мы должны благодарить Его и еще больше стремиться к этому. Наша простая убежденность и искренние чувства — драгоценность. Можно достичь еще большей убежденности, но мы должны доказать, что желаем этого. Если правда приходит среди ночи тяжелым пониманием самообмана, мне следует с готовностью и радостно принять это. Если я

не могу вскочить с кровати, включить свет и немедленно начать действовать, по крайней мере, я должен быть благодарен Кришне за то, что Он все еще считает, что я заслуживаю знать что есть что, несмотря на всю мою склонность ко лжи. Мы можем молиться: «Дорогой Господь Кришна, дорогой Шрила Прабхупада, пожалуйста, скажите мне правду и позвольте мне принять это».

Помните, как Шрила Прабхупада сказал однажды: «Если бы я рассказал тебе все (речь шла о поклонении Божествам), тебе бы стало плохо». И другое его высказывание: «Стать сознающим Кришну — значит, объявить войну всему материальному миру». Он говорил о правдивости.

7.17 Каждый хочет увидеть, присутствует ли правда, описанная в книгах Шрилы Прабхупады, также и в жизни преданных. Если нет, то люди могут заключить, что ведическая философия идеалистична: она однажды существовала пять тысяч лет назад и время от времени возобновляется в такие великие моменты, как пришествие Господа Чайтаньи, приход Шрилы Прабхупады, но теперь ее здесь больше нет, это не для нас.

Жизнь преданного — это проповедь. Бхактисиддхантa Сарасвати сказал: «Если бы ценой всех моих *матх* я смог бы воспитать одного чистого преданного, я считал бы свою миссию успешной». Почему? Потому что истинный (чистый) преданный устанавливает истину религии. А без истинного преданного у нас есть лишь здания, постановления, инвентаризация, святые книги, менеджеры, последователи...

7.18 Мы говорили о том, что мир одновременно истинен и не истинен. Однако мир непреданных совершенно определенно ложен. Честный человек видит фальшь и сторонится ее. Да, мы можем «использовать все» в служении Кришне в зависимости от наших возможностей. Но Шрила Прабхупада предупреждал нас: «Вы должны поймать рыбу, но при этом не намочить одежду».

Я не ставлю перед собой цели пытаться наслаждаться этим миром или облегчить страдания людей общественно-политическими средствами. Этот мир тогда засосет меня и будет пинать взад-вперед, как футбольный мяч. Я хочу знать, что я — слуга Кришны, и это значит, что я не могу быть слугой какой-нибудь личности, семьи или государства. Я

должен бежать от мира. Я могу «сбежать» в храм или в убежище жизни *гривастхи* в сознании Кришны. Если же моя семья будет слишком препятствовать моей духовной жизни, то я могу удрать в *ванам*, лес. Но в любом случае я должен бежать. Если вы назовете это «бегством», я отвечу: «Да, по крайней мере, я бегу от цепких рук *майи*. Почему нам не побежать вместе?»

Мы отвергаем чувственное удовольствие во всех его соблазнительных проявлениях из-за его ложности. В чувственном удовлетворении вы потеряете свое честное «я».

7.19 Я хочу признаться кое в чем. Я прокладываю дорогу через толпу и поднимаюсь на трибуну, чтобы сказать честную речь. «Я признаюсь, — говорю я, — что не заплатил за билет любви к Богу его цены. У меня нет сильного желания (*лаульям*). И, похоже, я жду, что произойдет еще что-то. Я как будто бы жду, что для тех, кто присоединился к движению в 1966 году, будет сделана какая-то особая скидка. Я готов уменьшить свои запросы и согласиться на меньшее, но не могу допустить этого. Я смущен, мне стыдно за то, что после стольких лет я так мало могу заплатить за билет». Мою речь встре-

чают порой улыбок, понимающими кивками и непродолжительными аплодисментами. Я сажусь на свое место, недоумеваю: зачем я вылез вперед и открыл свой рот.

Может быть, честность настолько непостоянна, что мы вынуждены жить во лжи. Но *если бы* мы не требовали от себя больше честности в духовной жизни, то как бы мы могли продвигаться? Прежде чем принять первые инициационные обеты, преданный должен исследовать самого себя. Он должен будет принять обеты, что никогда больше не будет заниматься незаконным сексом, принимать интоксикации, заниматься мясоедением и играть в азартные игры, а также всегда будет повторять Святые Имена по шестнадцать кругов в день. И перед Божествами, духовным учителем и преданными он должен решить: «А что если я передумаю? А вдруг организация, в которую я вступаю, станет не такой, как сейчас? Что если мой духовный учитель уйдет из мира? А если весь мир изменится? Что если остальные не примут это так серьезно?» Его желание предаться должно быть безоговорочным.

Мы так привыкли ко лжи, что думаем о правдивости как о чем-то старомодном,

вроде тех «неисполнимых» обетов, которые все время давали герои «Махабхараты». В наши дни правдивость может показаться практичному человеку крайностью. «Это — не век рыцарства». Но сознание Кришны не должно быть продуктом какой-то эпохи. Последняя нога будет сломана благодаря распространению лжи.

7.20 В: Я боюсь, что ваша критика нечестности среди преданных может показаться слишком резкой. Давайте просто следовать этому замечательному процессу *бхакти*, не делая резких движений. Этот процесс приведет всех нас домой. Зачем шутить над этим?

О: Хорошо, но слишком много притворства.

В: Не беспокойтесь об этом. Кришна все знает.

О: Я согласен. Я не замышлял ничего дурного. Я просто хотел быть честным.

В: Тогда молчи. Вот ваш *прасад*.

О: (виляние хвостом).

7.21 Что было бы, если бы всё, что вызывает в вас внутренний стыд, вдруг исчезло, и вы остались с одной лишь правдой?

Это поставило бы вас в затруднительное положение, и вы, возможно, удивились бы тем немногочисленным проявлениям правдивости, которые останутся. Может быть, вы даже почувствовали бы смущение от того, что узнали, как вам *повезло*, что вы связаны со Шрилой Прабхупадой.

Скажем, вам была сделана операция на правду и результаты были опубликованы в газетах и даже написаны у вас на лбу. Правдой может оказаться то, что у вас нет веры в Господа Кришну и ведические писания. Ваша основная забота в жизни — не «повторение и слушание» или «распространение миссии сознания Кришны», а обильный и вкусный стол каждый день, удобное место для сна, компаньоны, репутация и т. д. Есть и другая, более суровая и «невкусная» правда, на которую мы сейчас даже не смеем посмотреть. Анализ правдивости может оказаться таким: «Этот человек — лицемер первого класса». Но к этому добавят: «Прабхупада, однако, дал ему свои благословения».

