

А.Ч.БХАКТИВЕДАНТА СВАМИ ПРАБХУПАДА

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ СПИРИТУАЛИЗМ

Ведический Взгляд на западную философию

ТОМ 1-3

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Диалектический
спиритуализм,
или ведический взгляд
на западную философию

том I

ПРЕДИСЛОВИЕ

Шри Шримад Киртанананды Свами Бхактипады

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

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

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

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

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

“Конечно, в европейской философии предпринимаются попытки добиться большей независимости мысли, но последователями Вед не одобряется такой независимый образ мысли. Последователи Вед получают знание непосредственно от авторитетов. Они не спекулируют. Мы не в состоянии обрести знание с по-

мощью спекуляций, потому что все несовершенны... Согласно ведической системе, мы получаем знание от Вьясадевы, Нарады и Самого Шри Кришны. Это знание совершенно, потому что эти личности не имеют четырёх недостатков, свойственных всем обусловленным живым существам: склонности к совершению ошибок, подверженности иллюзии, несовершенства чувств и склонности к обману... Поэтому мы должны получать знание от тех, кто достиг освобождения. Таков ведический метод. Если мы получаем знание от Кришны, то здесь нет ошибки, и не может быть речи об иллюзии. Наши чувства могут быть несовершенны, но чувства Кришны совершенны; поэтому мы признаём всё, что говорит Кришна, и это признание – наше совершенство”.

Обладея этими недостатками, обусловленное человеческое существо не способно представить совершенное знание, и поэтому оно опускается до перебранки и споров. Как часто замечал Шрила Прабхупада: “Быть большим философом, *муни*, – это значит опровергать теории других и свои собственные считать совершенными”. И этому процессу нет конца, как нет в нём и совершенства. “Говорится, что философ не является философом, если его мнение не отличается от мнения других философов”, – говорил Шрила Прабхупада при обсуждении Декарта. “Чтобы быть великим философом, человек должен опровергнуть всех своих предшественников. Тем же самым занимаются и учёные. Если мы попытаемся обнаружить, чьё же утверждение истинно, мы столкнёмся с очень большими трудностями. Поэтому ведические *ийстры* рекомендуют нам следовать за личностями, познавшими Бога... Если мы следуем по стопам ачарьев в цепи ученической преемственности, наша дорога ясна”.

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

Шрила Прабхупада так объяснял ведический метод:

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

Однако это не значит, что человеческий ум низводится до ума робота. Ум используется для принятия и отвержения, а интеллект человека измеряется по его способности различать. Но в присутствии Верховной Абсолютной Истины ничто не должно отвергаться, а способность различать не имеет никакого смысла. Следовательно, совершенное знание должно быть принято из совершенного источника. И тем не менее, история показывает, что мысль динамична и движется вперёд, а все великие реформаторы – Вальмики, Вьясадева, Сократ, Иисус, Магомет и Чайтанья Махапрабху – все они объявили прямо или косвенно, что пришли они не отменить Закон Бога, но исполнить его. Такие великие души не довольствуются принятием чего-либо только потому, что это передаётся по традиции. И в самом деле, зачастую традиция не заслуживает доверия, ибо с течением времени и под влиянием обычных людей утрачивает свою чистоту. “Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и её постигали

праведные цари, - говорит Господь Кришна Арджуне. - Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первоизданном виде было утрачено” (Б.-г., 4.2). По этой причине Господь Кришна вновь поведал Бхагавад-гиту, восстановив истинную ученическую преемственность (*парампару*).

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

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

Именно в этом вопросе о центральном месте Личности Господа ведический мыслитель радикальным образом расходится со своим западным коллегой. И восточная, и западная философии борются с одними и теми же проблемами: рождение, смерть, реинкарнация, освобождение, природа Бога и души, творение, добро и зло, ответственность человека, свобода воли, *карма*, противоположность материи и духа и т.д. В общем, западные мыслители – пантеисты и имперсоналисты. Даже такие великие теисты, как Аквинский и Августин, в конечном счете, рассматривали личностный аспект как проявление имперсонального принципа. Имперсонализм Платона и Аристотеля глубоко внедрился в западную мысль. И это не просто некое странное совпадение, но следствие фундаментальной разницы в методологии. Лишь когда искренний преданный вручает себя Богу, Бог соглашается открыть Себя ему. “Верховную Личность Бога можно понять лишь через преданное служение”, – говорит Господь Кришна (Б.-г., 18.55). Вручение себя – первое, что необходимо для познания Бога. Шрила Прабхупада часто замечал, что, когда речь идёт о вручении себя, это с необходимостью предполагает личность. Согласно Ведам, атрибуты и природа этой Личности могут быть поняты лишь через саму Личность. Здесь нет и не может быть места для воображения, мифов, логических умозаключений, спекулятивных размышлений, антропоморфизма или чего бы то ни было. В непонимании Личности Бога проявилось печальное несовершенство западной философии, как заметил Карл Юнг.

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

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

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

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

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

Аристотель подвергался Прабхупадой суровой критике за его представления о том, что душа животных не бессмертна. Нет двух типов душ – смертных и бессмертных, как утверждает Аристотель. Эта вредная доктрина нашла дальнейшее развитие как раз у Августина, который доказывал, что поскольку животные лишены бессмертной души, “они предназначены в пользование нам, живые или мёртвые. Нам остаётся применять заповедь “Не убий!” единственно к человеку, самому себе или другим”. Станные речи в устах так называемого святого! К сожалению, это стало образцовой доктриной христианства: так как у животных нет души, нам дозволено убивать и поедать их. Шрила Прабхупада считал, что Плотин, следующий по стопам Платона, представил в основном здравую философию о душе, особенно о взаимоотношениях *дживātмы* с Единым, но, безусловно, Единое у Плотина имперсонально. Прабхупада возражал против теории Оригена о том, что души сотворены. Если они сотворены, то как они могут быть бессмертны? “Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, – говорит Кришна Арджуне, – и в будущем никто из нас не перестанет существовать”

(Б.-г., 2.12). Теорию сотворения “человеческой души” в момент зачатия признавал Аквинский и, таким образом, она стала официальной доктриной католицизма. Вера в то, что каждая индивидуальная человеческая душа создаётся в некий момент времени, проживает свою жизнь и затем либо спасается, либо обрекается на вечные мучения, исключает возможность перевоплощения.

Отрицая перевоплощения, Августин и Аквинский порвали с платоновской традицией, что сделало очень трудным для последующих философов понимание зла в мире. Если не существует переселения души, то где же тогда Божественная Справедливость? Как мы можем объяснить счастливую и несчастную судьбу? Почему один человек благочестив, образован, красив или богат, а другой неблагочестив, невежествен, безобразен или беден? Почему на основании одной ограниченной жизни один человек заслуживает вечного спасения, а другой – обрекается на вечное проклятие? Почему Бог допускает такой произвол? Почему Он столь немилосерден? Отвергнув возможность перевоплощения души и *карму*, западные философы, вплоть до Милля, Дьюи, Сартра, испытывали огромные трудности. Поскольку зло существует, утверждали они, то либо власть Бога ограничена, либо Он не всеблагой, либо его вообще не существует.

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

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

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

ВВЕДЕНИЕ

*идам хи пу́сас тапасах и́рутасйа вā
сви́тасйа сўктасйа ча буддхи-даттайох
авичйуто 'ртвах кавибхир нирўпито
йад-уттамаи́лока-гуṇāнуварṇанам*

ПЕРЕВОД

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

(Шримад-Бхагаватам, 1.5.22)

КОММЕНТАРИЙ

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

Когда знание используется для служения Господу, весь процесс продвижения вперёд становится абсолютным. Личность Бога и Его трансцендентное имя, слава, величие и прочее являются неотличными друг от друга. Поэтому все мудрецы и преданные Господа советовали использовать искусство, науку, философию, физику, химию, психологию и все остальные области знания исключительно в служении Господу. Искусство, литература, поэзия, живопись и пр. могут использоваться для прославления Господа. Беллетристы, поэты и знаменитые литераторы занимаются в основном тем, что пишут об удовлетворении чувств, но если они обратятся к служению Господу, то смогут описывать трансцендентные игры Господа. Вāлмики был великим поэтом, а Вйāсадева – великим писателем, и оба были целиком поглощены описанием трансцендентных деяний Господа, заслужив тем самым бессмертие. Науку и философию также необходимо применять в служении Господу. В сухих спекулятивных теориях, созданных ради удовлетворения чувств, нет никакой пользы. Философия и наука должны утверждать славу Господа. Высокоразвитые люди стремятся постичь Абсолютную Истину с помощью науки, и поэтому большому учёному следует направлять свои усилия на то, чтобы научно доказать существование Бога. Аналогично этому, философские рассуждения должны утверждать, что Высшая Истина имеет чувства и всемогуща. Все остальные области знания также всегда должны использоваться в служении Господу.

Об этом говорится и в “Бхагавад-гите”. “Знание”, не используемое в служении Господу, – ни что иное, как невежество. Истинное назначение передового знания состоит в том, чтобы утвердить славу Господа, и в этом заключается подлинный смысл данного стиха. Научное знание, применяемое в служении Господу, и всякая другая подобная деятельность фактически являются *хари-кīртаной*, прославлением Господа.

ГРЕЧЕСКАЯ КЛАССИКА

Сократ

(Socrates)

470? – 399 гг. до н.э.

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

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

*дхармаṁ ту сākṣīād бхагават-праñīтамī
на ваи видур ришайо нāпи девāх
на сиддха-мукхйī асурā мануцийāх
куто ну видйīадхара-чāраṇāдайах*

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

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

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

*бахūnām джанманām анте
джñāнавāн мām прападйате
вāсудевах сарвам ити
са махātмā су-дурлабхах*

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

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

Шрила Прабхупада: Да, поскольку душа вечна, разум, ум и чувства также вечны. Однако сейчас все они покрыты материальным слоем, который должен быть очищен. Как только этот материальный слой будет смыт, проявится настоящий ум, разум и чувства. Это утверждается в “Нарада-панчаратре”: *тат-паратвена нирмалам*. Процесс очищения неизбежно влечёт за собой соприкосновение с трансцендентным любовным служением Господу. Это означает воспевание Харе Кришна *махā-мантры*. Чайтанья Махапрабху сказал: *чето-дарпаṇа-мāрджанам* (Шикшаштака, 1). “Мы должны очистить своё сердце”. Все ложные представления происходят от неправильного понимания. Все мы суть составные частицы Бога, но, так или иначе, забыли это. Прежде наше служение отдавалось Богу, но теперь мы служим чему-то иллюзорному. Это *майā*. Освобождены ли мы или обусловлены, наше конституциональное положение – оказывать служение. В этом материальном мире мы трудимся в соответствии со своими разнообразными способностями – как политик, как промышленник, мыслитель, поэт и пр. Но если мы не связаны с Кришной, то всё это майя. Когда же мы выполняем наш долг, чтобы развивать сознание Кришны, тогда тот же самый долг даёт нам возможность освободиться из этого рабства. В любом случае, как жизнь, так и знание являются непрерывными. Поэтому один человек может очень быстро приобрести знание, тогда как другой не может. Это является доказательством непрерывности.

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

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

Бхāгаватам утверждает: *сатйам парам дхīмахи* – “Я поклоняюсь Абсолютной Истине” (Бхаг., 1.1.1).

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

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

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

*бхўмир āпо 'нало вāйух
кхам манo буддхир эва ча
ахаикāра итййам ме
бхиннā пракртир ацитадхā*

“Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти восемь элементов составляют Мою отделенную материальную энергию” (Б.-г., 7.4). Так как Его энергия распространяется всюду, Он может присутствовать всюду. Хотя энергия и обладающий энергией не отличны друг от друга, мы не можем говорить, что они неразличимы. Они одновременно едины и различны. Это совершенная философия *Ачинтия-бхедāбхедататтва*.

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

своим бытием и реальностью обязаны Благу, которое само находится вне бытия и превосходит его по величии и силе.

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

*наццта-прāйеив абхадрецу
нитйам бхāгавата-севайā
бхагаватй уттама-ццлоке
бхактир бхавати наццтхикй*

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

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

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

*ниродхо 'сйāнуццайанам
āтманах саха ццактибхих
муктир хитвāнйатхā рўпам
сва-рўпеца вйавастхитих*

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

*даивī хй эциā гуна-майī
 мама майī дуратйайī
 мām эва йе прападйанте
 майīм этām таранти те*

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

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

Шрила Прабхупада: Да, это факт. Медитация означает анализ себя и поиск Абсолютной Истины. Это описывается в ведической литературе: *дхйāнāвастхита-тад-гатена манасā паййанти йам йогинах* (Бхаг., 12.13.1). При помощи медитации йог видит высшую Истину (Кришну, или Бога) внутри себя. Кришна находится там. Йог обращается за советом к Кришне, и Кришна отвечает ему. Таковы взаимоотношения, которые Кришна имеет с йогом. *Буддхи-йогам дадāmйахам*. Когда человек очищается, он постоянно видит Кришну внутри себя. Это подтверждается в Брахма-самхите:

*премайнджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
 сантах садаива хрдайешу вилокайанти
 йам ийīмасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
 говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

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

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

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

*дехино ’смин йатхā дехе
 каумāрам йауванам джарā*

*татхā дехāнтара-п्राप्तिर
द्विषास तत्रा на मुख्याति*

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

Когда-то у меня было тело ребёнка, но теперь это тело больше не существует. Тем не менее, я знаю, что некогда это тело принадлежало мне; из этого я могу сделать вывод, что я есть нечто отличное от тела. Я могу снять квартиру, но я не отождествляю себя с ней. Тело может быть моим, но я не тело. С помощью такого рода самоанализа человек может научиться сам проводить разграничения между телом и душой.

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

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

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

*брахма-бхўтаḥ прасаннāтмā
на йочати на кāнкшати
самаḥ сарвешу бхўтешу
мад-бхактиṃ лабхате парāм*

“Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне” (Б.-г., 18.54). Когда человек достигает самореализации, он сразу же становится счастливым и радостен (*прасаннāтмā*). Это происходит потому, что он занимает правильную позицию. Человек может долгое время мучиться над какой-нибудь ошибочной идеей, но когда он приходит, наконец, к верному заключению, он становится очень счастливым. Он думает: “До чего же я был глуп, так долго идя не тем путём”. Таким образом, самореализованная личность счастлива. Счастье означает, что тебе больше не нужно думать о приобретении вещей. Например, Дхрува Махараджа сказал Господу: *свāмин кртāртхо ’сми*. “Я не хочу никакого материального благословения”. И Прахлада Махараджа тоже говорил: “Я не хочу никаких материальных благ. Я видел, как мой отец, который был таким великим материалистом, что даже полубоги боялись его, был уничтожен Тобой в одно мгновение. Поэтому я не забочусь об этих вещах”. Действительное знание означает, что ты не жаждешь больше ничего. *Карми*, *джйāни* и *йоги* – все они жаждут чего-либо. Карми хотят материально богатства, красивых женщин и хорошего положения. Если человек не рвётся к тому, чего у него нет, он оплакивает то, что он потерял. Гьяни (*джйāни*) тоже жаждут, надеясь стать единым с Богом и раствориться в Его существовании. Йоги жаждут магических сил, чтобы одурачивать остальных, заставив их думать, что они стали Богом. В Индии некоторые йоги убеждают людей, что они способны создавать золото и летать по небу, а глупые люди верят им. Даже если йог умеет летать, что из того, много птиц

летает. Разумный человек понимает это. Если кто-то говорит, что он может ходить по воде, тысячи глупцов сбегутся посмотреть на него. Люди даже будут платить по десять рупий, чтобы посмотреть на человека, лающего по-собачьи, и не думая, что кругом бегают много лающих собак. В любом случае, люди всегда жаждут чего-то и сокрушаются, но преданный полностью удовлетворён в служении Господу. Преданный не жаждет ничего и ни о чём не скорбит.

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

Шрила Прабхупада: Да.

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

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

*бхактйā māṁ абхиджāнāти
йāвāн йаиī чāсми таттватах
тато мām таттвато джнāтвā
вишāте тад-анантарам*

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

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

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

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

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

Шьямасундара дас: Тогда автоматически устанавливается правильное поведение?

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

Хаягрива дас: Кроме того, что он верил в ценность пронизательности, или медитации, Сократ верил также, что знание может быть передано от одной личности к другой. Поэтому он заявлял о важности гуру, каким сам являлся для многих людей. Иногда, прикидываясь невеждой, Сократ задавал вопросы своим ученикам. Обычно он не давал ответов и старался вытянуть их из своих учеников; этот процесс известен как метод

майевтики. Он считал себя чем-то вроде повивальной бабки, извлекающей истину из хранилища души.

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

*тад виддхи праңипātена
парипраи́нена севайā
упаде́кцийанти те джйāна́м
джйāнина́с таттва-да́рийинах*

“Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину” (Б.-г., 4.34). Гуру, знающий истину, есть тот, кто увидел истину. Люди говорят: “Вы можете показать мне Бога?” Желание знать путём непосредственного восприятия – это естественная склонность человека. Это становится возможным благодаря продвинутой преданности. Я уже объяснял: *Сантах садаива хрдайешу вилокайанти*. Реализованный преданный постоянно видит Верховную Личность Бога, Шьямасундару. Вы можете постоянно видеть Верховного Господа как Параматму, Сверхдушу, пребывающую в вашем сердце, вы можете получать у Него советы. Кришна также подтверждает это: *буддхи-йогам дадāмйахам*. Йога означает сосредоточение ума с тем, чтобы видеть Сверхдушу внутри. Поэтому вы должны контролировать деятельность чувств и отрывать их от материальных занятий. Когда ваше сосредоточение совершенно, когда ваш ум устремлён на Параматму, вы постоянно видите Её. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*йогинāм апи сарвещйāм
мад-гатенāнтар-ātманā
и́раддхāвāн бхаджате йо мām
са ме йуктатамо матах*

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

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

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

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

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

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

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

*тадā раджас-тамо-бхāvāḥ
кāма-лобхāдайāйи ча йе
чета этаир анāвиддхам
стхитаṁ саттве прасīдати*

“Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти и невежества: похоть, желания и страсти – покидают сердце. Тогда преданный утверждает в благости и обретает полное счастье” (Бхаг., 1.2.19). Когда мы подвластны низшим материальным гунам (*раджо-гуна* и *тамо-гуна*), мы становимся жадными и похотливыми. Этика указывает путь, на котором можно избежать когтей жадности и похоти. Затем мы можем прийти на ступень благости, а оттуда достичь духовной ступени.

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

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

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

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

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

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

*йатхайдхāмсi самиддхо 'гнир
бхасма-сāt куруте 'рджуна
джйāнāгних сарва-кармāни
бхасма-сāt куруте татхā*

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Нет.

Шьямасундара дас: Любой человек может стать добродетельным?

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

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

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Это закон кармы. Если я усердно тружусь в этой жизни, я зарабатываю деньги. Если я усердно занимаюсь, я получаю образование. Но если я не работаю и не занимаюсь, я остаюсь бедным и необразованным. Это закон кармы. Согласно ведической *варṇāśrama-дхарме*, общество подразделяется на четыре касты: брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Каждая каста имеет свои особые обязанности, но эти обязанности связаны со служением Богу. Другими словами, каждый может удовлетворять Верховного Господа, выполняя свои обязанности. Ноги выполняют свои обязанности, когда ходят, а руки, когда прикасаются или несут. Каждая часть тела выполняет отведенные ей обязанности. Так же и все мы являемся составными частями Бога, и если мы выполняем свои обязанности, мы служим Богу. Такова система варнашрама-дхармы. Сам Кришна говорит в Бхагавад-гите:

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

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

*йатах праврттир бхūtāṅām
йена сарвам идам татам
сва-карманā там абхйарчйа
сиддхим виндати māнавах*

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Познание себя с помощью одного чистого рассудка занимает много времени. Конечно, в европейской философии предпринимаются попытки добиться большей независимости мысли, но последователи Вед не одобряют такой незави-

симый образ мысли. Последователи Вед получают знание непосредственно от авторитетов. Они не спекулируют. Мы не в состоянии обрести знание с помощью спекуляций, потому что все несовершенны. Человек может очень гордиться своим зрением, но он не знает, что его зрение несовершенно. Если нет солнечного света, он не может видеть. Так где же подлинная ценность зрения? Нам не следует гордиться слишком ни своим зрением, ни своей способностью мыслить, потому что чувства наши несовершенны. И, следовательно, мы должны получить знание от совершенного источника. Таким образом, мы сэкономим время.

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Да, настоящее совершенствование – это понимание Бога и своих отношений с Ним. Для того чтобы прийти на этот уровень понимания, необходимы нравственность и чистота. Бог чист, и пока сами мы тоже не станем чисты, мы не сможем приблизиться к Богу. Поэтому мы запрещаем употребление в пищу мяса, незаконный секс, интоксикацию и азартные игры. Это безнравственные привычки, которые постоянно держат нас в нечистом состоянии. Если мы не отбросим эти нечистые привычки, мы не сможем прогрессировать в сознании Кришны.

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

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

йасйāсти бхактир бхагаватй акийчанā

*сарваир гунаис татра самāсате сурāх
харāв абхактасйа куто махад-гуṇā
маноратхенāсати дхāvато бахиḥ*

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

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

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

*парам брахма парам дхāма
навитрам парамām бхавāн
пурушам īшāиватам дивйам
āди-девам аджам вибхум*

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

*апи чет су-дурāчāро
бхаджате мām ананйā-бхāк
сāдхур эва са мантавиаḥ
самйаг вйавасито хи саḥ*

“Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его всё равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути” (Б.-г., 9.30). Даже если с мирской точки зрения человек безнравственен, его нужно считать нравственным, если он действует на уровне сознания Кришны. Иногда может казаться, что человек в сознании Кришны поступает безнравственно. Например, глухой ночью юные пастушки Вриндаваны оставляли своих мужей и отцов, чтобы прийти в лес и увидеться с Кришной. С материалистической точки

зрения, это безнравственно, но, поскольку их поступки были связаны с Кришной, они считаются высоконравственными. По своей природе Арджуна не был склонен к убийству, даже рискуя потерять царство, но Кришна хотел, чтобы он сражался; поэтому Арджуна вступил в битву и поступил нравственно, хотя он убивал людей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*кāмаис таис таир хрта-джñānāх
прападйанте 'нйа-деватāх
там там нийамам āстхāйа
пракртйā нийатāх свайā*

“Те же, у кого материальные желания отняли разум, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям Вед, соответствующим природе этих людей” (Б.-г., 7.20). Полубогам, из-за страсти к какому-либо материальному благу, поклоняется тот, кто утратил свой разум (*хрта-джñāна*). Вы можете поклоняться полу-

богу Сарасвати, богине образования, и благодаря этому стать великим эрудитом, но как долго вы будете эрудитом? Когда ваше тело умирает, вашей учёной эрудиции приходит конец. Затем вы вынуждены принять другое тело и действовать в соответствии с ним. Так как же поможет вам схоластическое знание? Но если вы поклоняетесь Самому Богу, результаты будут другими.

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

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

*майādхйакшена пракртих
суйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа
джагад випаривартате*

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

*матах паратарам нāнийат
киñчид асти дханайджайа
майи сарвам идам протам
сутре маñи-гаñā ива*

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

*ахам сарвасйа прабхаво
матах сарвам правартате
ити матвā бхаджанте мām
будхā бхāва-саманвитāх*

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

10.12). Понимание Абсолютной Истины означает понимание трёх аспектов Абсолютной Истины: безличный, локализованной и личностный.

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

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

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

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

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

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

*джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттваатах
тйактвѣ дехам пунар джанма
наити мѣм эти со 'рджуна*

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

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

Шрила Прабхупада: Это так и есть. Мы часто приводим пример с лягушкой в тёмном колодце, думающей, что её колодец – это всё. Когда ей говорят, что существует Атлантический океан, она не может представить себе такое огромное количество воды. Те, кто находятся в тёмном колодце материального существования, удивляются, услышав, что снаружи есть свет. Каждый в материальном мире страдает в темном колодце материального существования, и мы спускаем верёвку, которая называется сознание Кришны. Если люди не хватаются за неё, что мы можем поделать? Если вы удачливы, вы можете привлечь внимание Господа с помощью учителя, но вам решать – схватить эту верёвку или нет. Каждый пытается избавиться от страданий материального существования. Поэтому Кришна говорит:

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экаṁ йшараṇам вradжа
ахам твām сарва-пāпехйо
мокшайиши йāми мā йучах*

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

*на тад бхāсайате сўрйо
на йшаййāṅко на пāваках
йад гатвā на нивартанте
тад дхāма парамām мама*

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

*йшротавйāдйни рāджендра
нрñām санти сахасраййах
апаййатām йтма-таттвам
грхешу грха-медхинām*

*нидрайā хрийате нактаṁ
вйавйāена ча вā вайах
дивā чāртхехайā рāджан
кутумба-бхараṇена вā*

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

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

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

*ом аджйāна-тимирандхасйа
джйāнāнджана-шāлāкайā
чакиур унмйлитам йена
тасмаи шрй-гураве намах*

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

Платон

(Plato)

427 – 347 гг. до н. э.

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

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

*бхīмир āпо 'нало вāйух
кхам мано буддхир эва ча
аханkāра итīйām ме
бхиннā пракрतिर ацитадхā*

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

*этад-йонīни бхūtāни
сарвāñītī упадхāрайа
ахам кртснасийа джагатах
прабхавах пралайас татхā*

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

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

творится, поддерживается и уничтожается, но в духовном мире это не так. Хотя тело творится, поддерживается и уничтожается, душа не подвластна этому.

*на джййате мрийате вā кадāчин
нāйам бхўтвā бхавитā вā на бхўйах
аджо нитйах ўййивато 'йам пурāно
на ханйате ханйамāне ўарйре*

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

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

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Не идеальна – фактически существующая. *Парам сатйам дхймахи*. “Мы приносим свои поклоны Абсолютной Истине”. Этот относительный мир является искаженным отражением абсолютного мира. Это похоже на тень. Дерево, отраженное в воде, может выглядеть в точности как само дерево, но это искаженное отражение. Настоящее дерево существует. Точно так же этот относительный мир есть отра-

жение абсолютного мира. В начале Шримад-Бхагаватам ясно утверждается, что это проявленное творение, представляющее не что иное, как отражение, имеет свое начало в Верховной Личности Бога.

*джанмāдй асйа йато 'нвайād итаратаи́ чāртхешв абхиджñах сварāт
тене брахма хрдā йа āди-кавайе мухйāнти йат сūрайах
теджо-вāри-мрдāм йатхā винимайо йатра три-сарго 'мрицā
дхāмнā свена садā нираста-кухакам сатйām парām дхймахи*

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

В Бхагавад-гите приводится пример баньянового дерева:

*ўрдхва-мўлам адхах-ийāкхам а
ваттхам прāхур авйайам
чхандāмси йасйа парñāни
йас там веда са веда-вит*

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

*парас тасмāт ту бхāво 'нйо
'вйакто 'вйактāт санāтанах
йах са сарвешу бхўтешу
наййатсу на винаййати*

“Но существует иная, вечная, непроявленная природа – она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничто-

жима. Когда всё в материальном мире разрушается, она остается нетронутой” (Б.-г., 8.20).

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

Шрила Прабхупада: Да.

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

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

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

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

*аваджананти мам мӯдхā
манушйīm танум айиритам
парам бхāвам аджананто
мама бхӯта-махейварам*

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

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

Шрила Прабхупада: На санскрите это называется *сришти-картā*, но эта концепция второстепенная. Господь Брахма есть *сришти-карта*, и Брахму вдохновляет Кришна. Изначальный владыка, Кришна, не есть *сришти-картā*, потому что Он ничего не делает непосредственно. Как утверждается в Ведах: *свāбхāвикйī джнāна-бала-крийā ча*. “Его потенции многообразны, и поэтому Его деяния совершаются автоматически как естественная последовательность” (Шветашватара-упанишад, 6.8). Как только Он хочет, чтобы что-нибудь выполнилось, это осуществляется. *Са аикишата – са имāl локāн асрджата* (Айтарея-упанишад, 1.1.1-2). Когда Он бросает взгляд на материю, немедленно происходит творение. Его энергия столь совершенна, что Его волей и

взглядом все создается немедленно и совершенным образом. Например, этот цветок – энергия Кришны. Понадобится очень талантливый мозг, чтобы окрасить его и привести его в такой вид, но он растет сам собой. Так действует энергия Кришны. Этот цветок – очень маленький предмет, но и всё космическое проявление создается на той же основе. *Парāсйа йактир вивидхаива йруйате*. Кришна обладает множеством энергий, тонких и искусных. Стоит Кришне подумать: “Эта вещь должна возникнуть немедленно”, – как множество тонких энергий подготавливают эту вещь. Кришне ничего не нужно делать Своими руками. Он просто желает чего-либо, и это создается. Предполагается, что непосредственным творцом вселенной является Господь Брахма, но существуют миллионы вселенных и миллионы Брахм. Есть также миллионы солнц и других светил. Этому нет предела, но всё это материальное творение есть ни что иное, как энергия Кришны.

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

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

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

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

*венум̐ кванантам аравинда-далāйатāкшам̐
бархāватамсам аситāмбуда-сундарāнгам
кандарпа-коṭи-каманīйа-виийеша-йобхам̐
говиндам āди-пурушам̐ там ахам̐ бхаджāми*

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

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

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

*на тв эвāхам̐ джāту нāсам̐
на твам̐ неме джанāдхипāх̐
на чаива на бхавишйāмах̐
сарве вайам атах парам*

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

*авйакта̄м вйактим апанна̄м
манйанте ма̄м абуддхайа̄х
пара̄м бхāвам аджа̄нанто
мама̄вйайа̄м ануттама̄м*

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

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

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

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

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

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

“Смиранные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда (неприкасаемого)” (Б.-г., 5.18). Ученый человек одинаково смотрит на всех живых существ, потому что он не видит внешние оболочки. Он в каждом видит духовную душу. Когда мы разговариваем с человеком, мы разговариваем не с его одеждой, а с ним самим. Точно так же те, кто учен, не делает различия между внешними телами. Внешнее тело развилось в соответствии с кармой живого существа, но оно эфемерно. Реальна лишь душа.

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

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

*саха-джам карма каунтейа
са-дошам апи на тйаджет
сарвāрамбхā хи дошена
дхūменāгнир ивāвртāх*

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

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

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

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

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

*мамаивāмīо джīва-локе
джīва-бхūтах санāтанах*

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

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

Шрила Прабхупада: Душа вечно духовна, и потому в ней пребывает вся добродетель. Но из-за соприкосновения с материей душа становится обусловленной. Когда ду-

ша занимается своей изначальной деятельностью – оказывает служение Кришне, – она немедленно обретает все духовные качества.

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

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

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

Шрила Прабхупада: Это благодаря майе, иллюзии. Душе не следовало отклоняться, но из-за влияния майи она отклоняется и вследствие этого страдает. Поэтому Кришна говорит: *сарва-дхармāн паритйаджйā мām экам* (Б.-г., 18.66). “Перестань строить эти материальные планы, вручи себя Мне и делай то, что Я говорю. Тогда ты будешь счастлив”. Это очень практично. Согласно “Бхагавад-гите”, живые существа сейчас не помнят о своих взаимоотношениях с Богом. Они приняли эти материальные тела, потому что имеют желание подражать Богу. Они не могут быть Богом, они могут только подражать. Женщина может одеться как мужчина, но стать мужчиной она не может, несмотря на свое одеяние. Живое существо, будучи неотъемлемой частицей Бога, может верить, что оно просто подобно Богу, Верховному наслаждающемуся, и думать: “Я буду наслаждаться сам”. Однако, поскольку оно не является истинным наслаждающимся, ему даётся ложное положение для наслаждения. Эта положение – материальный мир. В этом ложном положении индивидуальная душа испытывает разочарование. Нельзя сказать так, что это разочарование есть шаг по направлению к настоящей жизни. Если человек действительно разумен, он думает: “Почему я разочарован? Что такое настоящее совершенство?” Это начало Веданта-сутры: *атхāто брахмаджиджйāсā*. Разочаровавшись этим материальным миром, живое существо спрашивает: “Что есть Брахман?” Например, Санатана Госвами был министром финансов, но, разочаровавшись, он приблизился к Чайтанье Махапрабху. Наша настоящая жизнь начинается тогда, когда мы становимся разочарованными материальной жизнью и приближаемся к настоящему духовному учителю. Если мы не делаем этого, мы, безусловно, будем разочарованы во всех наших попытках в этом материальном мире. Шримад-Бхагаватам утверждает:

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

“До тех пор, пока человек не начнёт интересоваться духовными ценностями, он будет терпеть поражения на жизненном пути и испытывать страдания, порожденные невежеством. Любые корыстные действия (карма), как греховные, так и благочестивые, влекут за собой последствия. Ум того, кто совершает такие действия, называется *кармāтмака*, что значит “ум, осквернённый кармической деятельностью”. Осквернён-

ный ум затуманивает сознание живого существа, поэтому все, кто поглощён кармической деятельностью, обречены оставаться в темнице материального тела” (Бхаг., 5.5.5).

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

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

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

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

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

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

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

*само 'хам сарва-бхўтещу
на ме двешйю 'сти на прийах
йе бхаджанти ту мām бхактйā
майи те тещу чāпй ахам*

“Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, – тот Мой друг. Он всегда в Моём сердце, и Я ему тоже друг” (Б.-г., 9.29). Это неверно, что Бог из зависти делает кого-то несчастным, а кого-то счастливым. Это не Божий промысел. Счастье и несчастье являются нашим творением. Правительство не указывает нам становиться преступниками, мы сами виноваты, если становимся преступниками и страдаем. Конечно, Бог несёт наивысшую ответственность. Бог даёт нам страдание или счастье, но мы сами создаем ситуацию, которая осуществляется потенцией Бога.

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

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

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

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

*nūrvābhīāsena tenaiva
хрийате хй авайо 'ни сах*

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

*кирāта-хūñāндхра-пулинда-пулкайī
ābhīра-йумбхā йаванāх кхасāдайах
йе 'нйе ча nānā йад-апāйрайīрайī*

цудхйанти тасмаи прабхавициңаве намах

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

Хаягрива дас: Относительно образования, в “Государстве” утверждается: “Душа каждого человека обладает способностью обучаться истине органом для видения её. Как человеку бывает нужно развернуться, чтобы глаз увидел свет вместо тьмы, так и душа целиком должна отвернуться от этого изменчивого мира, чтобы ее глаз мог выносить созерцание реальности и то высшее великолепие, которое мы назвали Благом. Поэтому хорошо было бы иметь искусство, целью которого являлось бы как раз это: обращать душу на путь наибольшей готовности. Не вкладывать в глаз души способность видеть – он уже имеет ее, – но обеспечить, чтобы вместо того, чтобы смотреть в неверном направлении, где ничего не увидишь, она обернулась к пути, к которому ей следует обернуться”.

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

*вищайā винивартанте
нирāхāрасйа дехинах
раса-варджам расо ’пй асйа
парам дрицтвā нивартате*

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

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

Шрила Прабхупада: Это есть не что иное, как все тот же единый процесс познания Бога, и он может отчасти способствовать познанию Бога, каков Он есть. Однако, придя к познанию Бога, мы понимаем: “Он велик, а я мал”. Долг малого служить великому. Такова природа. Каждый, так или иначе, служит, но, осознав, что мы являемся слугами, а не хозяевами, мы осознаем наше истинное положение. Служение – это наше естественное состояние. Если у кого-то нет семьи, которой он мог бы служить, он держит дюжину собак и служит им. Особенно в западных странах, мы видим, как в старости, когда у него нет детей, человек держит двух-трех собак и старается им служить. Мы всегда занимаем положение слуги. Но когда мы думаем, что мы хозяева, мы пребываем в иллюзии. Слово *мāйā* означает, что мы служим, думая при этом, что мы хозяева.

ва. Майя означает “то, чего нет” или “то, что нереально”. Посредством медитации, когда мы становимся реализованными, мы можем понять: “О, я слуга. Сейчас я служу майе, иллюзии. Но давай я буду служить Кришне”. Это совершенство. Духовный учитель с самого начала занимает нас в служении Богу. Тогда мы быстро достигаем совершенства.

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

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

*гурур на са сйāt сва-джано на са сйāt
питā на са сйād джананī на сā сйāt
даивам на тат сйāн на патийī ча са сйāн
на мочайед йах самупета-мртйум*

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

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

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

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

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

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

разума, смелости и влечения, – что соответствует гунам благодати, страсти и невежества, которыми обладает душа.

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

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

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны. *Эвам парампарā-прāптам имам рāджаршайо видух* – “Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и её постигали праведные цари” (Б.-г., 4.2). *Рāджарши* – святой царь, являющийся идеальным правителем. Мы приносим почтение Махарадже Юдхистхире, Махарадже Парикшиту и Господу Рамачандре за то, что они являют собой пример идеальных царей.

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

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

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

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

*ахо бата йива-начо'то гарййāн
йадж-джихвāгре вартате нāма тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур āрийā
брахмāнūчур нāма грāнти йе те*

“Слава и хвала тем, чей язык повторяет Твоё святое имя! Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов. Люди, повторяющие Твоё святое имя,

несомненно, уже совершили все аскезы и огненные жертвоприношения и обрели все добродетели ариев. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершать омовения в святых местах паломничества, изучать Веды и выполнять все предписания шастр” (Бхаг., 3.33.7). В Бхагавад-гите также утверждается:

*мāм хи пāртха вйапāйиритйа
йе ’ни сйух пāпа-йонайах
стрийо ваиййās татхā иудрās
те ’ни йāнти парām гатим*

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

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

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

Шьямасундара дас: Нет, одна для всех.

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Да, мы тоже говорим это, но такая склонность или расположенность должны устанавливаться духовным учителем, наставником, который воспитывает мальчика. Учитель должен быть способен видеть, для чего годен мальчик – для военной подготовки, администрирования или философии. Это не значит, что все должны получать одинаковое воспитание. Человека следует готовить в полном соответствии с его особыми склонностями. Если мальчик по природе склонен к изучению философии, зачем ему зря тратить время на военную подготовку? А если он склонен к военному делу, зачем ему зря тратить время на прочие занятия? Арджуна принадлежал к семье кшатриев, а в этой семье обучали военному делу. Пандавов никогда не воспитывали философами. Их учителем и наставником был Дроначарья, и, хотя он был брахманом, он учил их военной науке, а не *брахма-видье*. Брахма-видья – это теология, философия. Неверно, что каждый должен обучаться всему; это напрасная трата времени. Если ученик склонен к производству, торговле или сельскому хозяйству, он должен получать образование в этой области. Если у него философские наклонности, его следует воспитывать как философа. Если он склонен к военному делу, его нужно воспитывать

как воина. Если же он просто бестолков, он должен оставаться шудрой, рабочим. В эти четыре класса отбирают по признакам и подготовленности. Нарада Муни также говорит, что человека следует выбирать согласно его подготовленности. Даже если человек родился в семье брахмана, его следует считать шудрой, если подготовленность его такова. А если человек родился в семье шудры, но проявляет признаки брахмана, его следует считать брахманом. Это не то, что ко всем нужно относиться одинаково. Духовный учитель должен быть довольно опытным, чтобы распознать наклонности ученика, и ученик должен воспитываться непосредственно в этом направлении. Это приведет к совершенству.

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

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

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

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

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

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

Аристотель

(Aristotle)

384 – 322 гг. до н.э.

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

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

*майй āсакта-манāх пāртха
йогам йуйджан мад-āйирайах
асамайайам самаграм мām
йатхā джнāсйаси тач чхрну*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шьямасундара дас: Под умом Аристотель понимал рациональную способность интеллекта.

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Но ум постоянно принимает и отвергает. Как он может в соответствии с логикой установить истину? Если ум это наш авторитет, значит ли это, что ум каждого является авторитетом? Ум может постоянно искать, но он никогда не добь-

ется успеха, потому что истина находится за пределами его досягаемости. Последователь Вед не принимает этот спекулятивный метод как путь к истине или совершенству.

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

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

*атах и́рī-кри́на-на́мāди
на бхавед гра́хйам индрийаиḥ
севонмукхе хи джихвāдау
свайам эва спхуратй адаḥ*

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

*на́хам прака́ййаḥ сарвасйа
йога-ма́ййā-самāвртаḥ
мӯдхо ’йам на́бхиджāнāти
локо ма́м аджам авйāйам*

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

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

Шрила Прабхупада: Да, таков процесс становления человеческого существа. Животные не ведают об этом процессе, и они действуют исключительно ради своего чувственного удовлетворения. Единственное их занятие это есть, спать, совокупляться и обороняться. Под должным руководством человеческое существо может заняться созерцанием, но оно должно направляться авторитетами, в противном случае, оно может созерцать своими ограниченными чувствами в течение миллионов лет и так и не суметь понять Бога.

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

Шрила Прабхупада: Бог – это полная *āнанда*, полное блаженство. *Сач-чид-āнанда*. Он вечен и пребывает в полном знании обо всём. Если мы не соприкасаемся с

Богом, не может идти и речи об *āнанде*. *Расо ваи сах*. Из ведической литературы мы понимаем, что Бог является беспредельным вместилищем наслаждения, следовательно, как только мы приходим в соприкосновение с Богом, мы ощущаем это наслаждение. Материальное наслаждение есть лишь искаженное отражение настоящего наслаждения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шьямасундара дас: Приравнивая бессмертные души к разуму, Аристотель полагает, что бессмертна лишь разумная душа, человеческая душа. У животных тоже есть души, но он представлял себе, что они ограничены до рамок чувствования, желания и жизни.

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

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

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

Шьямасундара дас: А как насчет развитого интеллекта?

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

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

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

*бахуни ме вйатйтани
джанмани тава чарджуна
танй ахам веда сарвайни
на твам веттха парантана*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: В Индии говорят, что перепел черен и страшен, как ворона,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*йас тв индра-гопам атхавендрам ахо сва-карма-
бандхāнурūпа-пхала-бхāджанам āтаноти
кармāни нирдахати кинту ча бхакти-бхāджāми
говиндам āди-пуруцам там ахам бхаджāми*

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Нет никакой гарантии в том, что мы будем двигаться вверх в этой иерархии. Ведь факт, что индивидуальная душа трансмигрирует от одной формы к другой, но как вы можете утверждать, что следующая форма, которую вы обретете, будет ближе к совершенству? Если в этой жизни вы имеете человеческую форму, это еще

не является гарантией того, что в следующей жизни вы получите более высокую форму. Вы принимаете другую форму, как принимаете другое платье. И это платье может быть дорогим или совсем дешевым. Мне дают платье в соответствии с той ценой, которую я заплатил, я принимаю форму в соответствии со своей работой.

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

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

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

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

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

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

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

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

Шьямасундара дас: Но разве невозможно медитировать во время действия?

Шрила Прабхупада: Разумеется, можно, но Богу не нужно медитировать. Зачем Ему медитировать? Он совершенен. Медитация подразумевает переход от несовершенной стадии к совершенной стадии. Прежде всего, поскольку Бог совершенен, зачем Ему медитировать? Всё осуществляется по одной лишь Его воле.

Шьямасундара дас: Разве Он не размышляет над Своими собственными действи-

ями?

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

Шьямасундара дас: А как насчёт медитаций Будды?

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

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

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

*śravaṇaṁ kīrtanaṁ viśṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanaṁ
arcanaṁ vandanaṁ dāśyaṁ
sakhyaṁ ātma-nivedanaṁ*

*iti puṁsārpitā viśṇoḥ
bhaktiḥ ceta nava-lakṣaṇā
kriyeta bhāgavaty adbhā
taṁ mānīe 'dhitāṁ uttamaṁ*

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

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

*योगинām апи sarveśāṁ
mad-gaṭeṇāntar-ātmānā
śraddhāvān bhājate йо
мām са ме йуктатамо матах*

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

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

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

*йе йатхā мām прападйанте
тāmс татхачива бхаджāmй ахам
мама вартмāнувартанте
мануцийāх нāртха сарвайāх*

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Да, это процесс *бхакти*. Если человек не преданный, как он может постоянно думать о Боге. Рупа Госвами приводит пример замужней женщины, которая имеет любовника. Она прекрасно выполняет свои домашние обязанности, но все время думает: “Когда же наступит ночь и придет мой возлюбленный?” Если можно все время думать о чем-то таком материальном, то почему не думать о духовном. Это

дело практики. Несмотря на занятость в столь многих, разнообразных видах деятельности, вы можете непрестанно думать о Боге. Аристотель может иметь некую концепцию Бога, но он не имеет ясной идеи о личности Кришны. Мы можем размышлять о Боге очень конкретно и лично, потому что получили информацию из ведической литературы, что Бог это личность и обладает определенной внешностью. В Бхагавад-гите утверждается, что имперсоналисты испытывают великие беспокойства, потому что у них нет ясного представления о Боге.

*клеііо 'дхикатарас теишām
авйактāsакта-четасām
авйактā хи гатир дукххалі
дехавадбхир авāпйате*

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: В таком случае это соответствует ведической концепции. Мы говорим, что Кришна и Его спутники совершенны, потому, скажем, этот цветок достигает совершенной формы, находясь на Кришналоке, планете Кришны. На Кришналоке все совершенно, потому что там все непосредственно связано с Кришной. Следовательно, на Кришналоке река Ямуна, лес Вриндавана, цветы, животные, птицы, мужчины и женщины – не отличны от Кришны.

*āнанда-чинмайа-раса-пратибхāвитāбхис
тāбхир йа эва ниджа-рūпатайā калāбхих
голока эва нивасатй акхилātма-бхūто
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

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

Когда Брахма похитил всех пастушков и телят, Кришна тут же распространил себя

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

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

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

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

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

*майāдхйакшеṇа пракртих
сүйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа
джагад випаривартате*

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

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

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

Шьямасундара дас: По Аристотелю, добродетель – это золотая середина или такая деятельность, которая находится между двумя крайностями. С помощью разума человек способен постигать и действовать, придерживаясь этой золотой середины. В конечном счете, все добродетели сводятся к добродетели справедливости, означающей, что

человек поступает верно по отношению к каждому заинтересованному лицу так, чтобы охранять права каждого.

Шрила Прабхупада: Но если должны охраняться права каждого, как вы можете убивать животных? Почему у животных не должно быть права на жизнь? Согласно ведической концепции, вы несете ответственность даже за неосознательное убийство муравья. Так как мы невольно убиваем великое множество муравьев и бактерий, мы должны проводить *пайча-йаджну*, жертвоприношение. Можно сознательно избегать убийства животных, но неосознательно мы можем многих убивать. Поэтому жертвоприношение обязательно в любом случае.

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

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

Шьямасундара дас: Он приравнивает бессмертную душу к деятельности разума.

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

*сарва-йонишу каунтейа
мўртайах самбхаванти йах
тасам брахма махад йонир
ахам биджа-прадах пита*

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

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

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

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

и добродетель.

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Если это происходит, то все хорошо, но его философия гласит, что у животных нет души. Следуя его философии, люди говорят: “Давайте убивать животных и есть их”. Что же толку от того, что люди сгруппировались в общество? Вместо того чтобы группироваться, мы должны культивировать знание о Боге. Вот, что необходимо. Какой толк в том, что люди живут вместе только для того, чтобы грабить другие народы и убивать других живых существ? Такая группа – просто группа мошенников и разбойников. Даже сегодня в ООН люди собираются вместе и планируют, как им ущемить права друг друга. Поэтому какой смысл во всех этих группах разбойников?

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

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

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

Шрила Прабхупада: Да, это было бы прекрасно. Если человек не обладает высо-

кими нравственными качествами, он не может руководить. В наши дни в демократических странах на руководящие должности выбирают всякого рода мошенников. И какой толк в этих группах?

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

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

РАННИЙ ТЕИЗМ

ПЛОТИН

(Plotinus)

205? – 270

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

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

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

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

*нитйо нитйāнāм четанайи четанāнāм
эко бахūнāм йо видадхāti кāmāн
там āтма-стхам йе 'нупайийанти дхīрās
тешāм йīантих йīйиватī нетарешāм*

(Катха-упанишад, 2.2.13)

В Катха-упанишад, также как и в Шветашватара-упанишад, говорится, что Верховная Личность Бога поддерживает бесчисленное множество живых существ. Он есть Верховное Вечное Существо. Среди вечных живых существ Он главный. Он обладает неограниченными трансцендентными качествами и поэтому вездесущ, всезнающ и всемогущ. Если бы у Него не было этих качеств, Он не мог бы быть совершенным. Он безграничная причина всего, и, будучи безграничным, Он не может быть ограничен. Я не знаю, что Плотин имеет в виду, когда говорит, что атрибуты Бога ограничивают Его. Бога никоим образом нельзя ограничить. Все есть беспредельно, Брахман. *Мат-*

стхāни сарва-бхūtāни (Б.-г., 9.4). Все исходит из Него, и все покоится на Нем. С имперсональной точки зрения, Он везде, а с личностной точки зрения, Он локализован. Однако имперсональное сияние исходит от личности. Это подтверждается Бхагавад-гитой :

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

“Я – основа безличного Брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего, изначального блаженства” (Б.-г., 14.27). Хотя солнце находится на одном месте, его лучи распространяются по всей вселенной. Точно так же Высший Господь бесконечно распространяет Свою трансцендентную имперсональную ипостась, *брахмаджйоти*. Если мы рассматриваем личность, может показаться, что Он ограничен, однако это не так. Он безграничен, благодаря Своим энергиям.

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джнāнам адвайам
брахмети парамāтмети
бхагавāн ити шабдйате*

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

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

Шрила Прабхупада: Это ясно объясняется в Бхагавад-гите:

*майā татам идам сарвам
джагад авйакта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхūtāни
на чāхам тешив авастхитах*

*на ча мат-стхāни бхūtāни
наййа ме йогам аийварам
бхўта-бхрн на ча бхўта-стхо
мамāтмā бхўта-бхāванах*

*йатхākāīа-стхито нитйām
вāйух сарватра-го махāн
татхā сарвāңи бхūtāни
мат-стхāнītй упадхāрайа*

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Это же утверждается в Ведах (*сарва-йонишу*): живая душа, являющаяся неотъемлемой частицей Бога, присутствует во всех различных видах жизни. Глупцы думают, что у животных нет души. Но это лишено какого-либо рационального обоснования. Животные, возможно, менее интеллектуальны, чем человек, как ребенок может быть менее интеллектуален, чем его отец, но это не значит, что в нем не присутствует душа. Такой образ мыслей губит цивилизацию. Сейчас люди настолько деградировали, что считают, что у зародыша нет души. От Кришны мы знаем, что у каждого есть душа, и что душа, несомненно, присутствует во всех различных формах жизни. Индивидуальная душа развивается от низшего типа тела к более высшему, в этом заключается смысл духовной эволюции. Попав в человеческую форму жизни, индивидуальная душа способна понять учение Бхагавад-гиты и, если пожелает, вручить себя Верховному Господу и возвратиться к Богу. Если она не позаботится об этом, она останется в этом материальном мире, чтобы подвергаться повторяющимся несчастьям рождения, старости, болезней и смерти. Таким образом, она принимает следующие материальные тела.

Хаягрива дас: Плотин считает, что душа возвращается к Богу, Единому, проходя три стадии. На первой индивидуальная душа должна научиться непривязанности к ма-

териальному миру. На второй стадии она отделяет себя от процесса рассуждения как такового. Это высочайшая точка, которой может достичь философия или спекулятивное размышление. На третьей стадии интеллект преобразует себя в царство неведомого, Единого. Плотин пишет: “Поскольку это интеллект, он созерцает, что он созерцает, рассуждая о том, что не есть интеллект”.

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

*тещāм сатата-йуктāнāм
бхаджатāм прйити-пурвакам
дадāми буддхи-йогам там
йена мām упайāнти те*

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Пока мы спекулируем, мы будем сомневаться и не узнаем личностна или безлична Верховная Абсолютная Истина. Однако, когда заходит речь о любви между Абсолютом и индивидуальными душами, здесь должна присутствовать концепция личности. Поистине Бог – личность, Кришна. Когда живое существо по ми-

лости Кришны встречается с преданным, его безличные концепции подчиняются личному аспекту, и он начинает поклоняться Кришне и Его преданному.

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Да, это означает, что душа склонна к падению. Поскольку индивидуальная душа очень крошечна, у нее есть тенденция к падению, подобно тому, как маленькая искра может вылетать из костра. Поскольку мы всего лишь крошечные частицы Бога, мы можем запутаться в Его материальной внешней энергии. Неразумный человек может совершить преступление и отправиться в тюрьму, но нам не следует думать, что он был сотворен только для того, чтобы отправиться в тюрьму. Говорится, что те, кто сошли в материальный мир, не слишком разумны, потому что они думают, что могут наслаждаться жизнью независимо от Кришны. Сын богатого человека может подумать, что он может прожить независимо от своего отца, но это лишь глупость. Вер-

ховный отец исполнен всеми изобилиями, и если мы живем под Его опекой, мы, естественно, живем очень удобно. Когда интеллектуальный человек осознаёт, что он – сын Кришны, он думает: “Вернусь-ка я к своему Отцу”. И это правильный способ приложения своего интеллекта. Интеллектуальный человек в совершенстве знает, что он будет счастлив с Кришной и несчастлив без Него. Постичь это – часть процесса сознания Кришны. Без сознания Кришны человек не может быть счастлив.

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Это верно. Чем больше мы отворачиваемся от Кришны, тем более мы деградируем. Я уже объяснял, что живое существо может начать свою жизнь как Господь Брахма и, в конечном счете, так деградировать, что окажется навозным червем. Вновь, естественным путем, личность может развиваться до человеческой формы, в которой ей предоставляется возможность понять, как она пала со своего изначального положения. Приняв сознание Кришны, она может положить конец такому пе-

реселению. Каждый вынужден оставить материальное тело, но когда преданный оставляет свое тело, он уже не принимает нового. Он немедленно переносится в духовный мир. *Мām эти* (Б.-г., 4.9). “Он идет ко Мне”. Для преданного смерть означает оставление материального тела и возвращение в изначальное, духовное тело. Говорится, что преданный занимается одним и тем же – живёт он или умирает – преданным служением. Тем же, кто деградировал в материальной жизни, например, мясникам, которые ежедневно перерезают глотки множеству животных, дается совет: “Не живи и не умирай”. Потому что их нынешняя жизнь отвратительна, а будущая жизнь будет полна страданий. Преданный уже свободен, потому что ему всё равно, жить или умереть. Он – *джйван-мукта*, что указывает на то, что хотя его тело гниёт в материальном мире, он сам освобожден. В Бхагавад-гите Кришна подтверждает, что Его преданный не подвержен влиянию гун материальной природы.

*даивī хй эшā гуна-майī
мама мāйī дуратйайī
мām эва йе прападйанте
мāйām этām таранти те*

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

*сарвонāдхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хрщйкеṇа хрщйкейā-
севанām бхактир учйате*

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

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

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

*вицайй̄ винивартанте
нир̄ах̄арас̄йа дехинах̄
раса-варджам̄ расо 'нй̄ ас̄йа
парам̄ дриц̄тв̄а нивартате*

“Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощённая в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение, и утверждается в духовном сознании” (Б.-г., 2.59). Но если она вновь добровольно примется служить майе, она снова становится обусловленной. Неся служение Кришне под руководством истинного духовного учителя, мы можем прийти к пониманию всего того, что необходимо знать. Преданные не спекулируют о своём месте; они знают его по милости Кришны.

*тецӣам̄ сатата-йукт̄ан̄ам̄
бхаджат̄ам̄ прӣти-п̄урвакам̄
дад̄ами буддхи-йогам̄ там̄
йена м̄ам̄ упай̄анти те*

*тешӣам̄ эв̄анукам̄п̄артхам̄
ахам̄ адж̄й̄ана-джам̄ тамах̄
н̄й̄й̄ай̄ам̄й̄ ат̄ма-бх̄ава-стхо
дж̄й̄ана-д̄й̄пена бх̄асват̄а*

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

Ориген

(Origen)

185? – 254?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*брахма-бхӯтах прасаннāтмā
на йочати на кāнкшати
самах сарвешу бхӯтешу
мад-бхактим лабхате парām*

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

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

“Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого]” (Б.-г., 5.18). Пока личность пребывает в теле животного, она не может понять своей духовной сущности. Эту сущность лучше всего можно реализовать в человеческой цивилизации, в которой следуют системе *варнāййрама*. Эта система делит жизнь на четыре *āйрама* (*брāхманā, кшатрийā, вайййā и йудра*) и четыре *варны* (*брахмачārй, грхастха, вāнапрастха и саннйāsй*). Наивысшее положение – брахмана-санньяси, ступень, на которой человек может лучше всего реализовать свое изначальное, конституциональное положение, действовать соответствующим образом и тем самым достичь освобождения, *мукти*. *Мукти* означает понимание своего конституционального положения и соответствующий образ действий. А обусловленная жизнь, жизнь в рабстве означает отождествление себя с телом и деятельность на телесном уровне. На уровне мукти наши действия отличаются от действий на уровне обусловленности. Преданное служение совершается на ступени мукти. Если мы заняты преданным служением, мы сохраняем нашу духовную сущность и поэтому находимся в освобожденном состоянии, даже живя в обусловленном материальном теле.

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

Шрила Прабхупада: Да, это жизнь в преданности.

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

Шрила Прабхупада: Да, это настоящий проповедник. Как объясняется в ведической литературе: *йраванам, кйртанам*. Прежде всего, мы совершенствуемся, слушая. Это называется *йраванам*. Когда мы достигаем этого, слушая совершенным образом от авторитетной личности, начинается наша следующая стадия: *кйртана*, проповедь. В материальном мире каждый слушает кого-то и о чем-то. Чтобы сдать экзамен, студент должен слушать своего преподавателя. Затем он сам вправе стать преподавателем.

Если мы слушаем от одухотворенной личности, мы совершенствуемся и можем стать настоящими проповедниками. Мы должны проповедовать о Вишну ради Вишну, но не ради кого бы то ни было другого в этом материальном мире. Нужно слушать и проповедовать о Верховной Личности, трансцендентной Личности Господа. Таков долг освобожденной души.

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

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

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

Шрила Прабхупада: А какое место отводится Христу?

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Да, мы тоже так думаем.

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

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

*на тв эвāхам джāту нāсам
на твам неме джанāдхипāх
на чаива на бхавицйāмах*

сарве вайам атах парам

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

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

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

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

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

*дехино 'смин йатхā дехе
каумāрам̐ йауванам̐ джарā
татхā дехāнтара-п्रा̎птир
дхīрас татра на мухйати*

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

*йāрīрам̐ йад авāпноти
йач чāпй уткрāматīйиварах
грхītваитāни самйāти
вāйур гандхāн ивāййāt*

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

АВГУСТИН

(Augustine)

354 – 430

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

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

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

Шрила Прабхупада: Тогда, что он считает смертью?

Хаягрива дас: Августин признает два вида смерти: физическую смерть, когда душа покидает тело, и смерть души, которую испытывает душа, когда Бог отказывается от неё. Когда человек проклиняется, он сталкивается не только с физической смертью, но и с духовной смертью души.

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

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

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

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

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

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

соперничестве с Богом”.

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

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

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

*упадрац̣т̣āнумант̣ā ча
бхарт̣ā бхокт̣ā махей̣иварах
парам̣ātмети ч̣āпй укто
дехе 'смин нуруца̣х парах*

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

*виц̣т̣абх̣й̣āхам идам̣ кртснам
эк̣āṃиена стхито джагат*

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

*вадан̣ти тат̣ таттва-видас
таттвам̣ йадж дж̣й̣āнам адвайам
брах̣мети парам̣ātмети
бхагав̣āн̣ ити и̣абд̣й̣ате*

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

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

Шрила Прабхупада: Душа по существу есть неотъемлемая частица Бога, но она заточена в телах различного вида. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*сарва-йонищу каунтей̣а
м̣ур̣тай̣ах самбхав̣анти й̣āх
т̣āс̣āṃ брахма махад̣ йонир
ахам̣ б̣й̣джа прада̣х̣ пит̣ā*

“Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а Я – отец, дающий семья” (Б.-г., 14.4). Различные виды выходят из матери, материальной природы. Они есть в земле, воде, воздухе и даже в огне. Однако индивидуальные души

– неотъемлемые частицы Всевышнего, который оплодотворяет ими этот материальный мир. Живое существо затем приходит в материальный мир через чрево какой-нибудь матери. Кажется, будто душа появляется из материи, но она состоит не из материи. Души, вечно неотъемлемые частицы Бога, принимают тела различного типа в соответствии с праведными и неправедными поступками или желаниями. Желания души определяют более высокое или более низкое тело. В любом случае душа остается той же. Поэтому говорится, что те, кто продвинут в духовном сознании, видят одинаковые души в каждом отдельном теле: будь то тело брахмана или собаки.

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

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

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

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

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

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

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

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

*мāтрā-спарйās ту каунтейа
ййтоцṇа-сукха-духкха-дāх
āгамāпйино ’нитйās*

тāмс титикцасва бхāрата

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

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

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

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

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

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

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

Хаягрива дас: Говоря о мире, Августин пишет: “Мир между смертным человеком

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

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

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

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

Хаягрива дас: Августин представлял духовный мир как мир, в котором движения духовных тел “будут столь невыразимо прекрасны, что я не осмеливаюсь сказать о них ничего, кроме того, что они будут столь же уравновешены, столь грациозны и столь прекрасны, каким становится место, в котором нет ничего неподобающего. Где бы ни пожелал оказаться дух, там в мгновение ока окажется тело... Бог будет источником всяческого удовлетворения. Он будет завершением всех наших желаний, объектом нашего бесконечного созерцания, неиссякаемой любви, нашего неустанного восхваления... Души, пребывающие в блаженстве, будут по-прежнему обладать свободой воли, но грех не будет иметь силы соблазнить их”.

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

*ййиварах сарва-бхўтāнāм
хрд-деийе ’рджуна тиццїхати*

*бхрāмайан сарва-бхūtāни
йантрārūḍhāни мāйайā*

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

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

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

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

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

*патрам̐ пуцnam̐ пхалам̐ тойам̐
йо ме бхактйā прайаччхати
тад ахам̐ бхактй-упахртам̐
аинāми прайатātманах̐*

“Если человек с любовью и преданностью поднесёт Мне листок, цветок, плод или немного воды, Я непременно приму его подношение” (Б.-г., 9.26). Это наша философия. Мы заботимся о том, чтобы есть остатки пищи Кришны, которую мы называем *прасā-*

дам, милостью. Нам не следует притрагиваться к мясу или чему бы то ни было, чего нельзя предложить Кришне.

*йаджна-ишцит̣айинах санто
мучйанте сарва-килбицаих
бхунджате те тв агхам̣ п̣ап̣а̣
йе начантй̣ атма-к̣ара̣нат̣*

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

СХОЛАСТИКА

Фома Аквинский

(Thomas Aquinas)

1225? – 1274

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

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

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

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

*йасйа прасādād бхагават-прасāдо
йасйāпрасādāн на гатиḥ куто ’пи
дхйāйан стувалс тасйа йаиас три-сандхйам
ванде гуроḥ и́рй-чараṇāравиндам*

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

Хаягрива дас: По Аквинскому, Бог – это одно единственное существо, которое со-

стоит из чистой формы. Он считал, что материя – лишь нечто потенциальное, а для того, чтобы быть реальной, она должна принять определенные очертания или форму. Другими словами, живое существо должно получить индивидуальную форму для того, чтобы осуществить себя. Когда материя соединяется с формой, форма сообщает ей индивидуальность и персональность.

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

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

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

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

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

*ййиварах парамах кринах
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Нет, вселенная, безусловно, создана Богом, но Бог и Его

энергии всегда есть. Вы не можете, с точки зрения логики, утверждать, что вселенная создана из ничего.

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

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

*бхумир āпо 'нало вāйух
кхам̐ мано буддхир эва ча
ахан̐кара ит̐йям̐ ме
бхин̐нā прак̐тир ац̐тадхā*

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

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

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

*на тас̐йа кār̐йām кара̐нам̐ ча вид̐йате
на тат-самай̐ чāбх̐ядикай̐ ча др̐й̐йате
пар̐с̐йа й̐ак̐тир вивид̐хаива й̐р̐у̐й̐ате
свāбх̐авик̐й̐ дж̐н̐āна-бала-кр̐ий̐ā ча*

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

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

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

*атах и́рї-крї́на-нā́мāди
на бхавед грā́хїам индрїяаи́х
севонмукхе хи джихвā́дау
свайам эва спхуратї а́дах*

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

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

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

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

*пракрте́х кри́ямā́нāни
гу́наи́х кармā́ни сарва́їах
аханкā́ра-вимū́дхātмā
картā́хам ити манї́ате*

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

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

Шрила Прабхупада: Да, согласно наставлениям Вед, мы должны следовать путем *танасїи*, добровольного самоограничения. *Танасā брахмачарїена*. *Танасїа*, или аскетизм, начинается с *брахмачарїи*, целибата. Мы должны, прежде всего, научиться контролировать свое сексуальное побуждение. С этого начинается *танасїа*. Мы должны контролировать чувства и ум, а затем нам следует отдать всё, что есть у нас, на служение Господу. Следуя по пути истины и оставаясь в чистоте, мы можем практико-

вать йогу. Идя этим путем, можно приблизиться к духовному царству. Однако всё это можно выполнять, занимаясь преданным служением. Если мы становимся преданными Кришны, мы автоматически достигаем благ, которые приносит аскетизм, не делая для этого никаких дополнительных усилий. Одним действием – преданным служением – мы можем достичь благ всех прочих процессов.

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

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

*на джййате мрийате вā кадāчин
нāйам бхўтвā бхавитā вā на бхўйах
аджо нитйах ййāйивато йам пурāно
на ханйате ханйамāне йарйре*

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

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

Шрила Прабхупада: Да.

Хаягрива дас: Таким образом, душа обладает формой, которая не распадается. При этом это не форма материального тела?

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

Хаягрива дас: Я думаю, что проблема отчасти состоит в том, что и Августин, и Аквинский не могли представить себе духовную форму. Когда они говорят о форме,

они думают, что под этим обязательно подразумевается материя. Аквинский придерживался доктрин Августина и Платона, утверждающих, что если душа независима от материи, человек утрачивает основу своей сплоченности. Он смотрел на человека и как на тело, и как на душу. Человек – это определенный тип души в специфическом теле.

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

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

Шрила Прабхупада: Нет. Она имеет изначальную форму.

Хаягрива дас: Это не форма тела?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*йад йад вибхўтимат саттвам
ирймад ўрджитам эва вā
тат тад эвāвагачча твам
мама теждо'мiа-самбхавам*

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

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

Шрила Прабхупада: Да, это верно. В силу материальной обусловленной жизни каждый человек обладает недостатками. Философия людей с недостатками не в состоянии помочь обществу. Совершенная философия исходит от того, кто имеет связь с Вер-

ховной Личностью Бога, и такая философия благотворна. Спекулятивные же философы строят свои верования на воображении.

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

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

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

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

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

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

*ахам сарвасйа прабхаво
матах сарвалм правартате*

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

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

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

Хаягрива дас: Имперсональные спекуляции.

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

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

Шрила Прабхупада: Нет. Если ум человека совершенен, он может дать смысл, но,

по нашему убеждению, если человек совершенен, зачем ему стараться изменить слово Божье? А если человек несовершенен, то какая ценность в его изменениях.

Хаягрива дас: Аквинский не говорит об “изменениях”.

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

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

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

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

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

Хаягрива дас: Для христианина Христос должен быть божественной сутью.

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

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

Шрила Прабхупада: Это означает, что он спекулирует.

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: У Бога есть имена, потому что у Него есть различные особенности и различные виды деятельности.

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Это представление материальное. Именно материальный мир создается, а не духовный мир. Духовный мир и Бог существуют вечно. Тела тварей в этом материальном мире творятся, но Бог всегда пребывает в духовном мире с бесчисленными слугами. Согласно нашей философии, число живых существ беспредельно. Кому служить не нравится, тех помещают в этот материальный мир. Если говорить о нашей сущности как вечного слуги, то она вечна, будь мы в этом материальном мире или в мире духовном. Если мы не служим Богу в духовном мире, мы сходим в материальный мир, чтобы служить иллюзорной энергии Бога. В любом случае Бог всегда хозяин, а живое существо – всегда слуга. В материальном мире живое существо, оставаясь слугой, думает о себе как о хозяине. Это – ложное представление, которое создает бесчисленные беспокойства. Подобная забывчивость или ложное представление невозможно в духовном мире. Там самореализованные души знают своё место вечных слуг Бога, вечного духовного хозяина.

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

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

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

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

Хаягрива дас: Создается впечатление, что Аквинский в сущности был имперсоналистом.

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

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

Шрила Прабхупада: *Om tat sat* – безличен. Однако, эта мантра может быть расширена как *Om namo bhagavate vāsudevāya*. Слово *vāsudeva* значит “тот, кто живет повсюду”, и относится к Бхагавану, Верховной Личности Бога. Бог и личен, и безличен, но безличная особенность вторична. Согласно Бхагавану Шри Кришне в Бхагавад-гите:

*брахмаṇо хи пратишṭхāхам
амртасйāвйайасйа ча
ййāйватасйа ча дхармасйа
сукхасйаикāнтикасйа ча*

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

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

Шрила Прабхупада: Это божественная суть.

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

Шрила Прабхупада: Это не очень хорошо.

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

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

Иоанн Дунс Скот

(John Duns Scotus)

1265? – 1308

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

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

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

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

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

*бандхур āтмātманас тасйа
йенātмаивātманā джитах
анātманас ту йатрутве
вартетātмаива йатру-ват*

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

Хаягрива дас: А куда входит воля?

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

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

Шрила Прабхупада: Конечно, потому что божественная воля всегда совершенна. Всё, что божественно, – совершенно и безупречно. Чего бы ни пожелал Верховная Божественная Личность, всё действительно становится фактом. Наше мышление, чувствование и изъявление воли отличаются от верховной воли Личности Бога. Наш ум предпо-

лагает, а Бог – располагает. Мы можем изъяслять свою волю, но, если наши желания не одобрены волей Всевышнего, они не исполнятся. Например, несмотря на наше желание дожить до определенного возраста, мы не сможем этого сделать, если Бог этого не желает. В каждой сфере деятельности мы выражаем свою волю, но для того, чтобы воля наша была исполнена, она должна быть санкционирована верховной волей. Поэтому воля Бога называется верховной волей.

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

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

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

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

*йййāvāsйам идам сарвам
йат кийча джагатйām джагат
тена тйактена бхунджитхā
мā грдхаḥ касйа свид дханам*

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

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

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

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

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

Хаягрива дас: Потому что прервалась *парампарā*?

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

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

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

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

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

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экам̄ шараṇам̄ вradжа
ахам̄ твām̄ сарва-пāнебхйо
мокшайишийām̄ ми мā шучах̄*

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

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

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

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

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

*матах паратарам нāнйат
киñчид асти дханайджайа
майи сарвам идам протам
сўтре маñи-гаñā ива*

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

*майй āсакта-манāх пāртха
йогам йуñджан мад-āййрайах
асамййайам самаграм мām
йатхā джñāсйаси тач чхрñу*

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

*тешйām сатата-йуктāнām
бхаджатām прйити-пўрвакам
дадāми буддхи-йогам там
йена мām упайāнти те*

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

Хаягрива дас (читая): “Особого внимания заслуживает употреблённое в этом стихе слово *буддхи-йогам*. Во второй главе «Бхагавад-гиты» Господь, давая наставления Арджуне, сказал, что Он уже многое поведал ему, и пообещал рассказать о *буддхи-йоге*. Сейчас Он сделает это. *Буддхи-йога* – это деятельность в сознании Кришны, высшая форма проявления разума. *Буддхи* значит “разум”, а *йога* – это путь мистического само-

совершенствования. Когда человек старается вернуться домой, к Богу, и, преданно служа Ему, полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называется *буддхи-йогой*. Иначе говоря, *буддхи-йога* – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом, вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Нужно знать, что высшая цель каждого – Кришна, а когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь её.

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

Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и является членом духовной организации, но, несмотря на это, ему недостаёт разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри даёт ему указания, которые в конечном счёте помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. Мы должны что-то делать для Кришны и делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь Сам помогает ему достичь духовного совершенства и, в конце концов, вернуться к Нему”.

Шрила Прабхупада: Таков вкратце этот прогресс.

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

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

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

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

Хаягрива дас: Скот также возражал Аквинскому там, где тот считал, что душа может быть отделена от тела, и когда она отделяется, она не претерпевает никаких измене-

ний. Когда душа соединена с телом, она активизирует тело, но сама душа не подлежит разложению. Индивидуальная душа не способна разрушить себя или дать себе существование.

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

МЫСЛЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Никколо Макиавелли

(Niccolo Machiavelli)

1469 – 1527

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

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

*ишаурийам теджо дхртир дакийям
йуддхе чāпи апалāйанам
дāнам йивара-бхāвайī ча
кциāтрам карма свабхāва-джам*

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

*аннāд бхаванти бхūtāни
парджанйāд анна-самбхавах
йаджнāд бхавати парджанйо*

йаджñах карма-самудбхавах

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

Хаягрива дас: Макиавелли считал, что государь должен, по крайней мере, демонстрировать пять главных добродетелей, обладает он ими или нет. Это милосердие, верность, прямота, гуманность и религиозность. Он пишет: “Государю вовсе не нужно обладать всеми вышеупомянутыми качествами, но крайне необходимо делать вид, что он ими обладает. Я осмелюсь даже утверждать, что обладать ими и все время проявлять их опасно, но показывать, что ты ими обладаешь, полезно. Итак, хорошо казаться милосердным, верным, гуманным, искренним и религиозным и даже быть таковым; но ваш ум должен быть настроен таким образом, чтобы, когда в том настанет нужда, вы могли сменить эти качества на противоположные”.

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

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

Шрила Прабхупада: Наши принципы должны быть одними и теми же – в прошлом, настоящем и будущем. Кришна поведал Бхагавад-гиту миллионы лет тому назад царю Солнца, Вивасвану. Пять тысяч лет тому назад Он повторил те же самые принципы Арджуне на поле битвы Курукшетра. Это не так, что принципы поменялись. Правитель ли ты, президент или еще кто-нибудь – принципы управления должны со-

храняться. Тогда народ получит благо. Говорят, что когда правил Махараджа Юджиштхира, люди не страдали ни от чрезмерной жары, ни от чрезмерного холода. Дожди выпадали вовремя, и люди были свободны от всех беспокойств. Таково идеальное царство, в котором люди счастливы во всех отношениях.

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

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

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

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

*крци-го-ракийа-вāнджйām
ваиййа-карма свабхāва-джам*

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

Хаягрива дас: Макиавелли полагал, что, поскольку люди обычно желают мира, государю в своих публичных речах следует выступать за мир. С другой стороны, войско всегда предпочитает войну, которая предоставляет возможности продвинуться в звании, и государю также следует улаживать военных. Хотя он и выступает за мир, государь всякий раз, когда возникает необходимость, может нарушить свои обещания и начать войну за границей, особенно когда дома возникают беспорядки.

Шрила Прабхупада: Никто не может установить мира, если он несведущ в сознании Бога. В Бхагавад-гите утверждается:

*бхоктāрам йаджнā-тапасām
сарва-лока-махейварам
сукрдам сарва-бхūtāнām
джйātвā мām īйāнтим рччхати*

“Человек, полностью осознавший, что Я – единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что Я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение” (Б.-г., 5.29). Царю не следует считать царство своей собственностью или собственностью своего отца. Наоборот, зная, что он – представитель Верховного Отца, он должен понимать, что государство принадлежит Верховному Отцу. Он является представителем, чей долг состоит в том, чтобы защищать государство и граждан. Владелец государства Сам Бог. Во всей вселенной нет ни клочка земли, который не принадлежал бы Верховной Личности Бога; поэтому всякую собственность следует использовать для удовлетворения Бога. *Бхоктāрам йаджнā-*

тапасām. Всё должно выполняться ради удовлетворения Верховного Господа, и это идеальная деятельность для всякого общества.

*атах нумбхир двиджа-ирецитхā
варṇāйирама-вибхāгайāх
свануцитхитасйа дхармасйа
самсиддхир хари-тошанам*

“Поэтому, о лучший из дваждырожденных, считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующие касте и укладу жизни, – это удовлетворить Личность Бога” (Бхаг., 1.2.13). Согласно *ийāстрам*, существуют социальные деления: *брāхмана*, *кшатрийа*, *ваиййа* и *йūdра*, – и подобное деление дает возможность должным образом управлять. Именно долг царя – делить человеческое общество в соответствии с *варṇāйирама-дхармой*. В нем должны быть подлинны *брāхмань*, *кшатрийи*, *ваиййи*, *йūdры*, *брахмачārī*, *грхастхи*, *вāна-прастхи* и *саннийāsī*. Никому не следует обманывать – каждый должен выполнять свои соответствующие обязанности. Царь должен знать, что такое грех, чтобы он мог принять меры предосторожности. Но если он поддерживает греховную деятельность, например, содержит мясобоюни, как он может стать безгрешным? *Шāстры* утверждают, что царь добивается политической власти праведными поступками, но если он не обеспечивает безопасности гражданам своего царства, он автоматически утрачивает свою власть.

Хаягрива дас: Макиавелли, разумеется, считал, что люди должны быть защищены, но кроме этого он был за применение силы и власти. Если возникают внутренние трудности, они должны быть устранены с помощью силы. Если это представляется невозможным, государю следует отвлечь внимание народа, начав войну за границей. Он даже считал, что лучше пойти на войну, чем сохранить нейтралитет, потому что нейтральное государство ненавидимо побежденным и презираемо победителем. Таким образом, он превозносил власть и войну.

Шрила Прабхупада: Он превозносит войну, потому что не способен управлять внутри. Это самая бесчеловечная позиция.

Хаягрива дас: “Трудности дома – война за границей”, – одно из его наиболее известных положений.

Шрила Прабхупада: Да, и иногда правительства искусственно создают беспорядки и нищету. Мы видели, как в 1940 году, когда шла Вторая Мировая война, правительство создало искусственный голод, чтобы заставить людей воевать. Люди, у которых не было работы, не имели другого выхода, кроме как вступить в армию. Правительство подняло цены на продукты, и я помню, как цена на рис подскочила от шести до десяти рупий. На следующий день поднялась до двадцати рупий, а затем она подпрыгнула опять, уже до пятидесяти рупий, хотя прежде была только шесть. Всё это результат политики. Когда правительство неблагочестиво и не обладает силой, это будет продолжаться, а народ будет несчастным.

Хаягрива дас: Макиавелли очень цинично смотрел на человека. Он писал: “При основании и узаконивании государства нужно принять как само собой разумеющееся, что все люди порочны”.

Шрила Прабхупада: Это уже не философия, когда всех людей считают порочными.

Хаягрива дас: Ну, он считал, что люди созданы таковыми, что желают всего, хотя и не могут всего получить. Люди вечно не удовлетворены. Стоит им занять одну вещь, они сразу же начинают желать другую.

Шрила Прабхупада: Поэтому долгом правительства является введение сознания Кришны, так чтобы люди могли узнать путь мира и счастья.

Хаягрива дас: Пока государь приносит благо людям, они будут всецело за него.

Шрила Прабхупада: Но он должен знать, как приносить им благо.

Хаягрива дас: Макиавелли очень любил говорить об “общем благе” и ставил любовь к стране и общее благо выше христианской любви к Богу.

Шрила Прабхупада: Но что такое его “общее благо”? Он думает, что люди должны иметь вдоволь еды, но любить Бога – это общее благо каждого. Любовь к Богу предназначена для каждого, и Бог один. Когда мы становимся любящими Бога, наши жизни становятся совершенными.

Хаягрива дас: Но если люди в основном порочны, утверждал он, чтобы совладать с ними, нужен сильный государь.

Шрила Прабхупада: Но почему люди должны быть обязательно порочны? Долг царя – следить за тем, чтобы все граждане стали “джентльменами”. Ему не следует позволять им оставаться порочными. Образовательная, социальная и религиозная системы должны быть столь совершенны, чтобы люди стали сознающими Бога. По меньшей мере, часть людей – *брахманы* – должны быть совершенны.

Хаягрива дас: Но он считал, что если государь будет абсолютно добродетелен и правдив во всех случаях, он никак не сможет выжить в политическом мире.

Шрила Прабхупада: Вот почему и существуют социальные деления: *брāхманы*, *кшатрийи*, *ваиййи* и *ишудры*. Невозможно каждому быть правдивым, но, по меньшей мере, часть людей должна быть идеальна, чтобы другие могли пользоваться их добрым советом. Это не значит, что все должны занимать одинаковое положение или что все должны вступать в армию. Только те, кому нравится сражаться, должны идти в армию.

Хаягрива дас: Макиавелли советовал ввести всеобщую воинскую повинность как начальную форму образования для всех.

Шрила Прабхупада: Нет ничего, что одинаково предназначено для каждого. Деления необходимы. Макиавелли не понимал, что для интеллигентных людей абсолютно необходимо брахманическое образование.

Хаягрива дас: Так как молодежи в особенности нужно стать привычной к лишениям, он рассматривал войну как форму образования.

Шрила Прабхупада: Ну, любое образование предполагает необходимость лишений, и чтобы стать *брāхманой* или *брахмачārī*, необходимы величайшие лишения. В любом случае, должны быть образовательные подразделения, как есть деления в человеческом теле: голова, руки, живот и ноги. Военное образование – это образование для рук, но где образование для мозга? Если голова не образована, то как будут действовать руки?

Хаягрива дас: Для общества, состоящего из добродетельных людей, Макиавелли рекомендовал демократическую республику. В таком государстве правитель должен получить согласие народа. Но такое общество он считал чистой утопией.

Шрила Прабхупада: Да, полностью добродетельное общество – это утопия в наш век. Оно невозможно. И все же часть населения может быть идеально добродетельна, а остальные могут брать уроки у них. Невозможно каждому стать брахманом, но нескольких можно подготовить. Небо может быть заполнено звездами, но все, что необходимо, – одна Луна. Если население состоит из глупцов и негодяев, как можно чем-либо управлять? Должна быть, по крайней мере, часть, которая сияла бы подобно Луне.

Хаягрива дас: Этот циничный взгляд на человечество отчасти основывался на христианской доктрине – или, по крайней мере, на доктрине Августина, – утверждавшей, что человек порочен по своей природе. Но если Августин верил в спасительную ми-

лость Бога, то Макиавелли верил в силу воли человека, с помощью которой можно преодолеть несчастья.

Шрила Прабхупада: Но кто регулирует счастье и несчастье? Если мы говорим о счастье и несчастье, то мы должны подумать о том, кто посылает счастье и несчастья, о верховной силе, или контролирующем, и эта верховная сила – Бог. Поэтому люди должны воспитываться в сознании Бога, читая трансцендентную литературу, такую как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам.

Хаягрива дас: Отношение Макиавелли к религии оказало большое влияние на современные правительства. Он считал религию государственным ведомством; она не должна быть отделена в том смысле, чтобы представлять собой соперника.

Шрила Прабхупада: С этим я согласен. Обеспечить защиту религии – это долг правительства, и если религия научна, государство будет крепким. Современная Америка сильна во многих отношениях, а теперь Америка должна стать сильной в сознании Бога. Очень хорошо написать: “Мы верим в Бога”, но мы должны также знать, кто есть Бог, и почему мы должны отдаться Ему. Поэтому мы и стараемся представить эту науку о Боге, сознание Кришны.

Хаягрива дас: Макиавелли считал, что пока религия не идет во вред государству, государство может принимать ее как имеющую силу. Но в каком-то смысле религия должна быть подчинена государству.

Шрила Прабхупада: Конечно, они отделены друг от друга, но государство должно знать, что такое религия и как представить её широкой общественности. Речь идет не о слепой вере. Правительство содержит множество различных ведомств: министерство машиностроения, министерство здравоохранения, министерство обороны и так далее. Так и ведомство религии может быть подчинено государству, потому что ему подчинены все прочие ведомства, но религия должна основываться на научном знании. Если государство воспользуется ведической литературой, оно сможет представить научную религиозную систему. Тогда люди будут хорошо осведомлены и счастливы.

Хаягрива дас: По Макиавелли, единственный грех – не действовать на общее благо. Прежде всего, правитель должен защищать граждан от физической опасности. Граждане счастливы, когда они послушны законам, следуют обычаям и молятся Богу.

Шрила Прабхупада: Если правитель должен, прежде всего, защищать граждан своего государства от физической опасности, то как он может оправдывать мясобоюни? Животные тоже подданные, потому что они родились в стране. Гражданин – это любой, кто родился в государстве. Так как же правитель может проводить разграничение между одним типом граждан и другим? Если он проводит такое разграничение, он не может говорить об общем благе. Он может говорить лишь о “благе человека”. В соответствии с понятием общего блага, животных надо оберегать так же, как и людей.

Хаягрива дас: Макиавелли ставит любовь к стране и общее благо превыше всего. Он редко использует слова “Бог” или “Провидение”, предпочитая слово “судьба”. Именно судьба играет свои шутки с людьми и превращает друзей во врагов.

Шрила Прабхупада: Если Бог – это счастливая судьба, то кто тогда злая судьба? Поскольку Бог является верховным контролирующим, Он как счастливая, так и злая судьба. Когда вы поступаете неверно, от Бога приходит наказание, а когда вы действуете должным образом, от Бога приходит награда.

Хаягрива дас: Любовь к стране превыше всего религиозного и нравственного, так что человек может даже пожертвовать своей душой ради страны. И Макиавелли пишет: “Я люблю свою страну больше, чем свою душу”.

Шрила Прабхупада: Но долго ли он будет оставаться в своей стране?

Хаягрива дас: Ну, оставался с 1469 по 1527 год.

Шрила Прабхупада: Так и что? Время и душа вечны. Такое обожествление своей страны не очень разумно.

Фрэнсис Бэкон

(Francis Bacon)

1561 – 1626

Хаягрива дас: Фрэнсис Бэкон в основном известен как основоположник науки в Англии, и хотя он не работал в современной лаборатории, подобно нынешним ученым, но ввёл то, что стало называться научным методом. Он верил, что наука может обеспечить человеку владычество над природой, что улучшило бы его жизнь на этой земле. По Бэкону, наука является не просто интеллектуальным или академическим делом, но и утилитарным.

Шрила Прабхупада: Ошибка Бэкона, как и любого другого учёного, в том, что он считает, что наука может контролировать природу. Невозможно контролировать рождение, старость, болезнь и смерть. В течение нашей жизни мы, может быть, сумеем внести некоторые изменения и дать некоторые удобства, но это не есть конечная цель.

Хаягрива дас: Бэкон не любил спекулятивных рассуждений о Боге, потому что мы не можем ожидать, чтобы Бог приспособлялся к нашим концепциям. В целом Бэкон отсылает теологию в царство веры, а науку в царство знания о мире.

Шрила Прабхупада: Очень хорошо быть квалифицированным архитектором и сделать дом со всеми современными удобствами, но если эти удобства заставляют вас забыть о действительной цели жизни, мы теряем очень много. Лучше остаться без этих удобств, опорожняться в поле и мыться в реке, чем чрезмерно беспокоить себя современными прелестями, удобствами избалованной жизни. Если мы забываем о нашем настоящем деле – возрождении себя в сознании Бога – мы не развиваемся, а деградируем.

Хаягрива дас: Бэкон не считал науку неким разобщающим фактором, когда дело касалось религии или Бога. Скорее наоборот, он полагал, что наука способна обеспечить прогресс цивилизации. Она может стать связующей силой между человеком и Богом.

Шрила Прабхупада: Это, безусловно, очень хорошая идея, но множество современных ученых отрицают существование Бога. Многие заявляют, что Бог мертв, или что нет нужды в Боге, или что мы можем по-своему сотворить Бога или человека.

Хаягрива дас: Бэкон считал, что некоторое знание сверхъестественно, потому что оно исходит от Бога, в то время как другие формы знания человек может обрести своими собственными силами. Он допускает, что материальные чувства несовершенны и действуют, как кривые зеркала, которые искажают действительный мир. Таким образом, люди постоянно обманываются.

Шрила Прабхупада: Да, хотя они и продвигают дело материальной науки, они в этом процессе забывают о Боге. Это самая большая деградация. Люди должны научными методами доказывать, что Бог существует и делает всё. Ученые должны использовать научный метод, чтобы понять, как действует Верховное разумное Существо. Научное знание, которым обладает Бог, совершенно, и знание, которое подчиняется этому, очень хорошее. Но если у людей есть небольшое знание, и они игнорируют существование Бога, их знание бесполезно. Поэтому их небольшое знание становится опасным.

Хаягрива дас: Иногда Бэкон говорит нечто очень похожее. Он пишет: “Действительно, поверхностная философия склоняет ум человеческий к атеизму, но глубокая философия приводит ум человеческий к религии”.

Шрила Прабхупада: Да, Кришна говорит в Бхагавад-гите:

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

“Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а Я – отец, дающий семя” (Б.-г., 14.4). Если у нас есть немного разума, и мы поразмышляем над этим стихом, мы сможем понять, что все живые существа выходят из какого-нибудь чрева. Поскольку каждый – дитя какой-нибудь матери, то должен быть и отец. Взрослея, мы должны узнать своего отца, его владения и его желание.

Хаягрива дас: Вот вывод Бэкона: “Какое-то время ум человека наблюдает вторичные рассеянные причины. Иногда он может задержаться в них и не пойти дальше; но когда он созерцает цепь их, сопряжённых и связанных вместе, он должен непременно обратиться к Провидению и Божеству”.

Шрила Прабхупада: Да. Эта версия даётся в Бхагавад-гите.

*ахам сарвасйа прабхаво
матах сарвам правартате*

“Я – источник всех духовных и материальных миров. Всё исходит из Меня” (Б.-г., 10.8). И Веданта-сутра гласит: *джанмāдй асйа йатах*. “Верховное Существо – Тот, из которого исходит всё”. Несомненно, что должен быть источник всего, и задача философии – обнаружить этот изначальный источник. Пытаться игнорировать или затемнить изначальный источник – это и ни научно, и ни философски.

Хаягрива дас: Касаясь суеверия, Бэкон пишет: “Было бы лучше вовсе не иметь мнения о Боге, чем иметь мнение недостойное Его, ибо первое есть неверие, а второе – оскорбление”.

Шрила Прабхупада: Зачем нам быть суеверными? Почему бы ни ввести систему образования, благодаря которой каждый мог бы понять Бога и Его природу? Мы стараемся основать подобный институт с помощью движения сознания Кришны. Если правительство примет участие и будет сотрудничать, широкие массы людей смогут понять эту науку о Боге и получить благо.

Хаягрива дас: Бэкон различал секты и религии. Секты меняются, но истинная религия “возведена на камне; прочее уносится на волнах времени...”

