

СВЕЖИЕ НОВОСТИ – СТАРЫЕ НОВОСТИ

Без Кришны все планы рушатся

Сатсварупа даса Госвами

СОДЕРЖАНИЕ

Предыстория	3
Чем эта книга не является	5
Заголовки в «Камлупс Дейли Ньюс»	7
Жидкие испражнения, сухие испражнения	9
У Джеки рак, а губернатор при смерти	12
Олимпиада санкиртаны	16
Фундаментальные знания	19
Босния: радикальное решение	24
Как Прабхупада писал о новостях	26
Все новости, заслуживающие того, чтобы их напечатали	31
Новости с Вайкунтха-локи	33
Новости с Кришна-локи	35
Незаконный секс, законный секс и никакого секса	40
Религия в новостях?	49
Стихийные бедствия	52
Как мы умираем	57
Гуманитарные миссии	61
Информационная магистраль	64
Заключение: без Кришны все планы рушатся	69
Дорогой Шрила Прабхупада...	73
Дорогие друзья...	76

ПРЕДЫСТОРИЯ

В 1976-м году мой духовный учитель, Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, попросил меня написать книгу. Он пригласил меня в свою в комнату в детройтском храме и сказал: «Я хочу, чтобы ты написал еще одну книгу – о том, как без Кришны все планы рушатся». Поясняя свою мысль, Прабхупада привел несколько примеров того, как мирские планы терпят поражение в отсутствии сознания Кришны.

Прабхупада сказал, что преданный обязан указывать людям на истинную цель жизни, однако большинству людей это неинтересно. Их больше интересует экономика, а не религия. Все их попытки заканчиваются неудачей, поскольку они не служат Кришне.

После той встречи со Шрилой Прабхупадой я написал много книг, но мне так и не удалось написать «Без Кришны все планы рушатся». И не то, что я не пытался этого сделать. Поначалу я думал, что мне надо разобраться в экономике и политике, но это казалось мне невозможным делом. Затем я написал Прабхупаде письмо, где поделился пришедшими в голову мыслями о том, как можно разоблачить некоторых индийских политиков.

Прабхупада ответил так: «Ты должен действовать позитивно, избегая нападок на других людей». Прабхупада сказал, что я не должен наживать себе врагов. В противном случае мне придется постоянно сражаться с ними. Также он не хотел, чтобы я тратил время на попытки понять их философию. «Пусть кто-то другой представит философию Р. и Г., а ты просто возьми и разбей ее. Разбей ее одним ударом ноги. А иначе у тебя руки будут дурно пахнуть». Прабхупада имел в виду бенгальскую поговорку: «Убьешь скунса – руки будут дурно пахнуть».

Вскоре после этого я сделал еще одну попытку, решив написать книгу в виде трактата о *варнашрама-дхарме*. Но и это не получилось, тем более что другие мои духовные братья тоже подготовили рукописи на эту тему, и в моей работе нужды уже не было.

И вот я опять берусь за эту задачу. И на этот собираюсь довести ее до конца. Хотя Прабхупада велел мне «не трогать скунсов», он также велел мне «разоблачить негодяев». Я надеюсь, что по его милости смогу изложить истину, не отклоняясь от *парампары* и не злоупотребляя ссылками на скандальные истории о знаменитостях.

Когда мы были детьми, если мы хотели поставить точку в каком-нибудь споре, мы обычно кричали: «У нас свободная страна!» Что ж, у нас свободная страна, и у меня есть право говорить об Абсолютной Истине.

Поскольку я буду повторять то, чему учил Шрила Прабхупада, я прошу у него благословений, чтобы мои усилия увенчались успехом. Я приношу ему самые искренние и смиренные поклоны. Он рассеял тьму невежества, открыв мне глаза трансцендентным знанием. Он мой всемилостивый духовный учитель, спаситель падших.

Сатсварупа даса Госвами
Ферма «Шаранагати». Февраль 1994 года.

ЧЕМ ЭТА КНИГА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Я пишу эту книгу не для того, чтобы переубедить твердолобых материальных «специалистов». Я пишу для тех, кто имеет склонность к преданному служению. Но нуждаются ли преданные в том, чтобы им говорили, что люди в мире не смогут решить свои проблемы без Кришны? Да.

У преданных-новичков есть тенденция притворяться, будто материальный мир не существует. Окружающий мир становится для них абстрактным и враждебным. Но мир все же существует – он существует вместе со всеми своими войнами, преступлениями и нищетой. Материальный мир и его несчастья временны, но при этом они реальны. Хотя преданные во многих отношениях трансцендентны к несчастьям этого мира, мы представляем собой совсем небольшую группу, окруженную миллиардами страдающих душ. И люди эти очень серьезно относятся к своим страданиям, и они очень серьезно пытаются от этих страданий избавиться.

Есть много людей, которые не согласны с теми рецептами по улучшению жизни, которые предлагают им их лидеры и газеты. Для таких людей альтернатива сознания Кришны сослужит немалую пользу.

Вот письмо от преданного-бизнесмена:

Уважаемый СДГ,

Я слышал, что Вы собираетесь печатать газету, в которой хотите обсуждать мирские вопросы с духовной точки зрения. Лично я никогда не увлекался телевидением и чтением газет. Новости меня никогда особо не интересовали. Для меня они всегда одни и те же. Только имена меняются.

Однако я вращаюсь в обществе и порой чувствую себя неловко, когда мне приходится признать, что я не в курсе последних событий. Мне хотелось бы знать, как относились мудрецы к тем вопросам, которые освещают в своих статьях журналисты. В конце концов, мы живем в этом мире в этот конкретный отрезок времени, связанные одной судьбой со

всеми остальными людьми. Мне кажется, у нас должна быть возможность поговорить на эти темы с кем-то, кто пытается разобраться в происходящем, кто пытается извлечь из этого необходимые уроки.

Что вообще происходит? Вокруг полный бардак! Я ничего не понимаю. А у Вас есть ответ на этот вопрос? Я сам так запутался в этом мире, что мне несколько сложно сделать шаг в сторону и здраво посмотреть на происходящее.

Есть ли у меня ответ? Я должен признать, что не могу предложить конкретного решения с позиции ведического знания для мириад нынешних проблем. Сначала пришлось бы изменить все общество целиком. Я не могу применить выводы сознания Кришны к коррумпированному правительству.

Например, в ведическом обществе поощряется монархическая форма правления, но мы не можем утверждать, что миру нужен диктатор. Где сейчас тот царь, что правил бы, как Махараджа Парикшит? Поскольку достойного правителя не найти, значит ли это, что демократия лучше? Шрила Прабхупада осуждал и демократию, называя ее «демоны-спятили». Он говорил, что когда люди находятся во власти низших качеств природы, они избирают себе глупца, обещающего удовлетворить их вожделение. Можно ли сейчас хоть где-то найти применение ведическим принципам?

Газета «Камлупс Дейли Ньюс» сообщает нам о том, что канадское правительство снижает цены на сигареты, чтобы остановить поток контрабандных сигарет в страну. А ну-ка! Чью сторону поддержал бы сознающий Кришну преданный в данном вопросе? Сохранили бы мы высокие налоги или отменили бы их? Или запретили курение полностью? Закрыли бы мы скотобойни и винные магазины? А как быть с тем фактом, что людям в голову вбили убеждение о том, что без сигарет и алкоголя не может быть счастья?

Сознающие Кришну *брахманы* традиционно воздерживались от политики и администрирования. Власть осуществляли *кшатрии* на основе духовных советов, которые получали от *брахма-*

нов. Но где сейчас те брахманы, и где кшатрии, что прислушивались бы к их советам?

По этим причинам я могу написать эту книгу только при определенных условиях. Одно из условий – это то, что от меня не ожидается применение ведических идеалов для решения относительных проблем этого мира. Я не могу решить, нужен ли налог на сигареты в Канаде или нет, и должно ли НАТО бомбить Боснию. Единственное, что от меня можно ожидать, – это разоблачения неправильного образа мыслей, из-за которого мы и оказались в нынешнем хаосе. Также я могу показать, как и почему предлагаемые сейчас решения являются бесполезными.

Эта книга представляет собой мой отклик на новости, которые я читал в феврале 1994 г. Но мир не стоит на месте, и сейчас эти новости уже устарели. Например, я писал о том, как Джеки Онассис борется с раком. Но сейчас она уже мертва, и это доказывает временную природу событий, происходящих в материальном мире; это доказывает, что наше истинное спасение – в Кришне, а не в попытках избежать материальных бедствий.

ЗАГОЛОВКИ В «КАМЛУПС ДЕЙЛИ НЬЮС»

Заголовок: «Оттава готовится к снижению налога на сигареты».

Заголовок: «Воздушный удар по Боснии может привести к массовому кровопролитию, считают в НАТО».

Мелькают заголовки. Они похожи на трудноперевариваемые куски.

Одно упоминание о Боснии вызывает у меня тошнотворное чувство. В конце концов, это не просто газетная статья, – люди там ужасно страдают. По крайней мере, преданные раздают там *прасад*.

В передовой статье говорится, что канадское правительство не хочет, чтобы НАТО бомбило сербов. Оно опасается, что ответному насилию подвергнутся 800 канадских солдат, находящихся в этой стране. Так легко погрузиться в абстрактные размыш-

ления, когда мы говорим о трагедиях других людей. Когда шла война между ООН и Ираком, посол Японии заявил, что его это не беспокоит, поскольку «это пожар на другом берегу реки».

А вот сообщение о местной трагедии (статья на первой странице): двое преступников похитили юношу, угрожали ему оружием, затем связали, заткнули рот и бросили с набережной в реку Адамс. Его отец считает, что похищение произошло по ошибке: «Он был страшно напуган. Он был белее простыни – прямо как привидение. Я считаю, что полиция должна что-то предпринять. Крайне неприятная ситуация». Полицейские, однако, заявили, что парень мог быть замешан в торговле наркотиками, и похищение вовсе не было «ошибочным».

Я перехожу от заголовка к заголовку, надеясь, что дальше станет легче.

Большинство канадцев убеждены, что для защиты от преступников необходимо иметь огнестрельное оружие, как показал опрос.

Газетные чернила и бумага издают вонь. «Это то, чем занимаются негодяи», – такое определение дал газетам Шрила Прабхупада.

Через десять минут я выбросил газету в мусор.

Потом я отправился на прогулку и увидел коров, которых выращивают на мясо. Они стояли в рощице, спасаясь от мороза. Сегодня ночью было минус 20. В действительности, я прохожу мимо этого места каждый день. Одна корова стоит на том же месте уже второй день. Ее большой живот выступает с обеих сторон, но на морде ее – буквально печать смерти, будто она знает, что ее ждет скорая смерть.

Шрила Прабхупада иногда говорил, что глупые животные довольны жизнью, даже если находятся на пороге смерти. Он приводил в пример козлов, которые стоят в очереди на входе в Дурга Мандир и щиплют траву, ожидая, когда их зарежут.

Коровы мясных пород – это вид жизни, который вывели дьявольские люди под влиянием иллюзирующей Майя-деви. Цель их существования сводится к тому, что их откармливают, а потом убивают – и съедают. Это можно прочитать у них на мордах. Я говорю так, потому что вижу это своими глазами. Тот, кто уби-

вает коров мясной породы в этой жизни, сам становится такой коровой в следующей жизни и попадает под нож.

Нам нужно практиковать сознание Кришны.

ЖИДКИЕ ИСПРАЖНЕНИЯ, СУХИЕ ИСПРАЖНЕНИЯ

Есть две разновидности прессы: дешевая пресса и высокоэтичная пресса. Дешевая пресса тошнотворна и аморальна; высокоэтичная пресса без Кришны бессмысленна. Она лучше дешевой прессы не более, чем сухие испражнения лучше жидких.

Именно это утверждает *парампара*. Я знаю, что обычным людям нелегко принять наш абсолютизм. Поэтому я хотел бы объяснить нашу позицию как можно тщательнее, чтобы нас не списывали со счетов как ограниченных фанатиков, всех мерящих одной меркой.

Веды отдают предпочтение *гуне** благости по сравнению с *гуной* страсти. Иногда мы говорим, что *гуна* страсти (активное причинение вреда) даже хуже, чем *гуна* невежества (опьянение, лень, сонливость), несмотря на то что невежество обычно ставится на последнее место в списке.

Раз мы выступаем за благость, почему же тогда мы не поддерживаем высокоэтичную прессу? Потому что она недостаточно высока. К ней всегда примешиваются страсть и невежество. Мы же выступаем за нечто другое, за нечто трансцендентное. Лучше свою энергию вкладывать в трансцендентное.

Кто-то может задать вопрос: а чем отличается дешевая пресса от высокоэтичной прессы? Приведу краткое объяснение. Время от времени журналисты и разные журналистские школы жалуются, что средства массовой информации уделяют внимание лишь сенсационным материалам. Они называют это явление «таблоидизацией»**. Например, они с сожалением отмечают, что

* Гуны – три качества (благость, страсть и невежество), присущие в разной мере всем явлениям в материальном мире. (Примеч. переводчика)

** Таблоидная пресса – синоним бульварной прессы, желтой прессы. (Примеч. переводчика)

в тот день, когда Президент Клинтон выступал по телевидению с ежегодным обращением к Конгрессу о положении в стране, основные телеканалы главной новостью подали скандал вокруг Майкла Джексона. Высокоэтичные журналисты объясняют нам, что «деньги говорят громче всех» и что информационные сети «готовы на всё ради высокого рейтинга». Именно эти мотивы руководят представителями дешевой прессы, которые при этом стягивают телезрителей и читателей на собственный уровень.

Те, кто выступают против высокоэтичной журналистики, заявляют, что СМИ должны давать людям то, что они сами хотят, даже если это что-то извращенное и отвратительное. Высокоэтичные журналисты возражают на это, что желтая пресса даже не заботится о фактах: «Когда все истории продаются и покупаются, доходит до того, что ты уже не можешь быть уверен ни в какой информации».

Вот пример, к какому абсурду может привести такое отношение. Недавно высокоэтичные журналисты выпустили сатирический телефильм, где высмеивается амбициозный ведущий одного из платных телеканалов. Он планировал показать в своей передаче казнь одного убийцы, приговоренного к смерти. Но по мере того, как приближался день казни, в деле появились новые свидетельства, говорившие о невинности осужденного. Шестьдесят миллионов людей платили деньги за то, чтобы посмотреть сцену казни. Что же было делать ведущему в этой ситуации?

Но какое отношение все это имеет к сознанию Кришны? Преданных особо не интересуют эти темы, хотя, если поставить вопрос ребром, мы проголосуем за этичную прессу. Почему? По крайней мере, этичная пресса пытается действовать на основе нравственности.

Но и это не совсем соответствует истине. Однажды Шрила Прабхупада спросил свою аудиторию: «Что такое нравственность? Какие есть мнения?» Ответа не последовало. Воцарилась тишина, и я стал представлять себе, какие мысли сейчас проносятся в головах слушателей, пытающихся придумать подходя-

щий ответ. Но Шрила Прабхупада сказал просто: «Нравственно то, что доставляет удовольствие Верховной Личности Бога».

Нравственность сознания Кришны, также как и высокоэтичная пресса, исключает грязные слухи и лживые репортажи, но при этом она идет гораздо дальше. Нравственность сознания Кришны трансцендентна, тогда как цель высокоэтичной журналистики – оставаться строго в рамках мирского.

Если бы сознание Кришны царило в умах и сердцах людей, им не захотелось бы слушать о мерзких подробностях сексуальных скандалов или кровавых убийств. Они просто не стали бы платить за это. А журналисты не смогли бы потворствовать низменным вкусам. Если бы представители СМИ обладали сознанием Бога, они использовали бы свои технологии для того, чтобы преподнести своей аудитории учение и игры Верховного Господа и Его преданных.

Но СМИ лишены сознания Бога, поэтому, хотя высокоэтичные люди и осуждают падение нравов, сами они постепенно оказываются стянутыми вниз. В конце концов, им не хочется остаться без работы.

Я считаю, что преданным нужно держаться как можно дальше от мирских тем. Пусть мир спорит о своих относительных проблемах. Мы же можем использовать СМИ в служении Кришне, применяя свой разум, чтобы представить послание сознания Кришны в привлекательном виде. К сожалению, наши «новости» их не интересуют. Один репортер, говоря о скандале вокруг Майкла Джексона, заметил: «В этой истории есть все необходимые составляющие, чтобы пресса устроила вокруг нее настоящую оргию: там есть знаменитость, там есть секс, там есть дети, там есть криминал, там есть все что угодно». Кто-то другой сказал, что благодаря «таблоидизации новостей» история Джексона стала «историей десятилетия, а может быть, даже одной из самых громких историй столетия». Можем ли мы соперничать с ними?

Однако у нас есть свои способы распространения информации о сознании Кришны. Мы раздаем книги Прабхупады, мы проводим фестивали, мы стараемся подавать пример своей жизнью. Наши усилия могут и не выглядеть такими успешны-

ми, если сравнивать их с «журналистскими достижениями столетия», однако результаты нашего распространения долговечны. Жизнь людей меняется. Наша продукция может оставаться в продаже год за годом, и нам не требуется изобретать какие-то нововведения или раздувать скандалы, чтобы поддерживать интерес к ней.

Давайте же и дальше использовать всю нашу энергию в этом независимом вещании сознания Кришны. Давайте держаться в стороне от споров между материалистами, которым посвящены не заслуживающие доверия репортажи. Все эти новости полны невежественных, низкопробных и лживых выдумок. С нашей стороны не будет безответственностью, если мы «выпадем» из этого потока новостей. Напротив, мы должны это сделать, если хотим сохранить здравый рассудок и чистоту мыслей.