«У него была замечательная возможность, но он ею не воспользовался», — таким будет анализ правды.

7.22 Прабхупада говорил, что гедонисты не принимают перевоплощение души потому, что их охватывает дрожь при мысли о том, что они попусту тратят свои жизни. Также и преданного-неофита могла бы «охватить дрожь», если бы он знал, как мало он прилагает усилий и как быстро подходит к концу его жизнь. Когда полубоги предложили царю Кхатванге любое благословение, какое он пожелает, царь захотел узнать: «Сколько мне еще осталось жить?» Ему сказали, что жить ему осталось лишь одно мгновение. Это вынудило царя Кхатвангу полностью предаться лотосным стопам Кришны. Готовы ли к правде мы?

7.23 Слышать правду больно. Мне не хочется, чтобы, увидев меня, преданные думали обо мне плохо, и я сам не хочу искать в них недостатки.

Шастры утверждают, что в этом мире во всем хорошем всегда есть доля плохого, поэтому не следует ни прославлять, ни критиковать. В особенности не следует критиковать. Такие преданные, как Рагхунатха Бхатта Госвами, не желали слышать даже «правду» о недостатках преданных. Рагхунатха Бхатта был подобен пчеле, отправив-

шейся за нектаром. Он говорил, что знает только одно: что преданные заняты служением Кришне. Такое настроение было бы более предпочтительно для тех, кто говорит: «А вы заметили, какой низкий уровень у всех преданных в этом движении? Только посмотрите, как они переедают!»

7.24 Мы можем быть правдивыми, но в то же время должны уметь прощать. Умение прощать — достояние *брахманов*.

Когда старшие *гопи* жаловались матери Яшоды, она слушала о шалостях ее сына Кришны, но ее беспредельная привязанность к Нему никогда не уменьшалась. Она говорила: «Если украшения Кришны светятся в темноте и благодаря этому Он ворует йогурт, то я сниму с Него украшения». Но *гопи* говорили: «Не делай этого. Кришна и Баларама светятся Сами по Себе». Тогда мать Яшода говорила: «В таком случае подвешивайте йогурт повыше, и тогда Кришна не сможет его украсть». Мать Яшода утешала своих подруг и не отрицала того, что ее сын проказил, что Он якобы щипал других детей, лил им в уши воду, мочился на пол. Но даже когда она слышала такое, ее сердце наполнялось любовью, и из ее гру-

ди текло молоко для маленького Кришны. Пришедшие пожаловаться *гопи* говорили: «Взгляните на Кришну — Он сидит с таким видом, будто бы ни в чем не виноват, только посмотрите на Его лицо!» *Гопи* хотели сказать, что Кришна — обманщик, хоть и ведет Себя, как пайнька. Мать Яшода не могла сдерживать улыбки, видя красоту своего сына, хотя Его и ругали.

Господь Кришна бесподобен. Считается, что мы должны наказывать своих детей или учеников, когда они уличены в обмане. Они не должны думать, что обманывать — это в порядке вещей. Одна тетушка, снисходительно относившаяся к тому, что ее племянник занимался воровством, позже сама пожалела об этом, когда мальчик подрос и его собирались казнить за его преступления. Он сказал ей: «К этому меня привело твое попустительство!» Поэтому нам следует быть честными, видя ошибки наших друзей и преданных и поправлять их, но нам надо продолжать их любить.

7.25 В: В Кали-югу, если вы намереваетесь сделать что-то хорошее, это учитывается, даже если вы в действительности не сделаете это. А если мысли ваши нехоро-

шие, это все равно не будет поставлено вам в вину, пока вы это не сделаете. Почему же вы делаете такое ударение на внутреннем состоянии, предшествующем действию?

О: Да, такова скидка для тех, кто живет в Кали-югу, но ум так силен, что если вы *просто думаете* о том, как обмануть кого-то, очень скоро вы *почувствуете желание* обмануть и на самом деле это *сделаете*. Эта скидка предназначена для тех, кто слаб, чтобы они вели себя как подобает. Это не нормально: думать *плохо* и при этом говорить: «Все в порядке. Я же *не делаю* этого».

Поклонение и служение в особенности должны перестать быть механическими действиями. Они должны быть обдуманними и исходить из сердца. Махараджа Бхарата пал, думая об олене, хотя этот мудрец в то же время продолжал совершать ритуалы. Прабхупада пишет:

«Из-за этой чрезмерной привязанности ум его был постоянно охвачен беспокойством, даже когда он старался сосредоточиться на образе Божества. Пытаясь размышлять о Господе, Махараджа Бхарата не мог избавиться от мыслей об олененке и все время думал, где он и что с ним. Иначе говоря, *если человек делает вид,*

что поклоняется Господу, никакого толку от такого поклонения не будет» (ударение добавлено).

— *Шримад-Бхагаватам*, 5.8.14, комм.

7.26 В своем эссе «Что такое материя и что такое жизнь» д-р Тхудам Сингх и д-р Ричард Томпсон приводят свидетельства интеллектуальной бесчестности многих ученых, пытающихся доказать, что жизнь произошла из химических элементов. Д-р Томпсон утверждает, что сами ученые в своих более специализированных работах признают, что их версия возникновения жизни проблематична и несостоятельна, но на публике они выдают свои теории за совершенные, говоря, что их надо полностью принять. Д-р Томпсон делает следующий вывод: «Их усилия получили бы более высокую оценку, если бы свои изыскания они представили более честным образом».

Интеллектуальная честность также должна присутствовать в нашей жизни преданных. Тогда мы сможем убедительно показать всему миру, что, хотя сознание Кришны полно и совершенно, хотя Абсолютная Истина доступна любому,

для того, чтобы достичь желаемого уровня, требуется кропотливая работа. Нет никакого смысла делать ложные заявления о нашем собственном продвижении ради рекламы сознания Кришны. Совершенство существует в Верховном Господе и описывается в священных писаниях, совершенства достигли стоящие в цепи ученической преемственности преданные, жизнь и труды которых являются свидетельствами истинного продвижения. Что же касается нас самих, мы можем честно сказать: «Я хочу служить тем, кто увидел истину». И если мы сделаем искреннюю, пусть даже несовершенную попытку, «те, кто безупречно честны», оценят ее по достоинству. Прабхупада пишет:

«Простота, выражающаяся в принятии авторитета Господа, более эффективна, чем неискреннее показное религиозное усердие».

— *Шримад-Бхагаватам*, 1.8.20, комм.