Шрила Прабхупада: Настоящая религия исходит непосредственно от Бога, потому что религия – это закон Бога. Следовательно, мы должны философски и научно понять Бога и Его закон. Это есть совершенство знания.

Хаягрива дас: Многие из индийских сект процветают в Америке, потому что их руководители не налагают никаких ограничений.

Шрила Прабхупада: У них нет представления о Боге. Они приезжают ради какой-то материальной выгоды, и со временем это обнаруживается.

Хаягрива дас: Бэкон также стоял за божественное право царей. Он утверждал, что царь уполномочен Богом издавать законы. Ещё он считал, что своя национальная церковь могла бы лучше всего удовлетворять духовные потребности людей.

Шрила Прабхупада: Поэтому необходимо, чтобы царь был так воспитан, чтобы не злоупотреблять своей властью. По ведической системе, царя обучали придерживаться наставлений святых людей, брахманов. Брахманы обычно советовали, а царь выполнял их желание. Если царь злоупотребляет своей властью, он никуда не годится. Его монархия будет упразднена, а народ заменит ее чем-нибудь другим.

Томас Гоббс

(Thomas Hobbes)

1588 – 1679

Шьямасундара дас: Именно Гоббс провозгласил: “Всё, что существует, – материя, а всё, что изменяется, – движение”. Для него психические или духовные сущности – это не реальности сами по себе, но лишь побочные продукты материи. Дух и ум погибают, когда разрушается материальная основа.

Шрила Прабхупада: Дух не есть комбинация материальных условий. Если это так, то почему бы ни соединить материю таким образом, чтобы создать живой дух, живые формы?

Шьямасундара дас: Гоббс полагал, что выражение “бестелесная субстанция” противоречиво, потому что в мире не существует ничего кроме тела. Он определял Бога как “самый чистый, основополагающий, невидимый дух телесный”.

Шрила Прабхупада: Почему невидимый? Когда Кришна приходил, Он был, бесспорно, видим, ибо Арджуна разговаривал с Ним лицом к лицу. Видимость или невидимость Бога зависит от Его собственной доброй воли. Он видим тому, кто достоин или совершенен. Он не только был видим Арджуне, но и общался с Арджуной, отвечая на его вопросы. Если мы будем иметь те же качества, что и Арджуна, мы сможем видеть Бога и говорить с Ним. Тогда Бог даст непосредственные наставления. Бог невидим для того, кто несовершенен, но для того, кто совершенен, Он бесспорно видим.

Шьямасундара дас: Эмпирики утверждают, что единственное доказательство чего-либо мы получаем посредством чувств.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что, поскольку чувства несовершенны, всё, во что мы верим посредством их, несовершенно. Это очень просто. Когда солнце восходит утром, оно находится отсюда за миллионы миль, но может ли ребенок сказать, как далеко оно от нас? Кто на самом деле может определить, как далеко оно отсюда?

Шьямасундара дас: Они изобрели определенные приборы, чтобы измерить расстояние.

Шрила Прабхупада: Следовательно, они научились у некоего авторитета. Поскольку они не могли измерить своими собственными чувствами, то обратились к приборам. Но нам нужно обратиться за помощью к самому опытному оператору приборов, Шри Кришне. Что проку в наших чувствах, если они несовершенны?

Шьямасундара дас: Так, значит, ум или душа это не просто физиологическая система?

Шрила Прабхупада: Душа – это иная энергия. Тепло и свет исходят из одного источника – огня. Тем не менее, тепло – это не свет, а свет – это не тепло. Иногда мы можем ощущать тепло, но это не значит, что вокруг свет. Иногда есть свет, но это не значит, что есть тепло. И все же тепло и свет исходят из одного и того же источника.

Шьямасундара дас: А как это так, что душа и ум отличны от тела?

Шрила Прабхупада: Они не отличны, но они проявляются в различных фазах. Сейчас мы чувствуем солнечный свет и ощущаем тепло от солнца, но если мы приблизимся к солнцу, мы почувствуем тепло гораздо сильнее. А если приблизимся очень близко, то мы распадёмся на составные элементы.

Шьямасундара дас: Но как это так, что душа не является порождением тела? Откуда мы знаем, что она не просто побочный продукт?

Шрила Прабхупада: В момент смерти все физические члены тела в наличии. Но почему же человек мертв? Чего недостаёт? Сердце может быть на месте, но почему оно не бьётся? Все части тела могут быть на месте, но вы видите, что тело мертво. Чего же не хватает?

Шьямасундара дас: Мозг больше не посылает сердцу импульсов.

Шрила Прабхупада: Но почему остановился мозг? Вся структура мозга в целости. Чего же не хватает? Почему не заменить того, что не хватает? Если вы машина и машина останавливается, вы должны уметь обнаружить неполадку и немедленно починить её. Но никто не смог проделать этого с телом – ни учёный, ни философ. Они не в состоянии принять этот вызов.

Хаягрива дас: Гоббс больше всего известен как политический философ. В своей самой известной работе “Левиафан” он изложил свои социально-политические теории, как Макиавелли сделал это в “Государе”. Правительственный орган у Гоббса, или монарх, “его смертный бог”, что стоит под бессмертным Богом, – это Левиафан, который правит выше закона. А по ведическим представлениям, находится ли царь или глава государства выше закона?

Шрила Прабхупада: Нет. Царь тоже подчиняется закону. Как мы можем понять из Бхагавад-гиты, Шри Кришна изложил Свои законы богу Солнца. Так как бог Солнца следовал этим законам, он, по сравнению с обычным человеком, чрезвычайно возвышенное существо. Предполагается, что царь является представителем Бога в государстве, и совершенство царя заключается в следовании законам Кришны. Если царь выполняет повеления Кришны, повеления царя окончательны. В Бхагавад-гите (4.1-2) Кришна говорит, что первоначально Он обучил законам Бхагавад-гиты полубога Солнца Вивасвана, который, в свою очередь, научил Ману, отца человечества, который, в свою очередь, передал их Икшваку, и, таким образом, Бхагавад-гита принималась через ученическую преемственность и передавалась *р̄аджар̄иши*, святым царям. Если царь правит в соответствии с Бхагавад-гитой, он может не подчиняться никакому другому закону. Если царь следует законам, данным Богом, он выше мирских законов и обычаев.

Хаягрива дас: Гоббс сравнивает человека с машиной, которую в конечном итоге создал Бог, но он считал, что этот механизм непосредственно управляется не Богом, а Левиафаном, царем или правителем.

Шрила Прабхупада: Нет. Бог пребывает в сердце каждого и каждое мгновение наблюдает за действиями души. Он знает, чего желает душа, видит, как душа манипулирует телесной машиной. Это ясно объясняется в Бхагавад-гите.

*й̄й̄иварах сарва-бх̄ут̄ан̄ām
хрд-де̄й̄е ’рджуна тицц̄т̄хати
бх̄р̄а̄ма̄й̄ан сарва-бх̄ут̄ан̄и
й̄ан̄тр̄а̄р̄уд̄х̄ани м̄й̄ай̄ā*

“Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией” (Б.-г., 18.61). Если личность хочет наслаждаться этим материальным миром в качестве человеческого существа, Бог даёт ей возможность стать человеческим существом, а если она хочет наслаждаться им как собака, Бог даёт ей тело собаки. Это все милость Бога. До тех пор, пока индивидуальное живое существо хочет наслаждаться этим материальным миром, Бог предоставляет ему все возможности через определенные тела. Само по себе тело материально и предоставляется *пракр̄ти*, материальной природой. Машина состоит из материальных ингредиентов, доставляемых *пракр̄ти* (природой), которая выполняет повеления Кришны, и тело даётся живому существу для на-

слаждения. Живое существо, или *джйва*, сидит в этой машине и путешествует так же, как человек путешествует в автомобиле. Оно получает определённую машину какого-то вида на какой-то планете. Есть бесчисленное множество планет и свыше восьми миллионов различных видов жизни. Благодаря соприкосновению с материальной природой, живое существо желает столь много вещей, а Бог настолько милостив, что предоставляет все возможности. В то же время Бог является другом каждого, и когда *джйва* готова понять конечное счастье и принять его от Бога, Бог говорит: “Оставь все свои абсурдные планы и вручи себя Мне”. В этом совершенство живого существа, и если оно не приходит к этой совершенной стадии, оно будет постоянно желать столь много вещей. Тогда Бог будет предоставлять бесчисленное множество машин, чтобы она ездила туда-сюда, то поднимаясь, то опускаясь внутри этой вселенной. Вы либо идёте вверх, либо опускаетесь вниз. Когда вы опускаетесь вниз, вы входите в низший вид, а когда поднимаетесь, – входите в высший вид. Сюда включаются полубоги, такие как Господь Индра и Господь Брахма. Существуют различные типы жизни: одни живут миллионы лет, а другие лишь несколько мгновений. В любом случае все возможности предоставляются Верховным Господом, потому что Он – верховный контролирующий. Человек предполагает, а Бог располагает. До тех пор, пока мы продолжаем предполагать это или то, мы никогда не будем счастливы. Но когда мы согласимся подчиниться планам Бога, мы обретем счастье.

Хаягрива дас: Гоббс часто говорит, что, поскольку война нескончаема, и борьба за существование все идет и идет, то Левиафан необходим. Именно страх смерти сводит людей вместе в общественном договоре, и именно Левиафан все приводит под общую власть и авторитет. Левиафан – это некто вроде представителя или заместителя Бога, который обладает независимостью под Богом.

Шрила Прабхупада: Да, это совершенство монархии. Поэтому царя называют *крпāдева* или *нарадева* – Бог в человеческом облике.

Шьямасундара дас: По Гоббсу, Левиафан должен быть достаточно силен, чтобы проводить в жизнь общественный договор, закон. Именно он может наказать любого, кто не живёт согласно цели договора. Таким образом, сохранится общество и мир.

Шрила Прабхупада: Но кто этот достойный человек? Так как люди всегда обладают недостатками, возможно ли это? Это означает, что мы должны принять человека или авторитет, непогрешимый, кто вне подозрения.

Шьямасундара дас: Да, и поэтому Гоббс говорит, что такой человек должен быть кем-то вроде смертного бога. Если невозможно отыскать такого смертного бога, необходимо учредить правительство.

Шрила Прабхупада: Такой человек должен быть прямым представителем Бога. Он не только должен понимать что написано в писаниях, он также должен следовать наставлениям. Это возвышенная позиция истинного духовного учителя.

*сāкциād-дхаритвена самаста-йāстраир
уктас татхā бхāвйата эва садбхиḥ
кинту прабхор йаḥ прииа эва тасйа
ванде гуроḥ йīри-чараṇāравиндам*

“Духовному учителю следует оказывать то же почтение, что и Верховному Господу, ибо он – Его ближайший слуга. Так гласят все богооткровенные писания, и этому указанию следуют все авторитеты. Духовный учитель – истинный представитель Шри Хари [Кришны], и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам” (Шри Гурв-аштака, 7). Духовный учитель, или гуру, – непосредственный представитель Кришны, по-

тому что он самый сокровенный слуга Кришны. Поэтому его позиция почти такая же, как и позиция Самого Кришны. Он оказывает самое сокровенное служение, стараясь привести всех к сознанию Кришны. Пока мы не займем это положение, мы никогда не будем счастливы. Гоббс говорит, что мы должны найти некоего смертного бога, но такой личностью должен быть тот, кто доподлинно знает Бога. Мы должны понять квалификацию истинного гуру из Вед. Затем смиренно обратиться к гуру. Гуру сведущ в трансцендентном ведическом знании, и он всецело отдал себя Кришне. Его более не беспокоит что-либо материальное. Он всецело находится в реализации Брахмана и свободен от всякой материальной скверны. Это некоторые предварительные квалификации божественного человека, но, так как Гоббс не знал этих квалификаций, он никогда не сумел бы найти такого человека. Даже когда Сам Кришна находился здесь, далеко не все могли понять, что Он был Верховной Личностью Бога. Как мы сможем найти божественного человека, если мы не знаем, что есть Бог и что есть божественный человек? Чтобы отыскать это, мы должны обратиться к Бхагавад-гите; иначе наше знание останется несовершенным.

Шьямасундара дас: В случае Гоббса божественный человек необходим лишь постольку, поскольку он нужен для поддержания мира.

Шрила Прабхупада: Но так как невозможно найти божественного человека, мир сохраняется некоторое время, а затем вновь начинаются беспорядки. Общественные договоры никогда не могут быть абсолютными, потому что вещи постоянно меняются. В течение некоторого времени могут преобладать определенные социальные условия, но через пятьдесят лет все совершенно изменится. Как можно заключить общественный договор, который останется неизменным? В материальном мире это невозможно. На Вайкунтхалоке, в духовном небе, социальные условия никогда не меняются. Они вечны. Там обитатели рады быть вместе с Кришной, и танцевать, и есть, и играть, и жить с Ним. Эти условия вечны, *нитийа-сиддха*. Кришна всегда там, и Он всегда пасёт коров *сурабхи*. Он всегда играет на Своей флейте и всегда танцует со Своими подружками, *гопй*. Наша задача – войти в эту вечную игру, это есть процесс сознания Кришны.

Хаягрива дас: Гоббс заявляет, что Левиафан не обязательно должен быть индивидуумом, это может быть группа индивидуумов.

Шрила Прабхупада: Да, группа индивидуумов может составлять правительство при условии, что они преданные. Но если эта группа состоит из жуликов и мошенников, она не может представлять Бога. Представители Бога соблюдают законы Бога.

*дхармаṁ ту сākṣīḍ бхагават-праñīтам
на ваи видур рñайо нāпи девāх
на сиддха-мукхийā асурā мануñийāх
куто ну видийāдхара-чāраñдайах*

“Истинные законы религии устанавливает Сам Верховный Господь. Этого не могут сделать ни великие *риши* с высших планет, ни полубоги, ни правители Сиддхалоки, хотя все они пребывают в гуне благодати. Что уже говорить об асурах, обычных людях, видьядхарах и чаранах?” (Бхаг., 6.3.19). Истинная религия, или закон, заключается в том, что говорит Сам Бог. Если мы изобретаем свои собственные законы, не сообразуясь с программой Бога, мы, в конце концов, потерпим неудачу.

Хаягрива дас: В “Левиафане” Гоббс пишет: “Некоторые люди, в силу своего непокорства, претендовали на собственный суверенный, новый договор, заключенный не с людьми, а с Богом; но это тоже неверно, потому что не может быть договора с Богом, кроме как посредством медитации того, кто представляет личность Бога, что делает никто иной, как Божий заместитель, имеющий суверенитет под Богом”. Но не

может ли этот довод о божественном праве использоваться тираном, чтобы отвратить подданных от бунта? Как можно избежать возможности такого злоупотребления властью?

Шрила Прабхупада: Все зависят от того, принимает ли царь абсолютные наставления Бога. В ведической цивилизации царь всецело следовал предписаниям, данным Богом. Действия царя сначала одобрялись святыми личностями, мудрецами, и затем приводились в исполнение. Не было такого, чтобы царь действовал своевольно. Всегда была коллегия советников, состоящая из святых личностей, которые очень хорошо знали Веды. Обычно мудрецы руководили монархом, и поэтому монарх был абсолютным правящим органом. Министры помогали, но сам царь воспитывался на непосредственных наставлениях Бога. Например, Кришна дал непосредственные наставления богу Солнца (Б.-г., 4.1). Согласно ведической традиции, имеется две династии *кишатрийев* (правителей): одна происходит от бога Солнца (*сӯ́рья-ва́мӣа*), а другая происходит от бога Луны (*ча́ндра-ва́мӣа*). Сурья, бог Солнца, есть первый *кишатрийа*. От него произошел Вайвасвата Ману. Сейчас идет век Вайвасвата Ману, и от него произошел его сын Икшваку. Наставления Кришны подробно изложены в Бхагавад-гите, и если правительства всего мира примут их, они достигнут совершенства. Тогда не будет беспорядков, а настанет мир и счастье. Это сделает мир совершенным. Кришна дал наставления во всех областях деятельности, но люди столь глупы в силу своих демонических наклонностей, что пытаются изобретать свои собственные нормы. Если главы государств деградируют – либо по одному, либо все вместе, – откуда взяться хорошему правительству?

Шьямасундара дас: Гоббс утверждает, что в естественном состоянии человек подобен всем прочим животным. Право на стороне сильного, господствует всегда сильнейший. Поэтому необходимо, чтобы человек заключил общественный договор и добровольно ограничивал естественные свободы ради самосохранения.

Шрила Прабхупада: Это не естественная свобода, а призрачная свобода. Есть очень много людей с навязчивыми идеями, и в их противоестественном состоянии они думают: “Я – Бог”. Естественное состояние – это думать: “Я – слуга Божий”. Любое состояние без сознания Кришны – неестественно. “Кришна – верховный, а я – Его подчиненный”. Вот естественная позиция.

Шьямасундара дас: И всё же когда люди группируются вместе в общество ради самосохранения, они заключают договор, согласно которому они не будут убивать друг друга.

Шрила Прабхупада: А почему не группа ослов? Какая им от этого выгода? Не хотите ли вы сказать, что если собирается группа ослов, то выйдет что-нибудь хорошее? Все эти жулики постоянно заключают договоры после большой войны. После Первой Мировой войны они заключили договор через Лигу Наций, но это потерпело крах. Затем у них была Вторая Мировая война, и они образовали Организацию Объединенных Наций и заключили ещё больше договоров. Но, в конце концов, всё это тоже распадётся. Эти договоры и соглашения могут служить какой-либо цели некоторое время, но, в конечном счете, все они бесполезны.

Шьямасундара дас: Люди в обществе предлагают договор: “Я не буду убивать тебя и воровать твое добро, если ты не будешь убивать меня и воровать моё добро”.

Шрила Прабхупада: Да, это договор воров. Но, в конце концов, если ты остаёшься вором, где же совершенствование? Воры могут своровать какие-нибудь ценные вещи, а после этого они собираются и говорят: “Давайте поделим добро по-честному”. Все воры бесчестны, хотя между собой они толкуют о честности. Сначала все эмигрировали в Америку, а вся земля была украдена у индейцев. Теперь воры сформировали правитель-

ство и не разрешают иностранцам приезжать без визы, паспорта и проч. Такого рода нравственность ныне принята.

Шьямасундара дас: Общественный договор Гоббса – это нечто вроде общения по Золотому Правилу: “Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой”.

Шрила Прабхупада: Такая же теория у Будды. Господь Будда отмечал, что если кто-то причинит нам боль, мы будем страдать. Следовательно, почему мы должны приносить боль другим? Конечно, людей, третьего и четвертого классов нужно обучать этому. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне: “Убей их!” Значит ли это, что позиция Кришны ослаблена? Весь вопрос в разуме вовлеченных сюда людей.

Шьямасундара дас: Ну вот, Гоббс пытается определить, как общество может жить в мире.

Шрила Прабхупада: Да, люди пытались много раз сделать это, но всегда терпели неудачу. В этом материальном мире не может быть никакого мира. Кришна прямо говорит:

*ā-брахма-бхуванāl локāх
пунар āвартино 'рджуна
мām упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате*

“Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, – это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь” (Б.-г., 8.16). Раз это место страданий, как же мы сможем установить здесь мир? Мы неспособны. Материальная вселенная устроена таким образом, что мир невозможен. Как говорит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур: *самсāра-дāвāнала-лй̄дха-лока* (Шри Гурв-аштака, I). Этот материальный мир в точности подобен пылающему лесному пожару. Никто не желает в лесу пожара, но он возникает естественным образом. Никто не хочет воевать, но войны начинаются. Как можно предотвратить это просто с помощью договоров? Мы думаем, что материальный мир – очень приятное место для жизни, но это все равно, что человек думает, что экскременты хороши, потому что они подсохли на солнце. Если экскременты мягкие, они не так хороши. Но в любом случае, это экскременты. *Падам падам йад випадām на тешиām* (Бхаг., 10.14.53). В этом материальном мире опасности подстерегают на каждом шагу. Во все века люди пытались заключить договоры о мире, но это невозможно. Можно отказаться подчиниться Кришне, но природа не позволит этого. Если мы не подчиняемся Кришне, природа накажет нас так, что, в конце концов, мы будем вынуждены подчиниться Ему. Это закон природы. Если мы добровольно подчиняемся Кришне, это идёт нам на благо, но если нет, законы природы столь строги, что они всегда будут доставлять нам беспокойства, и в итоге мы будем вынуждены согласиться: *вāsудевах сарвам ити*. “Васудева, Кришна, – это всё” (Б.-г., 7.19). Если после многих рождений, прожитых в борьбе, мы должны прийти к этому выводу, то зачем зря терять время? Почему не вручить себя Кришне немедленно? В противном случае мы будем продолжать страдать в соответствии с законом природы.

Шьямасундара дас: Гоббса называют утилитаристом, потому что он признаёт вещь, только если она практична или полезна.

Шрила Прабхупада: Это относительно. Ребёнок будет доволен, если вы дадите ему пять рупий, но если вы дадите пять рупий его отцу, он подумает: “Какая мне от них польза?” Таким образом, полезность пяти рупий относительна. Концепция Гоббса о полезности не совпадает с концепцией Кришны. Арджуна считал, что говорит, как очень

сведущий человек, но Кришна тут же сказал ему, что это не так (Б.-г., 2.11). Всё это относительно. Свинья думает, что она очень удачно устроилась и питается замечательно, но она поедает экскременты и живет в отбросах. Вороны верят в одно, а лебеди – в другое. Несовершенный человек, подобный Гоббсу, может верить, что какая-то вещь практична, но тот, кто совершенен, может считать практичным нечто совершенно другое.

Шьямасундара дас: Гоббс признавал религию лишь как практический инструмент. Он говорил, что она, как наука, не имеет реальной ценности, но может использоваться государством, чтобы умиротворять народ или держать его в замешательстве.

Шрила Прабхупада: Это означает, что он не знает, что такое религия. Конечно, некоторые люди превратили религию в определенный тип веры, но на самом деле религия означает врожденное свойство. Религия для живого существа, что сладость для сахара. Это врожденное свойство души, которое нельзя отделить. Каждое живое существо оказывает служение кому-нибудь. Каждый подчиняется кому-нибудь ещё или своим чувствам. Таково свойство живого существа – подчиняться и оказывать служение. В Бхагавад-гите Кришна говорит: “Вручи себя Мне” (Б.-г., 18.66). Это наша первая обязанность, но мы слишком заняты, стараясь стать Кришной. Поэтому мы говорим: “Я – Бог” или “Вы – Бог”, или “Мы все – Бог”. Живое существо не является Верховным Богом, но играет в Него. Когда человека преследует призрак, он несёт всякий вздор. Подобный вздор несут и те, кто попал в тиски материальной энергии.

Шьямасундара дас: А как насчёт его идеи о полезности? Что вы думаете о принятии какой-либо вещи, только пока она приносит пользу?

Шрила Прабхупада: Именно в силу нашей глупости мы принимаем что-то, что приносит временную пользу. Наше настоящее желание – иметь вечную жизнь. Мы хотим что-то, что приносит вечную пользу, но в материальном мире нас ждёт разочарование. Мы хотим постоянно жить здесь, но природа не позволит нам этого. Даже если нет беспокойства в форме войны, нам всё же не позволят остаться.

Шьямасундара дас: Утилитарист обычно говорит, что вещь следует использовать только до тех пор, пока в ней есть необходимость. Затем можно будет использовать ещё что-нибудь, и таким образом мы можем приспособлять вещи неограниченно.

Шрила Прабхупада: Но, с другой стороны, никто не хочет менять что-либо. Почему? Люди хотят постоянства, потому что ищут свою вечную духовную природу.

Шьямасундара дас: Гоббс мог бы сказать, что мы можем искать нечто вечное, но, тем не менее, мы можем использовать временные вещи до тех пор, пока от них есть польза.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, мы должны знать, что такое наша вечная жизнь, а затем мы можем попытаться использовать все благоприятное, чтобы способствовать осуществлению этой цели. Конечная цель – Кришна, и нам следует принимать всё, что помогает достичь Его. Вот это настоящий утилитаризм. Например, Арджуна сказал: “Что мне делать? Убивать или не убивать? Кришна хочет, чтобы я убивал. Хорошо, я буду убивать”. Вот это утилитаризм.

Шьямасундара дас: Для Гоббса, цель – это мирное общество.

Шрила Прабхупада: Это невозможно. Целью должно быть развитие сознания Кришны. Тогда мир последует автоматически.

Шьямасундара дас: Его утилитаризм означает принятие всего, что благоприятно для сохранения общества.

Шрила Прабхупада: Общество не может быть сохранено в любом случае. Столько обществ приходило и уходило. Британское общество. Римское общество. Древнегреческое общество. Вечно лишь общество Кришны. Понимание этого – есть разум. *Нитйа-лйла правишта*. “Теперь он вошёл в вечное общество Кришны”. Так мы говорим, когда уходит наш гуру. Мы принимаем Кришну как Всевышнего и

прославляем Его здесь, на Земле. Тот же самый процесс будет продолжаться в духовном небе, в обители Кришны. Однако, там это будет происходить совершенным образом. Здесь же мы только упражняемся в этом.

РАЦИОНАЛІЗМ

Рене Декарт

(Rene Descartes)

1596 – 1650

Хаягрива дас: В “Размышлениях о первой философии” Декарт пишет: “Способность составлять хорошее суждение или отличать истину от лжи, которая называется здравым смыслом или рассудком, по природе одинакова во всех людях... Бог дал каждому из нас некий свет для того, чтобы с его помощью отличать истину от ошибки”. Он говорит о Сверхдуше или другой форме интеллекта?

Шрила Прабхупада: Сверхдуша – это одно, а рассудок – нечто иное. И всё же, должен быть рассудок. Например, посредством рассуждения мы можем понять, что тело – это лишь кусок материи, состоящей из кожи, костей, мышц, крови, кала, мочи и так далее. Благодаря способности рассуждать мы можем задаться вопросом, способна ли комбинация этих ингредиентов породить жизнь, и можем прийти к пониманию того, что жизнь отлична от куска материи.

Шьямасундара дас: Согласно Декарту, всякую истину можно вывести из разума, который стоит выше чувственного опыта и независим от него. Знание выводится из самоочевидных представлений или врожденных, необходимых идей. Другими словами, он не соглашается с теми эмпиристами, которые считают, что истину можно извлечь лишь из чувственного опыта.

Шрила Прабхупада: Мы не можем понять Бога через чувственный опыт, но с помощью рассудка мы можем понять, что Бог есть. Мы можем рассуждать: “У меня есть отец, у моего отца есть отец, у которого тоже есть отец и так далее. Следовательно, должен быть Верховный Отец”. Бог – это верховный и изначальный Отец, и с помощью рассуждения мы можем понять, что Он существует. Точно также с помощью рассуждений мы можем понять, что Бог – творец. Мы видим, что всё имеет создателя, отца, и мы можем заключить, что это великое космическое проявление также имеет творца. Такова логика, но мошенники спекулируют, будто вначале была огромная глыба материи и взрыв или что-то в этом роде, что дало начало вселенной. Но если был взрыв, то должно было быть какое-то взрывчатое вещество, а если было взрывчатое вещество, то должен быть некий работник, который все это взорвал. Иначе как эта глыба материи взорвалась? С помощью рассудка мы можем понять, что у всего есть какой-нибудь творец или причина.

Хаягрива дас: Декарт заявляет, что здравый смысл или рассудок по природе одинаков у всех людей, но разве способность рассуждать у них не разная?

Шрила Прабхупада: Да, а иначе почему один человек разумен, а другой невежествен? Когда при помощи рассуждений человек приходит к выводу, что жизненная сила в теле отлична от самого тела, он становится на уровень человека. Если же он считает, что жизнь – это не более чем сочетание материальных ингредиентов, то он остаётся животным. Таково заключение Вед.

*йасйātма-буддхиḥ куṇане три-дхātуке
сва-дхīḥ калатрāдицу бхаума иджйа-дхīḥ
йат-тйртха-буддхиḥ салиле на кархичидж
джанецв абхиджñецу са эва го-кхараḥ*

“Человек, отождествляющий себя с телом, состоящим из трёх материальных элементов, считает порождения этого тела своими родственниками, а землю, где он родился, – достойной поклонения; он отправляется в места паломничества только ради того, чтобы омыться в священных водах, а не ради общения с людьми, обладающими духовным знанием. Такой человек ничем не лучше осла или коровы” (Бхаг., 10.84.13). Если человек полагает, что он есть тело, он не лучше животного. Так путём рассуждений мы можем прийти к выводу, что душа не то и не это. Это метод *нетти-нетти*. Затем мы должны продолжить наши поиски и спросить: “Что есть душа? Что есть Брахман?” Тогда мы сможем прийти к выводу, что Брахман является источником материи, и что материя развивается под воздействием душ. Это заключение Вед, которое содержится в Веданта-сутре. Например, половой акт не может привести к беременности, если не присутствует душа. Люди могут множество раз вступать в половые отношения, а беременности может не последовать. Можно посеять семя, и вырастет дерево, но если перед посевом вы поджарите семя, оно не даст ростка, потому что душа не может в нем более оставаться. Вывод состоит в том, что душа является основой материи. Хотя душу невозможно воспринять материально, она, безусловно, есть. Все же её присутствие можно обнаружить по её симптомам, которыми являются сознание и развитие тела. Так же, как индивидуальная душа есть жизненная сила, сообщающая жизнь телу, Бог является верховной жизненной силой, которая сообщает жизнь всему космическому проявлению.

Шьямасундара дас: Метод Декарта заключается в поиске внутри своего “я” основы истины. Он обнаружил, что этой основой является самоосознание. Он пришел к выводу, что, прежде всего, – “я существую”, и затем заключил, что непременно существует Бог.

Шрила Прабхупада: Да, я существую, мой отец существует, мой дед существует и т. д.; следовательно, существует Бог. Мы пользуемся словом *аханкāра*, “я есть”. В данный момент мы существуем, но наша концепция бытия неверна. Мы думаем: “Я существую посредством своего тела”. Мы не понимаем, как мы существуем. Путём рассуждения и понимания мы должны прийти к знанию того, что мы являемся духовной душой, а не телом. Существует именно духовная душа. Рассуждая, мы можем понять, что мы существовали как ребенок, юноша и как старик, и после того, как это тело уйдет, мы будем продолжать существовать. Я всё же существую, и я прошел через множество тел, и с помощью рассуждения я могу прийти к выводу, что даже после разрушения этого тела я буду продолжать существовать. В Бхагавад-гите утверждается:

*на джāйате мрийате вā кадāчин
нāйам бхўтвā бхавитā вā на бхўйах
аджо нитйах йāйивато йам пурāно
на ханйате ханйамāне йарйре*

“Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерождённая, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело” (Б.-г., 2.20). Даже когда тело уничтожается, душа остается. Мы можем прийти к этому выводу, исходя из опыта, и наш опыт может быть подтверждён шастрами. К этому же выводу можно прийти посредством рассуждения. Если это подтверждается столь многими путями, это так и есть.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что истина должна быть самоочевидной и врожденной, такой, как интуитивное знание “я есть”.

Шрила Прабхупада: Это врожденное знание: “Я существую сейчас, я существовал в прошлом и продолжу существовать в будущем”. Это также подтверждается в Бхагавад-гите:

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

“Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, и в будущем никто из вас не перестанет существовать” (Б.-г., 2.12). Это подтверждает Кришна, и, рассуждая, мы также соглашаемся с этим. Тело изменяется в течение одной жизни. Так же, как сейчас я существую в теле, отличном от моего детского тела, в будущем я продолжу существовать в ином теле.

Шьямасундара дас: По Декарту, всё, что ясно и отчетливо, как, например, самосознание ума, – должно быть истиной.

Шрила Прабхупада: Да, это правда. Я думаю определенным образом, и это подкрепляется авторитетными писаниями и подтверждается *āchāryami*. Но это не значит, что мы думаем, как нам заблагорассудится. Шри Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху и все *āchāryi* согласны – тогда нет никаких сомнений.

Шьямасундара дас: В своих “Размышлениях о первой философии” Декарт далее пишет: “Я впадаю в заблуждение, потому что способность, которой наделил меня Бог, дабы я мог отличить истину от лжи, не беспредельна во мне”. Если мы никогда не можем быть уверены, что способны отличить истину от ошибки, где же тогда находится уверенность?

Шрила Прабхупада: Уверенность находится в Кришне, потому что Он абсолютен. Он безграничен, а мы ограничены. Душа есть ограниченный Брахман, а безграничный Брахман – это Бог. Все религии признают факт, что Бог – Верховный Отец, а все живые существа – Его сыновья. Наше существование держится на милости Верховного Отца, и к этому выводу мы можем прийти путём рассуждений.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что элементарные истины сознания заложены в личность человека от природы, и они представляют человеку непосредственные и рациональные доказательства.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Поскольку я неотъемлемая частица Высшего Совершенства, я совершенен незначительно. Частица золота может быть ничтожно малой, тем не менее, она золото. Так как я неотъемлемая частица Высшего Совершенства, я совершенен, но в ничтожной мере. Разумеется, я не могу стать таким же великим, и в этом состоит различие. Мы качественно едины с Богом, но количественно различны. Все качества, заложенные в Боге, есть и в нас, но в малой доле. Из-за соприкосновения с *мāйей* мы стали несовершенны. Весь процесс состоит в том, чтобы возвратиться к точке совершенства посредством сознания Кришны, и это называется *мукти*, освобождение. Когда мы обретаем нашу изначальную форму, мы достигаем совершенства.

Шьямасундара дас: Декарт говорит, что предполагаемые истины, которые предстают перед нашими чувствами, ненадежны, и что лишь врожденные идеи ясны и не омрачены чувствами, потому что они происходят из нашей собственной природы.

Шрила Прабхупада: Значит ли это, что истина должна быть установлена самим собой, а не другими?

Шьямасундара дас: Он первым исследовал самого себя, чтобы найти некую врожденную основу истины. Прежде всего, он открыл, что “я есть”.

Шрила Прабхупада: В прежние века было множество людей, способных понять это. Глупец думает, что все остальные глупцы. Глухой будет говорить очень тихо, потому что думает, что звука, издаваемого им, достаточно. У него нет иного опыта. Каждый

думает, что все прочие похожи на него. Декарт не был первым человеком, который осознал свою тождественность “я есть”. Это знание существовало с очень давних времен. Кришна говорит:

*ахам эвāсам эвāгре
нāнйад йат сад-асат парам
найчād ахам йад этач ча
йо ’вайиццйета со ’смй ахам*

“О Брахмā, это Я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме Меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Всё, что ты видишь сейчас, – тоже Я, Личность Бога, и то, что остаётся после уничтожения, – тоже Я, Личность Бога” (Бхаг., 2.9.33). Вот что говорит Кришна о творении, но мы можем сказать то же самое. Мы существовали до того, как эти тела были созданы, и продолжим существовать после их уничтожения. Однако мы имеем дело с нашим маленьким телом, а Кришна имеет дело со всей вселенной. В этом различие. Итак, эта концепция “я” присутствует и в Боге, и в живом существе. Что во всём этом нового?

Хаягрива дас: Декарт считает Бога субстанцией, которая безгранична, неизменна, независима, всеведуща и всемогуща. Он – творец всех вещей. Декарт пишет: “Возможно, что все эти совершенства, которые я приписываю Богу, в какой-то мере потенциально присущи мне, хотя они не проявляют себя внешне и не производят действие”.

Шрила Прабхупада: Я уже неоднократно объяснял, что качества, присущие Богу, в ограниченном количестве присущи живым существам. Например, в нас тоже есть способность творить, и мы можем создать самолёт, который может летать. Однако мы не в состоянии создать иную планету, которая будет парить в пространстве. Хотя мы и способны создать столь много удивительных приборов, тем не менее, мы ограничены. Способность к творчеству есть и в Боге, и в живых существах, потому что живые существа – неотъемлемые частицы Бога. Знание Бога всеобъемлюще, а наше знание лежит лишь внутри нашей ограниченной сферы. Бог знает всё, а мы знаем кое-что. На это различие Кришна указывает в Бхагавад-гите:

*ведāхам саматйтāни
вартамāнāни чāрджуна
бхавиццйāни ча бхūtāни
мām ту веда на каи́чана*

“О Арджуна, как Верховная Личность Бога, Я знаю всё, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдёт в будущем. Я также знаю все живые существа, Меня же не знает никто” (Б.-г., 7.26).

Шьямасундара дас: Декарт работал с четырёхчастной методологией, которая теперь называется картезианским методом. Прежде всего, нельзя никогда принимать что-либо как истину, если не известно доподлинно и определено, что это истина.

Шрила Прабхупада: Это, безусловно, похвально – не принимать ничего слепо, но если у вас нет разума, чтобы понять нечто, вы должны посоветоваться с тем, кто разумен.

Шьямасундара дас: Он считал, что истина должна быть столь же ясна и определена, как математическое доказательство.

Шрила Прабхупада: Это хорошо при условии, что вы математик, но если вы пахарь, что вы сможете понять о математике?

Шьямасундара дас: По словам Декарта, наметить истину и донести её до менее разумных – дело тех, кто способен понять математику.

Шрила Прабхупада: Иначе говоря, высшая истина не может быть понята каждым. Мы должны принять истину от авторитетов. Поэтому мы принимаем Веды как истину. *Шрути-прамāнам*. Когда Веды представляют доказательство, мы принимаем это независимо от того, понимаем мы это или нет.

Шьямасундара дас: Второй этап его метода заключается в разделении сложного на все более и более простые части для того, чтобы подойти к решению. Таким образом будет доказано целое.

Шрила Прабхупада: Но для этого надо быть сведущим в анализе. Если я даю тебе пишущую машинку на ремонт, а ты ничего не смыслишь в механизме, ты её откроешь, посмотришь все детали, но так и не поймешь, как её починить. Очень просто открыть механизм, но наладить его очень трудно.

Шьямасундара дас: Третий этап заключается в том, чтобы расположить идеи от простейших к более сложным, согласно последовательности событий.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, мы должны понять, что мы есть духовная душа. Это первый шаг в нашем процессе. Мы должны сначала понять самих себя и как мы существуем вопреки изменениям своего тела. Мы должны изучать себя как хозяина своего тела. Затем мы можем прийти к выводу, что вселенское тело имеет другой источник. Это Сверхдуша, или Бог. Как моё тело существует благодаря моему присутствию, так и гигантское тело *вирāt* существует благодаря присутствию Сверхдуши. Всё во вселенной постоянно выглядит свежим и новым, следовательно, должна быть огромная душа, поддерживающая его. Это подтверждается Ведами: *аңдāнтара-стха-парамāну-чайāнтара-стхам* (Брахма-самхита, 5.35). Бог, как Брахман, пронизывает всё, и Он находится в мельчайшем атоме. Посредством Своих полных экспансий Бог пронизывает целую вселенную. Согласно Ведам, существуют различные проявления Бога: Маха-Вишну, Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Разве это трудно понять? Одно и то же электричество находится и в огромной лампе, и в маленькой лампочке. Философы *мāйāvādī* рассматривают только сходство, они не принимают в расчет разнообразие. Бог всепроникающ, но существует разнообразие.

Шьямасундара дас: А как это мы своим присутствием создаем тело?

Шрила Прабхупада: Вы создаете свое тело своей деятельностью. Собака создала своё тело сообразно своему желанию, а тигр создаст своё тело – сообразно своему. В любом случае душа одна и та же. Сведущий человек, *паңдита*, видит не внешнее разнообразие, а душу внутри. В соответствии со своими желаниями и поступками души приобретают различные тела; поэтому существует 8400000 различных типов тел. Но Кришна всех их объявляет Своими сыновьями. *Ахам бīджа-прадах питā*. “Я – отец, дающий семя” (Б.-г., 14.4). Кришна, отец всех, даёт семя, но сын сам создает себе положение. Некоторые из Его детей очень богаты, другие – очень бедны, одни – великие учёные и философы, а другие – мошенники. Когда ребенок рождается, отец не скажет: “Ты будешь мошенником”, или: “Ты будешь учёным”, или что-нибудь подобное. Отец на всех них смотрит как на своих сыновей.

Шьямасундара дас: Четвертый этап картезианского метода заключается в рассмотрении всех подробнейших деталей и в том, чтобы удостовериться, что ничего не упущено.

Шрила Прабхупада: Да, это есть знание. Например, мы рассматриваем все подробности при рассмотрении отличия между Верховным Господом и нами.

Шьямасундара дас: И мы можем всё поместить в схему творения Кришны?

Шрила Прабхупада: Да. Кришна говорит: *ахам сарвасйа прабхавах*. “Я – источник всего” (Б.-г., 10.8). Кришна говорит, что Он есть *биджа*, семя или душа, духовная искра всех живых существ.

Шьямасундара дас: Декарт также предположил правила поведения, которым должен следовать каждый. Он считал, что мы должны подчиняться законам и обычаям своего народа, религиозным верованиям, семейным традициям и избегать в своем поведении крайностей.

Шрила Прабхупада: Это хорошее предложение. Действительно, семейные традиции почитаются в ведической цивилизации. В Бхагавад-гите Арджуна приводит довод:

*кула-кшайе праṇаййанти
кула-дхармāх санāтанāх
дхарме нацйते кулам кртснам
адхармо 'бхибхаватй ута*

“Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии” (Б.-г., 1.39). Это значит, что Арджуна почитал семейные традиции, но Кришна заметил ему, что подобные соображения материальны. Они, в самом деле, не имеют духовной ценности. Потому Кришна упрекнул Арджуну, сказав, что он стоит на материальной позиции. Арджуна скорбел о тех вещах, о которых человек сведущий не скорбит. Итак, возможно, Декарт высказал эти суждения для обычных людей, но для людей высоко развитых или духовно продвинутых они непригодны.

Шьямасундара дас: Декарт считал, что эти практические правила предназначены для повседневного поведения. Он также считал, что мы должны стоять на сложившихся у нас убеждениях и быть непоколебимыми в избранном образе действий.

Шрила Прабхупада: Точно так же может упрямяться и собака. Однако, если наше конечное заключение истинно, тогда упрямяство – это очень хорошо. Но если мы не достигли конечной цели, Абсолютной Истины, то подобное упрямяство служит препятствием в продвижении. Это неприменимо во всех случаях, потому что на начальной стадии требуется гибкость. На более высокой стадии, когда мы уже непоколебимо утвердились в истине, конечно, хорошо стоять на своих убеждениях. Это решимость. Например, мы поняли, что Кришна – Верховная Личность Бога. Никто не может поколебать нас в этом утверждении. В христианском учении утверждается, что лишь Иисус Христос может помочь человеку вернуться к Богу. Это относилось к тем, кого наставлял Иисус Христос, потому что Иисус Христос видел, что если люди оставят его, они погибнут. Он видел, что эти низкие люди должны держаться за него, чтобы прогрессировать. Господь Будда отверг Веды, но это не означает, что авторитет Вед уменьшился. Люди, которым он проповедовал, не были способны понять авторитет Вед и неверно применяли ведические ритуалы. Все это относительная истина. Абсолютная Истина – это нечто иное. Относительная истина находится в Абсолютной Истине, но Абсолютная Истина независима от относительной истины.

Шьямасундара дас: По Декарту, нам следует приспособлять себя и свои честолюбивые стремления к окружающей среде и судьбе вместо того, чтобы бросать им вызов. Иначе говоря, мы должны довольствоваться тем, что имеем, и использовать это по мере своих способностей.

Шрила Прабхупада: Это прекрасно. В ведической цивилизации, например, не прилагалось больших усилий для экономического развития. В Индии вы до сих пор можете встретить деревенских жителей, довольствующихся тем, что у них есть. Великие преданные есть даже среди подметальщиков улиц. Окончив свою работу, они моются, наносят *тилаку* и садятся, чтобы воспеть и поклониться Божеству. К чему нам быть излишне честолюбивыми? Лучше быть удовлетворенным.

Шьямасундара дас: Декарт также полагал, что мы должны быть очень внимательными в выборе дела жизни, которое было бы лучшим для нас.

Шрила Прабхупада: Хорошо, если вам предоставить такую свободу, то пьяница скажет, что для него лучше всего пить да спать. У каждого есть свои собственные планы, которые он считает наилучшими. Так кому же судить, что лучше? Согласно философии Вивекананды, верна любая философия, которую вы избрали. Это вздор.

Хаягрива дас: В тех же “Размышлениях о первой философии” Декарт пишет: “Воистину, то не есть несовершенство в Боге, что Он предоставил мне свободу соглашаться или не соглашаться с вещами, о которых Он не вложил в моё понимание ясного и отчетливого знания. С другой стороны, это не моё несовершенство, что я не пользуюсь свободой этой правильно...” Но тогда почему Бог не даёт нам понимания, с помощью которого мы могли бы делать правильный выбор во всех ситуациях? Почему мы не можем иметь свободной воли и в то же время безупречного суждения?

Шрила Прабхупада: Свобода воли означает, что вы можете поступать неверно. Если у вас нет возможности поступать правильно или неправильно, то не может быть и речи о свободе воли. Если я действую лишь единственным образом, у меня нет свободы. Мы обладаем свободой потому, что иногда мы можем поступать неправильно.

Хаягрива дас: Иначе говоря, свобода означает, что человек может знать, что лучше, и все же поступать неверно?

Шрила Прабхупада: Да, это есть свобода воли: свобода злоупотреблять свободной волей. Вор может знать, что воровать дурно, и, тем не менее, он крадет. В этом свободная воля действовать. Он не может сдерживать свою жадность, несмотря на то, что знает, что он поступает неправильно и будет наказан. Он знает всё, что будет с ним за воровство, и всё же ворует, злоупотребляет своей свободной волей. То есть, если отсутствует возможность злоупотребить своей свободной волей, о свободе не может идти речи.

Хаягрива дас: В “Размышлениях” Декарт утверждает, что, когда человек не знает Бога, он на самом деле не имеет совершенного знания о чём бы то ни было, а когда он знает Бога, он знает и всё остальное.

Шрила Прабхупада: Да, и знание о Боге означает следование наставлениям Бога. В Бхагавад-гите Кришна вручает самое сокровенное знание Арджуне, но, в конце концов, Арджуна волен принять или не принять его. В заключение Бхагавад-гиты Кришна говорит ему:

*ити те джñāнам ākṣīṭām
гухйād гухйатарам майī
вимрīйайатад айешена
йатхеччаси татхā куру*

“Итак, Я открыл тебе знание сокровеннее сокровенного. Обдумай всё как следует, а затем поступай как знаешь” (Б.-г., 18.63). Это свободная воля. Это зависит от индивидуума: либо действовать согласно наставлениям Бога, либо согласно своим собственным капризам и чувственным склонностям.

Хаягрива дас: Далее Декарт пишет: “Я вижу, что уверенность в истинности всякого знания зависит от знания об истинном Боге, и что прежде чем я не узнал Его, я не

мог иметь совершенного знания ни о какой вещи. А теперь я знаю Его, у меня есть средства для обретения совершенного знания о бесчисленных предметах”. Декарт приходит к выводу, что, поскольку Бог всеблагой, Он не обманет в вопросах, относящихся к Богу.

Шрила Прабхупада: Если он следует наставлениям Бога и обладает действительным знанием о Боге, он никогда не заблудится, но если он выбирает ложного Бога или не повстречался с истинным Богом, он будет подвержен заблуждению. Чтобы уберечь его от этой опасности, Бог излагает наставления в Бхагавад-гите. Любой, кто следует этим наставлениям, достигает совершенства. Если мы получаем знание о душе от Бога, возможность ошибки исключается. Пока мы думаем по-своему, мы подвержены ошибкам, потому что мы несовершенны и ограничены. Кришна ясно говорит, что душа находится внутри тела, и если мы принимаем это, мы сразу же можем понять, что душа отлична от тела. Кришна говорит, что владельцем тела является душа, находящаяся внутри тела, и ложное впечатление о том, что человек есть тело, – вывод глупцов, который нужно немедленно вырвать с корнем. Свет есть, но те, кто не принимают его, предпочитают жить как глупцы и спекулировать.

Шьямасундара дас: Именно Декарту принадлежит утверждение, что самой совершенной и высочайшей эмоцией является интеллектуальная любовь к Богу.

Шрила Прабхупада: Это также подтверждается в Бхагавад-гите. Кришна говорит, что *джйāнī-бхакта*, разумный преданный, очень дорог Ему.

*тещāм джйāнī нитйа-йукта
эка-бхактир виийицйате
прийо хи джйāнино 'тйартхам
ахам са ча мама приях*

“Лучший из них тот, кто обладает совершенным знанием и всецело отдаёт себя чистому преданному служению Мне. Я очень дорог такому преданному, и он очень дорог Мне” (Б.-г., 7.17). Неразумный преданный может сегодня принять принципы, а завтра их оставить. Очень редок человек, который принимает философию сознания Кришны разумно. Мы должны принимать ее не чувствами, а разумом.

Шьямасундара дас: По Декарту, настоящее счастье возникает от сознания совершенства.

Шрила Прабхупада: Да, и это сознание есть сознание Кришны, понимание того, что Бог есть верховный, и я – его вечный слуга. Это сознание и есть счастье, и это подтверждается Бхагавад-гитой. Когда Кувера, хранитель сокровищ полубогов, предложил Дхруве Махарадже все богатства мира, тот сказал: “Благослови меня тем, чтобы у меня всегда была непоколебимая вера в лотосные стопы Кришны”. Вот превосходный разум. Точно так же, когда Господь Нрисимха предложил Прахладе Махарадже всё, что он желает, тот сказал: “Что просить у Тебя? Мой отец был великим материалистом, столь великим, что полубоги боялись его гнева. Все же Ты покончил с ним в одно мгновение. Тогда какая ценность в этой материальной власти и богатстве? Пожалуйста, займи меня служением Твоим слугам. Это всё, чего я хочу”.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что человек добродетелен лишь до тех пор, пока его рассудок управляет его страстями.

Шрила Прабхупада: Да, если человек так или иначе может управлять своими страстями, он избавляется от многих беспокойств.

*вицйāй винивартанте
нирāхāрасйа дехинах*

*раса-варджам расо 'нй асйа
парам дриштвā нивартате*

“Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощённая в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение, и утверждает в духовном сознании” (Б.-г., 2.59). Люди страдают вследствие своих действий в страсти. Поэтому существует много ведических правил и ограничений, регулирующих деятельность. Если мы способны подавлять в себе импульсы страсти, мы можем уберечь себя от больших беспокоевств. Вследствие страсти, человек становится пьяницей, занимается незаконным сексом, азартными играми и поступает безответственно. Если человек может рассудком сдерживать свою страсть, он может уберечь себя от величайшей опасности.

Шьямасундара дас: Декарт питал глубокое почтение к теологии, науке о Боге, потому что считал, что она каждому равно открывает дорогу на небеса: и разумному, и неразумному. По Декарту, теология имеет дело с настоящими истинами, которые превосходят человеческий рассудок.

Шрила Прабхупада: Это означает, что мы должны принять истину из богооткровенных писаний. Любое богооткровенное писание даёт какой-то намёк к пониманию Бога.

Шьямасундара дас: Прежде всего, Декарт пытался обнаружить некую основу истины. Затем он пришел к доказательству бытия Бога. Что касается философии, он утверждал, что ей недостает определенности, и что её догматы всегда являются предметами споров.

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны с этим. Говорится, что философ не философ, если он не отличается от других философов. Чтобы быть великим философом, человек должен опровергнуть всех своих предшественников. Точно так же действуют и учёные. Если мы попытаемся отыскать, чьё же утверждение истинно, мы столкнемся с огромными трудностями. Поэтому ведические шастры обязывают нас следовать личностям, осознавшим Бога, и поэтому мы следуем Прахладе Махарадже, Дхруве Махарадже, Вьясадеве, Господу Брахме, Господу Шиве, Капиладеве, двенадцати *махāджанам* и их последователям в ученической преемственности Брахмы, Брахма-*сампрадāйе*, Рудра-*сампрадāйе*, Вишнусвами-*сампрадāйе*, Рамануджа-*сампрадāйе* и так далее. Если мы следуем *āчāрийам* в ученической преемственности, наш путь ясен.

Шьямасундара дас: Декарт считал, что поскольку наука основывается на философских принципах, которые не имеют обоснования сами в себе, она недостойна того, чтобы мы её развивали. Он осуждает людей за то, что они используют научную технологию, чтобы зарабатывать больше денег. Он сказал: “Я принял решение более не искать никакую науку, кроме познания самого себя”.

Шрила Прабхупада: Да, но у него не было гуру.

Шьямасундара дас: Да, он не признавал гуру. Он признавал лишь то, что мог узнать через самореализацию – врожденные истины, которые он открыл в себе через медитацию. Сначала он пришел к пониманию, что “я есть”, а затем он сделал вывод – “Поскольку я есть, то есть и Бог”.

Шрила Прабхупада: Это прекрасный вывод.

Шьямасундара дас: Он был одержим идеей о необходимости абсолютной уверенности, потому что считал, что все выводы философов до него были сомнительны. Он полагал, что всякую идею необходимо брать под сомнение, пока нельзя будет выяснить её истинность или ложность, как выясняется математическая формула. Каждая идея должна подвергаться перекрестной проверке.

Шрила Прабхупада: Но когда эти сомнения кончатся? Ваш стандарт понимания самоочевидных истин может расходиться с моим. Так что же является стандартом? Мы должны дать некий стандарт.

Шьямасундара дас: Когда Декарт размышлял о первой философии, он пришел к заключению: *cogito ergo sum* (лат.). “Мыслю, следовательно, существую”. Он считал, что всё подлежит сомнению, за исключением самого акта сомнения. Поскольку сомнения – часть мышления, то акт мышления есть неоспоримый опыт. Поэтому он приходит к выводу: “Раз я сомневаюсь, значит, думаю, а раз я думаю, значит, существую”.

Шрила Прабхупада: Это хороший аргумент. Если я не существую, то как я могу думать? Но он осуждает сомнения или приемлет сомнения? Какова его позиция?

Шьямасундара дас: Он принимает сомнения, как единственно реальный факт. Поскольку я могу сомневаться, что моя рука существует, не исключено, что это галлюцинация или сон. Я могу сомневаться в существовании всего, что воспринимаю, потому что всё это может быть сном; но в том, что я сомневаюсь, сомневаться нельзя.

Шрила Прабхупада: Итак, каков же его вывод? Что нужно: прекратить сомневаться или продолжать сомневаться? Если я сомневаюсь во всем, я могу прийти к истине, а затем сомневаться в истине.

Шьямасундара дас: Он утверждает, что в истине нельзя сомневаться, но, чтобы открыть истину, мы должны сомневаться во всем. Когда мы придем к истине, истина будет вне сомнений.

Шрила Прабхупада: Но как вы придёте к истине, если ваше занятие – просто сомневаться? Как вы сможете когда-нибудь прекратить сомневаться?

Шьямасундара дас: Ну, я не могу сомневаться в том, что я есть, я существую. Это несомненная истина. Отсюда он переходит к тому, что, поскольку я существую, существует Бог.

Шрила Прабхупада: Тогда он считает, что посредством сомнений мы приходим к точке, где сомнений более нет. Это хорошо. Вначале – сомнения, потом – истина как итог. Но в любом случае эти сомнения должны быть разрешены. Я сомневаюсь, потому что я несовершенен сам, и потому что знание моё несовершенно. А другой вопрос, как мы можем достичь совершенства. Пока мы несовершенны, будут сомнения.

Шьямасундара дас: Он говорит, что даже хотя я несовершенен, во мне есть совершенное знание или сознающее знание о совершенных идеях. Знание о совершенном – моё врожденное знание, и я могу постичь его через медитацию.

Шрила Прабхупада: Это тоже приемлемо.

Шьямасундара дас: Поскольку я понимаю, что я думаю, я могу вне всяких сомнений установить факт существования своей души.

Шрила Прабхупада: Каждый думает. Каждый существует, и у каждого есть душа. Существует бесчисленное количество душ, и это надо признать.

Шьямасундара дас: А как насчет травинки, например?

Шрила Прабхупада: Да, она тоже по-своему думает. Это надо признать. Неправильно считать, будто у нас есть душа, а у травы нет души, или у животных нет души. Джагдиш Чандра Бос с помощью механизма доказал, что растения могут чувствовать и думать. “Думаю, следовательно, существую” – хорошее утверждение, потому что каждый думает, и каждый существует. Есть 8400000 видов живых существ, и все они думают, у всех них есть индивидуальные души.

Хяягрива дас: У Декарта имеется много предположений относительно места пребывания души. В “Размышлениях” он пишет: “Хотя душа связана со всем телом, тем не менее, есть определенная часть, в которой она выполняет свои функции более специально, чем во всех прочих. Обычно полагают, что это мозг или, возможно, сердце; мозг потому, что именно с ним связаны органы чувств, а сердце, очевидно, потому, что

именно в нём мы ощущаем страсти”. Затем Декарт приходит к выводу, что душа расположена в небольшом придатке мозга, называемом шишковидным телом.

Шрила Прабхупада: Эти рассуждения свидетельствуют о том, что у него нет точной информации. Поэтому мы должны принять наставления Бога. В Бхагавад-гите Кришна конкретно утверждает:

*ййиварах сарва-бхутанам
хрд-деице ’рджуна тиццхати*

“Верховный Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна” (Б.-г., 18.61). Есть два вида *ййивар*, контролирующих. Один – индивидуальное живое существо, *джйива*, а другой – Верховное Существо, Параматма, или Сверхдуша. Из Вед мы узнаём, что оба сидят в одном теле, которое сравнивается с деревом. И Сверхдуша, и индивидуальная душа живут в сердце.

Хаягрива дас: Но в то же время душа пронизывает всё тело, не так ли?

Шрила Прабхупада: Да, это тоже объясняется в Бхагавад-гите:

*йатхй пракййайатй эках
кртснам локам имаам раввих
кцетрам кцетрий татхй
кртснам пракййайати бхйрата*

“О потомок Бхараты, как одно солнце освещает всю вселенную, так и воплощённое живое существо одно озаряет сознанием всё тело” (Б.-г., 13.34). Это свет души. Она подобна солнцу, которое находится на одном определенном месте, и всё же его свет распространяется повсюду. Точно так же, хотя душа находится в сердце, её свечение характеризуется тем, что мы называем сознанием. Как только душа покидает сердце, сознание немедленно уходит из всего тела. В какой-то момент сознание может быть, а в следующий момент сознания может не быть вообще. Когда нет сознания, тело можно разрубить на куски, и боль не будет чувствоваться. Это потому, что чего-то не хватает, и это нечто – душа. Когда уходит душа, сознание покидает тело. И индивидуальная душа, и индивидуальное сознание бессмертны. Под влиянием майи, иллюзорной энергии, наше сознание поглощено множеством материальных вещей: обществом, национальностью, сексуальной жизнью, размышлениями и так далее. Сознание Кришны означает очищение сознания таким образом, чтобы оно оставалось сосредоточенным только на Кришне.

Хаягрива дас: Декарт пишет: “Я знаю, что животные делают многие вещи лучше, чем мы, но я не удивляюсь этому, ибо это также свидетельствует о том, что они действуют, повинаясь силам природы. Если бы они могли думать подобно нам, они имели бы бессмертную душу, такую же, как и мы. Но это маловероятно, потому что нет причин полагать, что у одних животных она есть, и отвергать, что она есть у всех, и есть множество существ, которые слишком несовершенны, чтобы можно было верить в существование у них бессмертной души, как, например, устрицы, губки и проч.”

Шрила Прабхупада: Прежде всего, живые существа действуют, повинаясь не силам природы, а силе Бога. Бог находится даже в сердце животного. Бог находится во всём, и Он дает Свои наставления так, что мы можем развиваться. Когда мы достигаем ступени человеческой жизни, у нас есть альтернатива – отказаться от наставлений Бога. Более низкие формы жизни не имеют возможности отказаться.

Хаягрива дас: Вы только что говорили, что всё, что растёт, обладает душой, включая траву.

Шрила Прабхупада: Да, в дремлющем состоянии. Например, у ребёнка есть душа, но она ещё не развита, потому что ещё не развито тело. Душа действует в соответствии с телом и обстоятельствами.

Хаягрива дас: Декарт приравнивал ум, высшие мыслительные процессы к душе. Он верил в бестелесный, бессмертный человеческий ум, который таинственным образом был введен куда-то в тело.

Шрила Прабхупада: Нет, ум не душа, а инструмент, с помощью которого душа действует. Ум отклоняет и приемлет по распоряжению души. Хотя я хожу ногами, я не считаю себя своими ногами. Хотя я думаю своим умом, я не есть этот ум. Некоторые философы отождествляют ум с “я”, и это ошибка. Разум более тонок, чем ум, а ум более тонок, чем чувства. Грубые чувства можно увидеть, но центр чувств, ум, нельзя увидеть. Поэтому он называется тонким. Ум направляется интеллектом, который ещё более тонок. За интеллектом стоит душа. Ум – это инструмент, посредством которого мы думаем, но этот инструмент не есть “я”.

Хаягрива дас: По Декарту, животные – это просто машины, которые реагируют. Он считал, что у них нет ни души, ни ума, а потому они совсем не обладают сознанием. Основанием для такой точки зрения служит рассудительность, язык. Иначе говоря, поскольку у них нет языка, они просто действуют, как машины.

Шрила Прабхупада: У них есть язык, но вы не понимаете их.

Хаягрива дас: Ученые утверждают, что способны устно общаться с дельфинами.

Шрила Прабхупада: Это может быть, но Кришна разговаривал со всеми, даже с птицами. Когда одна *гопйи* пошла купаться на Ямуну, она удивилась, увидев, что Кришна разговаривает с птицами. Так как Кришна – Бог, Он может понимать язык каждого. Это качество описывается в “Нектаре преданности” как *вāвадӯка*. Когда человеческое существо способно понимать много языков, его называют лингвистом. Другое имя Кришны – *вāвадӯка*, что свидетельствует о том, что Он может понимать язык каждого, даже язык птиц и пчёл. Такова потенция Бога.

Шьямасундара дас: Декарт считает, что пять основных идей присущи каждому человеку, идеи, которые известны каждому человеку без необходимости подтверждения. Одна – идея, что Бог врожден в нас, как наша собственная душа.

Шрила Прабхупада: Да, потому что мы являемся неотъемлемыми частицами Бога. Например, в материальном мире каждый знает, что у него есть отец. Это знание общее.

Шьямасундара дас: Во-вторых, что-либо не может произойти из ничего; каждое следствие должно иметь причину, и, следовательно, существует причина всего.

Шрила Прабхупада: Да, мы обсуждали это. Эта конечная причина есть Кришна. Мы не принимаем философию *майāvāдйи*, потому что они философствуют негативным порядком, пытаясь сделать конечную истину нулем.

Шьямасундара дас: В-третьих, вещь не может существовать и не существовать в одно и то же время.

Шрила Прабхупада: Кто возражает против этого? Кто говорит, что может одновременно существовать и не существовать? Кого он пытается опровергать?

Шьямасундара дас: Он никого не опровергает. Он говорит, что это врожденная идея, которую мы знаем наверняка, без необходимости в подтверждении.

Шрила Прабхупада: Это тело – временное проявление, а душа существует всегда. В конечном итоге, тело не будет существовать, но владелец тела вечен и существует вечно. Если нечто является временным проявлением, мы можем утверждать, что оно одновременно существует и не существует. На материальном уровне всё существует и не существует, потому что оно временно. Например, прямо сейчас мы существуем в этой

комнате, но в следующий момент нас может не существовать. Всё космическое проявление таково. Как утверждает в Бхагавад-гите:

*нāсато видйате бхāво
нāбхāво видйате сатах
убхайор апи дрцито 'нтас
тв анайос таттва-дарйибхих*

“Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего [материального тела] и о неизменности вечного [души]. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого” (Б.-г., 2.16). Так как душа никогда не создается, то душа никогда не умирает. Но всё, что рождается, должно умереть.

Шьямасундара дас: Четвертая врожденная декартовская идея состоит в том, что содеянное не может быть аннулировано.

Шрила Прабхупада: Карму нельзя аннулировать. Однако, ее можно изменить. В Бхагавад-гите Кришна говорит нам оставить все многообразие религий и просто предаться Ему. И если мы поступаем так, Он избавляет нас от всех последствий кармы (Б.-г., 18.66). Так что, в этом смысле, неправда, что содеянное не может быть аннулировано.

Шьямасундара дас: Декарт мыслит в физической области. После того, как я бросаю мяч, этот мяч уже не может быть неброшенным.

Шрила Прабхупада: Это знание ребенка, а не философа. Непосредственное восприятие – это ребячество. Ребёнок верит в очень многое по непосредственному восприятию. Я помню, что когда я впервые увидел трамвай в Калькутте, я подумал, что в двигателе должны находиться лошади, а иначе трамвай не поедет. Такого рода мышление не является в действительности философией. Конечно, это часть философии, потому что все философы – дети природы. Поэтому они думают таким образом.

Шьямасундара дас: Пятый принцип Декарта – мы не можем быть несуществующими, пока мы думаем.

Шрила Прабхупада: Мы уже обсуждали это. Каждый думает, следовательно, каждый – душа.

Шьямасундара дас: Декарт приводит ещё два довода в пользу существования Бога. Первый – врождённая идея о безграничном существе необходимо предполагает существование безграничного существа, потому что ограниченное существо в любом случае не может создать подобную идею. Иначе говоря, поскольку я думаю о безграничном, безграничное должно существовать. Безграничное должно было вложить эту мысль в мою голову.

Шрила Прабхупада: Можно по-разному думать о безграничном. Адепты теории пустоты думают о безграничном, как о нуле, пустоте. Декарт может думать так, а кто-нибудь ещё может думать по-другому.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что раз мы можем вообразить о совершенстве, совершенство должно существовать.

Шрила Прабхупада: Да, но из того, что я могу подумать о чём-то, ещё не вытекает, что это существует. Каждый думает по-своему. Кто решит, чей образ мышления верен? Кто рассудит? Поэтому, в конце концов, мы должны принять подтверждение авторитетов. Если наши мысли подтверждаются авторитетами, то они верны; в противном случае это неприемлемо.

Шьямасундара дас: Декарт мыслит больше в категориях математики. Если мы начнём считать, мы можем вообразить числа, простирающиеся в бесконечность. Таким образом, факт того, что человек может думать о бесконечности, необходимо предполагает наличие бесконечности.

Шрила Прабхупада: Но сторонники теории пустоты считают, что бесконечность – это нуль. Некоторые математики вычислили, что бесконечность означает нуль.

Шьямасундара дас: Во-вторых, Бог – абсолютно совершенное существо, а совершенство необходимо предполагает существование. Так как существование Бога – это то же самое, что Его сущность, Он должен существовать.

Шрила Прабхупада: Это наше утверждение. Мы говорим, что Кришна есть совокупность всего богатства, знания, славы, силы, красоты и отречения. Поскольку эти достоинства очень привлекательны и Кришна обладает ими в полной мере, Он – всепривлекательный. Все эти привлекательные качества должны быть целиком в Кришне. Это определение Бога, которое дал Парашара Муни.

Шьямасундара дас: Это похоже на точку зрения Декарта о том, что красота и мудрость должны где-то существовать, потому что мы можем вообразить себе это явление.

Шрила Прабхупада: *Ййиварах парамах кришнах* (Брахма-самхита, 5.1). Нет никого богаче, славнее, мудрее, прекраснее или сильнее, чем Кришна. Кришна есть совокупность всех качеств, поэтому Он – целое. Так как мы – частицы целого, мы можем думать о целом. Так как я – сын своего отца, я могу думать о своём отце. Так и Кришна – Отец всех живых существ, и каждое живое существо обладает возможностями приносить своё почтение Богу. К сожалению, общество искусственно воспитывает в живом существе непокорство Богу, и это причина его страданий.

Шьямасундара дас: Когда Декарт тщательно рассматривает реальность, он приходит к выводу, что реальность состоит из субстанций. Он определяет субстанцию как “вещь, которая существует так, что не нуждается ни в чём вне себя”. Он говорит, что есть только одна абсолютно независимая субстанция – Бог. Все прочие субстанции созданы Им. Помимо этого есть два вида субстанций: материя и дух.

Шрила Прабхупада: Все это описывается в Бхагавад-гите. Субстанция *summit* *bonit* (величайшее благо - лат.) – это Кришна, и все исходит из Него. Все эти эманации можно подразделить на две категории: подчинённую и превосходящую. Подчинённая энергия – материя, а превосходящая энергия – дух. Все, что мы видим или ощущаем, есть комбинация подчинённой и превосходящей энергий. Так как эти энергии исходят из Кришны, Кришна есть источник всего, причина всех причин.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что главным атрибутом этого духа или души является сознание.

Шрила Прабхупада: Это так.

Шьямасундара дас: А главный атрибут тела – протяженность. И тело, и ум ограничены и зависят в своем существовании от Бога, тогда как Бог всецело независим.

Шрила Прабхупада: *Джйивера ‘сварупа’ хайа-кришнера ‘нитийа-даса’* (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 20.108). Поэтому каждое живое существо является вечным слугой Бога, или Кришны. Так как все мы зависим в своём существовании от Кришны, наш долг – услаждать Его. Это процесс *бхакти*. В материальном мире мы видим, что наша зарплата зависит от работодателя. Поэтому мы всё время должны удовлетворять его. *Эко бахунйам йо видадхати каман* (Катха-упанишад, 2.2.19). Бог каждого обеспечивает всем. Так почему бы не угождать Ему? Наш единственный долг – услаждать Его, и этот процесс проявляется совершенным образом во Вриндаване. Именно во Вриндаване каждый старается услаждать Кришну, и, поскольку они стараются угодить Ему, они счастливы. Кришна в свою очередь услаждает их.

*джайа рāдхā-мāдхавā куñджа-бихārī
гопī-джана-валлабха гири-вара-дхārī
джайодā-нандана браджа-джана-райджана*

джāмуна-тīра-вана-чāрī

“Кришна – возлюбленный Радхи. Он являет Свои любовные игры в рощах Вриндавана. Он – возлюбленный пастушек Враджа, Он поднял огромную гору Говардхана. Любимый сын Яшоды и радость обитателей Враджа. Он бродит в лесах по берегам Ямуны” (Из “Гитавали” Бхактивиноды Тхакура). Кришна занят наслаждением *гопīджаны*, а *гопīджана* занята наслаждением Кришны. Это совершенные взаимоотношения. В совершенной семье глава семьи старается удовлетворить всех членов семьи, обеспечивая их пищей, кровом, одеждой и всем остальным. Поэтому он тяжело трудится, чтобы удовлетворить их, а их долг – удовлетворить его. Когда отец приходит домой, жена и сыновья стараются удовлетворить его, и это делает дом совершенным. Так и Бог – суть изначальный творец, а все мы – подчиненные, Им поддерживаемые. Единственный наш долг – наслаждать Его, и если Он доволен, все мы останемся довольны. Если мы поливаем водой корень дерева, то все части дерева – листья, цветы и ветви – получают питание. Процесс *бхакти-йоги* – это процесс удовлетворения Господа. Это наше единственное дело, и, пока мы заняты другим делом, мы в майе. У нас нет другого дела. Живое существо, которое не служит Кришне, находится в майе и является больным, а живое существо, постоянно занятое служением Кришне, освобождено и занимает свое конституциональное положение. Если кто-либо внутри творения не сотрудничает с Богом или не удовлетворяет чувства Господа, он находится в ненормальном состоянии. Функция этого Движения сознания Кришны – занять каждого в служении Кришне и привести каждого в нормальное состояние. Люди страдают потому, что находятся в ненормальном состоянии.

Шьямасундара дас: Декарт полагал, что Божья истина есть основа для нашего знания об истине, и что Бог – это истина.

Шрила Прабхупада: Раз Бог – истина, всё исходит из истины. И мы стараемся использовать всё в служении истине. Поскольку Бог – истина, мы не говорим, что мир ложен. Майявади настаивают на том, что мир ложен, но мы говорим, что он временный. Например, этот цветок – творение Бога. Поэтому он не может быть ложен, он истинен. Следовательно, следует использовать его в служении истине, и по этой причине мы предлагаем его Кришне. Предположим, вы очень тяжело трудитесь, чтобы сделать нечто прекрасное, затем вы приносите это мне, а я говорю: “О, это всё ложно!” Вы будете довольны мной? Вы скажите: “Что за вздор? Я так далеко ездил и сделал такую прекрасную вещь, а он говорит, что она ложна”. Так и здесь, поскольку Бог создал эту удивительную вселенную, почему мы должны говорить, что она ложна? Наша философия заключается в том, что вселенная – это Божье творение, и поэтому должна быть использована в служении Богу. Например, мы используем этот магнитофон, чтобы записать эту беседу. Он используется для Кришны. Мы не говорим: “О, он ложен. Он материален. Мы не будем пользоваться им”. Это позиция джайнов, которые не пользуются такими вещами. Наоборот, мы говорим, что можем пользоваться этими устройствами, но не для нашего чувственного удовлетворения. В этом состоит подлинная *вайрāгйа*, непривязанность.

Шьямасундара дас: Декарт утверждает, что мы можем знать и понимать истину, потому что Бог – истина. Это основа для нашего знания. Существование Бога убеждает нас, что этот внешний мир не фикция.

Шрила Прабхупада: Как раз это я и объяснял. Поскольку Бог – истина, Его творение не может быть неистинным. Оно неистинно, если я вижу всё лишенным Бога. Если я смотрю на этот стол как на не связанный с Богом, он – ложен. Однако, когда я смотрю на этот стол как на продукт энергии Бога, я смотрю на него правильным образом. Ины-

ми словами, я тогда вижу Бога. Тот, кто не ощущает Бога, смотрит на стол как на временное творение, нечто созданное по закону природы. Он видит, что стол происходит из нуля и что он вернется в нуль, и в конечном итоге он нуль, ложен. Мы не говорим этого. Мы не говорим, что Кришна нуль, но этот стол происходит из энергии Кришны. Энергия Кришны не есть нуль, и стол не есть нуль. Всё, что находится внутри нашего опыта, имеет какие-то отношения с Кришной. Видение этих отношения есть сознание Кришны. Обычно, люди не обладают видением Кришны. Единственное их видение – это видение своей семьи, своей жены, своих детей, своего этого и того. Это майя.

Шьямасундара дас: Если люди не видят ничего связанным с Кришной, как они могут подтвердить высказывание, что всё – это сон, что это нереально?

Шрила Прабхупада: Поскольку они не могут понять начала, они говорят, что это временное проявление. Люди могут говорить, что это дерево вышло из ничего, и, когда оно умрёт, оно вновь станет ничем. Однако, на самом деле это дерево вышло не из ничего, а из семени, и Кришна говорит: *ахам бйджа-прадах нитй*. “Я есть изначальное семя всех существований” (Б.г., 14.4). В кинотеатре изображение исходит из маленького отверстия, а мы видим его развернутым на экране. Когда проектор останавливается, картины на экране перестают существовать. Люди могут говорить, что эти картины появляются из ничего, но на самом деле они фокусируются проектором, который проецирует пленку, а за этой пленкой находится действительное представление. Так и материальный мир является искаженным отражением духовного мира. Духовный мир – реальность, а не ноль. Когда мы смотрим на фотографию, мы понимаем, что это изображение чего-то действительного. Этот материальный мир напоминает нечто разыгрываемое на экране. Поэтому философы майявади говорят, что он ложен. В каком-то смысле он ложен, потому что спектакль не есть настоящее действие. Но он является отражением настоящих событий в различных процессах. Так как исходные события находятся вне нашего поля зрения, мы думаем, что проекция на экране появляется из нуля. Однако, кто знает вещи, какими они есть, тот знает, что проекция появляется из реальности, даже если она временна и не существует постоянно. Иначе говоря, основой того, что показывается, является реальность. Когда мы видим это, то уже не встаёт вопрос о ложности чего бы то ни было.

Шьямасундара дас: Декарт смотрит на материю как на работающую подобно механизму, по законам механики. Общая сумма всех движений в мире всегда постоянна: она не увеличивается и не уменьшается. Однако, он настаивает на том, что душа не подвержена влиянию причин механики.

Шрила Прабхупада: Всё же, так или иначе, она была вовлечена в этот механический процесс.

Шьямасундара дас: Да, это было проблемой для Декарта. Он не мог понять, как взаимодействуют дух и материя, как безразмерный, непротяженный дух может иметь трёхмерное тело.

Шрила Прабхупада: Когда вы стоите на берегу и падаете в воду, начинается ваша борьба. Это означает, что на берегу вы в безопасности, но так или иначе вы попали в материальную борьбу. Дух есть дух, а материя есть материя, но теперь они пришли в соприкосновение друг с другом. Мы – причина этого соприкосновения, потому что злоупотребили своей независимостью. Мальчик может твердо стоять у самой воды, но если он захочет насладиться водой, он может прыгнуть туда. Если он не умеет плавать, он пропал. Такова наша позиция. Духовная душа имеет духовное тело, но она принимает инородное тело. Духовная душа имеет тело, и её дело – наслаждаться жизнью, но, так как она попадает в сферу полномочий материи, она не может наслаждаться своим трудом. Пока она в воде, счастье невозможно.

Шьямасундара дас: Имеет ли духовное тело измерения? Оно существует в пространстве?

Шрила Прабхупада: Да, оно имеет измерения. Оно имеет высоту, ширину и всё прочее. Иначе, как мы могли бы говорить, что оно величиной в одну десятитысячную кончика волоса? Иначе говоря, тут есть размеры, но эти размеры вне нашего воображения. Душа – это нечто принципиально другое. Она непостижима. Если духовная душа не имеет тела, то как может развиваться материальное тело? Материальное тело подобно одежде, отлитой по форме духовного тела. Вы не можете сделать одежду, не измерив тело.

Шьямасундара дас: Тогда духовное тело очень мало?

Шрила Прабхупада: Вы не можете его себе вообразить. Так как материалисты не могут увидеть или измерить духовное тело, они говорят, что оно не существует.

Шьямасундара дас: Декарт говорит, что душа существует, но она не занимает пространства.

Шрила Прабхупада: Это означает, что его представления о пространстве ограничены. Материальное тело – это тело, которое имеет начало и конец. Ваша одежда изготавливается к определенной дате. Духовное тело меняет одеяние с одного материального тела на другое точно так же, как вы меняете свою одежду.

Шьямасундара дас: После того, как душа падает в материю, может ли она быть освобождена с помощью соответствующего знания?

Шрила Прабхупада: Да, такова цель Движения сознания Кришны. Даже если человек опытный пловец, долго ли он сможет плыть? В конце концов, он не выдержит, потому что он находится в падшем состоянии. Но если человек хотя бы на один дюйм поднимется над водой, он тут же спасётся. Вода может остаться на своем месте, но он трансцендентен к ней. Эта трансцендентная позиция – сознание Кришны.

Шьямасундара дас: Иначе говоря, душа может подняться над материей, над водой.

Шрила Прабхупада: Да, как летучая рыба. Эта рыба может плыть в воде, но вдруг взлететь над водой. Как только вы становитесь сознающим Кришну, вы можете взлететь над водой материального существования. Тогда вы постепенно сможете выйти на сушу.

Шьямасундара дас: Если дух безграничен и обладает безграничной силой, как он падает в материю?

Шрила Прабхупада: Он не обладает безграничной силой. Его сила столь огромна, что в материальном смысле она безгранична, но в действительности она не безгранична.

Шьямасундара дас: Как же он может быть заключен чем-то ограниченным, вроде тела?

Шрила Прабхупада: Я уже объяснял это. Это подобно падению в воду. Как духовная душа, мы не имеем ничего общего с этим материальным телом, но так или иначе мы пришли в соприкосновение с ним. Есть причина, но вместо выявления этой причины, мы должны осознать, что находимся в опасном положении.

Шьямасундара дас: Но если дух обладает огромной силой, а тело обладает ограниченной силой, то как получается, что ограниченная сила способна ухватить огромную силу, пленить ее и держать?

Шрила Прабхупада: Материальная энергия – это энергия Кришны, а все до единой энергии Кришны столь же велики, как и Кришна. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите:

*даивӣ хй эшā гуṇа-майӣ
мама мāйӣ дуратйайӣ
мām эва йе прападийанте*

мāййām этāй̄м таранти те

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

Шьямасундара дас: Иначе говоря, порой она сильнее, чем духовная энергия?

Шрила Прабхупада: Когда вы приходите в соприкосновение с материальной энергией без особой цели, она сильнее. Представитель Кришны приходит в материальную энергию для того, чтобы проповедовать. Хотя он в материальной энергии, он не находится под ее контролем. Но если вы приходите в соприкосновение с материальной энергией, не служа целям Кришны, вы страдаете. Например, в тюрьме много надзирателей и правительственных чиновников. Там ещё и заключенные. Однако, их условия различны. Мы не можем сказать, что раз все они в тюрьме, все они одинаково страдают. Надзиратель находится там, потому что служит целям правительства. Поэтому на него не распространяются законы тюрьмы. Когда вы пребываете в служении Кришне, вы более не подвластны законам майи. Вы свободны.

Шьямасундара дас: Значит, заключенные, забывшие своё настоящее служение, ослабли?

Шрила Прабхупада: Да, потому что они не повиновались и забыли о своем подчиненном положении. Они желали быть независимыми от государства и поэтому были помещены в тюрьму.

Шьямасундара дас: Тогда для них материальная энергия сильнее?

Шрила Прабхупада: Да. Она сильнее для них. Те, кто обусловлен и служит материальной энергии, не способен выбраться своими собственными усилиями. Они зависимы от милости Кришны и Его представителей.

Блез Паскаль

(Blaise Pascal)

1623 – 1666

Хаягрива дас: Паскаль находил, что человек во вселенной расположен между двумя крайностями: бесконечностью и ничем. Человек имеет тело, как у животных, и интеллект, как у ангелов или полубогов. Как таковой, он ни полубог, ни животное, а где-то посреди двух. Он обладает достаточным интеллектом, чтобы понять, что он находится в положении страдальца, несмотря на великое желание быть счастливым. Человек занимается всевозможными играми, развлечениями, лишь бы забыть о своих муках, но, в конце концов, ничего не помогает. То, чем человек некогда обладал, а теперь утратил, – это совершенное счастье. Все люди страдают и жалуются, независимо от их положения. Паскаль полагал, что пустота, которую ощущает человек, может быть заполнена лишь Богом.

Шрила Прабхупада: Да, жизнь за жизнью живое существо стремится к счастью, но лишь становится всё более угрюмым, потому что не принимает прибежища у Кришны. Оно придумывает новые виды развлечений. Оно ныряет в воду и летает в воздухе, и Бог предоставляет ему все возможности. Если ты хочешь летать, – становись птицей. Если ты хочешь нырять, – становись рыбой. Иногда, после многих попыток обрести счастье, живое существо отказывается от выдумывания планов и вручает себя Кришне. Кришна говорит: “Вручи себя Мне, и Я сделаю тебя счастливым”. Бог и приходит лично как Господь Рамачандра, Господь Кришна и Господь Чайтанья Махапрабху, чтобы давать наставления, как вручить себя и обрести счастье.

Хаягрива дас: Если Декарт подчеркивал важность рассудка, то Паскаль полагал, что принципы, принимаемые сердцем, абсолютно определены и адекватны для того, чтобы преодолеть весь скептицизм и сомнения. Это потому, что Сверхдуша говорит в сердце?

Шрила Прабхупада: Да. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите:

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

“Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне” (Б.-г., 10.10). Каждое живое существо живет с Богом, но из-за невежества оно не знает этого. Как мы констатировали раньше, на одном дереве тела расположены две птицы. Одна птица наслаждается плодами дерева, тогда как другая – наблюдает. Бог даёт наставления, с помощью которых мы можем вернуться домой, но непреданные не приемлют этих наставлений. Преданные строго следуют приказам Бога, но демоничные люди поступают по своей собственной прихоти, даже зная желания Бога. Нет сомнений в том, что Бог даёт наставления. Наставления даются извне через посланника Бога, духовного учителя, и через писания. Наставления даются и изнутри через совесть, Сверхдушу.

Шьямасундара дас: Паскаль был мистиком, очень глубоко верившим в Бога, но он был и скептиком в том смысле, что верил, что доказать существование Бога невозможно

ни с помощью рассудка, ни каким-либо иным способом. Поэтому он подчеркивал, что мы должны верить в Бога сердцем.

Шрила Прабхупада: Да, это факт. Вы не можете доказать существование Бога с помощью своих материальных чувств.

*атах ирй-кришна-нам̐ди
на бхавед гр̑хйам индрийаи᳚
севонмукхе хи джихв̑дау
свайам эва спхуратй адах*

“Материальные чувства не способны оценить святое имя Кришны, Его форму, качества и игры. Когда обусловленная душа пробуждается к сознанию Кришны и она начинает нести служение, используя свой язык для воспевания святого имени Господа, и вкушать остатки пищи Господа, язык очищается, и человек постепенно приходит к пониманию того, кто такой Кришна на самом деле” (Падма-пурана). Наши чувства не умеют оценить Бога, но если вы стремитесь познать Бога, вам нужно нести служение Ему. Тогда Он позволит вам узнать, кто Он такой. Чем более мы заняты служением Богу, тем более Он раскрывает Себя. Его невозможно воспринять нашими чувствами; потому Его называют *адхокшаджа*, что означает, что Он находится вне нашего чувственного восприятия. Мы поклоняемся фигуре Бога в храме, но грубый материалист с его чувственным восприятием никогда не сможет понять, что эта фигура – суть Бог. Он скажет, что это всего лишь каменная резная фигура. Поэтому мы должны верить в Бога сердцем. Из-за того, что атеист не верит в Бога сердцем, он видит лишь кусок камня.

Шьямасундара дас: Паскаль говорит, что сердце имеет рассудок, которого ум не знает.

Шрила Прабхупада: Да, ум – это инструмент; он не есть нечто окончательное. Например, мозг – инструмент, в точности как этот магнитофон. За умом стоит разум, а за разумом – душа.

Хаягрива дас: Паскалю приписывают доктрину первородного греха, которая признаёт, что некогда человек пал с уровня святости, совершив тот или иной грех, и это падение объясняет его нынешнее положение между ангелами и зверями. Другими словами, заточение человека в материю объясняется первородным грехом.

Шрила Прабхупада: Да. В этом и наша философия.

Хаягрива дас: А что было этим первородным грехом?

Шрила Прабхупада: Неповиновение – отказ служить Кришне. Иногда слуга думает: “Почему это я служу этому хозяину? Я сам должен стать хозяином”. Живое существо – вечная неотъемлемая частица Бога, и его долг – служить Богу. Когда оно думает: “Почему я должен служить Богу? Вместо этого я буду наслаждаться сам”, – это становится причиной его падения. Первородный грех означает отказ служить Богу и попытка вместо этого стать Богом. Майявади, например, несмотря на свои знания и философию, все еще пытаются стать Богом. Если с помощью медитации или какого-нибудь материального усилия мы можем стать Богом, в чем тогда смысл Бога? Нельзя стать Богом. Попытка стать Богом есть первородный грех, начало греховной жизни.

Хаягрива дас: Паскаль полагал, что человек не способен понять вселенную и своё место в ней. Мы не можем ожидать уверенности или стабильности в материальном мире, потому что наша способность рассуждать всё время бывает обманута. Поэтому человек должен предаться повелениям своего сердца и Богу.

Шрила Прабхупада: Да, это наша позиция. Мы, однако, не зависим от сердца, потому что непреданные не понимают по-настоящему повеления сердца. Непосредствен-

ные наставления даются в Бхагавад-гите и разъясняются духовным учителем. Если мы принимаем совет Бога и Его представителя, мы не заблудимся.

Хаягрива дас: Из всего, что есть в мире, самым странным Паскаль считал следующее: “Человек проводит много дней и ночей в ярости и отчаянии от потери своей работы или от какого-нибудь воображаемого оскорбления против его чести, и вместе с тем в беспокойствах и эмоциях не учитывает то, что со смертью он потеряет все. Чудовищно видеть в одном и том же сердце и в одно и то же время эту чувствительность к пустякам и бесчувственность к величайшим вещам (смерти). Это – непостижимое колдовство и сверхъестественное забытие, которое свидетельствует, что причиной тому – всемогущая сила”.

Шрила Прабхупада: Да, согласно Бхагавад-гите, когда человек не верит в Бога или когда он не подчиняется приказам Бога, Бог приходит в виде смерти. Тогда рушится всё – могущество, гордость, воображение и планы. После этого человек может получить тело животного, потому что в жизни своей он поступал как животное. Это процесс переселения. Это страдание.

Хаягрива дас: Паскаль пишет: “Если мы всё подчиняем рассудку, в нашей религии не будет элемента таинственности и сверхъестественности. Но если мы попираем принципы рассудка, наша религия будет абсурдной и смехотворной”.

Шрила Прабхупада: Да, это факт. Религия состоит из распоряжений Бога, и если мы выполняем эти распоряжения, мы религиозны. В Шримад-Бхагаватам осуждаются псевдорелигии, религии, которые обманывают. Любая религиозная система, которая не содержит концепции Бога и которая ежегодно меняет свои распоряжения, – не религия, а фарс.

Хаягрива дас: Паскаль как будто говорит, что нам не следует принимать свою веру слепо, и в то же время мы не должны ожидать, что всё будет доступно нашему пониманию.

Шрила Прабхупада: Да. Отец может говорить своему ребенку что-то, хотя ребенок может и не уразуметь. Но в любом случае мы понимаем, что замыслы отца являются законченными и благотворными для сына. Если сын говорит: “Нет, я не желаю этого делать”, – он может пасть. Распоряжения Бога составляют религию, но о том, чтобы следовать им слепо, не может быть и речи. Мы должны понять природу Бога и осознать, что Он всесовершенен. Так мы сможем понять, что всё, что Он говорит, также совершенно, и что поэтому мы должны принимать это. Если мы прибегаем к помощи своего ограниченного рассудка и пытаемся изменить наставления Бога по своей прихоти, мы будем страдать.

Шьямасундара дас: Паскаль настаивает на том, что верой мы должны сделать свой вынужденный выбор, который он называет религиозным пари. Мы должны либо бросить свой жребий на сторону Бога – в этом случае мы ничего не теряем в этой жизни и всё обретаем в следующей, – либо отвергнуть Бога и поставить под угрозу своё вечное положение.

Шрила Прабхупада: Это и наш довод. Если есть два человека и ни один не знает о Боге, первый может говорить, что Бога нет, а второй может говорить, что Бог есть. И так каждому нужно предоставить шанс. Тот, кто говорит, что Бога нет, прекращает всё дело, но тот, кто говорит, что Бог есть, должен стать осторожным. Он не может поступать безответственно. Если Бог есть, то он не может идти на риск. На самом деле рискуют оба, потому что ни тот, ни другой не знают наверняка, есть ли Бог. Однако, предпочтительнее, чтобы человек верил.

Шьямасундара дас: Паскаль говорит, что шансы пятьдесят на пятьдесят.

Шрила Прабхупада: Да, так возьмите шанс в пятьдесят процентов себе на пользу.