«Тот, кто стремится постичь духовную науку, должен тщательно избегать чтения обычной, мирской литературы. В мире очень много произведений, чтение которых лишь понапрасну будоражит ум. Такая литература, в том числе газеты, журналы, романы и прочее, никак не помогает людям духовно развиваться. В “Шримад-Бхагаватам” ее сравнивают с местом, привлекательным только для ворон (*мад вайасам тиртхам*). Любой, кто хочет обрести духовное знание, должен отвергнуть мирскую литературу» (Бхаг., 7.13.7, комментарий).

У ДЖЕКИ РАК, А ГУБЕРНАТОР ПРИ СМЕРТИ

Жаклин Онассис 64 года, и она лечится от рака. Газета опубликовала фото, на котором Джеки гуляет по парку. На ней длинное пальто, сапоги, модный шарф, повязанный вокруг головы, и обычные для нее темные очки. Ее представитель сказал: «У нее замечательный прогноз», однако врач считает, что это «быстротечный» рак.

Когда я служил во флоте, Джеки была женой президента. Я помню, как я написал статью для «Сара Ньюс» о посещении

Джеки Кеннеди буддийских святынь на Востоке. Тогда я сделал саркастичный комментарий, что-то типа: «Интересно, каковы же будут последствия этого визита?» Другими словами, что с того, что жена президента посетила буддийский монастырь? Эта история лишена содержания, но тем не менее она была опубликована, поскольку повествовала о молодой, знаменитой и шикарной женщине.

Когда Джон Ф. Кеннеди был убит, Шрила Прабхупада использовал этот случай как свидетельство того, что даже самый влиятельный человек в мире может умереть в любой момент. Джеки Кеннеди скорбела о смерти мужа, и вся страна скорбела вместе с ней. Затем убили Роберта Кеннеди. На следующий день после убийства Роберта Кеннеди мой начальник в Отделе соцобеспечения произнес с неподдельной печалью: «Куда катится эта страна?» Потом он обратился ко мне: «А что твоя философия Кришны говорит на этот счет?» Я сказал ему, что убийство Роберта Кеннеди доказывает, что неважно, каким могуществом мы обладаем в этом мире – смерть может прийти в любой момент. Мы должны готовиться к смерти. Мой начальник на мгновение позабыл о своем возмущении и задумался над моими словами.

А сейчас Джеки Онассис, вдове двух богатейших и влиятельнейших мужчин в мире, уже 64 года. «Она сильно расстроена. Очевидцы несколько раз отмечали, что лицо у нее выглядит опухшим». Тед Кеннеди знает, скорее всего, о болезни Джеки. В газете написано, что две недели назад она должна была присутствовать в Нью-Йорке на акции по сбору средств для него, но «осталась дома “из-за гриппа”». Болезнь и смерть приносят страдания невзирая на лица, а я так и не избавился от своего сарказма по отношению к знаменитостям. В новостях мы узнаем, что Джеки «никогда не выставляет напоказ свою личную жизнь». Но сейчас ей пришлось обнародовать эти новости, поскольку о ее здоровье ходило слишком много слухов и домыслов.

Так называемая «хорошая» карма мало отличается от «плохой» кармы, когда речь заходит о рождении, смерти, болезнях и старости. Даже если у вас превосходная материальная карма –

красота, хорошее образование, богатство и аристократическое происхождение, – все равно рождение, смерть, болезни и старость принесут вам не меньше страданий, чем тем, кто некрасив, необразован или беден. Важно понять это. Мы все должны готовиться к смерти, неважно, какое место мы занимаем в жизни.

Те, кто знаменит, лидеры общества, должны что-то предпринять для решения проблемы страданий в этом мире. Они должны сначала пройти обучение и разобраться в фактах жизни, а перед смертью отказаться от чувственных наслаждений. Они должны вести за собой людей, следуя по *этому* пути. То, что делает великий человек, становится примером для следования всех остальных.

В новостях я прочитал еще об одной болезни. Роберт Кейси, губернатор Пенсильвании, страдает от редкой болезни печени, которая «190 дней назад поставила его на грань смерти». Врачи сделали ему пересадку сердца и печени. Недавно он вернулся в свой офис в Капитолии Харрисбурга, поскольку его четырехлетний срок в этой должности еще не закончился. Коллеги были шокированы, увидев, какой он стал худой и бледный. Приступая к своим обязанностям, он не смог сдержать эмоций и расплакался. «Многие здесь восхищаются решимостью г-на Кейси, но при этом удивляются, зачем он рискует своим столь сильно пошатнувшимся здоровьем».

Хороший вопрос. Конечно, он может сказать, что это его долг, но разве нет у нас более высокого долга – сделать свою жизнь в человеческом теле совершенной? Шрила Прабхупада посоветовал Махатме Ганди оставить мирские дела и обязанности и провести остаток жизни, изучая «Бхагавад-гиту». Вот в таких примерах нуждается мир. Но большинство политических лидеров остаются на своем посту до самой смерти. У них не происходят перемены в сердце, и они не демонстрируют своим приверженцам мудрость отречения в пожилом возрасте.

Вместо этого они демонстрируют нам непоколебимую приверженность долгу, что так нравится серьезным карми. Шрила Прабхупада называет безумием поведение лидера, думающего так: «Если я уйду с политической арены, все пойдет прахом».

Премьер-министр Неру оставался на своем посту до самой смерти.

Интересно, насколько трудоспособным будет губернатор Пенсильвании в его нынешнем состоянии? Развалится ли без него штат Пенсильвания? «Нью-Йорк Таймс» пишет: «По всем данным, в отсутствие г-на Кейси дела в штате шли гладко. Г-н Зингель играл лишь номинальную роль, а Законодательное собрание последние шесть месяцев по большей части бездействовало».

Жизненный пример наших лидеров и знаменитостей оказывает на нас большое влияние. Джеки Кеннеди – это часть американской семьи. Сенатор Кейси – наш губернатор. Шрила Прабхупада пишет: «Обычные люди просто подчиняются указаниям и решениям своих лидеров, полностью лишенных духовного осознания».

Поэтому лидеры общества должны быть ответственными в своих поступках. Путь к процветанию легко открывается, когда лидеры поступают разумно и применяют на практике наставления карма-йоги. Если вы не можете излечить свою собственную болезнь, стоит ли браться за лечение многочисленных пациентов? ... Если вы предложите страдающим людям лекарство в виде чувственных удовольствий, которые лишь возбуждают их чувства, это не принесет им счастья. Напротив, болезнь лишь обострится, и в какой-то момент сам врач заразится и умрет от нее.

-- «Мудрость, ведущая к отречению» (англ. название книги
Renunciation Through Wisdom)

Нашим лидером должен стать Бог. Если мы узнаем о Верховной Личности Бога от Его чистых преданных, мы начинаем поклоняться Лидеру, Который никогда не старится, не подвергается болезням и смерти.

ОЛИМПИАДА САНКИРТАНЫ

Все больше преданных в Движении Харе Кришна увлекаются спортом. Они смотрят спортивные матчи по телевизору или же сами играют в разные игры: баскетбол, теннис у стенки, настольный теннис. Они тренируют детские команды и читают спортивные разделы в газетах. В 1966 году Шрила Прабхупада вручную написал и повесил на стене своего магазинчика на Второй Авеню, 26, памятку для преданных, где среди прочего были такие слова: «Не допускаются – незаконный секс, принятие одурманивающих веществ, мясоедение, азартные игры и спортивные забавы».

«Не допускаются спортивные забавы». Еще пример того, как Сознание Кришны совершенно несовместимо с умонастроением непреданных. Сейчас, когда я пишу эти строки, почти наступило время Зимних олимпийских игр 1994 года. Для миллионов людей по всему миру Олимпийские игры – это настоящее религиозное событие. Они олицетворяют собой дух чистого соперничества и мирового единства. Олимпиада – это глоток свежего воздуха в раздираемом войной мире.

Олимпиада также приносит большие деньги. Для средств массовой информации это важное событие. Си-Би-Эс выкупила почти за 300 миллионов долларов эксклюзивные права на показ Зимней олимпиады 1994 года.

Олимпиада – это спортивные забавы. Значит ли это, что в жизни преданных нет места спорту? Нет, занятия спортом, благотворные для здоровья тела, вполне допустимы. Господь Чайтанья каждый день плавал в океане вместе со Своими спутниками. Прабхупада занимался быстрой ходьбой. Спорт становится легкомысленной забавой, когда приводит к бесполезной трате времени и денег. Люди тратят такое количество времени и денег на спортивные состязания и на обожествление героев спорта, что спорт превратился в настоящую манию Кали-юги. Как это еще можно назвать, если каждое слово, произнесенное Тоней Хардинг, транслируется по всему миру с той же серьезностью и в тех же масштабах, что и сообщения о войне в Боснии?

Печально уже то, что люди, не вкусившие нектара сознания Кришны, сходят с ума, глядя на прыгающий мячик, ракетки, состязания до седьмого пота и миловидных девушек в откровенной одежде. Поэтому непонятно, зачем те, кто обладает лучшим знанием, начинают заниматься тем же. Кришна – Верховная Личность, достойная любви всех и каждого. Но материальный мир постоянно пытается подменить Его разными светлячками.

Шрила Прабхупада говорит:

Другим препятствием на пути духовного развития является *праджалпа*, бессмысленная болтовня. Стоит нам собраться с друзьями, как мы тотчас принимаемся болтать, напоминая квакающих лягушек. Если нам необходимо говорить, то говорить следует о Движении сознания Кришны. Те, кто не участвует в Движении сознания Кришны, прочитывают кипы газет, журналов и книг, решают кроссворды и занимаются множеством других бессмысленных дел. Так люди понапрасну тратят свое драгоценное время и энергию. В странах Запада пожилые люди, выйдя на пенсию, играют в карты, ловят рыбу, смотрят телевизор и ведут споры о бесполезных социально-политических программах. Эти и подобные им пустые занятия также относятся к категории *праджалпы*. Разумному человеку, стремящемуся обрести сознание Кришны, никогда не следует заниматься такого рода деятельностью.

«Нектар наставлений», комментарий ко второму тексту.

Вместо этого преданные могут заняться спортом под названием «распространение книг». Распространение книг требует смелости, требует хладнокровия, требует физической силы. В какой-то степени распространение книг – это сражение, и также оно включает в себе добродетели, присущие медитативной практике, подвижничеству, йоге и служению гуру. Когда группы *санкиртаны* соревнуются друг с другом, мы имеем полное сходство с Олимпийскими играми, только цель в нашем случае чиста – это распространить знание, несущее людям освобождение.

Участие в *харинамах* также требует от преданных хорошей физической формы. Выходить на улицу с барабанами и *караталами*, танцевать перед прохожими, ходить туда-сюда и громко петь мантру Харе Кришна, выслушивать брань и подвергать себя угрозе возможного нападения – все это делает *харинаму* серьезным, не ради забавы, спортом. Риск не такой, как при спуске на лыжах со снежного склона со скоростью 150 км/ч, но зато и не так глупо это выглядит. Часто любители горнолыжного спорта сравнивают покорение снежного склона с обретением религиозного опыта, но мы-то знаем, что религия – это прославление Кришны. Интересно, как много олимпийских горнолыжников думают о Боге.

Здоровье, чистоплотность, отвага, дух соперничества – все это можно использовать в преданном служении. Преданным неинтересно сражаться за победу лишь ради спортивного азарта. Нам неинтересно использовать свои мускулы ради самих мускулов. Журналисты настолько преувеличили значение спорта, что спорт стал очередным способом бегства от реальности – от экономических проблем, преступности, военной угрозы и смерти. Спорт лишь поддерживает иллюзию.

Давайте посмотрим на самих героев спорта. Им удается продержаться на спортивной арене лишь очень ограниченное время. Проходит несколько лет, и чемпион по фигурному катанию уже слишком стар, чтобы кататься. Знаменитый бейсболист становится спортивным комментатором. Звезду футбола теперь можно увидеть только в рекламных роликах. Все это иллюзия. Те, кто сражается за спортивные награды, становятся жертвой искусственного ажиотажа. Те, кто поддерживают спортивные состязания, покупая билеты и размахивая флагами на трибуне, а также те, кто делают спортивную рекламу, находятся в не меньшей иллюзии.

Я вспоминаю, как однажды мы гуляли с Прабхупадой в парке Чевинот-Хилс, и проходили мимо площадки для гольфа. Прабхупада увидел сквозь проволочную решетку несколько игроков и спросил, чем они занимаются. Выслушав краткое описание игры в гольф, Прабхупада заметил, что карми придумывают все новые способы убить время. Он сказал, что ценная челове-

ческая форма жизни предназначена для того, чтобы вопрошать об Абсолютной Истине и решать проблемы рождения, смерти, болезней и старости. Стоит человеку начать эти поиски, он уже не сможет остановиться. Когда такой человек обнаруживает, что цель жизни – это любовное служение Кришне, он в экстазе проводит свое время, но при этом следит за тем, чтобы ни секунда не была потрачена впустую. Преданные пытаются сберечь время для осуществления своих глубинных целей, тогда как спортивные фанатики занимаются прямо противоположным. Они бесполезно тратят самое ценное, что у них есть, – время в человеческой форме жизни. Поэтому Прабхупада и говорил: «Не допускаются спортивные забавы».

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

Нелегко говорить о трансцендентных предметах, когда ты живешь посреди кризиса. Люди хотят практических решений. Они считают, что из кризиса можно выйти только с учетом «политических реалий». Это правда. Трансцендентное знание следует обсуждать в спокойной обстановке, в обществе тех, кто интересуется трансцендентным. Поэтому «Веданта-сутра» начинается со слов «*атхато брахма-джигьяса*» – «Настало время поговорить о том, что находится за пределами материального мира. Давайте поговорим о Брахмане, источнике всего знания».

Это не значит, однако, что трансцендентное знание непрактично или неприменимо во время кризиса. Кришна рассказал Арджуне «Бхагавад-гиту» на передней линии фронта, перед самым началом войны. Кришне не казалось, что обсуждение тонкостей трансцендентной науки на поле битвы будет чем-то неуместным, да и Арджуна хотел сначала выслушать Его, и лишь потом приступить к сражению.

Не обладая фундаментальным знанием, мы не сможем правильно действовать. Фундаментальное знание – это такое знание, которое отвечает на вопрос: «Кто я?» В разгар босний-

ского кризиса такой вопрос может показаться людям слишком абстрактным, более подходящим для кабинетных ученых, чем для политических активистов, пытающихся предотвратить катастрофу. Но если мы не знаем, кто мы на самом деле, разве сможем мы решить наши проблемы?

Кришна учит нас в «Бхагавад-гите», что человек и его тело – это не одно и то же. Когда Арджуна стал сокрушаться, поскольку не хотел убивать родственников, Кришна отчитал его: «Ты ведешь ученые речи, но по-настоящему мудрый человек не скорбит ни о живых, ни о мертвых». Арджуна был политиком. Он был практичным человеком и не боялся сражений. Тем не менее, Кришна отчитал Арджуну за проявление мирских эмоций, чтобы этим шлепком вывести его из состояния сна, как гуру иногда приходится шлепнуть своего искреннего, но сбившегося с пути ученика.

Истинное «я» – это вечная душа, находящаяся в теле. Тело меняется, переходя от младенчества к детству, затем к юности, затем к старости; но душа остается неизменной. Трезвомыслящие люди в состоянии принять истину о том, что душа продолжает свое путешествие после смерти. Жизнь не кончается со смертью тела. Душа оказывается в новом теле в соответствии с кармой.

Это базовое знание, и для продвижения в духовной жизни важно понимать эти факты. Понимание этих фактов также важно для решения мировых проблем. Просто представьте себе, насколько изменился бы мир, если бы люди признали эти истины. Они перестали бы считать себя мусульманами или христианами, черными или белыми. Они поняли бы, что, родившись сейчас американцами, в следующей жизни могут оказаться по другую сторону политического конфликта. Склонность воевать из-за связанных с телом разногласий стала бы меньше, если бы люди хорошенько обдумали свои проблемы в свете этого фундаментального знания.

Таким образом, распространение сознания Кришны – это лучший вид благотворительной деятельности. Преданные не должны думать, что их проповедь не имеет прямого отношения к бедам этого мира. Также они ни в коем случае не должны считать свою деятельность непрактичной. Мы не пытаемся об-

ратить кого-то в свою веру; мы сажаем семена фундаментального знания, чтобы они проросли и одолели сорняки невежества, губящие надежды на мир и счастье людей.

Вот еще одна из составляющих фундаментального знания – ответ на вопрос: «Почему мы страдаем?» Мы страдаем, потому что нарушаем законы Бога. Мы нарушаем их в силу своего невежества. Мы считаем себя телом, а целью жизни считаем чувственные наслаждения. В мыслях своих мы не выходим за рамки этой жизни, поэтому не думаем о последствиях своих нынешних поступков. Так разве можем мы действовать ответственно, если не обладаем фундаментальным знанием?

Человек подвергается наказанию, когда нарушает законы своей страны. Таким же образом мы бываем наказаны материальной природой, когда не повинuemся Богу. Мы в невежестве. Мы просто не знаем, как нужно поступать, а как не нужно. Священные писания этого мира призваны обучать людей, как жить в гармонии с волей Бога. Они сообщают нам еще об одном аспекте фундаментального знания: когда мы убиваем животных, чтобы доставить удовольствие языку, а также когда мы по привычке занимаемся незаконным сексом или одурманиваем себя – мы такими действиями нарушаем законы природы. Пока мы действуем враждебно по отношению к природе, нам не обрести умиротворения.