7.27 Есть история о воре, присоединившемся к паломникам, которые посещали святые места. Благодаря общению с ними, он очистился, и у него появилось желание слу-

жить Богу, однако осталась склонность к воровству. Однажды ночью, когда все спали, он встал и поменял все вещи местами. Утром паломники заметили пропажу своих вещей и стали недоумевать по этому поводу. Тогда вор встал и признался: «Это я передвинул ваш багаж. Я профессиональный вор. Но благодаря общению с вами мне больше не хочется воровать. Поэтому я не причинил никому вреда. Я просто переставил тюки местами, и вы найдете их в целости и сохранности».

Сегодня, в который раз, старый вор внутри меня попытается стащить с кухни немного *маха-прасада* и объестся. Но я готов поймать его за руку. А мой развратный ум, который не-вайшнав, станет вождедель к женщинам. Но эти мысли о женщинах не приведут его к желанию и ощущению, потому что я знаю, что он здесь, рядом, я буду следить за каждым его шагом. И этот псевдо святой станет громко читать свою *джану* так, чтобы другие подумали, что он искренний вайшнав, действительно живущий внутренней жизнью. Что я могу поделаться со всеми этими мошенниками, которые ведут себя, как проказливые обезьяны? Я могу пригрозить им палкой: «Ату!» А еще я могу все свои силы отдать этой славной битве.

Глава восьмая

Рассказы о правдивости

8.1 В «Махабхарате» есть история о смысле правды, рассказанная Пандавам Господом Кришной, Верховной Личностью Бога. Великие мыслители часто пересказывают ее, хотя не подозревают о том, что это Шри Кришна поведал ее в «Махабхарате». Обычно в миру она приводится как пример правдивости, которой придерживаются абсолютисты.

Друг Господа Кришны, Арджуна, дал обет убить любого, кто предложит ему отдать его лук Гандиву. В минуту гнева разочарованный тем, что Арджуна не стал убивать Карну, Юдхиштхира предложил ему отдать лук кому-то более опытному. Когда Арджуна с мечом в руке направился к Юдхиштхире, вмешался Господь Кришна и рассказал такую историю.

Господь Кришна рассказал, что когда-то, неподалеку от одной деревни, жил аскет по имени Косикатха. Он дал обет: «Я буду говорить одну лишь правду», — и прославился как человек, не солгавший ни разу. Однажды невинные люди, ища спасения от разбойников, вошли в лес рядом с жилищем аскета. Вскоре появились разбойники, идущие по их следам. Они спросили у Косикатхи: «Какой дорогой пошли эти люди?» Косикатха ответил: «Они только что вошли в лес неподалеку отсюда». И тогда разбойники убили ни в чем не повинных людей и забрали их драгоценности. За этот грех Косикатха попал в ад и очень страдал.

Господь Кришна объяснил мораль этой истории. Он сказал: «Должны быть определенные признаки, отличающие добродетель от греха. Поэтому великие святые говорят, что смотреть на все глазами писаний не всегда уместно. Услышав это от Меня, теперь реши — стоит ли убивать своего брата». В этом случае, как и во многих других, Кришна нашел способ помочь Арджуне, чтобы он, не нарушая обета, в то же время избежал убийства Юдхиштхиры.

Столетия спустя после событий, описываемых в «Махабхарате», философы-

моралисты, такие, как Августин и Иммануэль Кант, защищали идею того, что ложь необходимо отвергать в любом случае. Кант говорил следующее:

«Правдивость в высказываниях, которых нельзя избежать, — формальная обязанность каждого, какой бы ни был при этом нанесен ущерб ему самому или остальным».

— Ложь: моральный выбор в общественной и личной жизни. Автор Сицилия Бок.

Рассказывая историю этого дебата о морали, Сицилия Бок говорит, что большинство философов сочли точку зрения Канта чересчур непоколебимой. Бывают случаи, когда правдивость может принести такой большой вред, что совершенно ясно, что в таком случае ложь оправдана.

Когда человек, замышляющий совершить убийство, спросит — не у нас ли в доме спрятался наш друг, спасающийся бегством — следует ли солгать, чтобы спасти друга? А может быть, следует сказать правду? Это типичный пример библейских времен, используемый схоластиками в различных вариациях

и используемый в большинстве комментариев об оправданности обмана.

В девятнадцатом веке в Англии кардинал Ньюмен привел этот же пример, защищая себя и католических священников от обвинений в аморальности и распущенности в вопросах правдивости. Ньюмен процитировал Самуэля Джонсона:

«Основное правило — над правдой никогда нельзя совершать насилие, однако должны быть исключения, например, если убийца спросит, в какую сторону пошла его жертва».

— Ложь: моральный выбор в общественной и личной жизни. Автор Сицилия Бок.

В данном случае с братьями Пандавами Господь Кришна устроил так, что Арджуна «убил» Юдхистхиру, просто нанеся ему оскорбление и таким образом сохранив ему жизнь. Господь не стал советовать Арджуне поступиться правдой. Но суть этой истории в том, что, по словам Самого Господа Кришны, нравственность — это нечто, «что понять очень трудно».

8.2 Решение нравственных дилемм в том, чтобы узнать — чего от нас хочет Бог. Его воля всегда справедлива и благоприятна для всех. Для вайшнава высшая нравственность — удовлетворить Верховного Господа. Если Верховный Господь попросит нас сказать то, что по меркам мирской нравственности покажется ложью, сделать это будет проявлением высшей нравственности.

В «Махабхарате» есть известная история о том, как Господь Кришна попросил Юдхиштхиру сказать неправду. Это произошло во время битвы на Курукшетре. Господь Кришна знал, что военачальник другой стороны, Дроначарья, который был грозным противником, потеряет весь свой энтузиазм, услышав, что его сын погиб. Поэтому Господь Кришна предложил Юдхиштхире объявить во всеуслышание, что Ашваттхама убит. В действительности, сын Дроны, Ашваттхама, был жив, и чтобы избежать откровенной лжи, Господь Кришна предложил Юдхиштхире добавить, но очень тихо: «Ашваттхама, *слон*, убит». Царь Юдхиштхира был известен также под именем Дхармараджи, и у него была репутация человека, не солгавшего ни разу. Правда была

настолько важна для Юдхиштхиры, что, хотя Сам Господь попросил его сказать, что Ашваттхама убит, Юдхиштхира отказался. Но в конце концов он все-таки согласился. Трансценденталисты-ученые сделали вывод, что из-за этого его положение чистого преданного пошатнулось. Некоторые комментаторы недопонимают этот момент, считая, что положение Юдхиштхиры пошатнулось из-за того, что он сказал неправду. Юдхиштхира был настолько праведным, что его колесница все время плыла, не касаясь земли, но после этого случая колеса его колесницы уже катились по земле, как и у всех остальных колесниц. Падение славы Юдхиштхиры и «падение» его колесницы в действительности было вызвано тем, что он отказался немедленно выполнить желание Господа Кришны.