Шьямасундара дас: Паскаль тоже выступает за это. Мы ничего не теряем, но обретаем всё.

Шрила Прабхупада: Да. Мы тоже советуем людям воспевать Харе Кришна. Раз вы ничего не теряете, но обретаёте всё, то почему бы не воспевать?

Шьямасундара дас: Религиозное пари Паскаля зиждется на предположении, что Бог накарает индивидуума, отказывающегося верить в Него, и вознаградит того, кто верует.

Шрила Прабхупада: Ну, Бог – Верховная Личность, который вознаграждает и карает. Господь Вишну имеет четыре руки, держащих четыре символических предмета. Две руки для кары и две для покровительства. Раковина и лотос оказывают покровительство преданным, а булава и диск карают непреданных.

Хаягрива дас: Паскаль пишет: “Человек велик тем, что осознает себя мучающимся, дерево не осознает себя мучающимся... Эти муки доказывают величие человека. Это муки великого господина, свергнутого царя”.

Шрила Прабхупада: Да. Шримад-Бхагаватам отмечает, что мы стараемся жить долго, но дерево живет дольше. Значит ли это, что дерево достигло совершенства? Разве совершенство означает долгожительство? Вот так мы можем проанализировать условия жизни для того, чтобы понять, что совершенство означает вхождение в сознание Бога и понимание Бога и наших взаимоотношений с Ним.

Хаягрива дас: По Паскалю, знания можно обрести, только обуздав страсти, подчинившись Богу и приняв Божье откровение. Он считал себя христианином.

Шрила Прабхупада: Да, без религии человек – животное. У животных нет бесед о Боге и религиозного чувства. В наше время общество неуклонно деградирует, потому что правительства запрещают в школах и колледжах беседы о Боге. Это причина возрастающих страданий.

Хаягрива дас: Хотя Паскаль считался великим философом, сам он пришел к выводу, что философия сама по себе приводит лишь к скептицизму. Необходима еще и вера. Его любимый девиз: “Слушай Бога”.

Шрила Прабхупада: Философия означает понимание истины. Иногда философы тратят своё время на рассуждение о сексе и тем самым деградируют. Секс присутствует у животных, как и у человека. Секс не есть сама жизнь, он лишь признак жизни. Если мы выделяем только этот признак, философии не получается. Философия означает обнаружение Абсолютной Истины. Подлинный предмет философии это Брахман, Параматма и Бхагаван.

Бенедикт Спиноза

(Benedict Spinoza)
1632 - 1677

Хаягрива дас: Спиноза заявляет, что Бог не может быть отстраненной причиной творения. На его взгляд, творение проистекает из Бога точно так же, как выводы проистекают из принципов математики. Бог волен творить, но Он является имманентной причиной; творение есть лишь распространение.

Шрила Прабхупада: Да. Потому что Он творит через Свою энергию. Как утверждается в Бхагавад-гите,

*бхūмир āно 'нало вāййух
кхам̐ мано буддхир эва ча
ахан̐кāра итййām ме
бхиннā пракртир аштадхā*

“Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти восемь элементов составляют Мою отделенную материальную энергию” (Б.-г., 7.4). Материальный мир состоит из этих восьми материальных элементов, и так как он сделан из энергии Бога, он называется творением Божьим. Однако, более непосредственно, материальную вселенную творят именно Его энергии. Все ингредиенты исходят из Него, а *пракрти*, природа, творит. Бог – и отстраненная, и имманентная причина творения, потому что элементы – это Его энергии.

Шьямасундара дас: Спиноза понимает Бога как универсальный принцип, связующий воедино все взаимоотношения в материальном мире.

Шрила Прабхупада: Если Бог всего лишь принцип, у Него нет личной деятельности. Значит, Спиноза имперсоналист?

Шьямасундара дас: Он утверждает, что Бог есть совокупность всего.

Шрила Прабхупада: Конечно, Бог есть всё, но почему бы нам не пользоваться разграничением? Говоря, что Бог это принцип, подобный свету, мы подразумеваем, что Бог подобен материальной вещи. Какова, по его мнению, позиция человека в отношениях с Богом?

Шьямасундара дас: Он утверждает, что бесконечная вселенная подобна машине; тем не менее, все вещи обусловлены существовать определенным образом, а необходимым делает это божественная природа.

Шрила Прабхупада: Всё можно уподобить машине, но машина задумана личностью. Итак, кто есть Бог, согласно Спинозе? Бог – машина или личность, которая задумывает машину?

Шьямасундара дас: Для него Бог – это абсолютный, универсальный принцип, стоящий за всем. Бог есть мыслящая вещь.

Шрила Прабхупада: Если Он мыслит, Он должен быть творцом этой машины.

Шьямасундара дас: Да, он говорит, что Бог – творец, но мы не можем знать о Нём ничего помимо факта, что Бог есть та мыслящая и протяженная вещь. Так как мы осознаём материю, Бог должен быть мыслящим, и Бог должен иметь протяженность. Он настаивает на том, что человек больше этого ничего не может знать о Боге. Протяженность означает, что Бог занимает пространство.

Шрила Прабхупада: Если Бог есть всё, Он должен существовать в пространстве. Это понятно. Но должно быть понятно и то, что раз Бог мыслит, Он личность. Как Он может быть просто принципом? Как мы можем говорить, что Бог есть не что иное, как принцип, и, тем не менее, мыслит? Солнце работает по определенным принципам. Оно должно быть в определенном месте в определенное время. Здесь нет речи о мышлении. Если я говорю, что солнце, которое есть принцип, мыслит, я противоречу сам себе. Если Бог это рассудок, то Бог личность, а не принцип. Объяснил ли Спиноза, что это за принцип?

Шьямасундара дас: Он говорит, что всё есть Бог, и Бог есть всё.

Шрила Прабхупада: Это логично, но какова его концепция Бога? Личность Он или нет? Согласно версии Вед, личность – начало, а безличный аспект вторичен. Бог есть личность, и Его влияние или Его превосходство – во всём.

*ишавасйам идам сарвам
йат кийча джагатйам джагат
тена тйактена бхунджитхā
мā грдхаḥ касйа свид дханам*

“Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому всё принадлежит” (Ишопанишад, 1). Всё сделано из энергии Бога, а потому косвенно всё есть Бог. В то же самое время всё не есть Бог. Это *ачинтйа-бхедāбхеда-таттва*, философия Чайтаньи Махапрабху: всё одновременно едино и отлично от Бога. Всё есть Бог, но в то же время мы не поклоняемся этому столу. Мы поклоняемся личному Богу. Хотя всё есть Бог, мы не можем обязательно постичь Бога во всём.

Шьямасундара дас: Спиноза говорит, что мы можем оценить Бога, оценивая интеллектом все Его творения, и, следовательно, понимая, что Бог – совершенный принцип, стоящий за всем. Таким образом, мы можем обрести интеллектуальную любовь к Нему.

Шрила Прабхупада: Бог – личность, а иначе почему мы поклоняемся Божеству? [Прим.: здесь имеется в виду Божество, которому поклоняются в храме.] Какая разница между Божеством и этим столом? Бог имеет личную форму, но стол не является такой формой. Всё является проявлением энергии Бога. Вишну-пурана приводит пример с огнём, который распространяется как свет и тепло. Свет и тепло не что иное, как огонь, но в то же время свет и тепло – не огонь. Они одновременно едины и отличны. Бог есть всё, но всё не есть Бог. Этот стол есть Бог в том смысле, что он является частью Бога, но мы не можем поклоняться этому столу. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*майā татам идам сарвам
джагад авйакта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни
на чāхам тешв авастхитаḥ*

“В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я – не в них” (Б.-г., 9.4). Например, в солнечной системе всё поκειται на энергии солнца, но всё не есть солнце. Солнечный свет отличен от солнца, тем не менее, солнечный свет не что иное, как солнце. Он одновременно един и отличен. Это совершенная философия. Всё проявляется благодаря Богу, а когда Бог бе-

рет назад Свою энергию, существование прекращается. Понимать Бога просто как принцип недостаточно. Спиноза говорит, что Бог есть принцип, но, в действительности, Бог – это Верховная Личность. Бог распространяет Свою энергию, и эта энергия есть Его принцип.

Шьямасундара дас: Бог идентичен с субстанцией мира, веществом, из которого мир сделан.

Шрила Прабхупада: Да. Вы не можете отделить энергию от обладающего энергией. Это первое обстоятельство, но в то же время вы не можете сказать, что солнечный свет и солнце это одно и то же. Они идентичны, и в то же время различны.

Шьямасундара дас: В каком-то смысле Спиноза согласился бы; в том смысле, что он говорит, что есть Бог, являющийся субстанцией, но который к тому же обладает бесконечным числом атрибутов, неизвестных человеку.

Шрила Прабхупада: Это всё правильно, но атрибуты одновременно Бог и не Бог. Есть субстанция и категория. Золото – это субстанция, а золотое кольцо – категория. Золотое кольцо, безусловно, золото, но изначальная субстанция, золото, – это нечто иное.

Шьямасундара дас: Спиноза называл Бога субстанцией, а вещи этого мира категориями. Поскольку категории сделаны из субстанции, все они – Бог.

Шрила Прабхупада: Этот глиняный горшок сделан из земли, но вы сказали бы, что он – вся земля? Вы можете называть его земляным, так же как можете называть творение божественным. Это пантеизм.

Хаягрива дас: Спиноза пишет: “Чем более мы понимаем индивидуальные объекты, тем более мы понимаем Бога”. Это правильный метод? Или так: чем больше мы понимаем Бога, тем больше мы понимаем индивидуальные объекты?

Шрила Прабхупада: Всё относится к Богу. В материальном мире, например, вещи состоят из пяти грубых элементов, которые суть экспансии энергий Бога. Разумный человек всё видит в отношении к экспансиям энергий Бога. Преданный ни на что не смотрит, как на отделенное от Бога. Так как он возлюбленный Бога, он всё хочет занять в служении Богу, ибо понимает, что всё есть собственность Бога. Асуры не имеют представления о Боге, они и не любят Его, и не послушны Ему. Демоничное живое существо думает, что материальный мир создан для его наслаждения. Оно не смотрит на материальный мир как на экспансию энергии Бога. Кто пользуется материальными продуктами для своей личной пользы, тот называется воров, потому что он не признает права собственности творца, Бога. Если мы не рассматриваем всё как *прасāда*, милость Бога, мы становимся ворами, подлежащими наказанию. Вывод состоит в том, что преданный видит каждый материальный объект связанным с Богом и старается использовать всё для удовлетворения Бога.

Хаягрива дас: Ставку Спиноза делает на интеллектуальное знание Бога, через самопознание. Он пишет: “Кто знает себя и ясно и отчетливо знает свои привязанности – и привязанности эти с приложением идеи Бога, – тот радостен, ибо он знает и любит Бога”. Через знание себя мы можем прийти к какому-то знанию Бога. Таким образом, человек может быть счастлив и любить Бога. Однако, тут нет упоминания о служении.

Шрила Прабхупада: Любовь означает служение. Если мать любит ребенка, она несёт служение ему.

*дадāти пратигрхāти
гухйам āкхйāти прччхати
бхункте бходжайате чаива
шад-видхам прīти-лакшанам*

“Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасад и угощать прасадом – таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу” (Шри Упадешамрита, 4). Любить означает отдавать своему возлюбленному, а также принимать от него какие-нибудь подарки, *дадāti пратигрхṇāti*. Любить означает кормить своего возлюбленного, а также принимать от него пищу. Это значит раскрывать свои помыслы ему, а также понимать его помыслы. Это шесть форм взаимных отношений в любви. Любовь включает служение.

Хаягрива дас: Бог Спинозы в основном безличен. Его любовь к Богу скорее интеллектуальная и философская, чем религиозная. В своей вере в тождество индивидуальной души и Бога он занимает типичную позицию имперсоналиста. Нельзя сказать, что он верил в то, что индивидуальная душа бесконечна, нет, он считал, что она не отлична от Бога. Он пишет: “Таким образом, эта любовь души есть часть бесконечной любви, которой Бог любит Себя”. На его взгляд, интеллектуальная любовь души к Богу и любовь Бога к индивидуальной душе – одно и то же.

Шрила Прабхупада: Существует пять видов любви: *ийанта*, *дāsйа*, *сакхйа*, *вāтсалийа* и *мāдхурйа*. Вначале любовь приходит в трепете, благоговении и обожании (*ийанта*), и человек думает: “О, Бог столь велик. Бог есть все”. Когда душа понимает безграничные возможности Бога, она обожает Его, и это обожание – тоже есть любовь. Когда наша любовь развивается, мы уже служим Богу, как слуга служит своему хозяину (*дāsйа*). По мере того, как служение становится все более интимным, возникает дружба, и развиваются отношения взаимного служения (*сакхйа*). Такого рода служение один товарищ оказывает другому. По мере развития эта любовь превращается в родительскую любовь (*вāтсалийа*), а она переходит в супружескую любовь (*мāдхурйа*). Таким образом, есть различные ступени любви к Богу, а Спиноза касается лишь начальной: обожание и восхищение могучими экспансиями Бога. Это похвально, но когда эта любовь развивается, она достигает ступеней *дāsйа*, *сакхйа*, *вāтсалийа* и *мāдхурйа*.

Хаягрива дас: Создается впечатление, что Спиноза верил в *Парамāтму*, присутствующую во всех существах, но не в *джйву*, сопровождаемую *Парамāтмой*. Разве это не типичная позиция имперсоналиста?

Шрила Прабхупада: Это означает, что он не знает, что такое любовь. Если Бог любит живое существо, Он должен быть и доброжелателем, и другом. Так как Бог безгранично расширяет Себя, Он живёт в живом существе. Таково заключение “Бхагавад-гиты”:

*ийиварах сарва-бхūtāṇām
хрд-деийе ’рджуна тишйтхати*

“Верховный Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна” (Б.-г., 18.61). Упанишады также приводят пример с двумя птицами, сидящими на дереве. Одна птица вкушает плоды того дерева, а другая просто наблюдает. Наблюдающая птица – это Бог, *Парамāтмā*. Так Бог, *Парамāтмā*, и индивидуальная душа, *джйвāтмā*, живут вместе на одном дереве тела. Это подтверждается во всей ведической литературе.

*сарвасйа чāхам хрди саннивишито
матах смртир джйāнам апоханаṁ ча*

“Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение” (Б.-г., 15.15). Бог напоминает живому существу, что если Брахман не присутствует, оно ничего не способно помнить. *Парамāтмā* всегда здесь, с *джйвāтмой*.

Хаягрива дас: Спиноза не верит, что у Бога есть тело, потому что “под телом мы понимаем определенную величину, обладающую длиной, шириной, высотой, ограниченную некой фиксированной формой; и приписывать это Богу, существу абсолютно бесконечному, величайшая нелепость”.

Шрила Прабхупада: Бог имеет тело, но оно не похоже на это материальное тело, которое ограничено. Точка зрения Спинозы вытекает из несовершенного знания о духовных качествах Бога. В ведической литературе подтверждается, что у Бога есть тело: *сач-чид-āнанда-виграха*. *Виграха* значит “тело” или “форма”. Форма Бога вечна, и Он всеведущ. *Сач-чит*. Он также всегда блажен. Материальное тело и не вечно, и не блаженно, и не всеведуще, а потому оно отличается от тела Бога, которое обладает различными качествами и всецело духовно.

Хаягрива дас: Говоря об индивидуальном материальном теле, Спиноза утверждает, что каждая душа соответствует своему телу. То есть душа получает тело, которое ей подходит. Однако, душа может развиваться помимо тел, чтобы прийти к знанию духовных истин, обратившись предпочтительнее к Богу, чем к материальному миру, или, как он обычно выражался, “протяженностям” Бога.

Шрила Прабхупада: Протяженность или экспансия Бога есть также Бог, но в то же время Бог лично не присутствует в этой протяженности. Протяженность или экспансия исходят от личности. Мы можем сравнить экспансию с правительством, а личность с правителем. Правительство находится под контролем правителя, так же как безличная экспансия Бога находится под контролем Верховной Личности, Кришны. Пантеизм гласит, что так как всё есть Бог, Сам Бог не имеет индивидуального личного существования. Говорить, что всё есть Бог, и что Бог не более чем всё, – есть материальная концепция. В материальном мире если вы рвёте бумагу на кусочки и разбрасываете их, то первоначальной бумаги больше нет. Духовная концепция иная. Бог может безгранично распространять Себя через Свои расширения, и при этом Он остается целостным в Своей собственной Личности.

Хаягрива дас: Спиноза полагал, что пока человек состоит из тела и души, он будет находиться под влиянием страсти, и пока душа заключена в теле, живое существо будет неизбежно привязано к физическому миру.

Шрила Прабхупада: Да, мы называем это майей, забвением. Однако настоящая цель жизни состоит в том, чтобы научиться отличать душу от материального тела так, чтобы когда они разлучатся, мы могли бы остаться в своей изначальной, духовной форме. Пока мы привязаны к материальному телу, мы вынуждены переселяться из одного тела в другое. Если мы оставляем свою привязанность к материальному телу, мы освобождаемся от переселения, и это называется *мукти*. Можно оставаться в своём духовном теле, всегда думая о Боге. В этом состоит действительный смысл медитации. Это подтверждается Шри Кришной в Бхагавад-гите:

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

“Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня. Так ты непременно придёшь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг” (Б.-г., 18.65).

Хаягрива дас: Спиноза считал, что добро и зло имеют отношение только к человеку. У них нет основания в Боге, который находится вне их обоих.

Шрила Прабхупада: Но если, как считает Спиноза, всё находится в Боге, то каково место человека? Существует Бог, но каково место зла? Существует зло, но он говорит, что в Боге зла нет. Если это так, то откуда взялось это зло? Согласно Ведам, добро и зло также исходят от Бога. Говорится, что зло это Его спина, а добро – Его лик.

Шьямасундара дас: Поскольку абсолютная реальность совершенна, ошибка и зло реально не существуют, потому что они предполагали бы несовершенство. Согласно Спинозе, поскольку всё есть Бог, всё должно быть совершенным.

Шрила Прабхупада: *Пур̣н̣ит̣ п̣ур̣нам̣ удач̣йате* (Ишопанишад, Обращение). Всё, что произведено от совершенного, также совершенно. Так как Бог совершенен, экспансии Бога тоже совершенны. Если вещи совершенны сами в себе, то, пока мы поддерживаем их в совершенном состоянии, они совершенны. Поскольку материальная природа преходяща, с течением времени она станет несовершенной.

Шьямасундара дас: Спиноза говорит, что несовершенство или ошибка возникает от частичного взгляда на целое. Они не видны с точки зрения вечного.

Шрила Прабхупада: В Бхагавад-гите Кришна говорит, что когда материальная энергия сворачивается, она вновь входит в Него. В материальном мире всё преходяще, и всё, в конечном итоге, будет уничтожено.

*сарва-бх̣ут̣āни каунтейа
пракр̣ти̣м̣ й̣āнти м̄мик̄ам
кална-кшайе пунас т̄ани
калп̄адау виср̄дж̄ām̄ ахам*

“О сын Кунти, в конце каждой калпы всё материальное мироздание входит в Мою природу, а в начале следующей Я Своей энергией вновь создаю его” (Б.-г., 9.7). В конечном счете, это тело подхватит какую-нибудь болезнь, и тогда будет какое-нибудь так называемое несовершенство. Вы не можете считать, что болезнь или несовершенство не происходят в совершенном порядке. С одной точки зрения, мы можем смотреть на рождение, старость, болезнь и смерть как на несовершенства, но на самом деле они происходят в совершенном порядке. Для того, чтобы выполнен был весь план, должна быть какая-нибудь болезнь или какое-нибудь разрушение. Мы не можем называть это несовершенством. План разрушения заложен с самого начала, и план этот совершенен.

Шьямасундара дас: Спиноза говорит, что мы ошибаемся, потому что не способны видеть целое.

Шрила Прабхупада: Да, ошибка тоже находится в совершенном порядке. Например, таков именно был план Кришны, чтобы на поле битвы Курукшетра погибло много воинов. Всё это произошло в совершенном порядке, ибо всё было запланировано Богом. *Пар̄с̄йа й̄актир̄ вивидх̄аива й̄рӯй̄ате* (Шветашватара-упанишад, 6.8). Веды гласят, что энергии Бога разнообразны, и как совершенен Бог, так совершенны и Его энергии.

Шьямасундара дас: По Спинозе, зло обусловлено невежеством, неспособностью видеть реальность в её полноте, которая вся есть благо, потому что это есть Бог.

Шрила Прабхупада: Да, зло обусловлено невежеством. Это факт. В высшем смысле зла никакого нет. Но невежество может рассматриваться как причина зла.

Хаягрива дас: В своей “Этике” Спиноза пишет: “Строго говоря, Бог никого не любит и никого не ненавидит; ибо Бога не затрагивают никакие эмоции радости или печали, а, следовательно, Он не любит и не ненавидит никого”.

Шрила Прабхупада: Да, и поэтому Его называет *ātmārāma*. Будучи полным в Себе, Он ничего ни от кого не требует. Однако, Он утверждает в Бхагавад-гите:

*патрам пушпам пхалам тойам
йо ме бхактйм прайаччхати
тад ахам бхактй-упахртам
аинāми прайатмманах*

“Если человек с любовью и преданностью поднесёт Мне листок, цветок, плод или немного воды, Я непременно приму его подношение” (Б.-г., 9.26). Это благо не для Бога, что Он принимает подношение Своего преданного; наоборот, это на благо преданному – из любви подносить что-нибудь, чтобы его любовь к Богу развивалась. Если мы украшены, наше отражение в зеркале автоматически становится украшенным. Раз мы отражения Бога, то мы тоже становимся украшенными, если украшен Бог.

Хаягрива дас: Когда Кришна истребляет демонов, Он делает это без страсти и ненависти?

Шрила Прабхупада: Да, Он убивает демонов ради их блага.

Хаягрива дас: Спиноза пишет: “Скорбь не может существовать в сопровождении с идеей Бога. Никто не может ненавидеть Бога”.

Шрила Прабхупада: По своей природе Бог всегда исполнен блаженства. Он есть *сач-чид-āнанда*. Он – изначальный источник наслаждения. Когда Кришна танцует с *гопй*, Он выглядит очень довольным, и когда Он убивает демона, Он тоже выглядит очень довольным. Неверно думать, что Он угрюм, когда истребляет демона. Он знает, что Он не убивает демона, а награждает его спасением.

Хаягрива дас: А как быть с утверждением, что никто не может ненавидеть Бога? А Камса и прочие?

Шрила Прабхупада: Ненависть к Богу демонична. Живое существо естественно пребывает в любви к Богу, и оно, безусловно, должно любить Бога, но когда оно в майе, оно считает себя отторженным от Бога. Вместо того, чтобы любить Его, оно начинает считать Бога своим соперником и помехой для чувственного удовлетворения. Именно тогда оно думает скрыться от Бога или убить Его. Тогда живое существо думает: “Я стану абсолютным чувственным наслаждающимся”. На таком пути оно становится демоничным.

Шьямасундара дас: Спиноза определяет высшую добродетель как понимание Бога.

Шрила Прабхупада: Поэтому Бхагавад-гита гласит:

*бахунāм джанманāм анте
джйāнавāн мām прападйате
вāsудевах сарвам ити
са махātмā су-дурлабхах*

“Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрёл совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я – причина всех причин и всё сущее. Такая великая душа встречается очень редко” (Б.-г., 7.19). Пока мы не придем к этому выводу, наше знание неизбежно будет несовершенным.

Шьямасундара дас: Идея Спинозы о понимании Бога заключается в понимании природы. Это потому, что он считает, что Бог раскрывает Себя в природе.

Шрила Прабхупада: Да, как для того, чтобы понять солнце, мы должны понять солнечный свет. Если мы изучаем природу *даива-йакти*, мы сможем получить некоторую идею Бога. Те, кто только-только начинают понимать Бога, поклоняются природе. Они не могут прямо идти к Богу. Изучение природы – первая ступень в понимании Бога.

Шьямасундара дас: Спиноза подчеркивает важность интеллекта, который позволяет человеку понять законы своей собственной личности и тем самым контролировать свои эмоции.

Шрила Прабхупада: Что он подразумевает под эмоциями?

Шьямасундара дас: Действовать эмоционально означает действовать инстинктивно, повинаясь своим чувствам, не считаясь с разумом.

Шрила Прабхупада: Сумасшедший действует, исходя из своих эмоций. Но каков источник этих эмоций? Если эмоций нет в целой субстанции, то как эмоции могут существовать? Эмоции должны быть в целом. Субстанция – начало, а потому эмоция – это категория. Если эмоций уже нет в субстанции, как же они могут проявиться? Как вы можете пренебрегать своими эмоциями? Если эмоции существуют в субстанции, то у них есть какая-то цель. Почему он пытается отрицать свои эмоции?

Шьямасундара дас: Он считает, что эмоции приводят человека лишь к ошибке.

Шрила Прабхупада: Эмоции, во всех случаях, факторы, сопутствующие субстанции. Все сумасшедшие обладают умом так же, как и нормальные люди, но нормальный человек не совершает ошибок, потому что ум его в порядке. Так же, когда эмоции не в порядке, они приводят к беде, а когда эмоции в порядке, они соответствуют своему назначению и правильны. Разве Спиноза не знает этого?

Шьямасундара дас: Он заявляет, что разум может управлять эмоциями.

Шрила Прабхупада: Любовь к Богу – это эмоция. Человек может рыдать, достигнув совершенной стадии преданного служения. Когда Чайтанья Махапрабху бросился в океан, это был эмоциональный поступок, но это был и совершенный поступок. По Своим эмоциям Чайтанья Махапрабху одно мгновение рассматривал как *йугу*, как сорок три миллиона лет. Так было потому, что Он чувствовал разлуку с Кришной. Когда мы чувствуем разлуку с Говиндой, Кришной, наши эмоции в совершенном порядке. Это совершенство жизни. Однако, когда эмоциями злоупотребляют, – это майя.

Шьямасундара дас: Спиноза считал, что, вскармливая свой разум, мы будем подобно с этим желать вещи. Прежде всего, наша воля должна быть подчинена нашему разуму.

Шрила Прабхупада: Она уже подчинена нашему разуму.

Шьямасундара дас: Но разве у сумасшедшего не наоборот?

Шрила Прабхупада: Сумасшедший на самом деле потерял свой разум. Его мысли дики. Это из-за психического расстройства, из-за потери разума.

Шьямасундара дас: Спиноза говорит, что разум Бога контролирует Его волю.

Шрила Прабхупада: Это совсем другое дело. В Боге нет такого различия. Нет различия между телом Бога, Его душой, умом и разумом. В Нём всё абсолютно. Вы не можете сказать, что вот это – разум Бога, а вот это ум Бога. Если вы делаете такие различия, то как вы можете говорить, что Бог абсолютен? В относительном материальном мире подобные различия существуют. Мы говорим, что вот это разум, это ум, это душа и так далее, но в духовном мире не существует таких различий. Всё есть дух.

Шьямасундара дас: По Спинозе, природа и Бог едины, а нравственное – это то же самое, что и естественное.

Шрила Прабхупада: Сексуальное желание – часть природы. Почему его иногда называют безнравственным?

Шьямасундара дас: Оно безнравственно, когда неестественно.

Шрила Прабхупада: Тогда мы должны различать естественное и неестественное. Всё, что делается в служения Богу, – естественно и нравственно, а всё, что делается не в служении Ему, – неестественно и безнравственно. Всё в природе предназначено для удовлетворения Бога. Бог создал этот цветок, и потому этот цветок следует использовать в служении Богу. Это нравственно. Но как только вы срываете цветок ради своего собственного чувственного наслаждения, это безнравственно.

Шьямасундара дас: Спиноза утверждает, что человеку следует действовать ради своего собственного самосохранения, потому что это закон природы.

Шрила Прабхупада: Всякое сохранение зависит от Бога, поэтому самосохранение означает вручение себя Богу. Ребёнок может уберечься, поручив себя воле своих родителей, но если он действует независимо, он может попасть в беду. Если мы не вручаем себя Богу, о сохранности не может быть и речи. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*сарва-кармāñи апи садā
курвāно мад-вйапāййрайах
мат-прасādād авāпноти
йййиватам падам авйайам*

“Даже занимаясь разнообразной деятельностью, Мой чистый преданный, находящийся под Моей защитой, по Моей милости достигает вечной и нетленной обители” (Б.-г., 18.56). Кришна уверяет Арджуну вручить себя Ему. “Я окажу тебе полную защиту”. Без Кришны мы не можем защитить Себя. Когда Господь Рамачандра захотел убить Равану, никто не мог уберечь его, даже Господь Шива и Богиня Дурга. Хотя были предприняты грандиозные приготовления к тому, чтобы истребить Пандавов, никто не смог убить их, потому что их защищал Кришна. Самосохранение означает принять убежище у Кришны и зависеть от Него. *Рākхе крй̄на м̄реке м̄ре крй̄на рākхеке*. “Если Кришна бережет кого-то, кто сможет его убить? А если Кришна хочет убить кого-то, кто сможет его уберечь?” Просто вручи себя Кришне, и тебя никогда не уничтожат. Вот самосохранение. Кришна уверяет Арджуну: *каунтейа пратиджāñйхи на ме бхактах праñаййати*. “О сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет” (Б.-г., 9.31).

Шьямасундара дас: Спиноза полагает, что чем больше мы понимаем реальность, тем больше мы понимаем Бога.

Шрила Прабхупада: Это потому, что Бог и есть реальность, а забвение Бога – иллюзия. Иллюзия тоже Бог, но в иллюзии мы забываем Бога; поэтому она нереальна. И свет, и тьма реальность, поскольку они существуют бок о бок. Там, где есть свет, есть и тень. Как можем мы говорить, что тень нереальна? Это майя, но так как майя нападает на индивидуальную душу, Кришну забывают. В этом смысле иллюзия, или нереальность, также реальна.

Шьямасундара дас: Но в иллюзии мы забываем реальность, свет.

Шрила Прабхупада: Да. Но это так называемая иллюзия. Это тьма, атмосфера, в которой забыт Кришна. Майя это тень тьмы, но если мы даже уходим в тень тьмы, реальность остаётся. Атмосфера нереального существует бок о бок с реальностью. Кришна утверждает: “*Мāйā* принадлежит Мне ” (Б.-г., 9.10). Она создана Богом; поэтому как она может быть нереальной? Кришна есть реальность, и всё, сопряжённое

с Кришной, тоже реальность. Поэтому майя, или нереальность, тоже Кришна. Однако, когда мы в сознании Кришны, мы пребываем в реальности. Этот материальный мир называется нереальным, но если мы сознаем Кришну, то нет ничего нереального.

Шьямасундара дас: Потому что нет забвения?

Шрила Прабхупада: Да. Пока вы заняты в служении Кришне, для вас нет ничего нереального.

Шьямасундара дас: Спиноза также полагал, что человек, подчинив свой дух естественной необходимости, обретает совершенный мир.

Шрила Прабхупада: Да, эта естественная необходимость означает вручить себя Кришне. Кришна есть Сверхдуша, и естественно, что если я вручу себя Ему, я обрету совершенный покой.

*там эва йаараṇам гаччха
сарва-бхāвена бхāрата
тат-прасāдāt парām йāнтим
стхāнам прāпсйаси йāйиватам*

“Предайся Ему безоговорочно, о потомок рода Бхараты. По Его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь Его вечной обители” (Б.-г., 18.62).

Готтфрид фон Лейбниц

(Gottfried von Leibnitz)

1646 – 1716

Шьямасундара дас: Лейбниц был немецким философом и математиком, который утверждал, что во вселенной каждое действие имеет цель, а цель вселенной – осуществить задачу, поставленную Богом.

Шрила Прабхупада: Да, действительно задача состоит в том, чтобы достичь Бога. Невежды не знают этого. Вместо этого они надеются на то, что никогда не может осуществиться. Такова версия Шримад-Бхагаватам:

*на те видух свāртха-гатим хи вишнум
дурāйийā йе бахир-артха-мāнинах
андхā йатхāндхаир упанййамāнās
те 'пййиа-тантрийām уру-дāmни баддхāх*

“Люди, поглощённые мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами, – слепцов, которые привязаны к внешним объектам, доступным для материальных чувств. Такие люди не способны понять, что цель жизни одна: вернуться домой, к Господу Вишну, и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другим слепым, сбивается с пути и падает в яму, так и материалистичные люди, избравшие своим лидером ещё одного материалиста, запутываются в необычайно прочных верёвках кармической деятельности и погружаются в бездонную пучину материального бытия, где их снова и снова преследуют тройственные страдания” (Бхаг., 7.5.31). Во все времена люди старались приспособить обстоятельства, манипулируя материальной внешней энергией, но они не знают, что сами прочно связаны законами материальной природы. Никто не может преступить законы природы. Как объяснял Чайтанья Махапрабху:

*кришна бхули' сеи джйва анāди-бахирмукха
атаэва мāйā тāре дейа самсāра-духкха*

“Забыв Кришну, живое существо с незапамятных времён привлекалось внешним проявлением. Поэтому иллюзорная энергия (мāйā) посылает всякого рода страдания в его материальном существовании” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 20.117). Майя, иллюзорная энергия, повязывает ошейник на живое существо, как человек привязывает собаку. Собака думает: “Я очень счастлива и свободна. Мой хозяин контролирует меня”. В Бхагавад-гите также утверждается:

*пракртех крийамāнāни
гуṇаих кармāни сарваййах
аханкāра-вимӯдхātмā
картāхам ити манйате*

“Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы” (Б.-

г., 3.27). *Пракрти*, материальная природа, контролирует живое существо посредством разных своих гун, но в невежестве живое существо думает: “Я изобретаю, я действую, я развиваюсь”. Это называется *маййā*, иллюзия. Никто не может развиваться или улучшаться без осознания Кришны. Живые существа пришли в этот материальный мир потому, что хотели имитировать Кришну. Поэтому им был дан шанс заниматься так называемым наслаждением. В то же время Кришна так добр, что дал им Веды, верные указания. Он говорит: “Ладно, раз ты хочешь наслаждаться, наслаждайся так, чтобы однажды ты мог вернуться ко Мне”. Если ребёнок действительно желает поступить неправильно, отец может очень осторожно дать ему то, что тот желает, и в то же время направлять его.

Существует два вида деятельности. Один – *правртти*, с помощью которого мы очень привязываемся к материальному миру. С помощью другого типа деятельности, *нивртти*, мы становимся непривязанными. Обе деятельности упоминаются в Ведах. Однако, существует план. Так как живые существа забыли или не повиновались Кришне и пытаются наслаждаться жизнью, имитируя Его, они помещены в этот материальный мир. Под надзором надсмотрщика этого материального мира, Дурги, живые существа могут вернуться домой, обратно к Богу. Таков план и, несомненно, другого нет. Каждый из нас должен возвратиться домой, назад к Богу. Если мы делаем это немедленно и добровольно, мы сохраняем время, в противном случае мы тратим его даром. Мы должны прийти к этому выводу. Поэтому Бхагавад-гита гласит: *бахунāм джанманām анте* (Б.-г., 7.19). После борьбы в течение многих рождений мудрец вручает себя Кришне. Окончательный вывод – это вручить себя; майя многими различными способами доставляет беспокойства живому существу, так что, в конце концов, оно приходит к этому выводу. Когда оно разочаровывается в своих попытках чувственного удовлетворения, надо понимать, что ему оказывают особую благосклонность. Когда Кришне не терпится перевоспитать живое существо, Он проявляет Свою милость прежде всего тем, что отбирает все деньги. Это особая благосклонность. Живое существо всегда хочет отсрочки, но по особой благосклонности Кришна силой тянет живое существо к Себе. Это объясняется в Чайтанья-чаритамрите. Живое существо желает Кришну, или Бога, но в то же время оно желает наслаждаться материальным миром. Это несовместимо, ибо желать Бога значит отвергнуть материальный мир. Порой живое существо бывает застигнуто меж этих двух желаний, и когда Кришна видит это, Он ставит его в безнадежное положение. Он отбирает все деньги, и тогда живое существо видит, что все его так называемые родственники и друзья отворачиваются от него со словами: “О, этот человек бесполезен. У него нет денег”. Оказавшись в этом безнадежном положении, живое существо вручает себя Кришне.

Все существа стараются быть счастливы в этом материальном мире, но таков план природы – доставлять им беды. Иными словами, всякая попытка обрести счастье потерпит крах, так что, в конце концов, живое существо обратится к Кришне. Таков план: привести живое существо обратно домой, обратно к Богу. Этот план не касается лишь нескольких живых существ. Это неверно, что кто-то останется здесь, а другие вернуться обратно к Богу. Нет, весь план таков, чтобы каждый вернулся обратно к Богу. Некоторые живые существа очень упрямы, как плохие мальчишки. Отец говорит: “Давай же”, а сын отвечает: “Нет, я не пойду”. Тогда долг отца тащить его. В конце Бхагавад-гиты Кришна говорит:

*сарва-гухйатамам бхуйах
йрну ме парамām вачах
ишшо 'си ме дрдхам ити*

тато вакийāми те хитам

“Поскольку ты – Мой очень близкий друг, Я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же Меня внимательно, Я говорю сейчас ради твоего блага” (Б.-г., 18.64). Затем Он говорит: “Вручи себя Мне, и Я окажу тебе всякую защиту” (Б.-г., 18.66). В Бхагавад-гите Кришна наставлял Арджуну в *карма-йоге*, *джйāна-йоге* и других *йогах*, но Его последнее наставление – вручить себя.

Шьямасундара дас: Лейбниц согласен с тем, что вся механика природы служит исполнению целей Бога.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Все законы природы действуют под управлением Кришны.

*майāдхйакшеṇа пракртих
сўйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа
джагад випаривартате*

“Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под её началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается” (Б.-г., 9.10). Материальная природа – это богиня Дурга. Именно она надзиратель крепости. Материальная природа подобна крепости, которую никто не может покинуть. Дурга – доверенная служанка Кришны, но у неё весьма неблагоприятная задача – наказывать демоничных живых существ, которые думают: “Я буду поклоняться моей матери Дурге”, не ведая о том, что её дело – наказывать. Она не обыкновенная мать. Она даёт демоничному живому существу всё, что оно пожелает. “Дай мне денег. Дай мне хорошую жену. Дай мне доброе имя. Дай мне силу”. Богиня Дурга отвечает: “Хорошо, получай все эти вещи, но в то же время ты разочаруешься в них”. С одной стороны, живому существу даётся всё, чего оно хотело, а с другой, приходит разочарование и наказание. Таков закон природы, а природа действует по наставлению Кришны. Живое существо в материальном мире взбунтовалось против Кришны, оно хочет имитировать Кришну и стать наслаждающимся; поэтому Кришна открывает ему все источники материального наслаждения, и одновременно наказывает его. Богиня Дурга столь могущественна, что может творить, поддерживать и разрушать, но она действует, точно как тень. Тень не двигается независимо. Движение исходит от Кришны. Глупец думает, что материальная природа предназначена для его наслаждения. Такова материалистическая точка зрения. Когда он видит цветок, он думает: “Природа создала этот цветок для меня. Всё для меня”. В Библии говорится, что животные поставлены во владение или покровительство людям, но люди ошибочно думают: “Они даны нам, чтобы убивать их и есть”. Если я уверяю тебя кому-нибудь, правильно будет, если он съест тебя? Что это за разум? Все это следствие отсутствия сознания Кришны.

Шьямасундара дас: Лейбниц полагал, что истину можно представить с помощью точной математической науки символов, которые могли бы образовать некий универсальный язык, лингвистическое исчисление. Он верил в рациональный мир и мир эмпирический, и что оба противостоят друг другу. Ему казалось, что каждый имеет свою собственную истину, которая применима к нему самому, и что каждый должен понимать согласно его собственной логике. Таким образом, по Лейбницу, есть два вида истины. Одна – истина разума, которая априорна. Это наше врожденное знание, которое предшествует нашему опыту в материальном мире и не зависит от него. Другая истина

апостериорная, то есть знание, приобретаемое из опыта. Это знание случайно в том смысле, что оно не является необходимым.

Шрила Прабхупада: Подлинная истина состоит в том, что у Бога есть план, и человек должен обучиться этому плану от того, кто знает его. Это объясняется в Чайтанья-чаритамрите:

*нитйа-сиддха крцна-према 'сāдхйа' кабху найа
ўраванāди-ўуддха-читте карайе удайа*

“Чистая любовь к Кришне вечно заложена в сердцах всех живых существ. Она не есть нечто, приобретаемое из иного источника. Когда с помощью слушания и воспевания сердце очищается, живое существо естественно пробуждается” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 22.107). Истина есть, но мы забыли её. Через процесс воспевания и слушания мы можем воскресить истину, которая состоит в том, что мы являемся вечными слугами Кришны. Живое существо благое по природе, потому что оно – неотъемлемая частица высшего блага, но из-за материального общения оно стало обусловленным. А сейчас мы вновь должны выявить эту благость через процесс сознания Кришны.

Шьямасундара дас: В качестве врожденной, или априорной, истины Лейбниц приводит пример треугольника: сумма трех углов треугольника обязательно равна двум прямым углам. Это истина разума, которая обязательно неизменна. Другой тип истины накапливается с опытом и называется случайным или необязательным. Например, мы видим, что снег бел, но, возможно, что снег будет и красным.

Шрила Прабхупада: То, что сумма трех углов треугольника обязательно всегда равна двум прямым углам, тоже опыт.

Шьямасундара дас: Но эта истина существует независимо.

Шрила Прабхупада: Как это так? Далеко не каждый знает, как образуется треугольник. Вы понимаете, только когда изучаете геометрию. Можно ли задать такой вопрос ребенку или человеку, не изучавшему геометрию?

Шьямасундара дас: Независимо от того, знает человек или нет, эта истина существует.

Шрила Прабхупада: Но истина по определению существует. Это не вот эта или та истина. Вы можете знать её или не знать, но истина существует. Так почему же он тогда пользуется этим конкретным примером?

Шьямасундара дас: Потому что есть еще другой вид истины, которая может утверждать, что снег бел, но эта истина не абсолютна, так как снег можно представить себе и красным. Однако треугольник всегда должен обладать врожденными свойствами. Это обязательная истина.

Шрила Прабхупада: Любое математическое вычисления таково. Почему применять обязательно этот пример? Два плюс два равняется четырём. Это всегда истина согласно принципам математики.

Шьямасундара дас: Лейбниц пытался доказать, что есть безусловные истины, которые отвергать невозможно, которые существуют независимо от нашего сознания и которые фундаментальны. Есть и другие истины, как, например, снег белый, которые могут быть, а могут и не быть истиной, потому что наши чувства обманывают нас.

Шрила Прабхупада: Но это так в силу несовершенства наших чувств. Снег белый – это факт. И почему он должен быть красным? Во всяком случае, мы не имеем опыта красного снега. Чистый снег бел по природе. Он может принять иной цвет из-за соприкосновения с чем-нибудь ещё, но на самом деле он белый. То, что сумма трёх углов треугольника всегда равна двум прямым углам, является врожденной истиной, но и то, что снег белый, вода жидкая, камень твердый, а сахар сладкий – тоже врожденная истина.

Это фундаментальные истины, которые изменить нельзя. Точно так же живое существо является вечным слугой Бога, это его естественное положение. Вода может стать твердой от температурных изменений, но как только температура поднимется, вода вновь превратится в жидкость. Таким образом, текучесть воды – это истина, естественное положение воды, потому что вода по определению жидкая. Белизна снега тоже истина, как и истина – служение живого существа. В обусловленном мире живое существо служит майе, и это не есть истина. Нельзя считать, что есть два типа истины. Истина одна. То, что мы не принимаем как истину, есть майя. Двух истин быть не может. Майя не имеет существования, но она кажется истинной или настоящей из-за несовершенства наших чувств. Тень не имеет существования, но она похожа на предмет, который её отбрасывает. В зеркале вы можете видеть свое лицо в точности таким, как оно существует. Но это не истина. Истина одна и двух быть не может. То, что в данный момент принимается за истину, называется майя.

Шьямасундара дас: Лейбниц говорит, что врожденные истины управляются законом противоречия. То есть противоположность истины невозможно себе представить.

Шрила Прабхупада: Противоположность – это *маййā*.

Шьямасундара дас: Например, невозможно себе представить, что сумма трех углов треугольника не равняется двум прямым углам.

Шрила Прабхупада: Я говорю о том, что нет двух типов истины. Если вы так думаете, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что два плюс два равняется пяти, вы ошибаетесь. Два плюс два – всегда четыре, и это истина. Точно так же снег, он всегда белый, а если вы думаете, что снег красный, это все равно, что думать, будто два плюс два равняется пяти. Это не истина. Нельзя сказать, что белизна снега – это иной вид истины. Вы можете ошибаться, думая, что снег красный, но эта ошибка не может лишить законной силы истину о том, что снег белый или вода жидкая. Есть одна истина, а всякая иная истина – не более чем тень. Она не истинна. Наш язык должен быть точным. Вы можете видеть отражение своего лица в зеркале в точности таким же, но это всего лишь тень; потому что это не истина. Нельзя говорить, что отражение вашего лица в зеркале – это иной тип истины.

Шьямасундара дас: Лейбниц обычно называл этот тип истины условной истиной.

Шрила Прабхупада: Условная истина – это не истина. Например, живое существо пытается стать хозяином материального мира. Оно думает: “Я монарх всего, что вижу”. Это не истина. Истина в том, что оно – вечный слуга Бога. Нельзя сказать, что поскольку оно пытается имитировать Бога, оно и есть Бог. Второго Бога не может быть. Бог один, и это Абсолютная Истина. То есть мы говорим, что не приемлем утверждение о том, что истины две. Есть относительные истины, но Кришна – Абсолютная Истина. Кришна есть субстанция, а всё исходит из Кришны посредством энергии Кришны. Вода – одна из энергий Кришны, но эта энергия не есть Абсолютная Истина. Вода – всегда жидкая, но это относительная истина. Абсолютная Истина одна. Лейбницу следовало бы более точно сказать, что есть Абсолютная Истина и истина относительная, а не то, что истина – двух типов.

Шьямасундара дас: Согласно закону непрерывности Лейбница, всё в природе происходит постепенно, а не скачками. Иначе говоря, в природе нет разрывов. Всё взаимосвязано, и происходит постепенная дифференциация.

Шрила Прабхупада: Нет, есть два процесса: постепенный и мгновенный. Конечно, в каком-то смысле всё происходит постепенно, но если постепенный процесс протекает быстро, он кажется мгновенным. Например, если вы хотите забраться на крышу здания, вы можете подниматься ступенька за ступенькой, и это постепенно. Но вы можете воспользоваться лифтом, что займет буквально секунду. Процесс восхождения один и тот

же, но в одном случае очень быстрый, а в другом – постепенный. Глупые люди говорят, что цветок создан природой, но на самом деле цветок растет благодаря энергии Кришны. Его энергия столь совершенна, что Он не должен брать кисть и холст, чтобы стараться нарисовать цветок, как художник. Цветок возникает и растет автоматически. Кришна столь могущественен, что чего бы Он ни пожелал, это мгновенно происходит. Этот процесс очень быстр и кажется волшебством. И все же этот процесс имеет место.

Шьямасундара дас: Лейбниц видит в природе сочетание сил или действий за работой. По закону движения, в теле, когда оно движется, происходит серия непрерывных, упорядоченно поступательных изменений. Если мяч катится по полу, он движется поступательно, без разрывов или внезапных изменений.

Шрила Прабхупада: Я объяснял это. Полное движение есть часть такого же процесса. Однако, мяч не обладает силой, чтобы передвигать самого себя. Если вы толкнете его по одному пути, он покатится медленно, а если по другому – быстро. Все эти удивительные процессы случаются в материальной природе благодаря воле Всевышнего. Процесс происходит автоматически, но первоначально он был побужден Богом, создавшим эту материальную природу. Вначале материальная природа была непроявлена. Постепенно возникли три качества или гуны, и посредством взаимодействия гун появилось множество проявлений. Сначала возникло пространство, потом, одно за другим, небо и звук. Толчок, исходящий от Кришны, столь совершенен, что всё обретает бытие автоматически в совершенном порядке. Глупые люди считают, что всё происходит автоматически, без начального толчка, без посылок. Поэтому они думают, что Бога нет. Это космическое проявление происходит автоматически. Кришна – творец, и Он даёт природе её изначальную цель. Гончар может делать глиняный горшок на колесе, но колесо не есть изначальная причина горшка. Именно гончар сообщает колесу силу. Глупые люди думают, что колесо движется автоматически, но за движением колеса находится гончар, который сообщает ему силу. Не может быть и речи о том, чтобы природа творила независимо. Всё проистекает из Бога, Кришны.

Коль скоро вы говорите о процессе, вы подразумеваете, что всё взаимосвязано, что одно событие следует за другим. Такова природа. Первое творение есть *махат-таттва*, совокупность материальной энергии. Затем происходит взаимодействие трех *гун*, качеств, а после возникают ум, эго и разум. Таким образом, происходит творение. Это объясняется во Второй песне Шримад-Бхагаватам. Верховный Господь оплодотворяет материю, *пракрити*, взглянув на неё. В материальном мире для оплодотворения необходим половой процесс. Но в Ведах утверждается, что Кришна оплодотворил целую материальную энергию просто Своим взглядом. Это происходит благодаря Его всемогуществу. Когда Кришна бросает Свой взгляд на материальную природу, материальная природа тотчас же активизируется, и начинают происходить события. Изначальной причиной творения является взгляд Кришны. Материалисты не способны понять, как Кришна может привести материальную природу в движение, просто взглянув на неё, но это происходит в силу их материальной концепции.

Шьямасундара дас: Лейбниц говорит, что пространство и время всего лишь видимость, что конечная реальность иная.

Шрила Прабхупада: Конечная реальность – это Кришна, *сарва-кāраṇа-кāраṇам* (Брахма-самхита, 5.1), причина всех причин.

Шьямасундара дас: Лейбниц называет конечные существа монадами. Слово “монада” означает “единение”, или единство. Он говорит, что вещество, из которого сделаны даже атомы, – всё представляет собой монады, конечные частицы.

Шрила Прабхупада: Эта маленькая частица не окончательная. Внутри этой частицы – Кришна. *Аṇḍāнтара-стха-парамāну-чайāнтара-стхам* (Брахма-самхита, 5.35).

Шьямасундара дас: Лейбниц говорит, что эти монады – индивидуальные, сознательные, активные и живые, и что они выстраиваются в ряд по качеству, от низшего типа (материи) к более высшим типам, таким как души, до наивысшего, кем является Бог.

Шрила Прабхупада: Утверждает ли он, что внутри атома есть душа?

Шьямасундара дас: Его теория состоит в том, что даже атомы построены из этих монад, которые обладают активностью, сознанием, индивидуальностью и другими, присущими им качествами. Монада – это сила или активность, которая составляет сущность субстанции.

Шрила Прабхупада: Из Брахма-самхиты мы понимаем, что Кришна присутствует в атоме. Именно Кришна есть субстанция, высшее благо. Он меньше мельчайшего и находится внутри всего. Такова Его всепронизывающая природа.

Шьямасундара дас: Тогда как объясняются индивидуальности?

Шрила Прабхупада: Каждая индивидуальная душа награждается долей независимости, потому что каждый представляет собой неотъемлемую частицу Бога. Таким образом, она обладает качеством независимости, но в ничтожной мере. Такова её индивидуальность. Мы рассматриваем атом как мельчайшую частицу материи, но мы говорим, что Кришна – это сила внутри атома. Лейбниц предполагает, что некая сила или мощь существует, но мы конкретно говорим, что эта сила или мощь – Кришна.

Шьямасундара дас: Но он утверждает, что эта сила или мощь в каждом атоме индивидуальна, отделена, различна.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Своим могуществом Кришна может распространить Себя в бесчисленных формах. *Адваитам ачйутам анāдим ананта-рūпам* (Брахма-самхита, 5.33). Слово “ананта” означает “беспредельный”, и ясно утверждается: *андāнтара-стхам*. Он внутри атома.

Шьямасундара дас: Находится ли Он в каждом атоме как индивидуальное существо, отличное от всех других существ?

Шрила Прабхупада: Да. Если Кришна там, Он индивидуальность. Есть различные атомы, и иногда они объединяются вместе.

Шьямасундара дас: А как это каждый Кришна различен? Каким образом Он индивидуальность в каждом атоме?

Шрила Прабхупада: А почему Ему не быть индивидуальным? Кришна всегда индивидуален. Он всегда личность, Верховная Личность, и Он может распространять Себя в бесчисленном количестве.

Шьямасундара дас: И *Парамāтмā* личность?

Шрила Прабхупада: Да, каждая экспансия личность. Все мы атомарные экспансии Кришны, и все мы – индивидуальные личности. *Парамāтмā* – другая экспансия, но это иной вид экспансии.

Шьямасундара дас: *Джйвātмā*, индивидуальная душа, тоже личность?

Шрила Прабхупада: Да. Если бы она не была личностью, то как бы вы могли объяснить различия? Все мы различные личности. Вы можете соглашаться с моим мнением или нет, но в любом случае вы индивидуальны. Кришна тоже индивидуален. *Нитйо нитйāнām*. Есть бесчисленные индивидуальные души, но Он – Верховная индивидуальная личность. А Лейбниц может говорить, что внутри атома находится монада или что-нибудь ещё – вы можете называть это как хотите, – но сила внутри атома – это Кришна.

Шьямасундара дас: Лейбниц утверждает, что монады низшего типа находятся в материальных атомах, затем они прогрессируют до высших монад – душ.

Шрила Прабхупада: Мы говорим конкретно – Кришна, и это само по себе духовно.

Шьямасундара дас: Он говорит, что каждая монада обладает внутренней или мыслительной деятельностью, духовной жизнью.

Шрила Прабхупада: Как только мы говорим “Кришна”, мы включаем сюда всё.

Шьямасундара дас: Так даже в материальных атомах есть духовная жизнь, духовная сила?

Шрила Прабхупада: Да, “сила” означает “духовная сила”.

Шьямасундара дас: Он говорит, что все тела являются конечными квантами силы, что природой, составляющей сущность всех тел, является сила.

Шрила Прабхупада: Да, и эта сила – духовная душа. Без духовной души тело не имеет силы. Это мертвое тело.

Шьямасундара дас: Но даже в мертвом теле есть силы. В нем действует сила распада.

Шрила Прабхупада: Кришна находится в атоме, а тело представляет собой сочетание великого множества атомов; поэтому сила созидания других живых существ действует даже в процессе распада. Когда сила индивидуальной души перестаёт действовать в определенном теле, мы называем такое тело мертвым телом. Но всё же сила Кришны присутствует всегда, потому что тело – это комбинация атомов.

Шьямасундара дас: Он говорит, что проявленное нашим чувствам, занимающее пространство и существующее во времени есть лишь следствие основной природы, которая трансцендентна по отношению к природе физической. Физическая природа всего лишь следствие высшей природы.

Шрила Прабхупада: Физическая природа – это побочный продукт. Как я уже объяснял, в соответствии с вашим желанием вы получаете или творите тело. Физическая природа подчинена душе.

Шьямасундара дас: Согласно Лейбницу, эти монады создают тела.

Шрила Прабхупада: Да, в момент смерти вы думаете определенным образом, создаётся ваше следующее тело. Поэтому вы создаёте себе следующее тело в соответствии со своей кармой.

Шьямасундара дас: А монада молекулы водорода, например, тоже создает свое собственное тело? Что, она лишь случайно становится частью молекулы воды?

Шрила Прабхупада: Случайного нет ничего.

Шьямасундара дас: Тогда она тоже желает стать молекулой воды?

Шрила Прабхупада: Нет. Конечное желание идет от Кришны. Нужно осознать, что Кришна находится в каждом атоме, и, следовательно, всё происходит по воле Кришны. Поэтому Он хочет, чтобы два эти элемента объединились, а потому молекулы соединяются, чтобы образовать воду или ещё что-нибудь. Таким образом происходит творение, и вновь происходит другое творение, и так далее. В любом случае, конечным мозгом, управляющим всем творением, является Кришна.

Шьямасундара дас: А имеет ли молекула водорода независимые желания?

Шрила Прабхупада: Нет, поскольку Кришна внутри атомов, они объединяются вместе. Нельзя сказать, что атомы как материя индивидуально желают объединиться; вернее, поскольку Кришна находится внутри атомов, Он знает, что при определённых комбинациях порождаются определенные творения.

Шьямасундара дас: А имеет ли индивидуальная душа небольшую свободу выбора?

Шрила Прабхупада: Нет. Бхагавад-гита утверждает, что когда индивидуальная душа желает действовать, Кришна отдаёт распоряжения. Человек предполагает, а Бог располагает.

Шьямасундара дас: Значит у нас нет свободной воли?

Шрила Прабхупада: Нет, без санкции Кришны. Без Него мы ничего не можем делать. Поэтому Он – конечная причина.

Шьямасундара дас: Но мне казалось, что вы говорили, что мы обладаем небольшой независимостью.

Шрила Прабхупада: Мы обладаем независимостью в том смысле, что можем отрицать или соглашаться, но если не будет санкции Кришны, мы ничего не сможем сделать.

Шьямасундара дас: Если мы желаем что-то, то получаем тело вследствие этого желания. Так может ли молекула водорода хотеть стать частью воды и получить соответствующее тело? Обладает ли она независимостью в желании чего-либо?

Шрила Прабхупада: Насколько мы понимаем из Вед – *аңдāнтара-стха-парамāну-чайāнтара-стхам* (Брахма-самхита, 5.35), – Кришна находится внутри *парамāну*. Тут не говорится, что душа внутри *парамāну*.

Шьямасундара дас: Тогда индивидуальная душа не присутствует в атоме?

Шрила Прабхупада: Нет. Зато присутствует Кришна.

Шьямасундара дас: Тогда точка зрения Лейбница расходится с Ведами?

Шрила Прабхупада: Да.

Шьямасундара дас: Потому что он утверждает, что в материи также есть этот вид индивидуальности?

Шрила Прабхупада: Эта индивидуальность находится в Кришне. Как я уже утверждал, Кришна знает, что образуется определенный элемент, когда множество атомов соединятся вместе. Осуществляет это не индивидуальная душа, а непосредственно Сам Кришна.

Шьямасундара дас: Но когда мы говорим о живых существах, мы ведь подразумеваем, что там есть индивидуальная душа?

Шрила Прабхупада: Да, индивидуальная душа находится в теле. В теле есть и то, и другое: и Кришна, и индивидуальная душа.

Шьямасундара дас: Согласно Лейбницу, субстанция определяется как то, что обладает способностью действовать.

Шрила Прабхупада: Субстанция – это начало, а протяженности – это категории. Поскольку субстанция – это первоначальная причина, Он полностью способен к действию. Быть означает действовать. Без деятельности какой смысл в существовании?

Шьямасундара дас: Лейбниц утверждает, что монады меняют свой облик, поскольку внутреннее желание принуждает их переходить из одного феноменального образа в другой.

Шрила Прабхупада: Монада не меняется, меняется ум. Во всяком случае, я не знаю, что Лейбниц подразумевает под монадами. Он только усложняет этот вопрос.

Шьямасундара дас: По определению, монада – это маленькое целое, единица, являющаяся субстанцией, которая стоит за всем, даже за атомом.

Шрила Прабхупада: Это Кришна. Кришна совершенно независим.

Шьямасундара дас: Всё же Лейбниц говорит, что монада меняет свой облик по своему желанию.

Шрила Прабхупада: Так обстоит дело с индивидуальными душами, но не с Кришной. Кришна – *ачйута*. Он неизменен. Именно Кришна творит всю космическую энергию. По его плану и замыслу великое множество творений делятся на разные части и изменяются. Материальные объекты меняются согласно воле Бога, Кришны. Точнее говоря, эти индивидуальные монады представляют собой Сверхдушу, существующую в материи, внутри атома.

Шьямасундара дас: Лейбниц ответил бы, что каждая частица Сверхдуши, или каждая монада, замкнута, что здесь нет места потерям или приобретениям силы.

Шрила Прабхупада: Да, все вечны.

Хаягрива дас: Касаясь взаимоотношений между душой и телом, Лейбниц пишет: “В той степени, в которой душа обладает совершенством и отчетливыми мыслями, Бог соответственно приспособил тело к душе и заблаговременно устроил так, что тело вынуждено выполнять Его распоряжения”.

Шрила Прабхупада: Да. Это объясняется в Бхагавад-гите (18 .61), где говорится, чего тело подобно машине. Так как душа хочет ходить или двигаться определенным образом, ей предоставляется этот инструмент. Душа имеет определенные желания, а Бог удовлетворяет эти желания через Своего материального посредника, т.е. определенный тип тела. Поэтому есть птицы, которые летают; рыбы, которые плавают; животные, охотящиеся в лесах; люди в городах и так далее. Согласно Падма-пуране, существует 8400000 разных тел, созданных для того, чтобы удовлетворять желания души. Таким образом, машина тела доставляется природой по распоряжению Бога.

Хаягрива дас: По Лейбницу, душа совершенна в том, что она контролирует тело. Однако, “в той степени, в какой душа несовершенна, а восприятие её спутано, Бог соответственно приспособил душу к телу такого вида, в котором душа подвластна страстям, возникающим из телесных образов”.

Шрила Прабхупада: Да, в Бхагавад-гите объясняется, что душа в материальном мире находится под влиянием трех гун материальной природы.

*на тад асти пртхивийāм вā
диви девешу вā пунах
саттвам пракрти-джаир муктам
йад эбхих сйāt трибхир гунаих*

”Нигде в этом мире – ни здесь, ни на планетах полубогов – нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияния трех гун, порождённых материальной природой” (Б.-г., 18.40). Оно получает определенный тип тела в соответствии со своей позицией по отношению к гунам. Если оно имеет ненасытный аппетит и ест всё без разбору, оно получает тело свиньи. Если оно желает убивать и пожирать кровавое мясо, оно приобретает тело тигра. Если оно хочет есть Кришна-*прасāдам*, ему дается тело *брāхмана*. Так мы получаем различные типы тел в соответствии с нашими желаниями. Люди стараются утолить свои желания, потому что думают, что, сделав это, они будут счастливы. К сожалению, люди не ведают, что будут счастливы, лишь полностью выполняя распоряжения Бога. Кришна лично приходит сюда, чтобы призвать живое существо оставить свои материальные желания и поступать согласно распоряжениям Бога.

Хаягрива дас: В “Монадологии” Лейбниц пишет: “Душа меняет своё тело только плавно и постепенно, так что никогда не лишается всех своих органов разом. У животных часто наблюдается метаморфоз, но никогда – метемпсихоз или переселение душ”.

Шрила Прабхупада: Что он понимает под душой?

Хаягрива дас: Он полагает, что души не могут быть полностью отдельными от тела. У живых существ тело всегда должно сопутствовать душе.

Шрила Прабхупада: В соответствии с ведическим пониманием, тело меняется, а душа остается вечной. Даже в течение одной жизни мы можем видеть, как меняется наше материальное тело от детства к юности, потом к старости, и всё же душа остается той же самой. Когда тело умирает, душа принимает другое тело. Это первый урок Бхагавад-гиты. Если душа отлична от тела, то бессмысленно утверждать, что душа не может существовать без тела.

Хаягрива дас: Лейбниц развивает эту мысль: “Строго говоря, нет ни абсолютного рождения, ни полной смерти, определяющейся как разрыв души с телом. То, что мы называем рождением, это развитие или рост, а то, что мы зовем смертью, – свёртывание и убыль”.

Шрила Прабхупада: Но это и есть процесс переселения. Почему же он отрицает переселение? Убавление временно. Живое существо не умирает, оно продолжает развивать другое тело.

Хаягрива дас: Такое впечатление, что он говорит, что как только человеческая душа покидает тело, она тут же должна войти в другое тело.

Шрила Прабхупада: Да, так и есть. Но это процесс переселения, почему же он отрицает переселение?

Хаягрива дас: Ну, он отрицает существование души отдельно от какой-либо формы материального тела. Он пишет: “Один Бог всецело избавлен от тела”.

Шрила Прабхупада: Да, то есть у Него нет материального тела, Он не переселяется. Согласно Бхагавад-гите, *мӯдхи*, глупцы, считают, что тело Кришны подобно телу человеческого существа.

*аваджāнанти мām мӯдхā
мāнушйīm танум āйиритам
парам бхāван аджāнанто
мама бхӯта-махейиварам*

“Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего” (Б.-г., 9.11). Кришна не меняет Своего тела, как это делает обычное живое существо. Он есть Верховная Личность. Поскольку Он не меняет Своего тела, Он помнит всё, что происходило в прошлом. Когда мы получаем тело, мы не помним свои прошлые жизни, но Кришна помнит, потому что Его тело никогда не меняется. У Бога нет тела в том смысле, что у Него нет материального тела.

Шьямасундара дас: Согласно своей доктрине предустановленной гармонии, Лейбниц уподобляет душу и тело двум совершенно синхронизированным часам: обе пары идут с одинаковой скоростью, но отдельно друг от друга.

Шрила Прабхупада: Да, душа отлична от тела, но тело проявляется благодаря желанию души. Тело – это инструмент души.

Шьямасундара дас: Затрагивает ли когда-нибудь тело душу?

Шрила Прабхупада: Душа не затрагивается телом, но тело помогает душе исполнять её желания. Я пользуюсь этим микрофоном в своих целях, но микрофон на меня не влияет. Нельзя сказать, что микрофон хочет, чтобы я диктовал это или то. Тело есть сочетание множества атомов. Если Кришна внутри каждого атома, то монады в атомах отличаются от монады в теле. Если монада – это крошечная единая частица, то Лейбниц говорит о Сверхдуше. Хотя Сверхдуша кажется многочисленной, на самом деле Она одна. Как утверждается в Ишопанишад:

*йасмин сарвāṇи бхӯтāṇй
ātмаивāбхӯд виджāнатах
татра ко мохах ках йока
экатвам ануpañйатах*

“Тот, кто всегда видит все живые существа как духовные искры, качественно равные Господу, воспринимает всё так, как оно есть. Что же тогда может стать причиной иллюзии или беспокойств для него?” (Ишопанишад, 7). Хотя мы обнаруживаем, что Сверхдуша пронизывает всё, Она всего лишь одна. Кришна говорит в Бхагавад-гите:

*самам сарвешу бхӯтещу
тишитхантам парамейиварам
винаийатсв авинаийантам
йах паййати са паййати*

“Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает Сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни Сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обречённом на гибель теле, видит вещи такими, как они есть” (Б.-г., 13.28). Преданный всегда видит всё в Кришне и Кришну – во всём. Это истинное видение единства.

Шьямасундара дас: Лейбниц полагает, что Бог создает принцип предустановленной гармонии, что Он приводит в движение обе пары часов и синхронизирует их. Тело действует, а душа независима. Она на самом деле не затрагивается телом.

Шрила Прабхупада: Мы тоже согласны с этим, но зачем нужен принцип с часами? Почему бы не проанализировать взаимоотношения между телом и душой? Вы не можете рассматривать их по отдельности, потому что они объединены вместе. Ошибочность этой аналогии в том, что двое индивидуальных часов не могут объединиться ни в какой момент.

Шьямасундара дас: Общий момент – их синхронность.

Шрила Прабхупада: Но рано или поздно одни часы пойдут быстрее других. Вы не можете рассматривать тело и душу как совершенно отдельные сущности, работающие независимо одна от другой. В ведических шастрах утверждается, что душа является хозяином тела; следовательно, нельзя сказать, что тело работает независимо. Если я говорю моему телу положить эту руку сюда, моя рука переместится на это место. Нельзя сказать, что моя рука вдруг переместилась туда помимо моего желания.

Шьямасундара дас: Лейбниц сказал бы, что акт вашего желания и акт перемещения руки одновременны, но отделены друг от друга.

Шрила Прабхупада: На санскрите такой довод называется *кāкатāлīйа-нīāйа*. Однажды ворона села на дерево *тāl*, в тот же миг плод с этого дерева упал на землю. Один наблюдавший сказал, что сперва ворона села на дерево, а потом упал плод, другой же наблюдавший сказал, что плод упал прежде, чем могла сесть ворона. Такого рода довод не имеет никакой цены. Мы утверждаем, что если Кришна пожелает того, и камень сможет плавать по воде вопреки закону гравитации. Несмотря на то, что здесь действует закон гравитации, великое множество гигантских планет плавают в пространстве. Все эти законы действуют согласно желанию Кришны. По закону гравитации, все эти планеты должны были бы упасть в причинный океан и стукнуть по голове Гарбходакашайи Вишну, потому что он лежит в этом океане. Но по Его приказу все эти планеты плавают в пространстве. Так же, если Бог того пожелает, скала может упасть в воду, а вода не расступится. Скала попросту будет плавать. Поскольку Бог – первоначальная монада, то это возможно. Чего бы Он ни пожелал, всё осуществляется.

Шьямасундара дас: Лейбниц допускает, что монады духовны по своей природе, а потому бессмертны.

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны с этим. И Кришна, и живое существо духовны. В конечном счете, всё духовно, поскольку всё есть энергия Кришны. Если Кришна – изначальная причина, материя может преобразоваться в дух, а дух – в материю. Электричество можно использовать и для нагревания, и для охлаждения, но в том и другом

случае изначальной энергией является электричество. Так и тут, изначальная причина – Кришна, поэтому Он обладает властью преобразовывать материю в дух или дух в материю.

Шьямасундара дас: Он утверждает, что в отличие от прочих монад Бог есть абсолютная необходимость и вечная истина, а Им руководит закон противоречия. Ну, так сказать, невозможно себе представить, что Бога нет.

Шрила Прабхупада: Атеисты утверждают, что Бога нет, хотя Бог есть. Если Бога нет, откуда же взялась идея Бога? Атеист отказывается признать Бога, точно так же имперсоналисты отказываются принять Верховную Личность Бога. Если не существует идеи личности, то как они могут рассматривать Бога как безличного? Все это от разочарования.

Хаягрива дас: Лейбниц рисует картину града Бога очень похожего на тот, что у Августина. Он пишет: “Бог – монарх самой совершенной республики, собранной из душ, а счастье града Бога – Его главная цель”.

Шрила Прабхупада: Да. Если каждый станет сознавать Кришну и действовать в соответствии с наставлениями Кришны, этот адский мир станет Градом Бога.

Хаягрива дас: Далее Лейбниц пишет: “Поэтому мы не должны сомневаться в том, что Бог предопределил всё так, чтобы души не только жили вечно, ибо это неизбежно, но также и то, чтобы они вечно сохраняли своё нравственное качество, так чтобы град Его никогда и никого не потерял”.

Шрила Прабхупада: Да. Это сознание Вайкунтхи. Как утверждается в Бхагавад-гите:

*авйакто 'кшара итй уктас
там āхух парамām гатим
йам прāййа на нивартанте
тад дхāма парамām мама*

“То, что ведантисты называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, – это Моя высшая обитель” (Б.-г., 8.21). Это духовное небо, или град Бога, хорошо известно тем, кто изучает Веды.

Хаягрива дас: Лейбниц не верил, что град Бога оторван от земного мира. В “Монадологии” он пишет: “Собрание всех душ должно составлять град Бога – самое совершенное из всех возможных государств с самым совершенным монархом (Богом). Этот град Бога, эта воистину вселенская монархия есть нравственный мир внутри мира земного, и он есть высочайшая и самая божественная работа Бога”.

Шрила Прабхупада: Да, и мы можем немедленно воплотить в действительность этот город, если придём к правильному сознанию, что эта планета принадлежит не какому-то отдельному народу, а Самому Богу. Сейчас проблемы мира пытается решить Организация Объединённых Наций, но сами лидеры имеют животный склад мышления. Они думают: “Я есть это тело. Я – американец, индеец или еще кто-нибудь”. Люди должны отбросить эти определения и понять свою подлинную тождественность как неотъемлемой частицы Бога. Вся планета принадлежит Богу. Мы – Его сыновья, и мы можем здесь жить мирно, понимая, что отец наш обеспечивает нас всем. Если ощущается нужда, то это из-за несправедливого распределения. Если бы каждый придерживался распоряжений Бога и всё производимое делилось между сыновьями Бога, не было бы и речи о нужде. А так как люди отрицают очевидный факт, что всё принадлежит Богу, и так как они накапливают добро, возникает нужда. Если люди хотят оставаться в животном

сознании, они будут продолжать страдать. Придя однажды к сознанию Кришны, они воплотят в действительность град Бога даже в этом материальном мире.

Шьямасундара дас: Лейбниц также утверждает, что мир мог бы быть иным, если бы Бог того возжелал, но Он избрал эту конкретную расстановку как лучшую из всех возможных.

Шрила Прабхупада: Да, Бог может действовать, как Ему хочется, но этот мир не был точно запланирован. Он отдан живым существам, которые хотят имитировать Бога. План сформировался в соответствии с желаниями живых существ, которые хотят господствовать над материальной природой. Это не есть план Бога. Этот материальный мир подобен тюрьме, которую содержит правительство, потому что имеются преступники. Замысел Бога состоит именно в том, чтобы все живые существа в материальном мире оставили свои старания и вернулись домой, обратно к Богу.

Шьямасундара дас: Но, с точки зрения составляющих этот мир ингредиентов, этот мир самый лучший из всех возможных?

Шрила Прабхупада: Духовный мир – лучший из всех возможных миров. Эта планета Земля – не очень хорошая планета; есть множество иных планет даже в этом материальном мире, которые в тысячу раз лучше. Чем выше вы поднимаетесь по планетным системам, тем больше вы обнаруживаете прелестей и удобств. Следующая планетная система в тысячу раз превосходит ее. На Брахмалоке, высочайшей планете, двенадцать часов дня Брахмы даже не укладываются в наше понимание.

Шьямасундара дас: По признанию Лейбница, условия этого мира лучшие из всех возможных, на которые мы могли бы надеяться, как на лучшие в невыгодной сделке.

Шрила Прабхупада: Но в Бхагавад-гите утверждается, что это место мучений:

*ā-брахма-бхуванā локāх
пунар āвартино 'рджуна
мāм упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате*

“Все планеты материального мира, от высшей и до самой низшей, – это юдоли страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь” (Б.-г., 8.16). Это место предназначено для страданий. Мы не можем оставаться здесь слишком долго, даже если согласимся остаться в такой неудобной обстановке. Мы вынуждены будем сменить тело и занять положение еще выше или ниже. Но в целом материальная жизнь мучительна. Здесь не может быть и речи о счастье.

Шьямасундара дас: Он также утверждает, что поскольку в этом мире добра больше, нежели зла, то сотворение этого мира оправдано.

Шрила Прабхупада: Ну, добро и зло существуют в зависимости от угла нашего зрения. Преданный смотрит на материальный мир как на хороший. В материальном мире люди всё время жалуются и находятся в бедственных условиях, а преданный видит, что на самом деле бедственных условий вовсе нет. Везде счастье, потому что он живет с Кришной. Так как он всё согласовывает с Кришной, в том числе и себя самого, то для него нет мучений.

Шьямасундара дас: Ещё он говорит, что если бы мир не был достоин сотворения, Бог не сотворил бы Его. Сам факт того, что Бог сотворил его, делает его достойным сотворения.

Шрила Прабхупада: Да, это утверждается и в Ведах:

ом нӯрнам адах нӯрнам идам

*nūrṇāt nūrṇam удачайате
nūrṇasīa nūrṇam ādāya
nūrṇam evāvaīṣṣīyate*

“Личность Бога всесовершенна, и, так как Он абсолютен и совершенен, всё, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Всё, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И, как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей” (Ишопанишад, Обращение). Творец есть совершенное, и творение – тоже совершенное. Ничто несовершенное не может быть сотворено совершенным. В этом смысле здесь есть всё, что требуется в этом мире. Здесь совершенное устройство.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

**Диалектический
спиритуализм,
или ведический взгляд
на западную философию**

том II

VI
АНГЛИЙСКИЙ
ЭМПИРИЗМ

Джон Локк

(John Locke)

1632 – 1704

Хаягрива дас: В своем “Опыте о человеческом разуме” Локк пишет: “Этот довод о всеобщем соглашении, которым пользуются для того, чтобы доказать врождённые принципы, на мой взгляд, демонстрирует, что их вообще нет, потому что нет ничего такого, с чем было бы согласно всё человечество». То есть нельзя доказать, что все люди имеют врожденную или заложенную от рождения идею Бога. Но должны ли врожденные идеи быть всеобщими? Могут ли они у разных людей быть совершенно одинаковыми?

Шрила Прабхупада: Врожденные идеи зависят от развития нашего сознания. У животных вообще нет врожденной идеи о Боге в силу неразвитости их сознания. Однако в любом человеческом обществе люди имеют какую-то врожденную идею о высшей силе. Например, даже туземцы приносят поклоны при виде молнии. Приносить поклоны чему-то удивительному или могущественному – заложено в человеке от рождения. Сознание животных не развито до такой степени, чтобы они могли выражать почтение. А когда эту врожденную идею мы развиваем в высшей степени, мы начинаем сознавать Кришну.

Хаягрива дас: Не лучше ли было бы сказать, что живое существо рождается с определенными наклонностями, которые оно переносит из прошлой жизни, и всё, что ему нужно для их проявления, – это столкнуться с неким стимулом?

Шрила Прабхупада: Да. Например, когда рождается животное, оно естественно ищет соски своей матери. Это значит, что у животного есть опыт предыдущей жизни, и поэтому оно знает, как находить пищу. Хотя животное может быть ещё не способно видеть, но оно знает, как искать пищу благодаря прошлому опыту. Это доказывает вечную непрерывность души. Сейчас я живу в этой комнате, но, если я уеду отсюда на десять лет, а затем вернусь, я всё равно смогу вспомнить, где здесь ванная, а где жилая комната. Я вспомню это, потому что я жил здесь раньше. В материальной жизни живое существо проходит через различные виды жизни, или формы.

Хаягрива дас: Локк возразил бы, что идея Кришны не является врожденной, потому что не все согласны с нею. Так как не каждый признает Кришну как Бога, Локк сказал бы, что эта идея не является врожденной в уме идей.

Шрила Прабхупада: В материальном мире различные живые существа имеют различные идеи. Идеи человека с развитым сознанием отличаются от тех, которые есть у человека с неразвитым сознанием. Если кто-то становится осознующим Кришну довольно скоро после рождения, мы должны понимать, что прежде он уже размышлял о Кришне. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит:

*татра там буддхи-самйогам
лабхате наурва-дехикам
йатате ча тато бхўйах
самсиддхау куру-нандана*

“Тогда, о потомок Куру, в нём просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства” (Б.-г., 6.43). Наша культура сознания Кришны никогда не утрачивается; она

растёт до тех пор, пока не достигнет совершенства. Поэтому Кришна говорит:

*нехāбхикрама-нāйио 'сти
пратйавāйю на видйате
св-алпам апй асйа дхармасйа
трāййате махато бхайāt*

“Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности” (Б.-г., 2.40). У нас есть пример Аджамилы, который в начале жизни культивировал сознание Кришны, а затем пал и стал величайшим распутником. И всё же в конце своей жизни он вновь вспомнил Нараяну и обрёл спасение.

Шьямасундара дас: Локк утверждает, что есть два основных типа идей: те, что порождаются чувственным восприятием, внешним опытом, и те, что преподносятся внутренней рефлексией.

Шрила Прабхупада: Это известно как *пратйакция прамāна*. Однако нам следует идти дальше. *Пратйакция, парокция, анумāна, адхокциаджа и апарāджита*. Это различные ступени познания. *Пратйакция* означает непосредственное знание, *парокция* – знание, воспринятое от других, и *анумāна*, умозаключение – это знание, обретенное в результате оценки непосредственного знания и знания, воспринятого от авторитетов. *Адхокциаджа* – знание, лежащее вне пределов непосредственного восприятия. *Апарāджита* – духовное знание. Все ступени познания ведут к духовному знанию. Непосредственное же восприятие материально.

Шьямасундара дас: Локк утверждает, что ум способен мыслить лишь после того, как обретёт некий чувственный опыт. Иначе говоря, лишь обретя некоторое знание об этом мире через чувства, мы порождаем мысли и идеи.

Шрила Прабхупада: Да, но мои идеи могут не всегда быть истинны. Я могу иметь опыт золота и горы и могу грезить о золотой горе, однако золотой горы не существует в окружающем меня мире.

Шьямасундара дас: Локк проводил различие между простыми и сложными идеями. Существует четыре типа простых идей: те, что мы воспринимаем одним чувством как, например, слух, касание и проч.; те, что мы воспринимаем с помощью двух или более чувств, как, например, движение или пространство; те, что мы постигаем с помощью мышления, как, например, воспоминание, рассуждение, познавание и верование; и те, что мы воспринимаем с помощью и чувств, и мышления, – идеи бытия или единства.

Шрила Прабхупада: Все они возникают в силу различных материальных условий. Например, как мы ощущаем эфир? По звуку. Его нельзя ни увидеть, ни пощупать. По мере того, как меняются материальные условия, меняется и чувственное восприятие. Мы можем чувствовать воду и воздух касанием, огонь по форме огня, а запах – обонянием. Изначально живое существо имеет ум, интеллект и эго, но в данный момент ум, разум и эго, впрочем, так же как и наше теперешнее тело, – ложные. Духовная душа имеет тело, но это тело сокрыто. Точно так же материальными условностями покрыты ум, эго и разум. Когда этого покрытия нет, мы обретаем свой чистый ум, чистый разум и чистую тождественность. Преданное служение означает приведение души в её изначальное чистое состояние. В сознании Кришны всё чисто: чистый ум, чистый разум и чистое эго. *Тат-паратвена нирмалам* (Нарада-панчаратра). Всё очищается от соприкосновения с высшим духом. Когда мы очищаемся, мы больше не имеем ничего общего с материальным умом, телом, разумом или эго. Мы чисто духовны.

Шьямасундара дас: Локк пытается найти основу знания, начинающегося с чувственного восприятия. Он утверждает, что ум получает знание от чувств и способен размышлять над этим.

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны с тем, что ум получает знание через чувства. Затем идет мышление, чувствование и волевой акт. Существует ещё суждение и работа. Мы получаем множество впечатлений, а затем планируем что-нибудь. Мы мыслим и чувствуем, а затем осуществляем план. Это действие и есть процесс работы.

Шьямасундара дас: Локк утверждает, что простые идеи объединяются, чтобы формировать сложные или абстрактные идеи, такие как концепция Бога. Она есть распространение простых идей бытия, знания, времени, силы и так далее. Мы объединяем их, чтобы создать сложную идею, такую как идею Бога.

Шрила Прабхупада: Бог – это не сложная идея, это совершенная идея. Однако, Бог столь велик, что Он естественно сложен для обычного человека.

Шьямасундара дас: Локк утверждает, что существует три вида сложных идей: те, что зависят от субстанций, например, округлость, жесткость и прочее; те, что служат отношением между одной идеей и другой, в согласии или несогласии с другой; и те, что являются субстанцией или телом, существующим благодаря себе и обеспечивающим основу для опыта. Поскольку мы можем знать лишь качества субстанции, мы не способны узнать ни что такое сама субстанция, ни откуда она исходит, ни как порождается. Природу конечной реальности нельзя ни познать, ни доказать.

Шрила Прабхупада: Несомненно то, что её невозможно узнать при помощи подобного спекулятивного размышления, но её можно узнать от того, кто её знает. Локк может и не знать, а кто-то ещё может знать. Каждый думает, что все другие, как он. Раз он не знает, он думает, что и другие не знают. Но это не так. Может быть некто, кто знает.

*тад-виджñānārtхам са гурум эвāбхигаччхет
самит-пññихū рротрийам брахма-ништитхам*

“Чтобы постичь трансцендентную науку, человек должен обратиться к истинному духовному учителю в ученической преемственности, который утвердился в Абсолютной Истине” (Мундака-упанишад, 1.2.12). Веды призывают нас разыскать личность, которая знает. Таков истинный гуру. Чайтанья Махапрабху говорил, что такой гуру – это тот, кто знает, что конечная реальность – Кришна. Вот самая важная квалификация.

*кибā випра, кибa нйāси, ицūдра кене найа
йеи крñна-таттва-веттā, сеи ‘гуру’ хайа*

“Человек, кем бы он ни был, – брахманом, санньяси или шудрой, – может стать духовным учителем, если он знает науку о Кришне” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 8.128).

Шьямасундара дас: Локк настаивает на том, что объективная реальность обладает первичными качествами, неотделимыми от самого объекта, как красный цвет неотделим от красного предмета.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что то, что не может быть отделено, именуется дхармой. Дхарма – это определенная характеристика определенной вещи. Для каждого живого существа дхарма означает нести служение Кришне, Всевышнему. Это освобождение и совершенство жизни.

Хаягрива дас: Некоторые люди заявляют, что они помнят события своих прошлых жизней. Чем отличаются эти воспоминания от врождённых идей?

Шрила Прабхупада: Врождённая идея неизбежна. Идея о том, что Бог велик, а я нахожусь под контролем, является врождённой повсюду, но порой по своему невежест-

ву человек силится стать Богом. Это невозможно. Это *мāййā*, и он попросту страдает. Именно врождённой в живом существе является идея, что оно слуга, а Бог велик.

Хаягрива дас: Локк далее пишет: “Знанием о своем собственном бытии мы обладаем интуитивно. Существование Бога делает ясным для вас рассудок. Мы обладаем более достоверным знанием о существовании Бога, чем о чём бы то ни было ином, что способны открыть нам наши чувства”. Как это? Если это верно, как же тогда некоторые люди вообще не имеют концепции Бога?

Шрила Прабхупада: У каждого есть какое-то представление о Боге, но под влиянием *мāййи* живое существо старается скрыть эту концепцию. Как может здравомыслящий человек отрицать существование Бога? Должна же быть какая-то высшая сила, чтобы создать безбрежный океан, землю и небо. Никто не может уклониться от какой-либо концепции Бога, но человек может искусственно и глупо пытаться уйти от неё. Это называется атеизмом, и это не будет продолжаться долго. В конце концов, человеческая глупость вылезает наружу.

Шьямасундара дас: Локк предлагает четыре критерия для выяснения истинности знания: с их помощью мы можем постичь согласие или несогласие между идеями.

Шрила Прабхупада: Согласны мы или нет, истина есть истина. Здесь и речи быть не может о согласии или несогласии.

Шьямасундара дас: Мы можем объективно изучить нечто, чтобы увидеть что здесь – согласие или несогласие? Это не верно, что наше знание зависит от нашего субъективного мнения. Здесь должно быть некое научное доказательство.

Шрила Прабхупада: Наш критерий истины – это свидетельство Вед. Например, в Ведах утверждается, что коровий навоз чист. Мы принимаем это как истину. Мы не можем прийти к этому выводу с помощью доводов.

Шьямасундара дас: Локк утверждает, что Бог должен быть мыслящим существом, потому что материя, не имеющая чувств, никогда не может породить чувственный опыт, восприятие и мысли.

Шрила Прабхупада: Разумеется. По определению, Бог обладает знанием обо всём. Кришна говорит:

*ведахам саматйтāни
вартамāнāни чāрджуна
бхавишйаṇи ча бхўтāни
мāм ту веда на каиичана*

“О Арджуна, как Верховная Личность Бога, Я знаю всё, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдёт в будущем. Я также знаю все живые существа, Меня же не знает никто” (Б.-г., 7.26). Кришна также поведал Арджуне, что миллионы лет тому назад Он учил бога Солнца философии Бхагавад-гиты. Кришна также отметил, что тогда родился и Арджуна, хотя он этого и не помнит.

Шьямасундара дас: Ещё Локк утверждает, что поскольку врождённых идей не существует, то и к религиозным, моральным и политическим ценностям надо подходить как к продуктам опыта.

Шрила Прабхупада: Нам следует понять, в чём состоит самый лучший опыт. Например, мы считаем Ману авторитетом в политических и социальных делах. *Манур икшивāкаве ’бравйт*. (Б.-г., 4.1). Ману обучил своего сына Икшваку. Если это зависит от опыта, то нам следует принять совершенный, неподдельный опыт.

Шьямасундара дас: Он утверждает, что ценности должны подчиняться воле Бога, выраженной в законе природы, законах, по которым люди приходят к взаимному согласию, например, в общественных договорах и установившихся традициях, обычаях и

воззрениях человечества. Он утверждает, что мы должны так подчиняться своим законам, чтобы существовать в гармонии.

Шрила Прабхупада: А что такое эта гармония? Совершенная гармония состоит в знании того, что мы являемся неотъемлемыми частицами Бога. В этом теле есть различные части, и каждая часть выполняет определенную функцию. Если все части выполняют свои функции, то тело находится в гармонии. Рука предназначена для касания, поднимания и хватания, но если рука говорит: “Я буду ходить”, – возникнет дисгармония. Будучи неотъемлемой частицей Бога, мы имеем определенную функцию. Если мы выполняем эту функцию, будет гармония. Если же нет, – будет дисгармония. Закон природы означает действовать в гармонии с желаниями Бога.

*майādхйакишена пракртих
суйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа
джагад випаривартате*

“Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под её началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается” (Б.-г., 9.10). Под присмотром Кришны всё функционирует в гармонии. События не происходят машинально. В любой организации есть свой высший авторитет, по распоряжениям которого всё движется в гармонии. Обычно говорят, что подчинение – первый закон дисциплины. Без подчинения не может быть гармонии.

Шьямасундара дас: Локк возразил бы, что мы должны подчиняться законам природы.

Шрила Прабхупада: Все подчиняются законам природы. *Йасйādжñайā бхраманти.* Брахма-самхита (5.52) утверждает, что солнце движется по своей орбите, установленной по закону Говинды. Океан имеет определенные границы, установленные Всевышним. Вся природа функционирует согласно закону Бога.

Шьямасундара дас: Локк полагает, что мы должны также подчиняться законам, по которым мы достигаем согласия, то есть общественному договору.

Шрила Прабхупада: Вот закон: мы должны вручить себя Кришне. Когда мы согласны с законами Всевышнего, это и есть религия.

Шьямасундара дас: Люди в социуме договариваются не воровать имущество другого и не убивать друг друга. Следует ли нам подчиняться этим человеческим законам?

Шрила Прабхупада: Законы человека – имитация законов Бога. Закон Божий гласит: *ййāвāsйам идам сарвам.* “Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему” (Ишопанишад, I). Каждое живое существо является сыном Бога и имеет право жить за счёт Бога. Все едят пищу, доставляемую Богом. Животные едят свою пищу. Корова питается травой, зачем же нужно убивать корову? Это против закона Бога. У нас есть рис, злаки, фрукты, овощи и так далее. И это для нас. Тигры не приходят поесть наши фрукты или злаки, зачем же нужно убивать тигров? Тигр же не покушается на наши права?

Хаягрива дас: Локк стоит на позиции частной собственности, дарованной человеку Богом. Он полагает, что человек может распоряжаться определенным количеством собственности. Находится ли это в согласии с версией Ишопанишад?