Шрила Прабхупада неустанно осуждал так называемых благодетелей этого мира и мирских *пандитов*. Эти люди якобы принимают важные решения, влияющие на внешнюю и внутреннюю политику, но при этом ведут себя как животные. Они не признают власти Бога, но при этом обещают улучшение обстановки в мире. Они насмежаются над религией, но прославляют науку и политическую дипломатию. По мере разворачивания *Кали-юги* человечество деградирует.

А что получается, если мы не обладаем фундаментальными знаниями? Что получается, если мы не знаем, что мы вечные слуги Кришны? Тогда нам придется переселяться из тела в тело, пока мы не научимся этим основам. Бог не мстителен. Наоборот, Он снисходителен, как отец по отношению к сыну. Когда живое существо начинает настаивать на своем праве дей-

ствовать независимо от Бога, Кришна дает ему эту видимую независимость. Кришна по сути говорит: «Ну давай, раз уж ты настаиваешь на этом, ты можешь делать все, что угодно. Но знай, что тебе придется отвечать за свои поступки».

Закон кармы будет воздействовать на нас до тех пор, пока у нас есть материальные желания. Некоторые обстоятельства могут казаться нам более предпочтительными, чем другие: мы можем родиться в относительно богатой и цивилизованной стране, где есть возможность мирно предаваться чувственным наслаждениям. Однако даже мирные демократические государства переживают рост преступности и осложнение экономической ситуации. Кроме того, именно мирные демократии затевают войны, чтобы помочь угнетенным народам. Как бы то ни было, нам какое-то одно положение может казаться более предпочтительным, чем другое. Родиться в материально развитой стране – это хорошая карма, а вот родиться в Сомали, среди голода и гражданской войны, – это плохая карма.

Единственная проблема в том, что, когда мы пользуемся своими преимуществами для чувственных наслаждений, а не для духовного развития, мы впустую растрачиваем хорошую карму. Греховные поступки обязательно приведут к деградации и более тяжелой будущей жизни. Даже если мы не страдаем сейчас, мы будем страдать в будущем. И еще хуже, чем родиться в Сомали, – это родиться где-нибудь среди животных.

Таково фундаментальное знание, стоящее за всеми заголовками. Все страдания вокруг нас – это результат действия непостижимо сложной сети кармических поступков. Люди страдают из-за своих греховных поступков, совершенных в предыдущих жизнях. А своими нынешними грехами они подготавливают будущие страдания. Родятся ли они в хороших материальных условиях или в тяжелых – рождение, смерть, болезни и старость будут продолжаться. Тройственные материальные страдания – природные бедствия, телесные недомогания и конфликты с другими живыми существами – будут продолжаться.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что материальными законами управляет Его энергия, *майя*, энергия иллюзии. «Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей

из трех *гун* материальной природы, невероятно трудно». Но в следующей части этого утверждения Кришна говорит нам, как можно преодолеть влияние божественной энергии. «Тот, кто предался Мне, с легкостью выходит из-под ее власти». Чем больше люди стараются покорить божественную энергию, тем сильнее они терпят поражение. *Майя* завлекает, и нам начинает казаться, что мы можем усладить свои чувства, но потом она наказывает нас, посылая тройственные страдания, неизбежно заканчивающиеся всепожирающей смертью. Прабхупада пишет: «Это очень строгий закон природы, и его невозможно преодолеть, сколько бы мы ни писали статей в газетах и сколько бы ни проводили конференций с их решениями и резолюциями, измеряющимися томами. Наши современные технологические и научные достижения, призванные выволить нас из тисков природных законов, ни к чему не приведут, потому что все они находятся во власти тех же самых природных законов» («Мудрость, ведущая к отречению»).

Фундаментальные знания ведут в конечном счете к признанию высшего закона. Мы здесь ничем не управляем. Мы игрушки в руках материальной энергии. Достаточно одного извержения вулкана, чтобы четко продемонстрировать эту мысль. К сожалению, даже пережив извержение вулкана, ураган или землетрясение, люди предпочитают вернуться к своим материальным занятиям, как будто ничего и не случилось. Они не способны воспринять урок, который несут в себе природные катастрофы.

Чего же Бог хочет от нас? Он хочет, чтобы мы признали Его верховное положение. И также Он хочет, чтобы мы соблюдали Его законы. Если мы изучим «Бхагавад-гиту», мы поймем, что Кришна относится к нам с любовью. Он не хочет, чтобы мы страдали в материальном мире; Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему, в духовный мир. Поэтому Кришна приходит Сам или посылает Своих представителей с целью дать нам фундаментальные знания.

Он ждет от нас преданности. Он хочет, чтобы мы прекратили свои попытки навсегда остаться в материальном мире. Это не наш дом, это тюрьма. Он хочет, чтобы мы обрели свободу.

Свободу мы сможем обрести только в том случае, если признаем себя Его вечными слугами и будем заниматься любовным преданным служением.

Материалисты считают эти фундаментальные знания просто пустыми религиозными доктринами. Они предпочитают говорить о политике и оружии, о деньгах и сексе. Что ж, это их право, они могут и дальше заниматься этим. А *майя* будет и дальше пинать их, как мяч на футбольном поле. Преданные в сознании Кришны должны помогать этим людям. Обучаясь сознанию Кришны и затем давая его другим людям, преданные исполняют свой долг перед человечеством. Все обязательства будут исполнены, если мы для начала выполним свой долг перед Кришной. Мы не сможем этого сделать, сражаясь на той или другой стороне, посылая медицинскую помощь на занятую врагом территорию или борясь с голодом, нищетой и преступностью, – нет, только выявив коренную причину невежества и применив эти фундаментальные знания, люди смогут избавиться от страданий.

БОСНИЯ: РАДИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Я не переношу насилие. Я боюсь за свою собственную шкуру. Я могу, конечно, повторять слова, сказанные Кришной, но я чувствую себя бессильным из-за собственной робости и из-за ужасов и боли, вызванных массовой резней в Боснии. Это многогранная проблема. Непонятно, почему Запад не хочет вмешаться?

Я уже говорил, что в своих комментариях на разные ситуации не буду притворяться, будто знаю решение каждой конкретной проблемы. Но этот случай особый, тут потребность в каком-то решении чувствуется особо остро.

Боснийская история вызывает нечто такое, что никакая другая история не смогла бы сделать, – она внушает мне чувство беспомощности и внутреннего беспокойства. Но, пожалуйста, не ждите от меня журналистской версии событий. Я не травми-

рованный европеец или американец, не желающий слушать о Боснии. Я не представитель страны, которая поделилась на два лагеря из-за этого политического конфликта. Я не телеканал, транслирующий новости. И я не отважный журналист, поехавший туда за славой.

Но у меня есть решение: уходи прочь из этого материального мира, из самого разгара Кали-юги, если не хочешь, чтобы тебя взорвали где-нибудь на рынке в Боснии.

Босния – это реальное место и специфический конфликт, но в других частях мира ситуация более-менее та же. Люди сражаются за землю, основывая свои притязания на ложных телесных обозначениях. Кто-то хорват, а кто-то другой – серб. Кто-то убивает мусульман в Сараево, потому что он серб. Мусульмане-боснийцы, наоборот, считают, что их земля принадлежит им. Кто-то третий – американец, для которого Босния не представляет интереса, потому что не оказывает особого влияния на американскую экономику. У него свои проблемы – ему надо работать и содержать семью.

У меня есть решение: мы – не наши тела. Мы лишь временно отождествляем себя с внешними обозначениями, основанными на том, какое у нас тело, национальность и религия, и пока мы будем делать это, мы будем сражаться с другим людьми, отстаивая свои представления о жизни. Пока мы будем жить ради чувственных наслаждений и экономического развития, мы будем сражаться за добычу. Если мы признаем тот факт, что Богу принадлежат все земли и все богатства, мы не будем сражаться друг с другом из-за Его собственности. Если люди не станут сознающими Бога, в их жизни не будет мира.

Аналитики объясняют нам, почему Боснийская война так затянулась и почему Западные страны не спешат вмешиваться в драку. США могли бы послать свою авиацию бомбить сербов, но тогда наземные сражения разгорятся с новой силой. В этом случае США могли бы послать свои сухопутные войска численностью 200 тыс. человек, но, поскольку слишком мало времени прошло после войны в Персидском заливе, американцы не решаются на такой шаг. Похоже, что никто не знает, как посту-

пить. Не существует простого решения. Разве можно прекратить войну, развязывая новые военные действия?

А журналисты продолжают фотографировать оторванные головы на рынке, разбросанные повсюду куски плоти, забрызганные кровью больничные коридоры. Нет другого выхода. Повторяйте Харе Кришна и примите у Него прибежище. Слишком просто? Но другого выхода просто нет.

Когда Шрила Прабхупада приехал в Калькутту в 1970 году, в разгар терроризма накалился, журналисты спросили у него, какие политические шаги нужно предпринять для решения этой проблемы. Прабхупада ответил, что единственное решение – это повторять Имена Бога и признать Бога Верховным Владыкой. Мудрость Вед говорит нам о том, что мы не тело. Прислушайтесь к этому и не ссорьтесь больше из-за материальных ярлыков. Сделайте целью своей жизни обретение духовного знания. Как говорит Шри Кришна: «О Арджуна, раз уж ты оказался в этом брэнном, полном страданий мире, целиком посвяти себя любовному служению Мне». Служить Кришне, посвящая Ему все свои дела, – это самый лучший способ выйти с выгодой из невыгодной сделки – материального существования. Преданное служение – это единственное решение.

Когда нет выхода, единственный выход – это прибегнуть к радикальному средству, хотя и кажущемуся невозможным, – духовному средству сознания Кришны. Нет другого пути.

КАК ПРАБХУПАДА ПИСАЛ О НОВОСТЯХ

В конце 1940-х, находясь в Индии, Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами приступил к серии очерков со следующей газетной цитаты:

Редактор ежедневного издания «Амрита Базар Патрика», публикуемого в Аллахабаде, открыл одну из последних передовых статей на довольно печальной ноте:

«Эта неделя началась в стране с воспоминаний о Джалиянвала-Багхе, и политическая независимость уже не

является для нас болезненной темой. Однако конца нашим бедам все еще не видно. Такова судьба человечества – оно давно не ведает покоя».

-- «Мудрость, ведущая к отречению»

Шрила Прабхупада придерживается этой темы и продолжает цитировать строчку: «Такова судьба человечества – оно давно не ведает покоя», – на протяжении всех своих философских рассуждений. Прабхупада предпочитает не вдаваться в детали индийской политики конца 1940-х, но мы можем понять, что он знает о проблемах, лично переживает их последствия, и при этом убежден, что только сознание Кришны поможет их устранить. Во Введении к сборнику этих очерков Бхакти-чару Свами пишет: «Трансцендентное знание вечно, оно никогда не устаревает и никогда не выходит из моды; оно остается актуальным всегда и везде. Поэтому книга "Мудрость, ведущая к отречению", написанная более 40 лет назад в Индии в контексте исторических событий того времени, может просветить любого из нас, в какой бы части мира мы ни жили».

Шрила Прабхупада утверждает, что «все проблемы, возникающие в мире, вызваны умом». Таков корень проблем, о которых мы каждый день узнаем в новостях. Дальше он говорит, что единственный способ вылечить умственное расстройство, которое приводит к проблемам, – это всем сердцем принять наставления Господа Чайтаньи, призывавшего повторять Святые Имена Кришны. Воспевание очищает сердце от грязи. До тех пор, пока искусство очищения сердца не распространится повсюду в мире, людям будет закрыт доступ к этой панацее.

Прабхупада пишет: «Наш почтенный премьер-министр должен серьезно отнестись к этому предложению. Если число преданных Господа Кришны хотя бы немного возрастет, на земле тут же начнется эпоха возрождения, несущая людям мир и процветание».

В Индии даже простые люди обычно признают учение «Бхагавад-гиты», на которое ссылается Прабхупада, но это учение могут применить жители всего мира. Преданные, зани-

мающиеся проповедью, наверняка вдохновятся, читая о строго основанном на *шастрах* способе решения мировых проблем, которое предлагает Шрила Прабхупада. В этой связи он цитирует своего духовного учителя, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати:

Если новенький преданный, начинающий вайшнав, всего один раз позвонит в колокольчик во время поклонения Божеству Верховного Господа, его служение будет в миллион раз ценнее, в духовном и любом другом смысле, чем корыстная благотворительная деятельность по строительству многочисленных больниц, кормлению тысяч нищих и строительству жилья. Оно ценнее даже изучения Вед, которым занимаются эмпирические философы, ценнее медитации, аскезы и покаяния.

Прабхупада далее утверждает, что попытки помочь человечеству, лишённые сознания Бога, – это притворство. Такая деятельность не приносит никакой продолжительной пользы. Прабхупада пишет: «Мы видим, что количество пациентов только возрастает с ростом количества больниц. Что касается кормления неимущих, то этим невозможно искоренить бедность, – наоборот, таким образом мы ее только поощряем. Честно говоря, мы не против строительства больниц, кормления неимущих и любых других видов гуманитарной помощи, но мы узнали от нашего возлюбленного духовного учителя, что, когда люди пренебрегают преданным служением Господу, любая их деятельность становится иллюзорной и бесплодной».

Прабхупада поясняет утверждение журналиста о том, что «такова судьба человечества – оно никогда не обретает покоя». Сознательно или нет, журналист здесь косвенно ссылается на закон кармы. Человечество не ведаёт покоя, поскольку продолжает грешить и нарушать законы Бога. Поэтому Судьба через посредство материальной энергии наказывает людей, заставляя их раз за разом рождаться и умирать. По самой своей сути материальная природа временна и исполнена страданий, поэтому люди не смогут успокоиться до тех пор, пока будут заняты корыстной деятельностью в этом мире.

Затем Шрила Прабхупада предлагает провести социальные реформы. Он говорит, что само существование заводов, университетов и больниц гарантирует людям запутанность в круговороте кармы. «История еще не знала такого бурного и сложного развития грубой материалистичной деятельности. Неподобающее и просто вредное общение крепко связало невинных людей сетью порочных поступков. Но мудрый человек, карма-йог, может продемонстрировать обществу, как все свои действия можно совершать для удовольствия Господа».

Основываясь на принципе, который предполагает извлечение максимальной выгоды из неудачной сделки, Прабхупада говорит о том, как надо действовать в миру, или о карма-йоге. Тот, у кого есть некоторое понимание духовной цели жизни, продолжает работать в миру, но своим примером показывает, как любой человек может служить Богу, выполняя свою работу. Прабхупада с состраданием пишет о печальном положении рабочих на фабриках и о том, как их безрадостный труд может быть облегчен, если перед ними поставить трансцендентную цель:

В былые времена мудрецы создавали условия для поклонения Божествам Господа Вишну практически в каждом доме. Возникшая благодаря этому атмосфера помогала людям становиться карма-йогами. В наше время существует не меньшая необходимость в организации поклонения и служения Господу Вишну на больших фабриках, в торговых фирмах, больницах и т.д. В этом случае среди людей утвердится истинное равенство под флагом духовности...

Поэтому мы советуем владельцам больших фабрик и торговых фирм организовать поклонение и служение Божествам (Вишну) на своих предприятиях. Владельцы затем смогут раздавать *прасад*, предложенную пищу, всем своим сотрудникам. Эта практика устранил возможные разногласия между рабочими и владельцами, поскольку и те, и другие станут карма-йогами... Если владельцы предприятий будут давать *прасад* рабочим и офисным сотрудникам, то и дающая, и получающая сторона постепенно очистятся и будут испытывать большее влечение к Верховному Господу.

Шрила Прабхупада и мудрецы, которых он представляет, проявляют неизменное сострадание к материалистам, даже когда материалисты отвечают насмешками на предложение воспользоваться сознанием Кришны для улучшения их ситуации. У преданных такая критика не вызывает сомнений или смущения. Они как врачи, пытающиеся вылечить невменяемых пациентов, – терпеливо сносят оскорбления с их стороны. Однако лечение среди прочего предполагает непреклонное осуждение вредной диеты и плохого состояния здоровья страдающего человечества. Критике подлежат невежественные доброжелатели, которые занимаются гуманитарной деятельностью, но при этом не обладают трансцендентным знанием.

В последнее время мы наблюдаем согласованные и благородные усилия на всех фронтах, призванные утвердить единство, мир и гармонию на земле, но все это станет возможным только тогда, когда люди будут поклоняться Господу Кришне и предлагать Ему преданное служение.

Такое предложение вовсе не является смешным или нелепым.

Здесь Прабхупада предлагает способ, с помощью которого каждый человек может очистить и освятить свою жизнь, – для этого следует всю пищу предлагать Кришне. Этот способ доступен как для богатых, так и для самых бедных, поскольку для поклонения Кришне не требуется ничего, кроме преданности. Прабхупада понимает, что прожженные *карми* и атеисты не признают благотворности этого решения, но он обращается к невинным людям. «Мы смиренно просим всех наших замечательных читателей, – пишет Прабхупада, – испытать этот прекрасный метод, с помощью которого можно приблизиться к лотосным стопам Господа Кришны».

ВСЕ НОВОСТИ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ НАПЕЧАТАЛИ

Вы верите в жизнь на других планетах? Я верю. Единственный способ по-настоящему удостовериться в существовании жизни в других частях вселенной – это услышать правду об этом. Слушать из авторитетных источников – таков ведический способ познания истины. Этот способ превосходит любые другие попытки обретения знаний.

Есть разные способы обретения знаний. Один из них – это непосредственное восприятие. Не секрет, что наши чувства ограничены, поэтому такое знание тоже будет ограниченным. Даже то, что мы видим и к чему прикасаемся, доходит до нас через чувства в искаженном виде. Например, солнце, которое мы видим в небе, воспринимается нами как предмет не крупнее монеты.