Смысл этой истории в том, что быть правдивым — значит удовлетворять Верховную Личность Бога. Эта история не служит оправданием человеку, обманывающему по собственной прихоти и утверждающему, что это то, чего хочет Кришна. И эту историю нельзя также использовать как обвинение против Верховной Личности Бога, утверждая, что Он поступал как бесчестный человек. Поступки Кришны трансцендентны, и

их нельзя сравнивать с нормами поведения, установленными для обычных людей. Если человек будет более внимательно изучать деяния Господа, он увидит, что на самом деле в них нет никаких противоречий или ошибок.

8.3 Бали Махараджа стал *махаджаной*, одним из двенадцати авторитетов в сознании Кришны, так как сдержал свое обещание, данное Господу Вишну.

Господь Вишну явился как излучающий сияние мальчик-*брахман* и пришел в собрание Бали Махараджа. Бали был в восторге от этого прекрасного юноши и с почтением омыл лотосные стопы Господа, затем окропив этой водой свою голову. Будучи *кшатрием*, царь догадался, что мальчик-*брахман* пришел просить милостыню, и поэтому Бали сказал, что с удовольствием отдаст ему все, что тот ни пожелает. Вамана попросил всего лишь участок земли размером в три шага. Бали решил, что мальчик ведет себя немного по-детски, и предложил ему больший участок земли. Но Вамана, говоря с мудростью, свойственной *брахману*, объяснил, что человеку следует довольствоваться тем, что он получает как результаты

своей деятельности в прошлом. Тогда Бали пообещал исполнить желание мальчика-*брахмана*. Но тут вмешался Шукрачарья, семейный гуру Бали, и предупредил его, что на самом деле этот *брахман* является Самим Господом Вишну. Шукрачарья предупредил Бали, что Господь Вишну, всегда принимающий сторону полубогов, на этот раз решил обмануть Бали и забрать его владения.

Шукра дал хитрый совет, как можно взять свои слова обратно и не навлечь на себя гнев. Словно западный моралист, педантично пытающийся осознать истину, Шукра сказал:

«Не следует осуждать того, кто говорит неправду, когда льстит женщине, чтобы завоевать ее расположение, или когда шутит, участвует в свадебной церемонии, добывает себе средства к существованию, подвергается смертельной опасности, защищает коров и брахманические традиции или спасает кого-то от врага».

— *Шримад-Бхагаватам*, 8.19.43

Но Бали думал по-другому. Он не хотел нарушать священное обещание, данное Вामане. Бали сказал:

«Нет ничего более греховного, чем ложь. Поэтому мать-Земля сказала однажды: «Я могу выдержать любую тяжесть, кроме человека, который лжет».

— *Шримад-Бхагаватам*, 8.20.4

Тогда Вамана увеличился до размеров вселенной, показывая Свое могущество Господа Вишну. И когда выяснилось, что во всей вселенной у Бали не хватает земли для третьего шага Ваманы, Бали склонил перед ним свою голову. Он сказал:

«О всеблагой Господь, Верховная Личность Бога, которому поклоняются все полубоги! Если Ты считаешь мое обещание лживым, я непременно все исправлю, чтобы исполнить его. Я не могу допустить, чтобы мое обещание оказалось ложью. Поэтому сделай третий шаг, поставив Свою лотосную стопу на мою голову».

— *Шримад-Бхагаватам*, 8.22.2

После этого Верховный Господь разными способами проверял Бали, постепенно отбирая у него все: землю, воинов и репутацию. Но несмотря на весь «обман» Ваманадевы, Бали оставался непреклонным и верным Господу. Он понимал, что на самом

деле Ваманадева освобождал его от материальных привязанностей. Прославляя Бали, Верховный Господь сказал:

«Из всех демонов и неверующих нет никого, кто заслужил бы такую же славу, как Махараджа Бали, ибо, даже лишившись всех материальных богатств, он не сошел с пути преданного служения.

Лишившийся всех богатств, низвергнутый, побежденный и взятый под стражу врагами, обруганный и покинутый родственниками и друзьями, страдающий от того, что его связали, отчитанный и проклятый духовным учителем, Махараджа Бали тем не менее сохранил верность своему обету и не отступил от правды. Говоря о заповедях религии, Я, конечно же, лукавил. На самом деле Махараджа Бали не нарушил ни одной заповеди, ибо остался верным своему слову».

— *Шримад-Бхагаватам*, 8.22.28-30

Нам нравится слушать о том, как кто-то жертвует своей жизнью ради правды, но когда такой жертвой особенно подчеркивается правдивость по отношению к Верховному Господу, добродетельное качество правдивости становится наиболее возвышенным.

8.4 История о честном мальчике, обратившемся к Гаутаме Муни, — любимый пример правдивости во все времена.

Когда мальчик попросил Гаутаму Муни стать его духовным учителем, Гаутама спросил: «А кто твой отец?» В те времена гуру принимали учеников в основном только из семей *брахманов*. У невинного мальчика не было готового ответа, и он вернулся домой, чтобы узнать это у матери.

«Кто мой отец?» — спросил он.

«Мой дорогой сын, — ответила мать мальчика, — я не знаю этого». Она была служанкой и не могла даже определить, кто является отцом мальчика из множества мужчин, которых она знала.

Большинство людей восприняли бы такое известие, как ужасный позор, и стали бы держать его в тайне. Но мальчик тут же вернулся к Гаутаме Муни и рассказал ему слово в слово то, что услышал от матери.

«Мой дорогой мудрец, — сказал мальчик, — моя мать говорит, что не знает, кто мой отец».

«Тогда ты *брахман*», — сказал Гаутама Муни и принял мальчика своим учеником. Поскольку главным качеством *брахмана* является правдивость, Гаутаму поразило,

что этот низко рожденный ребенок в действительности был правдив, как настоящий *брахман*, а потому обладал качествами, необходимыми для того, чтобы получить духовное знание.

Эта история не должна считаться обыкновенным рассказом о мирской этике. Поскольку мальчик был правдив, он был достоин того, чтобы жить духовной жизнью. Критерием является правдивость, и, приняв духовного учителя, человеку следует всегда быть с гуру в высшей степени правдивым. Иногда, когда мы честны, мы можем получить нагоняй. Но лучше быть наказанным за то, что сказали правду, чем лгать перед духовным учителем, чтобы спасти немного ложной гордости.