Шрила Прабхупада: Да. *Тена тйактена бхунджйтхā.* “Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля” (Ишопанишад, I). Всё принадлежит Богу. Отец может иметь много сыновей и быть верховным владельцем до-

ма, тем не менее, он даёт своим сыновьям различные комнаты. Послушный сын доволен тем, что выделил ему отец. Непослушный сын хочет попросту беспокоить остальных братьев, поэтому он претендует на их комнаты. Это порождает хаос и сумятицу в мире. Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы объединить народы, но она ничего не добилась. Люди продолжают покушаться на чужую собственность, и поэтому мира нет. Если же мы примем Бога как верховного владельца и будем довольны той долей, которую Он определил нам, то не будет никаких бед. К сожалению, мы не довольны.

Шьямасундара дас: Согласно локковской утилитарной этике, счастье есть величайшее благо, а подчинение нравственному закону заканчивается счастьем.

Шрила Прабхупада: Но вся трудность в том, что здесь, в материальном мире, счастье преходяще. И даже если мы следуем нравственным законам, другие люди будут причинять нам беспокойства. Есть люди, которым совершенно всё равно, нравственный вы человек или безнравственный. Бхагавад-гита подтверждает, что это не место счастья: *दुःखकालाय अयिँवताम*. “Этот преходящий мир исполнен страданий” (Б.-г., 8.15). Поэтому мы должны отыскать место, где существует настоящее счастье. Это духовный мир. Счастье здесь всего лишь очередная иллюзия. Оно невозможно. Если Сам Кришна говорит, что это место страданий, как мы можем найти здесь счастье? В Бхагавад-гите Кришна говорит о настоящем счастье:

*सुखम अतिान्तिकाम् यत ताद
बुद्धि-ग्रह्याम अतिन्द्रीयाम
वैत्ति यत्रा ना चािविँयाम्
स्तुतिाय चालति तत्त्वताः*

“В этом радостном состоянии человек пребывает в безграничном трансцендентном счастье и наслаждается через трансцендентные чувства. Утвердившись в таком состоянии, он никогда не уклоняется от истины и, получив её, думает, что нет более великого выигрыша” (Б.-г., 6.21). Настоящее счастье находится за пределами чувств. Оно есть *अतिन्द्रिया*. Иначе говоря, нам надо очистить свои чувства для того, чтобы обрести его. Это подтверждается Ришабхадевой:

*नैयाम् देहो देहा-बह्दजाम् न्रलोके
काश्तान् कामान् अरुते विद-बहुदजाम् ये
तापो दिव्याम् पुत्राकां येना सत्त्वाम्
सुदुद्धियेद यस्माद् ब्रह्मा-साук्याम् त्व अनन्ताम्*

“Дети Мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело, однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений – собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретёт вечную жизнь, исполненную непреходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья” (Бхаг., 5.5.1). В настоящий момент наше существование нечисто. Когда человек страдает желтухой, ему сладкие вещи кажутся горькими. Чтобы ощутить вкус настоящего счастья, мы должны очистить свои чувства. Материалисты думают, что, как только они вступят в половые отношения, они обретут счастье, но это не настоящее счастье. Мы не способны даже наслаждаться этим счастьем. Вывод состоит в том, что мы должны искать счастье, не так, как ищут его собаки, кошки и свиньи, а как человеческие существа. Это предполагает *танасйу*, очищение чувств. Сначала нам

надо излечиться от этого материального недуга, и тогда-то мы сможем попробовать настоящего счастья в здоровой жизни. Здравомыслящий человек знает, что он есть духовная душа, покрытая материальным налетом. Так пусть же этот налет будет смыт преданным служением. *Тат-паратвена нирмалам* (Нарада-панчаратра). Когда мы занимаемся преданным служением, мы удаляем ложный налет, и тогда показываются наши настоящие чувства. Мы наслаждаемся этими настоящими чувствами, служа Кришне.

Шьямасундара дас: Локк также говорит, что все люди рождаются свободными и равными в царстве природы, что они заключили общественный договор; поэтому правительство должно опираться на взаимное согласие всех граждан и подчиняться ему.

Шрила Прабхупада: Это соглашение может быть достигнуто, если каждый будет находиться на духовной уровне. На материальном уровне люди подвластны трем гунам материальной природы: благости, страсти и невежества. Как же голос человека в сознании Бога и голос пьяницы могут иметь одинаковый вес? Равенство невозможно до тех пор, пока каждый не поднимется на духовный уровень.

Шьямасундара дас: Правда ли, что все люди рождаются свободными и равными?

Шрила Прабхупада: Да, это факт. Если бы мы не были свободны, как бы мы могли совершать грех? То, что мы совершаем грех, означает, что мы имеем свободу совершать грех. А равенство означает, что у всех нас маленькая независимость. Мы равны в том смысле, что можем правильно пользоваться, а можем злоупотреблять своей независимостью. Раз у всех нас есть независимость, то мы равны. Если мы злоупотребляем ею, мы опускаемся, если же мы правильно пользуемся ею, мы поднимаемся. У нас равные права в пользования своей независимостью.

Джордж Беркли

(George Berkeley)

1685 – 1753

Хаягрива дас: Беркли, по-видимому, выступает против объективной реальности. К примеру, три человека, стоя в поле и глядя на одно дерево, могут иметь различные впечатления или идеи о дереве. Проблема состоит в том, что, несмотря на то, что есть три различных впечатления о дереве, дерева как такового не существует. Каким образом существует дерево как таковое? В уме Бога? Может ли обусловленное живое существо воспринимать вещь как таковую или суть чего-либо?

Шрила Прабхупада: Поскольку всё есть Бог, или экспансия энергии Бога, как может дерево или что-либо ещё существовать независимо от Бога? Глиняный горшок не отличается от земли. Так как не существует ничего помимо энергии Бога, как мы можем избежать Бога? Поскольку ничто не может существовать независимо от Бога, всё, что мы видим, должно соотноситься с Богом. Стоит нам увидеть глиняный горшок, мы вспоминаем гончара. Бог не только изначальный творец. Он – ингредиент, категория, а также изначальная субстанция. Согласно ведической концепции, Бог есть всё. Это концепция недвойственности. Если вы отделяете что-либо от Бога, вы не можете сказать: *сарвам кхалв идам брахма* (Чхандогья-упанишад, 3.14.1). «Всё есть Брахман». Всё соотносится с Богом, и всё является собственностью Бога; поэтому всё существующее должно быть использовано для служения Богу, – вот объект нашего движения сознания Кришны.

Шьямасундара дас: Беркли отстаивал идею, что ничего не существует вне нашего восприятия. Материя попросту воспринимается. Например, этот стол – всего лишь нематериальная субстанция, которая входит в мой ум. Он не сделан из материи.

Шрила Прабхупада: А тогда, что такое твой ум? Ум тоже нематериален? Это позиция *ййўнайавāдйй*. Они верят, что всё есть нуль.

Шьямасундара дас: Беркли говорит, что всё духовно, а не нуль.

Шрила Прабхупада: Духовное – это не идея, а факт. Шуньявади не могут понять, как дух может обладать формой. Они не имеют представления о *сач-чид-āнанда-виграха*, нашей духовной форме блаженства. Фактически они не имеют понятия о духовном существовании.

Шьямасундара дас: Беркли говорит, что всё обладает формой, но она сделана не из материи.

Шрила Прабхупада: Отлично. Всё имеет форму. Вовсе не обязательно, чтобы форма была материальной. Мы говорим, что Бог обладает духовной формой.

Шьямасундара дас: Беркли идёт дальше, утверждая, что все сделано из духа.

Шрила Прабхупада: Да, в высшем смысле всё есть дух. Мы всегда говорим, что материализм означает не помнить о Кришне. Как только мы всё связываем с Кришной, всё становится не материальным, а духовным.

Шьямасундара дас: Беркли приводит пример с книгой на столе. Книга существует не иначе, как только через посредство идеи или чувственного впечатления в уме. Она входит в наш ум не как материя, но как дух, как нечто нематериальное.

Шрила Прабхупада: Если это не материя, то это дух. Если всё дух, то зачем различать идею книги и саму книгу?

Шьямасундара дас: Ну, для него нет разницы.

Шрила Прабхупада: Но он объясняет, что книга нематериальна. Если всё духовно, то идея так же духовна, как и книга. Зачем проводить разграничение? *Сарвам кхалв идам брахма* (Чхандогья-упанишад, 3.14.1). Если всё есть брахман, для чего делать эти разграничения между идеей и книгой? Почему он так усердно старается растолковать это?

Шьямасундара дас: Он ещё утверждает, что Бог создает все объекты.

Шрила Прабхупада: Да, это верно, и поскольку Бог создает все объекты, то нет такого объекта, который не был бы истинным. Нельзя сказать, что что-то ложное происходит из чего-то неистинного. Если Бог есть истина, то и всё, что исходит из Бога, также истина. Утверждать, что все, что мы видим, ложно, – это философия *мāйāvādī*. *Брахма сатйам джаган митхйā*.

Шьямасундара дас: Нет, он говорит, что это реально, поскольку это воспринимает Бог.

Шрила Прабхупада: Если это реально и реальна моя идея об этом, значит всё реально. Зачем же проводить эти разграничения? Наша философия гласит, что таких разграничений не может быть. Если мир исходит из Бога, может ли он быть ложен? Если всё духовно, то зачем проводить разграничения, говоря, что это не материя, а что-то ещё? Как только мы поднимаем вопрос о материи, мы уже подразумеваем, что материя – это нечто отдельно существующее. Иначе говоря, существует двойственность. Как только вы говорите, что это не материя, вы тем самым превращаете материю в нечто неистинное. Если всё исходит из Бога и истинно, то не может быть и речи о неистинности чего-либо. Если всё духовно, мы не можем делать таких разграничений. Когда он говорит: “Это не материя», он подразумевает, что есть где-то материя. Если всё есть дух, то о материальном существовании не может быть и речи.

Шьямасундара дас: Он говорит, что есть два вида объектов: те, что мы воспринимаем, чувствуем и ощущаем активно, и те, что воспринимаются, чувствуются и ощущаются пассивно. Но и те, и другие в общем одно и то же, потому что они в равной степени духовны.

Шрила Прабхупада: Но два вида означает двойственность. Как он разграничивает между одним видом и другим? Он проводит разграничение между чувствами и объектами чувств. Если всё духовно, мы можем говорить, что существует духовное разнообразие. Но чувства и объекты чувств – всё это реально.

Шьямасундара дас: Нет, он говорит, что они реальны и созданы из духа. Нереально то, что они созданы из материи.

Шрила Прабхупада: Я не понимаю этой логики. Если всё есть дух, то почему он проводит эти разграничения? Если вы духовно реализованы, то нет нужды делать такие разграничения. Напротив, вы можете утверждать, что всё это проявление духовного разнообразия. Например, вы можете говорить, что камень – это не вода, что воздух – не камень, вода – не воздух и так далее. Всё это проявления духовного разнообразия. Точное санскритское слово, *савийеца*; оно свидетельствует о том, что всё есть дух, но при этом существует разнообразие.

Шьямасундара дас: Беркли говорит, что если никто, даже Бог, не ощущает какую-то вещь, то она не может существовать. Вещи могут существовать, только когда их воспринимает Бог.

Шрила Прабхупада: Одним словом, это значит, что помимо Бога нет существования, что не существует ничего, кроме Бога.

Шьямасундара дас: Он приводит пример обратной стороны Полярной Звезды. Мы никогда не сможем воспринять её с нашей точки зрения, но, поскольку её может воспринять Бог, она должна существовать.

Шрила Прабхупада: Великолепно. Эта идея, что вещь не существует, потому что я

не могу воспринимать её, не слишком логична. Я могу не воспринимать очень многие вещи, но это не означает, что они не существуют. Сначала я понял с твоих слов, что Беркли говорит именно это. Логика такого рода противоречива. Восприятие Бога бывает разным. Он безграничен, а мы ограничены. Так как Он безграничен, Его восприятие тоже безгранично; поэтому есть безграничные проявления разнообразия существования, которых мы даже не воспринимаем. Нельзя говорить, что объекты не существуют только потому, что мы не можем их воспринимать.

Шьямасундара дас: Он говорит, что объекты существуют благодаря восприятию, будь то восприятие Бога или наше.

Шрила Прабхупада: Восприятие Бога – это другое дело. Восприятие подразумевает *четана*. *Нитйо нитйāнām четанайи четанāнām* (Катха-упанишад, 2.2.13). Слово *четана* означает “живой”. Мы живые, и Бог тоже живой, но Он – Верховное живое существо, а мы – подчиненные существа. Наше восприятие ограничено, а восприятие Бога безгранично. Признано, что всё существует благодаря восприятию Бога. Существует множество объектов, которые не находятся внутри нашего опыта или восприятия. Однако Бог ощущает всё. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что Он знает всё – прошлое, настоящее и будущее (Б.-г., 7.26). Нет ничего, что находилось бы вне Его опыта.

Шьямасундара дас: Он утверждает, что поскольку Бог ощущает все объекты, то объекты оказываются потенциально воспринимаемы для человеческого ума.

Шрила Прабхупада: Это верно. Насколько мы продвигаемся в сознании Кришны, настолько мы начинаем воспринимать объекты через Бога, а не непосредственно. Это утверждается в Ведах: *йасмин виджйате сарвам эвам виджйатам бхавати*. Бог ощущает все вещи, и если мы получаем свой опыт от Бога, значит мы продвинуты. Мы проповедуем людям, что им нужно обрести свой опыт, своё восприятие через Кришну. Нам не следует спекулировать, потому что спекуляции всегда несовершенны. Мы ищем изначальный источник всего, и Кришна говорит: *ахам сарвасйа прабхавах* (Б.-г., 10.8). Кришна есть корень всех эманаций, всего сотворенного. Следует сделать вывод, что мы должны получать свой опыт через Бога; поэтому мы принимаем опыт Вед. Веды были поведаны Богом, и в них содержится знание, данное Богом. Слово *веда* означает “знание”, и знание Вед совершенно. Ведическая система представляет собой *ирути-прамāнам*. Раз опыт соответствует или подтверждается утверждением Вед, он совершенен. Нет нужды философствовать. Если мы можем получить совершенное знание прямо из Вед, зачем нам спекулировать? Зачем брать на себя столько лишних хлопот?

*дхармаḥ свануцитхитаḥ нумсām
вицваксена-катхāсу йаḥ
нотпāдайед йади ратим
и́рама эва хи кевалам*

“Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, – бесполезный труд, если она не пробуждает в нём интереса к посланию Личности Бога” (Бхаг., 1.2.8). Мои рассуждения всегда несовершенны, потому что я несовершенен.

Шьямасундара дас: В человеке живет присущая ему склонность узнать что-либо из непосредственного опыта, а не через кого-то ещё.

Шрила Прабхупада: С самого начала нашей жизни опыт о вещах мы получаем через авторитеты. Ребенок обретает опыт, спрашивая своих родителей. Ребенок ничего не знает об огне, но хочет дотронуться до него, потому что он красный. Однако он получает от родителей знание о том, что ему не следует прикасаться. Таким образом, он приходит к пониманию некоторых основных законов природы. Веды извещают нас, что для

того, чтобы узнать трансцендентную науку о Кришне, мы должны обратиться к гуру. Мы не можем произвольно судить о Боге, духовном мире и духовной жизни.

Шьямасундара дас: Беркли говорит, что мир реален, потому что если бы он был нереален, мы не могли бы ощущать его.

Шрила Прабхупада: Это и наша версия. Мир реален, потому что он создан Богом. Но майявади говорят, что мир нереален. *Брахма сатйам джаган митхйā.*

Шьямасундара дас: Он утверждает, что узнать о существовании этого стола мы можем лишь единственным образом – через наши чувства, но эти чувственные впечатления тонки, нематериальны.

Шрила Прабхупада: Вместо того, чтобы говорить, что они нематериальны, ему следует сказать, что они абстрактны. Абстрактность – это изначальная позиция. *Шūн-йавāдйī* неспособны понять абстрактное, поэтому они говорят, что абстрактное – это ноль, ничто. Но абстрактное – это не ничто.

Шьямасундара дас: Беркли говорит, что если бы этот стол состоял из материи, мы не были бы способны воспринимать его, потому что единственными объектами, способными проникнуть в наш опыт, должны быть сенситивные субстанции.

Шрила Прабхупада: Кришна не отличен от всего, потому что всё есть Кришна. Глупцы смотрят на Божество и говорят: “Это не Кришна, это камень”. Поскольку глупец не может видеть ничего кроме камня, Бог кажется ему камнем. Несчастные атеисты проводят эти разграничения. Они будут говорить: “Всё есть Брахман, но не это каменное Божество”. Или: “Зачем идти в храм и поклоняться, когда Бог везде?”. Они так говорят – Бог везде, но не в храме. Это значит, что у них нет четкого понимания. Мы видим, что всё обладает формой. Что же, мы должны согласиться, что у нас есть форма, а у Бога её нет? Имперсоналисты не имеют представления об изначальной форме Кришны. Кришна очень добр и милостиво предстает перед нами, чтобы мы могли ощущать Его. В конечном счете, между материей и духом нет различий, но поскольку в настоящий момент я не способен постичь духовную форму, Бог предстает в форме Божества в храме. Кришна говорит:

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

“Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощённых живых существ каждый шаг на этом пути даётся с большим трудом” (Б.-г., 12.5). Люди занимаются ненужным трудом, пытаясь медитировать на нечто безличное. Поскольку у них нет представления о Боге, они с легкостью говорят: “Всё есть Бог». Тем не менее, они не способны видеть Бога в храме, в Его форме *арчā-виграха*. Они не способны понять, почему все *āчāрйи*, такие как Рамануджачарья, Мадхвачарья, основывали эти храмы. Неужели же эти *āчāрйи* попросту глупцы? Поклонение Божеству ведётся с незапамятных времен. Неужели же все эти люди, принимавшие участие в поклонении Божеству, глупцы?

Шьямасундара дас: Беркли говорит, что дух – это единственно подлинная субстанция, и что нет субстанции, которая существовала бы без мыслей, другими словами, мышление присуще даже таким объектам, как этот стол. Этот стол сделан из духа, а дух мыслит и думает.

Шрила Прабхупада: Это хорошо. Он приходит к заключению, что всё есть Брахман, потому что мышление – тоже Брахман. В настоящий момент мы не можем воспри-

нимать духовное; поэтому Бог по Своей безграничной доброте приходит к нам в этой маленькой, осязаемой, конкретной форме, которую мы можем одевать, кормить, и можем дотрагиваться до неё. Нельзя сказать, что эта форма отлична от Бога.

*арчйе вишнау ишилādхīр гуруцу
нара-матир ваишнаве джāti-буддхих*

“Тот, кто считает *арчā-мūrти*, почитаемое Божество Господа Вишну, камнем, духовного учителя – обычным человеческим существом, а *ваишнaвa* – принадлежащим к определенной касте или вероисповеданию, обладает адским интеллектом, и он обречен” (Падма-пурана). Материалистически думать об этих духовных вещах отвратительно. Мы всегда должны оказывать почтение и считать, что Кришна здесь. Нам не следует думать, что Божество просто камень и не может ни слышать, ни видеть. Существует шестьдесят четыре пункта, перечисленные в “Нектаре преданности” (Бхакти-расамрита-синдху), которые направляют нас в поклонении Божеству.

Хаягрива дас: В своем последнем диалоге Беркли пишет: “Представление о далеком Божестве естественно склоняет людей к беспечности в своих нравственных поступках, в которых они были бы более осмотрительными, если бы мыслили о Нем как о присутствующем рядом и воздействующем на их умы без посредничества материи или неммыслящих вторичных причин”.

Шрила Прабхупада: Ведические шастры гласят, что Бог всюду, Он не далеко от нас. В молитвах царицы Кунти говорится, что Бог и далек, и близок. Близость Бога проявляется в Его ипостаси Параматмы. Он живет в сердце каждого. *Йīварах сарва-бхūtānām хрд-деице ’рджуна тицтхати* (Б.-г., 18.61). Если Он находится в нашем сердце, то как Он может быть где-то далеко? В то же время, в Своей личной ипостаси, Он всегда пребывает на Голоке Вриндавана, которая находится далеко-далеко за пределами этого материального существования. Таково всепроникающее качество Господа. Хотя Он очень-очень далеко, и, вместе с тем, Он очень близко. Солнце находится очень далеко отсюда, но свет его здесь, в моей комнате. Так и Бог – одновременно далеко и в моем сердце. Те, кто преуспел в лицезрении Бога, видят Его и тем, и другим образом. *Голока эва нивасатй акхилātма-бхūтах* (Брахма-самхита, 5.37). Хотя Он живет в Своей собственной обители, вечно наслаждаясь со Своими спутниками, Он, тем не менее, присутствует всюду. Таков Бог.

Хаягрива дас: Каким образом Бог относится к нравственным или безнравственным поступкам человека? Он безразличен к ним или просто Он привел в движение законы природы, позволяя людям следовать своим собственным путём и пожинать плоды своей собственной кармы?

Шрила Прабхупада: Поскольку мы однажды не подчинились Богу, нас бросили в материальный мир и поместили под надзор материальной природы для исправления. И пока мы находимся в материальном мире, всегда существует различие между нравственным и безнравственным. На самом деле, понятия нравственности и безнравственности лишены смысла, но в материальном мире у нас есть подобные концепции. Когда мы в духовном мире, то концепции безнравственного не существует. Например, *гопī* глухой ночью шли, чтобы увидеться с Кришной, и обычно это считается безнравственным. Но так как они собирались увидеть Кришну, это не было безнравственным. В каком-то смысле в духовном мире всё нравственно. Но в материальном мире имеется двойственность для того, чтобы материальное творение работало должным образом.

Шьямасундара дас: Беркли приводит два аргумента в пользу существования Бога: во-первых, вещи, которые мы воспринимаем в бодрствующем состоянии, более яркие,

чем те, которые мы воображаем или о которых мечтаем, и это потому, что все эти вещи активизируют ум Бога.

Шрила Прабхупада: Это мы признаем. Это справедливо. Бог – это превосходящий ум, и поскольку Бог видит, можем видеть и мы. Поскольку Бог ходит, и мы можем ходить. Это признает Брахма-самхита: *йасйа прабх̄а прабхавато джагадан̄да-коти* (Брахма-самхита, 5.40). Благодаря телесному сиянию Кришны, бытие обрело множество вселенных. В тех вселенных масса разнообразия, множество планет, а на каждой из этих планет множество различных живых существ. Все эти проявления разнообразия существуют потому, что они исходят из Кришны.

Шьямасундара дас: Во-вторых, воспринимаемые нами вещи неподвластны нашему желанию в отличие от воображаемых образов. Они сопротивляются ему, ибо покорны воле Бога. Воля Бога произвольна, и мы не способны предугадать ее.

Шрила Прабхупада: Поэтому лучше всегда подчиняться повелениям Бога. Если мы делаем то, что говорит Бог, мы совершенны. Во всяком случае, нет нужды во всех этих спекуляциях. Бог – вот главное доказательство существования Бога. Кришна говорит: “Я – Бог”, – и с этим согласны Нарада, Вьясадева и Арджуна: “Да, Ты – Бог”. Если мы принимаем Кришну как Бога, мы избавим себя от большого труда. Зачем спекулировать? В причинном океане Маха-Вишну вдыхает и выдыхает, и Его дыханием проявляется и разрушается множество вселенных. Когда Он выдыхает, вселенные создаются, а когда Он вдыхает – все они возвращаются в Его тело. Всё это творение – сон Бога, Маха-Вишну.

Шьямасундара дас: Беркли стал бы утверждать, что наши сны несовершенны, а когда мы открываем глаза, мы видим, что всё совершенно, поэтому должна существовать совершенная личность, тот, совершенный, кому снится всё это.

Шрила Прабхупада: Но когда мы открываем глаза и видим совершенство – это тоже сон. Но сон совершенного тоже совершенен. Он абсолютен. Если мы не принимаем абсолют, то как мы можем говорить, что Его сон совершенен? Сон абсолюта также совершенен.

Шьямасундара дас: Он также отстаивает доктрину божественной произвольности. Поскольку воля Бога произвольна, мы не можем предугадать того, что произойдет.

Шрила Прабхупада: Это верно. Поэтому *ваишнав*а говорит: “Если Кришна хочет, я сделаю это”. Он никогда не говорит: “Я сделаю вот это”. Если Кришна пожелает, дело будет сделано. *Ваишнав*а всегда считает себя беспомощным без Бога. Что же касается нас самих, то мы никогда ни на что не способны.

Шьямасундара дас: Беркли утверждает, что наш повторяющийся опыт позволит разглядеть упорядоченную деятельность или волю Бога и что, испытывая природу, мы можем понять, что воля Бога упорядочена. Другими словами, мы можем прийти к пониманию воли Бога, созерцая законы природы.

Шрила Прабхупада: Да. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что природа работает под его управлением (Б.-г., 9.10). Природа не слепа. Поскольку она работает под управлением Бога, она совершенна.

Шьямасундара дас: Он также утверждает, что между причиной и следствием обязательно существует связь, просто вещи следуют одна за другой во временной последовательности.

Шрила Прабхупада: Если нет причины, то почему он говорит, что следствие вытекает из причины последовательным порядком? Здесь противоречие. Высшая причина – это Кришна, причина всех причин. В этом смысле мы не можем говорить, что причины нет. Конечная причина – Всевышний, и для Кришны нет разницы между причиной и следствием. Так как Он – высшая причина, Он воздействует на всё. В абсолютном

смысле нет разницы между причиной и следствием.

Шьямасундара дас: В качестве примера Беркли приводил падение камня в воду. При этом необязательно должен происходить всплеск, но всплеск всегда следует в цепи этих событий за падением камня.

Шрила Прабхупада: Но мы говорили, что если Бог не захочет этого, то это не произойдет. Все зависит от высшей воли. Камень не обязательно произведёт всплеск. Это не необходимо. Если Бог того пожелает, он будет попросту плавать. Мы признаём, что на всё воздействует воля Бога; поэтому для нас самое лучшее – это всецело зависеть от Его воли.

Давид Юм

(David Hume)

1711 – 1776

Хаягрива дас: Абстрактные объекты, взаимосвязи, время и материю – всё это Юм считает ощущениями, зависящими от ума. Всё, что существует, по Юму, это ощущения и впечатления. Он отвергал богооткровенную религию, которую считал догматичной, и признавал вместо неё “естественную религию”, в которой можно доказать или даже показать правдоподобным с помощью доводов и разума существование Бога. Согласно Юму, мы на самом деле ничего не знаем о Боге; самое большее, что мы можем знать, всего лишь человеческие идеи о Боге, а это есть не что иное, как ощущения.

Шрила Прабхупада: Что такое “естественная религия”?

Хаягрива дас: Юм пишет: “Весь порядок природы поёт единый гимн, дабы прославить своего создателя. Я обнаружил Божество и на том прекращаю свои искания. Пусть те, кто мудрее и предприимчивее меня, идут дальше”.

Шрила Прабхупада: Он признает, что чувства несовершенны, и в то же время Бог есть. Ну, если чувства наши несовершенны, как мы можем представить себе Бога в том или ином виде? Если Бог Сам объясняет Себя, почему бы нам не принять Его версию?

Хаягрива дас: В “Диалогах о естественной религии” Юм возражает против поисков Бога в идеальном мире. Он пишет: “Почему не остановиться на материальном мире? Как можно обрести удовлетворение без путешествий в бесконечность? Если материальный мир покоится на схожем с ним идеальном мире, этот идеальный мир должен покоиться на каком-нибудь ещё, и так далее до бесконечности. Поэтому лучше было бы никогда не выглядывать за пределы настоящего материального мира. Предположив, что принцип его упорядоченности содержится в нём самом, мы на самом деле докажем, что он и есть Бог, и чем скорее мы придем к божественному существу, тем лучше. Когда вы делаете всего один шаг за пределы земной системы, вы лишь возбуждаете дух любознательности, которую никогда невозможно удовлетворить”.

Шрила Прабхупада: Материальный мир, по определению, полон страданий, и поэтому продвинутые личности ищут иной мир, где нет страданий. Все ищут счастливый мир, вечный, и эти поиски отнюдь не противоестественны. Такой мир есть, а поскольку он существует, то почему бы нам ни жаждать его? Если мы объективно взглянем на мир, мы обнаружим, что здесь нет ни одного по-настоящему счастливого человека, если, конечно, он не животное. Животным неведомо ни счастье, ни горе. Они остаются довольными при любых обстоятельствах. Но человек острее ощущает боль.

Хаягрива дас: Юм считал, что чем скорее мы найдем Бога, тем лучше, и поэтому возражает против того, чтобы отправляться за пределы земной системы в поисках Бога.

Шрила Прабхупада: Вы неспособны найти Бога в вашем теперешнем обусловленном состоянии. Вас может мгновенно озарить, что есть Бог, но вы не сможете понять Его форм или игр с помощью рассуждений. Поэтому для тех счастливых людей, которые серьезно ищут Бога, существует откровение. Бог живет в нас, и если мы серьезны, Он раскрывает Себя. О Боге ещё возможно узнать непосредственно от личности, которая знает Бога. Бхагавад-гита – это непосредственное откровение Бога, и если мы пытаемся понять её, мы сможем понять Бога.

Шьямасундара дас: Юм утверждает, что всё, что мы есть, всё, что мы знаем, есть только последовательность идей.

Шрила Прабхупада: Но за идеями должен стоять факт. Иначе откуда у нас возъ-

мутся идеи?

Шьямасундара дас: Он отделяет факты от идей. Например, я могу думать, что этот стол красный, и при этом ошибаться – он может быть и коричневым.

Шрила Прабхупада: Ваша идея может быть неверной, но, на самом деле, стол имеет какой-то цвет, будь он красный, желтый или любой другой. Если у вас какая-нибудь глазная болезнь, вы не можете определить цвет, но тот, чьи глаза в порядке, может вам сказать. Поскольку наши глаза больны, и мы не способны видеть правильно вещи, нам нужно получать знание от того, кто не болен. Юм неправ, когда говорит, что невозможно обрести верное знание.

Шьямасундара дас: Он согласен с тем, что внешний мир полон конкретных объектов, но он думает, что и мы принадлежим к этим объектам, потому что “я” есть “ни что иное, как связка или скопление различных ощущений, которые чередуются одно за другим с непостижимой быстротой и находятся в непрестанном потоке и движении”. Наше сознание состоит лишь из наших наблюдений за материальной природой.

Шрила Прабхупада: Это справедливо лишь в тех случаях, когда мы имеем дело с непосредственным ощущением, а косвенное ощущение – дело другое. Его можно получить от авторитетов.

Шьямасундара дас: Юм не доверяет никаким авторитетам. По Юму, несомненно только математические доказательства и непосредственные чувственные ощущения. Мы можем ощутить существование времени и пространства, и это единственное знание, которое он признает.

Шрила Прабхупада: А за пределами времени и пространства?

Шьямасундара дас: Мы ничего не можем узнать.

Шрила Прабхупада: Может быть, вы не можете. Но существует метод, посредством которого мы можем узнать. Мы не можем говорить, что вне ума не существует ни времени, ни ощущений. Есть насекомые, которые рождаются вечером, а утром умирают, и в течение этого времени они проживают свою жизнь. Для человека это всего-навсего двенадцать часов жизни, а насекомое не может жить дольше этого времени. Из Бхагавад-гиты мы понимаем, что Брахма живет многие тысячи лет, и в сравнении с ним мы подобны насекомым. Все относительно: продолжительность нашей жизни, знание и ощущения. Мы крохотные человеческие существа, и то, что невозможно для нас, вовсе не обязательно невозможно для других. Юм ведет разговор с позиции относительности.

Шьямасундара дас: Он считает, что объекты всегда относительны, а абсолютного ничего нет.

Шрила Прабхупада: Но коль скоро он говорит об относительном, он тем самым постулирует существование абсолюта. Если абсолюта не существует, откуда у нас взялась концепция об относительности объекта.

Шьямасундара дас: Он считает, что вещи существуют только одна относительно другой.

Шрила Прабхупада: Тогда что такое высшее отношение?

Шьямасундара дас: Он его не признаёт.

Шрила Прабхупада: Согласно логике, в конце всех относительных истин находится Абсолютная Истина, высшее благо (*summum bonum* - лат.), но если Юм отрицает субстанцию, то он не имеет понятия и о высшем благе, конечной субстанции.

Шьямасундара дас: Юм говорит, что объект, как, например, яблоко, состоит из одних несомненных, чувственно воспринимаемых качеств, таких как сладость или цвет, и что индивидуум представляет собой череду мыслительной деятельности, а не душу, способную творить опыт.

Шрила Прабхупада: Инертные объекты имеют определенные качества, а живое существо обладает чувствами, с помощью которых оно может оценивать эти качества.

Следовательно, оно выше инертной материи. Поскольку живое существо имеет чувства, оно может оценивать объекты чувств. У нас есть глаза, которыми мы можем видеть цвет и воспринимать красоту.

Хаягрива дас: Юм известен своим скептицизмом. Он отвергал все богооткровенные писания и вместо этого обращал свой взор к науке.

Шрила Прабхупада: Если он проповедует скептицизм, то почему мы должны верить его словам? Если он не верит словам других, то почему другие должны соглашаться с его словами?

Шьямасундара дас: Юм постулирует три закона, по которым взаимодействуют или связываются друг с другом ощущения. Первый: в соответствии с его принципом подобия, картина, например, заставляет нас думать об оригинале. Второй: в соответствии с принципом ассоциаций идей, если я упоминаю об одной комнате этого здания, я думаю и о других комнатах. Третий: в соответствии с принципом причинно-следственной связи, думая о ране, я машинально думаю о боли. Таким образом, он полагает, что всё наше существо состоит из потока идей и ассоциаций, которые непрерывно следуют одна за другой.

Шрила Прабхупада: Это природа относительного мира. Мы не можем понять, что такое отец, не поняв, что такое сын. Мы не можем представить себе мужа без жены.

Шьямасундара дас: Юм отрицает существование конечной реальности, заявляя, что существуют лишь феномены чувств.

Шрила Прабхупада: Но откуда возникли эти феномены. Если есть феномены, то должны быть и ноумены.

Шьямасундара дас: Юм полагает, что, возможно, мир существовал извечно, а следовательно, в первопричине нет необходимости.

Шрила Прабхупада: Но как же тогда быть с такими проявлениями как прошлое, настоящее и будущее? Почему приходит смерть, если причины нет?

Шьямасундара дас: Тело подобно механизму, который рождается и умирает.

Шрила Прабхупада: Говоря механизм, вы невольно предполагаете, что у него было начало. Иначе говоря, механизм должен быть кем-то сделан.

Шьямасундара дас: Механизмы могут быть подобны временам года. Они могут приходиться и уходить.

Шрила Прабхупада: Да, они могут приходиться и уходить, а затем приходиться снова, но что это значит?

Шьямасундара дас: Они могут быть вечно существующими фактами без причины или творца. Юм говорит, что мы можем верить в творца, если нам так нравится, но эта вера основана на чистой вероятности, но не на знании. Думать мы можем, как нам угодно.

Шрила Прабхупада: Ну, вот он и говорит всё, что ему угодно. Другими словами, вы можете нести всякого рода вздор, и я могу делать то же самое. Вы правы, и я прав, и всё правильно.

Шьямасундара дас: Юм подразделяет человеческое понимание на две категории: взаимоотношения между идеями и взаимоотношения между фактами. Первыми занимается математика. Два плюс два равно четырем – справедливо безотносительно к тому, идет ли речь о чем-то существующем в природе или нет. Что касается взаимоотношения фактов, то это есть знание, приобретаемое на основе чувственного опыта. В соответствии с информацией, опирающейся на наши чувственные ощущения, мы верим, что солнце взойдет завтра. Однако существует такая возможность, что завтра будет конец света, и солнце уже не взойдет.

Шрила Прабхупада: Почему так? Кто делает это возможным или невозможным? Взойдет солнце или не взойдет. Это происходит по чьей-то воле?

Шьямасундара дас: Юм сказал бы, что это случайность.

Шрила Прабхупада: Ничего случайного нет. Всё симметрично. Согласно Кришне в Бхагавад-гите, всё в природе работает под Его управлением. Солнце восходит, потому что так предопределил Бог. Если Бог не предопределит того, солнце не взойдёт. Это вовсе не случайность.

Шьямасундара дас: Юм отрицает существование причинно-следственных связей. Мы связываем трение с теплом, но он говорит, что ошибочно предполагать, что трение вызывает тепло. Для него это лишь повторение двух событий. Следствие может по своему обыкновению сопутствовать причине, но такая последовательность вовсе необязательна. Это всего лишь ассоциация, а не причина и следствие.

Шрила Прабхупада: Но кто установил законы ассоциаций? Связь (ассоциация) может быть случайной, но стоит произойти трению, как возникает тепло.

Шьямасундара дас: Юм сказал бы, что этот закон не конечная реальность, а чистая вероятность.

Шрила Прабхупада: И, тем не менее, существуют физические законы. Ход этих законов может различаться, потому что они созданы тем, кто способен их изменять. Законодательная коллегия может собраться сегодня и издать какой-то закон, но, собравшись завтра, они могут вновь отменить этот закон. Так и тут. Верховная воля устанавливает эти законы. Она же может их упразднить или изменить. Что же касается твоего примера, всегда, когда есть трение, возникает тепло. Никогда не бывает так, чтобы мы потерли руку об руку, не ощутив при этом тепла. Это означает, что мы подвластны высшей воле. Бог дает нам возможность нести всякого рода вздор, но Он способен и остановить нас немедленно. В любой момент наш язык может оказаться в мертвом теле. Высшая воля дает нам свободу говорить всё, что нам угодно, и стряпать всевозможные философские системы, но в любой момент Он может положить конец всему этому. Таким образом, высшая воля есть конечная причина всех причин.

Шьямасундара дас: Юм отвергает идею абсолютной материи и концепцию души как субстанции. Он отвергает также утилитарность научных законов и моральных принципов как объективных реальностей. Он заявляет, что все религиозные идеи относительны, утверждая, что в религиозных вопросах нет ничего достоверного.

Шрила Прабхупада: Религия означает любовь к Богу, и существуют различные религиозные процессы. Если мы, в конце концов, развиваем в себе любовь к Богу, значит мы реализовали первый и наиболее важный фактор религии. Если любовь к Богу отсутствует, тогда то, что слывет религией, на деле религией не является. Это просто дешёвый спектакль.

Шьямасундара дас: Юм утверждает, что даже сама идея Бога – чистая вероятность, но не факт.

Шрила Прабхупада: Мы не согласны с этим. Раз мы говорим об авторитете, мы предполагаем существование высшего авторитета. Мы называем этот высший авторитет Богом.

Шьямасундара дас: Юм сказал бы на это, что мы должны принять авторитет своих чувств.

Шрила Прабхупада: Чувства несовершенны, а Бог – за пределами чувств. Мы не можем видеть Бога, прикоснуться к Нему или слышать Его, потому что наши чувства несовершенны. Человек с несовершенными чувствами говорит, что Бога нет, но те, кто очистил свои чувства, могут видеть Бога, прикоснуться к Нему и говорить с ним.

Шьямасундара дас: Юм отрицает существование чудес.

Шрила Прабхупада: Одна и та же вещь может быть для одного человека чудом, а для другого нет. Электрический вентилятор может казаться чудом ребенку, но не его отцу. То есть наши представления о чудесах тоже относительны.

Хаягрива дас: По этому поводу Юм пишет: “Все новые открытия в астрономии, которые доказывают безмерную грандиозность и великолепие деятельности природы, предоставляют множество добавочных аргументов в пользу существования Божества в согласии с истинной системой теизма». Тем самым Юм отвергает необходимость или желательность чудес, равно как и представления о Боге, трансцендентном к Его творению. Он утверждает, что под вопросом стоит не бытие Бога, а Его природа, но вопрос этот нельзя выяснить через изучение самой вселенной. Однако если вселенную можно изучать только несовершенными чувствами, то какая ценность в этом выводе? Как мы можем когда-либо прийти к пониманию природы Бога?

Шрила Прабхупада: Согласно нашей ведической философии, природа Бога может быть объяснена Самим Богом. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне:

*матах паратарам нāнйат
киñчид асти дханайджайа
майи сарвам идам протам
сўтре маñи-гана ива*

“О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Всё сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить” (Б.-г., 7.7). Мы принимаем это как факт, потому что никто не может превзойти в величии Бога. Такова природа Бога – быть величайшим во всём: богатстве, славе, силе, красоте, знании и отречении. Если мы сможем обнаружить того, кто вобрал бы в себя подобное величие, мы обнаружим Бога. Эти качества заложены в Кришне, а потому мы принимаем Кришну как Верховного Господа.

Хаягрива дас: В “Диалогах о естественной религии” Юм пишет: “Общепризнано, что все религиозные системы встречаются на своем пути с великими и непреодолимыми трудностями. Каждая из спорящих сторон в свой черед торжествует триумф, когда ведёт наступательную войну и демонстрирует абсурдность, варварство и пагубность догматов своего противника. Но все они в целом готовят триумф для скептика, который говорит им, что ни одна из систем никогда не должна быть приемлема... И единственно разумным выходом для нас будет – остановиться на полностью неопределенном суждении”.

Шрила Прабхупада: Мы не принимаем это. Мы верим в то, что можем узнать Бога от Самого Бога. Религией считаются принципы, данные Богом. Там, где нет указаний, данных Богом, там нет и религии. Религия – это не что-то вроде слепой веры: она основана на фактах, потому что она дана Самим Богом. Если вы знаете Бога и следуете Его наставлениям – вы религиозный человек.

Хаягрива дас: Юм на самом деле полагал, что религия необходима. Он говорит, что религия, хотя и извращенная, все же лучше, чем вообще отсутствие всякой религии.

Шрила Прабхупада: Мы согласны с этим, но религия без философии и логики – попросту сантименты. Она не поможет нам. Настоящая религия дана Шри Кришной.

*ман-манā бхава мад-бхакто
мад-йаджи мām намаскуру
мām эваицйаси йуктваивам
ātмāнам мат-парāйāнах*

“Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, падай передо Мной ниц и поклоняйся Мне. Полностью сосредоточенный на Мне, ты непременно, придёшь ко Мне” (Б.-г., 9.34). Если мы постоянно думаем о Боге, мы обретаем чистоту. Религия означает меди-

тацию на Бога и размышления о Нем. Поэтому храмовое поклонение необходимо для того, чтобы нам было легче постоянно размышлять о Боге. Если же мы не знаем формы Бога, как мы сможем предлагать Ему свое поклонение? Как мы сможем думать о Нем? Нам придется тогда соорудить некую псевдорелигию, а религия такого рода не может нам помочь.

Хаягрива дас: У Юма понятие религии носило утилитарный и социальный характер. Он пишет: “Должным образом построенное учреждение религии должно регулировать сердце человека, очеловечивать поведение людей, вселять дух умеренности, порядка и послушания...”

Шрила Прабхупада: Мы тоже говорим, что религия – это величайшая программа благотворительности для всего человечества. Например, религия запрещает незаконный секс, а если люди всё же предаются незаконным сексуальным удовольствиям, в обществе воцаряется хаос. Если мы продолжаем есть мясо, то восстаем против воли Бога, потому что Бог – отец всех живых существ. Если в нашем распоряжении имеется другая пища, зачем убивать животных, чтобы есть их мясо? Если есть жена, зачем заниматься незаконным сексом? Религиозный человек – это непременно человек доброго нрава. Если мы сознаем Бога, в нас автоматически проявляются хорошие качества. Преданный может пожертвовать своими интересами потому, что он – преданный. Другие не способны на это.

Хаягрива дас: Юм считал, что человек, прежде чем принимать богооткровенные истины религии, должен стать философствующим скептиком. В конечном счёте, он настаивает на том, что эти истины могут быть приняты лишь на веру, а не на основе опыта или разума.

Шрила Прабхупада: Почему же не на основе разума? Мы можем употребить свой разум, чтобы увидеть, что у всего есть свой владелец, и что эта необъятная вселенная тоже имеет владельца. Есть ли какой-то изъян в такой логике? Конечно, сейчас астрономы говорят, что в начала был какой-то кусок, но откуда он взялся, этот кусок? Откуда взялся газ? Откуда взялся огонь? Есть владелец, и Он описан в Бхагавад-гите: *майя́д-хйакциена пракртих* (Б.-г. 9. 10). Совершенно нелогично считать, что у вселенной нет владельца.

Хаягрива дас: Как мы можем убедиться, сам Юм не имел никакой религии и в Бога – христианского или какого-либо другого – не верил. Он также отрицал утверждение, будто бы веру можно объяснить с помощью доводов или разума. Он был скептиком и отвергал возможность получить надежное знание каким-либо иным путем, чем просто через цепь ощущений и идей.

Шрила Прабхупада: Другими словами, все утверждения, кроме его собственных, должны быть отвергнуты.

Хаягрива дас: Ну, он заявляет, что человек не может знать конечную реальность или обрести знание о чем-либо, что лежит за пределами простой осведомленности о феноменальных, чувственных образах.

Шрила Прабхупада: Если человек не может обладать знанием, то почему мы должны принимать знание Юма? Лучше совсем прекратить поиски истины, не так ли? Зачем же Юму беспокоиться и писать так много книг? Он просто старается выдвинуть свою собственную систему в качестве высшей. Но у скептика нет фундамента, на котором можно было бы что-нибудь построить.

Шьямасундара дас: Юм говорит, что если нам так нравится, мы можем приписать порядок и замысел в мире некоему инженеру. Но что касается его, то он не видит доказательств существования высшего инженера.

Шрила Прабхупада: Если некая вещь искусно выполнена и систематична, мы должны согласиться, что за этим стоит какой-то разум. У нас нет иного опыта. Согласно на-

шему опыту, ничто не работает как следует, если за этим не стоит какой-то мозг. Когда мы видим систематичность космического проявления, мы должны признать существование руководящего разума.

Шьямасундара дас: Он считает, что если есть такой инженер, то он должен нести ответственность за зло в природе. Поэтому он делает вывод, что Бог либо ограничен, либо несовершенен. Если бы Он был совершенен, не было бы зла, а если бы Он был безграничным в Своей силе, Он мог бы истребить его.

Шрила Прабхупада: Бог абсолютен, и для Него не существует зла. Для Него всё есть благо, а иначе Его нельзя было бы назвать абсолютom. То, что нам представляется злом – благо для Бога. Отец может отшлепать своего ребенка так, что тот расплачется. Для ребёнка – это зло, но для отца – это благо, ибо он думает: “Я поступил верно. Хотя он теперь плачет, зато потом больше не повторит той же ошибки”. Наказание иногда может казаться злом с нашей точки зрения. Чьё же мнение мы должны принять для себя?

Шьямасундара дас: Юм сказал бы, что это значит, что Бог ограничен.

Шрила Прабхупада: Это глупость. Если Бог ограничен, Он не может быть Богом.

Шьямасундара дас: По логике, Бог должен быть ограничен в Своей добродетели, дабы позволить существовать злу.

Шрила Прабхупада: Бог безгранично добр.

Шьямасундара дас: Тогда Бог должен быть ограничен в Своей силе, потому что Он не способен истребить зло.

Шрила Прабхупада: Нет. Зло действует под Его руководством. Бог контролирует и добро, и зло, поэтому Его называют Верховным контролирующим. Он ничем и ни в чём не ограничен. Точное санскритское слово – *ананта*, – “безграничный”. Бог есть *адваитам ачйутам анантам*: недвойственный, непогрешимый и безграничный.

Шьямасундара дас: Говоря о мирской нравственности, Юм утверждает, что нравственность складывается из ценностей, которые индивидуум формирует для себя сам; это вопрос личного мнения. Каждый человек может поступать, как ему подсказывает его совесть.

Шрила Прабхупада: Один человек может сказать, что его совесть подсказывает ему одно, а другой, что его совесть подсказывает ему другое. Поэтому здесь нет согласия.

Шьямасундара дас: Однако в обществе, сказал бы Юм, нравственные ценности относительны, в зависимости от общественного мнения.

Шрила Прабхупада: Тогда мы вынуждены принять мнение большинства. Это и есть демократия.

Шьямасундара дас: И тем не менее, Юм признает, что индивидуум волен принять общественное мнение или отвергнуть его. Хотя существуют законы, и общество соглашается с ними, тем не менее, индивидуум волен следовать им или нет.

Шрила Прабхупада: Если вы не следуете закону, государство накажет вас. Итак, мы можем прийти к выводу, что независимое мышление не абсолютно. Оно тоже относительно.

Шьямасундара дас: Юм сказал бы, что нравственность определяется не логикой или рассудком, а именно чувством.

Шрила Прабхупада: Мы не способны решить, что нравственно, а что безнравственно. Это может решить только высшая воля.

Шьямасундара дас: В индивидууме всё решает именно чувство. Человек должен поступать согласно тому, что чувствует в данный момент, согласно своему личному мнению.

Шрила Прабхупада: Вы можете быть довольны своим личным мнением, но если другие в обществе не одобряют его, значит вы живете в раю для идиота.

Шьямасундара дас: Целительное средство против этого носит социальный характер. Нужно попытаться изменить законы или мнения в государстве так, чтобы они подчинялись определенным нравственным нормам. Если я считаю что-либо правильным, а государство думает, что это неправильно, значит, я должен произвести политическую акцию, чтобы изменить это.

Шрила Прабхупада: Но ни общественное мнение, ни мнение индивидуума не является окончательным. Над всеми стоит высшая воля Кришны, и она в конечном итоге определяет, что нравственно, а что безнравственно.

Шьямасундара дас: Юм полагал, что нравственные чувства служат на благо обществу, а безнравственные воззрения эгоистичны и антиобщественны.

Шрила Прабхупада: Так или иначе, для него авторитетом является общество. В конечном счете, мы вынуждены во всем зависеть от какого-то авторитета, от его одобрения. Мы провозглашаем, что высшим авторитетом является Кришна, и всё то, что одобряется Им, – нравственно, а всё, что Им не одобряется, – безнравственно. Арджуна думал, что нравственно будет отказаться от насилия в битве на Курукшетре, но Кришна заверил его в обратном. Вместо того чтобы в определении нравственности зависеть от общественных, политических и общинных органов, мы должны зависеть от высшей воли высшего авторитета. Мы утверждаем, что всякая нравственность существует относительно дозволения Кришны. Убийство считается безнравственным, но так как Кришна приказал Арджуне сражаться, убийства Арджуны не были безнравственными. Если наши действия одобрены верховным авторитетом, мы поступаем нравственно. Если же наши действия не одобрены высшим авторитетом, мы поступаем безнравственно. Нравственность и безнравственность не имеют жестких рамок. Если что-то одобряется Кришной, – это нравственно. Таким образом, то, что считается безнравственным, может быть нравственным, и наоборот – в зависимости от приказов и желаний Кришны. На войне солдат может убить множество человеческих существ и получить за это много медалей, но если он убьет одного человека, вернувшись домой, его сочтут безнравственным и повесят. Даже с мирской точки зрения нравственность и безнравственность зависят от санкции государства. Государство говорит: “Ты поступишь нравственно, если убьешь этого человека, потому что он враг”. И государство же говорит: “Если ты убьешь, – будешь повешен”. Так люди принимают авторитет. Всё во вселенной зависит от воли Кришны, от Его авторитета. В начале Бхагавад-гиты Кришна говорит, что Он приходит, чтобы восстановить религиозные принципы (Б.-г., 4.8), но в заключении Он утверждает, что человек должен оставить все религиозные принципы и просто вручить себя Ему и принять Его наставления (Б.-г., 18.66). Таково сокровенное учение Бхагавад-гиты. В любом случае Он высший авторитет, а вручить себя Ему – вот высший религиозный принцип.

Шьямасундара дас: Юм закладывает основы вседозволенности в современном обществе, ибо он оставляет за индивидуумом выбор определенной этической позиции, другими словами: делай так, как тебе нравится.

Шрила Прабхупада: Но это невозможно, потому что никто не может поступать так, как ему нравится. В жизни столь много камней преткновения. Человек может предполагать совершить что-то, но его предположение может быть непрактичным. Мы не можем действовать независимо. Иначе воцарился бы хаос. Обязательно должен быть какой-то авторитет.

VII
НЕМЕЦКИЙ
ИДЕАЛИЗМ

Иммануил Кант

(Immanuel Kant)

1724 – 1804

Шьямасундара дас: В “Критике чистого разума” Кант ставит фундаментальный вопрос: “Каким образом возможны априорные синтетические суждения?” Как мы можем понять взаимосвязи между причиной и следствием? Откуда берётся эта способность? Каков источник знания? Он предполагает, что единый познавательный процесс, трансцендентальная эстетика, синтезирует чувственный опыт через понятия времени и пространства. Ум воздействует на чувственные восприятия и применяет к ним пространственно-временные отношения. Знание пространства и времени априорно, оно существует до чувственного опыта и независимо от него. Это внутреннее творение ума. Даже до того, как почувствовать что-либо, мы уже имеем идею времени и пространства.

Шрила Прабхупада: Он говорит о трансцендентальной эстетике, но мы понимаем так, что настоящий смысл слова “трансцендентный” значит “находящийся за пределами чувств”, то есть нечто, не входящее в наш опыт. Мы должны получать это знание от высшего авторитета, *парампары*, из источника, недостижимого для материальных чувств. Посредством чувственного восприятия нельзя обрести знание о духовном мире, но в Бхагавад-гите Кришна говорит, что есть иная природа, духовная природа, находящаяся вне этой материальной природы (Б.-г., 8.20). Мы должны понять это через трансцендентное знание; мы не можем испытать это.

*атах и́ри-кри́шна-на́мāди
на бхавед грāхйам индрийаиḥ
севонмукхе хи джихвāдау
свайām эва спхуратй адах*

“Материальные чувства не способны оценить святое имя Кришны, его форму, качества и игры. Когда обусловленная душа пробуждается к сознанию Кришны и несёт служение Ему, используя свой язык для воспевания святого имени Господа и вкушения остатков Господней пищи, язык очищается, и человек постепенно приходит к пониманию того, кто есть Кришна на самом деле” (Падма-пурана). Имена, качества, игры и природу Бога нельзя понять посредством материальных чувств, но если мы заняты в служении Богу, всё это будет открыто. И тогда мы убедимся в существовании Вайкунтхи и Голоки Вриндаваны, обители Кришны. Эти истины раскрываются постепенно, они понимаются вовсе не внезапно. Обычно люди не могут понять смысла возвращения обратно к Богу. “Что за чепуха?”, – говорят они. Они не могут понять, потому что это трансцендентно, недоступно грубым чувствам, это знание приходит через откровение. Если человек становится смиренным и занимается служением Господу и духовному учителю, все эти истины откроются ему. Никто не может сбить с пути человека, получившего знание через откровение. Из Бхагавад-гиты мы понимаем, что есть трансцендентная обитель, *чинтāмани*, и мы не сможем забыть её, даже если нам посулят за это великое счастье. С другой стороны, если мы предложим человеку миллион долларов за то, чтобы он поверил в трансцендентную обитель, он не поверит в неё. Трансцендентное знание не является предметом спекуляций. Его получают от высшего авторитета. По мере того, как мы продвигаемся в *бхакти-йоге*, эти вещи проясняются.

Хаягрива дас: Кант решительно защищал право и долг каждого человека самому судить о религиозных и мирских предметах: “Имей мужество воспользоваться своим собственным разумом”, – был его девиз. Он подчеркивал свободу индивидуума и способность человека постигать истину.

Шрила Прабхупада: Означает ли это, что всё, что человек ни делает, абсолютно верно? Если эта свобода дана нам, то любой может поступать, как ему заблагорассудится.

Хаягрива дас: В то же время Кант считал Библию лучшим средством в наставлении людей на истинный путь истинно нравственной религии.

Шрила Прабхупада: Это значит, что он принял некий авторитет. Тогда где же его свобода?

Хаягрива дас: Человек может постигать истину изнутри, но писание может помочь ему снаружи.

Шрила Прабхупада: Это означает, что нам не нужно быть абсолютно независимыми. Мы должны зависеть от некоего авторитета, и это должен быть признанный авторитет. Тогда возможно обрести знание. Таков вишнуизм.

Шьямасундара дас: Декарт считал, что знание приходит через врожденные идеи, Юм возражал этому, говоря, что знание приходит от чувственного опыта. Кант пытается соединить эти крайности.

Шрила Прабхупада: Знание приходит от чистого чувственного опыта. Это называется *севā*. Я могу видеть Кришну, а другие могут видеть камень. Это значит, что мои глаза и видение иные.

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

“Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных, глаза которых умащены бальзамом любви к Нему. Такие преданные созерцают Господа, пребывающего у них в сердце, в Его вечном образе Шьямасундары” (Брахмасамхита, 5.38). Когда бальзам любви увлажняет наши глаза, мы воистину можем видеть. Это же относится и ко всем остальным чувствам. Если чувства наши не очищены, мы не способны ни видеть, ни знать.

Шьямасундара дас: В “Критике чистого разума” Кант писал: “Мысли без содержания пусты, ощущения без осмысления слепы... Разум не может ничего ощутить, а чувства не способны размышлять. Знание возникает из их совместного действия”.

Шрила Прабхупада: Когда вы пытаетесь понимать через чувства, это называется *пратйакша*. Есть знание, приобретенное непосредственно через ощущения, *пратйакша*, и знание, полученное от высших авторитетов, – *парокша*. Если мы прибегаем к помощи своих чувств и приходим к тому же выводу, это называется *анумāна*. Например, высший авторитет говорит, что есть духовный мир. Каким образом мы можем прийти к этому выводу? Очевидно, что нам нужно прибегнуть к помощи своих чувств. Мы можем рассуждать: “Я являюсь сочетанием духа и материи. Это факт. Однако в настоящий момент я не могу видеть дух, но я знаю, что дух есть”. Если мы понимаем, что есть материальный мир, мы можем понять и то, что есть мир духовный. Мы можем прийти к этому выводу, воспользовавшись своими чувствами и рассудком. Если возможен материальный мир, то, безусловно, возможен и духовный мир. Это предварительное знание. Когда мы видим мёртвое тело, мы понимаем, что чего-то не хватает. Мы видим это своими чувствами, а от высшего авторитета, Бхагавад-гиты, мы можем понять,

что это недостающее – вечно.

*авинāйи ту тад виддхи
йена сарвам идам татам
винāйиам авйайасйāсйа
на кайичит картум архати*

“Знай же: то, чем пронизано материальное тело, неразруσιμο. Никто не может уничтожить бессмертную душу” (Б.-г., 2.17). Сознание распространяется по всему телу. Оно вечно и духовно. Посредством своего чувственного опыта мы можем понять также, что тело постоянно изменяется от тела младенца к телу старика, а это сознание не прерывается. Сознание остается постоянным, несмотря на различные телесные изменения. Основные принципы знания воспринимаются от высших авторитетов так же, как начальные сведения в математике даются учителем, который сообщает ученику, что два плюс два равняется четырем. Бог дал нам разум, чувства и сознание, и, используя их, мы можем прийти к верному выводу.

Хаягрива дас: В “Критике способности суждения” Кант пишет: “Человеческому разуму нечего надеяться на то, чтобы понять происхождение даже травинки с помощью чисто механических причин. Что грубая материя должна была исходно сформировать сама себя в соответствии с механическими законами, что жизнь должна была возникнуть из безжизненной природы, что материя должна была быть способной завершить себя в форму с целью самосохранения, это противоречит разуму”.

Шрила Прабхупада: Да, и поэтому нам нужно учиться у авторитета, от человека сведущего и знающего вещи такими, как они есть. Безусловно, материя не способна к самоорганизации, если за ней не стоит некий мозг, и этот мозг – Верховный Господь, Бог. Неразумно думать, что материя организуется сама по себе, создавая солнце и луну и другие планеты независимо от интеллекта.

Шьямасундара дас: Если мы не способны получить знание от высшего авторитета, возможно ли такое, что оно заложено внутри нас?

Шрила Прабхупада: Врожденное знание – это знание, которое уже существует. Мы говорим, что Кришна – *чаитйа-гуру*, потому что Кришна внутри нас. Кришна – это всё, как изнутри, так и извне. Внутри Он – Параматма, сверхдуша, а извне Он – духовный учитель и *ийāстра*, священное писание. Кришна старается помочь обусловленной душе двойко: как извне, так и изнутри. Поэтому говорится, что духовный учитель – представитель Кришны, потому что Кришна извне являет Себя как духовный учитель. А внутри Он лично присутствует в качестве Параматмы.

Шьямасундара дас: По Канту, второй тип познавательного процесса – это трансцендентальный анализ. Прежде всего, ум применяет понятия времени и пространства. Затем он применяет категории количества, причины и следствия, качества, модальности и прочее.

Шрила Прабхупада: Верно.

Шьямасундара дас: Третий процесс – трансцендентальная диалектика, посредством которой человеческий ум силится понять всё. Но поскольку информация, поставляемая чувствами, неадекватна, ум пытается выйти за пределы чувственного опыта.

Шрила Прабхупада: Как это?

Шьямасундара дас: Уму известно о существовании конечной реальности, вещи в себе, ноумена, которая порождает всякий феномен. Но, так как ум не наделён способностью ощущать эту конечную реальность, он вынужден вовеки оставаться агностиком.

Шрила Прабхупада: Почему же агностиком? Ему следует отправиться к высшим

авторитетам. Если мы слышим шум на крыше, мы можем рассуждать относительно того, чем этот шум вызван, но своими несовершенными чувствами, мы не сможем установить причину шума. Но если кто-то действительно находится на крыше, он может сказать нам: “Шум вызван тем-то”. Почему мы должны удовлетворяться, оставаясь на позициях агностицизма? Нам следует удовлетвориться, задав вопрос: “Есть ли там, на крыше, кто-нибудь?” И если кто-нибудь откликнется: “Да, здесь я”, тогда мы можем спросить у него, чем вызван шум. Поэтому Веды предписывают: *тад-виджйāнāрт-хам са гурум эвāбхигаччхет* (Мундака-упанишад, 1.2.12). Чтобы понять то, что вне компетенции чувств, мы должны обратиться к духовному учителю, который может передать нам сведения. Если мы действительно хотим понять трансцендентные предметы, мы должны обратиться к гуру. А кто есть гуру?

*тасмāд гурум прападйета
джиджйāсух и́рейя уттамам
и́йāбде наре ча ниццāтам
брахманй упайāмāййрайам*

“Любой человек, серьезно стремящийся обрести подлинное счастье, должен искать истинного духовного учителя и через посвящение принять у него убежище. Духовный учитель должен после тщательного обдумывания и обсуждения осознать выводы священных писаний так, чтобы быть способным убедить других в этих выводах. Таких великих личностей, полностью снискавших убежище у Верховного Бога, оставив все материальные соображения, следует считать истинными духовными учителями” (Бхаг., 11.3.21). Гуру – тот, кто хорошо осведомлен в ведической литературе, *и́рути*. Но как нам понять, что это гуру? *Брахманй упайāмāййрайам*. Кто знает Веды, тот забывает всё материальное и заботится лишь о духовной душе.

Шьямасундара дас: Кант как раз исследовал возможность: хотя мы не можем постичь конечную реальность своими чувствами, ум, тем не менее, желает знать её.

Шрила Прабхупада: Но ведь это сбивает с толку. Никто не способен убедиться в Абсолютной Истине с помощью мыслительных спекуляций. Это невозможно. Шастры утверждают: *пантхāс ту коṭи-и́ата-ватсара-сампрагамйах* (Брахма-самхита, 5.34). Даже если мы будем путешествовать со скоростью мысли в течение тысяч лет, мы не сможем найти Кришну. В этом случае человек, который живет самое большее сто лет, не может понять Кришну с помощью своих материальных чувств. Все материальные попытки окажутся тщетны. Веды гласят, что преданный, который получил хоть немного милости с лотосных стоп Кришны, может понять Его. Другие будут строить догадки миллионы лет и так ни к чему не придут. Кришну можно понять лишь по милости Кришны. Так как преданный занят служением Кришне, Кришна раскрывает Себя ему.

Хаягрива дас: Кант сказал бы, что мы не можем ощутить Бога своими чувствами, а лишь с помощью веры и интуитивного разума. Спекулятивный разум не способен прийти к надежному или адекватному представлению о Боге.

Шрила Прабхупада: Совершенно верно. Бога невозможно понять с помощью мыслительных спекуляций. Мы можем понять Его, если Бог объясняет Себя Сам. Преданные могут принять Верховную Личность Бога и Его наставления, но непреданный, или атеист, не способный понять, попросту спекулирует. Кто занят спекуляциями, тот не может подойти близко к Богу. Бога мы можем понять лишь Его милостью:

нāхам пракйāша сарвасйа

*йога-майя-самāvртах
мӯдхо 'йам нāбхиджāнāти
локо мām аджам авйайам*

“Я никогда не являю Себя глупцам и невеждам. От них Меня скрывает Моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что Я – нерождённый и неисчерпаемый” (Б.-г., 7.25). Откровение означает, что Бог приоткрывает перед своим преданным эту завесу. Солнце все время находится в небе, но ночью оно сокрыто. Милостью Бога солнце восходит утром, и все сразу могут увидеть свет. Ночью мы можем рассуждать относительно солнца, но когда поутру солнце восходит, мы сразу можем понять, что такое солнце.

Шьямасундара дас: Кант утверждает, что спекулятивные мыслители стараются воссоздать конечную реальность, применяя к ней земные категории. Они с помощью ума пытаются создать то, во что верят как в реальный мир.

Шрила Прабхупада: Для тех, кто занимается мыслительными спекуляциями, реальный мир не более чем отрицание этого мира. Это теория пустоты. В этом мире мы на своем опыте знаем, что всё материально. Материалистическое мышление тех, кто занят мыслительными спекуляциями, вынуждает их прийти к заключению, что духовное должно быть полной противоположностью материальному. Поскольку материальное имеет форму, духовное должно быть бесформенно, то есть пустотой. Это типично материалистическое мышление. Такой человек думает: “Раз это не истина, противоположное должно быть истиной”.

Шьямасундара дас: Кант говорит: “мир является моим представлением”. То есть реальный мир становится идеальным построением в уме человека.

Шрила Прабхупада: Мы пытаемся построить идеальный мир, но здесь нас ждёт разочарование, потому что здесь всё временно, и поэтому мы можем понять, что идеальное должно быть вечным. Никто не хочет умирать, все мы хотим жить. Однако не надейтесь на это, потому что тело не вечно. Следовательно, мы понимаем, что в идеальном мире тело вечно.

Хаягрива дас: Кант признает, что в природе есть замысел, но человек, incapable познать весь этот замысел, не может знать наверняка, существует ли тот, кто замыслил. Замысел, каким его видит человек, еще не обязательно доказывает существование того, кто замыслил. Его существование может быть познано лишь интуитивно.

Шрила Прабхупада: Стоит нам увидеть гончарные изделия, как мы тут же понимаем, что есть гончар. Никак иначе горшки появиться не могут.

Хаягрива дас: Кант утверждает, что в силу всепоглощающих последствий страданий и стихийных бедствий человек не способен видеть последний предел природы.

Шрила Прабхупада: У природы нет последнего предела; природа всего лишь орудие. Когда я бью тебя палкой, не палка, а я бью тебя. Испытывая муки и бедствия, приносимые нам природой, мы должны понимать, что природа лишь орудие, задуманное Богом. *Шйитоцна-сукха-дуккхещу* (Б.-г., 12.18). Наблюдая смену времён года, жару и холод, счастье и горе, мы можем понять, что за функционированием материальной природы стоит тот, кто замыслил всё это.

*майādхйакшена пракртих
суйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа
джагад випаривартате*

“Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под её

началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается” (Б.-г., 9.10).

Хаягрива дас: Кант сказал бы, что замысел можно почувствовать интуитивно, но не узнать.

Шрила Прабхупада: Для глупого человека всё неизвестное нельзя узнать, но человек знающий знает всё от авторитета или из непосредственного восприятия. Так или иначе, знание уже есть. Тогда что-либо остается неизвестным, когда человеку всё равно или он не желает получить это знание.

Шьямасундара дас: Когда человек осознает всю тщетность мыслительных спекуляций, он пытается создать идеи о вселенной, которые выходят за пределы опыта. Это третья ступень познания по Канту – трансцендентальная диалектика. Эти идеи принадлежат царству чистого, или трансцендентального, разума и представляют собой не просто фантазию. Они порождаются самой природой разума как такового.

Шрила Прабхупада: Все мы ищем вечности. Поскольку мы понимаем, что мы вечные души, мы знаем, что нам не место здесь, и поэтому ищем вечный мир. Духовная душа не чувствует себя удобно в этом материальном теле. Это становится понятным, когда мы приходим к выводу, что должны возвратиться в духовный мир и обрести духовное тело. Сведения о том, как это сделать, даются в Бхагавад-гите, где Кришна говорит, что тот, кто узнает Его и развивает любовь к Нему, обретает духовное тело, которое даст ему возможность видеть Бога. Если мы горим желанием видеть Кришну и всецело находимся в сознании Кришны, в момент смерти мы перенесемся в обитель Кришны. Это обещает Кришна в Бхагавад-гите.

Шьямасундара дас: Человек наделен трансцендентальным разумом, чтобы он мог расширить границы своего знания и сделать его более чистым. Например, идея Верховного Существа является регулятивным принципом разума, потому что она призывает нас смотреть на всё в этом мире как на проистекающее из необходимой причины, Верховного Существа.

Шрила Прабхупада: Верховное Существо есть причина всех причин.

Шьямасундара дас: Кант говорит, что видеть всеобщую упорядоченность во всём является естественным побуждением чистого разума. Чтобы прийти к этому всеобщему синтезу, ум должен предположить, что существует Верховное Существо.

Шрила Прабхупада: Это подтверждение слов Бхагавад-гиты.

Шьямасундара дас: Он заявляет, что с помощью лишь чистого разума нельзя подойти к конечной реальности, ибо феномен не имеет конца.

Шрила Прабхупада: Поэтому он должен принять утверждения Кришны. Он должен признать, что поставлен в тупик этими разнообразными изменениями в феноменах. Как только мы приходим к Кришне, мы обнаруживаем, что за беспрерывно меняющимися феноменами стоит Кришна, и что вселенная работает под Его управлением. Это будет совершенный вывод.

Шьямасундара дас: Согласно Канту, если мы исследуем материальные феномены с помощью разума, мы приходим к явному противоречию, называемому антиномией, то есть двум прямо противоположным утверждениям, одинаково кажущимися истинными.

Шрила Прабхупада: На санскрите это называется *вируддхāртха*, слова, которые означают одновременно и да, и нет.

Шьямасундара дас: Например: “Мир имеет начало во времени и заключен в границы пространства”. И: “Мир не имеет начала во времени и границ в пространстве, он беспределен”. Для разума оба вывода истинны.

Шрила Прабхупада: И как же разрешить это? Решение даётся в Бхагавад-гите, где Кришна говорит, что феноменальный мир материи обретает бытие, разрушается и затем вновь обретает бытие.

*авйактāд вйактайаḥ сарвāḥ
прабхавантй ахар-āгаме
рāтрй-āгаме пралййанте
татраивāвйакта-самджñаке*

*бхута-грāмаḥ са эвāйам
бхўтвā бхўтвā пралййанте
рāтрй-āгаме 'ваййаḥ нāртха
прабхаватй ахар-āгаме*

“В начале дня Брахмы все непроявленные существа переходят в проявленное состояние, а затем, когда наступает ночь Брахмы, они вновь становятся непроявленными. Каждый раз с наступлением дня Брахмы все существа появляются на свет, а с приходом ночи помимо своей воли уходят в небытие” (Б.-г., 8.18-19).

Шьямасундара дас: Вот ещё одна антиномия Канта: “Каждая сложная субстанция в этом мире сделана из простых частей, и не существует ничего, что не было бы простым или не состояло бы из простого”. И: “Нет ни одной сложной вещи в этом мире, которая была бы сделана из простых частей, более того, нигде в мире нет ничего простого”.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что весь мир создан из материальной энергии, но это упрощенное описание. Ведь существует множество составляющих компонентов материальной энергии: *махат-таттва*, *прадхāна*, *пуруца*, двадцать четыре элемента, пять грубых элементов, восемь тонких элементов, чувства, объекты чувств и так далее. Когда таким образом мы начинаем анализировать материальную энергию, выясняется, что она довольно сложна.

Шьямасундара дас: Ещё одна антиномия Канта касается причинных отношений: “Причинная связь и согласованность с законами природы не является единственной причинностью, из которой могут быть выведены все феномены этого мира. Для объяснения этих феноменов необходимо допустить существование свободной причинности”. И: “Свободы не существует, и всё, происходящее в мире, происходит в полном соответствии с законами природы”.

Шрила Прабхупада: Он не может объяснить причину, потому что не знает её. Конечная причина – Кришна, Бог. События могут казаться чудесами, потому что мы не способны понять, как они происходят. Энергия Бога столь тонка, что работает просто по Его воле. Все процессы в природе происходят по Его воле, причём всё происходит так быстро, что мы воспринимаем это как чудо. На самом деле чудес как таковых не бывает – мы лишь принимаем их за чудо. Кришна заставляет плавать в пространстве множество планет, и это может казаться чудом, но для Кришны это не чудо. Кришна известен как *Йогейивара*, владыка всех мистических сил.

Шьямасундара дас: Другая антиномия ставит вопрос о существовании Абсолютного Существа: “Есть абсолютно необходимое существо, принадлежащее этому миру либо как его часть, либо как его причина”. И: “... нигде нет абсолютно необходимого существа – ни в пределах этого мира, ни вне него, которое было бы его причиной”. Таким образом, с помощью разума мы с равной вероятностью можем заключить, что Бог либо есть, либо Его нет.

Шрила Прабхупада: Каким образом с помощью разума можно подтвердить небытие Бога?

Шьямасундара дас: Мы можем сделать этот вывод, пользуясь чувствами.

Шрила Прабхупада: А откуда вы получили свои чувства?

Шьямасундара дас: Можно сказать, что они лишь комбинация материи.

Шрила Прабхупада: А откуда взялась эта материя?

Шьямасундара дас: Рассуждая материалистически, можно сказать, что у неё нет необходимой причины.

Шрила Прабхупада: Но мы можем всегда видеть, что материя растёт, начинает существовать, как дерево.

Шьямасундара дас: Она могла существовать вечно.

Шрила Прабхупада: Как это? Дерево не существует вечно. Этот медный кувшин не существует вечно. Кто-то сделал его.

Шьямасундара дас: Но сама материя может существовать вечно.

Шрила Прабхупада: Но мы можем видеть, что она не только существует. Она растёт. Дерево – это древесина, а древесина – это материя. Как она растёт? Также и наши материальные тела: рождаются в определенный момент, растут, производят себе подобных, истощаются и, в конце концов, исчезают. Такова природа всей материи. Всё берет начало как семя и растёт из него. Так откуда же взялось это семя? Кришна говорит: *бйджам мām сарва-бхūtānām* – “Я есть изначальное семя всякого существования” (Б.-г., 7.10). Следовательно, Кришна – причина всего.

Шьямасундара дас: Точка зрения Канта на это заключается в следующем: все эти антиномии возникают из-за попытки разума применить свои категории к Абсолюту, трансценденту. Одним лишь мирскими рассуждениями мы не можем приблизиться к Абсолюту.

Шрила Прабхупада: Рассуждая, мы можем заключить, что всё растет, и что всё космическое проявление в целом должно было произрасти из источника.

Шьямасундара дас: Но это трансцендентное рассуждение.

Шрила Прабхупада: Нет, просто здравый смысл. Всё вырастает из определенного источника, поэтому этот материальный мир должен был произрасти из определенного источника. Это очень просто.

Шьямасундара дас: Но некоторые люди могут смотреть на семя дерева и прийти к другому выводу.

Шрила Прабхупада: Да, но мы получаем эти сведения из авторитетной литературы, из Вед.

Шьямасундара дас: Кто-то может с помощью материальных рассуждений прийти к иному выводу.

Шрила Прабхупада: А эти рассуждения подтверждаются опытом? Может ли человек доказать, что он был рожден без отца? Как появилось на свет материальное тело? Как можно отрицать своего отца? Как можно отрицать причину? Это невозможно, потому что само бытие отрицающего зависит от какой-то причины.

Шьямасундара дас: Кант просто говорит, что, когда бы мы ни начинали размышлять об Абсолюте, мы наталкиваемся на противоречия.

Шрила Прабхупада: Противоречие – следствие несовершенного знания. До тех пор, пока мы не придем к выводу, что Кришна – причина всех причин, наше знание обречено на несовершенство. Ведическая литература утверждает, что Кришна бросил взгляд на материальную природу и оплодотворил её. После этого проявилось множество продуктов, включая все эти категории. Материя и дух объединяются, чтобы ввести в действие всё это космическое проявление.

Шьямасундара дас: По Канту, причинно-следственные связи являются также априорными концепциями, творениями ума, как, например, время и пространство. Мы имеем представление об этом ещё до чувственного опыта.

Шрила Прабхупада: Я в определенное время принимаю рождение и в определен-

ное время умираю. Время существует до моего рождения и продолжит существовать после моей смерти. То же самое с пространством. Тело временно проявляется во времени на определенный период, называемый жизнью. В течение этого времени я занимаю какое-то пространство, но и это временно. Однако пространство и время существуют вечно. По крайней мере, вечно время, потому что пространство тоже рождается во времени.

Шьямасундара дас: Как это?

Шрила Прабхупада: Из Шримад-Бхагаватам мы получаем такие сведения, что поскольку материальное пространство тоже *ākāśa*, оно является порождением более тонких, неуловимых ума и разума. Эти описания приводятся в Шримад-Бхагаватам. Пространство тоже создается.

Шьямасундара дас: Юм говорил, что причина и следствие всего лишь привычные предположения, что мы естественно допускаем, что определенная причина вызовет определенное следствие, но вообще не обязательно, что причина порождает следствие.

Шрила Прабхупада: Мы не согласны с этим. Не может быть никакого следствия без причины. Пусть он сначала докажет, что есть существование без причины.

Шьямасундара дас: Хорошо, Юм приводит пример следа на песке. Обыкновенно мы предполагаем, что этот след оставил человек.

Шрила Прабхупада: Почему обыкновенно предполагаем. Если след уже оставлен, то это факт.

Шьямасундара дас: Возможно, что что-нибудь ещё оставило этот след. Кто-то мог сделать слепок со ступни, можно придумать ещё несколько причин.

Шрила Прабхупада: Но это бессмыслица. Зачем кому-то оставлять след, чтобы запутать вас? Но даже если это так, то это причина. Причина заключается в том, что кто-то пришел, чтобы запутать вас.

Шьямасундара дас: Кант сказал бы, что когда мы видим нечто, мы интуитивно понимаем причинно-следственные связи.

Шрила Прабхупада: Вы можете понимать, а можете не понимать причины, но причина должна быть. Без причины ничего не происходит. Люди по своей глупости спрашивают, когда и почему живое существо пало в материальную природу, но что проку в этих вопросах? Безусловно, причина есть, но вместо того, чтобы пытаться отыскать причину, нам нужно попытаться излечиться от болезни. Зачем попусту тратить время?

Шьямасундара дас: Кант приходит к выводу, что ум, поскольку он приписывает природе априорные законы, как необходимые, так и всеобщие, обладает созидательной силой и приходит в мир вовсе не как чистый лист бумаги.

Шрила Прабхупада: Что ум обладает созидательной силой, это факт. Он созидает и отвергает. Это функция ума – *самкалта-викалта*.

Шьямасундара дас: Кант считает, что кроме применения категорий мысли, таких как количество, качество, причина и следствие и модальность, есть только догадки и несовершенная догма. Ум не удовлетворяется частичными объяснениями, он хочет охватить реальность всесторонне. Ум желает знать нечто, стоящее за этими категориями, а это уже область трансцендентальной диалектики.

Шрила Прабхупада: Подобная любознательность и есть настоящая философия. Мы ищем причину всех причин. Вдумчивый человек естественно хочет познать конечную причину всего. Такова природа человека. *Махātмā* – тот, кто ищет конечную причину и находит её. Поэтому Веданта-сутра начинается с вопроса: *атхāто брахма-джиджйāсā*. “Что есть конечная причина? Что есть Брахман?”. И она отвечает: *джанмāдй асйа йатах*. “Брахман – это высший источник, из которого все исходит”. Пока мы не приходим к высшему источнику, мы не можем найти удовлетворения. Кто приближается к этому источнику посредством умственных рассуждений, те достигают

безличной ипостаси. С этой ступени они могут двигаться дальше. В Ишопанишад содержится молитва, обращенная ко Всевышнему:

*хираṇмайена пāтреṇа
сатйасйāпихитам мукхам
тат твам пūшанн апāврṇу
сатйа-дхармāйа дриṭтайе*

“О мой Господь, поддерживающий всё живое! Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви Себя Твоему чистому преданному” (Ишопанишад, 15). Если мы проникнем вглубь этого безличного Брахмана, мы придём к Кришне и тогда обретем удовлетворение. Поэтому в Бхагавад-гите утверждается:

*бахūnām джанманām анте
джñāнавāн мām прападйате
вāsудевах сарвам ити
са махātмā су-дурлабхах*

“Тот, кто пройдя через множество рождений и смертей, обрёл совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я – причина всех причин и всё сущее. Такая великая душа встречается очень редко” (Б.-г., 7.19).

Шьямасундара дас: Кант говорит, что после тщетных попыток применить категориальный анализ к трансцендентальному знанию, человек пытается создать иные представления о вселенной, которые переходили бы границы чувственного опыта.

Шрила Прабхупада: Другими словами, не сумев достичь материального знания, он пытается достичь знания трансцендентального. Что это?

Шьямасундара дас: Вернее сказать, ему не удастся понять трансцендентальное знание посредством материальных чувств.

Шрила Прабхупада: Это означает, что он не может приблизиться к трансцендентальному знанию с помощью материальных чувств. Если это невозможно, как он может надеяться создать обоснованные представления о трансцендентальности.

Шьямасундара дас: Посредством чистого разума.

Шрила Прабхупада: Он признает, что материальные чувства не могут достичь трансцендентальности, но он не проясняет смысла этого чистого разума. Если чувства несовершенны, и если они поставляют пищу для размышлений, то размышления ваши также несовершенны.

Шьямасундара дас: Кант утверждает, что разум может действовать априорно, независимо от чувств, чтобы понять, что есть Бог и душа.

Шрила Прабхупада: Это возможно.

Шьямасундара дас: Фактически, Кант признает три идеала чистого разума: душу, мир конечной реальности и Бога. Эти идеалы претупают границы чувственного опыта, они врожденные и априорные.

Шрила Прабхупада: Это тоже верно.

*нитйа сиддха криṇṇа-према ‘сāдхйа’ кабху найа
йураваṇāди-йуддха-читте карайе удайа*

“Чистая любовь к Кришне вечно заложена в сердцах живых существ. Она не есть нечто приходящее из иного источника. Когда с помощью слушания и воспевания сердце очищается, живое существо естественным образом пробуждается” (Чайтанья-чаритамрита,

Мадх., 22.107). Нести служение Господу – вот наша естественная склонность. Чайтанья Махапрабху также сказал, что живое существо – вечный слуга Бога. Сама склонность нести служение естественна. Но, так или иначе, она была сокрыта материальным невежеством.

Шьямасундара дас: В то время как чувственное восприятие не может доставить сведения о душе и Боге, чистый разум способен снабдить нас определенными представлениями, но не более того.

Шрила Прабхупада: Дальше этого мы не можем познать своими собственными силами, но об этих материях можно узнать с помощью процесса *гуру-нарампарā*. Когда говорит Бог, понять можно. Мы слушаем Бога для того, чтобы понять что, кто и где Он есть. На этой стезе наше знание совершенно. Согласно Канту, мы не можем достичь реальности или Бога посредством разума и чувств. Это факт, признанный Ведами. Слово *вачанам* означает “слова”, а *маннах* означает “ум”. Мы не можем достичь Всевышнего ни посредством слов, ни посредством ума.

Хаягрива дас: Кант выдвигает мысль о том, что несомненное знание о существовании Бога нанесло бы ущерб свободе человека и низвело бы его опыт до уровня спектакля с марионетками, неистово пытающимися заслужить благосклонность Всемогущего. Таким образом, неуверенность является необходимой составляющей веры.

Шрила Прабхупада: Вера не должна быть слепой. Если вера слепа, она бесполезна. Мы можем верить в правительство, но правительство не зависит от нашей веры. Есть правительство, и мы подчиняемся его законам, а потому должны подчиняться им. Дело тут не в вере. Также и тот, кто знает Бога, становится зависимым от Него, и это не вера, а факт. Преданный счастлив, когда он зависит от Бога. Он понимает, что считать себя независимым глупо. Ребенок добровольно ставит себя в зависимость от родителей, и потому он счастлив.

Шьямасундара дас: Поскольку наше знание ограничено до чистых феноменов, для обретения знания о Боге, свободе и бессмертии необходима вера.

Шрила Прабхупада: Нет, вера есть не истина, а компромисс. Это хорошо, что он признает, что мы не способны, в конечном счете, приблизиться к Богу посредством наших чувств или разума, но и одной веры недостаточно, это тоже несовершенно. Западные философы выдумали великое множество разновидностей веры. Кто-то может исповедовать одну веру, другой – другую, но это просто вера, а не истина. Истина состоит в следующем: если мы убеждены в существовании Бога и в его всемогуществе, мы должны признать, что Он, благодаря Своему всемогуществу, может низойти в мир. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что Он нисходит в мир по двум причинам: чтобы устранить нарушения в религии и доставить удовольствие Своим преданным, тем, кто всегда жаждет видеть Его. Некоторые люди могут говорить, что Бог пристрастен, но это не так. Он добр и к Своим преданным, и к злодеям, и к демонам. Когда Он убивает злодеев, они немедленно обретают спасение, а когда преданные видят Бога, они могут понять Его подлинное положение. Во Вриндаване Бог являет Себя таким, каков Он в духовном мире. Играет с мальчиками-пастушками и танцует с *гонī* – такова Его природа. Когда преданные понимают это, они воодушевляются, зная, что после кончины материального тела они вернуться к Кришне и включатся в Его игры. Эти сведения можно почерпнуть не только из *ийāстр*, Сам Кришна демонстрирует это. Таким образом, это знание подтверждается дважды. Когда мы слушаем о Боге и Его деяниях, мы также можем понять Его, потому что Бог абсолютен. Слушать о Боге или смотреть на Него – это одно и то же. Таким образом достигается истинное знание. Сколь бы искусен ни был человек в логике, ни разумом, ни логикой, ни светскими познаниями невозможно приблизиться к Высшему Абсолюту. Бога возможно понять, только когда Он нисходит Сам, Сам даёт сведения о Себе и являет Свои игры.

Шримад-Бхагаватам – это летопись явлений Бога. Если мы стараемся понять Бога через Шримад-Бхагаватам или Бхагавад-гиту, мы становимся *бхāгавата*. В Бхагавад-гите Бог говорит о Себе и Своих действиях, а Шримад-Бхагаватам – это описание деяний и игр Бога. Первые девять песен посвящены пониманию трансцендентной природы Бога, а десятая песнь – хроника Его деяний, которые прошли пред глазами людей этого мира. Но злодеи будут думать, что Бог просто знаменитость или сверхчеловеческое существо и не более того.

Хаягрива дас: Касаясь вопроса религии и веры, Кант пишет: “Есть только одна (истинная) религия, но может быть много разновидностей веры. Поэтому правильнее говорить, что этот человек принадлежит к той или иной вере (иудаизму, мусульманству, католичеству, лютеранству), чем он принадлежит той или иной религии”.

Шрила Прабхупада: Это верно, поскольку религия означает послушание Богу, она не имеет отношения к какой-либо секте. Люди пытаются понять Бога разными путями, но пути эти еще не есть подлинная религия, это методы понимания Бога. Религия начинается тогда, когда мы уже поняли Бога и несём служение Ему.

Шьямасундара дас: В “Критике практического разума” Кант утверждает, что нравственные законы являются необходимыми и всеобщими объектами человеческой воли, каждый должен признавать их. Мы способны понять, что априорно является нравственно правильным, с помощью интуиции.

Шрила Прабхупада: Нет. Нравственность относительна. Она варьируется в зависимости от развития данного общества. Например, в современном обществе совершается множество безнравственных поступков, но никого это не волнует. Люди идут дальше и делают всё, что им нравится.

Шьямасундара дас: Тогда всеобщей нравственности не существует?

Шрила Прабхупада: Всеобщая нравственность означает повиновение Богу. И ничего больше.

Шьямасундара дас: Но есть ли какие-нибудь твердо закрепленные законы Бога?

Шрила Прабхупада: Вы выполняете все законы, если повинуетесь Богу. Это всеобщая нравственность.

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

“Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг” (Б.-г., 18.65). Это основа нравственности. Мы должны стать служителями Кришны. Поскольку столько безнравственных поступков считается нравственными, то как ещё человек может узнать, что нравственно, а что нет?

Хаягрива дас: Кант пишет: “Единственное, что возможно для разумного, но ограниченного существа, это бесконечное развитие от низших к высшим ступеням нравственного совершенства”.

Шрила Прабхупада: Это означает, что идёт бесконечная борьба за понимание подлинной нравственности. Это вовсе необязательно. Нам нужно лишь принять повеления Бога и следовать им. Вот конечная реальность.

Хаягрива дас: В общем, остается неясным, что Кант понимает под нравственностью. Он не дает никакой специальной схемы поступка. Наоборот, он пишет: “Нравственный индивид должен делать то, что хорошо, потому лишь, что это хорошо”. Согласно его категорическому императиву, человеку следует действовать таким образом, что-

бы максимум число его поступков могло стать принципом всеобщего закона.

Шрила Прабхупада: Но индивидуальная душа не способна на это. Обусловленное живое существо не способно делать нечто, что было бы всеобще приемлемо.

Хаягрива дас: Значит, человек не может своими действиями установить всеобщий закон?

Шрила Прабхупада: Нет. Это может только Бог. Только Бог может сказать: *сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам* – “Оставь все религии и просто предайся Мне” (Б.-г., 18.66). Если это скажет индивидуальная обусловленная душа, кто примет её?

Шьямасундара дас: Но Кант утверждает, что мы уже рождаемся с определенными императивами.

Шрила Прабхупада: Какими? Он должен говорить конкретно. Вот единственный всеобщий императив – ты должен повиноваться Богу. И всё.

Хаягрива дас: Кант отвергает традиционные доказательства существования Бога, чтобы расчистить землю для собственного утверждения о том, что Бог морально необходим в нравственной вселенной. В этой вселенной каждая душа есть завершение в себе, и индивидуальные души подобны гражданам в “царстве завершений”.

Шрила Прабхупада: Почему он употребляет слово “царство”, если не признает царя?

Хаягрива дас: Нет. Он сказал бы, что Бог является нравственной необходимостью в нравственной вселенной. Он просто отвергает традиционные доказательства.