Другой способ обретения знания – это размышления. Сначала мы собираем данные, а потом пытаемся подвести под них теорию, используя логику. Именно таким образом Дарвин создал свою теорию.

Третий способ обретения знания – это слушать из авторитетного источника. Мы все получаем знания этим способом, даже если не осознаем этого. Если нам захочется узнать, кто наш отец, нам придется спросить об этом мать. Писания – это авторитетный источник информации о тех предметах, которые недоступны чувствам. Ведические писания подробно рассказывают о жизни на других планетах. Мы читаем их, и так эти новости доходят до нас.

Писания рассказывают нам о том, что в материальной вселенной есть разные категории планет: высшие, средние и низшие (адские). Планета Земля – это планета среднего уровня, и размеры ее довольно незначительны. Она называется *мритью-лока*, планета смерти. На самом деле, все материальные миры – это обитель постоянно повторяющихся рождений и смертей.

Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что за пределами этой материальной природы находится духовная природа. Когда все в этом мире разрушается, духовный мир остается. Веды называют духовные планеты Вайкунтхами, т. е. «местом, где нет беспокойств». Этим Вайкунтхам нет числа, они свободны от влияния времени, и там нет рождения и смерти. Планеты Вайкунтхи – это нечто противоположное тому, что мы испытываем в материальном мире. Они вечны, исполнены блаженства и знания. Они являются домом всепривлекающей Верховной Личности Бога и Его вечных спутников.

В газетах мы ничего не прочитаем о духовном мире. Это потому, что люди не любят слушать из авторитетных источников. Газеты снабжают нас информацией о том, что творится в материальном мире. Мало того, они преподносят свою версию реальности как самую точную и полную. «Нью-Йорк Таймс» заявляет о себе: «Мы печатаем все новости, заслуживающие того, чтобы их напечатали». И вот мы внимательно изучаем газетные статьи о войнах и экономическом кризисе, о землетрясениях и убийствах. А что уж говорить о рекламе и объявлениях! Мы пытаемся выжать все возможное из газетных описаний чужой боли и чужих радостей.

Мы вечные души. Сверхдуша живет в сердце каждого из нас. Когда преданные указывают на эти факты, журналисты обвиняют нас в фанатизме. Они заявляют, что религия является причиной войн. Возьмите для примера Боснию. Но там дело не в религии, а в фанатичных представлениях о себе как о теле. Газеты поддерживают фанатизм мирских представлений о жизни.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур опубликовал ежедневную газету, полную новостей из духовного мира. Когда он рассказал одному политику о своей духовной газете, политик удивился, откуда они берут материал. «Что тут удивительного?» – отозвался Бхактисиддхант Сарасвати. – «В одном этом городе, Калькутте, множество газет печатается каждый день, а некоторые из них имеют несколько суточных выпусков. Если в одном лишь этом городе удастся набрать столько новостей для ежедневных публикаций, то разве духовный мир не может пре-

доставить новостей гораздо больше? На самом деле, так много новостей приходит с бесчисленных духовных планет, что каждую секунду можно было бы печатать новую газету. Каждую секунду у нас были бы свежие новости, да вот только нет читателей, кого эти новости интересовали бы».

Мы *должны* слушать новости духовного мира. Они реальны, и они несут нам благо. Слушать их – одно удовольствие. Именно этим занимаются мудрые люди – они слушают повествования о духовном мире. Если в «Нью-Йорк Тайм» думают, что они печатают все новости, которые заслуживают того, чтобы их напечатали, мы с этим не согласны. На самом деле, печатать стоит только те новости, которые несут нам вечное счастье.

НОВОСТИ С ВАЙКУНТХА-ЛОКИ

Как жаль, что несчастные люди, вместо того чтобы обсуждать описания планет Вайкунтхи, разговаривают на темы, которые оскверняют слух и помрачают разум. Те, кто отказывается слушать повествования о Вайкунтхе и предается разговорам о материальном мире, прокладывают себе путь в темнейшие районы невежества.

– Бхагаватам, 3.15.23

Философствующие имперсоналисты полагают, что, если за пределами материального мира и есть абсолютная реальность, она должна быть пустой или безличной. Такие люди – самые несчастные во всей вселенной. Когда они слышат рассказы о многообразии мира Вайкунтхи, они думают, что эти рассказы кто-то сочинил на основе мирского опыта. Однако, согласно Ведам, духовный мир исполнен многообразия. Дух является источником материи. Материальный мир многообразен, и точно так же многообразен духовный мир.

Помимо имперсоналистов, ищущих избавления от материальных страданий в слиянии с бесформенным духом, есть еще грубые материалисты, не имеющие понятия о реальности, лежащей за пределами временного мира. Поэтому они никогда

не говорят о Вайкунтхе. «Вместо того, чтобы пытаться постичь духовную обитель и духовные деяния Господа, люди уделяют всё свое внимание только политике и развитию экономики. Они устраивают бесчисленные съезды, конференции и дискуссии, пытаясь разрешить проблемы, стоящие перед миром, в котором им предстоит прожить всего несколько лет, но не стремятся узнать о духовном мире Вайкунтхи» (Бхаг., 3.15.23, комментарий). К сожалению, такие незаинтересованные люди, занятые мирскими делами, продолжают гнить в материальной тьме, рождаясь здесь снова и снова.

Люди не интересуются рассказами о духовном мире из-за влияния *майи*, иллюзирующей энергии Бога. Человеческая форма жизни, в отличие от миллионов других видов существования, дает нам счастливую возможность понять свою духовную природу. Когда человеческая жизнь используется не по назначению, это всегда большая трагедия. Веды утверждают, что человеческое тело – это драгоценный дар, потому что оно может послужить тем судном, на котором мы пересечем океан неведения. Духовный учитель сравнивается с опытным капитаном, а информация из священных книг – с благоприятным ветром. Человек, который не пользуется этой возможностью, совершает самоубийство. Если он так и не приступит к практике сознания Кришны, находясь в человеческой форме жизни, его жизнь будет потеряна под влиянием *майи*.

А удачливые души – кто они и в чем состоит их удача? Те, кто слушает о Кришне, скорее всего, занимались этим и в прошлых жизнях. Они просто продолжают двигаться вперед, стремясь обрести духовное осознание в этой жизни. Но даже если человек, который не имел благочестивых заслуг в прошлом, так или иначе привлечется рассказами о Кришне, слушая их от чистого преданного, его жизнь станет благополучной.

Люди, в теле которых происходят изменения, вызванные экстазом, чье дыхание учащается, а тело покрывается испариной, когда они слышат восхваления Господа, входят в царство Бога, даже если никогда не занимались медитацией и не совершали никаких других аскез. Царство Бога находит-

ся выше материальных вселенных, и попасть в него мечтает даже Брахма и другие полубоги.

– Бхагаватам, 3.15.25

Как выглядит духовный мир? Какие новости мы получаем оттуда? «Бхагавад-гита» сообщает нам, что в духовном мире нет нужды в искусственном освещении – ни в электричестве, ни в солнечном свете. Тот, кто отправляется туда, уже не возвращается в материальный мир.

Новости Вайкунтхи очень сокровенны. Их нельзя дешево купить или продать в бульварной прессе. Их нельзя понять в изложении глупцов, которые ищут выгоды для себя в рассказах о духовном мире. Но для тех, кто имеет серьезный интерес к этой теме, доступна богатая информация. Шрила Прабхупада пишет: «Некоторые из них имеют тела цвета красного коралла, цвета камня “кошачий глаз” или цветка лотоса, и каждый носит серьги из драгоценных камней. Их головы украшают цветочные короны, похожие на венки... На Вайкунтхе есть летательные аппараты, но они не производят такого шума, как самолеты. Самолеты далеко не безопасны: они могут упасть и разбиться в любую минуту, ибо материя во всех отношениях несовершенна. В духовном же мире... самолеты не перевозят бизнесменов, политиков или служащих, и на их борту нет грузов или почты – все это не присуще духовному миру. Летящие корабли там предназначены только для увеселительных прогулок, и обитатели Вайкунтхи летают на них вместе со своими божественными, сказочно прекрасными супругами... Невозможно представить, как они прекрасны, их можно сравнить только с тучами, украшенными серебристыми вспышками молний» (Ч.-ч., Ади 5.22, комментарий).

Мир Вайкунтхи полон бесчисленных духовных планет, количество которых втрое превосходит количество планет материального мира. Можно представить, какое ничтожное место занимает наша планета в творении Бога, однако незадачливые материалисты постоянно строят планы, как изменить жизнь на ней с помощью политических преобразований. Что говорить об этой планете, если вся наша вселенная с ее бесчисленными планетами в разных галактиках по сравнению

со всем творением Господа подобна горчичному зернышку в мешке, полном таких зерен? И тем не менее жалкий материалист строит планы, как поудобнее устроиться здесь, и растрчивает драгоценную человеческую жизнь на то, что заранее обречено на провал. Вместо того чтобы тратить время на зарабатывание денег всеми возможными способами, лучше попытаться жить просто и мыслить возвышенно, и тем самым избавиться от нескончаемых тревог материальной жизни.

– Ч.-ч., Ади 5.22, комментарий

Согласно авторитетному мнению Вед, описания материального и духовного миров, которые мы находим в писаниях, не являются плодом чьего-то воображения или утопией. Реальные факты содержатся в ведических гимнах и становятся доступными чистым преданным, таким как Господь Брахма, когда им удастся удовлетворить Всевышнего. Наша жизнь станет совершенной, только когда у нас сложится четкое представление о Вайкунтхе и духовной природе Бога. Для этого нам следует постоянно слушать и воспевать. Тогда мы сможем размышлять о Верховной Личности Бога и описывать Его. Авторитетные книги и духовные учителя присутствуют в этом мире, хотя их не ценят и даже не замечают те, кто играет главные роли на сцене материальной жизни. Эти актеры приходят и уходят; они сверкают короткое время, подобно светлячкам, и затем снова исчезают во тьме ночи, чтобы уступить место другим светлячкам, которые тоже уйдут, недолго посяив. Нынешний век, Кали-юга, отличается преобладанием тьмы, когда настоящие светила, солнце и луна, скрыты за облаками невежества. Единственный источник света сейчас – это подобные светлячкам лидеры общества, политики, эстрадные артисты и герои спорта, которых совершенно не интересуют рассказы о духовном мире. Но если человек пресытился материальной шумихой и гнетущим трудом ради материальных целей, он может отыскать истинный путь. Он может найти его в обществе преданных, находящихся в цепи ученической преемственности, по которой передается истинное и вечное знание Вед.

НОВОСТИ С КРИШНА-ЛОКИ

Шри Чайтанья Махапрабху, явившийся в век Кали в облике чистого преданного Господа, дал всю необходимую информацию о духовном мире в Своих беседах с такими высококвалифицированными учениками, как Санатана Госвами и Рупа Госвами. Господь Чайтанья сообщил, что существует безграничное количество духовных планет, Вайкунтх, и на каждой планете пребывает Божество, являющееся экспансией Верховной Личности и обладающее одним из Имен Господа Вишну. Самая высшая духовная планета расположена над другими Вайкунтхами. Это планета – источник всех материальных и духовных миров. Она известна под именем Голока Вриндавана, Кришна-лока.

Описание Кришна-локи можно найти в сокровенных разделах Вед. Вот какое описание приводится в «Брахма-самхите»:

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

Кришна, Говинда, – Верховный Властелин. Его тело духовно, вечно и исполнено блаженства. Он источник всего сущего, но у Него Самого нет источника, ибо Он причина всех причин.

– Брахма-самхита, 5.1

*чинтамани-пракара-садмасу калпа-врикша-
лакшавритешу сурабхир абхипалайантам
лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

Я поклоняюсь Говинде — предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих любые желания. Он живет в обители из духовных самоцветов,

окруженной миллионами деревьев желаний. Там Ему с любовью и почтением всегда служат тысячи *лакшми* или *гопи*.

– Брахма-самхита, 5.29

На планетах Вайкунтхи Господу Вишну поклоняются с благоговейным трепетом. Господь Вишну – это экспансия Кришны, и Он проявляет безграничное богатство Бога в Своем аспекте величия. Все эти качества присущи также и Кришне в Его изначальной форме, но в случае Кришны богатство скрыто за покровом еще более замечательного качества, которым является сладость Господа. Санскритское слово «*аишварья*» описывает величие и безграничное великолепие Бога, тогда как слово «*мадхурья*» указывает на сладость Его любовного обмена с чистыми преданными. Обитатели Кришна-локи не считают Кришну Верховным Господом. Они всегда смотрят на Него как на своего дорогого господина, друга, ребенка или возлюбленного. Эти настроения (расы) не найти ни на каких других духовных планетах и ни в каких других религиозных учениях. Поэтому Кришна-лока – самая сокровенная обитель, достичь которую можно только с помощью чистой преданности.

Хотя большинство всепривлекающих черт Кришны присущи также Господу Вишну – Его форме на Вайкунтхе, все же некоторые из Его характеристик можно обнаружить только на Кришна-локе. В число таких характеристик входит очаровательная игра Кришны на Его трансцендентной флейте, красота, которую Он являет в облике мальчика-пастушка во Вриндаване, особая прелесть и привлекательность Его преданных во Вриндаване, а также Его игры или *лилы*. Эти *лилы* настолько сладостны, исполнены такого блаженства, что даже на Вайкунтхе не встретишь ничего подобного.

Любые разновидности так называемого блаженства, которое мы испытываем в материальном мире, являются искаженным отражением изначально присущего душе счастья, которое она испытывает в отношениях с Кришной на Кришна-локе. То, что в духовном мире чисто, вечно и исполнено блаженства, в материальном мире становится источником несчастья и деградации. Почему так происходит? Потому что для имитации

игр Кришны в материальном мире мы пытаемся занять место Кришны. Мы притворяемся, что все наслаждение предназначено именно для нас. В результате мы попадаем под влияние *майи* и страдаем.

Находящаяся в материальном мире обусловленная душа все же может принять меры, чтобы возродить свою изначальную духовную природу. Если нам повезло и на своем пути мы встретили чистого преданного Кришны, мы можем услышать от него описание духовного мира. Если мы нечисты, мы не сможем слушать правильным образом. Поэтому Господь Чайтанья дал нам легкий способ очиститься. Он велел нам петь Святые Имена Бога. Когда мы повторяем мантру Харе Кришна, состоящую из Имен Радхи-Кришны, мы быстро очищаем свои сердца от материальных желаний и обретаем способность слушать о Кришне. Эта песнь известна под именем «*маха-мантра*» – великая песнь освобождения: Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе Харе.

Редко можно встретить человека, который понял истину о Кришне и в результате захотел вернуться в духовный мир. Пока у нас остается хоть какое-то желание господствовать над материей, нам придется родиться в материальных мирах, чтобы осуществить его. Даже великий творец – повелитель этой вселенной, Господь Брахма, – порой приходил в замешательство, опьяненный собственным могуществом, и терял способность правильно воспринимать сладостные человеческие черты Кришны, которые Тот являл на Голоке Вриндаване. Замешательство Господа Брахмы описано в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам». Господь Кришна продемонстрировал Брахме, что Он является источником всего могущества. После этого Он ненадолго показал Господу Брахме картину жизни в духовном Вриндаване:

Когда Брахма вышел из оцепенения, он как будто пробудился ото сна, похожего на смерть. С большим трудом он открыл глаза. Теперь он снова смотрел на окружающий мир как обычно. Он увидел чудесные окрестности Вриндавана, густо поросшие деревьями, которые поддерживают жизнь всех существ. Он восхитился священной землей Вриндавана, обита-

тели которой не подвластны законам материальной природы. В лесах Вриндавана даже тигры и другие хищные звери живут в мире рядом с оленями и людьми. Брахма понял, что благодаря присутствию Верховной Личности Бога Вриндаван за пределами материальному миру и свободен от вожделения и жадности. Тут Брахма увидел Верховного Господа, Шри Кришну, играющего роль маленького пастушка: держа в руке кусочек лакомства, Он искал Своих товарищей и телят точно так же, как делал это год назад, сразу после того как они исчезли.

– Кришна, Верховная Личность Бога, том 1, гл.13

Читателям, которых заинтересовала тема очищения от ложного эго с помощью метода слушания об играх и наставлениях Шри Кришны, я рекомендую обратиться к классическим вайшнавским произведениям, которые перевел и прокомментировал Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Однако сначала я хочу сделать предупреждение. Если вы привлечетесь сознанием Кришны, вы потеряете интерес к чтению свежих новостей материального мира.

НЕЗАКОННЫЙ СЕКС, ЗАКОННЫЙ СЕКС И НИКАКОГО СЕКСА

Какие бы новости я ни просматривал в этом месяце (февраль 1994 г.), через несколько месяцев они устареют. Шрила Прабхупада говорил по этому поводу, что газеты охотно раскупаются, но через несколько часов их выбрасывают в мусор. Насколько же ценно ваше чтение, если вы избавляетесь от него, едва прочитав? И что можно сказать по поводу интереса людей к таким мимолетным новостям?

Истории о сексе, которые в последнее время попадают мне в новости, стары как мир. Имена и география меняются, но по сути это – жевание давно пережеванного. Поэтому я лишь кратко упомяну некоторые из главных историй, а потом поговорю

о последствиях и предложу альтернативу незаконному сексу, которая есть у нас в сознании Кришны.

Есть одна популярная категория статей: в них описываются замешанные на сексе скандалы, связанные с высокопоставленными чиновниками и знаменитостями. Сейчас распространяются слухи о том, что Президент Соединенных Штатов в свою бытность губернатором домогался женщин. Конференция летчиков военно-морских сил США превратилась в пьяную оргию, во время которой несколько женщин подверглись сексуальному насилию. Это произошло несколько лет назад, но сейчас одна женщина, чьи показания помогли раскрыть скандал, из-за постоянных оскорблений была вынуждена выйти в отставку. Летчики, чья вина была доказана, по большей части остались без наказания.