8.5 О том, к чему приводит обман святой личности, говорится в истории о юноше из семейства Яду, который подшутил над Нарадой Муни.

Нарада и другие мудрецы, среди которых были Вишвамित्रа, Асита, Бхригу, Кашьяпа, Васиштха, совершали благоприятные *ягьи* в доме Васудевы, отца Господа Кришны. Когда обряды были завершены, Господь Кришна, живший в это время в

доме Васудевы, почтительно распрощался с мудрецами, и они направились в святое место Пиндарака. Туда же отправились Самба и другие мальчики семейства Яду, желая подшутить над мудрецами. Самба, сын Джамбавати, переделался в женские одежды, и хихикающие мальчики обратились к великим мудрецам. Изображая смирение, один из мальчиков ухватился за стопы мудреца и спросил: «О ученый *брахман*, эта беременная женщина хочет спросить тебя кое о чем. Она, похоже, слишком смущена, чтобы сделать это самой. Поскольку все вы, великие мудрецы, обладаете безупречным видением, пожалуйста, скажите кто у нее родится — мальчик или девочка».

Нарада и другие мудрецы прекрасно знали, что юноши смеются над ними, как бы желая показать, что мудрецы не могут ничего знать о мирских делах. Поэтому мудрецы решили проучить их, показав, насколько это серьезно — оскорблять великих преданных.

Возмущенные обманом, мудрецы в гневе воскликнули: «Глупцы! Она родит железную палицу, которая уничтожит весь ваш род».

В результате последовавших событий семейства Яду не стало, и все это произошло

по воле Господа. Но в то же время урок, показывающий, как неудачлив тот, кто нечестен в обращении с преданными, не должен пройти даром.

«Юноши семейства Яду догадывались, что всему их роду грозит опасность, и они подумали, что если они будут хранить случившееся в тайне, другие никогда не смогут разоблачить их тонкий обман. Тем не менее это не спасло их семейство от последствий их очень серьезного оскорбления преданных Господа».

— *Шримад-Бхагаватам*, 11.1.17, комм.

8.6 Господь Брахма является высшим слугой Верховного Господа во вселенной. Он всегда сохраняет честное и смиренное отношение к своему Господину.

Поучителен пример честности Господа Брахмы, когда к нему с почтением обратился его сын и ученик Нарада. Нарада был настолько поражен космическими силами своего отца, что подумал, что источником всего творения является Брахма.

«Дорогой отец, тебе известна эта наука, ибо все, что было создано в прошлом, будет сотворено в будущем, создается в на-

стоящем, равно как и все, что уже есть во вселенной, ты держишь в своих руках, словно грецкий орех.

Дорогой отец, ты все знаешь и повелеваешь всем. Поэтому, пожалуйста, ответь на заданные мной вопросы, чтобы я, твой ученик, смог понять это».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.5.3,8

Как беспримесный слуга Господа Кришны, Господь Брахма со всей определенностью сказал, что он не является Верховным Господом. Обманщик наверняка воспользовался бы смущением, которое, как казалось, испытывал Нарада, и излил бы на своего ученика потоки слов, но Господь Брахма сказал следующее:

«Я начинаю творить только после того, как Господь с помощью Своего сияния (*брахмаджйоти*) создает этот мир...

Я в почтении склоняюсь перед Личностью Бога, Господом Кришной (Васудевой), и я медитирую на Него — Того, чья неодолимая энергия заставляет их (недалеких людей) называть меня верховным повелителем».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.5.11 — 12

Затем Господь Брахма стал отвечать на все вопросы Нарады, давая объяснения,

ничем не уступающие объяснениям, услышанным им от Самой Личности Бога. Поскольку Брахма показал себя заслуживающим доверия слугой, Верховный Господь, удовлетворенный им, проявил знание в его сердце. Таким образом все ведическое знание пришло в мир через Брахму.

Все учителя в цепи ученической преемственности должны следовать примеру Брахмы, никогда не обманывая своих учеников. Иногда ученик может льстить гуру, но истинного духовного учителя это не собьет с толку. Он также не станет поддерживать (прямо или косвенно) утверждения, ставящие его выше его действительного уровня. Учитывая, что положение Брахмы как творца невообразимо возвышенно, его скромность особенно воодушевляет.

«Установить пределы духовного счастья не под силу ни Господу Шиве, ни тебе, ни мне, откуда же другие полубоги могут знать их? И поскольку все мы сбиты с толку иллюзорной внешней энергией Верховного Господа, то видим, каждый в меру своих способностей, только этот проявленный космос.

Так склонимся же в почтении перед Верховной Личностью Бога, чьи вопло-

щения и деяния мы воспеваем, хотя и не способны постичь Его до конца».

— *Шримад-Бхагаватам*, 2.6.37 — 38

8.7 Искренность и честность преданного проверяются в экстремальных условиях. Быть правдивым намного проще, чем притворяться и лгать.

Харидас Тхакур был поставлен перед выбором: либо он прекратит повторять Харе Кришна, либо его будут избивать до смерти на двадцати двух рыночных площадях. Харидас сделал выбор, оставшись верным повторению Святого Имени, и Господь Чайтанья лично защитил его.

Проститутка убедила Билвамангала Тхакура стать преданным Господа. Билвамангала Тхакур отправился во Вриндаван, но по дороге снова почувствовал сексуальное влечение к женщине, встретившейся ему. Тогда он попросил у этой женщины заколку для волос и выколол себе глаза, чтобы вожделение больше не волновало его. Шрила Прабхупада сказал, что поступки Билвамангалы Тхакура трансцендентны, и им нельзя подражать или сравнивать с поступками других людей. По крайней мере, мы

можем оценить решимость великого преданного, решившего удовлетворить Кришну. Жизнеописания великих вайшнавов, таких как Прахлада Махараджа, спутники Господа Чайтаньи, свидетельствуют, что преданные остаются верны своему Господу даже в минуты страданий.

В наше время преданные, искренне следующие Шриле Прабхупаде, также подвергаются испытаниям. В Советской России до эпохи гласности преданным приходилось рисковать своими жизнями даже ради того, чтобы просто следовать личной *садхане* сознания Кришны. Многие преданные были арестованы и в течение нескольких лет находились в тюрьмах и психиатрических лечебницах. Некоторым из них полицейские говорили, что отпустят их, если они подпишут заявление, свидетельствующее против движения сознания Кришны. Но преданные отказывались лгать и выбирали честность, пусть даже ценой множества страданий и лишений.