Шрила Прабхупада: Это хорошо, но он представляет себе индивидуальные души как завершения в самих себе. Не может быть и речи о подобной независимости, потому что все есть неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога. За природой стоит Бог, и если наша нравственность отрицает существование Бога, то какой в ней прок? Кто-то может думать, что убивать животных хорошо, а другой считает это безнравственным. Так кто же прав? Для того чтобы обосновать нравственные законы, необходим некий авторитет. Нравственность должна иметь предпосылки, а иначе она в любой момент изменится.

Хаягрива дас: Кант также пишет: “Людям не приходит в голову, что когда они выполняют свой долг перед людьми (собой и другими), они тем самым выполняют заповеди Бога, и потому каждым своим поступком или отказом от него, если это касается нравственности, они непрерывно служат Богу, и что служить Богу непосредственно как-нибудь иначе – абсолютно невозможно...”

Шрила Прабхупада: Если человек не служит Богу, откуда он может знать, как служить человечеству? Если он не внемлет тому, что говорит Бог о служении человечеству, что проку в его гуманности? Наилучшее служение людям – это проповедь послания Бхагавад-гиты, так чтобы каждый смог стать верным слугой Бога. Когда мы слуги Бога, мы можем служить не только нашим приятелям, но и всем другим живым существам. Но если мы сами фабрикуем служение, оно бесполезно.

Хаягрива дас: В предисловии к одной из своих последних работ “Религия в пределах только разума” Кант как будто меняет свою позицию, говоря, что нравственность “... распространяет себя до идеи о могущественном нравственном Законодателе, находящемся вне человечества”. И всё же он полагает, что, в конечном счете, знание о Боге недостоверно.

Шрила Прабхупада: Оно недостоверно для того, чьё знание несовершенно. Если вы верите в Бога и знаете Бога, вы можете получить совершенное знание от Него. Тогда вы станете совершенным.

Шьямасундара дас: В идеале, по Канту, нравственным долгом каждого является повиновение нравственным заповедям.

Шрила Прабхупада: Не нравственным заповедям, а высшей заповеди. Как я гово-

рил, то, что нравственно для тебя, может быть безнравственным для других. Одному человеку пища, а другому – яд. Если Кришна велит Юдхиштхире лгать, эта ложь нравственна. Кришна велит Арджуне сражаться и убивать, и эти убийства нравственны. Нравственность означает повиновение приказам Бога. Так как ваши чувства несовершенны, вы не можете создать нравственность. Вы даже не можете знать, что такое нравственность. Поэтому вы должны следовать приказам Кришны или Его представителя. Подлинный категорический императив – повиновение Всевышнему. Это нравственно, а всё прочее – безнравственно.

Шьямасундара дас: Тогда мы не рождаемся с априорным знанием того, что правильно?

Шрила Прабхупада: Априорно в том смысле, что мы знаем, что должны повиноваться Кришне. Это знание проявляется даже у нецивилизованных людей. Когда дикари видят молнию, они возносят молитвы. Оказывать почтение – это естественно и заложено в нас от рождения.

Шьямасундара дас: Кант говорит, что хорош или плох не сам поступок, а воля, стоящая за ним.

Шрила Прабхупада: Да, но эту волю нужно развить. У ребенка есть воля, но учитель должен её развить. Все в материальном мире находятся в невежестве, поэтому он зовется областью тьмы. Веды советуют: “Не оставайся во тьме. Выйди на свет”. Духовный мир – это свет. В материальном мире, поскольку наша воля находится во тьме, она обречена быть несовершенной. Волю нужно вытянуть на свет, а для этого требуется помощь свыше. Мы не можем думать: “Я поступаю так ради хорошего дела, поэтому это хорошо”. Таким образом, люди фабрикуют всякого рода вероисповедания и поступают, как им угодно. Необходимо руководство. Для подтверждения мы должны посоветоваться с вышестоящим авторитетом.

Хаягрива дас: Кант полагал, что лишь человека можно рассматривать как венец природы, высший её продукт, потому что на земле один лишь человек способен подчиниться категорическому императиву, нравственному закону.

Шрила Прабхупада: Но если природа создает человека, то она Всевышний. Однако же природа – лишь глупая материя.

*бхūмир āпо 'нало вāйух
кхам мано буддхир эва ча
аханкāра итййам ме
бхиннā пракрतिर аццтадхā*

“Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти восемь элементов составляют Мою отделенную материальную энергию” (Б.-г., 7.4). Человеческие существа не могут этого создать, так же как и сама природа не способна создать этого. Так как же природа может создать человека? Как можно считать человека венцом природы, высочайшим её продуктом? Где в этой философии логика?

Хаягрива дас: Кант сказал бы, что человек является высшим венцом природы, потому что одна лишь нравственная природа человека имеет какую-то ценность.

Шрила Прабхупада: Мы возражаем против его особого акцентирования на том, что человек – продукт природы. Сама по себе природа не способна сделать человека. Природа обеспечивает телом, подобно тому, как портной обеспечивает одеждой. Это тело не более чем внешнее покрытие живого существа. Живое существо в теле не создается материальной природой. Оно неотъемлемая частица Бога.

Шьямасундара дас: Кант говорит, что человек принадлежит к “царству заверше-

ний”, потому что человек не просто объект полезности, а завершение в себе. Поскольку он один обладает самоуправлением, или достоинством, ему не следует никогда унижаться до торговли собой как предметом потребления.

Шрила Прабхупада: А каково это завершение? Кант не дает какого-либо конкретного примера. Человеческое достоинство – это его врожденное качество повиновения Всевышнему. И именно повиновением мы не должны поступаться. Мы не самостоятельны. Мы подчинены воле Бога. Кант может быть строгим моралистом, но это не есть высшая ступень. Чтобы достичь совершенства, нам нужно возвыситься даже над моральными принципами. Нравственность и безнравственность в материальном мире существуют потому, что есть три действующие гуны материальной природы: благость, страсть и невежество. Нравственность – это уровень благости. Согласно трансцендентной, духовной точке зрения, плох весь материальный мир. Можно быть заключенным первого сорта или заключенным второго сорта, *брāхманой* или *ййудрой*. В любом случае мы – обусловленные души. Конечно, в рамках обусловленной жизни нравственность имеет ценность. Нравственность может помочь нам ступить на трансцендентный уровень, но путь к этой ступени не зависит от нравственности. Он не зависит ни от чего. Приказ Кришны выше нравственности.

Шьямасундара дас: Но разве нравственность не может помочь нам взглянуть по ту сторону морального закона и переступить через него?

Шрила Прабхупада: Необязательно. В Бхагавад-гите мы обнаруживаем, что Арджуна старался быть нравственным, отказавшись от убийства родственников, но это не могло помочь ему. Наоборот, непосредственно выполняя приказы Кришны, он превзошел нравственность. Поэтому нравственность сама по себе помогает не всегда.

Хаягрива дас: Кант говорил “о звездном небе сверху и моральном законе внутри”. Это представляется мне отголоском учения Христа о том, что “царство Божие внутри вас”.

Шрила Прабхупада: Да, если вы на самом деле любите Бога и Его наставления, царство Божье внутри вас.

Шьямасундара дас: Кант выдвигает предположение: поскольку моральный закон не может быть выполнен в пределах одной жизни, душа должна быть бессмертна.

Шрила Прабхупада: Это очень хорошая идея. Вот подлинная эволюция. Дарвин не имел представления о существовании души, и он выдвинул некие теории материальной эволюции, которые мы не приемлем. Но существует духовная эволюция. Даже если преданный падает с духовного пути, всё то, чего он добился в преданном служении, никогда не утрачивается. В своей следующей жизни он начнет с этого этапа. Однако, что касается материальных действий, они пропадают со сменой тела.

Шьямасундара дас: Кант также выдвигает идею, что, поскольку лишь Бог может обеспечить человеческие порывы к высшему благу, существование Бога является необходимым постулатом практического разума.

Шрила Прабхупада: Мы уже объясняли это. Всякое преданное служение, осуществляемое в этой жизни, будет возобновлено в следующей. Кто ещё, кроме Бога, может дать нам эту возможность? Я могу забыть, но Бог не забывает. Бог – Параматма. Он в нас, и Ему ведомо, что живое существо сделало до этого.

Шьямасундара дас: По Канту, высшее благо (*summum bonum*) – добродетель в союзе со счастьем. Счастье – это знание того, как правильно поступать.

Шрила Прабхупада: Счастье означает духовное счастье. Материального счастья не существует, потому что всё материальное временно. Так как душа вечна, она должна иметь духовное счастье. Это счастье – сознание Кришны. Если вы знаете, что вы вечный слуга Кришны, и вы служите Кришне, ваше служение и есть ваше счастье. Даже если ваши обязанности в тягость вам, вы всё равно счастливы, ибо знаете, что

действуете для Кришны.

Шьямасундара дас: Кант отмечает, что на земле счастье не обязательно сопутствует добродетели; поэтому должен быть Бог, который следит за тем, чтобы добродетельный человек нашел своё заслуженное счастье в будущей жизни. Без такого правосудия нравственность потеряла бы всякий смысл.

Шрила Прабхупада: Да. В последней мантре *Йишопанишад* утверждается:

*агне найа сунатхā рāйе асмāн
вишвāни дева вайунāни видвāн
йуйодхй асмадж джухурāнам эн
бхўйищитхāм те нама-уктим видхема*

“О мой Господь, всемогущий, как огонь, о Всемогущий, я припадаю к Твоим лотосным стопам и приношу Тебе свои поклоны. О мой Господь, пожалуйста, веди меня верным путём, чтобы я смог достичь Тебя, и, так как Ты знаешь всё, что я совершил в прошлом, избавь меня от последствий прошлых грехов, чтобы ничто не мешало моему продвижению вперёд” (*Йишопанишад*, 18). Нужно быть очень искренним в своем служении Богу, чтобы Он избавил нас от последствий нашей кармы. Если Всевышнего нет, чего стоит вся эта нравственность?

Шьямасундара дас: Кант сказал бы, что в своей земной жизни человек должен вести себя нравственно, побуждаемый к этому не ожиданием счастья, но чувством долга или из благоговения перед моральным законом.

Шрила Прабхупада: Да, это и означает ничем немотивированное служение. Мы любим Кришну вовсе не ради того, чтобы извлечь из этого какую-то выгоду. Это наш долг. Вот чистая нравственность. Зная, что мы – неотъемлемые частицы Кришны, мы должны нести служение Кришне без каких-либо затаённых мотивов.

Шьямасундара дас: Индивидуальная этика Канта имеет двойную цель. Долг личности – достичь своего собственного совершенства, а также нести счастье другим.

Шрила Прабхупада: Да, это сознание Кришны. Сознательный Кришну человек не чувствует счастья, когда думает: “Теперь я общаюсь с Кришной, следовательно, мои дела окончены”. Другие живые существа также являются неотъемлемыми частицами Кришны, но из-за того, что их направили не по верному пути, они не служат Ему. Следовательно, не находят счастья. Долг того, кто знает Кришну, из сострадания проповедовать о Нём. Те, кто удовлетворяется, заботясь о своей собственной духовной жизни, не слишком высоко развиты по сравнению с теми, кто старается просвещать других.

Шьямасундара дас: Чистый практический разум, способность выбирать, дарованная свободной воле, имеют преимущество над чистым спекулятивным разумом или теоретизированием относительно реальности.

Шрила Прабхупада: Да, недостаточно просто понимать, что есть Бог. Мы должны нести служение Богу. Наше движение сознания Кришны имеет целью приложение знания о Кришне. Если вы преданный, вы должны показать это. Поэтому мой Гуру Махараджа осуждал тех, кто выставляет себя преданным и дни и ночи проводит, повторяя Харе Кришна при закрытых дверях. Иногда такие люди курят, вступают в незаконные сексуальные отношения в силу незрелости их преданного служения. Неофиту нужно работать для Кришны, в противном случае он попросту будет рекламной этикеткой. Мы должны распространить учение Чайтаньи Махапрабху по всему миру.

Шьямасундара дас: Кант приходит к выводу, что самореализация выше, чем просто философия.

Шрила Прабхупада: Движение сознания Кришны является практической демонстрацией этого. Поскольку мы знаем, что мы вечные слуги Кришны, мы занимаемся

служением Ему. Кришна хочет, чтобы было известно, что Он есть Верховная Личность Бога. Мы можем принимать это или нет – на Кришне это не отразится, – но наше дело известить других, что Кришна – Всевышний Господь, и всякий другой – Его вечный слуга. Если мы просвещаем людей таким образом, мы занимаемся служением Кришне. Мы не ходим в церковь просить у Бога: “Хлеб наш насущный дай нам днесь”. Бог каждому изо дня в день даёт его хлеб, даже птицам и зверям; поэтому не очень практично просить у Бога то, чем Он и так уже обеспечивает. Согласно философии вайшнавов, мы должны работать для Кришны. Мы не просто теоретизируем, мы занимаемся практической деятельностью.

Хаягрива дас: Кант отвергал регулярное посещение церкви, как средство порабощения. Он утверждает, что чувственный образ Бога противоречит велению разума: “Не сотвори себе кумира” и т.п.

Шрила Прабхупада: Если кто-то воображает себе образ, это нехорошо. Образ возникает из воображения. Однако держать фотографию своей возлюбленной совсем другое дело. Фотография вашей возлюбленной вовсе не вымышленный образ. Это реальность.

Хаягрива дас: Отвергая молитву как внутреннее формальное служение Богу, Кант вместе с тем полагал, что учить детей молиться хорошо, чтобы они в свои ранние годы приучили себя жить, угождая Богу.

Шрила Прабхупада: Религия означает угождение Богу, и она не ограничена для детей.

Хаягрива дас: Относительно христианской веры в воскресение тела, Кант говорит: “Ибо кто до такой степени обожает своё тело, что желал бы тащить его с собой через вечность, имея возможность жить и без него?”

Шрила Прабхупада: Желание сохранить своё тело очень естественно. Даже если жизнь её отвратительна, свинья визжит, когда её ловят или убивают, она не считает своё тело бедой, хотя питается экскрементами и живёт в грязном месте. Желание оберегать своё тело вечно независимо от обстоятельств, совершенно естественно. Эта склонность присутствует вследствие того, что живое существо вечно и жаждет вечности. Ошибка его в том, что оно хочет вечности в материальном теле.

Шьямасундара дас: В своей книге “О вечном мире” Кант утверждает, что в мире может быть мир, если будут соблюдаться определенные законы.

Шрила Прабхупада: Мы часто слышим, что мир достигим, но достичь его можно, только когда мы поймем, что фактическим владельцем всего является Кришна. Мы должны принять Кришну как нашего друга и понять, что нам ничего не принадлежит. Чтобы воцарился мир, мы должны понять, что всё принадлежит Кришне.

Хаягрива дас: Касаясь вопроса об управлении, Кант пишет: “Этическое государство мыслимо лишь из людей, живущих по божественным заповедям как народ Бога... То было бы государство, где Сам Бог был бы Законодателем”.

Шрила Прабхупада: Если царь или президент и народ неукоснительно выполняют приказы Бога, государство будет идеальным.

Хаягрива дас: Государство Канта должно по конституции быть теократическим, однако, поскольку духовенство получает дары прямо от Бога, оно бы сформировало аристократическое правительство.

Шрила Прабхупада: Теократическое правительство должным образом описано в *Ману-самхите*, данной Ману во благо всего человеческого общества.

Шьямасундара дас: Кант полагает, что должно быть мировое государство, к которому мог бы присоединиться каждый, и система международного права, регулирующая взаимоотношения между различными нациями или государствами.

Шрила Прабхупада: Мы тоже за это, за Международное общество сознания Криш-

ны. Бог один, и государство должно быть одно. Если мы сможем обратить большинство людей к сознанию Кришны, они отдадут свои голоса за людей, сознающих Кришну, и тем самым избавятся от эксплуатации. Принципы, которым мы следуем индивидуально, могут быть введены в широком масштабе.

Шьямасундара дас: Кант полагает, что лидеры должны следовать нравственным принципам, но отвергает идею Платона о том, что царями должны стать философы. Вернее, они должны быть лишь советниками. Только тогда они будут способны рассуждать здраво.

Шрила Прабхупада: И это ведическая система. *Брāхманы* дают советы *кшатриям*. Если *брāхманам* дать полномочия, и они будут пытаться управлять, их качества философов пойдут на убыль. Им следует оставаться свободными и действовать лишь в качестве советников.

Иоганн Готтлиб Фихте

(Johann Gottlieb Fichte)

1762 – 1814

Хаягрива дас: Фихте не настолько значителен, как Кант или Гегель, но он принадлежит к той же традиции. Он следовал по стопам Канта. В своей первой работе, озаглавленной “Наша вера в Божественное управление вселенной”, он пишет: “Наша вера в порядок нравственного мира должна опираться на представление о сверхчувственном мире”. То есть без представления о трансцендентной реальности нравственность в мире не имеет опоры.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, он должен дать определение нравственности. Он не может делать это, просто сказав: “Вот наши моральные принципы...” Недостаточно вообразить себе нравственные принципы. Все только и говорят: “Это нравственно, а это безнравственно”. Должен быть какой-то эталон. Следуя ведическим писаниям, мы говорим: *криши-го-ракийя-вāнджайам* (Б.-г., 18.44). Необходимо оберегать коров. А другие заявляют, что коров следует убивать в религиозных местах: мечетях, синагогах и проч. Так кто же должен сказать, что такое нравственность?

Хаягрива дас: Вслед за Кантом Фихте придавал большое значение внутренней реальности, интуиции, или совести.

Шрила Прабхупада: Фихте может следовать за Кантом, а я могу следовать за Кришной, но, если возникают противоречия, кто должен решать, что нравственно, а что нет? Кто должен быть нашим лидером? Как мы можем решить? В любом случае мы не можем уйти от необходимости следовать за каким-то лидером, будь то Ленин, Кришна, Кант или еще кто-нибудь.

Хаягрива дас: Фихте подчеркивал пользу индивидуальной интуиции, или же совести.

Шрила Прабхупада: Наша совесть определяется рамками нашего общения. Эталона совести нет. Совесть пьяницы говорит, что пьянствовать хорошо, а совесть преданного говорит, что воспевать мантру хорошо. Так чему мы должны следовать? Мы можем следовать одному определению Бога, а другие могут следовать другому. Должен быть какой-то эталон.

*дхармам ту сākшйād-бхагават-пранйітам
на ваи видур рцйайо нāпи девāх
на сиддха-мукхйā асурā мануційāх
куто ну видййādхара-чāраṇāдайах*

“Истинные законы религии устанавливает Сам Верховный Господь. Этого не могут сделать ни великие риши с высших планет, ни полубоги, ни правители Сиддхалоки, хотя все они пребывают в гуне благодати. Что уж говорить об асурах, обычных людях, видьядхарах и чаранах?” (Бхаг., 6.3.19). Определение Бога и распоряжение Бога имеют единый стандарт. Мы не способны сфабриковать ни Бога, ни нравственность.

Хаягрива дас: По Фихте, мир не имеет объективной реальности помимо его существования как инструмента для приведения в исполнение долга. Он смотрит на мир чувств как на “предмет долга”. Он пишет: “Наш мир есть сгусток нашего долга... Именно наш долг раскрывается в мире чувств”.

Шрила Прабхупада: Когда нет определения долга, каждый может выдумывать своё собственное. Наш стандарт дан Господом Кришной:

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экаṁ шараṇам вradжа
ахам твām сарва-пāнебхйо
мокшайицийāми мā шучах*

“Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего” (Б.-г., 18.66). Итак, нужно отбросить всякие сфабрикованные обязанности. Нет необходимости продолжать спекулировать, потому что наставления очень ясны. За стандартом для себя мы обращаемся к Ведам. *Шабда-прамāнам*. Если наши поступки одобряются предписаниями Вед, значит они отвечают стандарту и совершенны.

Шьямасундара дас: Фихте полагает, что мир представляет собой рациональную целостную систему, ориентированную к цели. Он не просто механизм.

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны с этим. Материальный мир создан для игр обусловленной души, также как мир духовный проявлен для игр Кришны. Тех, кто вечно освобожден и обладают Кришной, называют *нитйа-мукта*. *Нитйа-баддха* – это душа, обусловленная материальной природой. Этим душам, или *джйивам*, предоставляется возможность играть так, как им нравится, и они пришли сюда, чтобы удовлетворить свои материальные чувства. В конце концов, они должны будут образумиться и понять, что их дело – не наслаждаться здесь материальными объектами чувств, а возвратиться домой, обратно к Богу. Это прекрасный план, и кто пользуется им, тот не отклоняется в сторону. Если человек следует наставлениям, касающихся еды, сна, обороны и половых отношений, он очень скоро может стать достойным возвращения к Богу. Те же, кто выдумывает свои собственные пути и идут вразрез с планом, впутываются в *карма-бандхана*. Слово *бандхана* означает “быть впутанным”.

Шьямасундара дас: Фихте заявляет, что, поскольку мир – система рациональная, разум занимает в нём очень значительное место. Разум – та реальная сущность или сила, которая производит целенаправленные действия.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Чайтанья Махапрабху указывал, что живое существо является вечным слугой Кришны. Если оно пользуется своим разумом, оно может очень хорошо понять, что делает здесь. Оно может понять, что всё получает через чувства и, действуя тем или иным образом, стало слугой своих чувств. Люди не могут овладеть своими чувствами, тем не менее, они готовы пытаться овладеть миром или же обществом. Живое существо не является господином, тем не менее, оно пытается искусственно стать им. Мы обретаем знание, когда осознаем, что мы не господа, а вечные слуги Кришны. Люди стараются служить своим чувствам, своей семье, своей стране, обществу, собаке, чему угодно. Подобное служение неверно ориентировано. Пользуясь разумом, мы можем прийти к пониманию того, что мы вечные слуги Кришны. Когда мы отказываемся служить чувствам, майе, и начинаем служить Кришне, мы достигаем освобождения, *мукти*.

Хаягрива дас: Фихте верит, что истинный атеизм состоит в “... отказе повиноваться голосу собственной совести, пока думаешь, что способен предвосхитить успех своих поступков, и тем самым ставя свое собственное суждение превыше Божьего и превращая себя в Бога. Кто возжелал делать зло, дабы принести добро, – тот безбожный человек”.

Шрила Прабхупада: Если вы не знаете Бога или Его повеления, как вы можете уяс-

нить свой долг? Вы попросту изобретете себе долг? Это может всякий. Прежде всего, вы должны понять, что подразумевается под понятием долг. Долг означает следовать повелениям того, кто выше вас, но если над вами никого нет, если у вас нет понятия о Всевышнем и Его повелениях, откуда вы можете знать свой долг? Конечно, вы можете придумать себе долг. Разве он не это советует?

Хаягрива дас: Он не дает ясного ответа.

Шрила Прабхупада: Потому что он не знает. Согласно Ведам, у нас есть определенные, предписанные обязанности. Общество делится на восемь подразделений, составляющих *варṇāśrama-дхарму*. Есть четыре *варṇы* (*брāхмана, кшатрийа, ваишья* и *шудра*) и четыре *āśрама* (*брахмачārй, грхастха, вāнапрастха* и *саннийāса*). Что бы вы ни делали, вы должны выполнять функции в рамках одной из этих *варṇ* или *āśрамов*, и для каждой существуют предписанные обязанности. Если вы следуете принципам, которые специально установлены для каждого жизненного этапа, вы выполняете свой долг.

Хаягрива дас: По Фихте, ваше знание Бога возникает в процессе выполнения своего долга.

Шрила Прабхупада: Это верно. Но в чём состоит наш долг? Бог Сам должен назначить нам долг, чтобы мы поняли Бога, выполняя свой долг. Но если у нас нет даже понятия о Боге, откуда нам знать, в чём состоит наш долг?

Шьямасундара дас: По Фихте, самоосознание – основной принцип человеческого знания и средство постижения для нас Абсолюта.

Шрила Прабхупада: Это самоосознание должно быть следующим: “Я – вечный слуга Кришны”. Это можно осознать благодаря практике, образованию и изучению Вед.

Шьямасундара дас: Фихте полагает, что поиск истины у философа начинается с потребности в осуществлении – то есть: “Думай сам!”

Шрила Прабхупада: Мы должны думать над тем, “кто я?” Благодаря глубокой медитации мы можем понять: “Я не тело, я нечто другое. Я вечен. Я существовал в прошлом, я существую ныне, и я не перестану существовать в будущем. Что бы я ни делал теперь в материальном мире – это все отделено и временно. Но в чём состоит мой вечный долг?” Когда мы понимаем своё место и узнаём от духовного учителя, что мы вечные слуги Кришны, мы, несомненно, принимаем служение Кришне, то есть, если мы благоразумны. Таким образом, мы можем достичь высшей ступени.

Хаягрива дас: Когда речь заходит о Боге как о персональном существе, Фихте пишет двусмысленно и неопределенно. Такое впечатление, что он склоняется к пантеизму или имперсонализму.

Шрила Прабхупада: Если он имперсоналист, значит у него нет понимания своего владыки, Бога, который определяет ему его долг.

Хаягрива дас: В приписывании Богу качеств личности он видел просто возвеличение себя в своих собственных мыслях.

Шрила Прабхупада: Если наше понимание Бога носит лишь безличный характер, то где же первенство Бога? Разве может в имперсонализме стоять вопрос о первенстве?

Хаягрива дас: Ну, он считает, что если вы приписываете Богу качества личности, вы проецируете самого себя на Бога, то есть вы фабрикуете Бога.

Шрила Прабхупада: Мы не способны сфабриковать Бога, относя к Нему воображаемые атрибуты. Какие бы атрибуты мы ни приписывали Ему, это должно делаться на основании логики. Например, мы говорим: “Бог велик”, потому что у нас есть некоторое представление о величии, и мы понимаем, что величие должно быть присуще Богу. Или мы говорим, что Бог безмерно богат, что тоже вполне резонно. Мы говорим, что Бог – всевышний, и это тоже логически обосновано. Атрибуты Бога перечислены Пара-

шарой Муни: это – знание, слава, богатство, сила, красота и отречение; все вместе они дают разумное определение Бога.

Хаягрива дас: Подобно многим другим имперсоналистам, Фихте полагает, что, приписывая Богу качества личности, вы обязательно ограничиваете Его.

Шрила Прабхупада: Он думает, что личность Бога так же ограничена, как и его собственная, и в этом его ошибка. Личность Кришны не имеет ничего общего с личностью обычного человека. Когда возникла необходимость защитить обитателей Вриндавана от ливней Индры, Кришна мгновенно поднял холм Говардхану, чтобы тот служил им в качестве зонтика. Когда это произошло, Он выглядел семилетним мальчиком. Ему не нужно было годами медитировать для того, чтобы стать Богом. Сейчас мошенники медитируют, пытаются стать Богом, но какие они Боги? Бог всегда Бог. Он трансцендентная личность, и Ему не нужно медитировать.

Хаягрива дас: Фихте отвергает личность Бога, потому что считает, что “... понятие Бога как некой отдельной субстанции невозможно и противоречиво”.

Шрила Прабхупада: Так как Бог – всё, не может быть и речи о Его отдельности. Как утверждает в Бхагавад-гите:

*майā татам идам сарвам
джагад авйакта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни
на чāхам теши авастхитах*

“В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я – не в них” (Б.-г., 9.4). Если всё в Боге, как может Он быть отделен?

Хаягрива дас: Он отрицает Бога как отдельную личность.

Шрила Прабхупада: Если Бог – всё, то почему Он не может быть и отдельной личностью? И речи быть не может об отрицании. Если он признает, что Бог – всё, как он может отрицать личность Бога?

Хаягрива дас: Фихтевский пантеизм не признает, что Бог больше, чем творение, он отрицает трансцендентную личность.

Шрила Прабхупада: Значит, он пытается создать Бога по своим собственным представлениям. Но если он признает, что Бог – всё, как может он отрицать трансцендентную личность Бога? Если Бог – всё, Он и то, что трансцендентно, и то, что нет. Кто следует Ведам, тот не отрицает ни одну часть Бога. Они видят Бога во всем. *Йийāvāsйам идам сарвам* (Ишопанишад, 1). Настоящий *ваишнав* видит всё связанным с Богом. Думая: “Это материя, а вот это дух”, человек спекулирует. Нам нужно видеть Бога в связи со всем. Если мы не делаем этого, всё становится материальным. Материализм означает забвение Бога.

Хаягрива дас: Большинство людей, в том числе Фихте, находят трудным сосредоточиваться на трансцендентной личности Кришны, особенно когда они о Кришне ничего не знают.

Шрила Прабхупада: Это требует некоторого разума и чистоты. Стоит зеркалу ума очиститься от грязи, как мы понимаем; а иначе мы думаем о Боге, как об обычной личности.

*āнанда-чинмайа-раса-пратибхāвитāбхис
тāбхир йа эва ниджа-рўпатайā калāбхих
голока эва нивасатй акхилāтма-бхўто
говиндам āди-пуруцайм там ахам бхаджāми*

“Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который обитает в Своем собственном царстве, Голоке, с Радхой, который похож на Свой собственный духовный облик и который воплощает в Себе экстагическую потенцию (*хлāдинī*). Их спутники – это Её наперсницы, которые воплощают собой распространения Её телесной формы и которые насыщены и пронизаны вечно-блаженной духовной *расой*” (Брахма-самхита, 5.37). Бог – личность, которая живет на Голоке Вриндавана, танцует с *гонī* и играет с мальчиками-пастушками. Несмотря на это, Бог всюду. Если Он танцует, это не значит, что у Него нет времени отлучиться куда-то еще. Хотя Он танцует на Голоке Вриндавана, Он, тем не менее, присутствует всюду. *Йīиварах сарва-бхūtāṅām хрд-деийе*. “Верховный Господь в сердце каждого” (Б.-г., 18.61). Благодаря Своим непостижимым потенциям, Он одновременно может находиться в одном месте и всюду. Это философия *ачинтйа-бхедāбхеда-таттва* – непостижимого одновременного единства с творением и отличия от него.

Хаягрива дас: Хотя Фихте был имперсоналистом, он, безусловно, не был сторонником бездеятельности. В своем труде “Назначение человека” он пишет: “Не просто знать, а действовать сообразно твоему знанию – вот твоё призвание... Не для праздного размышления о самом себе, не для раздумий о благочестивых переживаниях – нет, здесь ты для деятельности; твои поступки, одни лишь твои поступки определяют цену тебе”.

Шрила Прабхупада: Да, это также философия нашего движения сознания Кришны, которая утверждает, что наше предназначение – ежедневно нести служение Кришне. Мы не за то, чтобы вы просто сидели и, покуривая сигарету, рассуждали о Боге. Что проку в подобных спекуляциях? Мы призываем к практической жизни, поступкам, посвященным Кришне.

Хаягрива дас: В этом Фихте как будто ближе к вайшнавизму, чем большинство имперсоналистов, которые призывают к бездеятельности и медитации на пустоту. И в то же время, как можно действовать, не адресуя свои действия какой-то личности или особой цели?

Шрила Прабхупада: Даже в Индии имперсоналисты занимаются какой-то деятельностью. Шанкарачарья даёт множество наставлений *вайрагйи*, которые выполнить ещё труднее, чем наставления вайшнавизма. Что же касается вайшнавизма, то Чайтанья Махапрабху Своим личным примером учил, что у нас нет времени для бездеятельности. Нам не следует празднично расслаиваться и болтать о Боге или воображать, на что Он похож. И персоналисты, и имперсоналисты всецело заняты деятельностью: имперсоналисты – чтением Веданта-сутры, а персоналисты – служением Верховной Личности Бога.

Шьямасундара дас: Фихте говорит, что для того, чтобы понять действительность, разум должен следовать процессу, называемому диалектическим методом, который вбирает в себя тезис, антитезис и синтез. Сначала идет тезис, который не в состоянии обеспечить адекватным решением; это приводит к возникновению антитезиса – противопоставления, который тоже не адекватен; дилемма разрешается объединением их обоих в синтезе.

Шрила Прабхупада: Тезис состоит в том, что я пытаюсь быть господином этого материального мира. Антитезис: мой духовный учитель извещает меня, что я – вечный слуга Бога. Синтез заключается в том, что я становлюсь господином и слугой одновременно, потому что, служа Кришне, я господствую над своими чувствами.

Шьямасундара дас: Согласно Фихте, тезис – эго; антитеза – “не эго”, а синтез – объединение эго и “не эго”.

Шрила Прабхупада: Эго возникает, когда я думаю: “Я властелин всего, что в поле

моего зрения”. Антитезис: “Я не властелин, а слуга своих чувств”. Путем синтеза я становлюсь слугой Кришны и одновременно властелином чувств, – *свāmī* или *госвāmī*.

Шьямасундара дас: По Фихте, этот диалектический процесс бесконечен, ибо каждый синтез, в свою очередь, становится новым тезисом и так далее. Однако, конечный синтез – Абсолют, или же Бог.

Шрила Прабхупада: В Бхагавад-гите объясняется, что те, кто пытается достичь Бога таким образом, посредством процесса мыслительных спекуляций, в конечном итоге достигают Бога, но лишь спустя многие жизни. Однако кто наделён разумом, тот немедленно предаётся, как только понимает слова Бога: “Просто вручи себя Мне”. Это экономит время. Вы можете прийти к окончательному синтезу, Богу, немедленно вручив себя Ему. Если вы можете сделать свою жизнь совершенной немедленно, к чему растягивать этот процесс до бесконечности?

Шьямасундара дас: Фихте утверждает, что изначальный тезис, или исходный пункт, есть личность и ее сознание, эго. Антитезис – объект сознания, феномен, “не-эго”. Синтез возникает из объединения объекта и субъекта.

Шрила Прабхупада: Веды признают, что существует непосредственное знание и затем знание, полученное от авторитета. Объединение их порождает трансцендентное, духовное знание. В настоящий момент наше эго ложно, потому что мы думаем: “Я – материя, я – тело”. Когда же мы приходим к подлинному знанию, мы понимаем, что мы – духовная душа. Это наша истинная сущность. Функция индивидуальной духовной души – вечно служить верховной духовной душе, Кришне.

Шьямасундара дас: По Фихте, конечная реальность – нравственное эго. Это – чистая воля, деятельный разум, или благо.

Шрила Прабхупада: Да, Бог тоже эго. Мы говорим “я”, и Бог тоже говорит “Я”. Однако “Я” Бога выше, чем наше. Он – вечная главенствующая жизненная сила. Мы тоже – вечные жизненные силы, но мы подчинены.

Хаягрива дас: Фихте рассматривал веру как подлинную основу деятельности. Он считал, что знания самого по себе недостаточно.

Шрила Прабхупада: Да, должна быть вера. Мы видим, что вера проявляется даже у низших видов. Мы видим, как молодые лебеди идут за своей матерью в воду, плавают и играют. Вера вполне естественна.

Хаягрива дас: Разве в сознании Кришны вера или знание не служит основой деятельности?

Шрила Прабхупада: В последней главе Бхагавад-гиты Кришна призывает нас оставить всё и просто вручить себя Ему (Б.-г., 18.66). Для этого требуется абсолютная вера. Если же мы спекулируем об этом, значит, у нас нет веры. В “Чайтанья-чаритамрите” вера описывается следующим образом:

*‘īradḍhā’-īābde – viīvāsa kahe sudṛḍha nīīchāya
kṛiṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta hāya*

“Неся трансцендентное любовное служение Кришне, человек непроизвольно совершает всю второстепенную деятельность. Эта непоколебимая, твердая вера, благоприятная для выполнения преданного служения, называется *īradḍhā*” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 22.62). Вера означает твердо веровать. Если мы имеем твердую веру, мы достигнем совершенства, предавшись Кришне. Но если мы делаем какие-то оговорки, у нас не может быть твердой веры. Тогда можно задать вопрос, откуда берётся такая вера, и на это Бхагавад-гита отвечает:

*бахунām джанманām анте
джйāнавāн мām прападйате
вāсудевах сарвам ити
са махātмā су-дурлабхах*

“Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрёл совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я – причина всех причин и всё сущее. Такая великая душа встречается очень редко” (Б.-г., 7.19). Следовательно, эту веру не так-то легко обрести. От кандидата требуется ещё и благочестие. Кришна пришёл на поле битвы Курuksetры пять тысяч лет назад, а Бхагавад-гита совсем недавно изучалась многими людьми, такими, как Ганди, доктор Радхакришнан и Ауробиндо. Но где их вера? Они пользовались Бхагавад-гитой, интерпретируя её, как им нравится. Никто из них никогда не учил безраздельной преданности Кришне. Для этого требуется твердая вера в Кришну. Во всяком случае, в нашем движении сознания Кришны мы учим своих учеников тому, как пленить Кришну с помощью твердой веры. Есть очень много неверующих, в том числе среди йогов и свами, которые дают комментарии на Бхагавад-гиту, но в этом нет никакого проку. Вначале должна быть твердая вера. Вера – это фундамент. Если нет фундамента, то как будет стоять здание?

Хаягрива дас: Фихте полагает, что вера от рождения присуща всем людям. Он пишет: “Ведь она была со всеми людьми, кто хоть однажды увидел свет Божий. Даже не осознавая ее, они постигли всю действительность, имеющую для них существование, одной лишь верою. Эта вера навязывает себя одновременно с их существованием. Она рождается с нами. А разве могло быть иначе?”

Шрила Прабхупада: Да, и эта вера еще усиливается опытом. Например, мы понимаем, что в мире у всего есть какой-то владелец. Раз это так, то почему бы у всего космического проявления не быть владельцу? Мы можем не видеть этого владельца, но мы принимаем Его существование на веру.

Хаягрива дас: Касаясь непогрешимости совести, Фихте пишет: “Этот голос моей совести оповещает меня, как именно надлежит поступить и как не надо в каждой отдельно взятой ситуации моей жизни. Прислушиваться к нему и честно и безоговорочно повиноваться ему – моё истинное призвание, высшее предназначение и цель моего существования”.

Шрила Прабхупада: Коль скоро он утверждает, что слышит, значит, кто-то говорит. Этот кто-то – Бог, пребывающий в сердце каждого и повелевающий. Это объясняется в Бхагавад-гите:

*ййиварах сарва-бхутāнām
хрд-деийе ’рджуна тишйтхати
бхрāмайан сарва-бхутāни
йантрāрӯдхāни мййайā*

“Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией” (Б.-г., 18.61). Таким образом, Бог повелевает каждым. Он говорит вору: “Ты можешь пойти и украсть, но это нехорошо. Если тебя арестуют, тебя накажут”. Таково повеление, но если человек не повинуется и продолжает воровать, он совершает грех. Бог изнутри сердца отдаёт повеление, а мы можем либо подчиняться, либо не подчиняться. Если мы подчиняемся, мы становимся преданными. Как я уже говорил, повеления исходят из сердца, а также из священных писаний и от духовного учителя. Если же мы

упорно не повинуемся, разве мы можем быть счастливы?

Хаягрива дас: Фихте является типичным имперсоналистом в своём желании слиться с тем, что он называет “вселенским Эго”. Он считает, что это должно быть нашей конечной целью.

Шрила Прабхупада: В этом материальном мире все мы обладаем каким-то эго. Мы думаем: “Я муж этой женщины, я глава этой семьи, я президент этого государства и так далее”. Все это различные проявления эго. Однако мы не можем говорить: “Я властелин всей этой вселенной. Я – вселенское эго”. Это тоже называется “ложное эго”.

Хаягрива дас: Фихте думает, что мы можем пройти через всю вселенную, охватывая и вбирая в себя всё, пока, наконец, не соединимся с безличным Абсолютом.

Шрила Прабхупада: Раз мы говорим об “Абсолюте”, то в нём нет различия между безличным и личным. Если различие есть, то речь идёт не об Абсолюте. Ведь противоречиво говорить о “безличном Абсолюте”.

Хаягрива дас: Точнее говоря, Фихте рассматривал исходный тезис как самосознание, или эго; антитезис – объект сознания, чувственные феномены или “не-эго”; а синтез – объединение этих противоположностей.

Шрила Прабхупада: Он различает между эго и “не-эго”, между личным и безличным, но в Абсолюте подобных различий нет.

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джñанам адвайам
брахмети парам̄тмети
бхагавāн ити шабдйате*

“Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Парам̄тмой или Бхагавāном” (Бхаг., 1.2.11). В Абсолюте нет двойственности. Когда мы ищем Абсолютную Истину, мы можем осознать Её в трех различных аспектах – Брахмана, Параматмы и Бхагавана. В зависимости от нашего отношения к Абсолюту, Абсолют проявляется по-разному, но это не вследствие какой-то несовместимости в Абсолюте. Абсолют всегда един, но вследствие относительности нашей позиции, мы видим Абсолют то как безличный всепроникающий Брахман, то как локализованную Сверхдушу или как Верховную Личность Бога, Бхагавана. В конечном счете, Абсолют – Бхагаван, а безличная ипостась покоится на Нём. *Брахмаṇо хи пратиштхāхам.* “Я – основание безличного Брахмана” (Б.-г., 14.27). Мы можем пытаться слиться с безличным аспектом, Брахманом, но наше положение будет непостоянным. А слияние или единение с Абсолютной Верховной Личностью Бога, Бхагаваном, невозможно. Ограниченной живой сущности невозможно стать безграничным Богом.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

1770 – 1831

Шьямасундара дас: Гегель искал синтез других философий, чтобы прийти к истине, и в процессе этого пришёл к заключению, что всё, что существует, – это разум; что реально, то разумно, а что разумно, то реально.

Шрила Прабхупада: Это означает, что он хотел прийти к Абсолюту, в котором нет двойственности. Это Кришна. Кришна говорит:

*паритрāñāya sādхūnām
винāyāya ча дуцкртām
дхарма-самстхāпанāртхāya
самбхавāми йуге йуге*

“Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век” (Б.-г., 4.8). Он приходит на землю для того, чтобы защитить преданных и убить демонов. Хотя Он действительно делал это, нам не следует думать, что Он пристрастен. Например, когда Он убил великого демона Путану, Путана достигла положения, равного матери Кришны, Яшоды. Поскольку Кришна – Абсолют, нет разницы между Его любовью к Яшоде и убиением Путаны. Что бы Он ни делал – благо: будь то убийство или любовь. Две противоположности примиряются в Нем. На санскрите это называется словом *вируддāртха-самбандха*.

Шьямасундара дас: Гегель видел, что его предшественники столь глубоко забрались в область абстрактного, стараясь обнаружить природу субстанции, что, в конце концов, низвели субстанцию до положения “ничто”.

Шрила Прабхупада: Это следствие невежества. Это называется *вираса*. Когда человек не может понять природу или форму Бога путем спекуляций, разочаровавшись, он говорит: “О, Бога нет”.

Шьямасундара дас: Предшественники Гегеля разбирали объект на всё более и более малые части, пока не приходили к небытию.

Шрила Прабхупада: На самом деле Абсолют нельзя поделить на части. В Бхагавад-гите утверждается:

*наинам чхинданти йастрāṇи
наинам дахати пāваках
на чаинам кледайантй āпо
на йошайати мāрутах*

“Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнём, намочить водой или иссушить ветром” (Б.-г., 2.23). Можно рассечь на куски материальную вещь, но духовное существо поделить невозможно. Духовное существо неистощимо. Майявади думают, что, поскольку Абсолют всепроникающ, Он не имеет формы, но это неверно.

Абсолют может сохранять Свою форму такой, как Она есть, и, тем не менее, распространять Себя. Кришна говорит: *майā татам идам сарвам джагад авйакта-мўртинā*. “В своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную” (Б.-Г., 9.4). Но Кришна имеет три ипостаси: *брахмети парамāтмети бхагавāн ити ūабдйате* (Бхаг., 1.2.11) – имперсональную, локализованную и личную. Пока мы не придем к пониманию этой науки, очень трудно познать формы Абсолютной истины. Человек несведущий, обладающий скудным запасом знаний, приходит к выводу, что Абсолютная Истина есть *нирāкāра*, пустота, но это не так.

Шьямасундара дас: Гегель хотел повернуть направление философии от абстракции к конкретности. Он полагал, что всякий феноменальный объект состоит в отношениях с целым, которое есть реальность. Чтобы понять реальность, мы должны проанализировать все объекты и соотнести их с целым и друг с другом.

Шрила Прабхупада: Это наш метод: целое есть Кришна, и всё находится в отношениях с Кришной. Поскольку мы всё видим в отношениях с Кришной, мы ни от чего искусственно не отрекаемся, а всё стараемся использовать в служении Кришне. Хотя философы *майāвāдйи* говорят, что всё есть Брахман, их метод – *нетти-нетти*, “не то, не это”. Таким образом, майявади говорят, что Кришна и поклонение Ему – также майя. Наша философия гласит, что всё есть проявление энергии Кришны; энергия и обладающий энергией едины. Нарада объяснял:

*идам хи виŷвам бхагавāн иветаро
йато джагат-стхāна-ниродха-самбхавāх
тад дхи свайам веда бхавāмс татхāни те
п्राдеŷа-мāтрам бхаватах прадарŷитам*

“Верховный Господь, Личность Бога, Сам есть этот космос, и всё же Он – в стороне от него. Это космическое проявление исходит из Господа, на Нём оно покоится и в Него погружается после уничтожения. Тебе известно об этом всё, Я же лишь вкратце изложил это” (Бхаг., 1.5.20). Вся вселенная есть Бхагаван, Кришна, но она кажется отделенной. Посредством сознания Кришны можно понять, каким образом она не отделена. Обычный человек думает о Кришне и о не-Кришне, но не-Кришны просто не существует. Это иллюзия. Всё есть Кришна.

Шьямасундара дас: По Гегелю, ничто не может быть отделено от духовного целого, потому что всё связано в нём. По Канту, феномен – это проявление, в котором вещи в себе являют себя индивиду.

Шрила Прабхупада: В Бхагавад-гите объясняется, что Кришна имеет две энергии – духовную и материальную. Духовная Его энергия определяется как превосходящая, а Его материальная энергия – как подчинённая. Эти определения даны нам на рассмотрение, потому что иначе мы не смогли бы понять, но на самом деле есть только одна энергия: превосходящая духовная энергия. Когда эта духовная энергия покрывается невежеством, она называется материальной энергией. Небо само по себе чисто, и мы можем видеть солнце, но, когда есть облака, мы не можем видеть его. Тем не менее, солнце существует. Когда мы не можем видеть Кришну или понять Его, мы испытываем то, что называется материальной энергией. На самом деле нет ничего материального, потому что всё есть Кришна.

Шьямасундара дас: Гегель говорит, что объекты сами по себе есть дух, выражающий себя в объективной Природе, тогда как Кант утверждает, что дух выражает себя через объекты. Здесь делается различие между духом внутри объекта, выражающим себя, и духом как объектом.

Шрила Прабхупада: Объект как он есть – это дух. В каком-то смысле солнечный свет не солнце, но в то же время он не отличен от солнца, потому что это тепло и свет солнца. Поэтому наша философия называется *ачинтйа-бхедāбхеда-таттва*: одновременное единство и отличие. Все эти объекты на самом деле дух, но если у нас нет представления о Кришне, мы считаем их материальными. Иногда люди критикуют нас за то, что мы пользуемся материальными устройствами вроде диктофонов, печатных машинок, самолётов, но мы отвечаем, что эти вещи духовны. Если они используются для нашего чувственного удовлетворения, они материальны, но если они используются в связи с Кришной, они духовны. Такое сознание очень важно. Рупа Госвами говорит:

*анāsактасйа вишайāн
йатхārхам упайунджатах
нирбандхах крщна-самбандхе
йуктам ваирāгйам учйате*

*прāпайчикатайā буддхйā
хāри-самбандхи-вастунах
мумукиубхих паритйāго
ваирāгйам пхалгу катхйате*

“Тот, кто ни к чему не привязан и в то же время использует всё для служения Кришне, воистину свободен от собственнических чувств. С другой стороны, если человек отрекается от всего, не зная, что всё связано с Кришной, его отречение нельзя считать полным” (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.255-256). Всё пребывает во взаимоотношениях с Кришной. Отрицание всего как мнимого есть искусственное отречение. Наш метод состоит в отречении от тех вещей, которые приносят чувственное наслаждение, но в приятии всего, что доставляет удовлетворение Кришне. Кришна говорит:

*мām ча йо 'вайабхичāреṇа
бхакти-йогена севате
са гуṇāн саматītйаитāн
брахма-бхўйāйа калпате*

“Тот, кто полностью отдаёт себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана” (Б.-г., 14. 26). Как только мы полностью отдадим себя преданному служению, мы немедленно одухотворимся. Когда мы заняты преданным служением, оживают духовные качества всего. По сути дела, всё есть дух, но он покрыт нашим материальным сознанием, так же как золото может быть покрыто грязью. Очистив свое сердце, мы сразу же понимаем, что все вещи духовны. В материальном сознании мы сознаем себя американцами, индийцами, мужчинами, женщинами и так далее, но когда мы приходим к своему духовному сознанию, мы осознаём: “Я – слуга Кришны”. Так мы понимаем, что мы духовны. Все эти материалистичные представления подобны снам. Во сне нам может казаться, что мы – то или это, или совершаем всевозможные действия, но, проснувшись, мы понимаем, кто мы есть на самом деле. Поскольку мы неотъемлемые частицы Кришны, у нас нет другой обязанности, кроме служения Кришне. Когда приходит такое сознание, всё становится духовным.

Хаягрива дас: В “Философии религии” Гегель пишет: “Бог – это живой Бог, дей-

ствующий и работающий. Религия – продукт божественного духа; это не открытие человека, а работа божественного деяния и творения в Нём (Боге)”.

Шрила Прабхупада: Да, очень важно понять, что человек не может сфабриковать религию. Мы определяем религию как “приказы, отданные Богом”. Как утверждается в Бхагавад-гите:

*йадā йадā хи дхармасйа
глāнир бхавати бхāрата
абхйуттхāнам одхармасйа
тадāтмāнамī срджāmй ахам*

*паритрāнāйа сādхūнām
винāйāйа ча дуцкртām
дхарма-самстхāпанāртхāйа
самбхавāми йуге йуге*

“Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век” (Б.-г., 4.7-8). Вот религия. Религия покоится на распоряжениях Кришны, или же Бога, и если вы неукоснительно следуете всем наставлениям Кришны, вы религиозны, праведны и трансцендентны. Если вы отрицаете Кришну и фабрикуете свою собственную религию, значит вы – асур, демон.

Шьямасундара дас: Согласно философии Платона и Канта, эти временные объекты есть образы идеального. Этот стол, к примеру, представляет или выражает идеальный стол, но сам он не идеален.

Шрила Прабхупада: Мы тоже говорим, что этот материальный мир – извращенное отражение духовного мира. Он как мираж. Шридхара Свами говорил, что именно в силу реальности духовного мира этот иллюзорный мир кажется истинным. Поскольку реальный стол существует в реальности, мы можем ощущать этот стол. Хотя целое материальное творение есть не более чем извращенное отражение реальности, люди очарованы им. Люди принимают это за реальный стол, реальное тело, реальное общество, реальное счастье и так далее.

Шьямасундара дас: А Гегель сказал бы, что всё это подлинное опредмечивание реальности, что это реальный стол, а это реальные объекты. Это не то, что они образы реального, они сами реальны.

Шрила Прабхупада: Что он понимает под реальным? Для нас реальность означает то, что существует и будет существовать. Если это не так, это не реальное.

*нāсато видйате бхāво
нāбхāво видйате сатах
убхайор апи дрцито ’нтас
тв анайос таттва-дарйибхих*

“Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего [материального тела] и о неизменности вечного [души]. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого” (Б.-г., 2.16). Реальность приписывается тому, что существует вечно. Этот стол существует временно, поэтому его нельзя классифицировать как реальность. Он подобен сну или галлюцинации, потому что

временен. Нельзя сказать, что сон реален, хотя во сне всё кажется реальным.

Шьямасундара дас: Но есть ли в духовной области стол? Абсолютный стол?

Шрила Прабхупада: Да. В обители Кришны есть столы, стулья, всевозможная мебель, и всё это существует вечно. Но здесь все эти вещи проявляются лишь временно.

Шьямасундара дас: Что является правильным: дух выражает себя в этом объекте или дух и есть этот объект?

Шрила Прабхупада: Объект – это выражение духовной энергии. Всё, что проявлено, есть энергия Кришны, но одна энергия вечна, а другая энергия временна. То, что проявлено временно, – материально, а то, что проявлено вечно, – духовно.

Шьямасундара дас: Итак, в этом смысле, можете ли вы сказать, что этот стол в одно и то же время создан из духа и не из духа?

Шрила Прабхупада: Первоначально он создан из духа в том смысле, что Кришна всецело духовен, и поскольку это энергия Кришны, он, фактически, Кришна. Из глины вы можете вылепить самые разные фигуры. Вы можете превратить её в горшки или кирпичи, и они временно будут проявлены как горшки или кирпичи, но первоначально это глина, и когда они разрушатся, то вновь войдут в своё первоначальное состояние. Существует три состояния: бесформенное состояние, форма и вновь вхождение в бесформенное. В Шримад-Бхагаватам Кришна говорит Господу Брахме:

*ахам эвāсам эвāгре
нāнийад йат сад-асат парам
найичāд ахам йад этач ча
йо 'вайицийета со 'смй ахам*

”Это Я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме Меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Всё, что ты видишь сейчас, – тоже Я, Личность Бога, и то, что остаётся после уничтожения, – тоже Я, Личность Бога” (Бхаг., 2.9.33). То есть, Кришна существовал в начале творения; Он поддерживает творение, и когда творение уничтожается, Он не перестаёт существовать.

Шьямасундара дас: Поэтому майявади обычно говорят, что этот стол – майя?

Шрила Прабхупада: Они говорят, что он майя, но мы говорим, что он временен.

Шьямасундара дас: Но есть ещё духовный мир, полный форм, да?

Шрила Прабхупада: Да, но майявади не знают этого. Каков источник этих форм? Веданта-сутра утверждает: *джанмāдй асия*. Форма исходит от изначального источника. Эти формы, которые мы видим здесь, не вечные формы. Это просто имитация, искаженные отражения вечных форм. Отражение не вечно.

Шьямасундара дас: Гегель говорит, что эти формы не вечны, однако взаимодействие форм – процесс вечный.

Шрила Прабхупада: Мираж и не реален, и не вечен, но есть настоящая и вечная вода. А иначе откуда бы у человека взялось понятие воды?

Шьямасундара дас: Но если вселенная рациональна и всё имеет цель, эта временная форма также духовна, потому что имеет в некотором роде цель.

Шрила Прабхупада: Да, мы всё используем для целей Кришны. Наша задача – извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки.

Шьямасундара дас: Но как быть, если человек не знает цели? Объект всё равно остается духовным?

Шрила Прабхупада: Да. Знает человек или не знает, факт остается фактом. Нам нужно лишь получить знание от того, кто знает. Все объекты духовны, но, кто не имеет

знания, тот не имеет глаз, чтобы видеть эту духовность.

Шьямасундара дас: Значит, план Бога раскрывается сам повсюду, независимо от того, знаем мы это или нет?

Шрила Прабхупада: Да, Он раскрывает Себя в Бхагавад-гите и посылает Своего представителя, чтобы тот раскрыл Его план. По своей сути вещи духовны, но наше несовершенное видение делает вещи материальными.

Шьямасундара дас: Гегель верит, что всё имеет цель, что вся вселенная рациональна, и что она раскрывается под управлением разума, духа, Абсолюта.

Шрила Прабхупада: Безусловно, только мошенники думают, что в жизни нет цели, что всё есть результат случая.

Шьямасундара дас: По Гегелю, для того, чтобы понять эту реальность, мы должны выяснять взаимоотношения вещей.

Шрила Прабхупада: Мы тоже учим этому. Первоначалом всего является Кришна, а экспансии Кришны составляют всё.

*парасйа брахманах сākṣīḍж
джāта-ведо 'си хавйāvāt
деванām нуруциāṅgānām
йаджйена нуруциām йаджети*

“О владыка огня, ты – часть тела Верховной Личности Бога, Хари. Ты передаёшь Всевышнему всё, что приносится Ему в жертву. Так возьми же все жертвенные дары, которые мы подносим полубогам, и вручи их истинному наслаждающемуся – Верховному Господу” (Бхаг., 5.20.17). Физическое существование – это тепло и свет, а эти энергии исходят из Кришны, изначального света. Всё духовное и материальное состоит из тепла и света. Имеющий глаза, чтобы видеть духовное, может видеть.

Шьямасундара дас: Гегель попытался установить взаимоотношения между конкретными реальностями. Изолированные факты или, как он их называет, моменты, никогда не могут составить истину, потому что истина – это целое, оно есть совокупное единство, органичное и динамичное.

Шрила Прабхупада: Просто анализируя себя, мы можем понять, что Я, душа, существую, а черты моего тела меняются. Если вещи изменяются, мы называем их материальными. Духовная душа существует в любых условиях, и в этом разница между духом и материей.

Шьямасундара дас: Моменты, факторы в органическом целом эволюционируют по пути, установленному разумом, который Гегель называет *Welt Geist*, Мировым Духом.

Шрила Прабхупада: Этот Мировой Дух – личность. Пока вы не примите личного Бога, не может быть и речи о разуме. Разум направляет всё во вселенной, как это объясняется в Бхагавад-гите: *майādхйакшеṇа пракртих*. “Эта материальная энергия Действует под Моим управлением” (Б.-г., 9.10). Управление подразумевает разум; поэтому, коль скоро вы говорите о разуме, вы должны принять Верховную Личность, которая управляет всем по Своему высшему разуму.

Шьямасундара дас: Не хотите ли вы сказать, что все события в мире представляют собой выражение этого Мирового Духа, или мирового разума, разворачивающего самого себя? Если так, то какова конечная цель этого плана?

Шрила Прабхупада: Да, план есть, а иначе, почему же Кришна говорит *адхйакшеṇа* – “надзор”? Есть план, управление, а также разум. Живые существа – неотъемлемые частички Кришны, и так или иначе они захотели наслаждаться этим материальным миром. Поэтому Кришна дал им возможность, как отец даёт

возможность малым детям играть. Кришна говорит:

*сарвасйа чāхам хрди саннивищито
маттах смртир джñанам апоханам ча*

“Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение” (Б.-г., 15.15). В целом план заключается в том, что Кришна даёт живому существу свободу поиграть, а затем вновь вернуться домой. Он говорит: “Ну ладно, хочешь играть – играй, но когда ты устанешь от всей этой бессмыслицы, брось её и возвращайся ко Мне”. Этот мир нечто вроде игровой площадки для обусловленных душ, а тело – небольшое поле (*кшетра*) на котором живое существо хочет играть.

*идам йарйрам каунтейа
кшетрам ити абхидхййате
этад йо ветти там прāхух
кшетра-джñа ити тад-видах*

“Это тело, о сын Кунти, называют полем, а того, кто знает тело, – знающим поле” (Б.-г., 13.2). Материальное тело – не что иное, как поле деятельности, и Кришна говорит: “Хорошо, пользуйся этим полем и наслаждайся. Когда ты изнуришь себя, играя в этом поле, можешь взять другое”. Так живое существо меняет тела, меняет различные поля деятельности.

Шьямасундара дас: А эта игра бесцельна? Или идёт постепенная эволюция?

Шрила Прабхупада: Цель есть. Кришна даёт нам знание, и ещё есть Веды. Кришна говорит: “эта игра не слишком здорова, поэтому я прошу тебя прекратить её и вернуться ко мне”. Вот такой план.

Шьямасундара дас: Согласно гегелевской диалектике, бытие и ничто – пустая абстракция. Бытие – это тезис, ничто – антитезис, а синтез – изменение, становление.

Шрила Прабхупада: Вопрос о становлении возникает постольку, поскольку сейчас мы находимся в этом неловком, пограничном положении. Хотя сам я вечен, я попал в капкан чего-то смертного. Поэтому я меняю своё положение, и это называется переселением души. Когда я перестану переселяться, я достигаю своего собственного истинного бытия, которое вечно.

Шьямасундара дас: Гегель верит, что когда диалектика истощается, она являет целое, единую Абсолютную Истину. Но поскольку природа, направляемая Мировым Духом, постоянно разворачивается, диалектический процесс продолжается бесконечно.

Шрила Прабхупада: Иначе говоря, вы не способны обнаружить конечный синтез. Поэтому вам нужно получить сведения из *ийāстры*. Душа в теле бессмертна – это тезис, тело смертно – антитезис. Освобождение души из тела – синтез. Когда мы понимаем, что оказались в неловком положении в этом материальном мире, мы стремимся к освобождению. Пока мы не поймём, что попали в ловушку, то об освобождении не может идти речи.

Шьямасундара дас: В понимании Гегеля, Абсолютная Истина постоянно меняется и всё же всегда неизменна.

Шрила Прабхупада: Абсолют не меняется. Даже мы неизменны. Будучи неотъемлемой частицей Кришны, сами мы неизменны, хотя и кочуем в этих материальных телах. Хотя Кришна и проявляет Себя в различных экспансиях, Он остаётся тем же самым.

Шьямасундара дас: Гегель представлял Абсолютную Истину саморазвертываю-

щейся в истории, биологии, социологии и других науках.

Шрила Прабхупада: Кришна – центр всего, и всё исходит из Кришны. Временные проявления выходят из Кришны, а затем возвращаются в Кришну. История – это просто повторение.

Шьямасундара дас: По Гегелю, Бог, или же Абсолютная Истина, проявляется в трех формах: “идея в себе”, “идея для себя” и “идея в и для себя”.

Шрила Прабхупада: Значит, он пытается создать Бога. Для него Бог – идея. В этом его философия? Майявади тоже верят, что на самом деле Бога нет, что Бог есть плод человеческого воображения, что Он безличен или мертв. Столько людей занято созданием Бога. Вивекананда, например, заявлял, что Рамакришна – Бог.

Хаягрива дас: Утверждая, что сущность Бога есть “мысль и мышление” – какой бы образ ни принял Бог, – Гегель в самой своей основе имперсоналист. Он пишет: ”Бог по самой Своей сути есть мысль и мышление, однако Его образ и очертания определяются иначе”.

Шрила Прабхупада: Бог есть Абсолют, и Его образ тоже Абсолют и тоже Бог. Если Бог – Абсолют, Его слова тоже Абсолют и неотличны от Него. Образ Бога, которому поклоняются в храме, это Сам Бог, потому что Бог – Абсолют. Бог говорит, что земля, вода, огонь и всё остальное – Его энергия, и даже если мы думаем, что образ Бога сделан из камня, мы должны признать, что камень – это энергия Бога. Несмотря на то, что медная проволока не электричество, она проводит его, и если вы дотронетесь до нее, вы поймете, что она неотлична от электричества. Мы можем думать, что материально объект отличен от Бога, но духовно всё есть Бог.

*арчйе вишнау ишладхїр гуруци
нара-матир ваишнавe джїти-буддхих*

“Кто считает *арчї-мўрти* или же почитаемое Божество Господа Вишну камнем, духовного учителя – обычным человеческим существом, а *ваишнава* – представителем определенной касты или вероисповедания, тот обладает адским разумом и обречён” (Падмапурана). Мы не должны смотреть на Божество как на нечто материальное, вроде камня (*ишлї*). Чайтанья Махапрабху, увидев Божество Джаганнатхи, в тот же миг упал в обморок. Чтобы осознать вездесущность Бога, мы должны научиться следовать наставлениям Бога. Создаётся впечатление, что Гегель строит теорию о том, что Бог – это идея, но Бог есть субстанция.

Шьямасундара дас: А что вы понимаете под субстанцией?

Шрила Прабхупада: Субстанция – это нечто конкретное. Можно построить идею золотой горы, но между идеей и самой золотой горой есть разница. Когда вы в действительности видите и прикасаетесь к золотой горе, она реальна. Эта реальность – субстанция.

Шьямасундара дас: По Гегелю, существует идея, субстанция и синтез, то есть дух.

Шрила Прабхупада: В соответствии с нашей философией, дух постигается в трёх аспектах: *Брахман*, *Парамїтмї* и *Бхагавїн*. Постигание Брахмана можно сравнить с постижением солнечного света, который безличен. Постигание Параматмы подобно постижению самого солнечного диска, который локализован. Однако если бы мы имели способность проникать в солнце, мы увидели бы самого бога солнца, и это можно сравнить с постижением Бхагавана, личной ипостаси Бога. С постижением личной ипостаси мы автоматически понимаем безличную и локализованную ипостаси. Согласно Брахма-самхите (5.40), безличное *брахмаджйоти* – это лучи тела Кришны. Аналогично, Параматма – это локализованная ипостась Кришны, восседающая в сердце

каждого. Солнц не много, оно одно, но способно отражаться в бесчисленном множестве горшков с водой. Тот, кто смотрит на отражения солнца в горшках, может думать: “О, миллионы солнц”. Кто видел лишь солнечный свет, тот может думать, что солнце безлично. Но тот, кто знает бога солнца, достиг личного осознания. Верховная Личность Бога есть личность, Шри Кришна. Когда у вас чёткое представление о Боге, вы понимаете это. Вы не можете превратить Бога в идею. Идеи возникают, потому что есть субстанция.

Шьямасундара дас: Гегель пользуется словом “идея” для обозначения разумной формы, которая предшествует материальной или физической форме.

Шрила Прабхупада: В Брахма-самхите утверждается, что Кришна, Верховная Личность Бога, обладает формой (*виграха*), но какого рода эта форма? *Ййиварах парамах кригнах сач-чид-āнанда-виграхах*. “Кришна – Верховный Бог, и Он обладает вечным, блаженным, духовным телом” (Брахма-самхита, 5.1). *Сат* означает “вечный”, тело же Кришны отличается от наших. Слово *āнанда* означает “блаженный”, Кришна всегда блаженный. *Чит* означает “знание”; Кришна знает всё. Таким образом, Он отличается от нас. Он не идея, но сама субстанция.

Шьямасундара дас: Когда мы обсуждали Платона, вы согласились, что идеальное предшествует физическому образу.

Шрила Прабхупада: Из *йастр* мы узнаём, что есть духовный мир, и что этот материальный мир – извращённое отражение того мира. Из *йастр* мы также понимаем, что здания в духовном мире сделаны из *чинтāмани*. *Чинтāмани пракара-садмасу*. В этом мире у нас нет опыта *чинтāмани* (философского камня), камня, который превращает прочие металлы в золото, но мы можем иметь некоторую идею, услышав от авторитетов. Это не значит, что мы сами изобретаем или выдумываем духовный мир. Другими словами, у нас есть идеи субстанций, которых мы могли никогда не видеть.

Шьямасундара дас: Для Гегеля, дух порождает идеи и осуществляет их.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что всё исходит из Кришны. Почему только идеи и субстанции? Почему то или это? Зачем столько много разграничений? Из Него исходит всё. Если бы не субстанция в духовном мире, ничего не могло бы существовать. Проанализировав до конца, мы должны принять факт, что всё исходит из субстанции. *Джанмāдй асйа*. Можно проследить, как все идеи восходят к первоначальной субстанции, которая есть Кришна. Поэтому Кришна говорит: “Всё исходит из Меня”. Следовательно, если вы достигаете Кришны, вы достигаете конечной субстанции. Если вы понимаете Бога, вы понимаете всё.

Шьямасундара дас: Значит, вы утверждаете, что форма предшествует идее, а не идея предшествует форме?

Шрила Прабхупада: Да, форма предшествует идее. Кришна говорит: *сарвасйа чāхалī хрди саннивиштхо маттах смртир джйāнам апоханам ча*. “Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение” (Б.-г., 15.15). Что же касается человека, то он не в состоянии что-либо изобрести. Он лишь может открыть вещи, которые уже существуют.

Шьямасундара дас: Гегель рассматривает идею и субстанцию как противостоящие друг другу тезис и антитезис, а дух есть синтез, содержащий и то и другое.

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны. *Вируддхāртха-самбандха*. Противоречивые вещи примиряются в Кришне, поэтому мы говорим, что Кришна непостижим. Он одновременно един и отличен от Своего творения. Поскольку в материальном мире эти вещи постичь невозможно, они называются непостижимыми.

Шьямасундара дас: Тогда, если мы можем постичь что-либо, то должно оно где-то существовать?

Шрила Прабхупада: Да. В самом деле, вы не можете постичь что-либо, не имеющее существования. В материальном мире мы понимаем, что один плюс один равняется двум, а один минус один равняется нулю, но в мире духовном этот закон неприемлем. Там один плюс один равняется одному, а один минус один равняется одному.

Шьямасундара дас: А как насчёт идеи о том, что Бог есть зло? Могу я постичь это?

Шрила Прабхупада: Да, Бог также и зло, но не в нашем понимании. Бог есть Абсолют, и зло, и добро примиряются в Нём. Нельзя сказать, что, поскольку мы думаем о Боге, как о злом, Он злой. Вернее, мы говорим, что Он – всеблагодетель, потому что Он – Абсолют.

Шьямасундара дас: А как быть с идеей о том, что Бог не существует?

Шрила Прабхупада: Да, это факт, что Он не существует, если имеются в виду мошенники. Поскольку мошенник не в состоянии понять Бога, Бог не существует для него.

Шьямасундара дас: А идея о том, что я есть Бог?

Шрила Прабхупада: Это тоже факт, потому что ты – неотъемлемая частица Бога. Ты можешь сказать: “Я американец”, и то же самое может сказать президент Никсон: “Я американец”; но это не значит, что ты – президент Никсон. Заявлять это – сущее безумие.

Хаягрива дас: Касаясь Бога и человека, Гегель пишет: “Бог постольку Бог, поскольку Он знает Себя; Его знание Самого Себя есть, кроме того, Его сознание Себя в человеке и знание человека о Боге, знание, которое распространяет себя в знании самого себя в Боге”.

Шрила Прабхупада: Если он признает существование Бога и человека, то почему он не соглашается принять знание о Боге от Самого Бога? Зачем спекулировать? Чтобы обрести знание о Боге, человеку лучше всего принять знание от Самого Бога. Тем не менее, Гегель противится получению знания или наставлений из внешнего источника. Таково требование разума: если вы хотите узнать обо мне и моей натуре, вам лучше всего получить знание от меня, а не спекулировать. В Бхагавад-гите Бог объясняет Себя, и если мы приемлем это знание, данное Самим Богом, наше знание Бога будет совершенным. Зачем тратить время на спекуляции?

Хаягрива дас: Видимо, не спекулируя, философ не смог бы написать так много книг?

Шрила Прабхупада: Если у вас совершенное знание, вы можете писать в совершенстве. Без совершенного знания все ваши произведения просто бессмысленны. Если в наших книгах есть какой-то смысл, это лишь потому, что мы не спекулируем о Боге, а понимаем Бога от Самого Бога. Это система *парампары*. Согласно Вишванатха Чакраварти Тхакуру, *сāкшīд-дхаритвена самаста-īастраир* (Шри Гурв-аштака, 7). Все писания принимают гуру, духовного учителя, как Самого Верховного Господа, потому что он ничего не измышляет. Он – слуга Бога, а знание дано ему Богом. Если Гегель признает тот факт, что он человек, и что существует Бог, ему нужно, рассуждая логически, получить знание о Боге от Самого Бога.

Шьямасундара дас: По Гегелю, абсолютная идея, “идея-в-себе-и-для-себя”, проявляется в объективном уме в форме законов, нравственности и социальной этики, а на этой почве развивается свободная воля.

Шрила Прабхупада: Да, это область свободной воли. Всё это проявляется, как только мы принимаем контролирующего. Придут законы, придет нравственность, придет социальная этика. Атеисты, поскольку они не признают контролирующего, действуют безнравственно. Пока у нас нет основы, на которой мы можем осуществлять

свободную волю, сама по себе свободная воля лишена смысла. Должен быть какой-то закон, какая-то система нравственности. В то же время Кришна говорил Арджуне: “Поступай, как решишь сам” (Б.-г., 18.63). Это свободная воля. Объяснив ему Бхагавадгиту, Кришна сказал, что выбор остается за ним.

Хаягрива дас: Гегель большое место уделяет человеческой свободе. Он обвиняет “Восток”, и особенно индусов, в том, что они не знают, что “...дух свободен в себе, или человек свободен в себе. Поскольку они не знают этого, они несвободны”.

Шрила Прабхупада: Он говорит о человеческой свободе, а сам вынужден рождаться, стареть, болеть и умирать. Где же его свобода, когда он умрёт?

Хаягрива дас: Гегель пишет: “Лишь германские народы обрели в христианстве и через него сознание того, что человек, как человек, свободен, и что свобода духа составляет самое его естество”.

Шрила Прабхупада: В соответствии с христианской религией, человек волен выбирать между раем и адом. То есть у него есть свобода выбора. Однако, если он идёт в ад, где же его свобода? Любой гражданин государства волен жить, как свободный человек, или отправиться в тюрьму, но если он идёт в тюрьму, где же его свобода? Его свобода зависит от кого-то ещё, кто предоставляет возможность либо оставаться свободным, либо идти в тюрьму. Наша свобода относительна, а Бог – верховный абсолютный контролирующий. Именно Бог предоставляет живому существу свободу выбора. Живое существо никогда не бывает абсолютно свободным, как свободен Бог.

Хаягрива дас: Гегель критиковал индуизм, считая его теократией, в которой человек контролируется законами Бога, находящегося вне него. По Гегелю, это слепое следование внешней воле, следование, которое не подкрепляется индивидуальным “Я”. Он верил, что человек может лучше всего достичь Бога через упражнение своей собственной свободной воли.

Шрила Прабхупада: Если это так, почему животные не могут достичь Бога? Им ведь тоже дана свободная воля.

Хаягрива дас: Он заявляет, что у животных нет воли.

Шрила Прабхупада: Если у них нет воли, то почему они ходят в разных направлениях?

Хаягрива дас: Гегель пошёл ещё дальше, утверждая в “Философии права”, что животные не имеют права на жизнь, потому что у них нет воли.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, вы должны определить, что такое жизнь. Животные едят, спят, защищаются и совокупляются так же, как и мы. Крохотный муравей проявляет все те же признаки жизни, что и мы. Кто может сказать, что у человека больше права на жизнь, чем у муравья? Все признаки жизни одинаковы.

Шьямасундара дас: По Гегелю, совесть индивидуума сама оценивает себя и устанавливает свой собственный эталон нравственности.

Шрила Прабхупада: У нас такая нравственность, потому что мы принимаем нравственность от высшего авторитета. Наша нравственность подчинена строгому стандарту. Кришна говорит: “Оставь все религии и просто предайся Мне” (Б.-г., 18.66). Это та нравственность, которую принимаем мы. Законы человека несовершенны, но совершенны законы Бога. Зачем нам принимать несовершенные рекомендации других людей?

Шьямасундара дас: По представлению Гегеля, субъективный ум имеет дело с внутренним опытом, объективный ум – с внешним, а абсолютный ум имеет дело и с тем, и с другим, объединяя их.

Шрила Прабхупада: Это верно. Любой может понять, что это так, что касается Абсолюта.

Шьямасундара дас: Этот Абсолют выражает себя в трёх формах: искусство,

религия и философия. В искусстве Абсолют принимает форму, которую мы называем красотой.

Шрила Прабхупада: Да, мы определяем Бога как самого прекрасного.

Шьямасундара дас: Гегель считает религию чем-то вроде формы искусства. В то время как философия постигает или думает об Абсолюте, религия представляет или живописует его.

Шрила Прабхупада: Без философского обоснования религия просто сентиментальность.

Шьямасундара дас: Он утверждает, что искусство есть выражение духа.

Шрила Прабхупада: Хорошо, всё есть выражение духа. Как это может быть определением искусства?

Шьямасундара дас: А дерево? Мы можем сказать, что дерево является искусным проявлением Абсолюта?

Шрила Прабхупада: Да, дерево тоже форма искусства. Кришна к тому же – искуснейший художник.

Шьямасундара дас: Абсолютный ум выражает себя через религию, которая представляет Абсолютную Истину как образы в нашем сознании.

Шрила Прабхупада: Религия означает принятие Бога. Если он думает, что религия – это просто образ в нашем сознании, значит, у него нет ясного понятия о религии. Не отступать от законов Бога – вот что такое религия.

Шьямасундара дас: По Гегелю, высшая форма, в которой Абсолют проявляет себя, это философия, выступающая как синтез искусства и религии.

Шрила Прабхупада: Философия тоже означает повиновение приказам Бога. Всё прочее – сухие спекуляции. Бог говорит: “Не убий!” Если мы религиозны, мы перестаем убивать. Однако, если мы понимаем, почему нам не следует убивать, мы философы. Богом Кришну принимают много людей, но продвинутый преданный понимает Кришну, а потому он очень дорог Кришне. *Гопи* не были философами, но они любили Кришну без скрытых помыслов. Сам Чайтанья Махапрабху воплощал Собой эту любовь к Кришне.

Шьямасундара дас: Однажды вы говорили, что следование философии на практике даже выше, чем сама философия.

Шрила Прабхупада: Гопи практиковали философию, потому что они любили Кришну. Более того, они наслаждались плодами философии.

Хаягрива дас: Поскольку тело – это инструмент души, Гегель считал, что нанести вред телу, это всё равно, что нанести вред самой личности. В “Философии права и знания” он говорит: “Это не что иное, как пустая софистика, говорить, что подлинной личности, душе, – нельзя причинить вреда дурным обращением с телом... Насилие, которое совершается над телом, на самом деле совершается надо мной”.

Шрила Прабхупада: Тогда, что же может служить оправданием для убийства животных?

Хаягрива дас: Он сказал бы, что личность может владеть своим телом, потому что она способна вложить в него свою волю. Животные же не имеют права на жизнь, потому что они не вкладывают свою волю в обладание телом.

Шрила Прабхупада: Но если так, то почему животные сопротивляются, когда вы убиваете их? Что это за философия, которую он излагает?

Хаягрива дас: Он говорит, что человечество обладает правом абсолютной собственности. Он пишет: “Вещь принадлежит первому, пришедшему получить её, потому что тот, кто приходит вторым, уже не может владеть тем, что является собственностью другого”.

Шрила Прабхупада: Иными словами, сильный всегда прав. Но подумай, как бы ты

стал владельцем золота? Прежде всего, ты должен отыскать золото, которое никому не принадлежит. Ты должен спросить, кто настоящий владелец золота. Ты можешь объявить себя первым владельцем, но ведь сначала было золото. Кому оно принадлежит? Кто создал золото и хранил его до твоего прихода?

Хаягрива дас: Гегель сказал бы, что: “Первый пришедший является законным владельцем не потому, что он пришел первым, а потому, что он имеет свободную волю”. То есть это моё, потому что я вложил в это мою свободную волю.

Шрила Прабхупада: Это хорошо, но ведь кто-то сделал золото и хранил его, пока ты не пришел завладеть им. Раз так, желая занять его или присваивая, ты становишься обыкновенным вором, а не философом. Наши претензии на собственность ложны, потому что мы и не создаём, и не поддерживаем эту собственность.

Шьямасундара дас: Что касается действия, то должный вид деятельности, по Гегелю, это деятельность в согласии с совестью.

Шрила Прабхупада: Вор привыкает красть, и поэтому его совесть говорит ему: “Да, я должен красть, это моё право”. Совесть убийцы зовет его убивать. Первоначально Библия гласит “Не убий”, но у людей сформировалась совесть, с которой они могут думать: “Да, убивать – это нормально”. Совесть формируется в общении. Если наше общение благоприятно, у нас формируется хорошая совесть, а если оно неблагоприятно, у нас формируется порочная совесть. У совести нет абсолютного эталона. Совесть – это дискриминирующая способность.

Шьямасундара дас: Он утверждает, что существует абсолютная совесть, то есть чистый разум.

Шрила Прабхупада: Чистый разум – это сознание Кришны. Пока мы не подойдем к этому уровню, то грош цена так называемой совести и философии.

Шьямасундара дас: Гегель считает, что наказание за преступление оправдано, поскольку оно таким образом поддерживает в обществе справедливость и восстанавливает права.

Шрила Прабхупада: Да. Поэтому, когда человек убивает животное, он должен быть готов самому быть убитым. Это справедливость. Согласно “Ману-самхите”, вешать убийцу справедливо. А спасти его – несправедливо, потому что если его не повесят в этой жизни, он уйдет от правосудия и вынужден будет тяжело пострадать в следующей. Чтобы уберечь его от многочисленных неприятностей в следующей жизни, убийцу положено убить. Царь, который вешает его, выполняя закон жизнь за жизнь, поступает по отношению к нему справедливо. Но согласно ведической философии, убивая животных, человек должен быть готов самому быть убитым. Здравомыслящий человек не пойдёт на такой риск.

Шьямасундара дас: “Если я вижу, как в природе живые существа убивают друг друга, чтобы питаться, мне только кажется разумным, что я должен уметь есть животных”.

Шрила Прабхупада: Ну, ведическая философия тоже признает тот факт, что одно живое существо служит пищей для другого.

*ахастāни сахастāнām
ападāни чатуш-падām
пхалгūни татра махатām
джīво джīвасйа джīванам*

“Лишённые рук – добыча имеющих руки, лишённые ног – добыча четвероногих. Слабые служат пищей для сильного. Общий закон гласит: одно живое существо является пищей для другого” (Бхаг., 1.13.47). Но это не значит, что ты должен убить

своего сына и съесть его. Необходимо делать разграничение. Таков закон природы: чтобы существовать, мы вынуждены есть других живых существ, поэтому мы можем есть фрукты и овощи. Мы можем употреблять это в пищу, не убивая при этом деревья и растения. Но если мы поедаем животных, мы должны убивать их. Суть в том, что нам следует действовать разумно, чтобы извлечь наибольшую пользу из невыгодной сделки. Мы берем фрукты, зерно, овощи и молочные продукты и предлагаем это Кришне.

*йаджña-йишитйиинах санто
мучйанте сарва-килбицаих
бхуйджате те тв агхам пйпй
йе начантй йтма-кйрайт*

“Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовят пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех” (Б.-г., 3.13). Если вы готовите для себя, вы вынуждены брать на себя всю ответственность, даже если вы вегетарианец. Поэтому мы принимаем остатки *йаджñы*, жертвоприношения, и тем самым совершаем *йаджñу*. Мы готовим пищу вовсе не для того, чтобы самим непосредственно употреблять её.

Хаягрива дас: Гегель твердо верил в право человека самому выбирать себе занятие. Он пишет: “В платоновском государстве субъективная свобода не принимается во внимание, поскольку правительство назначало каждому индивиду род его деятельности. Во многих государствах Востока такое назначение определено рождением. Субъективный выбор, который должен уважаться, требует свободу выбора, предоставленную индивиду”.

Шрила Прабхупада: Каждый род занятий уже дан, вы же свободны выбрать один из них. Кришна утверждает в Бхагавад-гите:

*чйтур-варñйам майй сритамй
гуна карма-вйбхйагйаих*

“В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре сословия” (Б.-г., 4.13). Человек может сделать этот выбор, сообразуясь со своими квалификациями. Скажем, человек может стать инженером, если у него для такой работы есть квалификация. Слова, употребленные здесь, *гуна-карма* – работа, определяемая качествами, а не рождением. Невверно думать, что человек автоматически становится *брйхманой*, потому что он родился в семье *брйхманй*. Правильнее сказать, что у такого человека есть лучшие возможности для того, чтобы научиться быть *брйхманой*. Аналогично этому у человека больше возможностей обучиться музыке или сапожному делу, если этим занимается его отец. Но это не значит, что сапожник не может стать *брйхманой*. Если он приобретает качества *брйхманй*, его следует считать *брйхманой*. Так же как сын *брйхманй* вовсе не обязательно становится *брйхманой*, не имея для этого квалификации. Суть в том, что человек должен прежде приобрести квалификации, а затем заниматься работой в соответствии с ними.

Шьямасундара дас: Касаясь вопроса о государстве, Гегель пишет: “Государство является реализацией этических идей... Поэтому мы должны поклоняться государству как проявлению божественного на земле”.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, мы должны понять, каковы обязанности госу-

дарства. Если государство признают представителем Бога, первая обязанность государства – сделать всех своих граждан сознающими Бога. Любое государство, которое пренебрегает этой обязанностью, должно быть отвергнуто как неквалифицированное. Неважно, кто будет лидером – царь или президент. В ведической культуре царя называли *нарадева*, Бог в облики человека, и оказывали ему соответствующие почести. Царя почитают, потому что он считается представителем Бога. Мы тоже являем собой представителей Кришны. И каков наш долг? Поднимать других до сознания Бога.

Шьямасундара дас: Гегель выступает за конституционного монарха как исполнителя воли Мирового Духа, но эта идея столь расплывчата у него, что даже Гитлер мог пользоваться его политической философией в своих целях.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, монарх должен получить образование. Гитлер пришел не как царь, а как узурпатор. В наше время любой мошенник может добиться власти. Поскольку лидеров не обучают защищать граждан, весь мир бедствует. Лидер может по своей прихоти объявить войну и вовлечь в неё всех граждан. В ведической монархии существует своего рода ученическая преемственность, где царь обучал своего сына, и, таким образом, он мог управлять, как полагается.

Шьямасундара дас: Согласно Гегелю, в хорошо организованной монархии лишь закон обладает объективной силой, царь же – попросту слуга закона.

Шрила Прабхупада: Это конституционная монархия, липовый царь. Если царь сознаёт Бога, воспитан должным образом и обладает полнотой власти, то он – *рāджарши*. В Бхагавад-гите упоминается, что древние святые цари понимали науку сознания Кришны (Б.-г., 4.2). Они не были обычными людьми. Предполагалось, что царь должен был быть святым. Он должен был понимать философию Бхагавад-гиты и организовывать систему образования таким образом, чтобы люди могли понять науку о Боге. Это самый первый долг государства и царя. Это же утверждается и в Шримад-Бхагаватам: “Тот, кто не способен выволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные” (Бхаг., 5.5.18). Сейчас мы запутались в круговороте рождений и смертей, и долг государства – содействовать нашему освобождению из этого круговорота.

Шьямасундара дас: Гегель считает, что назначение государства и царя – применять нравственный закон.

Шрила Прабхупада: Это действительно долг царя, но лидеры сегодняшних демократических государств заботятся лишь о взимании налогов. В *ийстрах* утверждается, что если вожди держат своих граждан в нравственной слепоте и взимают с них налоги, эти вожди идут к гибели. Поскольку они зарабатывают деньги греховными способами, то страдают в этой жизни и следующей. Так и гуру, когда он принимает учеников, то берёт на себя ответственность за их греховные действия. Когда царь взимает налоги, он разделяет со своими подданными их греховные реакции. Если граждане благочестивы, это благотворно как для царя, так и для граждан. Если нет, если слепец ведет слепых, они приведут друг друга в ад. Вот основной пункт – глава государства должен быть представителем Бога, и его долг – обучать граждан, как стать сознающими Бога.

Шьямасундара дас: Гегель также утверждает, что каждое государство должно быть самостоятельно и не подчиняться другим государствам.

Шрила Прабхупада: Каждое государство может быть самостоятельным по мере своих возможностей, но каждое государство зависит от повеления Бога. Если государства – представители Бога, как они могут быть самостоятельны?

Шьямасундара дас: Он заявляет, что нет высшего органа, который бы вершил суд

над государством, и все разногласия между ними должны разрешаться войной.

Шрила Прабхупада: Высший авторитет существует, если есть религия, философия и сведущие брахманы.

Шьямасундара дас: Он не может увидеть в мире потенциального авторитета.

Шрила Прабхупада: Это потому, что была отвергнута ведическая *варнāйирама дхарма*. В соответствии с этой системой, культура *брāхман* превосходила культуру *кишатрийев*. Брахманы обязаны давать советы царям. Поскольку люди отвергли ведическую систему, они говорят, что авторитета нет.

Шьямасундара дас: Хорошо, но ведь не было судьи, который мог бы разрешить конфликт между Рамой и Раваной, что привело к войне.

Шрила Прабхупада: Судьей был Сам Господь Рамачандра. Он – Бог.

Шьямасундара дас: В этом смысле Гегель прославляет войну: “Война оберегает народ от коррупции, которую принёс бы ему вечный мир”, – говорит он.

Шрила Прабхупада: Подводя итог битве на Курукшетре, Санджая указывает, что где бы ни находился Кришна, там будет победа (Б.-г., 18.78). Если возникает война, то победу одержат те, кто сознает Бога. Если ни одна из сторон не сознает Бога, это демоническая война. Её ничем нельзя оправдать; это что-то вроде драки кошки с собакой. Если мы сражаемся, мы должны сражаться во имя Верховного Бога. Это называется *дхарма-йуддха*. Арджуна не захотел сражаться, но Кришна сказал ему: “Я на твоей стороне, сражайся”. И Арджуна одержал победу, потому что Бог был на его стороне.

Шьямасундара дас: По Гегелю, поскольку сам по себе конфликт очищает, он имеет некую эстетическую ценность. Он пишет: “Война бережет этическое здоровье нации и расстраивает её ограниченные замыслы”.

Шрила Прабхупада: То есть он хочет непрекращающуюся войну? Если так, то Гитлер был первоклассным человеком. Но почему же его тогда проклинают? Безусловно, в материальном мире всегда есть соперничающие элементы, и поэтому должна быть война. Войну невозможно остановить. Вернее сказать, что победу одержит та из сторон, которая пользуется поддержкой Кришны. Мы не говорим, что вы можете остановить войну, но если вы сражаетесь, вы должны сражаться во имя Кришны.

Шьямасундара дас: По представлениям Гегеля, прогресс возможен лишь в результате конфликта, а мир означает застой. Что вы ответите на это?

Шрила Прабхупада: Мы не согласны с тем, что мир – это застой. Наш мир – работа для Кришны. Вот настоящий мир. Мы учим людей понимать, что Кришна нам друг, а это не застой. Рассказывать людям о Кришне – вот наш мир.

Шьямасундара дас: А не находимся ли мы в состоянии войны с материальной природой, майей?

Шрила Прабхупада: Мы не сражаемся с майей. С майей борются те, кто находится в когтях майи, те, кого она пинает. Мы же не имеем никакого отношения к майе.

*даивī хй эшī гуṇамайī
мама мāйā дуратйайā
мām эва йе прападйанте
мāйām этām таранти те*

“Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трёх гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с легкостью выходит из-под её власти” (Б.-г., 7.14). Если майя не тревожит нас, из-за чего же нам сражаться?

Шьямасундара дас: Гегель смотрит на мировую историю как на высочайший трибунал, суд событий. История подтвердит ценность империи и политики народа.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что какая бы империя ни возникла, она падёт. Чтобы уяснить это, не нужно изучать историю. Безбожная империя никогда не будет долговечна.

Хаягрива дас: Подлинными Гегель считает историю и теологию. История – это “оправдание Бога”, и она рассказывает о том, как человек поднимается к Богу. Без человеческой истории Бог был бы одиноким и безжизненным. Поскольку Бог не трансцендентен, а проявляется в мире, Он зависит от человеческой истории.