Подающий надежды член Парламента был найден мертвым. На нем были только женские чулки и подвязки, а на голове – пластиковый мешок. Скорее всего, он случайно вызвал собственную смерть, когда занимался «аутоэротической асфиксией». Епархия католического архиепископа Санта Фе, штат Нью-Мексико, оказалась под угрозой банкротства из-за нескольких случаев сексуального насилия. И, наконец, история Майкла Джексона.

Но это только новости. Вы бы посмотрели на рекламу. Например, вот такая иллюстрированная реклама в «Нью-Йорк Таймс»: «Видео-серия “Для лучшего секса”... Все до одной техники не только объясняются, но и демонстрируются. Каждый урок вам покажут с начала и до конца. Их следует смотреть и обсуждать обоим партнерам».

Секс – это составная часть жизни. Газеты уделяют этой теме особое значение. Но положительная роль секса в человеческой жизни подтверждается Шри Кришной в «Бхагавад-гите»: «Я половая жизнь, не противоречащая законам религии». В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит: «Половая жизнь, согласно законам религии (*дхарме*), предназначена для зачатия детей, а не для каких-либо иных целей. Родители ответственны за то, чтобы воспитать своих детей в сознании Кришны». Таково четкое определение принципа «незаконный

секс не дозволяется» – одного из запретов, которые все преданные обязуются соблюдать во время инициации.

Люди часто задают вопрос: «Если естественное назначение секса – это исключительно продолжение рода, то почему Творец сделал его таким приятным?» Ответ дается в «Шримад-Бхагаватам», в разделе, где описывается творение вселенной. Шрила Прабхупада говорит в своей комментарии:

Гениталии и наслаждение, испытываемое во время зачатия ребенка, искупают тяготы обременительной семейной жизни. Если бы Господь по Своей милости не снабдил детородные органы особым покрытием, позволяющим испытывать наслаждение, люди вообще перестали бы производить потомство. Этот кожный покров является источником такого острого наслаждения, что оно полностью возмещает все тяготы семейной жизни.

– *Бхагаватам*, 2.6.8, комментарий

Покрытие, обеспечивающее наслаждение, не является ложным, поскольку исходит из трансцендентного тела Всевышнего. Но стремление к такому наслаждению обретает извращенную форму, когда оскверняется материальным сознанием и материальным телом. По этой причине – из-за соприкосновения с материей – секс вызывает столько беспокойств. Поэтому не следует поощрять занятия сексом сверх необходимости. Если секс предназначен только для рождения и воспитания детей, муж и жена должны заниматься семейным планированием, исходя из духовных ценностей.

Ограничение роста семьи с помощью противозачаточных средств и т. п. порочно и является самой грубой разновидностью материальной скверны. Материалисты, применяющие эти средства, не осознают важности духовных ценностей и хотят искусственными способами максимально использовать возможности наслаждения, заложенные в субстанции, которая покрывает гениталии. Ничего не зная о духовных ценностях жизни, недалекие люди видят в гениталиях только инструмент материального наслаждения.

– *Бхагаватам*, 2.6.8, комментарий

Легко говорить об ограничении секса, но на деле все не так просто. Однако до тех пор, пока секс не ограничен, он будет оставаться серьезным препятствием на пути самоосознания. Согласно «Шримад-Бхагаватам», женщина подобна огню, а мужчина – горшку с маслом. «Поэтому мужчине не следует общаться наедине даже с собственной дочерью. Точно так же он должен избегать общения и с другими женщинами. Вступать в разговор с женщиной можно только по какому-то важному делу, а не ради чего-то еще». (Бхаг., 7.12.9).

В наши дни главное для мужчины в отношениях с женщиной – это возможность насладиться сексом. Такое отношение не поможет ему прогрессировать в духовной жизни. До тех пор, пока он или она сохраняют интерес к сексу, они не смогут выбраться из цикла рождений и смертей. Стремление к всё новым сексуальным наслаждениям породит желания в сердце, и эти желания приведут к новому рождению, в котором человек будет их удовлетворять. Материальные желания не знают конца.

Серьезные трансценденталисты (или просто серьезные люди) стараются сдерживать сексуальные желания. Начинают они с того, что контролируют свой язык. Они не занимаются пустыми разговорами и не переедают. Это самое первое правило, которое необходимо соблюдать, чтобы избежать падения из-за секса. Язык, желудок и гениталии находятся на одной линии. Если человек не может сдерживать свой язык, его живот будет перегружен. Это увеличит давление на половые органы. Мы должны знать о разных способах возникновения полового желания: все начинается с мысли, потом идет предвкушение и волеизъявление. Ограничение секса не является формой искусственного подавления желаний, – это дисциплина, основанная на отличии человека от животных.

Те, кто принял обет не заниматься сексом даже в браке, известны как *брахмачари* и *санньяси*. Шрила Прабхупада как-то сказал, что если человек остается *брахмачари* в течение всей жизни, то пятьдесят процентов работы, которая требуется для обретения освобождения, считаются выполненными. В прошлые века люди вели цивилизованный образ жизни, способ-

ствующий практике целибата. Сейчас это стало непросто, поскольку сексуальные соблазны одолевают нас со всех сторон – с экранов телевизоров, с газетных страниц, через звуковые волны и рекламные объявления, – отовсюду, куда ни повернись, дома ты или на работе.

В «Шримад-Бхагаватам» рассказывается история Аджамилы, который был приличным женатым молодым человеком. Однажды, возвращаясь домой после исполнения какого-то религиозного поручения, «он увидел распутного *шудру*, представителя самого низкого сословия, который бесстыдно обнимал и целовал блудницу». Аджамила почувствовал возбуждение при виде незаконных секса, а затем и сам стал искать встречи с этой блудницей. Сцена, которую увидел Аджамила, была достаточно необычной для того времени, но сейчас такое стало нормой.

Сейчас, в век Кали, этому пороку предаются на каждом шагу, потому что современные люди потеряли всякий стыд. В то далекое время один вид пьяного *шудры* и падшей женщины совратил Аджамилу, который был примерным *брахмачари*. В наше время подобные сцены далеко не редкость, и можно представить, что испытывает ученик-*брахмачари*, когда наблюдает их. Только если *брахмачари* ни на йоту не отступает от регулирующих принципов, он может в таких случаях сохранить стойкость. Но, как бы там ни было, если мы со всей искренностью примем сознание Кришны, то сможем устоять против любых греховных соблазнов.

– *Бхагаватам*, 6.1.58-60, комментарий

Шрила Прабхупада признает тот факт, что сейчас стоящая перед нами задача стала сложной как никогда, но при этом он заверяет нас, что если мы будем строго придерживаться регулирующих принципов – не заниматься незаконным сексом, не употреблять одурманивающих веществ, не есть мясо и не играть в азартные игры – и при этом каждый день повторять шестнадцать кругов мантры Харе Кришна, то Кришна будет защищать нас. Кришна на самом деле обещает: «Мой преданный никогда не погибнет». Шрила Прабхупада особо подчеркивает тот момент, что повторение Святого Имени обеспечит нам за-

щиту, и нам нечего будет бояться. В противном же случае «положение ученика, особенно сейчас, в Кали-югу, будет очень шатким».

Мы не можем ходить в шорах и не можем закрасить на рекламных щитах все неприличные намеки, однако наивными мы тоже быть не должны, а тем более снисходительными. Лучше всегда, насколько это возможно, находиться в окружении преданных. Мы должны по возможности жить в освященных местах, таких как храмы и святые *дхамы*. А когда нам приходится выходить в материальный мир, мы должны быть сосредоточены на своей цели, подобно Арджуне, который вышел не поле боя, чтобы сражаться для Кришны. Наша задача не менее опасна, но сама наша миссия будет защищать нас.

В конечном счете, наша цель не в том, чтобы воздерживаться от незаконного секса только за счет своей верности регулирующим принципам. Мы должны обрести более возвышенный вкус, вкус к сознанию Кришны.

Ни в коем случае не следует думать, что содержащийся в Ведах запрет на незаконные половые отношения является чрезмерным или необязательным для нас, или что он – лишь пережиток прошлого. Истории о том, в какое рабство попадает человек из-за половой жизни, стары как мир. Мы остаемся в этом мире из-за сексуальных желаний.

Мужчина, очарованный женской красотой, становится пленником Купидона и словно каменеет, забыв обо всем на свете. Привлеченный изящными женскими формами, он хочет навеки оставаться в материальном мире. Другими словами, тот, кто наслаждается, созерцая красивую женскую фигуру, сам ставит себе преграды на пути в духовный мир. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху наказывал всем преданным держаться подальше от красивых женщин и прочих мирских соблазнов.

– *Бхагаватам*, 5.2.6, комментарий

Чем больше нас охватывает высший вкус к любовному служению Кришне, тем слабее становятся материальные желания. Знаменитый царь-преданный, Ямуначарья, заявляет, что с тех

пор, как он соприкоснулся с сознанием Кришны, с каждым днем его счастье и духовный экстаз только возрастают. Даже если его случайно посещают воспоминания о сексе, лицо его кривится и ему хочется сплюнуть.

Что касается преданного, то, поскольку он использует свои чувства только для служения Господу, они становятся совершенно безопасными. Змея опасна потому, что у нее есть ядовитые зубы, если же их вырвать, то, какой бы страшной она ни казалась, ее уже можно не бояться. Поэтому преданный может оставаться невозмутимым даже в обществе сотен и тысяч очаровательных женщин, но, если их соблазнительные формы увидит обыкновенный йог, для него это кончится падением.

– *Бхагаватам*, 5.2.5, комментарий

Тем, кто считает полное воздержание невозможным для себя, предоставляется достойная альтернатива – брак в сознании Кришны. Эта форма брака отличается от материалистической версии, и к искреннему преданному в браке предъявляются серьезные требования. Преданный обязан следить за тем, чтобы духовный союз не деградировал и не разваливался из-за разногласий между мужем и женой. В ведической культуре большое внимание уделялось воспитанию мальчиков и девочек и подготовке их к освященному браку, призванному связать партнеров на всю жизнь.

В «Шримад-Бхагаватам», в истории о женитьбе девяти главных мудрецов на дочерях Кардамы Муни, говорится, что эти браки были устроены «с учетом нрава и склонностей каждой из них».

Кардама должен был отдать своих дочерей в жены *риши*, но не наугад, а приняв во внимание их нрав и склонности. В этом заключается искусство составления супружеских пар. Мужчина и женщина не должны вступать в брак только на основе полового влечения. При заключении брака необходимо учесть много других факторов, и в первую очередь особенности характеров и склонности будущих супругов. Если мужчина и женщина не подходят друг другу по характеру и

обладают разными вкусами, их совместная жизнь сложится неудачно... Из-за того, что в наше время юноши и девушки вступают в брак, не учитывая своей природы и склада характера, большинство браков оказываются неудачными и заканчиваются разводом.

– *Бхагаватам*, 3.24.15, комментарий

В Двенадцатой песни «Бхагаватам» предсказано, что в наш век, век Кали, семейная жизнь будет строиться только на сексе. Если юноша и девушка довольны своей половой жизнью, они женятся, а если секс перестает их устраивать, они расходятся. Прабхупада пишет: «Такой брак нельзя даже назвать браком. Подобные отношения мужчины и женщины мало чем отличаются от отношений кошек и собак. Поэтому дети, рождающиеся в век Кали, тоже не являются людьми в полном смысле этого слова» (Бхаг., 3.24.15, комментарий).

Брачные отношения – это дхарма, исполнение религиозного долга, к которому следует относиться с той же серьезностью, что и к обетам, даваемым во время инициации. Поэтому семейная жизнь будет успешной не тогда, когда мы воспользуемся рекламным предложением «Для лучшего секса» из «Нью-Йорк таймс», а когда изучим науку того, как делиться друг с другом сознанием Кришны и вместе служить.

Брак Кардамы Муни и Девахути считается идеальным, но для ведического общества это был типичный случай. «...Служа мужу, Девахути находилась с ним в очень близких отношениях, и в то же время глубоко почитала и любила его, была с ним сдержанна и услаждала его слух ласковыми речами» (Бхаг., 3.23.2).

Таковы два важных принципа в служении мужу, а также в служении Верховной Личности Бога. «Вишрамбхена» значит «доверительно, находясь в близких отношениях», а «гауравена» — «благоговеино». «Муж является самым близким другом женщины, и потому жена должна служить ему как близкий друг, но в то же время всегда должна помнить о том, что муж выше ее по положению, и, зная это, оказывать ему должное почтение. Мужская психология отличается от женской. Сама конституция мужчины навязывает ему желание господство-

вать над женщиной, а женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу» (Бхаг., 3.23.2, комментарий).

В нашу эпоху, когда мужчины и женщины считают себя равными, эти наставления часто понимаются превратно. Тем не менее, те, кто вступают в брак с желанием сохранить его (а также сохранить свое сознание Кришны), должны изучать комментарии к «Шримад-Бхагаватам», чтобы понять, как в счастливом браке жена служит мужу, а муж заботится о жене.

Шрила Прабхупада пишет: «Муж обязан отдать свой долг жене. Жена бескорыстно и искренне служит мужу, поэтому он перед ней в долгу, ибо нельзя принимать услуги от того, кто находится в зависимом от нас положении, не давая ему ничего взамен. Духовный учитель может позволить ученику служить себе только в обмен на духовное знание» (Бхаг., 3.23.52, комментарий).

Согласно этой идее, муж в отношениях с женой играет роль гуру, однако для этого он должен иметь необходимые качества. Муж не только обеспечивает материальные потребности семьи и защиту от материальных проблем; он также должен защищать жену и детей, показывая им пример в сознании Кришны и давая духовные советы.

Таким образом, брак в сознании Кришны основан на любви, а не вожделении. Настоящая любовь имеет место тогда, когда мы даем членам своей семьи, а также и всем живым существам, дар сознания Кришны. «Кришна-према, сознание Кришны — это самый драгоценный дар, который мы можем принести тем, кого действительно любим» (Бхаг., 3.23.8, комментарий).

Мы не можем предотвратить деградацию, в целом характерную для Кали-юги. Этого не избежать, так же как не избежать прихода зимы с ее морозами и снегом. Однако мы можем защититься от непогоды, например, используя зонтик во время дождей. Подобным образом, мы можем находиться в оскверненной атмосфере Кали-юги, но при этом быть свободными от ее влияния, если примем прибежище под сенью подобных зонтику лотосных стоп Верховного Господа и Его чистых преданных. Под их руководством мы сможем вести здоровую, благотворную для ума и тела жизнь в сознании Кришны, оставаясь брахма-

чари или же находясь в браке, и никогда не попадем в ловушку незаконного секса.

РЕЛИГИЯ В НОВОСТЯХ?

Нужно ли вообще освещать религию в новостях? Какой квалификацией должен обладать человек, чтобы открыто высказывать свое мнение при обсуждении религии? В «Шримад-Бхагаватам» о религии беседуют опытные духовные деятели, и делают это ради блага всего общества. Религия «Бхагаватам» не ограничивается рамками одного вероисповедания. Обсуждение ведется не ради отстаивания своей точки зрения и оспаривания истинности других религиозных групп, и мирские цели также не затрагивают настоящую религию. *Са ваи пумсам паро дхармо* – «Религия учит нас любви к Богу. Такая *паро-дхарма* отличается тем, что человек служит Верховному Господу без каких-либо корыстных мотивов и без остановки. Такое преданное служение способно удовлетворить душу».

Вот передо мной лежит газета. Статьи в религиозном разделе рассказывают о типичных для Америки событиях. Одна из них посвящена отделению церкви от государства. Другая статья – о том, что Американский союз гражданских свобод возражает против инсценировки Рождества Христова в Пенсильвании. Хотя Верховный суд уже принял решение о запрете подобных представлений, один из провинциальных городков Пенсильвании собирается оспорить это решение.

Газеты напоминают нам о том, что мы живем в мире, где разные люди исповедуют разные религии. Порой кажется, что мы живем в Вавилонской башне, где каждый говорит на своем религиозном языке. Межрелигиозный диалог – хорошая вещь, но похоже, что возможностей для него не так много. Когда религиозные группы пытаются взаимодействовать с гражданским обществом, диалог представляется еще более затруднительным.

В наше время перед правительством стоит сложная задача: обеспечить соблюдение прав каждого гражданина, не насту-

пив при этом кому-то на большую мозоль. Американцы решили отказаться от государственной религии. Это справедливое для светского государства решение. Прабхупада соглашался с этим. Но он сделал важное замечание о том, что под вывеской светского государства лидеры не должны позволять людям «катиться в ад» – лишь бы те платили свои налоги. Государство несет моральную и религиозную ответственность перед своими гражданами.

Еще правительство пытается ввести законы для борьбы с притеснениями на религиозной почве. Против сексуального насилия уже были предприняты обширные правовые меры. Теперь же в сферу общественного внимания попали преследования религиозного характера. На работе нельзя использовать давление и принуждение, заявляют чиновники. Работодатель ни в коем случае не должен оказывать давление на своих подчиненных, обещая им повышение в должности в обмен на секс. Подобным образом, работодатель не должен унижать подчиненных из-за их приверженности той или иной религии. Также он не должен пытаться обратить подчиненных в свою веру и не должен ставить их в неловкое положение, подчеркивая религиозную направленность своей компании.

Предложенные правовые меры, призванные защитить служащих от притеснений религиозного характера, вызвали дебаты в обществе. В газетах говорится о том, что некоторые христиане, главы компаний, выражают свою обеспокоенность. Им интересно знать, что будет, если работающий у них атеист или мусульманин почувствует себя стесненным из-за христианской направленности компании. Будет ли в этом случае компания поставлена вне закона? Деликатный вопрос.