8.8 Тапана Мишра был образованным ученым, изучившим много книг и писаний. Он выслушал множество комментариев и наставлений разных людей, но это лишь

рождало сомнения в его сердце относительно высшей цели жизни. С таким искаженным пониманием Тапана Мишра не мог по достоинству оценить беспримесное Кришна-*бхакти*. Но поскольку он искренне искал истину, Господь Кришна дал ему указания во сне. Это происходило в то время, когда Господь Чайтанья являл Свои юношеские игры в Навадвипе, и Тапана Мишра, живший в Восточной Бенгалии, во сне получил указание отправиться в Навадвипу к Нимаю Пандиту.

Во сне *брахману* было сказано следующее: «Поскольку Он является Господином (Ишварой), Он, несомненно, даст тебе верные указания». Тапана Мишра немедленно разыскал Чайтанью Махапрабху и рассказал Господу все подробности своего сна. Чайтанья Махапрабху был удовлетворен им и сказал, что основой успеха является воспевание Святого Имени Господа. После этого Господь Чайтанья велел Тапана Мишре поселиться в Бенаресе, пообещав, что однажды Он там встретится с ним. Тогда это указание прозвучало несколько странно: Тапана Мишра пришел в Навадвипу, а Господь отсылал его, обещая в будущем встретиться с ним в Бенаресе. Но план Го-

спода был в том, чтобы Тапана Мишра находился в Бенаресе, когда Господь Чайтанья придет туда, чтобы открыть Санатане Госвами полное знание об Абсолютной Истине. Прабхупада пишет:

«Наказ Господа Чайтанье Тапана Мишре особенно важен для тех, кто бесцельно бродит, собирая книги и толком не читая ни одну из них, для тех, кто полностью запутался и не знает, в чем заключается цель жизни».

— *Шри Чайтанья-чаритамрита*,
Ади-лила, 16.11, комм.

Молодость Тапана Мишра типична для многих искателей истины. Им не только не удается найти высшую истину, но они даже начинают гордиться своим эклектическим** знанием. Тот, кто ищет истину, может развивать этичную честность и знание мирской философии, но этого не достаточно, чтобы подвести человека к итогу всего знания. Для этого необходима милость Верховного Господа или Его чистого преданного.

Другой спутник Господа Чайтаньи, Сарвабхаума Бхаттачарья, в прошлом был

**Эклектика — соединение разнородных, часто противоположных принципов, теорий и взглядов. (Прим. переводчика)

большим ученым. Когда Сарвабхауму избавили от его имперсональных взглядов, он сказал, что это просто удивительно, что Господь смог размягчить сердце такого сухого ученого. Сарвабхаума сказал:

«Начитавшись трудов по логике, я окончательно утратил разум и уподобился куску железа. Однако Тебе удалось расплавить меня, что свидетельствует о Твоем необычайном могуществе».

— *Шри Чайтанья-чаритамрита,*
Мадхья-лила, 6.214

По милости Господа Чайтаньи Махапрабху, ученые могут сбросить с себя бремя изучения бессодержательных книг и почувствовать сладость слушания и повторения «Шримад-Бхагаватам».

8.9 Шрила Прабхупада учил, что правда подразумевает предание себя Кришне, а обман — это непринятие того, что Кришна является высшим властелином всех миров, целью всех жертвоприношений, а также лучшим другом и доброжелателем всех живых существ. Сначала вы должны узнать правду, а чтобы быть честным, не нужно

воровать вещи у того, кому они принадлежат. Это основа правды и правдивости.

Однако будет очень сложно убедить атеистов оставить их теории о том, что якобы нет никакой Высшей Истины и Высшего Существа. Чтобы проиллюстрировать твердолобость материалистов, Шрила Прабхупада рассказал однажды историю о «философии ножниц».

Двое спорили — какой режущий инструмент лучше — нож или ножницы. «Нож!» — говорил один. «Нет, ножницы!» — возражал другой. Их спор перешел в яростную драку.

«Если ты не согласишься со мной, — сказал человек, защищавший нож, — я сброшу тебя в реку».

«Нет, я никогда не изменю своего мнения, ножницы!» Тогда защитник ножа сбросил своего собеседника в быструю реку. Тот плыл некоторое время, но потом силы его оставили, и он стал тонуть. Но он был настолько упрямым, отстаивая свою точку зрения, что, даже погрузившись в воду, почти захлебнувшись, он вытянул вверх руку и стал двигать пальцами, как ножницами.

«Ученые ведут себя так же, — говорил Прабхупада. — Даже когда их побеждают при помощи всех логических аргументов,

они все равно продолжают утверждать, что «жизнь происходит из материи».

Хотя ученые постоянно меняют свои теоретические «истины», они ждут, что остальные будут верить любому их слову.

Прабхупада говорил: «Экспедиция на Марс — очередной блеф. Через несколько лет они вернутся с несколькими камнями и скажут: «Теперь мы побывали на Марсе. Жизнь там существовать не может. Возьмите эти камни и песок и будьте удовлетворены теми миллионами долларов, которые вы потратили».

«В Бенгалии есть песенка, — говорил Прабхупада, — о том, что все европейское (*сахаб*) — обязательно хорошее. И один человек стал продавать мясо собаки. Никому не нужно мясо собаки, по крайней мере в Индии, но он говорил: «Это не обычная собака. Это та самая собака, которую убил королевский наместник^{***}, она стала очень хорошей и вы можете ее съесть». Так же ведут себя ученые. Все, что они говорят, должно быть принято».

8.10 Для того, кто слушает о Кришне, самое главное — в прямом смысле принять

^{***}Королевский наместник — представитель британского короля в Индии. (Прим. переводчика)

Его существование. В противном случае, даже если описываются нектарные *лилы* Кришны или высокий уровень преданности, слушатель будет думать, что это — миф. Прабхупада пишет:

«Они относятся к утверждениям «Шримад-Бхагаватам» как к аллегориям и пытаются интерпретировать их по-своему. Но Господь действительно поднял холм в присутствии всех жителей Вриндавана, что подтверждают такие великие *ачарьи* и авторы, как Вьясадева и Нарада. Все, что касается Господа, — Его деяния, игры, необычайные качества — все это должно приниматься, как оно есть, и таким образом, даже в нашем настоящем положении, мы сможем понять Бога».