Шрила Прабхупада: Но если Бог зависит от человеческой истории, как Он может быть Богом? Бог всегда независим: *джанмāдй асйа йато 'нвайāд итаратайй чāртхецв абхиджнāх сва-рāт* (Бхаг., 1.1.1). Если Он зависит от чего-то, Он не Бог.

Хаягрива дас: Обязательно ли человеческая история имеет какой-то смысл? Гегель смотрел на историю как на эволюцию.

Шрила Прабхупада: Раз есть творение, есть и история. Эта история будет продолжаться до уничтожения вселенной. Поверхностно мы можем считать, что история существует от начала и до конца вселенского проявления, так же как можем считать, что наша личная история отсчитывается с момента рождения до смерти, но Бог неподвластен подобной истории, нельзя сказать, что Бог в определенный момент создается, а затем уничтожается. Поскольку Бог вечен, по отношению к нему не может быть и речи об истории. История существует для конечного, для вещей, имеющих прошлое, настоящее и будущее. Поскольку для Бога нет прошлого, настоящего и будущего, для Него нет истории. Чтобы иметь историю, вы должны иметь прошлое, настоящее и будущее.

Шьямасундара дас: Гегель верит, что доминирующая в данную эпоху нация представляет доминирующую в это время фазу Абсолюта. Например, если в текущий момент доминируют Соединенные Штаты, значит Абсолют выражен через Соединенные Штаты.

Шрила Прабхупада: Давным-давно Абсолютная Истина была связана с доминирующей нацией. То есть с Махараджей Парикшитом. Так как Махараджа Парикшит и Махараджа Юдхиштхира представляли Бога, они могли доминировать во всём мире. Теперь всё это утрачено, и сегодня есть множество мелких государств, где нет сознания Бога; поэтому они дерутся друг с другом, как кошки и собаки. И всё же это факт, что ведические цари, такие как Махараджа Рамачандра, Махараджа Притху, Махараджа Юдхиштхира и Махараджа Парикшит, были истинными представителями Бога. В те дни один царь правил целым миром. Поэтому не было тревог.

Шьямасундара дас: Можно ли приписать преобладание Америки в этом веке воле Господа?

Шрила Прабхупада: Когда бы мы ни увидели какую-то чрезмерную силу, мы должны понять, что истоки этого лежат в силе Бога. Поэтому мы можем сказать, что преобладание Америки – это следствие благосклонности Бога. Однако, если американцы распространят сознание Кришны и сделают своего президента сознающим Кришну, Америка станет нацией, наделенной полномочиями от Бога. Пускай президент будет сознавать Кришну. Почему нет? Воспитайте американский народ в сознании Кришны и выберите сознающего Кришну президента. Это движение сознания Кришны в ваших руках: можете использовать его и стать фактическими лидерами мира. В этом заключалась моя миссия – приехать в Америку и воспитать американцев в сознании Кришны, поскольку я знал, что если они станут сознающими Кришну, за ними последует весь мир. Горстка коммунистов, вроде Сталина и Ленина, основала большую Коммунистическую партию, и теперь партия доминирует в большей части мира. А начиналась она просто с нескольких людей. Сейчас многие из вас, юных американцев,

поняли эту философию сознания Бога, и вам предстоит распространить это движение. Вы не должны застаиваться, думая: “Я понял сознание Кришны. Буду теперь сидеть и просто повторять Харе Кришна”. Это нежелательно. Идите распространять сознание Кришны и этим прославьте свой народ.

Шьямасундара дас: Согласно эстетике Гегеля, красота – это Абсолют, пронизывающий мир чувств.

Шрила Прабхупада: Да, Кришна – самый прекрасный. Поскольку Кришна прекрасен, прекрасно даже щебетанье птицы. Кришна – вместилище всего наслаждения и красоты. В этом мире потому так ценят красоту, что она является одним из качеств Кришны. Любая крупица красоты, какую бы ни обнаружили в этом материальном мире, есть не что иное, как искаженное отражение красоты Кришны.

Шьямасундара дас: Гегель понимает искусство как сочетание духовного содержания с чувственной формой, и художник должен попытаться наполнить свои материальные формы духовным содержанием.

Шрила Прабхупада: Мы согласны с этим. Когда мы рисуем картины, играем музыку или пишем книги, мы помещаем Кришну в центр.

Шьямасундара дас: Из всех искусств, говорит Гегель, музыка и поэзия наивысшие.

Шрила Прабхупада: Да, поэтому мы пишем много книг. Вьясадева написал много эпических поэм во славу Кришны. Господь Брахма написал “Брахма-самхиту”, “Чинтā-мани пракара-садмасу”. Есть множество поэм, прославляющих Кришну, поэтому Его называют еще *Уттамайлока*, величайшей из поэм. Он описан в прекрасной поэзии в ведической литературе. Не так уж важно – поэзия это или проза. Всё возвышенное называется поэзией. Она вовсе не должна быть написана с соблюдением размера.

Шьямасундара дас: По Гегелю, религия – это чистая мысль, вложенная в форму.

Шрила Прабхупада: У него нет знания о том, что такое религия. Религия – это и не воображение, и не чистая мысль. Религия – это повеление, исходящее от самого чистого. Его нельзя вообразить себе или создать. Нам нужно лишь принять наставления от самого чистого. Они даны в Бхагавад-гите. Мы их себе не воображаем.

Хаягрива дас: Гегель утверждал, что поскольку Бог с необходимостью проявляется в безграничном, инкарнации отводится центральное место в любой религии. Богу, чтобы проявиться, нужно воплотиться как ограниченному человеку.

Шрила Прабхупада: Если Бог становится всего лишь человеком и должен рассматриваться таковым, зачем нужно следовать Его наставлениям?

Хаягрива дас: Гегель был против того, чтобы следовать какой бы то ни было внешней воле.

Шрила Прабхупада: Это означает либо то, что он был безбожником, либо то, что Бог ничего не значил для него.

Хаягрива дас: Он толковал цель индийской философии как *нирвāну*, духовное, а также физическое угасание.

Шрила Прабхупада: Физическое угасание признают все, что же касается духовного, то здесь не может быть такой вещи как угасание. Дух вечен.

*на джāйате мрийате вā кадāчин
нāйам бхўтвā бхавитā вā на бхўйах
аджо нитйах шāйивато 'йам пурāно
на ханйате ханйамāне шāрйре*

“Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет,

когда погибает тело” (Б.-г., 2.20). Если дух уничтожим, чем же он отличается от материи?

Шьямасундара дас: Гегель считал, что в высшей религии Бога представляют как Отца, Сына и вездесущий Святой Дух. Таким образом, он считал христианство совершенной религией.

Шрила Прабхупада: Разве она совершенна, утверждая, что у Бога есть только один сын? Если Бог безграничен, почему Он ограничивается лишь одним сыном?

Шьямасундара дас: Ну, он заявляет, что Христос представляет природу, или же объективный мир, потому что Христос есть Бог воплощенный.

Шрила Прабхупада: Когда есть воплощение Бога как сына Бога или воплощение Бога как Самого Бога, какое выше? Если Бог породил сына, значит Бог – это отец, личность. Как сын может быть порождён безличным отцом? Есть какие-нибудь свидетельства, что подобные вещи случались когда-либо?

Шьямасундара дас: Гегелю хотелось бы иметь философию без религии, потому что в основном он усматривал в религии препятствие.

Шрила Прабхупада: Такая философия – попросту мыслительные спекуляции. Если он заявляет, что философия выше религии, тогда религия, опирающаяся на философию, – настоящая религия, иначе это сентиментальность. Как я уже утверждал выше, религию составляют распоряжения Бога. В Бхагавад-гите Кришна говорит: “Вручи себя Мне”. Вот религия. Когда мы стараемся понять, почему Кришна хочет, чтобы мы вручили себя Ему, почему мы обязаны вручить себя Ему, мы находимся в области философии. Когда философия поддерживает религию, она совершенна. Это и не сентиментальность, и не мыслительные спекуляции.

Хаягрива дас: В “Феноменологии духа” Гегель возражает против использования растений и животных как объектов религии, считая это разновидностью пантеизма типичного для индуизма. Чем отличается поклонение дереву *туласи* или корове?

Шрила Прабхупада: Бог специально отметил, что среди растений Он – *туласи*. Это не значит, что индусы поклоняются какому-то растению. Например, в Бхагавад-гите Кришна говорит: *пра̀навах сарва-веде́шу* – “Я – слог ом в ведических мантрах” (Б.-г., 7.8). Поэтому слово *ом* используется в мантрах, как, например, *ом тад ви́щнох парама́й падам*. Мы знаем, что *омка́ра* – это Бог, потому что это говорит Бог. Бог даёт наставления о том, как Его можно осознать, а нам нужно только следовать им. Что толку в спекуляциях? Мы никогда не сможем понять безграничного Бога с помощью своих ограниченных спекуляций.

Хаягрива дас: Но если Бог есть во всех животных и растениях, зачем нужно сосредоточиваться на каких-то одних? Почему не поклоняться всем?

Шрила Прабхупада: Это особенно запрещается. В Бхагавад-гите Кришна говорит:

*майā татам идам сарвам
джагад авйакта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни
на чāхам тецев авастхитах*

“В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я – не в них” (Б.-г., 9.4). Душа и Сверхдуша существуют и в теле собаки, но это не значит, что собачье лаяние – это голос Бога. Вивекананда говорил, что мы должны поклоняться *даридре*, бедняку на улице. Он даже употреблял слово *даридра-на́райана*, указывая на то, что Бог стал бедняком, *даридрой*. Хотя тело *даридры* покоится в Боге, Нараяне, мы не должны считать его телом Нараяны. Всё в

государстве может покоиться на повелениях царя, но сам царь лично не присутствует всюду. В соответствии с философией *ачинтия-бхедāбхеда*, Бог одновременно един и отличен от Своего творения. Бог несомненно присутствует в сердце *даридры*, бедняка, но мы не должны считать *даридру* Богом. Это ошибка философов-майявади. Вот это пантеизм.

Хаягрива дас: Когда Господь Кришна говорит, что Он есть половая жизнь в рамках *дхармы*, означает ли это, что Его можно достичь таким образом?

Шрила Прабхупада: Да, если человек совершает обряд *гарбхāдхāна*, чтобы родить ребёнка, сознающего Кришну, он помнит о Кришне. Долг отца – помнить о Кришне во время полового акта, прося Его: “Кришна, дай мне дитя, которое будет Твоим преданным”. Такого рода половая жизнь – для Кришны, и она есть Кришна. Но если человек вступает в половые отношения ради своего собственного чувственного наслаждения – это проявление демонизма.

Хаягрива дас: Но, тем не менее, Кришна присутствует в этом?

Шрила Прабхупада: Кришна присутствует всегда, но когда мы исполняем обряд *гарбхāдхāна*, чтобы родить ребенка, сознающего Кришну, мы помним о Кришне. Правила и предписания для обряда *гарбхāдхāна* содержатся в Шримад-Бхагаватам. Как только общество отказывается от этого обряда, люди деградируют.

Хаягрива дас: То есть философия, которая стоит за поклонением дереву *туласī* и корове или за сексуальным обрядом, состоит в том, что эти вещи могут напоминать нам о Кришне?

Шрила Прабхупада: Да, Кришна говорит:

*сататам кīртаяанто мām
йатантайī ча др̥дха-вратāх
намасйантайī ча мām бхактйā
нитйа-йуктā упāсате*

“Неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая ниц передо Мною, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью” (Б.-г., 9.14). Если вы, так или иначе, всегда думаете о Кришне, вы становитесь сознающим Кришну.

Хаягрива дас: То есть не следует думать о Кришне как-то по-другому? Скажем, как о пальме?

Шрила Прабхупада: Когда Кришна говорит, что среди деревьев Он *туласī* или ещё что-то, нам следует просто принять это. Например, Он говорит: *расо 'хам апсу каунтейа*. “О сын Кунти, Я – вкус воды” (Б.-г., 7.8). Следуя этим наставлениям, мы думаем: “Я пью воду и чувствую удовлетворение. Это удовлетворение – Кришна”. Тем самым мы можем помнить о Нём.

Хаягрива дас: То есть Гегель ошибался, принимая это за пантеизм?

Шрила Прабхупада: Он вообще часто ошибался.

Артур Шопенгауэр

(Arthur Schopenhauer)

1788 – 1860

Хаягрива дас: Согласно Шопенгауэру, счастье – это бездеятельное удовлетворение, бездеятельность, *нирвāна*. Поскольку воля к жизни – это иррациональное побуждение, которое доставляет нам всевозможные страдания, он отстаивает угасание этого мира. В своем труде “Мир как идея” он пишет: “Для всего знания о реальном мире Веды и Пураны не находят ничего лучшего, чем сравнить его со сном, а сам этот мир они называют паутиной майи... И в самом деле, жизнь – лишь затянувшийся сон... Что есть этот мир ощущений как не моя идея? Является ли то, что я сознаю только как идею, в точности подобным моему телу, которое я сознаю двояко: в одном аспекте как идею, а в другой аспекте как волю?” Далее он приходит к выводу, что жизнь есть проекция воли.

Шрила Прабхупада: Да, жизнь – это проекция воли, иначе, материального желания. Живое существо не может не иметь желаний. *Нирвāна* означает, что кончились материальные желания, но поскольку живое существо – вечное духовное существо, оно обладает духовными желаниями. Сейчас эти духовные желания покрыты материальными желаниями, но в любом случае желание – постоянный спутник живого существа. Из-за материального покрова оно принимает этот временный мир за реальность, но это не так, поскольку он постоянно меняется. В зависимости от типа тела, которое мы получаем, мы имеем различные желания. Душа в этом материальном мире переселяется из одного тела в другое и проявляет соответствующие желания. Верховная воля награждает её различными телами, чтобы выполнить её волю или материальные желания. Живое существо изъявляет волю, а верховная воля, Бог, или Кришна, внимая ограниченной воле, даёт ему возможность исполнить его конкретное желание. Поэтому воля – это причина материального существования. Однако, мы говорим, что, поскольку вы – живое существо, вы должны иметь желания. Если вы перестаете желать, вы становитесь, как камень. Вместо того, чтобы пытаться положить конец всем желаниям, вам следует очиститься от этой болезненной формы желаний. Это процесс *бхакти*.

*сарвопāдхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хрӣйкена хрӣйкейā-
севанам бхактир учйате*

“Бхакти, или преданное служение, означает занятие всех наших чувств в служении Господу, владыке всех чувств. Когда духовная душа несёт служение Всевышнему, достигаются сразу две цели: она избавляется от всех материальных определений, а её чувства, потому только, что они используются для служения Господу, очищаются” (Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.12). Сейчас наши желания – это желания тела (*упāдхи*). Получив тело американца, европейца, китайца или кого-нибудь ещё, живое существо думает определенным образом. Когда оно меняет своё тело на собачье, оно проводит своё время, постоянно лая. В соответствии со своими желаниями оно получило определенный тип тела. Эти желания временны, и живое существо переходит из одного тела в другое. Так что в каком-то смысле всё это сон. Мы, на самом деле, не можем исполнить наши мате-

риальные желания, которые приходят и уходят, как сны. Сейчас вся материальная деятельность, тонкая или грубая, является проявлением различных желаний, поэтому философы майявади говорят: *брахма сатйам джаган митхйā*. Грезящий реален, но сон – обман. Наша вайшнавская философия согласна с тем, что грезящий – это реальное живое существо, а сон является временным; поэтому грезящий должен быть приведен на подлинно духовный уровень, чтобы его материальные сны могли угаснуть. Когда мы отбрасываем грёзы и пробуждаемся к реальности, это и есть сознание Кришны, или *бхакти*.

Шьямасундара дас: Значит, воля, или желания, никогда не могут быть уничтожены?

Шрила Прабхупада: Нет, даже на мгновение. Раз мы живём, мы должны изъявлять волю, или желать. Это утверждается в Бхагавад-гите: даже мгновения мы не можем прожить без изъявления воли, без желания.

*на хи кайичит кщанам апи
джāту тиццхатй акармакрт
кārйате хй аваййах карма
сарвах пракрти-джаир гунаих*

“Все существа беспомощны перед природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием материальных гун, поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение” (Б.-г., 3.5).

Шьямасундара дас: А разве буддисты не выступают за состояние полного отсутствия желаний, отсутствия воли?

Шрила Прабхупада: Они верят, что если вы снимите покров с этой материальной комбинации, этого материального тела, то больше не будет воли, желаний, или страданий. Но это не так. Вы – вечный слуга Кришны, и вы не умираете после разрушения тела. Мышление, ощущения и волеизъявление переносятся из этого тела в другое тело в процессе переселения души. Когда умирает тело, живое существо уносится прочь по своей воле. Согласно нашей воле, мы получаем новое тело в момент смерти. Это тело может быть телом полубога, собаки, человека, кого угодно. В любом случае перевозчиком является воля, или желание.

Хаягрива дас: На Шопенгауэра глубокое влияние оказали некоторые утверждения ведической литературы. Например, он пишет: “Каждое острое наслаждение – ошибка и иллюзия, ибо ни одно удовлетворенное желание не может принести постоянного удовлетворения, и, более того, любое имущество и любое счастье – ни что иное, как случайное одолжение на неопределенный срок, и потому они могут быть затребованы назад в любой момент. Все боли покоятся в утрате этой иллюзии. Таким образом, и счастье, и страдание возникают от ущербного знания. Поэтому мудрец одинаково сторонится радости и грусти, и никакое событие не в силах вывести его из равновесия”.

Шрила Прабхупада: Да. В материальном мире люди говорят: “Это хорошо, а это плохо”, но на самом деле речь не идёт о хорошем или плохом. Всё это временная позиция. Майявади употребляют слово “ложный”, но мы говорим “временный”. Это же утверждается и в Бхагавад-гите: страдания и наслаждения, испытываемые в материальном мире, не касаются духовной души. Под влиянием иллюзии духовная душа, озабоченная материальным телом, думает, что это она страдает и наслаждается, но на самом деле это не так, и потому Кришна разъясняет, что наслаждения и страдания касаются лишь тела, а не души. Кришна говорит:

мāтрā-спарййās ту каунтейа

*ийітоциңа-сукха-дұққха-дāх
āгамāпāйино ’нитийās
тāмс титикциасва бхāрата*

“О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок Бхараты, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимыми” (Б.-г., 2.14). Так как удовольствия и страдания приходят и уходят в своё время, они не являются реальностью. Стоит ли беспокоиться об этом? Если я испытываю боль, буду терпеть и продолжать делать своё дело.

Шьямасундара дас: В представлении Шопенгауэра, счастье в этом мире – это в лучшем случае негативное состояние, кратковременная передышка в череде страданий.

Шрила Прабхупада: Да, то же самое говорил и Чайтанья Махапрабху. Иногда, когда нужно наказать человека, его держат в воде, пока он не начнет задыхаться. Тогда его вытаскивают, и на время, оказавшись над поверхностью, он думает: “Ах! Наконец-то счастье!” Суть в том, что ему нужно сделать что-нибудь, что навсегда избавит его от несчастий.

Шьямасундара дас: Шопенгауэр говорит: “Человеческая жизнь, должно быть, своего рода ошибка”. Величайшее преступление человека состоит в том, что он когда-то родился.

Шрила Прабхупада: Если вы понимаете, что совершено преступление, вы должны понять и то, что есть некто, наказывающий вас. Если вы страдаете из-за совершенного преступления, вы должны понять, что есть кто-то, кто осудил вас как преступника.

Шьямасундара дас: Он, однако, приходит к выводу, что поскольку мир безумен или иррационален, у него не может быть творца. Если бы существовал Бог, Он привёл бы мир в порядок.

Шрила Прабхупада: Безусловно, мы на себе испытали, что в мире есть сумасшедшие, но здесь есть больницы, где эти люди могут лечиться. Мир может быть безумен, но есть и лечебные учреждения. К сожалению, Шопенгауэр не имел знания ни о больнице, ни о лекарстве. Он говорит о греховной жизни, но не признаёт судью, который карает за греховную жизнь. Он видит, что мир безумен, но не знает, как исцелить безумцев.

Хаягрива дас: В “Мире как воле и представлении” Шопенгауэр пишет: “Моё тело есть объективизация моей воли... Помимо воли и идеи нам ничего не известно, и для нас немислимо... Гениталии, собственно, являются фокусом воли, а противоположный полюс мозга, следовательно, представителем знания... В этом отношении... они являются объектом поклонения индусов в форме *лингама*, который таким образом есть символ утверждения воли. С другой стороны, знание даёт возможность подавления воли, спасения через свободу, завоевания и уничтожения мира”.

Шрила Прабхупада: Как я уже говорил, волеизъявление делается в соответствии с телом, и нам нужно понять, что мы не имеем ничего общего с этим материальным миром, по сути, продуктом материальной воли. Мы духовны, и когда изъявляем духовную волю, мы создаём Кришну. Когда воля наша материальна, мы получаем различные типы материальных тел. А секс, воистину, является основой материальной жизни. Мы всегда говорим:

*йан маитхунāди-грхамедхи-сукхам хи туччхам
каṇḍūйанена карайор ива дұққха-дұққхам
тpийанти неха кpпāṇā баху-дұққха-бхāдждаḥ
каṇḍūтиван манасиджам вишахета дхīрах*

“Предаваться плотским удовольствиям – всё равно что чесать одной рукой вторую, пытаясь избавиться от зуда. Грихамедхи – так называемые грихастхи, лишённые духовного знания, – считают этот зуд источником величайшего счастья, хотя на самом деле он приносит им одни страдания. Крипаны, глупцы, будучи полной противоположностью брахманов, снова и снова предаются чувственным наслаждениям, но так и не могут утлить свою страсть. Дхиры же, здравомыслящие люди, просто терпят этот зуд и потому избегают страданий, которые выпадают на долю глупцов и негодяев” (Бхаг., 7.9.45). Основополагающим принципом тех, кто привержен к материальному миру, является *маитхуна*, половые отношения. Сильное половое желание сопровождает нас в продолжение всего материального существования, потому что оно есть средоточие всякого материального удовольствия. Однако, когда мы ощущаем вкус удовольствия Кришны, мы можем это оставить.

*вицйай̄ винивартанте
нир̄ах̄расй̄а дехинах̄
раса-варджам̄ расо 'пй̄ асй̄а
парам̄ дриц̄тв̄а нивартате*

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

Шьямасундара дас: Шопенгауэр считает секс эгоизмом, в то время как настоящая любовь означает симпатию.

Шрила Прабхупада: Секс является животной склонностью. Это не любовь, а похоть. Секс означает взаимное удовлетворение чувств, а это похоть. Вся эта похоть фигурирует под именем любви, а люди, находящиеся в иллюзии, ошибочно принимают эту похоть за любовь. Подлинная любовь говорит: “Люди мучаются из-за скудости сознания Кришны. Давайте же сделаем для них что-нибудь, чтобы они могли понять ценность жизни”.

Шьямасундара дас: Он также считал, что безнравственные поступки проистекают из чувства эгоизма.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Люди думают: “Зачем мне предаваться Кришне? Кришна личность, и я тоже личность”. Такие мысли демоничны. Мошенники не могут понять, что, вручив себя верховной воле и удовлетворив верховную волю, можно достичь спасения.

Шьямасундара дас: И всё же Шопенгауэр считал, что эгоизм и желание можно сокрушить любовью и сочувствием к другим.

Шрила Прабхупада: Да, без любви ничего нельзя выдержать. Если я не люблю Кришну, я не смогу предаться Ему. Маленький ребёнок естественным образом предан своим родителям, потому что любит их. И чем сильнее ваша любовь, тем совершеннее ваша преданность. Если же любви не достаёт, то не разовьётся умонастроение, с помощью которого вы можете предаться. Если вы чувствуете ко мне некоторую любовь, вы будете выполнять мои распоряжения. Не может быть и речи о том, чтобы принуждать человека предаться. Живое существо вольно любить или отвергать. Без свободы не может быть любви. Сознание Кришны означает обучение любви к Кришне.

Шьямасундара дас: Шопенгауэр смотрел на любовь как на сочувственное понимание к страждущему. Через такую сострадательную любовь мы можем утратить желание.

Шрила Прабхупада: А почему нужно любить того, кто страдает, а не того, кто наслаждается?

Шьямасундара дас: В представлении Шопенгауэра страдают все.

Шрила Прабхупада: Да, мы согласны с этим. В материальной природе страдают все. Поэтому Кришна нисходит и доставляет сюда Бхагавад-гиту. Кришну описывают как освободителя падших душ. *Ваишнав* принимает *саннийасу*, отречённый образ жизни, из сострадания к другим, потому что его единственный долг – проповедовать сознание Кришны. Люди в этом мире страдают в силу своего невежества. Они думают: “О, сейчас у меня есть замечательный автомобиль, квартира, подруга, – я счастлив”. В действительности это не счастье, а страдание. Так как *ваишнав* любит Кришну и понимает, что является неотъемлемой частицей Кришны, он сознает, что обусловленные живые существа страдают от отсутствия сознания Кришны. Поэтому, из сострадания, *ваишнав* принимает *саннийасу* и идёт проповедовать.

Хаягрива дас: О природе мира Шопенгауэр имеет весьма смутные представления, но преимущественно в материальной жизни он усматривает иррациональность и причудливость.

Шрила Прабхупада: Да, это действительно так, и поэтому мы меняем тела. Это значит, что наш материальный ум неустойчив, он постоянно отвергает и принимает. Философы майявади и буддисты говорят, что поскольку материальные удовольствия и страдания возникают от этой материальной комбинации, то лучше всего – разобрать её на составляющие части. Они не говорят, что в основе есть душа, а только то, что материальное тело есть не что иное, как комбинация материальных элементов. Поэтому они советуют нам – пусть земля возвратится в землю, вода возвратится в воду и так далее. Тем самым они призывают нас стремиться стать нулем, достичь *нирвāны*.

Шьямасундара дас: Лейбниц заявлял, что это лучший из всех возможных миров; и вы согласитесь с этим, потому что мир есть устройство Божие. Но в представлении Шопенгауэра, это худший из возможных миров.

Шрила Прабхупада: Нет сомнений, что всё, что бы ни создал Кришна, совершенно. Однако, поскольку природа эта материальна, в ней действуют три гуны: благости, страсти и невежества. В зависимости от своих поступков вы получаете результаты, реакции. Мы не согласны с тем, что это худший из миров. Зачем Богу нужно создавать наихудшее?

Шьямасундара дас: Шопенгауэр полагает так, потому что этот мир наполнен безумием и разочарованием.

Шрила Прабхупада: Если бы он серьезно отнесся к своему разочарованию, он мог бы добиться успеха. Мы получаем множество писем от разочаровавшихся студентов, которые понимают, что это разочарование – тот же ад, и в конечном итоге они приходят к пониманию необходимости искать настоящее прибежище. Так что разочарование на самом деле не так уж и плохо. Если вы попали в опасное положение и знаете, как из него выбраться, эта самая опасность позднее доставит вам радость.

Шьямасундара дас: Шопенгауэр заявляет, что деятельность этого мира, с этической точки зрения, – зло.

Шрила Прабхупада: До какой-то степени это верно, потому что, когда вы находитесь в тюрьме, вы находите, что это зло. Но это зло – благо для вас, потому что вы можете извлечь для себя урок. Выйдя из тюрьмы, вы сумеете кого-то полюбить.

Хаягрива дас: По Шопенгауэру, за всяким материальным удовольствием и усилением следует разочарование. Счастье ускользает от нас. Как только мы достигаем предмета своих желаний, он перестаёт быть для нас тем, чем был. “Скоро они утрачивают свою новизну или забываются, – пишет он, – и, хотя открыто от них мы не отказываем-

ся, они всё же отбрасываются в сторону как утраченные иллюзии”.

Шрила Прабхупада: Всё так и происходит, и поэтому живое существо получает всё новые и новые тела.

Хаягрива дас: С его точки зрения, мы движемся через бесконечные переходы от желания к удовлетворению, а от него – к новому желанию, “где быстрая смена этой череды зовётся счастьем, а медленная – печалью...” Именно этот поток желаний и удовлетворений характеризует деятельность воли в феноменальном мире. Помимо этого есть лишь *нирвāна*, угасание.

Шрила Прабхупада: Это не так. Мы должны понять, что за волей и её удовлетворением стоит личность, которая изъявляет волю. Шопенгауэр не принимает в расчёт личность; он рассматривает лишь волю и её удовлетворение. А изъявляет волю именно индивидуальная душа. Если ей удастся остановить колебания воли, что дальше? Даже приостановка воли может быть лишь временной. Можно остановить какой-нибудь один вид волеизъявления, но возникнет другой вид воли и удовлетворения. Мы обязаны понять, что за капризной волей стоит духовная душа. Когда духовная душа осознает свою подлинную идентификацию вечного слуги Кришны, ее воля очищается. Нам не следует удовлетворяться лишь попытками уничтожить капризную волю, нам нужно понять истинную волю истинной личности. С этого начинается духовная жизнь.

Хаягрива дас: Шопенгауэр верит, что добровольное и полное воздержание является первым шагом в аскетизме, или в отказе от желания жить. “Воздержание отрицает волеизъявление, которое простирается за пределы индивидуальной жизни, – пишет он, – и даёт уверенность, что вместе с жизнью тела воля, чьим проявлением является тело, угаснет”.

Шрила Прабхупада: Да, но он обязан понять, что за волей стоит личность, которая изъявляет волю. Простое отрешение от преходящей материальной воли нам не поможет. Мы должны изъявлять волю в реальности, это наше вечное волеизъявление, сознание Кришны. В материальном мире волеизъявление направлено на удовлетворение чувств, потому что живое существо забыло сферу духовного волеизъявления. Но когда та же воля направляется на удовлетворение чувств Всевышнего, это есть вечная воля живого существа. *Джйивера ‘сварūпа’ хайа—кришнера ‘нитийа-дāса’* (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 20.108). Встав на ступень истинного знания, мы понимаем, что мы вечные слуги Господа. Когда наша воля сосредоточивается на служении Богу, мы достигаем своего истинного состояния – состояния вечности, блаженства и знания.

Хаягрива дас: Хотя формально Шопенгауэр стоит на позиции атеиста, он пишет: “Бояться смерти как своего уничтожения, всё равно, что думать, что солнце рыдает под вечер: “Горе мне! Ибо я погружаюсь в вечную ночь...” Поэтому самоубийство представляется нам поступком напрасным, а потому глупым...”

Шрила Прабхупада: Да, раз есть воля, смерть не останавливает жизнь. Ты просто обретаешь другую жизнь.

*дехино ’смин йатхā дехе
каумāрам йауванам джарā
татхā дехāнтара-прантип
дхйрас татра на мухйати*

“Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребёнка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает” (Б.-г., 2.13). Это доказательство того, что жизнь личности, изъявляющей волю, длится вечно. Её желание и воля вечны, но Шо-

пенгауэр не знает, в чём состоит вечное волеизъявление личности. Это – всегда служить Кришне. И, безусловно, самоубийство – это не решение. Личность всё больше и больше запутывается. Если мы убьём тело, данное нам Богом, мы вынуждены будем принять другое тело или остаться привидением. Если я живу в этом теле восемьдесят лет, а затем кончаю жизнь самоубийством, я должен буду пять лет оставаться привидением, прежде чем получу возможность иметь другое тело. Конечно, вы можете возразить, что поскольку душа бессмертна, для неё нет никакой разницы, убивается тело или нет. В смерти тела нет ничего страшного, но нельзя сознательно убить тело, потому что это препятствует прогрессу души. Живому существу предназначено жить в определённом теле, и если оно разрушает это тело, оно вынуждено будет ждать следующего. Это означает вмешательство в свою духовную эволюцию, в свой духовный прогресс. Поэтому вы заслуживаете наказания.

Хаягрива дас: Шопенгауэр смотрит на индийскую философию как на философию отрицания воли и приводит множество примеров самоубийства как религиозного акта.

Шрила Прабхупада: Но он не изучал до конца ведическую философию и религию. У него есть какие-то обрывочные представления о философии буддизма и майявади, но совершенно очевидно, что он ничего не знал о вайшнавизме. Хотя он и касался Бхагавад-гиты, он не изучал её тщательно, потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что если бы он только попытался приобрести знание о Боге, его жизнь и воля стали бы чисты, и после оставления тела он вернулся бы назад к Богу.

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

“Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернётся в Мою вечную обитель, о Арджуну” (Б.-г., 4.9). Либо Шопенгауэр не изучал Бхагавад-гиту тщательно, либо не смог её понять из-за отсутствия настоящего духовного учителя. Согласно самой Бхагавад-гите, мы должны подойти к истинному гуру, который видел истину. Размышления Шопенгауэра основываются лишь на его собственном опыте, поэтому, хотя всё есть в Бхагавад-гите, он не смог разглядеть этого.

Хаягрива дас: Как примеры отречения от воли жить, Шопенгауэр приводит религиозные самоубийства под колесами колесницы Джаганнатхи и ритуал *самй*.

Шрила Прабхупада: Это не самоубийство. Это поступки, основанные на понимании того, что причина наших многочисленных страданий заключается в том, что мы получаем различные тела. Когда человек добровольно принимает смерть таким образом, умирая, он думает о своей духовной жизни и тем самым обретает её.

*йам йам вāпи смаран бхāвам
тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа
садā тад-бхāва-бхāvитах*

“О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни” (Б.-г., 8.6). Царь Кулашекхара поэтому молил Кришну забрать его, пока он находится в добром здравии и помнит о Кришне, потому что боялся забыть Кришну в момент смерти, будучи больным. Часто смерть приходит к человеку, когда тот находится в состоянии комы, все функции его тела расстро-

ены, ему снятся сны и так далее. Поэтому разумный человек иногда думает, что ему было бы предпочтительнее встретить смерть здоровым, так чтобы он мог думать о своей следующей жизни и вернуться назад к Господу. Если человек, умирая, думает о Господе Джаганнатхе, он возвращается к Господу Джаганнатхе. Это не самоубийство, а добровольное принятие смерти с тем, чтобы немедленно перенестись в духовный мир.

Хаягрива дас: И это действительно?

Шрила Прабхупада: Да.

Хаягрива дас: А когда Чайтанья Махапрабху бросился в океан?

Шрила Прабхупада: Нет, это другое дело. Это был поступок, совершенный в экстазе.

Шьямасундара дас: Шопенгауэр заметил, что воля заставляет человека жить, даже когда ему не для чего жить. Она заставляет его изо дня в день страдать. Он сравнивает её с милостыней, которую сегодня подают нищему, чтобы он смог впроголодь прожить завтрашний день. Эти муки и страдания выпадают на долю не нескольких людей, их разделяют все.

Шрила Прабхупада: Это очень верно подмечено, но почему индивидуум сохраняет страстное желание даже после разочарований? Суть в том, что есть цель, и индивидуум страстно стремится к этой цели. Чтобы понять, какова эта цель на самом деле, нам нужно обратиться к духовному учителю.

Хаягрива дас: Согласно Шопенгауэру, человек сведущий сохраняет спокойствие при любых обстоятельствах. “Такой человек смотрит на смерть как на ложную иллюзию, – пишет он, – бессовестный призрак, пугающий слабых, но бессильный перед ним, знающим, что он сам есть воля, а весь мир есть лишь объективизация или копия этой воли, поэтому такой человек всегда уверен в жизни и в настоящем”.

Шрила Прабхупада: Тут противоречие. С одной стороны, мы наблюдаем желание уверенности в жизни, а с другой стороны, *нирвāна* – единственный ответ. Чего же он хочет? Он просто пытается манипулировать понятиями. Он не может понять философии, стоящей позади очищения воли.

Хаягрива дас: Шопенгауэр, будучи одним из первых крупных западных философов, прочитавших Бхагавад-гиту, считал, что Кришна, уверяя Арджуну в бессмертии, побудил его сражаться.

Шрила Прабхупада: Да, но какова его философия бессмертия живого существа? Он не понимает, что так же, как бессмертно само живое существо, бессмертна и его воля. Если душа бессмертна, как она может перестать изъявлять волю? Как может быть *нирвāна*?

Хаягрива дас: Он не предлагает иного решения, кроме подавления воли.

Шрила Прабхупада: Но это невозможно. Чтобы стать счастливым, он должен изменить качество своей воли. Это процесс *бхакти*.

*сарвопāдхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хри̣й̣кена хри̣й̣кей̣а-
севанам бхактир учйате*

”Бхакти, или преданное служение, означает занятие всех наших чувств в служении Господу, владыке всех чувств. Когда духовная душа несёт служение Всевышнему, достигаются сразу две цели: она избавляется от всех материальных обозначений, а её чувства, потому только, что они используются для служения Господу, очищаются” (Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.12). *Бхакти* – это процесс очищения: *й̣раванам к̣иртанам*

вишнӯх. “Слушание и воспевание игр Господа очистит нас”. Шопенгауэр упустил суть Бхагавад-гиты. Несмотря на то, что он признает тот факт, что жизнь вечна, он думает, что целью жизни является *нирвāна*. К сожалению, он не знает, что такое *нирвāна*. *Нирвāна* означает положить конец произвольной воле и подняться на уровень, где волеизъявление осуществляется в сознании Кришны.

Хаягрива дас: На Шопенгауэра произвело глубокое впечатление то, что религия Индии насчитывает более четырех тысяч лет. Он пишет, что такая религия “не может быть произвольно выдуманным суеверием, но основа её должна корениться в природе человека”.

Шрила Прабхупада: В ведической религии есть два основных направления: *мāйāвāдī* и *вайшнавизм*. И те, и другие признают тот факт, что материальный мир зыбок и преходящ, и что есть иная жизнь в духовном мире. Для майявади духовная жизнь означает растворение в сиянии Брахмана, а для вайшнавов – вечное личное общение с Богом в Его обители, Голоке Вриндавана, Вайкунтхе. После смерти можно достичь обоих представлений о духовной жизни.

Хаягрива дас: Шопенгауэр считал, что индийская религия основывается на отрицании воли.

Шрила Прабхупада: Да, на отрицании воли к материальному счастью, но воля сама по себе не отрицается. Отрекаясь от воли к материальному счастью, мы должны утверждаться в воле к счастью духовному. Отрицая одно, мы должны принять другое. Здесь не может быть нейтральной позиции. *Парам дриштвā нивартате* (Б.-г., 2.59). Мы оставляем низшее ради высшего.

Шьямасундара дас: По Шопенгауэру, есть три средства спасения: эстетическое, этическое и религиозное. Спасение через эстетику, созерцание платонических идеалов, через поэзию, музыку и живопись возносит нас над страстью, желанием и волей.

Шрила Прабхупада: Тут нет ничего нового. Это упоминается в Бхагавад-гите, и последователи этого движения сознания Кришны бросили свои дурные привычки, потому что обрели лучшую жизнь с более возвышенным образом мышления, философией, с песнями, поэзией, музыкой, живописью. Когда ум заполнен Кришной, у него не остается возможностей для размышлений над всякой чувшью.

Шьямасундара дас: Эстетическое спасение – это временный опыт. Например, когда мы смотрим на прекрасную картину, мы на мгновение превосходим низшие уровни сознания и избавляемся от желаний.

Шрила Прабхупада: Да, мы признаем, что это может быть так, но мы хотим постоянно оставаться в таком возвышенном сознании. Это возможно с помощью практики. На практике ребёнок учится читать и писать и таким образом получает образование. Оно достаётся ему не на одно мгновение. Если мы ежедневно практикуем сознание Кришны, низшее сознание автоматически исчезает. *Шри-виграхāрдхана-нитийā-нāнā-цирингāра-тан-мандира-мāрджанāдау* (Шри Гурв-аштака, 3). Духовный учитель занимает своих учеников в храме поклонением Господу. Благо от поклонения Божееству невозможно получить, пока наше эстетическое чувство не преисполнится благоговения и почтения.

Шьямасундара дас: Идя путём этического спасения, мы должны попытаться удовлетворить волю. Когда она удовлетворена, больше не возникнет новых желаний. Это приносит постоянное счастье.

Шрила Прабхупада: Помимо воли индивидуума есть ещё высшая воля. И если мы удовлетворяем высшую волю, мы счастливы. *Йасйā прасādād бхагават-прасāдо* (Шри Гурв-аштака, 8). В соответствии с нашей философией, удовлетворяя духовного учителя, представителя Бога, мы удовлетворяем волю Всевышнего. Должна удовлетворяться вовсе не наша воля, но воля Бога.

Шьямасундара дас: В религиозном спасении, самом эффективном способе спасения, воля отрицается при помощи аскетизма. Этим способом, считал Шопенгауэр, мы можем достичь состояния *нирвāны*, небытия.

Шрила Прабхупада: Такие люди заявляют, что когда исчезают ощущения наслаждения и боли, исчезает мир. Дело в том, что есть три стадии: бодрствование, сон и состояние совершенной бессознательности. На всех этих стадиях присутствует воля. Человек выходит из состояния совершенной бессознательности и немедленно вспоминает своё бодрствующее состояние и свои сны. Следовательно, воля остаётся. Волю нельзя убить, потому что это функция души. Поскольку душа вечна, то вечна и воля. Однако, она может быть на какое-то время подавлена. Например, после смерти, когда живое существо входит в утробу матери, оно проводит там девять месяцев, пока его тело развивается. В это время происходит приостановка его воли. Однако, в соответствии со своей волей вы развиваете определенный тип тела, так что когда вы появляетесь на свет из утробы матери, воля вновь возникает. Смерть означает приостановку воли на несколько месяцев, и всё. Когда вы выходите из чрева матери, процесс волеизъявления возобновляется. Если вы неправильно тренируете свою волю, вы вынуждены страдать жизнь за жизнью, но если вы правильно тренируете её, то сможете пойти сразу после смерти на Вайкунтху.

Хаягрива дас: Касаясь религиозной практики, Шопенгауэр пишет: “Христианский мистик и учитель Веданты согласны с тем, что всякая внешняя деятельность и религиозные упражнения не нужны тому, кто уже достиг совершенства”. Но разве Кришна не советует прямо противоположное?

Шрила Прабхупада: Да. В Бхагавад-гите Он говорит:

*йаджñа-дāна-тапах-карма
на тйāджйām кārйām эва тат
йаджño дāнаṁ тапайī чаива
пāванāни манйициñām*

“От жертвоприношений, благотворительности и тапасы никогда нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души” (Б.-г., 18.5). Если прекратить исполнять ритуальные обряды, то появляется очень большая возможность падения. Даже если мы уже достигли освобождения, нам следует продолжать заниматься жертвоприношениями, благотворительностью и аскезой, чтобы оставаться в безопасности.

Хаягрива дас: Обсуждая функции мозга, Шопенгауэр замечает, что потребность во сне прямо пропорциональна интенсивности умственной деятельности. Бессмысленные создания, такие как рептилии и рыбы, спят немного и неглубоко; более развитые животные спят глубоко и долго. “Чем более пробужден человек, – пишет он, – чем чище и оживлённее его сознание, тем больше у него потребность во сне, а, значит, глубже и дольше он спит”.

Шрила Прабхупада: Нет. Много спят те, кто невежествен и материально сокрыт; тот же, кто духовно просветлен, спит мало. Сон – это потребность тела, а не души, поэтому людям высоко духовно развитым не требуется много спать. *Нидрāхāра-вихāра-кāди-виджитау*. Мы знаем, что Рупа Госвами победил сон, еду и сексуальный инстинкт. Если мы занимаемся духовной деятельностью, мы смотрим на сон как на бессмысленную трату времени. Тот, кто интересуется духовной жизнью, так организует свою жизнь, чтобы практически свести к нулю свой сон. Арджуну называли Гудакеша, что значит победитель сна.

Хаягрива дас: Шопенгауэр рекомендует спать около восьми часов ночью. А сколько рекомендуется спать по ведической традиции?

Шрила Прабхупада: Сна вообще следует избегать, но поскольку это невозможно, он должен быть сведен к минимуму. Госвами спали не более двух часов в день. Даже некоторые *карми* столь поглощены своей работой, что практически вообще не спят. Говорят, что Наполеон спал, пока ехал в седле, а Ганди – пока ехал в автомобиле. Обычно вполне достаточно шести часов.

Хаягрива дас: В “Годах жизни” Шопенгауэр пишет: “Полное и адекватное понятие о жизни не может составиться у того, кто не достиг преклонных лет, ибо лишь старый человек видит жизнь целиком и знает её естественный ход... Он один знает всю её тщетность, тогда как другие никогда не перестают работать, ошибочно считая, что всё ещё окончится хорошо”.

Шрила Прабхупада: Это может показаться так, но в западных странах мы видели много старых людей, которые всё ещё продолжают следовать пути чувственных удовольствий, и что толку в их опыте? Если человек не получает образования, ему недостаточно превратиться в старика, чтобы понять цель жизни. Человека необходимо воспитывать с самого детства. По ведическим представлениям, старому человеку следует принять отреченный образ жизни, *саннийāсу*, и всё своё время и энергию полностью посвятить познанию Бога и служению Ему. Духовная зрелость не приходит к нам сама собой с возрастом. Мы должны учиться с самого начала, будучи *брахмачāри*.

Хаягрива дас: Шопенгауэр отмечает, что обычно юность принято считать счастливой порой жизни, а старость – печальной, но на самом деле это не так. “Это было бы правдой, если бы человека делали счастливым страсти, – пишет он, – но человек чувствует счастье постольку, поскольку преобладающей частью его существа является разум”.

Шрила Прабхупада: В современной цивилизации счастье означает чувственное удовлетворение. Желание чувственного удовлетворения остаётся у человека до самой старости, поэтому человека необходимо воспитывать с самого детства. Говорится, что можно стать стариком и в молодом возрасте. Это значит, что важно знание, а не возраст. Если у человека нет должного образования, он становится старым дураком.

Хаягрива дас: Шопенгауэр замечает, что в Упанишадах говорится, что человеческая жизнь естественно длится сто лет. “Умереть до достижения девяностолетнего возраста, значит, умереть от болезней, – пишет он. – Иначе говоря, такая смерть преждевременна”.

Шрила Прабхупада: Да, в это тысячелетие максимальный срок жизни – сто лет, в минувшие эпохи люди обычно жили тысячу лет. В Трета-югу жизнь длилась десять тысяч лет, а в Сатья-югу – сто тысяч лет. Сейчас, в Кали-югу, жизнь столь деградировала, что люди живут около семидесяти лет. Чем более чувственен человек, тем короче его жизнь. Таков закон природы.

VIII
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
НАТУРАЛИЗМ

Чарльз Роберт Дарвин

(Charles Robert Darwin)

1809 – 1882

Хаягрива дас: Дарвиновская концепция эволюции основывается на предположении, что от поколения к поколению происходят реальные генетические изменения. Иными словами, он отвергает платоновы *эйдосы* (идею и сущность) для биологических видов. Кришна говорит, что Он – порождающее семя всего сущего, Дарвин же отрицает существование определенного семени для определенного вида. По его представлениям, не существует застывших видов, есть лишь движущиеся, эволюционирующие физические формы, находящиеся в процессе постоянного изменения.

Шрила Прабхупада: Нет. Формы уже существуют с начала творения. Но есть и эволюция, но Дарвин думает, что это эволюция тела. Это неверно. Тело никогда не эволюционирует, но душа в теле эволюционирует и переселяется из одного тела в другое. Душа находится в теле и развивается согласно своему желанию. Человек может пожелать сменить квартиру и переехать с квартиры на квартиру, но переселяется человек, а не квартира. В соответствии с ведической концепцией, эволюционирует душа, а не тело.

Шьямасундара дас: Дарвин положил начало доктрине естественного отбора и выживания наиболее приспособленных. Животное, утверждает он, развивается таким образом, чтобы иметь самые большие шансы выжить в условиях окружающей среды, и оно способно передать лучшие качества своим потомкам. Некоторые виды выживают, а другие, неприспособленные к условиям среды, вымирают.

Шрила Прабхупада: Одна змея даёт рождение многим сотням змеёнышей за один раз, но если бы всем было позволено выжить, это привело бы к нарушению равновесия. Поэтому по закону природы большие змеи пожирают маленьких змей. Закон природы не слеп, потому что за ним стоит разум, и этот разум – Бог.

*майāдхйакшеṇа пракртих
сүйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа
джагад випаривартате*

“Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под её началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается” (Б.-г., 9.10). Всё, что ни есть в материальной природе, управляется Всевышним Господом, который всё поддерживает в порядке. Когда один из видов начинает чрезмерно преобладать, природа сдерживает его. Согласно теории Мальтуса, всякий раз, когда наступает перенаселение, должна произойти война, эпидемия или землетрясение. Все эти природные явления происходят не случайно, они запланированы. Если Дарвин говорит, что всё дело в случае, значит, у него недостаточно знания.

Шьямасундара дас: Дарвин тоже усматривает план или замысел в природе.

Шрила Прабхупада: Если вы видите план или замысел, вы должны спросить: “Чей замысел?” Коль скоро вы признаете, что имеется замысел, вы должны признать существование автора. Бессмысленно говорить, что природа действует просто механически. Но даже если это так, то должен быть механик, приведший всё это в движение.

Солнце восходит в положенный срок с точностью до минуты, до секунды, и времена года меняются тоже по плану. За всей этой грандиозной машиной природы стоит разум, который всё привел в порядок. Мы объясняем, что изначальным источником всего является Брахман, Абсолютная Истина, Кришна. Ученые признают, что они не знают, откуда берутся все вещи здесь, но когда они видят их, они ни с того, ни с сего начинают претендовать на то, что они их изобрели. Но это не изобретение. Все эти вещи уже есть здесь.

Шьямасундара дас: Научные исследования свидетельствуют, что с течением времени животные эволюционировали ко всё более и более сложным формам, от простейших обитателей океана к более сложным формам, таким как динозавры и так далее. Эти формы, в конце концов, вымерли, а из них образовались новые формы.

Шрила Прабхупада: Когда вы говорите “вымерли”, вы имеете в виду, что этих животных больше не существует на земле. Но как вы можете утверждать, что их нет где-нибудь еще? Итак, согласно теории Дарвина, человеческое тело произошло от обезьяны.

Шьямасундара дас: Он утверждает, что они связаны друг с другом, что они произошли от одного предка.

Шрила Прабхупада: Это другое дело. Всё связано друг с другом. Но он утверждает, что тело человекообразной обезьяны и тело мартышки развиваются в человеческое тело. Но если это так, то почему обезьяны продолжают существовать? Мы видим, что сейчас одновременно существуют человекообразные обезьяны, мартышки и люди. Ученые не могут доказать, что в отдаленные эпохи человека не существовало. Если человек эволюционировал из обезьяны, то обезьяны не должно было бы быть. *Кārīa-kāraṇa*. Когда налицо следствие, причина перестает существовать.

Шьямасундара дас: Нет, не обезьяна породила человека, но оба они произошли от общего предка.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что все мы произошли от Бога, одного предка, одного отца. Изначальный отец – Кришна.

*сарва-йонишу каунтейа
мўртайах самбхаванти йāх
тāсāм брахма махад йонир
ахам бїджа-прадах питā*

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

Шьямасундара дас: Во всяком случае, по теории Дарвина существует эволюция от более простых форм к более сложным, от маленьких одноклеточных до более сложных животных, как, например, человек.

Шрила Прабхупада: Но в данный момент простые формы сосуществуют наряду со сложными. Неверно, что простейшие развиваются в более сложные. Моё теперешнее тело развилось из тела ребенка, но тела ребенка больше не существует. Сейчас же все виды существуют одновременно.

Шьямасундара дас: Не найдено никаких доказательств, что все эти сложные формы существовали в ранние времена.

Шрила Прабхупада: Дело не в ранних или поздних временах. Если я вижу все 8400000 видов существующими вместе, может ли идти речь о развитии? Можно не знать или не иметь доказательств, что все эти формы существовали много лет назад, но это в силу несовершенства вашего знания. Все эти виды существуют сейчас и существовали и миллионы лет назад. Другое дело, что вы можете не иметь доказательств тому.

Мы признаём эволюцию, но мы признаём и тот факт, что все виды существуют сейчас одновременно. Если их сейчас нет на этой планете, они есть на какой-нибудь другой. Конечно, Дарвин не имел возможности изучить всё это. Мы согласны, что идет процесс эволюции от обитателей вод к насекомым, затем к птицам, животным и человеку, но мы не принимаем дарвиновскую теорию, где утверждается, что одни виды угасают, а другие выживают. Все они существуют одновременно.

Шьямасундара дас: Но есть много форм, которые исчезли с этой планеты.

Шрила Прабхупада: Но видел ли Дарвин все планеты вселенной? Способен ли он видеть все? Так как наши возможности ограничены, мы не сможем утверждать, что определенный вид исчез. Конечно, ученые не признают тот факт, что наши чувства, которыми мы собираем информацию, ограничены. Но это так. Невозможно перекопать всю землю, мы можем лишь взять образцы. Наше первое обвинение против Дарвина в том, что человек был всегда. Он не может доказать того, что было время, когда человека не было. Не изменяются и телесные формы видов. Все формы уже есть. Правильнее сказать, что душа меняет тела, переходя из одного в другое, и это – настоящая эволюция. Эволюция – это прогрессивное развитие души, меняющей формы тела.

Хаягрива дас: Относительно души Дарвин пишет: “Немногие ощущают беспокойство от невозможности точно определить, на какой ступени развития индивидуума с того момента, как возникает зародышевый пузырек, человек становится бессмертным существом, и нет большей причины для беспокойства, чем эта, потому что эту ступень в принципе невозможно определить на постепенно возвышающейся лестнице живого”. То есть невозможно определить, когда именно бессмертная душа вселяется в эти виды.

Шрила Прабхупада: Душа – самый важный фактор, и чтобы понять душу, требуется образование. Именно душа приводит тело в движение, будь то тело муравья, бактерии, человека, животного – кого угодно. Ничто не может двигаться без души, и все до единой индивидуальные души бессмертны.

Шьямасундара дас: Как уже упоминалось, Дарвин не признает факт существования фиксированного количества видов. Напротив, он утверждает, что в разные времена виды могут изменяться в соответствии с естественным отбором. В процессе эволюции всё время возникают новые виды.

Шрила Прабхупада: Что он знает обо всех видах? Что, у него есть полный список всех видов, имеющихся во вселенной? Из Падма-пураны нам известно, что существует 8400000 видов жизни. Прежде всего, мы должны понять, каковы все эти виды. Вы можете пройти по базару и увидеть много различных типов людей. Разные типы людей будут попадаться вам дальше и дальше, но разве можно сказать, что какой-то определенный тип более не существует, только на том основании, что вы его не видите. Суть в том, что вы не способны ни видеть, ни постичь начало и конец.

Шьямасундара дас: Ну, они заявляют, что всё началось с одноклеточного животного.

Шрила Прабхупада: А откуда взялось это животное?

Шьямасундара дас: Из комбинации химических элементов.

Шрила Прабхупада: А кто предоставил эти химические элементы?

Шьямасундара дас: Ученых интересует не столько кто предоставил, сколько уже существующее явление.

Шрила Прабхупада: Простое изучение явлений – ребячество. Настоящая наука подразумевает отыскание первоначальной причины. Дарвин мог изучить тот или иной остров, вырыть ямы в той или иной пустыне, но он не видел миллионы других планет, существующих во вселенной. Он не производил раскопки и не проникал в недра всех других планет. Как же тогда он мог заключить, что это все? Он говорит о естественном отборе, но он не изучил до конца природу. Он изучал только то, как природа действует в

данном месте, к тому же на очень небольшом участке. Мы же, говоря о природе, имеем в виду *пракрти*. Мы говорим обо всей вселенной. Есть миллионы вселенных, и Дарвин не изучал их, тем не менее, он делает подобные выводы. Безусловно, естественный отбор есть в природе, но Дарвин не знает, как он действует. Недостаток Дарвина в том, что он ничего не знает о душе.

Шьямасундара дас: Факт остается фактом: раскопки во всем мире свидетельствуют о том, что некогда на этой планете существовали виды, которых более нет.

Шрила Прабхупада: Но природа не ограничивается одной этой планетой. Говоря о материальной природе, мы должны включить в неё все планеты во вселенной.

Шьямасундара дас: Но у ученых нет доказательства того, что все виды жизни существуют с незапамятных времен.

Шрила Прабхупада: У вас нет доказательства того, что миллионы лет тому назад существовало солнце, однако же вы не делаете такой вывод. Солнце не было создано этим утром. В пределах солнца всё существует, и раз существует солнце, то должно существовать и всё остальное. Дарвин делает выводы о природе на основании ограниченного изучения одной планеты. Это знание неполное. Если ваше знание несовершенно, с какой стати мы должны принимать ваши теории? Суть не в том, существовали ли сложные формы жизни на этой планете миллионы лет тому назад. Все эти формы существуют в природе. Согласно Ведам, число видов жизни во вселенной фиксировано и равно 8400000. Они могут быть или их может не быть по соседству с вами, это не так уж важно. Число их фиксировано, и они существуют одновременно. Может быть эволюция от простых форм к более сложным, но вид не может исчезнуть полностью. Действительная эволюция – это эволюция души, проходящей через все существующие виды. Да, мы признаем, что со сменой времён года из-за влияния чрезмерной жары или холода могут возникать различия, но это не значит, что появляются новые виды. Если наступит великий потоп, и все люди на земле утонут, человеческий род не угаснет. Человек может выжить, а может не выжить в каких-то катастрофах; это не повлияет на вид. Мы не можем говорить, что угас человеческий род. Мы можем сказать, что в этих условиях человек выжил или не выжил. В любом случае, человеческие существа живут где-нибудь ещё.

Шьямасундара дас: Когда Падма-пурана утверждает, что существует 400000 видов человеческой жизни, что имеется в виду?

Шрила Прабхупада: Есть различия в культуре и типе тела. Ученые могут сказать, что все люди принадлежат к одному виду. Но они в понятие вида вкладывают другой смысл. Например, Веды считают негров и арийцев принадлежащими к разным видам. Но что касается сознания Кришны, телесные различия в расчет не принимаются. Наша классификация основана на душе. Все души равны, несмотря на различные типы тел. Душа едина и неизменна.

*видй̄-винайа-сампанне
бр̄хмаṇе гави хастини
иуни чаива й̄ва-п̄ке ча
паṇдит̄х сама-дар̄ишнах*

“Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого]” (Б.-г., 5.18). Тот, кто смотрит вглубь, видит душу. Поскольку Дарвин и другие учёные-материалисты не располагают сведениями о душе, они упускают самую суть. На материальном плане одна материальная форма может быть выше другой, так же как одна квартира может быть лучше другой, но это всё материальный взгляд на вещи. В данный момент, в соответствии с нашим положением, мы можем переселиться из худшей кварти-

ры в лучшую, но возможна и обратная ситуация. Если мы не в состоянии платить ренту за более роскошную квартиру, мы будем вынуждены переехать в худшую. Вовсе не обязательно, чтобы душа всё время переходила из низших форм в высшие.

Шьямасундара дас: Дарвин утверждал, что все одушевленные предметы на земле развиваются от низшего к высшему.

Шрила Прабхупада: В целом, это утверждение можно принять, потому что в определенные периоды люди могут строить определенные типы жилища. Но сами жилища не эволюционируют. Эволюция происходит в жилище в соответствии с желанием *джйвы*, живого существа. Дарвин полагает, что изменяются именно жилища, но на самом деле меняются желания *джйвы*. Склад нашего ума в момент смерти определяет конкретный тип жилища, который мы получаем. Но в любом случае жилище имеется. Это не значит, что я должен создать его. Число типов жилищ фиксировано, их ровно 8400000, и мы можем войти в любое из них. Невозможно даже представить себе какой-то вид жилища, не входящий в это число. Содержатель отеля знает, что различным постояльцам нужны различные удобства, и поэтому он всё устраивает так, чтобы у него могли жить разного рода люди. Также и в этом творении Бога, Бог знает, сколько разных образов мыслей и желаний может иметь живое существо, поэтому Бог создал все эти виды. Если живое существо думает определенным образом, Бог говорит: “Входи. Вот тело, которое ты желаешь”.

*пракртеḥ криямāñāни
гуṇаиḥ кармāñи сарвайāаḥ
аханкāра-вимṽдхāтмā
картāхам ити манйāте*

“Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы” (Б.-г., 3.27). Природа предоставляет нам все удобства. Бог, как Параматма, находящаяся в сердце каждого, знает чего хочет живое существо, и приказывает природе дать ему это.

Шьямасундара дас: Но сейчас видно, что на этой планете больше не осталось динозавров. Этот вид жилища больше недоступен.

Шрила Прабхупада: Как я уже говорил, вы можете видеть, а можете не видеть динозавров. В любом случае, безусловно, вы никогда не видели все 8400000 видов жизни. Но это не значит, что их больше не существует. Они могут существовать на какой-нибудь другой планете. У вас нет об этом информации. Ученые со своими несовершенными чувствами ставят эксперименты, но мы получаем знание из иного источника. Независимо от объема научных исследований, их выводы всегда будут несовершенны, потому что несовершенны чувства.

Хаягрива дас: Вначале Дарвин был христианином, но его вера в существование личного Бога со временем угасла. В конце концов, он написал: “Этот предмет находится вне компетенции человеческого разума... Тайна начала всех вещей неразрешима для нас. Что касается меня, я должен довольствоваться своим агностицизмом...”. Его “Происхождение видов” основано на материале, который он собрал во время кругосветного путешествия с 1830 по 1836 год.

Шрила Прабхупада: В любом случае, его исследования были ограничены. Он, безусловно, не мог изучить все виды жизни на планете.

Хаягрива дас: Остаток своей жизни он провел, описывая информацию, собранную им во время этого путешествия. Согласно его теории естественного отбора, выживают лучшие и самые приспособленные, и поэтому весь род неуклонно улущается. Но сейчас, в Кали-югу, не наблюдается ли процесс неуклонного вырождения?

Шрила Прабхупада: Да, мы можем своими глазами видеть, что человеческий род деградировал.

Хаягрива дас: В чём причина этого?

Шрила Прабхупада: В неверном образовании. Каждая индивидуальная личность есть душа, и каждая имеет определенный вид тела. Человеческое тело, в частности, требует образования. Душа эволюционирует, проходя через различные виды жизни в соответствии со своими желаниями. Материальная природа предоставляет тела, действуя по повелению Бога. Бог пребывает в глубине сердца каждого, и когда индивидуальная душа желает чего-нибудь, материальная природа, выполняя повеление Бога, даёт ему машину в форме тела. Достигнув человеческой формы, мы можем либо упасть до уровня животной формы, либо совершить духовное развитие. У животных тоже есть желания, но они меняют тела и виды жизни в соответствии с законами природы. Человеческое тело главным образом предназначено для понимания Бога, правильных поступков и возвращения домой, обратно к Богу. Если мы не используем эту возможность, мы деградируем в низшие формы.

Шьямасундара дас: Были ли, согласно ведической версии, высшие формы жизни на этой планете миллионы лет тому назад?

Шрила Прабхупада: Да, Веды сообщают нам, что самое первое сотворенное живое существо в этой вселенной является также и самой разумной, – это Господь Брахма. Можем ли мы тогда принять теорию, утверждающую, что разум развивался на протяжении многих миллионов лет? Мы получаем ведическое знание от Брахмы, которому это знание поведал Кришна. Дарвиновская теория о том, что разум развивается, ненаучна. Это чистое предположение, догадка.

Шьямасундара дас: Когда Брахма творил, были ли также и другие развитые формы жизни, кроме человека?

Шрила Прабхупада: Все формы существуют с момента творения.

Шьямасундара дас: Какие у нас есть доказательства того, что высшие формы жизни были на этой планете миллионы лет тому назад?

Шрила Прабхупада: Авторитет ведической литературы.

Шьямасундара дас: Какой ещё авторитет приемлем? Если мы выкапываем кость и исследуем её с помощью своих чувств, это авторитетное свидетельство?

Шрила Прабхупада: Это костяной авторитет. Можно принимать подобный авторитет, но у нас есть свой. Вы принимаете свой авторитет, а я – свой. Это разные вещи. Научный авторитет всегда относителен, так же как и научное знание. Одни теории всегда противоречат другим. Спускался ли Дарвин на морское дно и делал ли там раскопки? Кто копался в толще земли под дном моря? Что находится там? Госпожа лягушка знает только, что её колодец метр глубиной и метр шириной. Если вы сообщите ей о существовании Атлантического океана, она скажет: “Каковы его размеры? В два раза больше моего колодца? А может в десять раз больше?” Так как она никогда не сможет представить себе Атлантический океан, какая польза от её изысканий? Что она может узнать о безбрежном океане? Поэтому мы должны принять знание от того, кто создал Атлантический океан. Тогда наше знание будет совершенным.

Шьямасундара дас: Но определенные положения дарвиновской теории кажутся вполне реальными. Например, кто может отрицать тот факт, что выживает самый приспособленный?

Шрила Прабхупада: Мы можем пытаться приспособиться к ситуации, но если наши замыслы не одобряются Всевышним, они не будут иметь успеха. В природе устроено так, что родители испытывают любовь к своим детям. Но если бы они не заботились о детях, их дети не смогли бы выжить. И всё-таки последнее слово остается за родительской заботой. Если ребёнок обрекается на смерть Всевышним Господом, он не будет

жить, несмотря на все родительские заботы. Иначе говоря, мы должны обратиться ко Всевышнему Господу, если мы хотим выжить. Если Кришна не хочет, чтобы мы жили, мы не сумеем выжить, несмотря на все наши старания. Всеми этими законами природы управляет лишь один Бог. Электричество может служить многим целям, но электростанция только одна. Она генерирует энергию для всего. Один и тот же электрический ток мы можем использовать в самых разнообразных процессах, но действующая сила всегда одна.

Шьямасундара дас: Ну, хорошо, один и тот же ток может действовать и в олене, и в тигре, но тигр способен убить оленя. В этом случае один выживает, а другой нет.

Шрила Прабхупада: По закону кармы, никто не выживает. Тело – это поле деятельности, и нам даётся разрешение на деятельность в этом теле. Вот и всё. О выживании не может быть и речи.

Шьямасундара дас: Говоря о выживании, Дарвин имеет в виду выживание вида.

Шрила Прабхупада: О выживании не может быть и речи. А виды существуют всегда.

Шьямасундара дас: Почему же нет доказательства того, что человеческая цивилизация существовала на Земле миллионы лет назад?

Шрила Прабхупада: Наши доказательства существования предыдущей ведическое цивилизации – это *ирути*, устное доказательство. Например, Вьясадева получил ведическое знание от Нарады, а Нарада получил ведическое знание от Господа Брахмы миллионы и миллионы лет тому назад. Мы с трудом можем вычислить один день Брахмы, в который приходят и уходят четырнадцать Ману. Каждый Ману живет 306720000 лет. Для ведических расчетов миллионы, миллиарды и триллионы лет – дело обычное. Брахму обучил Бог, когда тот родился. Это значит, что ведическая философия существовала уже тогда.

Шьямасундара дас: Но если Земля имеет такой возраст, она должна была претерпеть множество изменений.

Шрила Прабхупада: Да, но это не имеет значения. На исходе каждого дня Брахмы происходит уничтожение. Брахма живет сто лет, состоящих из его невероятно долгих дней, и в конце каждого из них происходит уничтожение. И так, всё уничтожается великое множество раз, и мы не очень удивляемся, слыша это. Мы и не удивляемся, слыша о периодах времени в миллионы и триллионы лет. Это ничто. Для ведической хронологии триллионы и триллионы лет – ничто. Даже если мы не находим доказательств существования на Земле цивилизации миллионы лет тому назад, мы не можем заключать, что цивилизации не было. Мы можем заключить лишь то, что несовершенно наше знание.

Хаягрива дас: Выступая против дарвинизма, Вильям Дженнингс Бриан [William Jennings Bryan], известный адвокат и политик, говорил: “Они (дарвинисты) не отваживаются сказать вам, что всё начинается с Бога и Им кончается... Дарвин говорит, что начало всех вещей – это тайна, неразрешимая для нас. Он не претендует на то, чтобы говорить, откуда всё взялось”.

Шрила Прабхупада: Создается материальный мир, и живым существам разрешается действовать в нём. Так как все живые существа пришли от Бога, Бог говорит: *биджам май сарва-бхутанам виддхи партха санатанам*. “О сын Притхи, знай, что Я – изначальное семя всего сущего” (Б.-г., 7.10). Материальная природа – мать, а Бог, отец, даёт *биджам*, семя. Чрево матери не может родить само, но когда в него попадает духовное семя, в нём может образоваться и развиваться тело. Живое существо, вечная неотъемлемая частица Бога, помещается в материальную природу и развивает тело в соответствии со своими желаниями. Вот настоящее начало жизни.

Хаягрива дас: По библейской версии, Бог создал человека по Своему образу и подобию примерно шесть тысяч лет тому назад.

Шрила Прабхупада: Это произошло не так недавно. Согласно Ведам, это творение насчитывает миллионы и миллионы лет. Так или иначе, Бог создал это космическое проявление и оплодотворил его живыми существами, появившимися в различных формах в соответствии со своими желаниями. Индивидуальная душа предполагает, а Бог располагает. Все виды существовали с самого начала. Нельзя сказать, что человек не существовал в начале творения. Это очень просто понять. Тело создается материальной природой, а душа, неотъемлемая частица Бога, помещается в это тело согласно своему желанию. Материальная энергия называется низшей энергией Бога, а живое существо, индивидуальная душа, называется высшей энергией. И та, и другая исходят от Бога, поэтому говорится, что Бог, Абсолютная Истина, есть тот, от кого всё происходит.

Хаягрива дас: В “Происхождении человека” Дарвин пишет: “Очевидно, что и идея вселенского и милосердного творца не возникала в уме человека, пока он не возвысился с помощью длительного культурного процесса”.

Шрила Прабхупада: Да, культура очень важна, потому что духовное общение может нас возвысить. В соответствии с культурным уровнем нашей жизни, мы можем подняться на высшие планетные системы, можем оставаться там, где есть, или вернуться домой, обратно к Богу. Поэтому культура – это самое важное.

Шьямасундара дас: Дарвин считал, что если мы сумеем в достаточной степени понять эволюционный процесс, мы сможем его контролировать. Сегодня люди говорят о победе над природой и заявляют, что сейчас человек живет больше и более здоровой жизнью, чем прежде.

Шрила Прабхупада: Это очередная чепуха. Моя бабушка прожила девяносто шесть лет, а я уже не могу рассчитывать прожить столько же. Продолжительность жизни сокращается. Люди сейчас много болеют, потому что не получают здоровой пищи. Где лекарство, которое положит конец всем болезням? Всякий раз, когда открывают новые лекарства, появляются новые болезни. Их невозможно остановить. Даже если вы найдете лекарство от рака, вы не сможете положить конец смерти. Как бы ни были велики все наши научные достижения, мы никогда не сможем положить конец рождению, старости, болезням и смерти. Пытаться сделать это – напрасная трата времени. Наша задача – использовать своё время так, чтобы по оставлении материального тела мы могли вернуться домой, обратно к Богу.

Шьямасундара дас: Дарвин нарисовал такую картину независимо движущейся эволюции, так что в ней как бы не осталось места для Бога. Животные как бы возникают в результате соединения химических ингредиентов, а затем эволюционируют из одного вида в другой.

Шрила Прабхупада: Соединение предполагает Бога, потому что именно Бог соединяет. Соединение не происходит само по себе. Повар, готовя пищу, соединяет много различных компонентов. Нельзя сказать, что компоненты соединяются сами. Дарвину следовало бы задаться вопросом, как происходит это соединение, но создаётся такое впечатление, что этот вопрос даже не возникал у него. Материальные элементы, составляющие, не соединяются сами собой. Должно быть живое существо, которое соединяет их.

Шьямасундара дас: По одной из теорий, все является эманацией некой энергии.

Шрила Прабхупада: А эта энергия должна принадлежать источнику энергии. Если работает компьютер, должен быть кто-то, кто нажимает на кнопку. Согласно Ведам, стоит Богу пожелать, как материальная энергия тотчас же приводится в действие. Тогда всё появляется автоматически. Человек может говорить, что за материальной энергией не стоит Бог, но если Бог отнимет у этого человека дар речи, тому не удастся даже отрицать существование Бога. Для того, чтобы подтвердить теорию Дарвина, западные философы и историки отвергли тот факт, что ведическая литература была составлена ты-

сячелетия тому назад. Но открытие пещер Аджанты доказывает, что уже тысячелетия тому назад жили очень разумные люди. А эти ученые – они просто ищут кости. Что важнее: “Рамайна” Вальмики или груды костей?

В минувшие времена память у учеников была острее, потому что они были *брахма-чāri* и строго соблюдали обет безбрачия. Тогда не было нужды записывать эту литературу. В соответствии с системой *шрути*, ученик один раз слушал то, что говорил духовный учитель, и после этого мог повторить каждое слово. Теперь Дарвин и другие ученые-материалисты пытаются понять феномен энергии Кришны, но их не интересует источник этой энергии. Кришна говорит: *ахам сарвасйа прабхаваḥ*. “Я – источник всех духовных и материальных миров” (Б.-г., 10.8). Если мы сознаём Кришну, мы знаем, что Кришна – изначальный источник всей энергии. Если человек становится химиком или физиком, его долг доказать, что Кришна – источник всей энергии, тогда его знание физики или химии будет совершенным. Люди желают обрести знания с помощью современного научного метода, поэтому если человек настоящий ученый, его долг – доказать, что эта материальная энергия исходит из Кришны. Будь то биолог или естествоиспытатель, его долг – доказать, что все формы жизни исходят из Кришны. К сожалению, ученые думают: “А мы создадим что-нибудь”. Но они не могут создать ничего, потому что творит только Бог. Они же лишь пытаются подражать Богу, как ребёнок, наблюдающий на кухне за своей матерью: “А я тоже буду готовить!” Это детская забава, и на эту забаву они тратят огромные силы и миллиарды долларов. Они пытаются создать человека в пробирке, хотя каждый день рождается множество людей. Они пытаются создать нечто искусственное, вот и всё. При помощи многообразных энергий Бога всё создается автоматически. Все компоненты предоставляются Кришной. Кришна даёт вам ваш разум и тело. Он даёт нам всё, а без него мы ни на что не способны. Когда мы действуем, мы должны пытаться удовлетворить Кришну; тогда наш поступок приведет к успеху. Выйти за пределы Кришны невозможно.

Томас Генри Гексли

(Thomas Henry Huxley)

1825 – 1895

Хаягрива дас: Гексли считал, что основное различие между человеком и животным заключается в способности говорить. В своем эссе “Человек и низшие животные” он пишет: “Один лишь человек наделён чудесным даром внятной разумной речи, посредством которой... он мало-помалу накопил и систематизировал опыт, практически утрачиваемый всякой индивидуальной жизнью и другими животными вместе со смертью”.

Шрила Прабхупада: Это очередное заблуждение. Каждый говорит на своём языке. У животных свой язык, у человеческих существ свой.

Хаягрива дас: Он особенно подчеркивает: “...внятной разумной речи”.

Шрила Прабхупада: Речь животных разумна.

Хаягрива дас: Возможно, они способны сообщать друг другу некие основные факты, но у них нет ни культуры, ни истории. Они не могут накапливать и систематизировать опыт своего вида.

Шрила Прабхупада: Согласно ведической традиции, санскрит является матерью всех прочих языков, на нём говорят на высших планетных системах, но это ещё не значит, что если человек не говорит на санскрите, то он животное. У каждого свой язык: у англичан, индийцев, зверей, птиц – у всех. Но что действительно важно, так это образование, а не язык. Человеческое существо с развитым сознанием может получить духовное образование, а животное не может. В этом состоит основное различие. Дело собственно не в языке, поскольку знание можно передать на любом языке, как мы передаём ведическое знание на английском и других языках. Человека от низших форм жизни отличает не язык, а знание. Животные не способны воспринять знание о Боге, а человеческое существо, независимо от языка, может понять Бога, если ему должным образом преподать это знание.

Хаягрива дас: Несмотря на то, что Гексли защищает дарвиновскую теорию эволюции, он в отличие от Дарвина верит, что выживают “этически лучшие”. В “Эволюции и этике” он пишет: “Социальный прогресс означает приостановку космического прогресса на каждом этапе и замену его на другой, который может быть назван этическим процессом; финалом его является выживание не тех, кто оказался самым приспособленным..., а тех, кто этически лучше”.

Шрила Прабхупада: Космический процесс нельзя приостановить. Он продолжает совершаться в трёх различных гунах: благости, страсти и невежестве. В гуне благости происходит совершенствование, но в конце концов, индивиду нужно превзойти и гуну благости и возвыситься до плоскости абсолютного блага, чистой благости. В материальном мире какой бы метод совершенствования мы ни избрали, он обусловлен благостью, страстью и невежеством. В материальном мире очень трудно сохранять любой метод в чистоте, поэтому душа должна прийти на уровень благости, а затем превзойти её. Плоскость чистой благости называется *бхакти*, и на этой плоскости остаются только наши взаимоотношения с Богом. Мы можем выжить только в том случае, если занимаем такую позицию. Без этого никто выжить не может, потому что каждый вынужден продолжать переселяться из одного тела в другое. *Татх̄а дех̄антара-п̄ра̄иптир* (Б.-г., 2.13). Но, придя на уровень чистой благости, мы можем понять Бога и превзойти повторяющиеся рождение и смерть.

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

“Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна” (Б.-г., 4.9). Помимо этого нет другого значения слова “выживание”. Выживание означает, что душа остаётся чистой в своём изначальном положении и не переселяется из тела в тело. Выживание возможно только в духовном мире, где нет перемен.

Шьямасундара дас: Гексли верил, что наша этическая эволюция находится в наших руках.

Шрила Прабхупада: Конечно, она в наших руках. Сначала вы слышите, что воровать нехорошо, что воров сажают в тюрьму. Затем уж вам решать, воровать или не воровать.

Шьямасундара дас: Гексли считал, что мы должны этически воспитать себя, чтобы быть достойными выжить. Дело не просто в физической приспособленности.

Шрила Прабхупада: Никто не приспособлен для выживания. Абсурдна сама идея выживания. Однако, мы можем возвысить свое сознание и сознание человеческого общества с помощью процесса сознания Кришны. Это вопрос образования. Когда мы станем сознающими Кришну, мы заслуживаем того, чтобы выжить, мы больше не подлежим процессу переселения из тела в тело.

Шьямасундара дас: Гексли утверждает, что должны выжить лишь самые нравственно достойные.

Шрила Прабхупада: Самые нравственно достойные – это те, кто сознает Кришну. Дело не в том, что они должны выжить, правильнее сказать, что они выживут. Но если брать нравственность, тогда что представляет собой нравственность у Гексли? Мы говорим, что убивать коров безнравственно, но другие говорят, что это нравственно, потому что, питаясь бифштексами, мы способствуем развитию своего тела. Какая из этих нравственностей более заслуживает того, чтобы мы её выбрали? Есть очень много вопросов, подобных этому, когда один человек утверждает, что это нравственно, а другой – что безнравственно. Конечно, мясоеды заявляют, что нравственность зависит от того, что хочет большинство, то есть большинство мясоедов. Такие люди, разумеется, согласны, что убийство коров – это дело хорошее, но становится ли оно от этого нравственным?

Шьямасундара дас: Гексли полагает, что, поскольку природа безнравственна, человек должен ей не подражать, а побороть её.

Шрила Прабхупада: О победе над природой не может быть и речи. Природу невозможно одолеть. Конечно, каждый всё время пытается победить природу, но в Бхагавад-гите Кришна говорит:

*даивй хй эшā гуṇа-майй
мама мāййā дуратйайй
мām эва йе прападйанте
мāййām этāм таранти те*

“Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с легкостью выходит из-

под её власти” (Б.-г., 7.14). Материальную природу невозможно сразить. Вы пытаетесь жить, но материальная природа каждому уготовила смерть. Этой борьбе нет конца, но материальная природа всегда оказывается сильнее. Еще никто и никогда не выходил победителем из битвы с природой.

Шьямасундара дас: Правда ли, что природа безнравственна?

Шрила Прабхупада: Нет никого нравственнее природы, потому что она подчиняется приказам Кришны. Как она может ошибаться? В Брахма-самхите (5.44) говорится: *срिшти-стхити-пралайа-сāдхана-йактир эkā чхāйева йасйа бхуванāни вибхарти дургā*. Дурга, материальная природа, столь могущественна, что может создавать, поддерживать и уничтожать.

Шьямасундара дас: Гексли строит свою нравственность на сочувствии и заявляет, что природе неведомо сочувствие.

Шрила Прабхупада: Природа всеосстрадательна, потому что она действует по повелению Кришны. Природа почти как полиция. Когда кто-то нарушает закон, ему кажется, что нет никого бесчувственнее полиции, но если человек не преступает закона, для него люди из полиции – друзья и защитники. Но в любом случае существует план.

Шьямасундара дас: Когда у одного человека дом сгорает, а у другого остается в целости, обычно это кажется не проявлением сочувствия, а простым произволом и случайностью.

Шрила Прабхупада: Это не произвол и не случайность. Ясно утверждается, что природа действует по велению Кришны. Поскольку Кришна не безнравственен, тот, кто выполняет Его повеления, тоже не может быть безнравственен. Любое, на первый взгляд, наказание, которое посылает нам природа, есть тоже проявление сочувствия. Мать Дурга всегда появляется с трезубцем в руке, и она всегда карает, но это косвенное проявление нравственности. Она наказывает живые существа так, чтобы они стали сознающими Кришну. Она помещает их во всевозможные мучительные условия, чтобы привести их к мыслям о Кришне, к такому сознанию, посредством которого они могли бы понять, что, вручив себя Кришне, они станут свободными. Природу невозможно победить с помощью материальных ухищрений. Для этого есть только одно средство – преданное служение Господу. Материальные попытки победить или контролировать природу – это болезнь человека, его попытка имитировать Кришну. Подобная имитация не может быть совершенством.

Шьямасундара дас: И всё же Гексли считает, что человек может улучшить окружающую среду, например, в сельском хозяйстве.

Шрила Прабхупада: Да, но, несмотря на то, что правительства обещают людям всё больше и больше, люди только сильнее мучаются. Они дают человеку пищу, удобства для сна, сексуальной жизни, гарантируют ему безопасность. Это основные потребности, даже животное может удовлетворяться этим. Но не человек. Поскольку он обладает развитым сознанием, он желает нечто большего. Поэтому в человеческом обществе есть музыка, искусство, философия и религия. Но если человек использует свое развитое сознание просто для того, чтобы есть, спать, защищаться и совокупляться, он никогда не обретёт удовлетворения. Высокое человеческое сознание надлежит использовать для развития в себе сознания Кришны. Материальная борьба за выживание противоестественна. Борьба вообще неестественна. Наше естественное состояние – наслаждение.

Шьямасундара дас: Но разве с помощью своего интеллекта человек не может прийти к пониманию мира и тем самым создать свой собственный мир?

Шрила Прабхупада: В Бхагавад-гите утверждается:

антават ту пхалам тецам

*тад бхаватй алпа-медхасам
деван дева-йаджо йанти
мад-бхакта йанти мам апи*

“Недалекие люди почитают полубогов, но плоды их поклонения скудны и преходящи. Поклонники полубогов попадают на планеты полубогов, но те, кто предан Мне, в конце жизни достигают Моей высшей обители” (Б.-г., 7.23). Выбор за вами. Если вы хотите оставаться здесь, оставайтесь. Кришна дал нам разум и все возможности. Сейчас наш выбор в наших руках: идти в рай, ад или к Кришне.

Хаягрива дас: Гексли смотрел на цивилизацию как на попытку повелевать природой. В этом случае цивилизация может быть определена как комплексное этическое взаимопонимание между людьми, обеспечивающее выживание максимального числа людей.

Шрила Прабхупада: Это невозможно. Вы не можете приказывать природе; наоборот, она приказывает вам умереть. В соответствии с законами материальной природы, о выживании не может быть и речи. Когда вы на самом деле сможете приказывать материальной природе, вы сможете выжить. В Бхагавад-гите объясняется, что это возможно лишь через осознание Брахмана:

*мām ча йо ’вайбхичāреṇа
бхакти-йогена севате
са гуṇāн саматйтйаитāн
брахма-бхўйāйа калпате*

“Тот, кто полностью отдаёт себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана” (Б.-г., 14.26).

Хаягрива дас: Гексли считает индийских философов “стигающимися” перед превосходящей силой космоса. Он пишет: “У Ганга этический человек признаёт, что космос гораздо сильнее его...”

Шрила Прабхупада: Да.

Хаягрива дас: “... и разрушает любые узы, которые связывают его с космосом, с помощью аскетической дисциплины, он ищет спасения в абсолютном отречении”.

Шрила Прабхупада: Это верно.

Хаягрива дас: Однако, Гексли считает эту попытку “бегством с поля боя”. Призывая англичан к космической битве, он пишет: “Мы взрослые люди и должны играть человека, сильного в воле выжить, искать, находить и не сдаваться”.

Шрила Прабхупада: И в конце концов умереть. Он может не сдаваться, но природа пнёт его и скажет: “Ты должен умереть”. Так или иначе, г-на Гексли больше нет в живых. Кто бы мы ни были – англичане, французы, американцы или ещё кто-нибудь, – мы не можем выжить, мы вынуждены подчиниться повелению материальной природы. Согласно Бхагавад-гите:

*пракртеḥ крийамāñāни
гуṇаиḥ кармāṇи сарвайāаḥ
аханkāра-вимўдхātмā
картāхам ити манйате*

“Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершаю-

щей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы” (Б.-г., 3.27). Это ложное эго говорит: “Я выживу. Я англичанин”. По закону природы, смерть неизбежна, поэтому разумный человек, прежде всего, задумывается о том, как он может превзойти смерть. В Бхагавад-гите объясняется, что если мы понимаем Кришну, мы можем выжить.

Хаягрива дас: Было бы неправильно утверждать, что Гексли верил в какое-то материальное бессмертие. В “Эволюции и этике” он пишет о перевоплощениях и карме: “Каждое чувствующее существо пожинает то, что само посеяло, если не в этой жизни, то в какой-то другой из бесконечных серий непрерывных существований, в которых эта жизнь – последний срок”. И об индийской философии: “Субстанцией космоса являлся Брахман, а субстанцией индивидуального человека – Атман, и последний был отделён от первого лишь, если можно так сказать, своей феноменальной оболочкой, покрытием из ощущений, мыслей и желаний, наслаждений и мук, из которых складывается иллюзорная фантазмагория жизни”.

Шрила Прабхупада: Брахман не отделен от *ātмы*, напротив, они вечно сосуществуют. Это объясняется в тринадцатой главе Бхагавад-гиты, где Шри Кришна обсуждает тело, *кшетру*, являющееся полем деятельности, *ātму*, индивидуальную душу, являющуюся владельцем поля и действующую на нём. Также отмечается, что есть еще один владелец.

*упадраццġāнумантġ ча
бхартġ бхоктġ махеġиварах
парамġтмети чġпġ укто
дехе ’смин пурущах парах*

“Есть в этом теле и другой, трансцендентный, наслаждающийся. Это Господь, верховный владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия и которого называют Сверхдушой” (Б.-г., 13.23). *Āтмġ*, индивидуальная душа, знает только своё собственное тело, а Сверхдуша знает всё о каждом. Я могу знать о страданиях и наслаждениях своего тела, но я ничего не знаю о страданиях и наслаждениях других. Сверхдуша же, Параматма, знает всё обо всех телах во вселенной. Об отделённости речи нет, наоборот, обе вечно сосуществуют.

Хаягрива дас: Гексли понимает это так же, как последователи школы Шанкары: *ātмġ* помещена в темницу тела, а когда она достигнет просветления, “лопнет пузырь иллюзии, и освобожденный индивидуальный Атман утратит себя во вселенском Брахмане”.

Шрила Прабхупада: Это не значит, что *ātмġ* становится Параматмой. Капля воды может слиться с морем, но она не становится морем при этом. Море всегда остается неизменным, независимо от того, слилась с ним капля воды или нет. Когда зеленая птица влетает в зеленую крону дерева, её можно потерять из вида, но только глупец подумает, что она стала единой с деревом. Индивидуальная *ātма* сохраняет свою индивидуальность, хотя мы своим несовершенным видением можем и не суметь различить её. Последователи Шанкары ошибочно считают, что индивидуальная душа сливается со Всевышним и становится Всевышним, но это не так. В любом случае она сохраняет свою индивидуальность.

Хаягрива дас: Гексли пишет: “Не существует никакой внешней силы, которая способна повлиять на причинно-следственную связь, дающую начало карме. Ни что иное, как только воля субъекта кармы может положить ей конец”.

Шрила Прабхупада: До тех пор, пока индивидуальная душа действует в соответ-

ствии с телесными определениями, она несвободна. Отбросив все эти определения и согласившись стать Кришна-дāса, слугой Кришны, она спасет себя.

Хаягрива дас: Но может ли идти речь об освобождении самостоятельно от Кришны?

Шрила Прабхупада: Нет. В Бхагавад-гите (Б.-г., 3.9) объясняется, что мы должны трудиться только для Кришны. В противном случае, мы запутываемся. Свобода означает действовать во имя Всевышнего. Действуя таким образом, мы не связываем себя кармой. Когда солдат выполняет приказ и убивает на поле брани, его награждают медалью, но стоит ему убить хотя бы одного человека по своему собственному желанию, он считается убийцей и подлежит казни через повешение. Это *карма-бандханах*, оковы *кармы*. Действие может быть тем же самым, но в одном случае солдат действует по приказу государства, а в другом – действует ради удовлетворения своих чувств. Так же и когда вы действуете ради Кришны, вы действуете свободно, а когда действуете ради себя, вы связаны кармой. Это квинтэссенция учения Бхагавад-гиты. Арджуна намеревался покинуть поле брани из своих личных соображений, но когда понял, что его долг – сражаться во имя Кришны, он остался.

Хаягрива дас: В “Эволюции и этике” Гексли пытается связать карму с эволюцией. “В теории эволюции склонность эмбриона развиваться в определенный специфический вид... это его карма... Подснежник – это подснежник, а не дуб, и именно данный вид подснежника, потому что это результат кармы, бесконечной череды предшествующих существований”.

Шрила Прабхупада: Правильно. Этот процесс называется *карма-бандханах*. Ты принимаешь одно тело за другим до тех пор, пока не достигнешь человеческой формы. И тут ты уже имеешь возможность решить, стоит ли продолжать дальше или положить конец этому процессу *карма-бандханах*, вручив себя Кришне. Если мы вручаем себя Кришне, этот процесс прекращается, а если нет, процесс продолжается в соответствии с законами природы.

Хаягрива дас: Как только Гексли стал дарвинистом, он отверг сверхъестественного Бога и Библию, заявив, что: “Доводу, исходящему из замысла, нанесён смертельный удар”. В отличие от Спинозы он не принял пантеистического Бога, но верил в “Божественное управление вселенной” и считал, что космический процесс разумен, а не случаен. Однако же он отвергал личностного Бога, заинтересованного в нравственности.