Движение Харе Кришна не ощущает на себе этих проблем, потому что нас очень мало. Мы уже обращались несколько раз в Верховный суд, чтобы отстоять свое право распространять книги в общественных местах. Также мы искали в суде защиту от преследований со стороны антикультового движения. Вот эти две проблемы нас действительно коснулись.

Кое-что интересное я прочитал в редакционной статье, опубликованной во время Рамадана, мусульманского поста, кото-

рый соблюдается с рассвета до заката в течение одного месяца. Комментатор выразил надежду, что приверженцы других религий получают благо, если прибегнут к исламской мудрости, ушащей самообладанию и верности своему долгу. Мне это замечание показалось довольно разумным. Это хороший способ завоевать несколько очков в пользу Ислама, не принижая при этом другие религии. Мы тоже прибегаем к этому способу, когда говорим христианам, что, слушая «Бхагавад-гиту», они станут еще лучшими христианами. Вполне естественно, что каждый человек считает свою религию лучшим способом приблизиться к Богу. Мы именно такого мнения о сознании Кришны. Однако мы не должны принижать значение других религий. Кришна создал разные религии в соответствии с разными качествами природы. Люди хотят поклоняться Богу в Его разных аспектах. Кто-то просит у Него материальных благословений, кто-то предпочитает обращаться к Нему через посредство полубогов, а кто-то хочет чистой преданности. Поэтому Бог является в разные времена в разных обликах, чтобы учесть все эти различия.

Религиозные новости – это не обязательно статьи в газетах. Газетчики стали такими надменными, что считают, будто новость, не освещенная в газетах, – это уже и не новость. Доходит до таких крайностей, что журналисты сами выдумывают события, чтобы потом писать о них. Есть известный случай из истории желтой прессы, когда Уильям Херст так высказался об испано-американской войне: «Вы обеспечьте меня иллюстрациями, и я обеспечу вам войну».

Уж лучше, чтобы религии уделялось меньше места в новостях. Каждому хочется думать, что его религия самая лучшая, и каждому хочется поклоняться Богу вместе с людьми одной веры. Никто не хочет испытывать неловкость и смущение, когда его духовная практика выносится на суд всех и каждого. Религия – это нечто сокровенное. Мы определенно относимся к сознанию Кришны как к сокровенной практике. Поэтому это так сложно – вещать о сознании Кришны через средства массовой информации.

Религиозные новости – это новости о душе, новости о любви к Богу, которая живет в сердцах преданных. Когда преданный

покидает этот мир и возвращается к Богу – это замечательная новость. Есть также категория новостей, которые каждый преданный прочитывает в собственном сердце, когда замечает в себе признаки духовного прогресса или видит свои недостатки. Паломник движется вперед, и новости об этом циркулируют – от души к Кришне, от Кришны к душе. Да, религия – это нечто сокровенное. Этой теме не место в мирских газетах.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

Преданный знает, почему «плохие вещи происходят с хорошими людьми». Его не сбивают с толку превратности судьбы. Он понимает закон кармы. А то, что он не может понять, он принимает за непостижимую волю Всевышнего. Такое мировоззрение называется «*чаکشус-шастра*» – когда мы смотрим на мир глазами священных писаний.

Стихийные бедствия обладают такой разрушительной силой, что их невозможно объяснить, не признав верховного могущества Бога. Землетрясение еще не доказывает существования Бога, но благодаря своей силе, далеко превосходящей любые людские мерки, оно заставляет нас признать существование такой силы. Стихийные бедствия побуждают людей к философскому взгляду на мир. В рассказах свидетелей сильных ураганов, вулканических извержений или землетрясений мы часто встречаем описание «божественной» или «богоподобной» силы. Но нередко свидетели таких событий описывают эту силу как «безликую». Несмотря на явные указания о существовании высших сил, большинство людей не доходят до сути.

Те, кто внимательно изучал «Бхагавад-гиту», знают, что материальная энергия находится во власти Верховного Господа. Когда мы объясняем эту мысль людям, они начинают думать, что Бог виноват во всех их бедах. Стихийные бедствия становятся для них поводом, чтобы отвергнуть Бога.

А что говорят Веды о стихийных бедствиях, о материальной энергии, Верховном Господе и индивидуальной ответствен-

ности живых существ? Господь Кришна говорит: «Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно» (Б.-г., 7.14). Используемое здесь санскритское слово *даиви-майи* можно перевести на современный язык как «законы природы». Шрила Прабхупада утверждает: «Законы природы настолько строгие, что их невозможно преодолеть, сколько бы мы ни писали статей в газетах и сколько бы ни проводили конференций с их решениями и резолюциями, измеряющимися томами. Наши современные технологические и научные достижения, призванные выволить нас из тисков природных законов, ни к чему не приведут, потому что все они находятся во власти тех же самых природных законов или *даиви-майи*» («Мудрость, ведущая к отречению»).

Законы природы отвечают не только за стихийные бедствия, но и за постоянные несчастья и страдания, которые приходят к нам в той или иной форме. Не ураган, так война. Не засуха, так преступные группировки, захватившие город. Даже если такие беды нас не беспокоят, беспокойство вызывает наше собственное тело.

Почему же божественная энергия Бога наказывает живые существа?

Материальный мир – это юдоль страданий, причиной которых являются грехи его обитателей, обусловленных душ. В страданиях обусловленных душ повинна не некая внешняя сила – они сами своими поступками творят свои будущие несчастья.

– *Бхагаватам*, 3.24.27, комментарий

Мы сами напрашиваемся на эти беды, раз за разом нарушая законы Бога, несмотря на многочисленные предупреждения священных писаний. Мировые писания дают нам определение законов Бога. Во всех священных текстах представлено по сути то же самое учение, только детали могут различаться в зависимости от времени, места и обстоятельств. Главный закон – это покорность воле Бога.

Ни одна из истинных религий не учит, что материальный мир – это конечная реальность и что мы можем обрести счастье благодаря экономическому развитию. Все истинные духовные учения говорят нам о существовании Бога. Также они говорят нам о вечном, духовном мире. Так или иначе, мы пали в этот материальный мир, мир рождений и смертей. Возродив свое изначальное сознание Бога, мы поймем, как нам действовать в качестве слуг Господа, обретем умиротворение в этом временном существовании и сможем подготовиться к возвращению к Богу.

Большинство людей, считают ли они себя атеистами или причисляют к какой-то религии, пренебрегают наставлениями писаний, пытаются найти убежище в этом временном материальном мире. Но мир этот – опасная зона. Например, после калифорнийского землетрясения, которое случилось в январе 1994 г., люди из кожи вон лезли, чтобы доказать, что они представить себе не могут жизнь в каком-то другом месте, кроме Калифорнии. «Приятные лучи теплого, золотистого света; близость океана, гор и песков; очарование калифорнийского образа жизни, что уж говорить о колледжах, музеях, развитой промышленности и сельском хозяйстве, а также о других прелестях современной цивилизации, – этот список преимуществ, по их словам, перевешивает список землетрясений, пожаров и засух» («Нью-Йорк Таймс»).

Др. Роберт Картер, психолог Колумбийского университета, объясняет этот феномен и говорит, что люди всегда убеждают себя в преимуществах жизни в родном для них месте и принижают недостатки, даже если для посторонних эти недостатки выглядят устрашающе. «Шримад-Бхагаватам» по-другому смотрит на эту проблему:

Мы, обусловленные души, нашли убежище в материальном теле, которое является источником бесконечных страданий и беспокойств. Глупцы не могут понять этого; и причину такой неспособности осознать этот простой факт называют невежеством, иллюзией или чарами *майи*. Люди должны серьезно задуматься над этим и, наконец, осознать, что источником всех их страданий является материальное тело.

Принято считать, что современная цивилизация идет по пути научного прогресса, но что представляет собой хваленое научное знание? Единственной целью научного прогресса является создание удобств для тела; люди не понимают того, что, какими бы удобствами они ни окружили свое тело, оно не будет существовать вечно. В «Бхагавад-гите» сказано: *антаванта име дехах* – материальное тело обречено на смерть. Слова *нитйасйоктах* шариринях относятся к живой душе, или искре жизни, которая находится в теле. Душа вечна, тогда как тело бренно... Но люди не задумываются над тем, можно ли обрести вечное тело... Они не знают, что это совершенство достижимо.

– *Бхагаватам*, 3.24.36, комментарий

Люди так безумно привязаны к чувственным наслаждениям, что не хотят слушать ни о каких ограничениях. Никто не хочет совершать аскезу, даже ради собственного здоровья. Сколько людей продолжают курить, несмотря на многочисленные предупреждения о вреде для здоровья? Кто готов отказаться от незаконного секса, одурманивающих веществ и мяса? Кто готов отказаться от своих надежд на счастье в материальном мире?

Стихийные бедствия разбивают вдребезги эти хрупкие надежды, но люди объединяют свои силы под вывеской решимости и стойкости, заново отстраиваются и ждут следующей серии представления, в котором *майя* проявит свое могущество. Один американский архитектор в статье, написанной после землетрясения в Лос-Анджелесе, изобразил ситуацию близко к тому описанию, которое мы только что процитировали из «Шримад-Бхагаватам».

И в других частях Америки существует постоянная угроза ураганов, торнадо и наводнений. Раскол в земной коре прорезает Манхэттен. Лас-Вегас считает себя оазисом благополучия, но это просто мираж. Страна живет за счет дешевой нефти, дешевой рабочей силы и бездумного растрачивания природных ресурсов. Землетрясение должно послужить для людей предупреждением об опасности пренебрежительного отношения к природе. Но кто захочет отказаться от Американской мечты?

«Нью-Йорк Таймс»

Преданным порой бывает непросто смотреть на мир глазами *шаштр*. Например, столкнувшись с серьезной болезнью, преданный-новичок может удивляться, за что ему были посланы эти страдания. Но когда новенький преданный сталкивается со стихийным бедствием, он обычно молится Кришне и просит дать ему понимание. В противном случае его ждет только отчаяние.

Самый лучший способ действий – это практиковать сознание Кришны. Какие бы сложности нам ни пришлось пережить, мы должны воспринимать их как милость Кришны. Милость Кришны приходит к нам, чтобы вызволить нас из иллюзии, заставляющей принимать материальное тело за наше истинное «я», а материальный мир считать своим родным домом. Постепенно, по мере духовного развития, преданный приходит к пониманию истинной природы вещей: он постигает свою вечную природу и получает знание о своем вечном доме, находящемся в духовном мире. «Шримад-Бхагаватам» так описывает мудреца Кардаму Муни:

Так постепенно он избавился от влияния ложного эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя с материей, и освободился от материальных привязанностей. Невозмутимый и умиротворенный, одинаково благосклонный ко всем живым существам и безразличный к двойственности этого мира, он обрел способность видеть свое истинное «я». Его ум был обращен внутрь и безмятежен, как океан в безветренную погоду.

– *Бхагаватам*, 3.24.44

Шрила Прабхупада далее объясняет: «Законы природы не оказывают влияния на того, кто утвердился в преданном служении лотосным стопам Господа, ибо такой человек всегда погружен в себя. Взор такого преданного обращен не на материальную природу внешнего мира, а на духовную природу своего бытия. Безмятежный и невозмутимый, он постоянно служит Господу».

Этот возвышенный уровень осознания описывается также в «Бхагавад-гите», в главе, посвященной йоге. Среди при-

знаков человека, достигшего *самадхи*, возвышенного уровня йоги, перечислены следующие: «Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром» (Б.-г., 6.23).

Преданный отнюдь не витает в облаках. Он знает, что материальное тело существует и что его потребности нужно удовлетворять: есть, спать, защищаться и совокупляться. Но он не преувеличивает потребности тела. Он принимает в своей жизни лишь самое необходимое, пытается извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки и испытывает трансцендентное счастье в сознании Кришны. Прабхупада говорит: «Он равнодушен к превратностям судьбы, будь то несчастный случай, болезнь, нужда или даже смерть близкого человека, но при этом всегда старается как можно лучше выполнять свои обязанности в сознании Кришны (*бхакти-йоге*). Никакие неудачи не мешают ему исполнить свой долг.. Он терпеливо переносит все невзгоды, зная, что они преходящи и не могут стать препятствием на его пути. Так он достигает высшего совершенства йоги» (Б.-г., 6.23).

Преданные знают, почему «плохие вещи происходят с хорошими людьми», и они готовы служить Верховному Господу, Кришне, в любых обстоятельствах. Преданные знают, что материальный мир – это не их родной дом, поэтому, среди стихийных бедствий или в относительно спокойной обстановке, они трудятся, прокладывая себе дорогу домой, на Кришна-локу.

КАК МЫ УМИРАЕМ

В газете мне попалась книжная рецензия на две новые книги, посвященные смерти и умиранию. Шервин Нуланд, хирург и преподаватель йельского университета, рассматривает шесть наиболее вероятных для каждого из нас видов смерти.

Рецензент пишет: «При написании книги “Как мы умираем” автор надеялся, что как пациенты, так и врачи начнут относиться к смерти более реалистичным и гуманным образом. Любой читатель, который еще не убежден в неизбежности своей смерти, ... обязательно испытает серьезные перемены в своем мировоззрении после знакомства с этой книгой».

Да, мы умираем, и это первый урок, который мы должны уяснить для себя. Но, согласно «Махабхарате», редко можно встретить человека, который убежден в неизбежности смерти. В этом ценность двух книг, рассматриваемых в рецензии: они пытаются «развенчать мифы, окружающие процесс умирания».

Доктор Нуланд настроен серьезно. Он говорит нам, что смерть не будет легкой.

Идеалистичные представления о достойной, или «хорошей», или мирной смерти, скорее всего, будут развенчаны. Большинство из нас умирают по одной из шести следующих причин: сердечный приступ или инсульт, старость, болезнь Альцгеймера или другой вид слабоумия, травма, СПИД и рак, – или же по причинам, близко связанным с упомянутыми. В любом из этих случаев смерть, скорее всего, не будет спокойной. Понимание этого факта, ведущее к многочисленным выводам, важно и для врачей, и для пациентов и их близких. И, пожалуй, самый глубокий вывод – это понимание того, что лучшая гарантия достойной смерти – это достойная жизнь.

Утверждения д-ра Нуланда напоминают нам слова Шрилы Прабхупады: «Не думайте, что с вами этого не случится». Что касается достойной смерти, то у нас есть идеальный пример – пример того, как ушел из этого мира Шрила Прабхупада.

Достойная смерть не означает, что мы просто проявляем благородство, хорошие манеры или даже мужество. Такие качества могут помочь нам подготовиться к смерти с материальной точки зрения, но смерть – это нечто большее, нежели «последние мгновения жизни». Смерть означает, что душа покидает одно тело и переходит в другое.

Поэтому главный вопрос не в том, что будет происходить с нами в течение нескольких мгновений, называемых смертью, а в том, куда мы отправимся после нее. Медицинские книги и

вдумчивые доктора даже не касаются этой темы. Д-р Нуланд честно признает, что предмет его исследований не охватывает сферу, находящуюся «за пределами смерти». Однако любой серьезный человек захочет узнать ответ на этот вопрос. Что касается подготовки к тому, что будет происходить в последние мгновения жизни, рецензент говорит об этом следующее: «Каждый из нас должен обладать этим знанием». Насколько же более важным является знание о смерти, которое включает в себя понятие о последующей жизни!

Согласно «Бхагавад-гите», «о каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, о сын Кунти, того состояния он и достигнет в следующей жизни» (Б.-г., 8.6). Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Безусловно, мысли, которые возникали в уме человека в течение жизни, определяют характер его мыслей в момент смерти; так еще в этой жизни мы творим свою будущую жизнь». *«То, что привлекает внимание умирающего человека, становится началом его следующей жизни. Следовательно, тот, кто погружен в размышления о Верховном Господе Шри Кришне, непременно вернется к Богу. В этом нет сомнений»* (Бхаг., 1.9.30, комментарий).

Человек не может рассчитывать на то, чтобы вспомнить о Верховной Личности Бога во время смерти, если он не вспоминал о Нем в течение жизни. Д-р Нуланд убеждает нас, что мы не можем надеяться на мирную смерть. Во время смерти деятельность тела и ума будет сильно нарушена. Поэтому мы должны заниматься трансцендентной практикой йоги еще до наступления смерти. В этом более глубокий смысл, который кроется за словами доктора: «Лучшая гарантия достойной смерти – это достойная жизнь». Ведическая мудрость содержит в себе совет, какой практикой мы должны заниматься, – как в течение жизни, так и в самый ответственный момент – при оставлении тела, – чтобы выйти из-под влияния смерти. Эта практика заключается в повторении и слушании Имен Бога.

...Если, покидая тело, человек произносит: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, он обязательно достигнет одной из планет духовного мира, соответствующей виду его покло-

нения Господу. Те, кто предан Кришне, попадают на планету Кришны, Голоку Вриндавану.

– *Бхагават-гита*, 8.13, комментарий

Жизнь, проведенная в повторении Святых Имен и другой духовной деятельности, – это лучший способ подготовиться к смерти. Кришна говорит: «О сын Притхи, тот, кто непрестанно помнит Меня, сможет легко прийти ко Мне, ибо он все время служит Мне» (Б.-г., 8.14).

Шрила Прабхупада делает такое заключение: «И люди, и животные – все рано или поздно умирают, и тот, кто умирает, как Бхишмадева, достигает совершенства, а тот, кого обрекают на смерть законы природы, умирает, как животное. В этом состоит разница между человеком и животным. Человеческая форма дана живому существу только для того, чтобы умереть, как Бхишмадева» (Бхаг., 1.9.43, комментарий).