То, что Прабхупада постоянно старается убедить нас в достоверности истин «Шримад-Бхагаватам», делает его изложение великим и могущественным. В Кали-югу люди в особенности невежественные и неверующие, и целая армия «философов» и атеистов помогает людям утратить последнюю веру. Но ясные комментарии Шрилы Прабхупады убедили многих разумных людей в том, что игры Кришны, кажущиеся фантастичными, реальны, хотя и находятся за пределами

материального понимания. Духовные наставления бесполезны до тех пор, пока они не начинают убеждать людей в справедливости утверждений Вед и в необходимости преданного служения. И мы должны оценить по достоинству то, как Шрила Прабхупада в одиночку выступил против бушующего моря Кали-юги, и то, насколько впечатляюще, с каким эффектом он представил Кришну. Порой мы многозначительно говорим: «Прабхупада проповедовал по всему миру». Но удивительно не то, что Прабхупада много путешествовал, а то, что куда бы он ни приехал, он действительно убеждал людей оставить их прежние материальные представления о жизни и принять сознание Кришны. Этого он достиг своей чистотой и верностью *парампаре*. Он был истинным слугой Абсолютной Истины, и из его книг это может понять каждый.

Подведение итогов.

Знание Абсолютной Истины — это то, что спасет вас в момент смерти. Все остальные истины отпадут и станут лишь подтверждением того, что вы даром потратили жизнь. Абсолютная Истина — это Господь Кришна, *парам сатйам дхимахи*.

Правдивость предназначена для признания собственной зависимости от Верховного Господа. Это также означает — признавать в себе недостаток преданности и просить Кришну о помощи. И правдивостью является выполнение обещаний, данных вами перед Господом Кришной, перед вайшнавами и перед духовным учителем во время вашей инициации.

Истина жива!

Станьте честными — читайте книги Прабхупады.

Словарь имен и терминов

Анумана — метод получения знания с помощью логики и заключений.

Арджуна — один из пяти братьев Пандавов, великий преданный Господа Кришны, которому Он поведал «Бхагавад-гиту».

Асат — временное; то, что не вечно.

Асур — («а» — «не», «сура» — «божественный») тот, кто не следует принципам религии.

Атма — «я»; иногда относится к телу, иногда к уму, иногда к душе.

Ачарья — духовный учитель, который учит собственным примером.

Ашрамы — четыре духовных уклада жизни в ведическом обществе: *брахмачарья* — ученичество, *грихастха* — семейная жизнь, *ванастхастха* — удаление от дел, *санньяса* — отреченный образ жизни.

Бали Махарадж — царь, ставший великим преданным Ваманадевы, (воплощение Господа Кришны в облике карлика-брахмана). Он отдал Господу всё, что у него было, включая самого себя.

Божество — авторизованный образ Господа, сделанный в соответствии со священными писаниями, установленный для того, чтобы принимать наше поклонение.

Брахма, Господь — первое сотворенное живое существо и вторичный творец материальной вселенной.

Брахмаварта — любое место или страна, где признается верховная власть Господа и совершаются жертвоприношения.

Брахман — безличный, всепроникающий аспект Верховного Господа.

Брахман — представитель самого разумного класса людей; первый общественный уклад жизни в ведическом обществе.

«**Брахма-самхита**» — древнейшее писание на санскрите, молитвы Господа Брахмы Верховной Личности Бога, Шри Кришне.

«**Бхагавад-гита**» — дословно «Песнь Бога»; беседа между Господом Кришной и Его другом и преданным Арджуной, в которой раскрывается суть преданного служения как основного метода достижения духовного совершенства.

Бхакти — преданное служение Верховному Господу.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур — духовный учитель А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Бхакты — преданные Господа.

Вайкунтхи — вечные планеты (дословно «нет тревог»), находящиеся в духовном мире.

Ваишьи — класс торговцев и землевладельцев; третий общественный уклад жизни в ведическом обществе.

Вайшнав — преданный Верховного Господа Вишну или Кришны.

Ваманадева — воплощение Господа Кришны в образе карлика-брахмана.

Варнашрама-дхарма — ведическая система деления общества на четыре уклада общественной и четыре уклада духовной жизни (*варны* и *ашрамы*).

Веды — изначальные священные писания, поведенные людям Самим Господом Кришной.

Вишну — Верховный Господь; экспансии Господа Кришны на Вайкунтхалоках, а также полные экспансии Господа, отвечающие за сотворение и поддержание материальных вселенных.

Гопи — девушки-пастушки, самые близкие подруги и служанки Кришны.

Грихастха — семейная жизнь; второй уклад духовной жизни.

Гуру-дакшина — подношение духовному учителю.

Гуру — духовный учитель.

Двапара-юга — третья эпоха в цикле *маха-юги*, длится 864000 лет.

Джада Бхарата — великий преданный Господа Кришны, в прошлой своей жизни бывший Махараджей Бхаратой.

Джапа — повторение Святых Имен Бога (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама

- Рама, Харе Харе). Мантра повторяется на четках из 108 бусин.
- Дхарма** — 1) религиозные принципы, 2) вечная изначальная природа живого существа, т. е. преданное служение Господу.
- «Ишопанишад»** — один из философских разделов ведических писаний.
- Йог** — трансценденталист, так или иначе стремящийся к соединению с Верховным Господом.
- Кали-юга** — (век Кали) эпоха ссор и лицемерия, четвертая и последняя эпоха в цикле *маха-юги*, длится 432000 лет, из которых 5000 лет уже прошло.
- Карма-канда** — раздел Вед, предписывающий выполнение определенных ритуалов для получения материальных благ.
- Кришна** — (дословно «всепривлекающий») Верховная Личность Бога в Своей изначальной форме.
- Курукшетра** — святое место паломничества, где Господь Кришна поведал «Бхагавад-гиту» Арджуне; расположено недалеко от Нью-Дели, Индия.
- Кшатрий** — класс воинов и правителей; второй общественный уклад жизни в ведическом обществе.
- Лаульям** — сильное желание обрести чистую любовь к Богу.
- Майя** — («ма» — «не», «йа» — «это») иллюзия; внешняя энергия Кришны, под влиянием ко-

торой живое существо забывает о своем изначальном положении любящего слуги Господа вследствие желания наслаждаться отдельно от Господа.

Майявади — последователи философии имперсонализма и пустоты, утверждающей, что Абсолют в конечном счете не имеет формы и личностных качеств.

Мантра — («ман» — «ум», «тра» — «освобождение») чистая трансцендентная звуковая вибрация, которая освобождает ум от влияния иллюзии.

Маха-бхагавата — великий преданный Господа.

«Махабхарата» — эпическое произведение, написанное Шрилой Вьясадевой (литературным воплощением Господа Кришны), куда вошла и «Бхагавад-гита».