Шрила Прабхупада: Это ошибка. Природа сама по себе лишена разума, она всего лишь мертвая материя. Разумна не деревяшка, а плотник, придающий ей форму. Космический процесс может быть разумен, но лишь потому, что за ним стоит разумное существо. Это разумное существо – Верховная Личность Бога. Природа может быть разумна по своей собственной воле, но не в большей степени, чем кусок дерева сам, без помощи плотника, способен превратиться в стол.

Шьямасундара дас: Гексли считал, что человек должен оставаться агностиком, потому что он не может познать Бога, даже если Бог существует.

Шрила Прабхупада: А почему человек не может познать Бога?

Шьямасундара дас: Потому что Он является не в феноменальной форме.

Шрила Прабхупада: А что если Он является? Вы говорили, что невозможно видеть Его в феноменальной форме, но Бог может явиться и учить нас. Тогда вы можете познать Его. Мы не пытаемся обрести знание о Боге с помощью размышлений, мы не пытаемся получать знание о Боге от глупцов, мошенников и философов. Мы принимаем знание непосредственно от Самого Бога. Бог является и дает наставления в виде Бхагавад-гиты, а мы черпаем оттуда свое знание.

Шьямасундара дас: Во всяком случае, Гексли признавал, что с помощью эмпири-

ческого метода мы никогда не сможем осознать Бога.

Шрила Прабхупада: Это хорошо. Мы согласны, что Бога невозможно постичь нашими нынешними чувствами. Однако мы не согласны, что Бога невозможно познать вообще. Нынешние чувства могут быть очищены при помощи сознания Кришны, и с этими чистыми чувствами мы можем прийти к пониманию Бога.

Шьямасундара дас: Гексли разработал концепцию эпифеноменализма, веры в то, что ум и сознание являются продуктами физического процесса.

Шрила Прабхупада: Мы тоже считаем, что ум материален, как и сознание, но тонко материален.

Шьямасундара дас: По Гексли, со смертью тела умирают и ум, и сознание.

Шрила Прабхупада: Но он ничего не знает о душе. Там, где есть душа, там есть и ум, и сознание, и всё остальное. Ум, сознание и разум – всё это есть у нас, но сейчас они материально осквернены. И наше дело – очистить их. Это не значит, что мы пытаемся свести к нулю наш ум, сознание и разум. Это невозможно.

Шьямасундара дас: Но разве умирает наше сознание со смертью тела?

Шрила Прабхупада: Нет. Как ты можешь умереть? Твое сознание просто переносит тебя в другое тело.

Анри Бергсон

(Henri Bergson)

1859 – 1941

Хаягрива дас: Бергсон утверждал, что реальность Бога может быть интуитивно постигнута только посредством мистического опыта. Творческое усилие “идёт от Бога, если оно само не есть Бог”. И такое знание Бога приводит к деятельности, а не к бездеятельности.

Шрила Прабхупада: Да, знание Бога, бесспорно, приводит к деятельности. Например, в *бхакти-йоге* мы двадцать четыре часа в сутки заняты в служении Кришне. Мы не просто сидим и медитируем. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что лучшая из всех деятельностей – это проповедь послания Бхагавад-гиты.

*йа идам парамам гухйам
мад-бхактеи в абхидхāсийати
бхактим майи парām кртвā
мām эваицийатй асамийайах*

“Тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным, непременно обретёт дар чистого преданного служения и в конце жизни вернётся ко Мне” (Б.-г., 18.68). То же самое наказывал и Чайтанья Махапрабху: “Стань гуру, распространяя сознание Кришны”. Быть гуру означает быть деятельным.

Хаягрива дас: Слово “мистика” может иметь много различных значений. Когда Бергсон говорит, что реальность Бога может быть интуитивно постигнута лишь посредством мистического опыта, что он имеет в виду?

Шрила Прабхупада: Бог – мистика для того, кто не знает Бога, но для того, кто знает Бога и принимает от Него указания, Бог – это зримая личность. Слово “мистика” может подразумевать нечто неясное или непонятное.

Шьямасундара дас: Бергсон полагал, что мистик, который имеет контакт с Богом, может вести других и учить их, как стать божественным.

Шрила Прабхупада: Это очень хорошо. Значит, под мистиком он подразумевает представителя Бога. То есть духовного учителя, принадлежащего ученической преемственности. Бхагавад-гита велит нам обратиться к гуру, осознавшему истину, Бога. Мистик – это не тот, кто выставляет себя Богом. Нет, он предаётся Кришне и учит других тому же самому. Тем самым он учит нас тому, как стать божественным. На самом деле лучше сказать “сознающим Бога”, чем “божественным”. Подлинный мистик – тот, кто сознаёт Бога.

Шьямасундара дас: Согласно современным толкованиям, мистик – это некто таинственный, волшебный.

Шрила Прабхупада: Да, значение этого слова было извращено, потому что приходило множество гуру, которые показывали чудеса и объявляли себя Богом. Так эти мошенники вводят в заблуждение всех неразумных людей, которые хотят видеть чудеса, и неразумные люди смотрят на эти чудеса как на мистицизм. Это очередной пример обманщиков и обманутых.

Хаягрива дас: Первоначально греческое слово “мистикос” относилось к тому, кто посвящен в таинства религиозных обрядов. Это слово стало означать что-то неясное,

окультурное. По Бергсону, мистик – тот, кто может общаться с Богом через созерцание и любовь, разделяет любовь Бога к человечеству и содействует осуществлению божественной цели. В этом состоит подлинный смысл “творческой эволюции”.

Шрила Прабхупада: Да, из-за длительного разобщения с Богом все пребывают в невежестве. В материальном мире живое существо забыло о своих взаимоотношениях с Богом, и поэтому оно действует только ради удовлетворения своих чувственных наслаждений. Но, получив знания, как стать сознающим Бога, оно пробуждается к подлинной жизни; без этого оно живет, как животное. Одно дело чувственность, но когда религия понимается в свете безупречной логики и философии, мы можем достичь совершенного понимания Бога. Без философии религия – попросту сентиментальность. Сентиментальность сама по себе мало чем может нам помочь. Сентиментальный человек сегодня может интересоваться, а завтра – не интересоваться. Как утверждает в Шримад-Бхагаватам, религия означает обучение любви к Богу. В данный момент в нашем физическом состоянии мы не способны видеть Бога, но, слушая о Нём, мы можем развить дремлющую в нас любовь.

Шьямасундара дас: Бергсон выделял два типа религии: статическая и динамическая. Статическая религия состоит из мифов, придуманных человеческим разумом как средство защиты от страданий жизни. Страшась будущего, человек пытается преодолеть свою обусловленность, придумывая религиозные мифы.

Шрила Прабхупада: Всё, что создано людьми, неприемлемо. Мы не следуем таким религиозным верованиям, потому что человек всегда несовершенен. Мы не можем принять что-либо сфабрикованное людьми: мы должны принимать информацию непосредственно от Бога, как она даётся в Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гите и других писаниях. *Дхарма ту сākṣīd бхагават-праñīтам.* “Истинные законы религии устанавливает Сам Верховный Господь” (Бхаг., 6.3.19). Кришна говорит: “Вручи себя Мне”. Вот подлинная религия. Это не людская подделка. Человек постоянно создаёт великое множество “измов”, но все они несовершенны. Религия, которая приводит человека к преданности Богу, есть настоящая религия. В противном случае, это подделка.

Шьямасундара дас: По Бергсону, настоящая религия динамична.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Она не статична, потому что в духовной плоскости дух – динамическая сила в теле. О статичности духа не может быть речи.

Шьямасундара дас: Бергсон говорит, что человеческая воля, побуждаемая жизненным импульсом, динамической религией, отождествляется с божественной волей в мистическом союзе.

Шрила Прабхупада: Да, это процесс сознания Кришны. Мы учим людей соглашаться с божественной волей, что означает преданность Богу. Единство означает согласие с этим учением.

Шьямасундара дас: Подлинная религия – это мистическое единство с Богом.

Шрила Прабхупада: Да, единство означает, что я согласен с Богом. Бог говорит: “Предайся”, и я говорю: “Да, предаюсь”. Бог говорит Арджуне: “Сражайся”, и Арджуна сражается. Единство означает, что мы по всем пунктам согласны с Богом.

Хаягрива дас: Бергсон считал борьбу с материализмом величайшим препятствием в творческой эволюции. Он полагал, что политические и экономические реформы не могут помочь делу.

Шрила Прабхупада: Политические и экономические реформы могут помочь лишь при условии, что они направлены должным образом, то есть в том случае, если они ставят своей целью помочь нам в понимании наших взаимоотношений с Богом. Ведическая цивилизация делилась на четыре *варны* и четыре *āшрама*, и эти деления были предназначены для того, чтобы помочь людям развить дремлющее в них сознание Бога. К сожалению, сегодня *кшатрийи*, администраторы, забыли действительную цель че-

ловеческой жизни. Сейчас их мысли заняты только заботой о своём теле, удобной жизни и наслаждении чувств. Истинная цель человеческой цивилизации не такова.

Хаягрива дас: Бергсон считал, что дух мистицизма должен храниться теми немногими счастливыми, кто знает Бога: "... до той поры, пока глубокие изменения в материальных условиях, навязанных человечеству природой, не позволят глубокой трансформации духовных вопросов".

Шрила Прабхупада: Да, и движение сознания Кришны направлено на то, чтобы произвести эти изменения. Я уже сказал, что идеальное общество – это общество, осью которого является любовь к Богу. Эта любовь не имеет под собой мотивов. Эта любовь естественна, как любовь между сыном и своим отцом или матерью. Материальные условия порождают в нас определенные телесные потребности. Мы питаемся, спим, совокупаемся и защищаемся. Сейчас людей интересуют лишь эти четыре вида деятельности.

Хаягрива дас: И как будут меняться эти материальные условия?

Шрила Прабхупада: Все эти насущные телесные потребности останутся, но кроме них у людей должно быть ещё понимание Бога и Его наставлений. Это приведёт к переменам. Мы не пренебрегаем потребностями тела, но мы сознаём при этом, что главное наше дело – развитие сознания Кришны. Ныне сознание Кришны не имеет поддержки государства или общественных лидеров. Люди сейчас заняты только мыслями о еде, сне, совокуплении и обороне. Неправильно считать, что вся эта деятельность прекращается, когда мы сознаём Кришну; вернее, всё это вводится в определенные рамки.

Хаягрива дас: Бергсон был оптимистом в своей вере в то, что мистики своей любовью, в конце концов, помогут человечеству возвратиться к Богу.

Шрила Прабхупада: Да, это настоящая цель человеческой жизни. Природа предоставила человеку способность понять наставления Вед и духовного учителя. И лишь цивилизация самоубийц остаётся во тьме, сосредоточившись только на потребностях тела.

Шьямасундара дас: По Бергсону, природа Бога – любовь, посредством которой и возникает мир.

Шрила Прабхупада: Да. Конечно, Бог любит. Если бы Он не любил, то зачем бы Ему Самому надо было спускаться к нам, чтобы дать наставления через писания.

Хаягрива дас: В "Творческой эволюции" Бергсон пишет: "Поскольку эго не может оставаться долго в неизменном состоянии, то и физическое состояние тоже недолго остаётся неизменным". Он видит все физические состояния индивида, включая эго, находящимся в процессе постоянного изменения.

Шрила Прабхупада: Именно ложное эго говорит: "Я – это тело". Благодаря образованию мы можем прийти к пониманию того, что мы – духовные души. И с этого момента начинается деятельность души. Первый урок Бхагавад-гиты гласит, что живое существо есть не материальное тело, а душа в нём. Эта душа – Брахман, чистый дух. Поняв, что мы не есть это тело, мы прекращаем борьбу за его поддержание. *Брахма-бхўтаḥ прасаннīтмā* (Б.-г., 18.54). А как только мы понимаем, что мы есть духовная душа, мы заботимся о том, чтобы поднять духовную душу до высшего совершенства. И тогда мы приходим к пониманию, что не только мы сами, но и все остальные тоже есть духовные души. Тогда в нас рождается желание дать каждому возможность достичь совершенного понимания.

Шьямасундара дас: Бергсоновский витализм утверждает, что жизненная сила не может быть объяснена посредством химии, физики или других наук. Она не подчиняется механическим законам Дарвина. Наука никогда не будет в состоянии точно определить источник жизни, который лежит вне материального мира.

Шрила Прабхупада: Это очень хорошо. Он говорит о душе, но не может позитивно

уловить саму идею. Душа действительно не управляется физическими законами, и это удостоверяет сама Бхагавад-гита.

*наинам чхинданти йастрāни
наинам дахати пāваках
на чаинам кледайантй āпо
на йошайати мāрутах*

“Душу нельзя расчленил никаким оружием, сжечь огнём, намочить водой или иссушить ветром” (Б.-г., 2.23). Жизненная сила, или душа, может быть временно покрыта физическими элементами, но сама душа не принадлежит ни к какому физическому элементу. Душа является жизненной силой и обладает крошечной независимостью. Верховная жизненная сила – это Бог, а индивидуальная душа есть неотъемлемая частица Бога, подобно тому, как искры являются частицами огромного пламени. Индивидуальная душа злоупотребляет своей независимостью, когда хочет сама стать Богом и господствовать над материальной природой. В этот миг она падает со своего чисто духовного положения в материальную темницу и, забыв свою подлинную идентификацию, думает, что она – тело. Но это не так. Тело – это случайный покров, одеяние. Живая жизненная сила отлична от него.

Шьямасундара дас: Бергсон говорит, что реальность, жизненная сила всегда находится в состоянии становления и никогда не знает покоя. Логические или научные объяснения бессильны в данном случае, потому что с их помощью можно описать только нечто статичное.

Шрила Прабхупада: Да, так называемые ученые ничего не ведают о настоящем основном принципе; поэтому они сами сбиваются с пути и сбивают с пути других. Жизненная сила – это душа. Душа обладает некоторой независимостью и хочет наслаждаться материальным миром, чего она делать не может. Гонимая за фантазмагориями и пытаясь господствовать над материальной природой, она всё больше и больше запутывается.

Шьямасундара дас: Постоянно находящаяся в движении, изменении, непредсказуемая жизненная сила слишком неуловима для научного исследования.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Раз эта сила жизненная, она должна быть динамичной. Жизненная сила – это не мертвый бульжник. Все мы – жизненные силы. Мы можем быть сейчас здесь, а можем и покинуть это место. Никто не способен приостановить все эти перемещения во времени. Даже Бог не вмешивается в нашу динамичную силу. Он разрешает нам делать всё, что нам нравится. Если Бог вмешивается в нашу независимость, мы уже не живые существа. Мы становимся мертвыми бульжниками. Поэтому Бог не вмешивается; Он предоставляет нам полную свободу. И в то же время Он нисходит, чтобы наставить нас, говоря: “Зачем вы занимаетесь всей этой глупой деятельностью? Возвращайтесь ко Мне, обратно домой, обратно к Господу. И тогда вы будете счастливы”.

Шьямасундара дас: По Бергсону, непредсказуемая жизненная сила постоянно творит новые вещи.

Шрила Прабхупада: Да, она постоянно творит новые вещи в материальных явлениях, но если жизненная сила занимает духовное положение, таких изменений нет. Наше единственное занятие – служить Кришне. Но даже в служении Кришне есть очень много разновидностей, но это уже духовное разнообразие. В настоящий момент мы создаём материальное разнообразие и разнообразие тел, подверженных тройственным страданиям и рождению, смерти, старости и болезням. До тех пор, пока мы не выбрались из материальной западни, наша динамическая сила создает беспокойства, а мы всё

больше и больше запутываемся.

Шьямасундара дас: Способны ли мы вообще предсказывать движения жизненной силы?

Шрила Прабхупада: Да, она движется в различных одеяниях, но в конечном будущем она возвращается домой, обратно к Господу. Но так как индивидуальная душа действует неразумно, она вынуждена получать сильные пощечины от материальной природы. Тогда только она приходит в чувство. Таково её положение. Когда она рассуждает разумно, она сознает, что её долг – служить не своему материальному телу, а Кришне. В этом материальном мире мы видим, что каждый пытается быть счастливым, но все неизменно терпят крах. Это потому, что материальное счастье, в конечном счёте, означает разочарование. Это майя раздаёт нам свои пощечины.

Шьямасундара дас: Но так или иначе жизненная сила, в конце концов, возвращается к Богу?

Шрила Прабхупада: Да, все рано или поздно вернутся. Кто-то раньше, кто-то позже.

Шьямасундара дас: Можно ли быть уверенным, что наказания будут производить постоянный эффект? Из тюрьмы выходит много заключённых, но некоторые возвращаются обратно.

Шрила Прабхупада: Ничего постоянного нет. Обладая крошечной независимостью, мы вольны злоупотребить ею ещё раз и возвратиться в тюрьму, а иначе независимость не имела бы смысла. Независимость означает, что вы можете поступать так, как вам заблагорассудится.

Шьямасундара дас: Бергсон говорил о душе, как об *elan vital* – “жизненном импульсе”.

Шрила Прабхупада: Душа – живая, она – жизненная сила, и потому динамична. Она никогда не находится в покое, она постоянно действует через ум, разум и тело.

Шьямасундара дас: Действительно ли в каждом живом теле находятся совершенно одинаковые по качеству души?

Шрила Прабхупада: Да, они одинаковы по размеру: одна десятитысячная кончика волоса.

Шьямасундара дас: А что по поводу величины энергии?

Шрила Прабхупада: Да, одинаковое количество энергии и в муравье, и в слоне.

Шьямасундара дас: Когда вы говорите, что душа по величине равна одной десятитысячной кончика волоса, это как будто означает физический размер. То есть создаётся впечатление, что это физическое понятие.

Шрила Прабхупада: Материальные размеры не совпадают с духовным размером. Духовный размер неизменен, а материальный размер меняется. Мы сравниваем душу с кончиком волоса, потому что у вас нет духовного видения, и поэтому это можно понять с помощью материальной аналогии.

Шьямасундара дас: Бергсон считает, что качества души могут быть восприняты лишь интуицией, а не чувствами.

Шрила Прабхупада: Это верно. Душу нельзя воспринять чувствами, но можно понять, что душа отсутствует в мёртвом человеке. Мы видим мёртвое тело, и это называется восприятием. Тогда мы понимаем, что нечто неуловимое отсутствует в нём. Мы зовём это душой. Таков интуитивный метод.

Хаягрива дас: Относительно памяти и забвения Бергсон пишет так: “Мозговой механизм устроен таким образом, что почти всё, происходившее в прошлом, он выводит в сферу бессознательного и отбирает за этим порогом лишь то, что может пролить свет на нынешнее положение или на то, что вот-вот свершится в будущем – короче говоря, лишь то, что может принести полезную работу”.

Шрила Прабхупада: Мозговой механизм – машина вроде этого микрофона. Эта машина не имеет ничего общего с моим голосом, но она усиливает его так, что другие могут его слышать. Тем самым машина может помогать. Так же и мозг – машина, которая может помочь нам понять Бога. У человеческих существ этот механизм очень хороший, но они не знают, как им распорядиться. В этом их беда.

Хаягрива дас: Разве не Кришна настраивает этот мозговой механизм, являясь причиной и памяти, и забвения?

Шрила Прабхупада: Да, поскольку Он является высшей силой, Он может делать это. Если мы, несмотря на все наставления Кришны, настаиваем на своём желании забыть Кришну, Кришна, находящийся в нашем сердце, даёт нам возможность забыть Его всё глубже и глубже, так что мы совершенно забываем свои взаимоотношения с Богом. Кришна говорит:

*тāн ахам̐ двицатах̐ крӯрāн
сам̐сāрецу нарādхамāн
кципāмй аджасрам̐ айубхāн
āсурйцив эва йоницу*

“Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, Я навеки низвергаю в океан материального существования, обрекая их рождаться среди различных демонических форм жизни” (Б.-г., 16.19). Он говорит также:

*сарвасйа чāхам̐ хрди саннивицито
матах̐ смртир джñāнам̐ апоханам̐ ча*

“Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение” (Б.-г., 15.15). Так Кришна наказывает живое существо, оставляя его в вечной тьме, но по милости преданных Кришны, вайшнавов, оно вспоминает о своих взаимоотношениях с Кришной. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: “О *вайшнав*, прими меня своим верным псом”. Мозговой механизм, мозг – машина, и, в зависимости от желаний человека он либо помнит о Кришне, либо забывает о Нём. Как Кришна даёт возможность демону понести наказание, так Он даёт разум преданному, с помощью которого тот может вспомнить и понять.

*тецйām̐ сатата-йуктāнām̐
бхаджатām̐ прйти-пӯрвакам̐
дадāми буддхи-йогам̐ там̐
йена мām̐ упайāнти те*

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

Хаягрива дас: А можем ли мы навсегда забыть Кришну?

Шрила Прабхупада: Нет, это невозможно. Сын может разлучиться с отцом, но забыть отца навсегда он не может. Временами он вспоминает о своём отце. Отец же всегда помнит о сыне и надеется, что настанет время, когда сын подчинится его воле. То есть о вечном забвении не может быть речи.

Шьямасундара дас: Может ли живое существо, обладая независимостью, быть освобожденным, а в следующее мгновение находиться уже в обусловленном состоянии?

Шрила Прабхупада: Кришна дал вам свободу, и если вы злоупотребите ею, вы по-

падете в ловушку.

Шьямасундара дас: А можно ли всё это предсказать? Можем ли мы знать это заранее?

Шрила Прабхупада: Что толку во всех таких предсказаниях? Все предсказания можно свести к одному: живое существо будут швырять, швырять, швырять и швырять, пока в один прекрасный день оно не придёт к Кришне.

Шьямасундара дас: Значит, после многих падений живое существо в конечном итоге придёт к Кришне и останется у Него навсегда? Я правильно понял?

Шрила Прабхупада: Нет, о таком постоянстве не может быть речи. Обладая независимостью, живое существо может злоупотребить ею и пасть вновь. Если человека выпустили из тюрьмы, это не значит, что он получил вечную свободу. Его могут вернуть обратно. Гарантий нет. Это то, что подразумевается под вечной обусловленностью. Те живые существа в духовном небе, что вечно освобождены, никогда не падают в обусловленное состояние, потому что они предпочитают не злоупотреблять своей независимостью. У них большой опыт.

Хаягрива дас: Относительно кармы и перевоплощений Бергсон пишет: “Кто же мы на самом деле, что такое наш нрав, если не сгусток истории, прожитой нами с самого рождения, более того, даже прежде него, поскольку мы приносим с собой свои предродовые склонности и способности. Без сомнения, мы помним лишь о малой части нашего прошлого, но именно в наше обширное прошлое входят, вместе с отпечатком души, желания, воля и поступки”. Хотя мы не можем помнить большей части своего прошлого, наше нынешнее состояние вырастает из него.

Шрила Прабхупада: Это наш недостаток, что мы не можем вспомнить прошлое; поэтому существуют небольшие испытания, чтобы напомнить нам о возможности воспользоваться ведическим знанием. Мы позабыли, но наша забывчивость не может длиться вечно. Когда нам напомнят, мы сможем прийти в своё настоящее сознание, сознание Кришны. Забыв Кришну, Бога, люди думают, что они хозяева всего. Многие так называемые ученые осуждают Бога и заявляют, что они всё могут делать самостоятельно. Это позиция демонов. *Сādху*, *шйāстры* и *гуру* – всё это для того, чтобы напомнить нам о том, что мы в когтях майи, и что мы не должны оставаться в этом положении.

Хаягрива дас: Бергсон особенно подчёркивает, что наши действия в прошлом определяют то, что мы представляем собой сегодня.

Шрила Прабхупада: Да, это карма. Мы занимаем определённое положение здесь, сейчас, в соответствии со своей кармой. Однако это положение может быть изменено. Это не будет продолжаться бесконечно. Кришна говорит, что мы страдаем вследствие наших неправильных поступков в прошлом, и эти страдания вызваны тем, что мы не предаёмся Ему. Если же мы предадимся Кришне, Он положит конец всем последствиям кармы. И мы больше не будем страдать от последствий наших поступков в прошлом.

Хаягрива дас: Бергсон пишет: “Из того, что прошлое выживает, следует, что сознание не может дважды пройти через одно и то же состояние. Обстоятельства могут быть теми же самыми, но они воздействуют уже на другую личность, поскольку они застают её уже на новом этапе её истории. Наша личность, которая строится каждое мгновение с помощью накопленного опыта, непрерывно меняется”.

Шрила Прабхупада: Это происходит без остановок, потому что душа вечна. Сознание тоже вечно, но оно претерпевает изменения в зависимости от обстоятельств, общения, места, времени и окружающих нас лиц. Хорошее общение необходимо, потому что с его помощью наше сознание может быть преобразовано из материального в духовное. Цель Движения сознания Кришны состоит в том, чтобы увести наше сознание, поглощенное материальными вещами, к Кришне. Это требует руководства, которое предусмотрено наставлениями Кришны и духовным учителем. Кришна столь добр, что

дал нам *шйāстры, сādху* и *гуру*.

Хаягрива дас: Но если личность определяется опытом, а опыт забывается в момент смерти, то на свет должна появляться уже новая личность. Как может быть создана личность с уже накопленным опытом?

Шрила Прабхупада: Мы можем забыть, что мы делали в прошлом, но Кришна не забывает этого. Поэтому Он предоставляет нам возможность исполнить свои прошлые желания. При смерти меняется тело, а не душа. Душа продолжает существовать и несёт с собой реакции своих прошлых поступков. Даже если душа забыла, что она делала в прошлом, Кришна напомнит ей, что она хотела того или этого.

Хаягрива дас: То есть личность та же самая, а индивидуальность изменяется?

Шрила Прабхупада: Да, этот индивид может совершенствоваться, если будет следовать наставлениям Кришны.

Хаягрива дас: Но индивидуальность в общепринятом смысле этого слова меняется от жизни к жизни, не правда ли?

Шрила Прабхупада: Да, но в зависимости от своих поступков ты получишь другое тело. Ты вовсе не выбираешь себе тело. Раз ты поступал таким-то образом, высшая власть выбирает тебе тело в соответствии с твоей деятельностью.

Хаягрива дас: Если при смерти душа забирает с собой в новое тело ум, разум и эго, может ли ум вспомнить свои прошлые жизни?

Шрила Прабхупада: Да, и тому есть много примеров. Бхарата Махараджа получил тело оленя, но по милости Кришны он помнил всё о своей прошлой жизни. Хотя Бхарата Махараджа и был преданным, он пренебрегал своим преданным служением из-за чрезмерной привязанности к оленю. И, поскольку в момент смерти он думал об олене, он получил тело оленя, но по Своей великой милости Кришна напомнил ему о его положении. И поэтому в своём следующем рождении Махараджа Бхарата появился на свет в хорошей семье *брāхмана*.

Хаягрива дас: Бергсон говорит, что: “Наша личность прорастает, развивается и созревает непрерывно”. Но если это так, то каким образом джива может регрессировать в низшие формы жизни? Как может больший опыт быть заключен в пределы меньшего?

Шрила Прабхупада: В момент смерти, в соответствии с процессом природы, всему подводится итог. Здесь, на Гавайях, можно видеть множество юношей, увлекающихся спортом, который называют серфингом. Сейчас они формируют у себя такой образ мыслей, который позволит им в будущем стать обитателями океана. Вполне естественно, что в момент смерти они будут думать обо всём этом, и природа предоставит им соответствующее тело. Мы не в состоянии воспрепятствовать этому процессу. После смерти мы всецело находимся под контролем природы. Мы не можем диктовать свою волю. Люди, поскольку они либо не могут, либо не желают понять этого, приходят к выводу, что после смерти нет жизни.

Хаягрива дас: Как такие великие личности, как Индра, со своими нисколько не повреждёнными умом, разумом и эго в принципе могут превратиться в свинью?

Шрила Прабхупада: Да, это может случиться, потому что до тех пор, пока мы ведём материальное существование, наши мысли находятся под влиянием гун материальной природы. Иногда наши мысли пребывают в гуне добродетели, иногда – в гуне страсти, а иногда – в гуне невежества. Соответственно мы поднимаемся вверх или спускаемся ниже по эволюционной лестнице. Но чтобы удержаться в должной плоскости, следует заниматься преданным служением. Это подтверждается в Бхагавад-гите:

*мām ча йо ’вйабхичāреṇа
бхакти-йогена севате
са гуṇāн саматītйаитāн*

брахма-бхўййа калпате

“Тот, кто полностью отдаёт себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана” (Б.-г., 14.26). Человеку, находящемуся на уровне Брахмана, уже не грозит деградация. Мы стараемся достичь его, каждое мгновение занимая себя в сознании Кришны.

Хаягрива дас: Бергсон смотрит на изменение как на созревание. Он пишет: “Мы ищем только точного смысла, который наше сознание вкладывает в слово “существовать”, и обнаруживаем, что для сознательного существа “существовать” означает “меняться”, “меняться” означает “созревать”, а “созревать” значит творить без конца самого себя”.

Шрила Прабхупада: Для того, чтобы достичь высочайшего положения, вовсе не обязательно бороться, потому что это положение определяется Шри Кришной следующим образом: “Оставь дхармы и вручи себя Мне. Я защищу тебя” (Б.-г., 18.66). К сожалению, живое существо считает Кришну обычным человеком и потому не верит в то, что Он может даровать ему высочайшее положение. Поэтому оно продолжает строить свои планы. После многих и многих рождений оно, наконец, приходит к выводу, что всё есть Кришна. *Вāsудевах сарвам ити са махātмā су-дурлабхах* (Б.-г., 7.19). Но зачем нужно все эти жизни вести борьбу? Если мы сразу принимаем наставления Кришны, мы можем немедленно достичь совершенства.

Шьямасундара дас: Бергсон понимает под жизненным импульсом силу, которая движется по всей вселенной, создавая новые формы и разновидности, подобно тому, как художник творит различные полотна. Творения эти становятся всё лучше и лучше.

Шрила Прабхупада: Да, можно назвать это эволюцией. Живое существо проходит через 8400000 видов, и каждый последующий лучше предыдущего, пока, наконец, оно не доходит до человеческой формы. А достигнув её, оно может выбирать и стать полубогом, подобно Господу Брахме. Брахма – это тоже живое существо, он не относится к категории Вишну. И, тем не менее, Брахма обладает такой силой, что способен создать эту вселенную. Бог может создавать бесчисленное количество вселенных, Брахма же может создать лишь одну. И, конечно, из человеческой формы мы можем опуститься до низших форм.

Шьямасундара дас: По Бергсону, мировая эволюция движется поступательно, от инстинкта к интеллекту и интуиции.

Шрила Прабхупада: То есть он согласен с тем, что существо движется от низших ступеней к высшим.

Шьямасундара дас: К осознанию?

Шрила Прабхупада: Осознание означает достижение истины.

Шьямасундара дас: Бергсон говорит, что понимание посредством интуиции выше, чем понимание посредством разума.

Шрила Прабхупада: Это верно.

Шьямасундара дас: Он усматривает в творческом процессе развитие к уровню бессмертия.

Шрила Прабхупада: Да, мы получаем различные типы тел, а когда достигаем совершенства в сознании Кришны, мы больше не получаем материальные тела.

Шьямасундара дас: То есть, хотя сама по себе жизненная сила вечна, формы развиваются до формы бессмертия.

Шрила Прабхупада: Формы меняются, а жизненная сила не меняется. Формы меняются, но личность в них неизменна. Когда она отождествляет себя с телом, она думает, что меняется.

Шьямасундара дас: Является ли движение к человеческому бессмертию творческим процессом? Под творчеством Бергсон подразумевает то, что мы сами творим своё бессмертие.

Шрила Прабхупада: Нет, вы всегда бессмертны. Вы бессмертны по своей конституции, но вы меняете тела. Процесс творческий в том смысле, что вы творите собственное тело или следующее тело по своему желанию. Если вы создаёте в себе образ мысли собаки, в следующей жизни вы получите тело собаки. Аналогично, если вы создаёте образ мыслей слуги Бога, вы возвратитесь к Кришне.

Хаягрива дас: В “Творческой эволюции” Бергсон пишет: “Таким образом, мы можем заключить, что индивидуальность никогда не бывает совершенна, и что часто трудно, а порой невозможно сказать, что есть индивидуальность, а что нет, но, тем не менее, жизнь демонстрирует поиск индивидуальности так, как будто она стремится составить системы, естественно изолированные, замкнутые по природе”.

Шрила Прабхупада: К чему искать индивидуальность? Все мы индивидуальны по природе.

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

“Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, и в будущем никто из вас не перестанет существовать” (Б.-г., 2.12). Мы индивидуальны в прошлом, в настоящем и в будущем. Наша индивидуальность всегда с нами, но в количественном отношении мы не столь велики, как Кришна. В сравнении с Ним наш разум ничтожен. Когда мы должным образом пользуемся своей индивидуальностью и следуем наставлениям Кришны, мы делаем совершенной нашу жизнь. Философы майявади хотят уничтожить свою индивидуальность, но это невозможно. Мы неизменно индивидуальны, так же, как индивидуален Бог. Неверно думать, что, убив индивидуальность, мы станем едины с Богом. Индивидуальность всегда остаётся с нами. Даже если однажды мы подумаем: “Я погружусь в Бога”, мы вновь падём вследствие индивидуальности. Но в любом случае заниматься поиском индивидуальности нет никакой необходимости, потому что мы всегда индивидуальны.

Хаягрива дас: Согласно Бергсону, мы можем наблюдать творение как уходя от Бога, так и возвращаясь к Нему. В зависимости от точки зрения, “...мы воспринимаем Бога либо как действующую, либо как конечную причину”.

Шрила Прабхупада: Бог есть всегда. Он был до творения и останется, когда творение перестанет существовать. Бог не является частью творения. Будучи творцом, Он существует до, во время и после творения. Это общепринятое ведическое знание.

*ахам эвāсам эвāгре
нāнйад йат сад-асат парам
пайцйād ахам йад этач ча
йо 'вайицйета со 'смй ахам*

“Это Я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме Меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Всё, что ты видишь сейчас, – тоже Я, Личность Бога, и то, что остаётся после уничтожения, – тоже Я, Личность Бога” (Бхаг., 2.9.33).

Хаягрива дас: Бергсон говорит, что Бог – это начало, середина и конец в зависимости от нашей точки зрения.

Шрила Прабхупада: Это не зависит от нашей точки зрения. Бог есть всегда, но, вследствие нашего несовершенства, мы мыслим в этих узких рамках. Это космическое проявление – временное творение, необходимое для того, чтобы дать душе возможность развить своё сознание. Если она не делает этого, происходит уничтожение вселенной, и она вынуждена будет оставаться в бессознательном состоянии. Когда творение начинается вновь, она снова приходит в сознание. Всё это повторяется снова и снова, и снова. Но Бог есть всегда.

Хаягрива дас: Далее Бергсон пишет: “Если жизнь – это реализация некоего плана, то с течением времени в ней должна проявляться всё большая и большая гармония, так же, как идея архитектора раскрывается всё больше и больше по мере того, как камень кладётся на камень. Если же, напротив, единство жизни должно быть обнаружено исключительно в том импульсе, который толкает нашу жизнь вперёд по дороге времени, гармония не впереди, а позади. Единство дано в самом начале как первый толчок, а не в конце как объект тяготения”.

Шрила Прабхупада: Это то, что называется ход природы. Сначала что-то создаётся, потом развивается, существует некоторое время, оставляет какие-то побочные продукты, стареет, истощается и, в конце концов, исчезает. Этим изменениям подвержены все материальные вещи, но духовная душа нематериальна, а потому не имеет никакого отношения к изменениям тела. Душа имеет свои постоянные обязанности и деятельность, которые являются преданным служением. Если мы обучены исполнению своих постоянных обязанностей, мы можем положить конец всем изменениям тела, остаться в вечном духовной теле и вернуться домой, обратно к Богу.

Хаягрива дас: Таким образом, творческая эволюция должна быть обязательно эволюцией души?

Шрила Прабхупада: Нет. Поскольку душа существует вечно, об эволюции не может быть речи. Пока душа запутана в материальном бытии и телесных концепциях, она думает, что высшее тело порождается низшим. Однако, если её сознание меняется, прекращает изменяться и тело, и она остаётся в своем вечном теле.

Шьямасундара дас: Бергсон думает, что именно жизненная сила направляет всех и творит свою собственную эволюцию.

Шрила Прабхупада: Да, жизненная сила будет это определять, но индивида надо научить тому, как ему развиваться. В конечном счете, душа сама вольна выбирать, предаться ей Кришне или нет. Живому существу дано право принимать или отвергать. И если оно выбирает верный путь, оно прогрессирует, а если отвергает его – деградирует. Это зависит от него.

Хаягрива дас: Вероятно, самое основное противоречие между философией Бергсона и Ведами заключается в подходе к вопросу об эволюции вселенной.

Шрила Прабхупада: Любая материальная вещь, будь то вселенная или что угодно другое, претерпевает основные изменения, которые я уже упоминал. Со времени своего сотворения эта вселенная увеличилась в объеме, и это – материальное изменение. Оно не имеет никакого отношения к духовному. Подобно тому, как в нашем теле есть душа, есть душа и в теле вселенной; это Гарбходакашайи Вишну. Вишну неизменен, но вселенная меняется.

Хаягрива дас: По теории Бергсона, чем дальше продвигается жизнь, тем большая гармония реализуется в ней.

Шрила Прабхупада: В ней происходят гармоничные изменения, так же, как тело младенца гармонично развивается в тело мальчика. Изменения есть в любом случае.

Хаягрива дас: То есть гармония есть в начале, середине и в конце?

Шрила Прабхупада: Всё находится в гармонии, будь оно материальным или духовным. Таков закон Бога.

Хаягрива дас: Если всё и всегда пребывает в гармонии, то эволюция имеет случайное значение.

Шрила Прабхупада: Вот в чём состоит гармония: сначала вы живете в океане, потом становитесь насекомым, затем растением, деревом и так далее, пока не достигаете человеческой формы. Всё меняется, но меняется гармонично. Обретя человеческое тело, вы можете решать, оборвать этот эволюционный процесс или оставаться в нём. Если вы принимаете наставления Кришны, вы можете положить конец этой приносящей беспокойство эволюции. Если же нет, всё остается по-прежнему. Об этом говорит Бхагавад-гита:

*aiīraddadhānāḥ puruṣā
dharmaśīṣā parantapa
aprāñya māṁ nivartante
mṛtyu-saṁsāra-varṣmani*

“Тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь Меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире” (Б.-г., 9.3). Следуя наставлениям Кришны, мы можем окончательно выйти из круговорота рождений и смертей.

Хаягрива дас: Бергсон видит в человеке венец земной эволюции. Он пишет: “Человека можно считать той причиной, ради которой организована жизнь на нашей планете”.

Шрила Прабхупада: На этой планете есть различные типы людей. Далеко не все находятся в одинаковом положении. Здесь есть глупцы и мудрецы, богатые и бедные.

Хаягрива дас: Он говорит о человечестве в целом.

Шрила Прабхупада: Что он понимает под всем человечеством? Каждый является индивидуальностью. Во всяком случае, человек не есть высшая форма жизни.

Хаягрива дас: В понимании Бергсона, материальные миры в принципе изолированы друг от друга. Он пишет: “Мы изолировали нашу солнечную систему не просто из соображений удобства, искусственно; сама Природа приглашает нас изолировать это”.

Шрила Прабхупада: Мы ощущаем изолированность, потому что являемся индивидуальными личностями. В тюрьме все преступники отдалены друг от друга, и каждый должен страдать от последствий своих преступлений. Так, каждая личность наслаждается или страдает в зависимости от своих прошлых поступков. Вы забываете о своей индивидуальности, когда происходит объединение. Но это невозможно.

Хаягрива дас: Мы ощущаем свою изолированность как индивидуальные личности, но, помимо этого, мы чувствуем свою изолированность, живя на этой планете. Люди никогда не были способны общаться с существами с других планет.

Шрила Прабхупада: Что толку в общении с обитателями других планет? Планеты похожи друг на друга, и люди там тоже обладают своей индивидуальностью.

Хаягрива дас: Ну и что же, у человека всегда было желание общаться с кем-то вне этого мира, с чем-то высшим. В основном, это должно быть желание достигнуть Бога.

Шрила Прабхупада: Раз Бог есть, почему бы ни общаться с ним? Общаться с другими планетами нет никакого смысла. Другие живые существа не способны помочь нам. Если мы общаемся с Богом, Кришной, мы автоматически понимаем и всё остальное. Какая польза от того, что вы слушаете разговоры людей на других планетах? Лучше слушать то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите.

Хаягрива дас: Эта изоляция между мирами характерна только для низших и сред-

них планетных систем? Существует ли аналогичная изоляция между высшими системами?

Шрила Прабхупада: Изоляция есть всегда. Даже в этом мире вороны общаются между собой, а лебеди – между собой. Эта изоляция естественна, потому что каждый действует под влиянием различных гун материальной природы. Однако, если люди приходят к сознанию Кришны, эта изоляция исчезает, потому что все заняты в служении Господу.

Хаягрива дас: В понимании Бергсона, сама вселенная расширяется и развивается. Он пишет: “...ибо вселенная не создана, а постоянно создаётся. Она растёт, возможно, неограниченно, благодаря присоединению новых миров”.

Шрила Прабхупада: Да, вселенная исходит из дыхания Маха-Вишну. Если соглашаться с тем, что вселенная увеличивается, то надо признать, что вселенные могли выйти как крохотные частицы, семя, и затем стали развиваться. Мы видим, что вначале всё материальное маленькое. Когда живое существо входит во чрево матери, оно очень мало. Баньяновое дерево начинает расти из крохотного семени. Так действует природа. Вселенная действительно расширяется, но непостоянно. Она расширяется до определенных размеров, останавливается, истощается и исчезает.

Хаягрива дас: По теории, которой придерживаются современные астрономы, вселенная расширяется, и системы “вырываются” во внешнее пространство, всё дальше и дальше уходя друг от друга, подобно тому, как в тесте под влиянием жара в печи раздуваются изюминки.

Шрила Прабхупада: Процесс расширения происходит до определенной степени, а затем останавливается.

Хаягрива дас: Но Бергсон считает, что вселенная развивается до некой величественной гармонии.

Шрила Прабхупада: Что он понимает под величественной гармонией? Всё увеличивается, а затем истощается и исчезает. Таков ход материальной природы, а гармония присутствует в этом процессе.

Хаягрива дас: Пытаясь соотнести Бога и вселенную, Бергсон говорит “о центре, из которого миры выстреливают, как ракеты из вертушки фейерверка”.

Шрила Прабхупада: Творение подобно вращающемуся колесу. У него есть спицы, обод. Есть и центр, вокруг которого всё вращается. *Ахам сарвасйа прабхаво матах сарвам правартате.* “Я – источник всех духовных и материальных миров. Всё исходит из Меня” (Б.-г., 10.8). Этот центр есть Бог, и все прочие части вращаются вокруг Него. В любом случае центр остаётся на своём месте, и он всегда один и тот же.

Шьямасундара дас: Бергсон говорил о мире как о “машине для производства богов”. В некотором смысле этот мир – тренировочная площадка, где мы можем сделать себя бессмертными.

Шрила Прабхупада: Вы уже бессмертны. Вы просто забыли об этом.

*мамаивāміо джйива-локе
джйива-бхўтах санāтанах
маннах-цаицхāнīндрийāни
пракрти-стхāни карцати*

“Живые существа в материальном мире суть Мои вечные отделённые частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум” (Б.-г., 15.7). Мы сбиты с толку, но сами не меняемся. Мы неизменные духовные души. Всё это словно сон: “О, я упал в Тихий океан. Я тону, спасите!” Нам могут присниться любые кошмары, но на самом деле Тихого океана

нет, и мы не тонем. Это всего лишь сон. Временный покров тела подобен сну, и как только вы приходите к сознанию Кришны, вы просыпаетесь. Когда вы проснулись, сон утрачивает всякую ценность. Однако когда вы спите, вы принимаете свой сон за реальность, а поскольку он не имеет никакой цены, это называется майя. Майя означает “то, что в действительности не существует, а лишь кажется таковым”.

Шьямасундара дас: Означает ли майя ничто?

Шрила Прабхупада: Нет, так нельзя сказать. Это ничто, кажущееся чем-то, но мы не говорим, что это ничто. Майявади говорят, что это ничто, но мы говорим, что это нечто временное. Нельзя сказать, что облако – это ничто. Облако появляется, какое-то время существует и затем уходит. Тело существует временно, в течение нескольких лет или нескольких часов. Оно подобно облаку. Нельзя сказать, что это ничто; это нечто временное.

Шьямасундара дас: Бергсон думал, что жизненная сила, пройдя через различные тела, в конце концов, обретёт бессмертие на этой планете.

Шрила Прабхупада: Сейчас люди живут в среднем семьдесят лет, максимум сто. Они думают, что было бы хорошо жить лет, эдак, сто семьдесят, но в этом материальном мире семьдесят, сто семьдесят или семнадцать миллионов лет – одно и то же. В конце концов, и этот срок истечёт. Но тот, кто живёт лишь семьдесят лет, считает, что миллион лет – это уже бессмертие.

Шьямасундара дас: Бергсона интересовал путь будущей эволюции. Он считал, что раз человек развивается от инстинкта к разуму, а от разума к интуиции, в конце концов, он достигнет бессмертия.

Шрила Прабхупада: Это очень хорошо, по идее человек достигнет совершенства. Прогресс означает, что вы двигаетесь вперёд, что вы не стоите на месте. Веды гласят:

*тад виццох парамам падам
садā паййанти сūрайах
дивйва чакциур āтатам
виццнор йат парамам падам*

“Лотосные стопы Господа Вишну – высшая цель всех полубогов. Эти лотосные стопы сияют, словно солнце в небе” (Риг-веда, 1.22.20). Людей ученых и продвинутых в знаниях, зовут *сūрайах*. Современные ученые рассчитывают попасть на другие планеты, но люди сведущие рассчитывают оказаться у лотосных стоп Вишну. Они думают: “Когда же я достигну Тебя?” Цель уже есть, и тот, кому она ведома, непременно придёт к ней. Тот, кто сознает Кришну, знает цель и пытается достичь её. Те же, кто не знает этой цели, попусту тратят своё время, философствуя и сбивая с пути других. Они – слепые, ведущие за собой слепых.

Хаягрива дас: Итак, когда Бергсон называет вселенную “машиной для производства богов”, в каком смысле он прав?

Шрила Прабхупада: Ну, в том смысле, что богов не делают, потому что полубоги уже есть. Все части колеса полностью уже есть. Наша нормальная жизнь – это жизнь в сознании Кришны. И это есть *мукти*, освобождение. Речь идёт не о том, чтобы стать чем-то иным, а о возвращении в нормальное здоровое состояние, естественное состояние. В майе человек болен, и в своем бреду он несет всякий вздор.

Хаягрива дас: То есть вместо того, чтобы говорить о вселенной как о машине для производства богов, было бы лучше назвать ее лечебницей для душ.

Шрила Прабхупада: Да, это лечебница. Когда мы исцеляемся, мы избавляемся от всех определений и ролей, начинающихся с тела. Люди думают: “Я европеец, америка-

нец, христианин, индус” и так далее. Все это заблуждение. Наше истинное положение состоит в том, что мы неотъемлемые частицы Кришны и Его вечные слуги. А не то, что из человека можно сделать полубога или Бога. Человек уже неотъемлемая частица Бога. Для того, чтобы достичь *мукти*, он должен понять свое положение. В конце концов, что такое полубог? Нет никакой разницы между полубогом и человеком. Просто полубог находится в несколько лучшем положении, и всё. Судья верховного суда и простой обыватель – оба люди, но судья занимает более высокое положение. Полубоги столь возвышенны, потому что пребывают в высшей гуне, *самтв*-гуне. На этой земле преобладают *раджо* и *тамо-гуны*, страсть и невежество. Однако, будучи духовной душой, мы неподвластны никаким *гунам*. Мы трансцендентны. Если мы, занимаясь преданным служением, остаёмся в своем естественном трансцендентном состоянии, мы превыше всех *гун*, включая и *самтв*-гуну. Это освобождение достигается с помощью преданного служения. Преданные не стремятся стать полубогами. В конце концов, и полубоги гниют в этом материальном мире. Для преданного Брахма, Индра, Чандра и прочие полубоги ничуть не лучше малой букашки. Каждый обладает определенным типом тела в соответствии со своей кармой, будь то тело Брахмы или тело муравья. Того же, кто достиг освобождения, вовсе не интересует тело; поэтому преданных не интересуют высшие планетные системы. В молитве преданного говорится: “Я не забочусь о том, чтобы стать Брахмой. Я предпочёл бы быть муравьем в доме преданного”. Такова позиция вайшнава.

Шьямасундара дас: Бергсон различал два типа нравственности: скрытую и открытую. Скрытая нравственность зависит от господствующих в обществе обычаев или социального давления. Это “традиционная” нравственность.

Шрила Прабхупада: Такого рода нравственность меняется в зависимости от времени и обстоятельств. То, что нравственно в одном обществе, может считаться безнравственным в другом.

Шьямасундара дас: Открытая нравственность определяется индивидом и руководствуется интуицией. Бергсон считает, что это нравственность святых, таких, как Святой Павел или Святой Франциск.

Шрила Прабхупада: Если мы в сознании Бога, то можем сказать, что такое подлинная нравственность. Апостол Павел был *сāдху*, и поэтому он мог сказать, что есть нравственность. Наша формула – *сāдху*, *гуру*, *ийāстры*. Мы должны принимать знание через святых личностей, и это знание должно подтверждаться писаниями и разъясняться гуру. Таким образом, наше знание может быть совершенным. Священные писания уже имеются. Нам нужно читать их и понимать, как святые люда претворяли их в жизнь и следовали им. А если возникают какие-то трудности в понимании этого, мы должны обратиться к духовному учителю. Таким образом, *сāдху*, *гуру* и *ийāстры* подтверждают друг друга. Мы отнюдь не пытаемся понять писания непосредственно, нет. Мы должны понять, как святые следуют духовным наставлениям.

Сэмюэль Александер

(Samuel Alexander)

1859 – 1938

Шьямасундара дас: Александер – философ эмерджентной эволюции. Для него внешние объекты обладают бытием независимо от сознания. В отличие от многих других философов, Александер в своей философии неореализма утверждает, что нечто может существовать, даже будучи недоступным восприятию.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Бог существует независимо от того, воспринимаем мы Его или нет. Бог – изначальный творец, и так же как у каждого здесь есть свой отец, так и все живые существа изначально происходят от изначального отца. Отец есть. Факт остается фактом, независимо от того, доступен он восприятию или нет. Вы, может быть, никогда не видели моего отца, однако знаете, что он у меня есть. Вовсе необязательно видеть его непосредственно, чтобы убедиться, что он существует. Раз я есть, значит тут не обошлось без моего отца. Это понимает и признаёт каждый. Поэтому люди спрашивают: “Как зовут вашего отца”, а не: “Есть ли у вас отец?” Исходно предполагается, что у тебя есть отец, даже если он недоступен непосредственному восприятию.

Шьямасундара дас: Александер использует пример дома: знаете вы о нём или нет, сам дом есть реальный объект, не зависящий от нашего знания о нём. Он обладает реальным, объективным бытием.

Шрила Прабхупада: Да, что касается этого предположения, то, признавая себя вечными, вполне естественно допустить, что у нас есть вечный дом, вечная обитель. То есть возвращение домой, обратно к Богу. Когда люди спрашивают: “Где вы живёте?”, – они имеют в виду место вашего жительства. Ваш нынешний адрес может не совпадать с местом вашего жительства, но одно несомненно – где-то мы должны жить. Может быть, никого и не интересует, где я живу, но все знают, что я должен где-то жить.

Шьямасундара дас: Александер полагает, что наше сознание объекта даёт нам лишь ограниченное видение. Когда мы меняем свою позицию, меняется и наше видение вещей. Если я вижу стол, это значит, что стол имеет объективную реальность, но это не просто мысленный образ.

Шрила Прабхупада: Да вы не можете говорить, что стол просто мысленный образ. Если кто-нибудь ударит вас этим столом, у вас пойдет кровь. Это не просто в уме.

Шьямасундара дас: Александер также заявляет, что даже иллюзии и галлюцинации изначально вполне реальные объекты. Если я смотрю на верёвку и думаю, что это змея, эта иллюзия змеи – реальность.

Шрила Прабхупада: Змея существует в реальности, иначе как образ змеи мог возникнуть в вашем воображении? Я могу по ошибке принять верёвку за змею – это неважно. Важно то, что в реальности существует.

Шьямасундара дас: Для Александера, ум никогда не создаёт ничего нового, а только переставляет вещи. Так как всё уже существует, не может быть речи о создании чего-либо.

Шрила Прабхупада: Да, вы не можете ничего создавать. Вы можете только преобразовывать. Этот стол есть ни что иное, как дерево. Древесина – не моё творение, она существовала до этого. Я лишь придал ей форму, которая называется столом. Говорится, что нужда – мать всех изобретений. Когда мне нужно на чем-нибудь сидеть, я

изобретаю стул.

Шьямасундара дас: Некоторые философы доказывают, что человек изобрёл Бога, потому что ощущает необходимость в Нём.

Шрила Прабхупада: Не изобрёл. Он знает Бога. И это совершенно естественно. Любой здравомыслящий человек задаётся вопросом: “Кто первоначальный отец?” Не может быть речи об изобретении первоначального отца. Любой может понять, что существует первоначальный отец с помощью философского поиска. Веданта-сутра утверждает: *джанмāдй асия йатах*. “Бог – первоначальный отец всех”. Изобретение – это нечто такое, что я создал, и чего не было до этого, а открытие – это когда я обнаруживаю нечто уже существующее. Практически, и то и другое передаёт одну идею, потому что ничего нового нет. Но Бог – это открытие. Об изобретении не может быть речи.

Хаягрива дас: В своём основном труде “Пространство, время и божество” Александер пишет: “Религия опирается на метафизику, дабы оправдать убеждённость в реальность своего объекта (Бога); философия опирается на религию, дабы оправдать наречение обладателя божественности религиозным именем ‘Бог’. Поэтому оба метода подхода дополняют друг друга”.

Шрила Прабхупада: Мы уже неоднократно говорили, что философия без религии – спекулятивные размышления, а религия без философии – сантименты. Желателен их союз. Бхагавад-гита – это синтез религии и философии. Религия объясняется в ней в категориях поклонения Богу, а философия разбирается в категориях бессмертия души и проч. Таким образом, Бхагавад-гита – это наивысший синтез религии и философии.

Хаягрива дас: Если религия подобна голоду, то Бог – это пища для голодного. Александер пишет: “Этот религиозной аппетит может зашевелиться в нас либо под непосредственным воздействием мира, имеющего склонность к божественному, либо может вначале ощущаться нами как потребность нашей природы...”

Шрила Прабхупада: Мы ищем любви к Богу, начиная со своего собственного тела. Мы любим это тело, потому что живём в нём, и пока живая душа находится в нём, тело представляет ценность. Живая душа имеет ценность, поскольку является неотъемлемой частицей Бога. Из Бхагавад-гиты мы также понимаем, что в этом теле живет ещё и Бог. Таким образом, в теле есть два *кшетра-джña*: тот, кто знает индивидуальное тело, и другой, кто знает все тела. В конце концов, можно прийти к выводу, что любовь, общество, дружба, община и национализм столь привлекательны для нас, потому что Верховное Живое Существо, Бог, находится в нашем теле и во вселенной. И когда всё это достигает своей высшей точки в любви к Богу, мы обретаем совершенство. Мы ищем любви к Богу, но движемся постепенно, с одной ступени на другую.

Хаягрива дас: Александер пишет: “Тщетно надеяться, что, определив Бога в концептуальных категориях либо как совокупность реальности, либо как совершенное существо, либо как первопричину, либо каким-то иным способом, мы сможем установить связь между этим существом и остальной частью нашего опыта. Мы начинаем лишь с абстракции и кончаем лишь абстракцией. В природе не существует никакого доказательства бытия Бога, если имеется в виду Бог, который служит объектом поклонения”.

Шрила Прабхупада: Мы можем понять, что Бог присутствует в природе, и мы, конечно, можем увидеть Его присутствие в ней. Нетрудно понять, что земли, моря и воздух – всё это имеет владельца. Можно быть неспособным увидеть владельца вселенной, но даже из нашего нынешнего опыта обладания нетрудно понять, что должен быть высший владелец. Бог – владелец солнца, луны и самого неба. Ведическая литература называет луну умом Бога, солнце – Его очами, землю – пищей Бога, а воду – Его

семенем. Это начало безличного сознания, но нам следует понять, что за всем этим стоит личность. Хотя мы никогда не видели губернатора Гавайев, нетрудно понять, что он есть, видя различные правительственные учреждения. Так же, пока мы не обладаем квалификацией, чтобы видеть Верховную Личность Бога, мы можем понять, что это Его рука, это – Его сердце, Его ум, Его глаза и так далее. Но, обретя необходимые квалификации, мы сможем увидеть Его лично.

Хаягрива дас: Александер считал, что “...даже описание Бога даётся фигуральным языком”. Бога невозможно описать, говорил он.

Шрила Прабхупада: Зачем же он пытается, если это невозможно? Почему бы нам ни принять описания, содержащиеся в Ведах? В Бхагавад-гите Арджуна говорит Кришне:

*парам брахма парам дхāма
навитрам парамām бхавāн
пурушām īшāйватām дивīам
āди-девам аджām вибхум*

*āхус твām ршāйах сарве
деваршир нāрадас татхā
асито девало вйāсах
свайām чаива бравйици ме*

“Ты – Верховная Личность Бога, высшая обитель, чистейший, Абсолютная Истина. Ты – вечная, божественная, изначальная личность, нерождённый и величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь Ты Сам говоришь мне об этом” (Б.-г., 10.12-13). Какое нам еще нужно доказательство, если все авторитеты признают Кришну Верховной Личностью Бога? Больше не нужно никаких аргументов. Надо подходить к этому проще.

Шьямасундара дас: Ум всегда реорганизует уже существующие вещи, новое происходит от старого, и из этого Александер выводит свою идею эволюции.

Шрила Прабхупада: Вот есть золото, и есть горы, поэтому можно вообразить себе золотую гору. При помощи воображения я могу сочетать любые идеи. Ум создаёт какие-то идеи, затем отвергает их и создает другие, и отвергает их снова. Ум не довольствуется сознанием чего-то окончательного. Ум – созидатель по своей природе. Он создает нечто, затем думает: “О, это несовершенно”, – и начинает все сначала. Это дело ума: принимать и отвергать.

Шьямасундара дас: По Александеру, у ума есть две функции: размышлять и наслаждаться. Размышление включает в себя восприятие качеств объекта, например, красноту яблока.

Шрила Прабхупада: Или когда я вижу тамаринд, у меня тут же начинает течь слюна.

Шьямасундара дас: Наслаждение включает в себя умственное осознание внутренней физиологической деятельности.

Шрила Прабхупада: Да, тому есть много примеров. Может присниться сексуальный объект, и произойдет ночное выделение. Так ум создаёт предметы, и происходят настоящие физические реакции. Во сне ум может создать тигра, и спящий будет громко кричать от ужаса. Но на самом деле никакого тигра нет.

Шьямасундара дас: Александер считает, что даже эти образы сновидений обладают объективной реальностью в нашем сознании.

Шрила Прабхупада: Да, когда во сне я вижу женщину или тигра, они существуют в объективной реальности. Впечатления в моем уме – созданные галлюцинации, но они могут вызвать физические реакции.

Шьямасундара дас: Александр описывает время как бесконечное множество отдельных мгновений, а пространство – как бесконечное множество точек. Вместе они составляют изначальную реальность.

Шрила Прабхупада: Да, мы тоже считаем время и пространство реальностью. Время вечно, и поэтому мы принимаем время как один из аспектов Бога. Пространство – это более позднее творение. Пространство – это *пракрти*. Слово *пракрти* относится к природе, к таким элементам, как земля, вода, огонь, эфир, пространство. Пространство, или небо, один из фундаментальных факторов *пракрти*. *Пракрти, кала, джива, Бхагаван*. Всё это реальность, и все они вечны. Есть только один изначальный творец – Бхагаван, а *дживатма*, индивидуальная душа, – вторичный творец. Бог создаёт дерево, а из этого дерева я создаю стол или стул. Таким образом, я вторичный, а не высший творец. Оба творца – Бхагаван и *дживатма* – вечны. Поскольку творение имеет прошлое, настоящее и будущее, время тоже вечно.

Шьямасундара дас: А существует ли такая вещь, как духовное пространство?

Шрила Прабхупада: Конечно. Если бы его не было, то как бы существовал духовный мир? Его качество другое, но ингредиенты точно такие же.

Шьямасундара дас: Александр, как и Бергсон, тоже считает, что ничто не остаётся в покое, всё находится в постоянном перемещении.

Шрила Прабхупада: Да, мы с этим согласны. Всё движется вперед. Это называется *джагат*.

Шьямасундара дас: Можно ли это же сказать о деятельности в духовном мире?

Шрила Прабхупада: Мы говорим о материальном мире. В духовном мире всё иначе. В духовном мире деятельность вечна. А в материальном – нет.

Шьямасундара дас: Но разве движение всего не вечно?

Шрила Прабхупада: Это движение есть взаимодействие трех гун: благости, страсти и невежества. С течением времени эти гуны реагируют друг с другом, и начинается творение. Движение, безусловно, есть. Без движения творение невозможно. Материальная природа состоит из земли, воды, огня, эфира и пространства. Всё, что вы видите, состоит из одного или более этих ингредиентов. Есть ещё более тонкие ингредиенты: ум, интеллект и эго. Эти восемь материальных элементов описываются в Бхагавад-гите, и они считаются отделенной, дифференцированной энергией Кришны.

Шьямасундара дас: Первичная категория Александра более абстрактна. Он говорит, что это движение.

Шрила Прабхупада: Но откуда берется движение? Движение предполагает кого-то, кто сообщает толчок.

Шьямасундара дас: Другая основная категория есть тождество или своеобразие. Всё обладает личностной идентификацией и индивидуальностью, что отличает этот предмет от любого другого.

Шрила Прабхупада: Да, на санскрите это называется *саджатийо виджатийа*. Даже между похожими вещами есть разница (*виджатийа*). Разница есть между двумя манговыми деревьями. Как манговые деревья, они могут быть одинаковыми, но всё же у них есть своя индивидуальность. Так и мои пальцы: они одинаковы как пальцы, но каждый отличается от другого. *Саджатийа* означает ту же категорию, но даже в пределах этой категории имеются различия.

Шьямасундара дас: Существование, или бытие, есть следующая основная категория.

Шрила Прабхупада: Это бытие состоит из одного или более материальных элементов из числа пяти. Один компонент может быть более заметен, чем другой, но, по крайней мере, один из этих элементов есть всегда.

Шьямасундара дас: Отношение и порядок – это следующие категории. Всё соотносится друг с другом, и во всём есть порядок.

Шрила Прабхупада: Да, в *пракрти*, безусловно, есть порядок. Солнце восходит и заходит в предназначенное время. Всюду есть порядок.

Шьямасундара дас: Ум также занимает пространство и действует во времени.

Шрила Прабхупада: Да, мы занимаем пространство, а поскольку ум находится в нас, он тоже занимает пространство. Из практического опыта мы можем понять, что ум способен мгновенно и без труда перемещаться на тысячи миль.

Шьямасундара дас: Но это расстояние – оно внутри меня, или ум действительно путешествует в пространстве?

Шрила Прабхупада: Он путешествует. Он на самом деле занимает пространство. Если бы он не занимал пространство, как бы он мог путешествовать? Он движется столь быстро, что вы даже не можете отчетливо вспомнить, как это происходит, но, как только он достиг пункта своего назначения, вы понимаете это. В любом случае он занимает пространство.

Шьямасундара дас: Ум способен покинуть тело и уходить куда-нибудь?

Шрила Прабхупада: Не покидать. Он как побег растения: он расширяется. Ночью, когда мы видим сны, тонкое тело также расширяется, а затем снова возвращается. На самом деле во сне мы можем воспринимать тонкие тела как нечто весьма важное в это время.

Шьямасундара дас: Александер утверждает, что благодаря поступательному ходу эволюции всё время обнаруживаются новые категории. Живое существо может эволюционировать в новые формы, о которых в данный момент нам ничего неизвестно.

Шрила Прабхупада: Нет, мы не согласны с этим. Мы знаем, что дни идут сейчас, и что в будущем это будет продолжаться так же, как мы испытывали это в прошлом. В прошлом было лето, осень, зима и весна, и в будущем мы будем испытывать то же самое. Конечно, старый порядок меняется, уступая место новому, но из прошлого опыта мы знаем, что будет дальше.

Шьямасундара дас: То есть в будущем не появится ничего непредсказуемого, скажем, каких-то совершенно новых форм бытия?

Шрила Прабхупада: Нет. С чего им появляться? Откуда возьмётся зима без весны или весна без лета? С чего вдруг появится новый тип человека? Новый вид? По версии Вед, всё уже есть. Число видов в воде, воздухе и на земле фиксировано. Об увеличении числа видов не может быть речи.

Шьямасундара дас: Некоторые ученые предсказывают, что в будущем у человека не будет волосяного покрова на теле, его голова будет очень большой из-за увеличения объема мозга, а прочие органы атрофируются; он может утратить часть своих пальцев и т.п.

Шрила Прабхупада: Ещё одна глупость. Никогда этого не было и не будет. У человека всегда было десять пальцев и всегда будет.

Шьямасундара дас: Александер верит, что в будущем человек может достичь уровня полубогов, обретя сверхсознание.

Шрила Прабхупада: Да, это возможно. *Йаннти дева-вратā девāн* (Б.-г., 9.25). Если вы полюбите полубогов, вы отправитесь к полубогам. *Питрн йаннти питр-вратāх* (Б.-г., 9.25). Или вы можете отправиться к предкам. Или останетесь в этом материальном мире.

Шьямасундара дас: Но Александер считает, что это путь движения эволюции: от

неорганической жизни – к органической, затем – к разумной, а затем – к полубожественной.

Шрила Прабхупада: Как может жизнь произойти из неорганической материи? Это бессмыслица. Как вы можете доказать, что жизнь развивается из неорганической материи. Если это так, почему бы ни создать жизнь в лаборатории? Жизненную силу нельзя произвести из материи. Материя отлична от жизненной силы, или души. Конечно, в каком-то смысле у них одинаковая природа, поскольку и та и другая – энергия Бога, но они принадлежат к различным категориям. Вы не способны создать даже муравья. У вас будут все химические компоненты, но вы не сможете вдохнуть туда душу. Душа проявляется различным образом. Например, в процессах брожения или выделения пота. При разложении камня и воды может начаться брожение, и, возможно, душа, воспользовавшись случаем, войдет туда и родится в какой-то форме жизни. Но в любом случае жизнь никогда не происходит из материи. Лишь глупцы думают, что скорпионы рождаются из риса; на самом-то деле скорпион откладывает свои яйца в рис, и благодаря брожению или теплу в рисе яйца инкубируются, и из них рождаются скорпионы. Но это не значит, что материя сама порождает жизнь. Веды принимают тот факт, что живые твари могут возникать в процессах брожения, но лишь потому, что душа находит там прибежище.

Шьямасундара дас: А как вы относитесь к идее о том, что природа прогрессирует? Достигнет ли когда-нибудь человек ступени полубогов?

Шрила Прабхупада: Согласно Ведам, полубоги были созданы до человека. Первым был создан Господь Брахма, а от Господа Брахмы был создан Господь Шива. Говоря “создан”, я имею в виду “родился”. От Брахмы же пошли Праджапати, а потом Ману. Их было множество. Не может быть и речи о том, что эти личности появились из неорганической жизни. Господь Брахма появился из пупа Вишну. Вы можете спросить, что было источником Вишну? Мы не знаем этого, потому что Вишну – источник, и именно из Него пошли Брахма и все прочие полубоги. Затем появились животные и другие существа. Первым сотворенным существом был Господь Брахма, и он же обладает самым мощным интеллектом. Он вовсе не развивался из животных или человека. Эволюционисты полагают, что жизнь развивается от низшего к высшему, но мы считаем, что она начинается с самого высшего, Вишну. Кришна говорит: *ахам сарвасйа прабхавах*. “Я – источник всего” (Б.-г., 10.8). Как можно говорить, что высшие виды развиваются из низших? Источник – Бог. Веданта-сутра тоже гласит: “Абсолютная Истина – это Тот, кто порождает всё остальное”. Абсолютная Истина – это высшая жизнь, и из Неё проистекает вся жизнь. Чем мы докажем, что мёртвый булыжник может породить человека или животных?

Шьямасундара дас: Александер считал, что в будущем человеческий род эволюционирует в существ со сверхсознанием, в полубогов.

Шрила Прабхупада: Нет, нам ничего не известно об этом. Почему он так беспокоится именно о планете Земля? Эти существа со сверхсознанием уже живут на Сиддхалоке, Гандхарвалоке и многих других высших планетах. Есть миллионы планет, населенных сверхлюдьми. Из *ййāстр* известно, что обитатели Сиддхалоки могут летать с одной планеты на другую без помощи космических аппаратов.

Шьямасундара дас: Александер предполагает, что природа развивает тела до этого состояния.

Шрила Прабхупада: Нет, тела никогда не развиваются таким образом, существуют различные типы тел, и душа принимает убежище в одном из них, подбирая себе тело, как мы подбираем одежду в магазине. Пока мы находимся в костюме, костюм движется. Тела подбираются по желанию души. В соответствии с кармой вы получаете определенный тип тела. Мы уже обсуждали это.

Шьямасундара дас: То есть полубоги никогда не появятся на этой планете в соответствии с естественным порядком вещей?

Шрила Прабхупада: Нет.

Шьямасундара дас: А как тогда объяснить гениальность?

Шрила Прабхупада: Когда кто-то рождается гениальным, мы должны понимать, что в своей предыдущей жизни он культивировал в себе определенную способность, и это знание проявилось в его нынешней жизни. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что йогу, не прошедшему до конца по пути йоги, предоставляется еще один шанс (Б.-г., 6.41). Неверно, что будто бы всё это происходит случайно.

Шьямасундара дас: То есть посредством практики йоги можно развить в себе высшее сознание?

Шрила Прабхупада: Да. Например, мы практикуем *бхакти-йогу*, чтобы развить в себе сознание Кришны. Что касается вашего духовного развития, вы должны понять, что вы – духовная душа. После этого вы сможете подготовить себя для возвращения в духовный мир. Там вы сможете общаться с Господом и заниматься духовной деятельностью. Шастры призывают нас пытаться достичь духовного совершенства, а не тратить зря своё время, сиюсья обставить себя материальными удобствами. Материальные удобства и беды приходят сами. Нет никакой нужды тратить время в погоне за ними. В природе живут многие миллионы живых существ, не имеющих какого-либо занятия или профессии, и, тем не менее, они живут, едят, спят, совокупляются и обороняются. Все это происходит само по себе. Наши усилия должны быть направлены на духовное освобождение.

Шьямасундара дас: Согласно Александеру, на уровне ума мы способны наслаждаться объектами и получать от них удовольствие, но мы не можем понять их таковыми, как они есть. Но на более высоком уровне мы можем созерцать объекты и понимать их таковыми, как они есть, а также наслаждаться ими.

Шрила Прабхупада: Да, это наша философия. Обычный человек может увидеть розу и подумать: “Я подарю этот цветок своей девушке”. Но когда преданный видит розу, он думает: “Как чудесно действует энергия Бога!” Он понимает, что этот чудесный цветок существует именно благодаря энергии Кришны, и поэтому знает, что его следует предложить Кришне. В конце концов, раз Кришна произвёл его, значит, это Его собственность. Предложив розу Кришне, преданный вдыхает её аромат. Тогда это уже *прасāдам*, милость Господа. Это есть высшее сознание. Низшее сознание думает: “Сорву-ка я его и наслажусь им!” Это голое наслаждение без понимания. Животное ест так же, как человек. Но человек должен обладать достаточно развитым сознанием, чтобы понять, что всё, что он ест, дано Кришной. Веды утверждают: *эко бахūнām йо видадхāti кāmān*. “Верховный Господь обеспечивает каждого всем необходимым для жизни” (Катха-упанишад, 2.2.13). Когда человек понимает, что Кришна обеспечивает его всем, он думает: “Предложу-ка я сначала это Кришне”. Если мы не предлагаем всего в жертву Верховному Господу, то мы попадаем в путы. Высшее сознание предполагает зрелое сознание. Оно, как распустившийся цветок, источает аромат. Такое полностью расцветшее сознание и есть сознание Кришны.

Шьямасундара дас: Александер полагает, что весь мир движется к этому.

Шрила Прабхупада: Что ж, природа предоставляет нам шанс, но мы, обладая независимостью, можем им воспользоваться или же нет.

Шьямасундара дас: Только определенные индивиды достигнут высшего сознания?

Шрила Прабхупада: Это бессмысленный вопрос. Иногда негодяи спрашивают: “Свамиджи, а если все станут сознающими Бога и вернутся обратно к Господу, кто же тогда останется здесь?” Какой смысл в этом глупом вопросе? Почему глупец всегда

беспокоится обо всех? Почему он не беспокоится о себе? Это то же самое, что спрашивать: “Если все будут честными, то кто же будет сидеть в тюрьме?” Как будто содержание тюрьмы – дело первостепенной важности!

Шьямасундара дас: В то время, когда жил Александр, люди с оптимизмом смотрели на будущее человека, думая, что всё получают благо благодаря научным открытиям.

Шрила Прабхупада: Люди думают, что достигнут высот естественным образом, что, обретя однажды статус человека, они уже не смогут пасть. Но если можно подниматься, значит можно и опускаться. Богатый снова может стать бедным. Теософы и другие считают, что всё идёт только вверх, прогрессирует. У них даже нет здравого смысла, чтобы оглядеться вокруг себя.

Хаягрива дас: Александр различал между божеством и Самим Богом. Для него божество – относительное понятие, нужное для обозначения следующего, более высокого уровня бытия. Для муравья божеством может быть собака, для собаки – человек, для человека – полубог. Божество всегда выше нас на одну эволюционную ступень. Бога Александр определяет как: “... существо, целиком обладающее божественностью. То есть Бог всегда на одну ступень выше любой твари”.

Шрила Прабхупада: Ему неведома точная наука Вед о Боге, но как философ он предлагает очень хороший метод. Для муравья – божество птица, для птицы – кошка и так далее в зависимости от конкретного положения. Исследуя дальше, вы обнаружите некое существо, у которого уже нет объекта поклонения. Муравей должен поклоняться птице, птица – кошке и так далее, пока мы не дойдём до личности, которая уже никому не поклоняется; мы дойдем до Бога. Для существ, стоящих на низших ступенях, всегда есть те, кто выше их. Но, придя к самому высокому живому существу, мы приходим к Самому Богу. Это объясняется в ведической литературе.

*ййиварах параммах кришнах
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

“Верховный Господь – это Кришна, изначальная Личность Бога, которого называют Говиндой. Его тело вечно, исполнено блаженства и знания, а Сам Он является изначальной причиной всех причин” (Брахма-самхита, 5.1). И в Бхагавад-гите Кришна говорит:

*матах паратарам нанйат
кичид асти дхананджайа
майи сарвам идам протам
сўтре маңи-гаңа ива*

“О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Всё сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить” (Б.-г., 7.7). Нет авторитета более высокого, чем Кришна. Если над кем-то есть превосходящий его, он не Бог, а слуга Бога.

Шьямасундара дас: Александр считает, что низшие организмы стремятся превзойти высшие. Животные стараются стать подобными людям, человек жаждет уподобиться богам.

Шрила Прабхупада: Дело не в их стремлениях. Так устроено в природе – низшие животные доходят до уровня человека. Живое существо развивается из одной формы в другую, но это делается с помощью природы. Этот закон действует вплоть до уровня

человека. Обладая развитым сознанием, человеческое существо способно различать. Душе изначально предоставлена независимость. Кришна говорит Арджуне: “Делай, что тебе нравится” (Б.-г., 18.63). Бог есть сверхдуша, а мы – душа-*джйва*, подчинённая ему. Поэтому мы называемся *татастха*, что значит, что мы – пограничные; мы можем пойти любым из двух путей. Мы можем принять сторону Бога или сторону майи. Мы выбираем. Когда мы не хотим служить Богу, нас отправляют к майе, чтобы мы служили ей. В любом случае, человек занимает подчинённое положение, но, находясь в майе, он думает: “Я хозяин”. Это похоже на то, как ребёнок пытается поступать вопреки воле отца. Когда ему предоставляется возможность делать, что он хочет, он думает: “Теперь я независим”. На самом деле он не может быть независимым, но он так думает про себя. Когда приходит смерть, все теряют свою независимость. Несмотря на это, человек постоянно служит майе жизнь за жизнью; и, тем не менее, он продолжает считать себя независимым. Лишь предавшись Кришне, мы можем на самом деле насладиться подлинной независимостью.

Шьямасундара дас: Но разве низшие формы не пытаются соперничать с высшими?

Шрила Прабхупада: Это естественно. Каждый хочет занять более высокое положение, потому что каждый стремится стать хозяином. В этом-то вся и проблема. До какой-то степени можно быть хозяином – главным клерком в конторе, президентом, премьер-министром. Честолюбия очень много в материальном мире, потому что материалистичные люди руководствуются идеей: “Я стану, как Кришна”. Когда в материальном мире их старания заканчиваются неудачей, они пытаются раствориться в Кришне. Такова философия майявади. Не зная, что они уже есть Брахман, духовная душа, они считают себя Верховным Брахманом, Самим Богом. Поэтому они сидят и размышляют в своей медитации: “Я движу солнцем, Я движу луной”. Но это просто воображение. Это последняя ловушка майи. Сначала майя соблазняет нас стать большим бизнесменом, премьер-министром или президентом. Майя всегда говорит: “Стань этим, стань тем, стань, стань!” Майя всегда призывает нас работать под её началом. В конце концов, она говорит: “Ты потерпел неудачу во всех своих попытках. Теперь тебе лучше стать Богом и снова достичь своего настоящего положения”. Так живое существо начинает думать: “Я – Бог”, но майя продолжает его пинать. При малейшей зубной боли этот так называемый Бог мчит к врачу. Но это не останавливает его, не заставляет призадуматься: “Какой же я Бог?”

Шьямасундара дас: А что же тогда побуждает к продвижению вперёд?

Шрила Прабхупада: Этот позыв исходит не от индивида. Импульс даёт природа. Например, когда вы были ребёнком, у вас не было сексуальных позывов, но с наступлением юности они тут же появились. Так же и совершенство сознания – оно уже есть в нас, но пока вы не достигните человеческой формы жизни, оно не разовьётся.

Шьямасундара дас: А есть ли и у низших животных побуждение к самосовершенствованию, к возвышению?

Шрила Прабхупада: Да, но всё это выполняет природа. Это и есть эволюция. Дарвин взял эту идею из Вед, но у него не было понятия о душе. Животные занимаются только тем, что едят, спят, совокупляются и обороняются. Вы можете называть это борьбой за существование. Они просто стараются жить, у них нет иных амбиций. Если человек, достигнув своей человеческой ступени, интересуется только этими вещами, он ничем не лучше животного. Современная цивилизация в наши дни учит только этому. Тебя учат, как жить в комфорте, с машиной, дачей, любовницей и ресторанами. Все живые существа в этом материальном мире имеют склонность к наслаждению. На каждом уровне живое существо наслаждается определенным видом удовольствий, но ему всегда хочется больше. Именно дух материального наслаждения является причиной

материалистичной жизни.

Шьямасундара дас: Таким образом, побуждение к развитию извращено побуждением к наслаждению?

Шрила Прабхупада: Да, извращено. Положение живого существа – быть слугой Кришны, но вместо этого оно служит своим чувствам и считает, что наслаждается. Можно видеть, как все в поте лица трудятся день и ночь, чтобы наслаждаться. Каждый думает, что будет счастлив, став миллионером. Животные с трудом добывают себе пищу, а раздобыв ее, они удовлетворяются. Но человеческое существо не так легко удовлетворить. Человек столь страстен, что постоянно тяжело трудится, чтобы стать счастливым. Люди не понимают, что в материальной жизни они нигде не могут найти счастья.

Шьямасундара дас: Может ли побуждение к развитию быть желанием стать божественным?

Шрила Прабхупада: Желание уже означает, что душа утратила своё настоящее счастье танцевать с Богом, как *гопī*. *Āнанда-майо 'бхйāсāt*. Веданта-сутра утверждает, что стремление к блаженству, *āнанде*, заложено в природе живого существа. Но поскольку оно ищет *āнанды* не там, где следует, то находится в замешательстве и разочаровании и поэтому думает: “Не это, а то состояние даст мне счастье”. Но когда оно достигает желаемого состояния, то по-прежнему не находит счастья. Это происходит потому, что оно ищет *āнанды* извращенным образом. Вечное счастье живёт на Вайкунтхалоке, так как там каждый предан Кришне. Во Вриндаване всё сосредоточено вокруг Кришны – пастушки, *гопī*, коровы, деревья и другие живые существа. Все они думают только о том, как сделать Кришну счастливым. Только на такой позиции мы избежим душевной смуты и разочарований.

Шьямасундара дас: Александер говорит, что на данном этапе нам не дано знать качеств следующей стадии эволюции.

Шрила Прабхупада: Он может не знать, а мы знаем. Тот, чьим хозяином и учителем является Кришна, знает всё: *йасмин виджйāте сарвам эвам виджйāтам бхавати*. Если вы понимаете Кришну, вы понимаете всё.

Хаягрива дас: И снова, касаясь понятия божественности, которое занимает у него центральное место, Александер пишет: “Бесконечность божественности Господа отмечает отличие между Ним и другими эмпирическими существами... Бог бесконечен не только по Своей величине и протяжённости, Его божественность столь же бесконечна в обоих отношениях”.

Шрила Прабхупада: Если Господь есть бесконечная божественность, Он не подвластен сотворенным живым существам. Неверно считать, что божественность Господа подобна божественности, встречающейся в этом материальном мире. Человек, думающий таким образом, называется *мӯдхой*. Кришна говорит: “Поскольку Я прихожу сюда как обычное человеческое существо, *мӯдхи*, ослы, считают Меня обычным человеком” (Б.-г., 9.11).

Хаягрива дас: Александер утверждает, что Бог – это и тело, и душа, и Его душа – это Его божественность. “Всё конечное включается в Него, – пишет он, – и является составной частью тела Бога, хотя их индивидуальность не утрачивается в Нём... Бог... – это индивидуальное существо, такое же, как человек и любое другое ограниченное существо, только Он бесконечен”.

Шрила Прабхупада: Правильно. Бог – личность, но не такая, как мы. Люди заблуждаются, принимая Его за обычное человеческое существо, но они считают так под влиянием иллюзии. Кришна бесконечен, а Арджуна конечен. В Бхагавад-гите объясняется, что Кришна, будучи бесконечным, знает всё о прошлом, настоящем и будущем (Б.-

г., 4.5). Это одно из отличий между обычным живым существом и Богом. Живое существо забывает, а Бог – нет.

Хаягрива дас: Александер не воспринимает тело Бога как нечто бесконечное или вечное, ибо оно само является пространственно-временным.

Шрила Прабхупада: Да, поскольку всё исходит из Него, нет ничего отделенного от Него. Бог включает в Себя всё. Всё есть неотъемлемая часть Бога. Майявади говорят, что всё едино, но они не приемлют разнообразия. Колесо одно, но в нём есть различные части: обод, спицы и ступица.

Хаягрива дас: Александер пишет: “Ныне тело Бога – это вся вселенная, и нет тела вне Его тела. Поэтому для Него все объекты внутренние, и для Него исчезает разграничение на органические и специальные чувства”.

Шрила Прабхупада: Ради имперсоналистов, которым неизвестна личная форма Бога, Арджуна в Бхагавад-гите попросил Кришну явить Свою вселенскую форму, *virāt-rūpu*. Сам Арджуна принимал личность Кришны как Всевышнего, но он знал, что люди со скудным запасом знания не признают Его. По этой причине в одиннадцатой главе Бхагавад-гиты очень подробно объясняется вселенская форма Бога. Однако нам нужно понять, что раз вселенская форма была показана Кришной, то Кришна является источником. Нельзя считать, что вселенская форма является началом. Она была проявлена Кришной, и природная форма Господа Кришны и есть Сам Кришна. Вселенская форма – Его аспект. Это же подтверждает Бхагавад-гита: *ахам сарвасйа прабхаво матах сарвам правартате*. “Я – источник всех духовных и материальных миров. Всё исходит из Меня” (Б.-г., 10.8). Поскольку всё исходит из Него, то вселенская форма тоже изошла из Него. Кто понимает это, тот становится преданным Кришны.

Хаягрива дас: Для Александера, теизм приравнивается к персонализму, а пантеизм – к имперсонализму. Он пишет: “В теизме Бог – индивидуальное существо, отличное от конечных существ, из которых состоит мир... В пантеизме Бог возвышается над вселенной конечных вещей...”

Шрила Прабхупада: Когда мы не способны понять Верховную Личность Бога, Бог имперсонален. Свет солнца имперсонален, но за ним стоит бог Солнца. Так как мы находимся в низшей плоскости, мы не можем говорить с богом Солнца; нашему восприятию доступен только солнечный свет. Так же и экспансия энергии Бога – имперсональная, но за ней стоит личность. Так как мы находимся в материальной энергии, мы непосредственно не соприкасаемся с Богом; потому говорим, что Бог имперсонален. Став преданным, мы сможем говорить с Богом лично, как пастушки и пастушки во Вриндаване. Говорится также: *нитйо нитйāнām четанайи четанāнām* (Катхупанишад, 2.2.13). Бог – вечное, живое существо, и мы тоже вечные, живые существа. И всё же Он отличается от нас тем, что Он главенствует. Он устроил всё для нас и в духовных, и в материальных мирах. Он дал нам для жизни воздух, воду и огонь, Он – наша опора, а мы – подчинённые Ему *джйвы*.

Хаягрива дас: Александер как будто признаёт обе точки зрения: и теистическую, и пантеистическую.

Шрила Прабхупада: Да, как я уже говорил, поскольку вода исходит из Бога, мы говорим, что это Его семья. Раз свет исходит из Него, мы говорим, что солнце – Его глаз. Где всё является эманацией из Бога, всё связано с Богом. В любом случае имперсональные аспекты подчинены личному.

*майā татам идам сарвам
джагад авйакта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни*

на чāхам̐ теце авастхитах

“В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я – не в них” (Б.-г., 9.4). Как свет солнца зависит от самого солнца, так и всё космическое проявление зависит от Бога. Кришна говорит, что хотя всё покоится на Нём, Он лично не присутствует в этом. И царица Кунти говорит: “Ты внутри и снаружи, и всё же глупцы не могут видеть Тебя”. Эти стихи царицы Кунти приведены в Шримад-бхагаватам:

*намасйе пурушам̐ твāдийам
ййиварам̐ пракртех парам
алакийам̐ сарва-бхūtāнām
антар бахир авастхитам*

*мāййā-джаваникāчханнам
аджйāдхокциаджам авйайам
на лакцийасе мūdха-дрййā
натто нāтйядхаро йатхā*

*татхā парамахам̐сāнām
мунйнām амалātманām
бхакти-йога-видхāнāртхām
катхām пайййема хи стрййах*

“О Кришна, я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты – изначальная Личность, и на Тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и всё же остаешься невидимым ни для кого. Недоступный ограниченному восприятию чувств, Ты – неизменная безупречная сила, скрытая завесой вводящей в заблуждение энергии. Ты невидим для глупых так же, как остаётся неузнанным актер, переодетый для роли. Ты нисходишь Сам, чтобы донести трансцендентную науку преданного служения до сердец возвышенных трансценденталистов и спекулятивных мыслителей, которые очистились, научившись отличать материю от духа. Что же тогда должны делать мы, женщины, чтобы в совершенстве познать Тебя?” (Бхаг., 1.8.18-20).

Это очень хороший пример. Кришна играет на сцене, Его сын смотрит на Него, а Его друг спрашивает: “Ты видишь своего отца?” Но сын не узнает своего отца. Преданный способен понять это, но мыслитель с ограниченным чувственным восприятием не может.

Хаягрива дас: Александер пишет: “Не так уж важно, что Бог во всём, гораздо важнее, что всё в Боге”.

Шрила Прабхупада: Поскольку нет ничего, кроме Бога, может ли быть что-нибудь без Бога? Раз всё есть экспансия Бога, как же можно быть иногда с Богом, а иногда – без Него? Когда мы не в Боге, мы в майе, но и майя принадлежит Богу. Было бы иллюзией считать, что мы существуем без Бога.

Хаягрива дас: Проанализировав и теизм, и пантеизм, – персональное и имперсональное, Александер обнаруживает в них обоих изъяны, но “... если уж выбирать между ними, – заключает он, – то следует предпочесть теизм”.

Шрила Прабхупада: Это означает, что, приходя к пониманию личного аспекта, человек видит, что всё имеет отношение с Богом, и нет ничего независимого от Него. Неразумным кажется, что космическое проявление отлично от Бхагавана, но на самом

деле ничего не может существовать без Верховной Личности Бога.

Хаягрива дас: Порой Александер становится на точку зрения Аристотеля, утверждая, что: “Бог не отвечает нам взаимностью. Ибо, несмотря на то, что говорим мы об отклике Бога человеческими понятиями, что, в общем-то, для нас неизбежно, мы не располагаем никаким непосредственным опытом подобного ответа, кроме своего собственного ощущения неудовлетворенности от преданности Богу и поклонения Ему”.

Шрила Прабхупада: Это значит, что он не понимает всемогущества Бога. Бог всемогущ, и Он приходит к Арджуне, чтобы рассказать Бхагавад-гиту. Будучи всемогущим, Бог может прийти и разговаривать со Своим преданным. Если Он не может этого, то какой смысл в Его всемогуществе? Кришна отвечает взаимностью продвинутому преданному.

*тещāм сатата-йуктāнāм
бхаджатāм прīти-пūrвакам
дадāми буддхи-йогам там
йена мām упайāнти те*

“Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне” (Б.-г., 10.10). Бог разговаривает со Своим преданным, который всецело любит Его, но Он не разговаривает с обычными людьми.

*премāйджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайещу вилокайанти
йām шйāмасундарам ачинтйа-гуṇа-сварūпам
говиндам āди-пурущам там ахам бхаджāми*

“Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных, глаза которых умащены бальзамом любви к Нему. Такие преданные созерцают Господа, пребывающего у них в сердце, в Его вечном образе Шьямасундары” (Брахмасамхита, 5.38). Так же, как царь беседует со своими вельможами и министрами, но не разговаривает с обычными людьми на улице, Бог Сам говорит со Своими *бхактами*, но не с непреданными и атеистами. Мы знаем, что Кришна разговаривал с *гопй* и *гопами* во Вриндаване и отвечал взаимностью своим родителям – Матери Яшоде и Махарадже Нанде. Пастушки, игравшие с Кришной, совершали множество благочестивых поступков в своих прошлых жизнях для того, чтобы достичь положения, когда они могут играть с Богом. В основном люди думают, что эти игры непостижимы, но когда мы поднимаемся до позиции такой преданности, мы можем играть с Богом, кататься у Него на плечах и разговаривать с Ним словно с обычным другом. Разумеется, такого совершенного положения достигают лишь после миллионов и миллионов благочестивых рождений.