Хотя люди деликатно признают, что для них важно реалистичное и гуманное отношение к смерти, лишь немногие испытывают потребность выработать в себе такое отношение. До тех пор пока люди считают смерть Концом Всего, для них не так важно, встретят ли они смерть достойно или будут кричать и плакать. На самом деле, они предпочитают вообще не думать о смерти. Если же и думают, то такие мысли вызывают у них одно желание – выжать из этой жизни как можно больше чувственных наслаждений, пока не наступил конец.

Нам требуется образование, которое будет давать людям правильное понимание смерти. Мы надеемся, что наступит день, когда можно будет получить консультацию о следующей жизни. Пока же никто из современных врачей не обучен решать проблему смерти таким образом. Тот, кто сведущ в науке *бхакти*-йоги, может реально помочь своим советом людям, которые приближаются к смерти, умирают или готовятся к тому, что наступит после. Настоящее искусство заключается в том, чтобы обрести вечную жизнь. Хотя мы и считаем похвальной ту серьезность, с которой д-р Нуланд подошел к исследованию смерти, мы вынуждены констатировать его невежество. Он не может нам помочь, потому что не понимает смысла смерти.

Существует научное знание о том, как человек приближается к смерти, умирает и переходит в новую жизнь. Это знание изложено в «Бхагавад-гите».

ГУМАНИТАРНЫЕ МИССИИ

На самом видном месте в журнале «Тайм» (выпуск 7 февраля 1994 г.) – статья «Чем чреваты благие намерения», рассказывающая о неэффективности гуманитарной помощи в зонах вооруженных конфликтов, разгоревшихся после окончания холодной войны. По словам автора (Маргэрит Майклз) многие страны все чаще реагируют на «мелкомасштабные боины» в разных уголках мира, посылая в эти места гуманитарную помощь. Она пишет: «Гуманитарная помощь приносит чувство удовлетворения тем, кто настаивает на принятии хоть каких-то мер для прекращения массовых убийств в Боснии, Сомали и дюжине других стран, где проливается кровь из-за внутренних конфликтов».

Некоторые дипломаты считают, однако, что во многих случаях гуманитарная помощь приносит больше вреда, чем пользы. Когда пища или лекарства поступают в страну, они разворовываются из доставивших их грузовиков, а вырученные от их продажи деньги идут на спонсирование дальнейших военных действий. Дороги, проложенные силами ООН, чтобы обеспечить доставку благотворительного груза, облегчают перемещение войск и оружия для обеих сторон конфликта. В результате «организаторы гуманитарной помощи способствуют войне с ее нищетой и страданиями».

Шрила Прабхупада часто отмечал, что сострадание, направленное не туда, куда надо, приводит лишь к печальным последствиям. Когда Арджуна захотел «принести благо» собравшимся на поле битвы Курукшетре, Кришна отчитал его. Прабхупада пишет: «Люди не знают, на что следует направлять свое сострадание. Какой смысл сострадать одежде утопающего?»

Конечно, решение, которое предлагают Кришна и Шрила Прабхупада, неизвестно современным дипломатам, или же игнорируется ими. В своей статье Маргэрит Майклз высказывает мнение, что сейчас более важны «согласованные политические и практические инициативы для установления мира». История доказывает, что любые инициативы, мирные или основанные на насилии, любые так называемые реформы и акты доброй воли не способны привести к реальному улучшению обстановки в мире. Один репрессивный режим сменяется другим, который со временем оказывается таким же репрессивным, или, по крайней мере, невежественным в своей неспособности избавить людей от страданий.

Поэтому мы советуем всем, кто искренне пытался сделать для людей нечто полезное, но потерпел в этом неудачу, обратиться за помощью к Шри Кришне или Его доверенным слугам, которые следуют примеру Арджуны. Безусловно, мы должны стараться делать другим добро, но прежде нужно в совершенстве узнать, как это сделать. Если же человек печется об интересах окружающих из соображений ложного альтруизма, он получит лишь временное благо в виде каких-то приобретений, известности и почета... Вся эта деятельность, направленная «на благо» общества, совершенно бесполезна. Более того, следуя по пути, указанному так называемыми вождями, их последователи будут испытывать все больше и больше страданий.

«Послание Бога», стр. 21

Когда мы говорим о важности трансцендентного знания, сторонники гуманитарной помощи и военные воспринимают это как перенос обсуждения на метафизический уровень и считают это бесполезным. Однако их собственные действия не приведут ни к какому улучшению, пока они не поймут философской подоплеки. Опять же, это будут попытки спасти одежду тонущего человека.

Шрила Прабхупада поясняет эту мысль на примере беспризорного ребенка. Социальный работник находит беспризорного ребенка и приводит его на обед в благотворительную

столовую. Намерения хороши, но один обед не удовлетворит потребность уличного мальчишки в защите, крове и любви. Но если соцработник тщательно расспросит беспризорного ребенка, то узнает, что у этого ребенка есть богатый отец. Ребенок просто запутался и на время забыл, кто он такой на самом деле. Человек, который вернет этого ребенка на родину, домой, окажет ему самую большую услугу.

Точно так же и мы страдаем из-за материальной запутанности, заставляющей нас рождаться, умирать, болеть и стареть. До тех пор пока мы остаемся в этом мире, окруженные такими же слепцами, для которых сокрыт смысл жизни, мы будем сражаться друг с другом за ворованный кусок хлеба, забыв о своих отношениях с Владыкой всего сущего, Верховной Личностью Бога. Мы не будем помнить, что Кришна – наш добрый и любящий Отец. Что нам на самом деле нужно, так это знание о душе и ее полной блаженства природе, которая раскрывается в ее чистом состоянии. Нам нужна духовная пища, духовное убежище и духовное знание.

Шрила Прабхупада пишет: «Никто не уделяет должного внимания знанию о душе, которое гораздо важнее, чем знания о теле и уме. В результате мир оказался окутанным пеленой невежества, приносящего всем нескончаемые волнения, тревоги и страдания... Наша основная потребность заключается в знании о вечной истине – неразрушимой душе, или живом существе, которое находится в каждом теле» («Послание Бога», стр.24).

Программа сознания Кришны, несущая благо человечеству и всем живым существам, не ограничена рамками одной религии. Она включает в себя раздачу одухотворенной пищи, духовные практики, такие как пение Святого Имени, и духовное образование на основе священных писаний («Бхагавад-гиты» и др.). Все это призвано помочь людям преодолеть ложное отождествление себя с телом. Если сознание Кришны и можно назвать религией, то это *санатана-дхарма*, «вечная религия». Она призвана пробудить в нас осознание вечного, вездесущего и неразрушимого живого духа.

Санатана-дхарма не связана с каким-то одним народом, местом или временем. Шрила Прабхупада пишет: «Поэтому, если

мы хотим избавиться от этих суровых испытаний и достичь подлинного умиротворения и счастья, нужно с решимостью распространять повсюду вечную религию души. При этом мы всегда должны помнить, что эта вечная религия не ограничена рамками нации, страны или времени».

Те, кто не согласен с тем, что благополучие в мире должно достигаться с помощью военного или политического вмешательства, и те, кто разочаровался в программах гуманитарной помощи, ставших средством геополитического влияния, должны присоединиться к программе распространения вечной религии по всему миру. Мир остро нуждается в *санатана-дхарме*, и преданные в сознании Кришны не ограничивают сферу своей деятельности бедствующими районами или зонами боевых действий. Даже «богатые и мирные» страны нуждаются в этом. Распространение *санатана-дхармы* по всему миру – вот истинная гуманитарная помощь.

Преданный Кришны ни в коем случае не должен думать, что он не приносит практической пользы в решении мировых проблем. Наша программа помощи – самая лучшая, но мы должны активно развивать ее. Преданный не эгоист, ему небезразличны страдания окружающих, но он не настолько глуп, чтобы спасти одежду тонущего человека. Он действует на реальном уровне, на уровне души.

ИНФОРМАЦИОННАЯ МАГИСТРАЛЬ

Когда я впервые услышал фразу «информационная магистраль», это были просто слова, без объяснения смысла. Для меня это прозвучало как нечто из области фантастики, какой-то «новый мир», к которому можно получить доступ с помощью высоких технологий. Но я подумал, что это может оказаться палкой о двух концах.

Через некоторое время я увидел карикатуру, намекающую на то, что не все воспринимают информационную магистраль как дорогу в рай. На карикатуре был изображен заваленный

сугробами маленький домик посреди сильного снегопада. С одной стороны дома – пузырь со словами: «Только не это! Опять снежная буря! Мы потеряли связь с Информационной магистралью!» Рядом – еще один пузырь, с такими словами: «Так это замечательно».

В наше время появилось так много статей о новых электронных средствах передачи информации, об информационных услугах, о передовых кабельных системах, базах данных и т.п., что я не смог избежать контакта с этим новым миром. В специальном издании «Уолл-стрит Джорнал», посвященном «телекоммуникациям», говорится: «Это целый мир, в отношении которого вопрос не стоит в форме “да или нет”. Вопрос только – “когда”. “Просто удивительно”, – говорит Ира Бродски, президент исследовательской компании “Датаком”. – “Такое чувство, будто стоишь перед вулканом, готовым вот-вот взорваться”. И в каком-то смысле, извержение уже началось».

Самое простое определение так называемой Информационной магистрали я прочитал в статье из «Нью-Йорк Мэгэзин». Там говорится: «Все идет к тому, что скоро в каждом американском доме будут кабели или телефонные линии, способные передавать и получать любые виды информации, какие только можно представить... На самом деле, “интерактивные” провода будут протянуты в каждую гостиную и спальню, а информационные мега-корпорации получат новый рынок для своих новых продуктов, который станет для них настоящим рогом изобилия». (14 февраля 1994 г.)

В журнале «Таймс» от 12 апреля 1993 г. опубликована сверх-оптимистичная статья об этой революции. На иллюстрации восхищенные юноша и девушка с открытыми ртами смотрят на видеозэкран, предвкушая те чудеса, которые вот-вот на нем появятся. Статья начинается со слов: «Информационная магистраль к вашим услугам!» В статье говорится, что, благодаря новым технологиям, у нас появилась возможность передавать с высокой скоростью и в сжатой форме безграничное количество цифровых данных, используя существующие телефонные и кабельные линии, а также скоро появятся «волоконно-оптические

кабели, которые обеспечат буквально неограниченную пропускную способность».

Чем дальше я об этом слушаю, тем более противно мне становится. Они начинают перечислять все преимущества подключения к информационной сети, и я узнаю, что теперь у меня будет возможность в любое удобное время смотреть по телевизору повторные показы «Я люблю Люси». Также я смогу читать книги на компьютерном экране. Я смогу смотреть фильмы с Хамфри Богартом когда пожелаю. Я смогу совершать видеозвонки на большие расстояния, делать покупки в любое время прямо из дома, получать новости напрямую от информационных служб... Так много шума из ничего. Это напоминает мне высказывание Торо, которое он сделал более ста пятидесяти лет назад, когда узнал, что поездка от Бостона до Нью-Йорка теперь будет занимать всего четыре с половиной часа. Торо заметил: «А что, разве у Бостона есть что сказать Нью-Йорку?»

Мы можем увеличить поток информации и с высокой скоростью проталкивать данные через одну из чудесных оптоволоконных трубок, но что мы получим из этой трубки, кроме всё тех же давно надоевших новостей? Это жевание пережеванного, только в более грандиозных масштабах.

Еще одна связанная с этим революция происходит в сфере сотовой связи. «Уолл-стрит Джорнал» превозносит новые технологии и порожденный ими новый образ жизни. В статье говорится: «Это мир, в котором до нас смогут дозвониться всегда – в любое время и в любом месте». Эта фраза заставила меня поежиться. Она вызвала в памяти Джорджа Оруэлла с его кошмарными описаниями общества будущего. Статья сопровождается иллюстрацией, на которой показана толпа людей, и у каждого в руках сотовый телефон с выставленной антенной. У всех этих людей выпученные глаза и выражение на лицах, которое должно означать радость. Очередной фокус материальной энергии. Статья озаглавлена «Оставьте меня в покое». Автор статьи с юмором обыгрывает идею о том, что кому-то захочется избежать этого веселья. Воображаемый противник телекоммуникаций говорит: «Я не хочу, чтобы до меня могли

дозвониться в любое время и в любом месте, но... на всякий случай, вот вам мой номер».

Почему меня это не впечатляет? Потому что уже почти тридцать лет я остаюсь подключенным к трансцендентной скоростной магистрали, намного превосходящей по качеству информационные технологии, о которых говорят и которые вводят в обращение в наши дни. То, что я получаю и чем наслаждаюсь, ученые и обычные потребители не могут представить даже во сне. В эту сферу не могут вторгнуться электронные пираты, поскольку они не обладают нужной квалификацией.

Я имею в виду, конечно же, *парампару Гаудия-вайшнавизма* – непрерывную цепь ученической преемственности, по которой информация из духовного мира, изошедшая из ума и из уст Верховной Личности Бога, непосредственно передается от одного духовного учителя к другому. Кришна описывает эту информацию в одном из стихов «Бхагавад-гиты»: «Это знание – царь знания, самая сокровенная из тайн. Это чистейшее знание, и, поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно» (Б.-г., 9.2).

Я получил начальное представление о мире трансцендентных коммуникаций во время первой же лекции, которую услышал от Шрилы Прабхупады. Прабхупада сказал нам, что он высказывает не собственное мнение, а повторяет слова своего духовного учителя, который в свою очередь получил эту информацию от своего духовного учителя, и так эта цепочка тянется на много тысячелетий в прошлое – во времена, предшествовавшие творению. Прабхупада объяснил нам, что этот процесс работает моментально, как при передаче электричества, и что все *ачарьи* мистическим образом находятся «на линии». Хоть я и мало что понял тогда, я был в шоке от услышанного.

Выходя из магазинчика в сопровождении друга, я сказал ему: «Ты понимаешь, что он говорит? То, что говорит Свами, берет начало в вечности». Моего друга больше интересовала ночная жизнь Манхэттена, и он ответил: «Если тебя это так тронуло, что ж... значит, тебе это подходит».

Послания из духовного мира, передающиеся по цепи ученической преемственности, подходят не только избранным личностям, они подходят всем и каждому. Все могут присоединиться, все могут стать достойными услышать истину. Кришна говорит, что выбрал Арджуну своим слушателем, потому что он Его друг и преданный. Но Кришна желает, чтобы все люди обрели необходимую квалификацию, чтобы слушать Его: «Теперь, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь Меня, идя путем йоги».

Послание сознания Кришны избавляет нас от новых рождений, от смерти, болезней и старости. Оно очищает наши сердца, избавляя нас от страха, жадности, гнева и нечистых желаний. Именно нечистые желания вынуждают нас возвращаться в этот мир жизнь за жизнью. Если мы очистимся, слушая послание Кришны, мы разовьем в себе любовь к Богу и вернемся в духовный мир – мир вечности, блаженства и знания.

По сравнению с этим благом те возможности, которые обещают нам телекоммуникации, – это просто мусор. Преданным лучше не увеличивать свою вовлеченность в сферу коммуникаций и не погружаться в платежи, подписки и прослушивание всякой ерунды, которая льется на нас из «информационной магистрали». Какая польза от «информации» и «развлечений», если они не способны избавить нас от страданий и бед этой жизни?

Трансцендентная система передачи информации удивительно разнообразна. Информация сходит с уст живущих в наше время духовных учителей, а также со страниц классических санскритских *шастр*, таких как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам», и других авторитетных книг, которым нет числа. Она поступает к нам в виде магнитофонных записей и видео, но самое главное – она проникает непосредственно в умы и сердца восприимчивых преданных.

Когда мы имеем дело с информацией, качество передачи играет большую роль. Но даже если нас так волнует скорость передачи данных, духовный учитель обеспечивает самую высокую скорость. Как бы быстро ни двигались материальные

объекты, они никогда не проникнут в духовную обитель. В Ведах говорится, что, даже путешествуя со скоростью ума, мы и за миллионы лет не сможем приблизиться к духовному миру. Но когда мы слышим звуковую вибрацию – Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе Харе, – душа может моментально соприкоснуться с Кришной в духовном мире.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: БЕЗ КРИШНЫ ВСЕ ПЛАНЫ РУШАТСЯ

«Шримад-Бхагаватам» прославляет тех, кто интересуется самоосознанием и трансцендентной жизнью. Тех, кто по-настоящему заинтересован в духовности, т.е. преданных, называют словом *сат*. Сат означает «вечно существующее», а *асат* означает «невечное». Шрила Прабхупада объясняет: «Духовные по природе, мы все существуем вечно, но душа-*асат* нашла пристанище в материальном мире и потому не знает покоя» (Бхаг., 3.25.12, комментарий). Когда духовная по природе душа получает ложное представление о том, что может наслаждаться материей, она попадает в неестественную для себя ситуацию.

Эти утверждения помогают мне понять, почему никакие материальные решения не способны устранить материальные проблемы. Все меры, которые мирские политики используют для улаживания конфликтов, – будь то дипломатия или применение военной силы – обречены на провал, потому что в основе всех этих мер лежит ложное представление о том, что тело – это и есть «я», а материальный мир предназначен для наслаждения этого тела. Однако, приняв абсолютную точку зрения, мы можем понять, что материальный мир является *духхалайам ашашватам* – всё в нем недолговечно и исполнено страданий.

Конечно же, среди журналистов, а также политиков и других мирских деятелей, встречаются разумные люди. Когда они говорят о мировых проблемах и предлагают способы их решения – меня это впечатляет и трогает. Но я не могу не признать, что

почти все они имеют один и тот же фундаментальный недостаток. Они не смотрят на мир глазами *шастр*, у них нет богочентричного видения. Согласно «Шримад-Бхагаватам», такие непреданные, какой бы материальной квалификацией они ни обладали, лишены истинных достоинств.