Махаджана — уполномоченный преданный Господа, который своими наставлениями и собственным примером указывает путь религии.

Мудха — последний глупец, не желающий предаться Верховному Господу.

Нарада Муни — чистый преданный Господа, который путешествует по вселенным, посялая Господа.

«Нектар преданности» — книга Шрилы Прабхупады, которая является переводом вайшнавского писания «Бхакти-расамрита-синдху», написанного Рупой Госвами о преданном служении.

Пандавы — пятеро сыновей царя Панду: Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева.

Параматма — Сверхдуша, форма Господа Вишну, в которой Он находится в сердце каждого живого существа.

Парикшит Махараджа — император всего мира, который смиренно слушал «Шримад-Бхагаватам» из уст чистого преданного, Шукрадевы Госвами, и таким образом достиг совершенства.

Прабхупада, А. Ч. Бхактиведанта Свами — основатель-ачарья Международного общества сознания Кришны (ИСККОН), движения сознания Кришны.

Пракрита-сахаджия — псевдо преданный, который за дешевку принимает духовную жизнь и притворяется, что находится на высшем уровне любви к Богу.

Прасад — (дословно «милость Господа») пища, предложенная Кришне, которая становится освященной.

Пратьякша — метод обретения знания эмпирическим путем (т.е. с помощью чувственного восприятия).

Према-бхакти — чистая преданность и беспримесная, спонтанная любовь к Богу.

«Рамаяна» — эпическая поэма Валмики Муни, в которой описаны деяния Господа Рамачандры, воплощения Господа Кришны.

Раса — виды взаимоотношений между Господом и Его преданными: нейтральные (*шанта-раса*), отношения слуги-Господина (*дасья-раса*), дружеские (*сакья-раса*), родительская любовь (*ватсалья-раса*) и супружеская любовь (*мадхурья-раса*).

Рупа Госвами — один из шести Госвами Вриндавана, непосредственных учеников и преемников Господа Чайтаньи.

Садхана — регулируемая духовная практика, постепенно возвышающая человека до спонтанной любви к Богу.

Садху — святой.

Санатана Госвами — один из шести Госвами Вриндавана, непосредственных учеников и преемников Господа Чайтаньи.

Санкиртана — совместное пение Святых Имен Господа (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе).

Санньяси — жизнь в отречении; четвертый уклад духовной жизни в ведическом обществе.

Сат — вечное.

Сатья-юга — первая из четырех эпох в цикле *маха-юги*, характеризуется добродетелью, мудростью, соблюдением религиозных принципов, длится 1728000 лет.

Смрити — богооткровенные писания, дополняющие изначальные ведические писания (Веды и Упанишады).

Сута Госвами — великий мудрец-преданный, подробно пересказавший беседу между Махараджей Парикшитом и Шукадевой Госвами святым мудрецам, собравшимся в лесу Наимишараньи.

Трета-юга — вторая эпоха в цикле *маха-юги*, длится 1296000 лет.

Шабда-брахма — ведическое знание, услышанное от Господа Брахмы.

Шалва — демон, живший пять тысяч лет назад, когда в Индии являл Свои игры Кришна, он имел воздушный корабль и терроризировал население, но Кришна с легкостью убил его.

Шраддха — вера.

«Шримад-Бхагаватам» — ведическое писание, составленное Вьясадевой, в котором описываются и объясняются игры Господа Шри Кришны.

Шрути — писания, поведенные непосредственно Богом.

Шудра — класс рабочих; четвертый общественный уклад жизни в ведическом обществе.

Шукадева Госвами — великий мудрец-преданный, сын Шрилы Вьясадевы; рассказал «Шримад-Бхагаватам» Махараджу Парикшиту за несколько дней до его смерти.

«Чайтанья-чаритамрита» — биографическое произведение Кришнадаса Кавираджа о жизни и философии Господа Чайтаньи Махапрабху (воплощения Господа Кришны)

Чайтанья Махапрабху, Господь — воплощение Господа Кришны. Он явился в Индии в Западной Бенгалии 500 лет назад, чтобы научить людей любви к Богу и воспеванию Святых Имен (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе).

Чанакья Пандит — брахман (священнослужитель), выдающаяся фигура в истории древней Индии, главный советник царя Чандрагупты.

Юдхиштхира — старший из братьев-Пандавов, которого Кришна сделал императором всего мира.

Ягья — жертвоприношение.

Яду — царский род, принадлежащий к Лунной династии, в котором явился Господь Кришна.

Яшода — мать Кришны.

Другие книги Сатсварупы даса Госвами, изданные на русском языке

- «Прабхупада»
- «Величие Прабхупады»
- «Нектар Прабхупады»
- «Очерки ведической литературы. Что говорит о себе ведическая традиция»
- «Медитация на Прабхупаду», тома 1-4
- «Он живет вечно»
- «Жизнь с совершенным учителем. Записки личного слуги»
- «Реформа чтения. Наставления Шрилы Прабхупады о ежедневном чтении его книг»
- «Реформа джапы»
- «Мольба о нектаре Святого Имени»
- «Беседы о джапе»
- «Погружение в молитвенную жизнь»
- «Препятствия на пути преданного служения»
- «Из несовершенства рождается чистота. Мысли, пришедшие во время чтения «Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура»
- «Мой дорогой Господь Кришна. Ежедневные молитвы»
- «Сострадание вайшнава»
- «64 качества Кришны»

- «Шри Чайтанья-дайя. Дневники Харидевы и Чайядеви»
- «Поведение вайшнава. 26 качеств преданного»
- «Дорогое небо. Письма санньяси»
- «Ванданам. Руководство по молитве в сознании Кришны»
- «Нити-шастры. Изречения Чанакьи Пандита и «Хитопадеша», которые цитировал Шрила Прабхупада»
- «Сто стихов. Сто писем»
- «Нимай дас и мышь»
- «Приключения Нимая»
- «Гурудева и Нимай»
- «Путь Чхоты»
- «Кто я: демон или вайшнав»
- «Ишта-гоштхи. Темы для вайшнавского обсуждения»
- «Визит в Джаганнатха Пури»
- «Шрила Прабхупада и новые поколения преданных»

Информация, как заказать книги, размещена на сайте www.sdgknigi.ru

Перевод с англ. — Нитьянанда-Сварупа дас (Кравцов
Николай), Атула Гауранги-деви даси (Бугримова
Екатерина)

Редактор — Ишана-деви даси (Кан Ирина)

Верстка — Вриндаван Гопал дас (Никитин Валерий)

Дизайн обложки — Бирюковская Людмила