Обусловленные души страдают из-за четырех человеческих недостатков: склонности совершать ошибки, склонности к обману, подверженности иллюзии и ограниченности чувств. Этот мир невозможно сделать лучше с помощью материальных манипуляций, и тот, кто пытается это сделать, обречен на неудачу. Есть ли у нас какая-то надежда?

Было бы неправильно сравнивать преданного со страусом, закопавшим голову в песок. Преданный испытывает сострадание, когда видит несчастное положение других существ. Он не бессердечен. Однако он понимает, что было бы глупо делать какие-то улучшения на обреченном, идущем ко дну корабле.

Этот мир находится во власти *майи*, иллюзорной энергии Бога. *Майя* заставляет людей конфликтовать, она сбивает всех с толку. *Майя* – надзирательница тюрьмы. Конечно, продавцы газет или те, кто выставляет свои кандидатуры на политические посты, не обладают достаточным терпением, чтобы выслушать философское объяснение своих бед. Они предпочитают бегать взад-вперед подобно курице с отрезанной головой, в панике сталкиваясь то с одним кризисом, то с другим. Или же предпочитают зарабатывать деньги на чужих бедах, самодовольно откинувшись в своих креслах. Смерть придет за каждым.

В прежние времена люди были более терпеливыми и серьезными. Они прислушивались к мнению мудрецов. Эту философию не так сложно понять, надо лишь слушать со смирением. И потом ее можно применить на практике и так убедиться в ее действенности. Но, не имея философского понимания, люди становятся игрушкой в руках *майи*, которая то покрывает их, то бросает вниз. Пока люди не поймут, что материальный мир для них не родной, что он не предназначен для их наслаждений, им придется рождаться снова и снова, без конца. Такие люди не способны помочь другим.

Преданные хотят революции в сознании людей. Какой смысл ввязываться в политику в мире, где любая политическая инициатива рано или поздно заходит в тупик?

Преданным-новичкам нужно быть осторожными. Если они начнут читать газеты и принимать за реальность журналистские описания мировых событий, в своей борьбе с крокодилом майи они вполне могут оказаться в воде, а не на земле, и тогда их поражение будет неизбежным. Поэтому для преданных самый лучший образ действий – это оставаться на фундаменте сознания Кришны, говорить только то, что согласуется со словами гуру, *шастр* и *садху*, и всегда придерживаться заключений «Бхагавад-гиты». Лучше нам вообще не ходить за новостями в материальный мир, а довольствоваться своими собственными «газетами» с новостями из духовного мира. Ведь только на этом мы можем строить свою проповедь.

Шрила Прабхупада в своей проповеди часто в резком тоне отзывался о газетах. Вот образцы его высказываний, взятые из книг и бесед:

«Мы привыкаем думать либо о материальной энергии, либо о духовной. Каким же образом можно перенести свои мысли из области материальной энергии в сферу энергии духовной? В мире существует множество произведений, которые наполняют наши мысли материальной энергией. Это газеты, журналы, романы, повести и так далее. Наши мысли, в данный момент поглощенные подобной литературой, должны сосредоточиться на ведических произведениях. Вот почему великие мудрецы оставили нам множество ведических произведений, таких как Пураны» (Б.-г., Введение).

* * *

«Преданный не должен читать газеты или слушать мирские новости, не должен он читать и произведения, в которых содержатся описания любовных отношений между мужчиной и женщиной, а также книги, тематика которых связана с чувственными наслаждениями» (Ч.-ч., Мадхья, 22.120).

* * *

«Трансценденталистов не интересует мирская болтовня, она не вызывает у них ничего, кроме отвращения. Поэтому они избегают общения с теми, кто ведет пустые разговоры. Шри Чайтанья Махапрабху советовал Своим ученикам: *грамья-катха на шунибе*. Слово *грамья* относится к тому, что происходит в нашем селении или в округе. Люди готовы день и ночь обсуждать *грамья-катху*. Доказательство тому – газеты. Газеты не публикуют ничего, кроме *грамья-катхи*. Духовные вопросы в газетах обычно не обсуждаются, тем не менее в одной только Америке издается не одна, не две – а сотни газет. Представьте себе, сколько нужно срубить деревьев, чтобы напечатать одну только “Нью-Йорк Таймс”! И они еще жалуются, что им не хватает бумаги. Зачем же губить такое количество деревьев только ради того, чтобы печатать бессмысленную *грамья-катху*? Но людям нравится читать *грамья-катху*, и потому газетный бизнес приносит огромные прибыли» («Учение Господа Капилы», гл.7, текст 12, комментарий).

* * *

«Вы, наверное, удивитесь: “Возможно ли, чтобы в наш век молодые европейцы и американцы совсем не читали газет?” Газеты очень популярны на Западе. Люди на Западе не мыслят себе жизни без газет. Каждый день выходят сотни газет, и все они распродаются. Однако юноши и девушки, которые присоединились к Обществу сознания Кришны, перестали читать газеты. Их больше не интересует, что происходит в мире, да это и не важно. Вместо того чтобы терять время на чтение газет, они тратят его на чтение “Шримад-Бхагаватам” и “Бхагавад-гиты”. Наше время бесценно, зачем тратить его впустую?» (УГК, гл.7, текст 12, комментарий).

* * *

«Духовному учителю и ученику не требуется изучать ничего, кроме Кришны, потому что, просто постигая Кришну и рассказывая другим о Кришне, человек обретает совершенное знание

(*йасмин виджнате сарвам эвам виджнатам бхавати*)» (Бхаг., 10.1.4, комментарий).

* * *

«Чтобы просмотреть газеты, человеку с избытком хватает часа, после чего он выбрасывает их в мусорный ящик. То же самое происходит с прочей мирской литературой. Величие трансцендентных произведений, таких, как “Бхагавад-гита” и “Шримад-Бхагаватам”, заключается в том, что они никогда не устаревают» (Бхаг., 3.5.7, комментарий).

* * *

«Люди, интересующиеся мирскими проблемами, которые обсуждаются на страницах газет и журналов, относятся к категории *стри-шудра-двиджабандху* — это женщины, рабочие и недостойные отпрыски представителей высших сословий (*брахманов, кшатриев и вайшьев*). Так как эти люди не очень разумны, они не способны понять смысл “Веданта-сутры”, хотя некоторые из них и делают вид, будто изучают сутры, ища в них подтверждение собственным взглядам» (Бхаг., 3.5.12, комментарий).

* * *

«Мы не читаем газет. Мы к ним даже не притрагиваемся, если только в них нет новостей, которые как-то связаны с нами. Мы к ним не притрагиваемся. Зачем впустую тратить время? Люди читают так много, целые кипы газет. Но мы к ним не притрагиваемся» (Частная беседа, Стокгольм, 10 сентября 1973 г.).

* * *

«Что вообще можно найти в новостях? Что говорят все эти негодяи? Газеты состоят из высказываний негодяев, и больше ничего» (Частная беседа, Бомбей, 19 апреля 1977 г.).

Дорогой Шрила Прабхупада,

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны у Ваших лотосных стоп.

Слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Я попытался выполнить Ваш наказ и написать эту книгу «Без Кришны все планы рушатся». Книга получилась довольно ма-

ленькой, больше похожей на брошюру. Надеюсь, Вы не будете недовольны мной из-за того, что я не сделал чего-то большего.

Когда в 1976 г. Вы попросили меня написать эту книгу, Вы, как я понял, хотели, чтобы я разоблачил в ней крушение мирских планов и для этого упомянул конкретные имена – например, рассказал о невыполнении ООН своих целей, о Ганди и т.д. Но потом, когда я повторно спросил Вас о ней, Вы ответили через секретаря (это было в 1977 г., за несколько месяцев до Вашего ухода с этой планеты), что я не должен называть людей по именам, а должен придерживаться наших заключений, основанных на сознании Кришны, и строить на них свою проповедь, следуя Вашему примеру.

Мне понравился этот совет, Шрила Прабхупада. Мне не хотелось бы пачкать руки о скусна. Я с пользой для себя изучил мировые проблемы в том виде, как они представлены в газетах, и высказал свое мнение, основанное на сознании Кришны, но я не хочу продолжать. Того, что я сделал, более чем достаточно.

Шрила Прабхупада, Вы никогда не боялись рассматривать материальные проблемы. Вы немедленно выносили их на суд ведических мудрецов и *шастр*. Вы не погружались в сферу относительных мнений. Вы оставили нам десятки своих книг и сотни часов лекций и бесед, и все они доказывают нам, что лучшая тема для обсуждений – это *кришна-катха*. В любых вопросах Вы руководствовались сознанием Кришны. Даже в своей книге о западных философах, «Диалектический спиритуализм», Вы каждый раз задаете лишь один короткий вопрос: «В чем состоит его философия?» – и потом сразу цитируете «Бхагавад-гиту» и повторяете слова Кришны.

Я помню, как на утренних прогулках мы высказывали разные точки зрения, бытующие среди философов и ученых, не являющихся преданными. Мы обычно говорили: «Они утверждают, что...» Но Вы поправляли нас: «Зачем повторять то, что “они” говорят?» Вы предпочитали, чтобы мы говорили то, что «мы» говорим.

По Вашей милости у меня есть желание проповедовать. Я хочу следовать по Вашим стопам. Это значит: говорить, придерживаясь точки зрения *шастр*, с верой в то, что сознание Кришны приме-

нимо в любых ситуациях. *Йасмин виджнате сарвам эвам виджнатам бхавати.* Тот, кто знает Кришну, знает все категории истины.

Шрила Прабхупада, Вы все знаете о моих ограничениях. Самое лучшее положение для меня – это положение Вашего смиренного слуги. Я чувствую себя наиболее уверенно, когда просто повторяю Ваши слова. Когда я служу Вам, я чувствую себя непоколебимым и достаточно смелым и решительным, чтобы ответить на любой вызов. Когда Вы решили послать меня в Бостон в 1967 г., меня пугала мысль, что надо будет стучаться в двери гарвардских студентов и рассказывать им о Кришне. Что, если они вовлекут меня в интеллектуальные споры? Что, если им удастся унизить меня? Нет, сказали Вы. «Поддай сигнал всем жителям Бостона, сделав залп из большой пушки Харе Кришна». Вы даже погладили меня по спине, прощаясь со мной перед моим отъездом.

Меня не смогли унизить ни университетские студенты, ни преподаватели, – ни в Бостоне, ни где-то еще. До тех пор пока я опирался на Ваши книги, я был непобедим.

И вот я предлагаю Вам эту брошюру с комментариями, которые я сделал по поводу мировых проблем. С Вашего позволения, теперь я вернусь к своим обычным занятиям: буду читать Ваши книги и писать. Я верю, так же как и Вы, что сознание Кришны – это Движение, несущее людям практическую пользу, и если мирские люди не желают присоединиться к нему, в этом повинны они сами. Позвольте же мне проповедовать Ваше послание. Я молюсь в пыли Ваших стоп и в пыли стоп Ваших многочисленных последователей, могущественных проповедников, и прошу о том, чтобы искра Вашей Божественной Милости зажгла и во мне это пламя проповеди. Слава, слава Вам, такому смелому, целеустремленному и исполненному сострадания к людям этого мира.

«Я предлагаю свои поклоны Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде. Из всех живущих на земле он, принявший прибежище у Господа Кришны, очень дорог трансцендентному Господу.

Моипоклоны Вам, одуховный учитель, слуга Бхактисиддханты Сарасвати. Вы милостиво проповедуете послание Господа

Чайтаньи и спасаете страны Запада, полные имперсонализма и учения о пустоте».

Ваш вечный слуга,
Сатсварупа даса Госвами

Дорогие друзья,
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Слава Шриле Прабхупаде.

Я снова взялся за написание этой книги, поскольку вы попросили меня об этом. Вы видели, что я был не склонен это делать, но вы напомнили мне о желании Прабхупады. Вы также сказали, что вам нужно вооружиться знанием и получить руководство, чтобы служить Кришне, занимаясь своими делами в мире бизнеса. Вам часто приходится встречать людей, у которых самые разные мнения по поводу мировых событий, поэтому вам хотелось бы получить мнение, основанное на сознании Кришны. Я приступил к этой книге и рассмотрел несколько примеров, но сейчас я чувствую сильное внутреннее сопротивление, не дающее мне продолжить эту работу.

Я думаю, что как вы, так и я прекрасно понимаем, какой выход может предложить сознание Кришны для решения мировых проблем. Мы могли бы бесконечно рассматривать с точки зрения сознания Кришны такие темы, как генетику, эвтаназию, преступность в больших городах, обстановку на Ближнем Востоке, мировую экономику, религиозный фанатизм, бедность и т. п., но мы понимаем, что человечеству следовало бы начать с самых азов. Ему надо исправить свои фундаментальные ошибки, прежде чем браться за решение проблем, а иначе какая может быть надежда на успех? Надо начать с фундаментальных понятий – «я не тело», а затем признать свою подчиненность Верховной Личности Бога. Любые меры, которые не согласуются с этими принципами, являются греховными и никогда не принесут мир и процветание этой планете.

Поэтому я завершаю работу над этой книгой. Она получилась небольшой, но я не смогу продвинуться дальше. Не исключено, что через год или около того я смогу написать что-то еще, не-

что более глубокое. Также я склонен думать, что все мои книги, которые олицетворяют собой мое служение Шриле Прабхупаде и в которых я просто повторяю учение парампары, являются лишь вариациями на тему «Без Кришны все планы рушатся». Это же послание можно выразить несколькими другими словами, чтобы оно звучало позитивно: «Все, что делается в сознании Кришны, обречено на успех».

Мне очень близко это послание. Я люблю писать от первого лица. Моя жизнь была бы бесполезной, не будь в ней Кришны. Когда я помню о Кришне, ко мне приходит успех. Поэтому эта тема всегда присутствует в моем творчестве, о чем бы я ни писал. Любой преданный, искренне старающийся служить Прабхупаде, поймет, о чем я говорю.

Я не могу для решения мировых проблем предложить такой метод, который устроил бы материалистов. Возможно, настанет день, когда появятся преданные, способные применить сознание Кришны для улаживания конкретных мировых проблем, многие из которых столь сложны и запутаны. Я надеюсь, что настанет тот день, когда люди на этой планете будут выбирать лидеров, обладающих сознанием Кришны. Над нами не станут смеяться и пренебрежительно относиться к нашим замечаниям, когда мы говорим, что в этом мире не будет никаких улучшений, пока люди не откажутся от незаконного секса, наркотических веществ, мяса и азартных игр. Пока еще не настало то время, когда обладающие сознанием Кришны политические лидеры будут включать эти четыре запрета в свою избирательную платформу. Но по милости Кришны всё возможно.

Я показал вам на нескольких примерах, что вы можете отвечать своим коллегам, знакомым и клиентам, когда речь заходит о современных событиях. Я считаю, что вы всегда можете с уверенностью заявить: «Наш духовный учитель, Шрила Прабхупада, говорит, что...» – и затем повторить какое-то высказывание Прабхупады. Хотя материалисты могут подумать, что ваше замечание не совсем актуально, мы-то понимаем, что слова Прабхупады всегда актуальны и он знает истинное решение. Нам нет необходимости говорить на их языке и принимать

их мировоззрение. Мы живем в свободной стране. Вы должны представлять Прабхупаду и выразить его мнение.

Спасибо вам за то, что вдохновили меня попробовать свои силы в этой области и рассказать о том, как человек в сознании Кришны воспринимает события, о которых пишут в газетах. Вы можете прочитать мое письмо Шриле Прабхупаде, где я прошу его принять это служение, а также благословить меня на более прямую проповедь – проповедь от лица преданного, участвующего в Движении сознания Кришны. Это будет хорошим решением для меня – если я, твердо веря в слова Прабхупады, буду смиренно демонстрировать эту уверенность нашим знакомым непреданным. Когда они увидят, что мы счастливы, уверены в себе и по-настоящему свободны от влияния материальных бед, для них это будет лучшим доказательством того, что сознание Кришны приводит к успеху во всем. Они уже поняли, что их материальные планы неизбежно терпят крах, но еще не видят альтернативы этому губительному образу действий. Если мы сможем продемонстрировать им сознание Кришны, пусть даже в небольших масштабах, Прабхупада будет доволен нами. И тогда наше влияние сможет вырасти еще больше и стать ощутимым даже в мировых масштабах.

Жду вашего ответа.
Ваш в служении Прабхупаде,
Сатсварупа даса Госвами

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 «Шаранагаги» Бхактивиноды Тхакура»
- «ИСККОН в 70-ые»
- «В самадхи Шрилы Прабхупады во Вриндаване»
- «Правдивость - последняя опора религии»
- «Мой дорогой Господь Кришна. Ежедневные молитвы»
- «Сострадание вайшнава»
- «64 качества Кришны»
- «Шри Чайтанья-дайя. Дневники Харидевы и Чайядеви»
- «Поведение вайшнава. 26 качеств преданного»
- «Распространяйте книги! Распространяйте книги! Распространяйте книги!»
- «Дорогое небо. Письма санньяси»
- «Ванданам. Руководство по молитве в сознании Кришны»
- «Нити-шастры. Изречения Чанакьи Пандита и «Хитопадешы», 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»
- «Письма, полученные мной от Шрилы Прабхупады»
- «Свежие новости, старые новости. Без Кришны все планы рушатся»
- «Моя личная реформа как духовного учителя»

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

Перевод – Гопиджанаваллабха дас (Павел Лоскутов)
Редакция – Ишана-деви даси (Ирина Кан)
Верстка – Вриндаван Гопал дас (Валерий Никитин)
Дизайн обложки – Людмила Бирюковская