Хаягрива дас: В той же самой книге “Пространство, время и божество” он противоречит сам себе, в другом месте говорит о взаимности: “Бог отвечает взаимностью на поклонение и доверие Ему человека”. Он пишет: “Всегда существует двойное взаимоотношение потребности. Если человеку нужен Бог, и он зависит от Него, Богу тоже нужен человек, и в той же степени Он зависит от него”.

Шрила Прабхупада: Бог ни от кого не зависит. Бог независим, но с этим утверждением можно согласиться в том смысле, что иногда Бог хочет стать зависимым. Это делается ради Его удовлетворения. Иногда Он принимает некоторых Своих преданных так, что может зависеть от них. Он стал зависимым от матери Яшоды точно так же, как

маленький ребенок зависит от своей матери. Хотя всё зависит от Бога, а Он не зависит ни от кого, Он получает удовольствие от такого рода отношений.

Хаягрива дас: Я не думаю, что Александр понимал это таким образом.

Шрила Прабхупада: Это не так просто для понимания. Это нельзя понять с помощью спекулятивного размышления.

Хаягрива дас: Александр пишет также, что Сам Бог участвует в наших действиях и результатах. “Не только Он – наше дело, но и мы – дело для Него”. Так ли это?

Шрила Прабхупада: Да. Хотя мы и дети Бога, мы падшие обусловленные души, и мы страдаем. Поэтому Бог очень сострадателен, и Он лично приходит, чтобы учить нас. Он говорит: “Зачем вам гнить в этом материальном мире? Предайтесь Мне и вернитесь к Богу, и тогда вы станете счастливы”. Бог – отец каждому, а для отца естественно заботиться о своих детях. Сейчас мы обусловлены материальной природой, потому что мы непослушны. Бог, будучи Верховным Отцом, сочувствует нашим страданиям. Но Сам Он не страдает. Преданные Бога тоже сострадательны к обусловленным душам, и преданные Кришны очень дороги Ему, потому что они стараются распространить Его наставления, Бхагавад-гиту. Преданные действуют от имени Бога, чтобы освободить обусловленные души.

Шьямасундара дас: Александр полагает, что человек, будучи частью Бога, способен сотрудничать с Богом ради дальнейшего прогресса во вселенной.

Шрила Прабхупада: Да, это настоящая жизнь – сотрудничать с Богом. Но в этом материальном мире человек не желает сотрудничать. Кришна говорит: “Предайся Мне”, но никто не хочет этого делать. Даже когда люди достигают высочайших уровней человеческой жизни, где их карма регулируется, и они приобретают знание и йогические способности, они все же не предаются Кришне.

*кри̣ṣṇа-бхакта — нишк̣āма, атаэва ‘и̣й̣āнта’
бхукти-мукти-сиддхи-к̣āmī — сакали ‘аи̣й̣āнта’*

“Поскольку преданный Господа Кришны лишен желаний, он умиротворен. Люди, занятые кармической работой, желают материальных наслаждений, *дж̣н̣āн̣ī* желают освобождения, а йоги – материального изобилия, поэтому все они похотливы и не могут достичь умиротворения” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 19.149). *Карм̣ī* хотят чувственных наслаждений, *дж̣н̣āн̣ī* хотят *мукти*, освобождения, а йоги хотят *йога-сиддхи*, йогических сил. Все эти люди требуют различных вещей: удовлетворения чувств, освобождения, мистических сил. Только *кри̣ṣṇа-бхакта* ничего не требует. Он говорит: “Мой Господь, я Твой вечный служитель. Я предаюсь Тебе. Отныне делай со мной все, что пожелаешь”.

*бхокт̣āрам̣ йадж̣н̣ā-тапас̣āṃ
сарва-лока-махе̣й̣варам̣
сухр̣дам̣ сарва-бх̣ūṭāṇāṃ
дж̣н̣āт̣вā мāṃ и̣й̣āнтим̣ р̣чхати*

“Человек, полностью осознавший, что Я – единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что Я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение ” (Б.-г., 5.29). Поняв, что Кришна – верховный наслаждающийся, верховный владелец и верховный друг, мы можем стать *и̣й̣āнта*, умиротворенными.

Шьямасундара дас: Александер считал, что человеку нужно сотрудничать с Богом, чтобы взойти на более высокую ступень сознания, следующую ступень эволюции. Эта ответственность возложена на человека.

Шрила Прабхупада: Что за следующая ступень эволюции? Если человек готов сотрудничать с Богом, он уже достиг высочайшего положения. К сожалению, сотрудничать не хочет никто. Остались одни наслаждения и никакой эволюции. Но если вы приходите к поклонению Верховному Господу, то вопрос об эволюции снимается. Вы уже достигли высочайшей формы эволюции.

*мāм ча йо 'вйабхичāреṇа
бхакти-йогена севате
са гуṇāн саматītйаитāн
брахма-бхўйāйа калпате*

“Тот, кто полностью отдаёт себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана” (Б.-г., 14.26). Уровень Брахмана уже достигнут: такому человеку не нужно стремиться стать Брахманом. Он немедленно превосходит три *гуны* и поднимается на уровень духа. Как можно служить Верховному Брахману, самому не став Брахманом?

Александер говорит о более высоких ступенях эволюции, но в действительности он не знает о них. В соответствии с вайшнавской философией, имеется пять основных ступеней: *ийāнта*, *дāсйа*, *сакхйа*, *вātсалйа*, *мāдхурйа*. Достигнув стадии *брахма-бхўта* и поняв, что вы не тело, а духовная душа, вы уже достигли ступени *ийāнта-расы*. На ней вы думаете: “О, как велик Бог”. Со ступени *ийāнта* вы можете перейти на ступень *дāсйа*, где вы осознаете, что Бог столь велик, что надо нести какое-то служение Ему. На ступени *сакхйа* вы не только знаете, что Бог велик, и служите Ему, но служите Ему как друг, как Арджуна. На позиции *вātсалйа* вы служите Кришне как отец или мать. Яшода, например, служила Кришне как мать, и она всегда думала: “Кришна голоден, я должна накормить Его. Я должна защищать Его от обезьян и огня”. На ступени *мāдхурйа-расы*, наивысшей ступени, вы можете войти в интимные игры с Кришной. Несмотря на то, что в духовной жизни есть много ступеней, на самом деле между ними нет разницы. Неверно думать, что тот, кто служит Кришне как друг, ниже, чем Радхарани, которая служит Кришне как Его супруга.

Шьямасундара дас: Александер понимает свободу воли как способность производить действия независимо от внешних сил. Это выражение личности, которая служит не только своим интересам, но и интересам общества.

Шрила Прабхупада: Гражданин государства тоже может сотрудничать с ним в двух формах. Когда он не преступает закона, он сотрудничает как свободный гражданин, а преступив закон, он сотрудничает, попадая в тюрьму. Он сотрудничает либо добровольно, либо по принуждению. Принудительное сотрудничество – низшего типа. Чайтанья Махапрабху говорил:

*джйвера 'сварўпа' хайа — крщнера 'нитйа-дāса'
крщнера 'татастхā-йāкти', 'бхедāбхеда-пракāййа'*

*сўрйā-мййа-кираṇа, йаичхе агни-джвāлā-чайа
свāбхāвика крщнера тина-пракāра 'йāкти' хайа*

“Быть вечным слугой Кришны – естественное положение живого существа, ибо оно – пограничная энергия Кришны и является проявлением одновременного единства и различия с Господом, подобно молекулярной частице света или огня. Кришна имеет три разновидности энергии” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх. 20.108-109). По своему естественному положению живое существо является вечным слугой Кришны. На планетах Вайкунтхи сотрудничество добровольное, а здесь, в материальном мире, оно вынужденное. В материальном мире мы служим майе, работая по её принуждению. И мы можем избежать этого принуждения, лишь согласившись на добровольное сотрудничество с Кришной.

*даивī хй эшā гуна-майī
мама мāйā дуратйайā
мām эва йе прападйанте
мāйām этām таранти те*

“Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трёх гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с легкостью выходит из-под её власти” (Б.-г., 7.14). Естественное сотрудничество – это *бхакти*, а принудительное – карма. Может показаться, что это одно и то же, но это не так. *Кармī* может печатать, и *бхакта* может печатать, но *кармī* печатает, понуждаемый майей, чтобы заработать денег для удовлетворения чувств, а *бхакта* печатает для прославления Кришны. Деятельность та же самая, но сознание разное.

Шьямасундара дас: Александер считал, что, достигнув более высоких уровней эволюции, можно видеть, что всё на более низких стадиях предопределено.

Шрила Прабхупада: Да. Например, нам не надо стараться улучшить своё экономическое положение, потому что оно уже предрешено. Почему один рождается богатым, а другой рождается, чтобы тяжело трудиться? В Шримад-Бхагаватам (1.5.18) говорится, что нам не следует прилагать очень больших усилий для достижения материального счастья, потому что материальное счастье и несчастье приходят сами. Разумный человек использует это время для развития своего сознания Кришны.

Шьямасундара дас: Александер принимает три величайшие ценности жизни, о которых говорил Платон – правду, красоту и добро, – как ценности, которые должны быть приняты большинством.

Шрила Прабхупада: К сожалению, в материальном мире никто не любит истину. По крайней мере, в этом веке большинство людей лживы. Как только человек становится правдив, он становится *брāхмаṇой*. Но где они, брахманы, в этом веке? *Калау иūдра-самбхавāх*. В *Кали-йугу* все – *иūдры*. Если Александер полагает, что все примут правдивость как великую ценность, то он заблуждается.

Шьямасундара дас: По Александеру имеется практический критерий истины, но сам он предпочитал принцип согласованности, согласно которому истина определяется мнением большинства по взаимному согласию.

Шрила Прабхупада: Будучи европейцем, он мыслит категориями демократии. Но вся беда в том, что истину не принимают обычные люди. Истина есть истина. Независимо от того, в вашем она уме или нет, истина абсолютна. И только высоко развитые люди способны понять истину. Из множества правдивых людей едва ли один способен понять Кришну таким, как Он есть.

Шьямасундара дас: Александер определяет “хорошего” человека как того, кто объединяет свои побуждения и управляет ими ради личных и общественных интересов.

Шрила Прабхупада: Это же говорится в ведической литературе.

*тапасā брахмачарйена
йамена ча дамена ча
тийāгена сатйа-йаучāбхйāм
йамена нийамена вā*

“Чтобы обратить ум к Абсолютной Истине, надо строго хранить безбрачие и совершать аскезу, отказываясь от чувственных наслаждений. Надо обуздать ум и чувства, щедро давать подаяние, быть правдивым, хранить чистоту, не прибегать к насилию, следовать предписаниям Вед и неустанно повторять святое имя Господа” (Бхаг., 6.1.13). Благодаря этим методам мы можем стать совершенными, но если мы становимся преданными Кришны, мы сразу же обретаем все хорошие качества. *Йасйāсти бхактир бхагаватй акийчанā сарваир гунаис татра самāсате сурāх.* “В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Вāсудеве, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими, как религиозность, знание и самоотречение” (Бхаг., 5.18.12).

Шьямасундара дас: Говоря о втором значении слова “благо” (английское *good* – благо и хороший, – прим. перев.), Александр утверждает, что всё, что увеличивает благосостояние или счастье человека, – благо.

Шрила Прабхупада: Это необязательно так. Можно, конечно, открывать больницы, чтобы помочь людям, но куда более важная благотворительная деятельность – расширение сознания Кришны. Кришна-бхакти и ничего другого – вот действительное благо для человека.

Шьямасундара дас: Александр утверждает, что добро состоит в таком изменении внешней среды, которое способствовало бы человеку в его духовных поисках.

Шрила Прабхупада: Это как раз то, что мы стараемся сделать в Движении сознания Кришны. Неверно думать, что каждый будет строго следовать регулирующим принципам. Мы предлагаем людям повторять Харе Кришна. В любой ситуации, так или иначе, мы должны занимать свой ум Кришной. Рупа Госвами сказал: “*Йена тена пракāрена маннах криңе нивеййает*”. Не заботьтесь о правилах и ограничениях. Лишь сосредоточьте свой ум на Кришне! И как только вы станете сознающими Кришну, регулирующие принципы станут вашими слугами”.

Хаягрива дас: О существовании зла и страдания в мире Александр пишет: “Бог не несёт ответственности за муки, которые мы терпим, трудясь по Его провидению; вернее, мы сами отвечаем за свои дела...”

Шрила Прабхупада: Да, мы сами создаем условия, в которых страдаем, подобно тому, как шелковичный червь создает кокон, запутывается в нем и умирает.

*айраддадхāнāх пуруцйā
дхармасйāсийа парантапа
апрāпйа мāм нивартанте
мртйу-самсāра-вартмани*

“Тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь Меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире” (Б.-г., 9.3). Пытаясь действовать независимо, не выполняя наставлений Бога, живое существо запутывается и страдает. Тем самым оно само создает себе страдания.

Фридрих Вильгельм Ницше

(Friedrich Wilhelm Nietzsche)

1844 – 1900

Хаягрива дас: В то время как Шопенгауэр говорил о слепой воле индивида как об основной движущей силе, привязывающей нас к материальному существованию, трансмиграции, Ницше говорит о *der wille zur macht*, “воле к власти”, которая является иным типом воли. Эта воля проявляется не столько в стремлении подчинить других, сколько в стремлении овладеть своим низшим “я”. Она характеризуется самоконтролем и интересом к искусству и философии. Большинство людей завидуют другим, но долг философа – превзойти эту зависть абсолютной силой воли. По словам Ницше, “философ одним движением плеча стряхивает с себя этого хищного зверя, который глубоко запрятан во всех остальных”. Когда философ избавляется от обидчивости и зависти, он может с христианской любовью обнимать даже своего врага. Примером образа действий такого сильного человека может быть то, как Сократ встречал свою смерть – радостно и мужественно.

Шрила Прабхупада: Это называется духовной силой. Зависть – признак обусловленной жизни. В Шримад-Бхагаватам утверждается, что неофиту, начинающему понимать ведическую литературу, не следует быть завистливым. В материальном мире все завистливы. Люди завидуют даже Богу и Его наставлениям. Как следствие, людям не нравится принимать наставления Кришны. Несмотря на то, что Кришна, Верховная Личность Бога, принимается таковым всеми *ācāryами*, есть люди, называемые *мӯдхами*, которые либо отвергают то, чему учит Кришна, либо стараются вытянуть из Его наставлений какой-то обратный смысл. Эта зависть – признак обусловленности души. Пока мы не освободимся от обусловленной жизни, мы останемся сбитыми с толку влиянием внешней материальной энергии. Пока мы не встанем на духовную позицию, мы не сможем избежать зависти и гордости своей так называемой силой. Эта трансцендентная ступень так описывается в Бхагавад-гите: *брахма-бхӯтаḥ прасаннāтмā самаḥ сарвешу бхӯтешу* (18.54). Когда мы достигаем этой ступени, мы можем смотреть на всех с одним и тем же духовным пониманием.

Хаягрива дас: Ницше называет человека, обладающего такой духовной силой, *Übermensch*, словом, которое буквально значит “над-человек” и часто переводится как “сверхчеловек”. *Übermensch* целиком владеет собой, не боится смерти, он познал себя и уверен в себе. Он не нуждается в каком-либо имуществе и столь могуществен, что простое общение с ним может изменить жизнь других. Ницше не находил в истории человечества ни одного примера *Übermensch* и себя не считал таковым.

Шрила Прабхупада: Мы принимаем гуру как сверхчеловека, потому что ему оказывается то же почтение, что и Богу. *Йасйа прасādāд бхагават-прасāдаḥ* (Шри Гурв-аштака, 8). По милости сверхчеловека можно прийти в соприкосновение с Верховной Личностью Бога. Чайтанья Махапрабху тоже принимает это:

*брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāн джйива
гуру-криṣṇа-прасāде пāйа бхакти-латā-бйиджа*

“В соответствии со своей кармой, все живые существа скитаются по всей вселенной. Некоторые поднимаются на высшие планетные системы, другие идут вниз, на низшие

планетные системы. Из многих и многих миллионов скитающихся живых существ едва ли одно, кому очень повезёт, получает по милости Кришны возможность общаться с истинным духовным учителем. По милости Кришны и духовного учителя такой человек получает семя ростка преданного служения” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 19.151). По милости Кришны и гуру, или сверхчеловека, мы получаем сведения о духовной жизни, так что можем вернуться домой, обратно к Богу. Шри Чайтанья Махапрабху призывал каждого стать гуру, или сверхчеловеком. Сверхчеловек распространяет трансцендентное знание в строгом соответствии с авторизованной версией, которую передал ему тот, кто стоит над ним. Это называется *парампарā*, ученическая преемственность. Один сверхчеловек передаёт это высшее знание другому сверхчеловеку, а изначально это знание было передано Самим Богом.

Хаягрива дас: В своей книге “Так говорил Заратустра” Ницше приходит к выводу, что все люди хотят власти. На самой высшей ступени иерархической лестницы домогающихся власти стоят аскет и мученик. *Übermensch* мог бы стать тот, кто поборол свои страсти и обрел все хорошие качества. Его действия носят творческий характер, и он не завидует другим. Он постоянно осознаёт, что смерть всегда тут, и настолько превосходит остальных, что подобен Богу в мире.

Шрила Прабхупада: На санскрите *Übermensch*, или сверхчеловека, зовут *свāmī* или *госвāmī*. Рупа Госвами так описывает его:

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопастха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīmām пртхивīm са ишцийāt*

“Трезвомыслящий человек, способный сдерживать побуждения речи, требования ума, действия гнева, побуждения языка, желудка и гениталиев, достоин того, чтобы иметь учеников повсюду в мире” (Шри Упадешамрита, 1). Есть шесть сил, которые движут человеком: речь, язык, ум, гнев, желудок и гениталии. *Госвāmī* может контролировать все эти силы, в особенности гениталии, желудок и язык, которые очень трудно контролировать. Бхактивинода Тхакур говорит: “*Tā’ra madhīe dжихвā ати, лобха мой судурмати, тā’ке джетā катхина самсāре*”. “Из чувств язык – наиболее ненасытен и неуправляем; очень трудно победить язык в этом мире” (Гитавали, Прасада-сева, 1). Сила языка столь велика, что ради его удовлетворения мы создаём множество искусственных продуктов. Такие бессмысленные привычки, как курение, пьянство и мясоедение вошли в общество благодаря побуждениям языка. В действительности нет нужды во всех этих нежелательных вещах. Человек не умрёт, если не будет курить, есть мясо и пить одурманивающие напитки. Скорее наоборот, не потворствуя себе в этом, он сможет возвыситься до высочайшего уровня. Повинуясь прихотям языка, люди становятся привержены к пьянству, курению, мясоедению и пустой болтовне. Поэтому говорится, что тот, кто способен контролировать язык, может контролировать побуждения и других чувств. Кто может контролировать все свои чувства, начиная с языка, того зовут *госвāmī* или *свāmī*, или, как говорит Ницше, *Übermensch*. Но обычный человек не способен на это.

Хаягрива дас: Ницше считал, что все ищут власти, но слабые ищут её тщетно. Вместо того, чтобы стараться победить себя, они пытаются победить других, и это неверно направленное и неверно истолкованное стремление к силе. Гитлер, например, в своей воле к власти стремился покорить мир, но, в конце концов, потерпел неудачу, принеся несчастья себе и Германии. Но *Übermensch*, с другой стороны, стремится преодолеть самого себя и требует больше от себя, чем от других. В этом стремлении к совер-

шенству он превосходит обычного человека.

Шрила Прабхупада: Политики, подобные Гитлеру, не в состоянии контролировать силу гнева. Царь или политик должен правильно пользоваться гневом. Нароттама дас Тхакур говорит, что нам следует контролировать свои силы и применять их в нужных случаях. Мы можем разгневаться, но наш гнев должен контролироваться. Мы должны использовать гнев только в должном месте и при должных обстоятельствах. Царь может и не быть гневлив по своей природе, но он должен направлять свой гнев против преступников. Нехорошо, если царь будет пытаться сдержать свой гнев, когда совершено преступление; поэтому Нароттама дас Тхакур говорит, что гнев контролируем, когда он используется по назначению. *Кāма-кродха-лобха-моха*. *Кāма* означает “вожделение”, *кродха* – “гнев”, *лобха* – “жадность”, *моха* – “иллюзия”. Всё это можно использовать должным образом. Например, *кāма*, великий пыл (или же похотливое желание), может быть использован для достижения лотосных стоп Кришны. Если мы желаем Кришну, наше сильное желание очень похвально. Также по назначению может быть применён гнев. Хотя Чайтанья Махапрабху учил, что мы должны быть очень смиренными, покорнее травы и терпеливее дерева, Он разгневался, увидев Нитьянанду Прабху, раненого Джагаем и Мадхаем. Всё может быть должным образом использовано в служении Кришне, но не для самовозвеличивания. В материальном мире все действительно рвутся к власти, но настоящий сверхчеловек не хочет власти для себя. Сам он – нищий, *саннийāси*, но он приобретает власть для служения Господу. Например, я прибыл в США не для материальной власти, а для распространения сознания Кришны. По милости Кришны мне были предоставлены все возможности, и теперь я, с материальной точки зрения, обладаю некоторой властью. Но это нужно мне не ради личного чувственного удовлетворения, а для расширения сознания Кришны. Вывод состоит в том, что власть, используемая для служения Кришне, имеет большую ценность, а власть для собственного чувственного наслаждения должна осуждаться.

Хаягрива дас: Ницше не очень ясно пишет об использовании власти, но заключает, что власть является результатом самоконтроля. По его мнению, уровня сверхчеловека ещё никто никогда не достигал.

Шрила Прабхупада: Вы ничего не сможете сделать безвласти. Сила требуется для служения Кришне, а не для удовлетворения чувств. Тот, кто способен поступать в соответствии с этим принципом, является сверхчеловеком. Как правило, люди используют силу для собственного чувственного удовлетворения, и поэтому не так легко найти кого-нибудь, кто достиг уровня сверхчеловека.

Хаягрива дас: Ницше заявляет, что поскольку *Übermensch* подчиняет себе свои страсти, он находится вне добра и зла и не подвержен влиянию мирской двойственности.

Шрила Прабхупада: Да, поскольку сверхчеловек действует от имени Бога, он трансцендентален. В начале Бхагавад-гиты Арджуна думал, как обычный человек, отказываясь убивать своих родственников. С материалистической точки зрения, отказ от применения насилия – хорошее качество. Арджуна оправдывал других, хотя они оскорбляли его, его жену и узурпировали его царство. Он выступал в их защиту перед Господом Кришной, уверяя, что будет лучше, если они наслаются его царством. “Я не буду сражаться”. Материалистически это кажется похвально, но духовно – это не так, потому что Кришна хотел, чтобы Он сражался. В конце концов, Арджуна исполнил повеление Кришны и сражался. Ясно, что он стал сражаться не ради самовозвеличивания, а для служения Кришне. Используя свою силу на служение Господу, Арджуна стал сверхчеловеком.

Хаягрива дас: Относительно религии, Ницше считал, что поскольку собственные ученики Христа неправильно понимали его, христианства как такового никогда не су-

ществовало. “Последний христианин умер на кресте”, – писал он. Хотя сам Христос и был совершенно чист и свободен от чувства обиды и зависти, христианство с самого момента своего зарождения было сосредоточено на зависти и обиженности, несмотря на то, что называло себя религией любви. Поэтому Ницше провозгласил: “Бог мертв”, имея в виду Бога христианской религии.

Шрила Прабхупада: Если вы создаёте искусственного Бога, то лучше чтобы он был мёртв и не сумел наделать большого вреда.

Хаягрива дас: То есть лучше вообще не иметь никакого понятия Бога, чем иметь плохое?

Шрила Прабхупада: Да, лучше. Но Христос был воплощением терпимости. В этом не может быть сомнений.

Хаягрива дас: Нет, Ницше критикует не самого Христа, а его последователей.

Шрила Прабхупада: Да, и мы действительно видим, что христиане ненавидят евреев за то, что те распяли Христа. Они даже взяли символом крест, чтобы напоминать людям о распятии Христа евреями. Даже в церквях висят изображения Господа Иисуса в терновом венце, принужденного нести свой крест. Тем самым людям всё время напоминают о трудностях, которые иудеи доставляли Христу. Делать акцент на распятии Христа – это способ, которым они поддерживают в себе обиду на евреев. Но на самом деле Христос совершил множество других дел, которые оказались в тени. Конечно, ученику мучительно видеть своего учителя распятым. Но хотя Христос был распят, не стоит акцентировать на этом внимание.

Хаягрива дас: Ницше считал, что буддизм и индуизм выше христианства, но ему не нравится нигилизм буддистов и кастовая система индуизма, особенно отношение индусов к неприкасаемым.

Шрила Прабхупада: Это уже позднее изобрели кастовые индусы. Истинная ведическая религия не говорит о неприкасаемых. Сам Чайтанья Махапрабху продемонстрировал Свою систему, принимая таких неприкасаемых, как Харидаса Тхакура, родившегося в мусульманской семье. Несмотря на то, что индуистское общество не приняло Харидаса Тхакура, Сам Чайтанья Махапрабху назвал его самым благородным. Харидас Тхакур никогда не входил в храм Господа Джаганнатхи, потому что не хотел никому причинять беспокойства, но Чайтанья Махапрабху Сам каждый день приходил к Нему. Основным принципом ведической религии является то, что мы не должны никому завидовать. Кришна Сам говорит в Бхагавад-гите:

*māṁ hi nārtха vīanā́iritīya
īe 'ni sīux nāna-īonāyaḥ
strīyo vaśīyāc tatxā īūdrāc
te 'ni īānti parāṁ gatim*

“О сын Притхи, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши (торговцы) и шудры (рабочие) могут достичь высшей обители” (Б.-г., 9.32). Человек, даже если он принадлежит к низшему сословию, достоин практиковать сознание Кришны и возвратиться к Богу при условии, что у него есть для этого необходимые духовные качества.

Хаягрива дас: Ницше полагал, что, уделяя большое внимание трансцендентному миру, человек разобидится на этот мир. Поэтому сам он не отвергал все формальные религии.

Шрила Прабхупада: Этот материальный мир называют местом страданий. *Ā-брахма-бхуванāl lokāḥ пунар āвартино 'рджуна*. “Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, – это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова

рождаться и умирать” (Б.-г., 8.16). Мы не знаем, осознавал это Ницше или нет, но если человек действительно понимает душу, он способен осознать, что материальный мир есть место страданий. Будучи неотъемлемой частицей Бога, душа обладает теми же качествами, что и Бог. Бог есть *сач-чид-āнанда-виграха*, вечный, исполненный знания и блаженства, и Он вечно наслаждается Собой в обществе Своих спутников. Живые существа имеют ту же природу, но в материальной жизни нет вечности, знания и блаженства. Поэтому для нас лучше научиться отвращению к материальному существованию и попытаться оставить его. *Парам̄ дришт̄вā нивартате* (Б.-г., 2.59). Веды советуют нам понять духовный мир и попытаться вернуться туда. *Тамаси м̄ джйотир гама*. Духовный мир – это царство света, а материальный мир – царство тьмы, и чем скорее мы узнаем, как покинуть царство тьмы и возвратиться в царство света, тем лучше.

Хаягрива дас: Большое влияние на Ницше оказала античная греческая философия. Он был поражен, что такой небольшой народ сумел дать миру столько великих личностей. Он считал, что человечество должно постоянно стремиться порождать таких великих людей, одолевших свои злые инстинкты, и в этом, как он полагал, состоит единственный долг человечества.

Шрила Прабхупада: Каждый старается стать великим, но великим человека признают лишь тогда, когда он становится сознающим Бога. Слово “веда” означает “знание”, и человек велик, когда он усвоил уроки Вед. Объектом знания, как описывает Бхагавад-гита, является Бог или “я”. Поскольку индивид является неотъемлемой частицей Бога, человек познаёт себя либо когда осознает себя, либо когда осознает Бога. Имеются различные методы самоосознания, которые весьма трудны. Если, однако, человек осознает Бога, он машинально осознает себя. Когда светит солнце, мы можем всё видеть очень ясно. В Ведах говорится: *йасмин виджйāте сарвам эвам̄ виджйāтам̄ бхавати*. Понимая Бога, мы понимаем и всё остальное и автоматически становимся радостными. *Брахма-бхўтаḥ прасаннāтмā* (Б.-г., 18. 54). Слово *прасаннāтмā* означает “радостный”. *Самах сарвешу бхўтешу* (Б.-г., 18.54). При этом мы можем видеть, что все совершенно такие же, как и я, потому что все являются неотъемлемыми частицами Всевышнего Господа. С этого момента начинается служение Господу, и мы достигаем платформы вечности, знания и блаженства.

Хаягрива дас: Ницше особенно подчеркивал, что сверхчеловека ещё никогда не было. “Все люди весьма похожи друг на друга, – пишет он. – Воистину, даже величайшие из виденных мною слишком люди”. Сверхчеловек – это не результат эволюции человечества в дарвиновском смысле. *Übermensch* можно стать прямо сейчас, если человек использует всю свою духовную и физическую энергии. Но как в принципе возможен сверхчеловек без объекта приложения своей духовной энергии?

Шрила Прабхупада: Мы становимся сверхлюдьми, если занимаемся служением Верховной Личности. Высшее Существо является личностью, и сверхчеловек – тоже личность. *Нитйо нитйāнām четанай̄ четанāнām* (Катха-упанишад, 2.2.13). Бог – главный из всех личностей. У сверхчеловека нет иного дела, кроме как выполнять повеления Высшего Существа.

*анийāбхилāшитā-й̄унйām
джйāна-кармāдй̄-анāвритаḥ
āнукулйена кр̄иṇāну-
й̄йланаḥ бхактир уттаḥ*

“Уттама бхакти, или беспримесная преданность Верховной Личности Бога, Шри

Кришне, заключается в таком преданном служении, которое угодно Господу. Это преданное служение должно быть свободно от любых посторонних мотивов и лишено *кармы*, имперсональной *джйāны* и всех других эгоистических желаний” (Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11). Кришна приходит, чтобы сделать каждого сверхчеловеком. Поэтому Он велит: *сарва-дхармāн паритйаджйā мām экам śараṇām враджа*. “Оставь всё и просто предайся Мне” (Б.-г., 18.66). Пока мы не сверхлюди, мы не можем понять это наставление. Но если мы можем предаться Кришне, мы – сверхлюди.

*бахўнām джанманām анте
джйāнавāн мām прападйате
вāсудевах сарвам ити
са махātмā су-дурлабхах*

“Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрёл совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я – причина всех причин и всё сущее. Такая великая душа встречается очень редко” (Б.-г., 7.19). Обыкновенный человек думает: “Я обладаю независимостью и сам способен сделать что-то. Зачем мне предаваться?” Однако, как только он осознает, что его единственный долг – предаться Кришне, что в материальном мире у него нет иного долга, он становится сверхчеловеком. Такого сознания достигают после многих и многих рождений.

Хаягрива дас: Ницше обычно отвергал зависимость от чего-либо внешнего по отношению к самому сверхчеловеку. То есть он отвергал собственность. Но разве может человек самостоятельно от Всевышнего Господа подняться до этого уровня?

Шрила Прабхупада: Конечно, нет, и потому Кришна говорит: “Положись на Меня”. Вы должны быть зависимы, а если вы не зависите от Кришны, вы вынуждены зависеть от диктата майи, иллюзии. Есть множество философов и политиков, которые зависят от других людей или от своих собственных прихотей, но нам следует зависеть от совершенных наставлений Бога. Фактически, любое живое существо зависимо; оно не может быть независимым. Если оно добровольно ставит себя в зависимость от наставлений Бога, оно становится сверхчеловеком.

Хаягрива дас: Видимо, сверхчеловек Ницше – это что-то вроде *хатха-йога*, который совершенствуется как будто независимо от Бога.

Шрила Прабхупада: Вот именно, как будто. Как только *хатха-йоги* обретает какие-нибудь исключительные мистические силы, он думает, что стал Богом. Но это очередная ошибка, потому что никто не может стать Богом. До определенной степени йог может добиться мистических сил посредством практики или по благосклонности Господа, но этих сил ещё недостаточно, чтобы дать ему возможность стать Богом. Много людей думают, что при помощи медитации или *хатха-йоги* можно стать равным Богу, но это очередная иллюзия, очередное наущение майи. Майя всегда говорит: “Зачем зависеть от Бога? Ты сам можешь стать Богом”.

Хаягрива дас: Независимость как будто занимает центральное место во всей философии Ницше. В каком-то смысле его сверхчеловек – это что-то вроде Хираньякашипу, который своим аскетизмом приводил в трепет полубогов.

Шрила Прабхупада: Да, но в конце концов Сам Всевышний перехитрил его. Это не очень хорошо – бороться за материальную власть или господство над другими. Став слугою Бога, человек автоматически становится сверхчеловеком и обретает множество последователей, подчинённых ему. Человек должен подвергать себя суровым аскезам ради того, чтобы властвовать над другими. Но всего этого можно достичь одним ударом. Как только вы станете искренним слугой Бога, много людей последуют за вами.

Не нужно пытаться действовать независимо.

Хаягрива дас: А контроль чувств?

Шрила Прабхупада: Контроль чувств достигается автоматически.

*йасйāсти бхактир бхагаватй акийчанā
сарваир гунаис татра самāсате сурāх
харāв абхактасйа куто махад-гунā
маноратхенāсати дхāвато Бахих*

“В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Вāsудеве, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими, как религиозность, знание и самоотречение. И наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения и занимается мирскими делами, не имеет вообще никаких хороших качеств. Даже если он достиг успеха в мистической йоге или, честно трудясь, содержит свою семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу у собственного ума и потому служит внешней энергии Господа. Откуда же у такого человека возьмутся добродетели?” (Бхаг., 5.18.12). Став преданным Всевышнего Господа, человек контролирует свои чувства и многие другие живые существа. Но он никогда не думает, что он стал Богом или подлинным контролирующим. Вернее будет сказать, что власть приходит к нему сама.

Хаягрива дас: И последний момент у Ницше. Он верил в вечную повторяемость, то есть после своего разрушения эта вселенная возникнет вновь по прошествии многих и многих эпох.

Шрила Прабхупада: В Бхагавад-гите утверждается: *бхūtвā бхūtвā пралийāте* (Б.-г., 8.19). Этот мир проявляется в определенный момент, сохраняется определенное время, а затем разрушается. Брахма, Вишну и Шива ответственны за сотворение, сохранение и разрушение. Над ними стоит Кришна, Верховная Личность Бога. Сотворение, сохранение и уничтожение – в природе всего материального.

Хаягрива дас: Ну, это один тип всеобщей повторяемости, но Ницше верил, что всё повторится бесчисленное количество раз во всех подробностях. То есть когда-нибудь в будущем воспроизведётся вся детальная организация этого мира.

Шрила Прабхупада: Творение повторится во всех деталях в том смысле, что двадцать четыре элемента вновь соберутся. Существует пять грубых элементов: земля, вода, огонь, воздух и эфир; и три тонких элемента: ум, интеллект и эго. Есть десять чувств и пять объектов чувств. Всё это будет создано вновь.

Хаягрива дас: Это одна деталь, но он верил и в то, что, в конце концов, вновь появится Фридрих Ницше и будет жить с 1844 по 1900 год.

Шрила Прабхупада: 1844 год – это элемент времени, и мы можем начать вести счёт с момента сотворения. Таким образом, дата может повторяться. Например, каждый день – это новый день, но в каждом дне есть шесть часов, восемь часов и так далее. Это повторяется автоматически.

Хаягрива дас: А если это так, если человек вынужден продолжать быть Фридрихом Ницше или кем-нибудь ещё, то как возможно освобождение?

Шрила Прабхупада: Этот материальный мир создан для обусловленной души, которая помещена сюда, чтобы узнать свою позицию вечного слуги Бога. Господу Брахме, первому сотворённому существу вселенной, даются наставления Вед, а он распространяет их по цепи ученической преемственности, от Брахмы к Нараде, от Нарады к Вьясадеве, от Вьясадевы – Шукадеве Госвами и так далее. Эти наставления побуждают обусловленную душу вернуться домой, обратно к Господу. Если обусловленная душа отвергает их, она остаётся в материальном мире до его уничтожения. В это время она

пребывает в бессознательном состоянии, подобно тому, в котором дитя находится во чреве матери. По прошествии определенного времени её сознание оживляется, и она опять принимает рождение. Суть в том, что каждый может воспользоваться наставлениями Вед и вернуться к Богу. К сожалению, обусловленные живые существа столь привязаны к материальному миру, что снова и снова желают получать материальные тела. Так повторяется история. И снова происходят творение, сохранение и уничтожение.

Хаягрива дас: Ницше считает, что воспроизводятся даже мельчайшие подробности. То есть он снова будет Фридрихом Ницше, жить в Германии, снова совершит все те же поступки, напишет те же книги и так далее.

Шрила Прабхупада: Почему он так привязан к Германии? Это его привязанность к майе. Под влиянием майи мы думаем, что вновь вернёмся в те же самые тела и сделаем те же самые вещи. Иногда люди, страстно желая такого повторения, идут к астрологу и спрашивают: “Можем ли мы вновь вернуться сюда как муж и жена?” Всё это результат привязанности. Случайно это может повториться, и человек вновь будет мужем и будет иметь жену, но вовсе необязательно, что у него будет та же жена. Это иллюзия. Какой смысл в совместной жизни тех же самых мужа и жены? Живые существа сходятся друг с другом ради некоторого чувственного удовлетворения и получают его от этого мужа или от той жены. Цель одна, хотя несущественные подробности отличаются.

Хаягрива дас: Иногда люди утверждают, что испытывают “дежавю”*. Им кажется, что они уже были в этом месте перед тем, как совершить тот же поступок. Это убедило Ницше в правоте его доктрины вечной повторяемости.

Шрила Прабхупада: Просто люди хотят оказаться в той же атмосфере. Это результат майи.

*déjà vu (франц.) - буквально “уже виденное”.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Диалектический
спиритуализм,
или ведический взгляд
на западную философию

том III

УТИЛИТАРИЗМ
И
ПОЗИТИВИЗМ

Джон Стюарт Милль

(John Stuart Mill)
1806 – 1873

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Разумеется, в природе существует причинно-следственный за-

кон, но если продолжать далее определять причины, то, в конце концов, мы придём к Кришне. У всего есть изначальный источник, причина. Когда вы стараетесь отыскать причину разных вещей, это называется *даршана*, что означает “искать причину”. Поэтому философию называют *даршана-ийāстра*, что означает “отыскание причины”. По идее, в конце концов, мы приходим к Кришне, изначальной причине всего.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

человек культивирует в себе свинский склад ума, питаюсь всем без разбора, Бог даёт ему эту возможность, предоставляя ему тело борова. Бог пребывает в сердце каждого, изнутри Он видит все желания живого существа. В соответствии с нашими желаниями, Бог приказывает материальной природе обеспечить нас определенным телом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственного произведения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*йасйātма-буддхиḥ куṇане три-дхātуке
сва-дхйḥ калатрāдиṣу бхаума иджйа-дхйḥ
йат-тйртха-буддхиḥ салиле на кархичидж
джанецив абхиджйецу са эва го-кхарах*

“Человек, отождествляющий себя с телом, состоящим из трёх материальных элементов, считает порождения этого тела своими родственниками, а землю, где он родился, – достойной поклонения; он отправляется в места паломничества только ради того, чтобы омыться в священных водах, а не ради общения с людьми, обладающими духовным знанием. Такой человек ничем не лучше осла или коровы” (Бхаг., 10.84.13). Если человек не понимает, что душа бессмертна, он животное. О вере нет и речи. Это факт. Если человек говорит: “Я не верю в то, что состарюсь”, то он не знает очевидного. Если он не умрёт молодым, он обязательно состарится. Это вопрос здравого смысла, а не веры. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что никогда не было времени, когда бы мы не существовали, и не будет времени, когда мы перестанем существовать (Б.-г., 2.12). Душа бессмертна: она никогда не рождается и никогда не умирает. Это самые азы знания. Прежде всего, мы должны понять, что мы собой представляем. Если мы этого не понимаем, мы наверняка пойдём в неверном направлении. Мы будем заботиться о теле, как глупец может

заботиться о птичьей клетке, пренебрегая птицей, находящейся в ней.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ратом, чем довольным дураком”.

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

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

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

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

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

Шьямасундара дас: Милль пытался утвердить наиболее желательный стандарт наслаждения.

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

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

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

*нехāбхикрама-найю ’сти
пратйавāйю на видйате
св-алпам апй асйа дхармасйа
трāйате махато бхайāt*

“Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности” (Б.-г., 2.40). Даже если человек не устоял в сознании Кришны, он всё же получает пользу от того небольшого опыта. С другой стороны, если человек действует в соответствии с *варñāйрама-дхармой*, но не принимает преданного служения, весь его труд напрасен. Есть много учеников, которые приходят в сознание Кришны на несколько дней, а затем уходят, но они возвращаются снова, т.к. его качество столь высоко. Настолько могущественно Харе Кришна. Всё, помимо сознания Кришны, разрушается временем,

ходом солнца по небу. Всё в этом мире преходяще, но, поскольку мы вечные духовные души, нам следует принимать только то, что имеет неизменную ценность. Глупо находить удовлетворение в чём-то ином.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Огюст Конт

(Auguste Comte)

1798 – 1857

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что она становится более поверхностной. Закон-

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

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

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

*чāтур-варṇийām май̎м сри̎там̎
гу̎на-карма-вибхāгай̎иах
тасй̎иа картāрам апи̎ май̎м̎
виддхй̎ акартāрам авй̎айам̎*

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

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

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

*пракр̎тех̎ кри̎йамā̎н̎ани̎
гу̎наи̎х̎ кармā̎ни̎ сарвай̎иах̎
аха̎нкā̎ра-вимū̎дхāt̎мā̎
картā̎хам̎ ити̎ манй̎ите̎*

“Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы” (Б.-г., 3.27). Высший правитель – это Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа и в каждом атоме.

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

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

*на те видух свāртха-гатим̐ хи вицнум̐
дурāйайā йе бахир-артха-мāнинах̐
андхā йатхāндхаир упанīямāнāс
те ’пīйā-тантрийām уру-дāмни баддхāх̐*

“Люди, поглощённые мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами, – слепцов, которые привязаны к внешним объектам, доступным для материальных чувств. Такие люди не способны понять, что цель жизни одна: вернуться домой, к Господу Вишну, и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другим слепым, сбивается с пути и падает в яму, так и материалистичные люди, избравшие своим лидером ещё одного материалиста, запутываются в необычайно прочных верёвках кармической деятельности и погружаются в бездонную пучину материального бытия, где их снова и снова преследуют тройственные страдания” (Бхаг., 7.5.31). Если мы не знаем цели, все наши теории не помогут. Вся их гуманистическая деятельность никогда не приведет к успеху, потому что они упустили самую суть – Кришну.

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

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

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

Шрила Прабхупада: Как человек может забыть? Если человек не верит в Бога, Бог приходит к нему как смерть. Как может человек предотвратить смерть? Из Бхагавад-гиты

мы понимаем, что для атеистов Бог является в образе смерти, убеждая тем самым атеистов: “Вот он Я”. Никто не может этого избежать. Никто не способен обрести независимость с помощью атеистических спекуляций.

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

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

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

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

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

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

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

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

Шьямасундара дас: Даёт ли это знание пользу?

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

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

Шрила Прабхупада: Как рабочий может стать судьей? Всякому рабочему требуется администратор, который бы им руководил, и в коммунистических странах, как мы видели, наряду с рабочим классом существует класс руководителей. А если так, то чем нам поможет рабочий? Он всегда подчиняется какому-то руководителю.

Хаягрива дас: Конт хотел организовать клубы рабочих, где занимались бы филосо-

фией позитивизма. Это обеспечило бы "... временную замену стародавней церкви или, вернее говоря, подготовило бы фундамент для здания религии с новой формой поклонения, поклонения человечеству".

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

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

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Это выдумки Конта. Когда женщину сбивают с пути, она становится опасна, здесь уже не может быть и речи о любви. В соответствии с ведическими представлениями, женщины находятся на одном уровне с детьми, и мужчины должны оберегать и тех и других. В детстве женщина находится под опекой своего отца, в молодости – мужа, а в старости – своих взрослых сыновей. Женщинам никогда не следует предоставлять независимость, напротив, им нужно оказывать покровительство. В этом случае их естественная любовь к отцу, мужу, детям будет развиваться очень ровно. То есть нужно установить взаимоотношения счастья между мужчинами и женщинами таким образом, чтобы и те и другие могли осуществлять своё действительное предназначение: вести совместную духовную жизнь. Женщине следует заботиться об удобствах мужчины, а мужчине, кото-

рый усердно трудится, следует заботиться об удобствах женщины. Тогда оба будут довольны, и их духовная жизнь будет развиваться. Мужчине положено усердно трудиться, женщине – создавать в доме атмосферу уюта и любви. Таким образом, мужчина и женщина могут вести совместную жизнь так, чтобы оба могли прогрессировать в духовной жизни.

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Долг мужчины – оберегать женщину и содержать её в благополучии, а не поклоняться ей. Это не очень удачное предложение – поклоняться женщине, как Богу. В этом случае мужчина попадет под каблук своей жены. Поклонение предназначено лишь Богу и никому другому. Но сотрудничество между мужчиной и женщиной ради поклонения Богу желательно. Иногда страсть бывает так сильна, что человек, начинает смотреть на другого, как на Бога, но это сентиментализм. Бог отличается от мужчины и от

женщины, которые есть не что иное, как живые существа, чьё предназначение – поклоняться Богу. Женщина должна всячески помогать мужчине в его религиозной, общественной и семейной жизни. В этом действительное благо супружеской жизни.

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

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

КОММУНИЗМ

Карл Маркс

(Karl Marx)

1818 – 1883

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хаягрива дас: Маркс надеялся, что изоляция религии приведет к её постепенному ис-

чезновению.

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

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

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

*брĕхманĕ-кшатрийĕ-вайĕйĕм
йĕудрĕнĕйĕм ча парантанĕ
карманĕ правĕбхактанĕ
свабхĕва-прабхавĕаир гуĕнаих*

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

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

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

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

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

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

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

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

Шрила Прабхупада: Но мы видели, что в Москве далеко не каждый доволен. Один

юноша пришел к нам и пожаловался, что ему не разрешают уехать из страны. Суть в том, что вы никогда не сможете сделать всех счастливыми. И никогда не будет бесклассового общества, потому что у людей разный склад ума. Можете ли вы утверждать, что у нас с вами одинаковый склад ума?

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

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

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

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

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

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

Шьямасундара дас: Для коммунистов совершенным человеком является Ленин.

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

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

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

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

*йатах праврттир бхўтāṇāṃ
йна сарвам идам татам
сва-кармаṇā там абхийарчйа
сиддхим вивдати мāнавах*

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

*йāмо дамас тапах йаучам
кṣйāнтир āрджавам эва ча
джйāнам виджйāнам āстикйам
брахма-карма свабхāва-джам*

*йаурйам теджо дхрттир дākцийам
йуддхе чāпй апалāйанам
дāнам ййивара-бхāвайй ча
кṣйāтрам карма свабхāва-джам*

*крци-горакцийа-вāñиджйам
ваиййа-карма свабхāва-джам
паричарйātмакам карма
йūдрасйāпи свабхāва-джам*

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

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

Шрила Прабхупада: Если государство несовершенно, никто не захочет содействовать ему. Конечно, людей можно заставить, но это уже другое дело. Добровольное сотрудничество будет только в том случае, если все люди удовлетворены тем, что центр совершенен.

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

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

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

Шьямасундара дас: Маркс считал, что в капиталистическом государстве немногие управляют в ущерб многим.

Шрила Прабхупада: Но в Кремле тоже заседает горстка людей. Так в чём же разница? Маркс был заинтересован в изменении общества, но мы можем видеть, что никакой разницы нет. Общество может быть изменено, только если в центре находится Кришна. Люди в нашем Международном обществе сознания Кришны на самом деле изменили свою жизнь. Пока у людей не изменилось сознание, как можно изменить социальную структуру? Прежде всего, мы должны изменить сознание; тогда изменится общество. Если сначала не изменится сознание людей, как они примут новую теорию? В первую очередь необходимо изменить сердце, а это процесс сознания Кришны. *Чето-дарпаңа-мърджанам* (Шикшаштака, 1). Воспевая, мы очищаем зеркало ума.

Если сознание останется прежним, чего вы достигните сменой формы правления? Ситуация останется той же самой. Когда вы видите на земле испражнения, подсохшие с одного бока, но влажные с другого, и думаете: “О, с этого боку они очень хороши, потому что тут они высохли”, вы очень глупы. В конце концов, как на них ни посмотри, испражнения остаются испражнениями. Всегда будут голодные и всегда будут богатые. Всегда будут люди с разными идеями и способностями. Люди никогда не будут одинаковыми. Материалистичные люди или законы природы создают временные ситуации: это приходит и уходит. Кришна сообщает нам в Бхагавад-гите, что следует сосредоточиться на абсолютном и не беспокоиться обо всех этих временных вещах. *Агаманйино ’нитийас тамс титикшасва* (Б.-г., 2.14). Здравомыслящему человеку не следует беспокоиться из-за всех этих временных “измов”. Мы не поддерживаем ни капитализм, ни коммунизм, ни ту, ни иную идею. Наша единственная забота – как удовлетворить Кришну. Нам прекрасно известно, что все эти системы придут и уйдут, что сейчас они существуют, а в будущем перестанут существовать. Мы должны закрепиться в той системе, которая вечна.

Шьямасундара дас: В обществе Маркса частная собственность должна быть упразднена и заменена общественной собственностью на средства производства, то есть всё должно находиться в собственности государства.

Шрила Прабхупада: Да, в Москве мы видели, что люди не любят ходить по магазинам, потому что они вынуждены часами стоять в очередях. То есть эта система, видимо, не очень хорошо работает. Если вы не можете купить того, что хотите, что проку в магазинах? Кроме того, что такое государство, как ни расширение индивидуального “я”? “Я” расширяется до формы семьи, детей, общины, нации. Так называемый национализм и коммунизм лишь расширение “я”. Вывески различны, но качество остаётся тем же самым. Мы можем воровать сами, или другой будет воровать для нас. В чём разница? Можно сказать: “Ничего моего нет”. И это несомненный факт, но мы ещё говорим: “Всё принадлежит Богу”. Можно весьма удобно жить в этом мире с сознанием того, что всё принадлежит Богу. Бог предоставил нам возможность жить здесь, и нам нужно удовлетворять и славить Его.

Шьямасундара дас: Маркс видел в капиталистах паразитов, живущих за счёт рабочих.

Шрила Прабхупада: Но коммунисты тоже живут за счёт рабочих. Они получают огромные жалования, а другие в это время подметают улицы. В чём же разница?

Шьямасундара дас: Маркс считал, что цена продукта должна быть равна стоимости труда, затраченного на его производство.

Шрила Прабхупада: Ну, мы видим, что сейчас в Индии цена на *гхи* (прим.: топлёное масло) выросла, но люди продолжают покупать *гхи*. Цена может быть двести рупий за килограмм или две рупии за килограмм. Человек, которому нужно купить его, всё равно купит, независимо от цены.

Шьямасундара дас: Маркс сказал бы, что от продажи *гхи* не должно быть прибыли.

Шрила Прабхупада: Он просто отмечает отклонения от нормы, но все эти отклонения не могут быть устранены даже коммунистами. Так или иначе, они будут появляться, потому что такова природа материального существования. Материальное существование означает эксплуатацию, и эти отклонения могут быть устранены, только когда есть сознание Кришны. Вы можете говорить, что человек не должен получать выгоду от продажи, но никто не примет эту теорию. Существует склонность извлекать прибыль, вы не в силах искоренить ее. В человеке есть желание эксплуатировать, будь он коммунист или капиталист. На бенгали это называется *мāйй-таттва*. Дело клопов – сосать кровь у других. Зимой клопы иссыхают, но как только наступает лето, они тут же вновь принимаются сосать кровь. В материальном мире мышление направлено на то, чтобы эксплуатировать других и чтобы разжиреть, как клопы. Кем бы вы ни были – коммунистом зимой или капиталистом летом, – у вас одна и та же склонность. Как только вам представится возможность, вы разжиреете, как клоп на чужой крови. Это невозможно остановить, пока не изменится ваше сердце.

Шьямасундара дас: Маркс считал, что на прибавочную стоимость продукта имеют право только рабочие.

Шрила Прабхупада: Но, получив деньги, рабочий становится собственником, он пользуется этим и становится капиталистом. Какой смысл менять свое предназначение? Необходимо изменить склад ума.

Шьямасундара дас: Поскольку для производства нет необходимости в капитале, Маркс призывал рабочих объединиться и силой свергнуть капиталистов.

Шрила Прабхупада: Когда человек очень беден, он хорошо относится к своим братьям, которые тоже бедны и тяжело трудятся. Но как только у него появляется немного денег, он становится капиталистом. Это потому, что каждый в этом материальном мире думает: “Я стану Господином”. В материальном мире все ищут выгоды, положения в обществе, преклонения. Как можно насильно уравнивать людей? Это невозможно.

Шьямасундара дас: Коммунисты играют на этой склонности человека искать выгоду. Если рабочий производит больше продукции, его прославляют в государстве и в качестве поощрения дают небольшую премию.

Шрила Прабхупада: Это значит, что в нём есть склонность к господству над творени-

ем, и он хочет какую-то выгоду, какую-то взятку. Каждый стремится к какой-то выгоде, и государство не может убить эту склонность ни в законодательном порядке, ни силой.

Шьямасундара дас: Коммунисты стараются всё централизовать: деньги, связь, транспорт, сосредоточив всё в руках государства.

Шрила Прабхупада: Ради чего? Как только богатство будет централизовано, члены центрального правительства присвоят его, как это сделали Сталин и Хрущёв. Все эти идеи бесполезны, пока не перевоспитана склонность к эксплуатации. Русские организовали свою страну в соответствии с теориями Маркса, и всё же лидеры превращались в мошенников. Где их программа перевоспитания склонности человека к мошенничеству? В любом случае лидерам никогда не удастся приучить людей думать, что всё принадлежит государству. Эта идея просто утопическая бессмыслица.

Шьямасундара дас: Другой лозунг Маркса: “Природы человека как таковой не существует”. Он считает, что человеческая природа меняется с ходом истории в соответствии с материальными условиями.

Шрила Прабхупада: Что он знает о человеческой природе? Бесспорно, в космическом творении, *джагат*, всё меняется. Ваше тело меняется каждый день. Меняется всё, как волны в океане. Чтобы понять это, не требуется очень высокой философии. Теория Маркса тоже меняется. Она не может сохраняться долго. Однако, человек в действительности обладает природой, которая никогда не меняется, и это есть его духовная природа. Мы учим людей действовать в согласии с их неизменной духовной природой, а это означает служение Кришне. Если мы стараемся служить Кришне теперь, мы будем продолжать служить Ему, когда попадём на Вайкунтху, в духовный мир. Поэтому любовное служение Кришне называется *нитья*, вечное.

*сататам кīртайанто мām
йатантай ча дрдха-вратāх
намасйантай ча мām бхактйā
нитья-йуктā упāсате*

“Неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая ниц передо Мною, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью” (Б.-г., 9.14). Коммунисты пытаются поставить государство на место Кришны, ожидая, что люди будут думать: “Ничего ради моего блага, всё ради блага государства”. Но люди никогда не примут этого. Это невозможно. Всё, что эти мошенники могут, это заставить людей работать, как это делал Сталин. Стоило кому-нибудь воспротивиться Сталину, как он тут же отсекал ему голову. Той же болезнью они страдают до сих пор. Как же их программа может быть успешной?

Шьямасундара дас: Маркс считал, что человеческая природа – продукт окружающей среды. Если отправить человека на фабрику и позволить ему отождествлять себя с государством, он превратится в бескорыстную личность.

Шрила Прабхупада: Основная болезнь человека – зависть, и пока он будет завистлив, он останется эгоистом. Когда человек видит, что он усердно трудится и не имеет от этого никакой выгоды, у него тут же пропадает всякий энтузиазм. Есть такая бенгальская поговорка: “Если я хозяин, я и песок могу превратить в золото, но если я больше не хозяин, и золото станет песком”. Русские люди находятся в этом положении. Они не так богаты, как европейцы или американцы, и поэтому они несчастны. Если люди не могут получать прибыль от своего труда, они, в конце концов, утратят всякий интерес к своей стране. Средний человек будет думать: “Работай, не работай – результат один. Ни семью прокормить, ни одеть её как следует”. От таких мыслей они потеряют всякий стимул к труду. Ученый увидит, что, несмотря на его положение, его жена и дети одеваются, как обычные рабочие.

Шьямасундара дас: Маркс считал, что промышленная и научная работа составляют высший вид деятельности.

Шрила Прабхупада: Но если учёные и инженеры не имеют должной выгоды от своей деятельности, они будут с нежеланием работать для государства.

Шьямасундара дас: Цель России – производство материальных благ ради повышения благосостояния людей.

Шрила Прабхупада: Фактически, в их понимании благосостояние означает: “Если ты не согласен со мной, я отрублю тебе голову”. Это сталинское представление о благосостоянии, и каждого, кто не соглашался с ним, убивали или сажали в тюрьму. Они говорят, что немногие должны пострадать во имя остальных, но мы лично видели, что Россия не достигла ни всеобщего счастья, ни благополучия. В Москве, например, за последнее время не было построено ни одного большого здания. Они старые и страшные или плохо отремонтированные. Всё это свидетельствует о нездоровой экономической ситуации.

Шьямасундара дас: Ленин подкрепил идеи Маркса и очень мало добавил от себя. Он смотрел на историю как на скачкообразное движение к эре коммунизма. Он хотел, чтобы Россия шагнула к диктатуре пролетариата, которую он называл последней стадией исторического развития.

Шрила Прабхупада: Я могу сказать с уверенностью, и они могут принять это к сведению, что после большевистской революции будут революции, потому что пока люди живут на уровне ума, будут проходить революции. Мы предлагаем отбросить всю эту умственную стряпню и подняться на духовный уровень, где нет революций. Как сказал Дхрува Махараджа: “Сейчас, при виде Бога, я полностью удовлетворён. Теперь больше не существует никаких теорий”. Сознание Бога – вот последняя революция. Революции будут повторяться в этом материальном мире до тех пор, пока люди не придут к сознанию Кришны. Люди пытаются достичь цели, но не ведают о том, что конечная цель – Кришна. Они пытаются переменить всё своими материалистическими революциями, не зная о том, что они духовные существа, и что без Бога о счастье не может быть речи. Мы неотъемлемые частички Высшего Духа, Кришны, но мы покинули Его общество и пали из духовного мира из-за желания наслаждаться материальным миром. Пока мы не пробудим в себе понимания своего духовного положения и не вернемся в духовный мир, мы никогда не сможем быть счастливы, как не может быть счастлива рыба, оказавшись вне воды. Многие жизни мы можем строить теории, но на наших глазах будут происходить одна революция за другой. История повторяется. Старые порядки сменяются, уступая место новым.

Шьямасундара дас: Маркс полагал, что коммунистическая революция будет последней, потому что в ней совершенным образом разрешаются все общественные противоречия.

Шрила Прабхупада: Пока идея коммунизма будет оставаться на материалистических позициях, она не сможет быть последней. Она должна быть одухотворена. Они полагают, что всё принадлежит государству, но на самом деле всё принадлежит Богу. Когда они придут к этому выводу, идея коммунизма станет совершенной. В нашем Международном обществе сознания Кришны мы на практике осуществляем совершенный духовный коммунизм, всё делаем для Кришны. Мы знаем, что Кришна – Верховный наслаждающийся плодами всякой деятельности. *Бхоктāрам йаджñā-танасām* (Б.-г., 5.29). Коммунистическая философия в том виде, в каком она практически осуществляется ныне, очень неопределённая, но она может стать совершенной, если будет принято заключение Бхагавад-гиты: то есть, что Кришна – верховный владелец, верховный наслаждающийся и верховный друг каждого. Сейчас люди не доверяют государству, но если они примут Кришну, как своего друга, они обретут уверенность в Кришне, как это произошло с Арджуной на поле битвы Курукшетра. Великая победа Арджуны и его сторонников показала, что его доверие к Кришне было оправдано.

*йатра йогейиварах крिңно
йатра нāртхо дханур-дхарах
татра йрйр виджайо бхўтир*

дхрувā нїтир матир мама

“Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойдённый лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково Моё мнение” (Б.-г., 18.78). Если Кришна будет в центре общества, люди будут процветать в совершенной безопасности. Идею коммунизма можно только приветствовать при условии, что так называемое государство они заменят Богом. Это есть религия.

АМЕРИКАНСКИЙ ПРАГМАТИЗМ

Уильям Джемс

(William James)

1842 – 1910

Хаягрива дас: В самой известной своей книге “Многообразие религиозного опыта” Джемс пишет: “Попытайся мы ограничить наш взгляд на неё, мы должны были бы определить религию как внешнее искусство, искусство заслужить благосклонность Бога... Связь идёт прямо от сердца к сердцу, от души к душе между человеком и его создателем”.

Шрила Прабхупада: Есть великое множество живых существ, живущих повсюду, начиная с воды и кончая высшими планетными системами. На самом деле Падма-пурана сообщает нам, что существует 8400000 видов жизни: ползучие растения, травы, деревья, насекомые, обитатели вод, птицы, животные и так далее. Бог заботится обо всех них, потому что все они – неотъемлемые частицы Бога. Одним словом, Бог – Отец и хранитель всех живых существ. Он обладает двумя подчинёнными Ему энергиями: материальной и духовной. В материальном мире материальная природа – мать, Бог – Отец, а различные живые существа – Его сыновья, которых хранит Верховный Отец. Это основа всеобщего братства. Это же подтверждает Бхагавад-гита (*сарва-йонищу*, Б.-г., 14.4): материальная природа – мать, а Кришна – Отец, дающий семя. Если мы поймём эти взаимоотношения, мы обретём мир и возвышенное знание.

Хаягрива дас: Касаясь основания религий, Джемс пишет: “Первоначально основатели любой церкви своей силой обязаны непосредственному личному общению с божественным. Это касается не только сверхлюдей, таких как Христос, Будда, Магомет, но и всех учредителей христианских сект, поэтому личная религия должна представляться изначальной отправной точкой даже для тех, кто продолжает считать её неполной”.

Шрила Прабхупада: Да, Верховный Отец – личность. Мы никогда не встречались с обратным – чтобы отец не был личностью. Как в материальном мире все отцы личности, так и высший Отец тоже личность. В любой религии имеется личностная концепция Бога – в христианстве, мусульманстве или ведической религии. В ведической религии утверждается: *ом тад вишнох парамам надам*. Те, кто духовно продвинуты, знают, что Верховный Отец – это Господь Вишну. Господь Вишну и Кришна – одно и то же. Имперсональное осознание аспекта Бога несовершенно и неполно, тогда как Бхагаван, личностный аспект Бога, есть итог познания. Наша первейшая обязанность – знать Бога и свои отношения с Ним. Тогда мы сможем действовать должным образом и сделать свою жизнь совершенной. Это процесс реализации Бога.

Хаягрива дас: Джемс считал религию источником философии. Он пишет: “Поскольку отношения человека к Богу могут быть нравственными, физическими или ритуальными, очевидно, что из религии, в том смысле, как мы её принимаем, могут побочно вырастать теологии, философии и церковные объединения”.

Шрила Прабхупада: Философия подразумевает развивающееся знание, и когда мы начинаем познавать Бога, наше знание совершенствуется. По глупости мы иногда смеёмся над существованием Бога, иногда стряпаем какие-то воображаемые идеи Бога, а иногда принимаем имперсональные и пантеистические концепции. Философия – это поиск Бога, но в силу нашего несовершенства у нас имеются различные мнения и концепции Бога. Бог – личность, и когда мы знаем Бога, разговариваем с Ним, видим Его, ощущаем Его присутствие и играем с Ним, мы достигаем высочайшей ступени осознания Бога. Тогда мы приходим к сознанию того, что Бог велик, а мы малы и всегда подчинены. Религия есть выполнение повелений Бога, и чем больше мы осознаем это, тем больше мы совершенствуем свою религию.

Шьямасундара дас: Джемс отмечал, что существует два основных философских течения. К первому относятся люди с мягким складом ума: это рационалисты, идеалисты, оптимисты, религиозные философы и догматики. Эмпирики, материалисты, пессимисты, атеисты, фаталисты и скептики – это типичные представители людей с жестким складом ума.

Шрила Прабхупада: Обретём мы мягкий или жесткий склад ума, это зависит от воспитания. В любом случае мы исходим из предпосылки, что душа изначально хорошая. Мягкость или жесткость развиваются позднее. Они не являются эталоном. Когда вы становитесь на позицию души, всё есть благо. Из Бхагавад-гиты мы понимаем, что каждое живое существо – неотъемлемая частица Бога, а Бог есть благо. Арджуна принимает Кришну как *парам брахма парам дхāма навитрам* (Б.-г., 10.12). Слово *навитра* значит “чистый”. Поскольку мы – частицы Бога, мы чисты. Нечистота возникает из-за осквернения в этом материальном мире. Мы можем иметь жесткий или мягкий склад ума; это следствие нашей нечистоты, приобретенной в этом материальном мире. Мы не хвалим человека ни за то, ни за другое, будь он мягким или жестким. Человек, страдающий от головной боли, думает, что лучше страдать несварением желудка и наоборот. Поскольку чистая душа затрагивается тремя гунами – *саттва, раджас* и *тамас*, – она страдает. Она должна быть избавлена от всех страданий. С материальной точки зрения, человек может быть *брāхманой*, осквернённым саттва-гуной, или *йūdрой*, осквернённым раджо-гуной или тамо-гуной, но, с духовной позиции, и тот и другой осквернены материальной природой, поэтому страдает и тот и другой. В Бхагавад-гите объясняется, что *брāхмана* думает: “Я так чист и образован, я такой, я сякой”. Это называется осквернением саттва-гуной. Он не думает, что он – неотъемлемая частица Кришны. Пока нас затрагивают эти материальные гуны природы, мы находимся в одинаковом положении.

Шьямасундара дас: Джемс называл себя радикальным эмпиристом. Он не видел во вселенной стройной системы взаимосвязей, потому что непосредственный опыт сообщает нам, что факты разрознены и лишены непрерывности в своём замысле. Таким образом, для него вселенная – это сочетание фактов, которые не составляют совершенного единства.

Шрила Прабхупада: Поскольку он смотрит на вселенную несовершенными глазами, она кажется ему несовершенной. В действительности всё обладает полнотой. Согласно первому стиху Ишопанишад:

*ом нūr̥нам адах нūr̥нам идам̐
нūr̥нат̐ нūr̥нам удачйате
нūr̥насйа нūr̥нам ādāya
нūr̥нам эвāвайишйате*

“Личность Бога всесовершенна, и так как Он абсолютен и совершенен, всё, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Всё, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И, как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей” (Ишопанишад, Обращение). Бог совершенен, и всё, что Он сотворил, тоже совершенно. Джемс считает её несовершенной, потому что не может посмотреть на неё глазами Бога.

Шьямасундара дас: По Джемсу, окончательное объединение вселенной полностью никогда недостижимо. Он пишет: “Вселенная постоянно растёт в количестве, благодаря новому опыту, который прививается к старой массе; но этот самый новый опыт часто помогает массе принять более слитую форму”.

Шрила Прабхупада: Такая концепция возникает из-за скудного запаса знаний. Вселенная обладает полнотой, неполон только человек. Вселенная, поскольку она создаётся

совершенным существом, также совершенна. Неверно, будто бы вселенная эволюционирует. Она была совершенна с момента своего сотворения. В силу несовершенства нашего знания, мы думаем, что она эволюционирует.

Шьямасундара дас: Не потому ли, что мои наблюдения над вселенной развиваются к единству?

Шрила Прабхупада: Да.

Шьямасундара дас: Ну, что же, это критерий истины, по Джемсу: то, что я ощущаю, – истина. Истина – это то, что можно испытать.

Шрила Прабхупада: Но ощущение может быть и неверным, потому что вы несовершенны. Вы можете считать несовершенную вещь совершенной или совершенную вещь несовершенной. В *ийстрах* утверждается, что, поскольку человеческими существами управляет гуна отрасти, они любят тяжело трудиться и думают, что этот тяжелый труд есть счастье. В то же время *ийстры* указывают, что ради чувственного наслаждения тяжело трудятся и свиньи с собаками. Животные тоже тяжело трудятся за какое-то вознаграждение, пищу или чувственное наслаждение. Это называется *маййā*, иллюзия.

Шьямасундара дас: Джемс считал, что истина больше, чем просто согласие идеи с реальностью. Она имеет ещё практическое значение. Что практично, то истина.

Шрила Прабхупада: Да, истина должна быть практична. Из стихов Прабодхананды Сарасвати мы можем понять, что тот, на ком хоть чуть-чуть остановится милостивый взгляд Господа Чайтаньи Махапрабху, считает Брахман и освобождение проклятием. *Кау-валйам наракāйате*. Такой человек также считает райские планеты чистой фантазмагорией, а *йога-сиддхи*, йогические силы, не имеющими важности. Материалисты страдают в этих материальных условиях, но преданный всегда удовлетворен. Хотя все остальные полны забот, преданный во всём видит удовольствие. Всё это возможно благодаря мгновенно милостивого взгляда Чайтаньи Махапрабху. Это практично. Всё это происходит, как только мы становимся сознающими Кришну.

Шьямасундара дас: Согласно Джемсу, истина означает опыт.

Шрила Прабхупада: Мы говорим то же самое. *Бхактих парейāнубхаво вирактир аниатра чаища* (Бхаг., 11.2.42). Того, кто достигает высот в *бхакти*, больше не интересует материальное наслаждение. Пока в нас не развилось отвращение к материальным вещам, надо понимать, что мы не прогрессируем. Когда голодный ест, он чувствует удовлетворение, и его тело обретает силу. Точно так же, когда мы продвигаемся в сознании Кришны, мы ощущаем в себе духовную силу и утрачиваем вкус к материальному наслаждению.

Шьямасундара дас: Джемс считал, что истины можно создать или развить так же, как богатство или здоровье.

Шрила Прабхупада: Здоровье можно создать, но истину никогда. Истина не развивается, правильнее сказать, что вы постепенно двигаетесь по направлению к истине. Нельзя сказать, что солнце развивается, но когда облака рассеиваются, развивается ваша способность видеть солнце. Солнце закреплено в своем положении.

Шьямасундара дас: Хорошо, по Джемсу, истина – это система сверки. То есть идеи становятся истиной или делаются ею через наше испытание этих идей.

Шрила Прабхупада: Нет, истина открывается вам по мере вашего развития. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что в той мере, в какой человек предается Ему, Он соответственно раскрывает Себя (Б.-г., 4.11).

Шьямасундара дас: Но если идея срabатывает и применима к конкретным фактам опыта, мы можем принять её как истину. Наша жизнь движется вперед с развитием опыта. Если она работает в моём опыте, она становится для меня истиной.

Шрила Прабхупада: Да, это наш подход. Вначале, именно через веру мы вступаем в Движение сознания Кришны. Вначале у нас нет практического опыта сознания Кришны. Мы видим, что у людей, сознающих Кришну, очень светлые лица, и когда мы видим это, наш интерес может возрасти. Таким образом, сначала, когда мы приходим, у нас есть

небольшая вера и интерес, но по мере общения с преданными, наш интерес возрастает.

Шьямасундара дас: Значит, наш опыт подтверждает истинность идей?

Шрила Прабхупада: Да, а иначе как бы европейские и американские юноши могли довольствоваться столь небольшим материальным имуществом? Они на практике осознают, что простая жизнь лучше, чем искусственная.

Шьямасундара дас: Но то, что практично для одного, может быть непрактично для другого. Каков критерий?

Шрила Прабхупада: Есть истины относительные и Абсолютная Истина. Одних людей интересуют первые, а других – вторая. Мы можем пользоваться какими-нибудь временными средствами, чтобы достичь цели; однако, конечная цель – доставить удовольствие Кришне, и ради этой цели мы можем воспользоваться какими-нибудь временными относительными средствами.

Шьямасундара дас: Согласно Джемсу, у того, кто верит, больше шансов открыть истину, чем у того, кто сомневается.

Шрила Прабхупада: Это так.

*аджñайі чāйіраддадхāнайі ча
самййайātмā винаййати
нāйям локо 'сти на паро
на сукхам самййайātманах*

“Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются всё ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином” (Б.-г., 4.40). Сомневающиеся – это конченные люди. А Джемс был верующим или сомневающимся?

Шьямасундара дас: Он был верующим, протестантом Новой Англии. Он говорит, что тот, кто не имеет веры, рискует лишиться последнего шанса познать истину.

Шрила Прабхупада: Это так. Это означает, что мы признаём тот факт, что Бог – истина, и что Он существует. Он полагает, что у нас больше шансов дойти до истины, веруя в Бога и в то, что Бог – истина; следовательно, Бог существует. Если вы верите, что согретьесь поблизости от огня, значит вы признаете существование огня. Если бы не было огня, как можно было бы согреться? Таким образом, сама вера уже является доказательством.

Шьямасундара дас: По Джемсу, ум должен пережить тело, поскольку ум независим в своём существовании от тела.

Шрила Прабхупада: Это факт. Когда грубое тело перестаёт существовать, остаётся тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Они ведут нас в другое грубое тело. Они, как запах, исходящий от розы. Мы можем видеть розу, но не можем видеть запах. И всё же запах разносится воздухом. Так и бессмертная душа: когда она покидает грубое тело, её переносят ум, разум и эго. Это тонкое тело входит в другое грубое тело в соответствии с нашим желанием.

Шьямасундара дас: Если ум и разум нематериальны, значит, они не умирают?

Шрила Прабхупада: Умереть означает исчезнуть. Ум исчезает, когда вы освобождаетесь.

Шьямасундара дас: То есть я несусь с собой свой ум в течение всех жизней?

Шрила Прабхупада: Да, пока вы не освободитесь.

Шьямасундара дас: И сейчас у меня тот же самый ум, что был всегда?

Шрила Прабхупада: Да. Но меняется тело, которое материально и грубо. Тонкое материальное тело – ум, разум и ложное эго – сопровождают нас до тех пор, пока мы не освободимся.

Хаягрива дас: Касаясь религии без преданности, Джемс даёт следующую оценку имперсонализму и буддизму: “Существуют системы мышления, которые мир обычно называет религиозными и которые, тем не менее, категорически не принимают бытия Бога. Таков

буддизм. Конечно, по общепринятым представлениям, место Бога занимает сам Будда; но, строго говоря, буддистская система атеистична”.

Шрила Прабхупада: Да, то же самое говорится в Шримад-Бхагаватам. Господь Будда явился в то время, когда люди стали атеистичны, а убийство животных как принесение в жертву вошло в обычай. Господь Будда очень сокрушался, видя, как без необходимости убивают бедных животных; поэтому он проповедовал религию ненасилия. Поскольку люди были атеистами, Господь Будда, чтобы подчинить их себе, согласился с ними и сказал: “Да, Бога нет, но слушайте меня”. Это своего рода трансцендентное мошенничество. Сначала он сказал, что Бога нет, но он – Сам Бог. Таким образом, люди приняли его слова и наставления. Те, кто убивает животных, не способны понять Бога и религию, хотя у них может быть какая-то неопределенная идея. Господь Будда хотел прекратить их греховную деятельность и восстановить религиозную систему, исповедующую ненасилие. Поэтому он отверг Веды, которые позволяют ограниченное жертвоприношение животных.

Хаягрива дас: По Джемсу, религия означает преданность и полную самоотдачу. Он пишет: “В религиозной жизни... преданность и жертва – несомненно взаимно сочетаются: чтобы счастье могло расти, здесь даже присовокупляются ненужные тебе вещи, которые ты отдаешь. Так религия делает простым и уместным то, что в любом случае необходимо. Она становится существенной частью нашей жизни, выполняя функцию, с которой помимо неё ничто не может справиться с таким успехом”.

Шрила Прабхупада: Да, общество, лишённое религии, подобно обществу животных. Мы уже определили религию как понимание, любовь и покорность Богу. Сам Бог учит этим принципам в Бхагавад-гите:

*ман-манā бхава мад-бхакто
мад-йāджй мām намаскуру
мām эващйаси сатйам те
пратиджāне прийо 'си ме*

“Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг” (Б.-г., 18.65). Мы можем думать о Боге либо как о личностном Боге, либо как о локализованном или всепроникающем Боге, но в любом случае Бог имеет форму. Думать о форме Господа проще. Попытки размышлять об имперсональном аспекте приносят много беспокойств (Б.-г., 12.5). Хотя Кришна имеет много инкарнаций и форм, Он – Всевышний: поэтому мы медитируем на Него. В нашем Движении сознания Кришны мы можем легко думать о Кришне, потому что Его форма, Божество, находится в храме. У нас есть также совершенные наставления Бхагавад-гиты. Бог даёт совершенные наставления во всём: в религии, политике, философии, науке, психологии и истории. Те, кому повезёт, увидят Его истинную форму в соответствии с Его наставлениями и сделают совершенной свою жизнь. Это то, что нужно.

Хаягрива дас: Джемс видел в счастье неотъемлемую часть религии.

Шрила Прабхупада: Когда вы знаете Бога и следуете Ему, вы становитесь счастливы.

*брахма-бхўтах прасаннāтмā
на йочати на кāнкшати
самах сарвецу бхўтецу
мад-бхактйā лабхате парām*

“Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое

преданное служение Мне” (Б.-г., 18.54). Как только мы осознаем Бога, мы превосходим двойственность и все беды и сразу же становимся счастливы. Больше нет ни страстных желаний, ни сожаления. Мы больше не делаем различия между людьми и народами. Любого в материальном мире – будь то человек, животное или дерево – мы видим как живое существо, неотъемлемую частицу Бога. Тем самым мы обретаем ясное понимание.

Хаягрива дас: В “Многообразии религиозного опыта” Джемс далее пишет: “Если вера приносит человеку ощущение счастья, он почти неизбежно примет её. Такая вера должна быть истиной; следовательно, она истинна, – таков, справедлив он или несправедлив, один из непосредственных выводов религиозной логики, используемой обыкновенным человеком”.

Шрила Прабхупада: Да, если у вас имеется счастливое понятие о Боге и вы решили подчиниться Ему и любить Его, вы будете счастливы. Этим методом пользуется Движение сознания Кришны. У нас нет иного дела, кроме как подчиняться повелениям Бога. Бог велел нам всюду проповедовать эту сокровенную философию Бхагавад-гиты. Поскольку мы стараемся любить Бога и подчиняться Его повелениям, мы стремимся распространить движение сознания Кришны. А иначе это дело Самого Кришны. К чему нам заботиться о Нем? Но мы пытаемся распространить это движение, потому что мы любим Кришну, и Он счастлив, что Его послание распространяется по всему миру. Это делает счастливыми и нас. Поскольку мы служим Богу, отринув все сомнения, мы тоже чувствуем себя счастливыми. Таков взаимный обмен с Богом. Это и есть религия. Религия не сентиментальность, а действительное осознание Бога и действительное исполнение Его воли. Нам обеспечено совершенствование в жизни, если мы счастливы, когда счастлив Бог.

Хаягрива дас: В представлении Джемса, человек, любящий Бога, – это нравственно свободная личность. Он пишет: “Афоризм Святого Августина *«Одной любви к Богу достаточно, чтобы ты мог делать всё, что захочешь»* – одно из глубочайших нравственных наблюдений; всё же оно весомо лишь для людей с паспортами страны, лежащей за пределами общепринятой морали”.

Шрила Прабхупада: Да, очень хорошие слова. Если Бог доволен нашими поступками, они нравственны. Общепринятая нравственность, которая говорит: “Это хорошо, а это плохо”, – умственная стряпня. К нравственным относятся поступки, удовлетворяющие Бога. Если же наш поступок не удовлетворяет Бога, он безнравствен. Поэтому мы каждый день поём: *йасйа прасāдāд бхагават-прасāдо* (Шри Гурв-аштака, 8). Повеления Бога выполняются представителем Бога, духовным учителем. Когда у нас нет прямой связи с Богом, духовный учитель служит “прозрачной средой” между Богом и нами. Достигнув совершенства, мы, конечно, сможем непосредственно говорить с Богом, но вначале неопит должен получить наставления от духовного учителя, который прямо связан с Богом. Если мы удовлетворяем духовного учителя, мы удовлетворяем Бога, и это – счастье для нас.

Хаягрива дас: Рассматривая зло, Джемс пишет: “Зло – это болезнь, а беспокойство из-за болезни само по себе есть ещё одно проявление болезни, которое только усугубляет недомогание... Лучшая форма раскаяния – это подняться и действовать во имя праведности, забыв, что вы некогда имели отношение к греху”.

Шрила Прабхупада: Когда вы находитесь в болезненном состоянии, ваши страдания усиливаются. Если никто не пытается погасить пожар, он разгорается. Неоплаченные долги увеличивают проценты. Поэтому болезни, пожар и долги не следует оставлять без внимания. Они должны быть полностью погашены. Мы должны знать, что все наши страдания – результат неповиновения воле Бога, результат нашей нерелигиозности. У нас есть отношения с Богом, но, поскольку теперь мы покрыты материальной скверной, мы не ведаем этого, мы считаем себя независимыми, и в этом наша глупость. Демоны и атеисты ошибочно считают себя независимыми от воли Бога; поэтому вынуждены принимать то, чего не хотят: наказания рождения, старости, болезни и смерти. Несмотря на эти наказания, атеисты всё же продолжают отрицать существование Бога. Бог есть, и есть Его повеления. Нам нужно принять наставления истинного духовного учителя, представителя Бога

и выполнять их. Тогда мы станем счастливы и преодолеем последствия зла.

Шьямасундара дас: Подобно Миллю и другим, Джемс считал, что раз во вселенной существует зло, Бог не безграничен.

Шрила Прабхупада: Он не знал, что зло не существует независимо от Бога. Согласно *ийāстрам*, зло – это спина Бога. Тыльная или передняя сторона – Бог есть Бог. Бог абсолютен. Нельзя сказать, что я могу пренебрегать своей спиной или отрицать её. Я не могу говорить: “Бейте меня по спине”. Тыльная сторона столь же важна, как и передняя. Кто грешен, тот не может предстать перед ликом Господа. Поэтому Кришна говорит:

*йециām тв анта-гатам нāпам
джанāнām пуñйа-карманām
те двандва-моха-нирмуктā
бхаджанте мām дрдха-вратāх*

“Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрёкся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне” (Б.-г., 7.28). До тех пор, пока мы полностью не очистились, мы не сможем прийти к сознанию Кришны. Стоит нам предаться Кришне и принять Его повеления, Кришна тут же избавляет нас от всех последствий наших грехов.

Шьямасундара дас: Джемс определяет мир, как “материал чистого опыта”, и говорит, что опыт иногда проявляется в виде ума, а иногда – в виде материи.

Шрила Прабхупада: Мир составлен из опыта, но чьего опыта? Эти цветы здесь вовсе не благодаря вашему опыту. Эти цвета создали не вы. Он говорит о чистом опыте, но не знает, что это опыт Кришны.

*на тасйа кārйām караñам ча видйате
на тат-самайī чāбхйадхикайī ча дриййате
парāсйа йāктир вивидхаива йрūйате
свā-бхāвикйī джйāна-бала-крийā ча*

“Тело Господа не похоже на тело обыкновенного существа. Его тело неотлично от Его души. Он абсолютен, и все Его чувства духовны. Каждый из Его органов чувств может выполнять функции любого другого органа. Поэтому на свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Его энергия бесконечна и многообразна, поэтому все Его деяния вершатся сами собой, естественным образом” (Шветашватара-упанишад, 6.7-8). Согласно Ведам, Всевышний владеет разного рода энергиями, и эти энергии можно ощущать. Эта вселенная и всё в космическом проявлении задумано Всевышним. Всё есть результат Его многочисленных энергий. Чтобы создать цветы на холсте, человеку необходимо быть достаточно опытным в своём искусстве, но, как мы видим, многочисленные энергии Кришны действуют столь удивительно, что цветы появляются сами по себе.

Хаягрива дас: Джемс подразделяет все религии на два основных типа. Одни он называет “небесно-голубыми доктринами оптимизма”, а другие – “пессимистическими” в своём признании тщетности и мучительности материалистической жизни. Он считал, что самые полные религии несут пессимистический взгляд на материальное бытие и предлагают спасение из него.

Шрила Прабхупада: Да, только животные не смотрят на жизнь в материальном мире пессимистически. Человек же способен понять тройственные страдания материальной жизни. Это страдания от ума и тела; страдания, доставляемые другими живыми существами; и страдания, навязанные нам природными катаклизмами и законами природы. Мир переполнен страданиями, но мы, под чарами майи-иллюзии, думаем, что движемся вперёд. В конце концов, что бы мы ни делали, приходит смерть, чтобы уничтожить все наши достижения. В сложившихся обстоятельствах счастье в материальном мире невозможно. Мы мо-

жем всё приготовить для счастья, но смерть может в любое мгновение сделать нас своими пленниками. Так какого счастья мы можем достичь здесь? Поэтому разумный человек всегда пессимистически смотрит на материальную жизнь. Он знает, что ему не позволят быть счастливым здесь. Идя дальше, мы понимаем веления Кришны: *сарва-дхармāн паритйаджайа мām экаīm и́араṇām враджа*. “Оставь все религии и просто предайся Мне” (Б.-г., 18.66). Мы должны предаться Верховной Личности Бога, и потом, полностью предавшись и поняв Его, мы сможем войти в мир, полный блаженства, знания и вечной жизни. Если мы не примем пессимистического взгляда на материальный мир, мы останемся привязанными к нему и, вследствие этого, будем снова и снова рождаться и умирать. В этом мире все пытаются жить вечно, но природа не позволяет этого. Люди усердно трудятся и иногда получают хорошие результаты, плохие результаты или разочарование. Где тут счастье? Счастье – это понимание Бога, деятельность в соответствии с Его советами и возвращение домой, обратно к Богу.

Хаягрива дас: Джемс полагает, что существует определенная сложная картина универсальной святости, которая одинакова во всех религиях и из которой легко могут быть вычленены частности. Он отметил, что святые обладают: “Во-первых, чувством бытия в более широкой жизни, чем жизнь узких эгоистических интересов, и уверенностью... существования Идеальной Силы”.

Шрила Прабхупада: Да, это чувство возникает, потому что мы испытываем величие Бога. Бог велик в шести достояниях: богатстве, силе, славе, знании, красоте и отречении.

Хаягрива дас: Во-вторых, святые обладают “чувством дружеской неразрывности Идеальной Силы со своей собственной жизнью, в добровольном предании себя её власти”.

Шрила Прабхупада: Да, дружеская неразрывность существует. Есть пять основных типов взаимоотношений. Сначала, взаимоотношения слуги и хозяином, затем друга с другом, сына с отцом, отца с сыном и возлюбленная с возлюбленным. Всё это дружеские взаимоотношения, и каждое живое существо имеет естественное влечение принимать какое-то одно из них. Таким образом, мы можем выбирать себе дружеские взаимоотношения с Богом. Кому-то может нравиться относиться к Нему как к хозяину, другу, отцу, сыну или возлюбленному супругу. Когда мы освобождаемся от материальной скверны, оживают наши особенные отношения с Ним, и мы сознаем себя как вечную неотъемлемую частицу Бога.

Хаягрива дас: В-третьих, святой испытывает “... огромный восторг и свободу по мере того, как тают очертания, ограничивающие его самость”.

Шрила Прабхупада: Да, материальный эгоизм – это *мāййā*. Те, кто околдован чарами *мāййи*, не ведают, что на самом деле в их же собственных интересах познать свои отношения с Богом. Наша первая обязанность – иметь полное понятие о Боге и своих взаимоотношениях с Ним. Согласно ведическому методу, принимаем ли мы систему *хатха-йоги*, *джйāна-йоги* или *бхакти-йоги*, цель одна – осознание Бога. Совершенное человеческое существо знает, что Бог обеспечивает его потребности, и ему не нужно стараться улучшить своё экономическое состояние. *Сāдху*, святого, не интересует улучшение своего материального состояния, его интересует улучшение своего духовного состояния.

Хаягрива дас: И наконец, Джемс говорит, что святой испытывает “... смещение эмоционального центра в сторону любовных и гармоничных переживаний, к ‘да’ от ‘нет’, когда прислушивается к требованиям ‘не-я’”.

Шрила Прабхупада: Да, Бог всегда просит нас подчиняться Его повелениям, и как только мы принимаем это, как только мы соглашаемся с Ним, мы становимся освобожденными. Шримад-Бхагаватам описывает освобождение как отказ от всего, кроме жизни в преданности.

*нāрāйāṇа-парāх сарве
на кутайичана бибхйати*

*сваргāпаварга-наракецв
апи тулйāртха-дарйїнах*

“Преданные, целиком посвятившие себя служению Верховной Личности Бога, Нараяне, не чувствуют страха, где бы они не оказались. Для них нет разницы между раем, адом или освобождением, ибо таких преданных интересует только служение Господу” (Бхаг., 6.17.28). Жизнь предназначена для несения преданного служения Господу, и как только мы понимаем это и посвящаем себя несению такого служения, мы свободны. Это называется *мукти*.

Хаягрива дас: Джемс полагал, что в существовании многих религий в мире нет ничего плохого, потому что разным типам людей нужны равные типы религий. “Одним, на самом деле, больше подходит религия утешения и успокоения, – пишет он, – другим же – религия кары и упрека...”

Шрила Прабхупада: Я уже говорил, что религия означает признание Бога Верховным Отцом, материальной природы – матерью, а всех живых существ – сыновьями Бога. Отец – опора, и все Его сыновья имеют право жить за Его счет. Каждому живому существу следует быть довольным теми условиями, в которые его поместил Бог. Никто не должен покушаться на права других, включая права животных на спокойную жизнь. Согласно Бхактивиноде Тхакуру, счастливая жизнь – это жизнь в семье Кришны без нарушений правил и предписаний. В семье сыновья могут быть очень счастливы, повинувшись своему отцу. Поэтому типов религий может быть много, но в каждой из них должно быть понимание этих основных отношений с Богом и Его творением.

Хаягрива дас: Поскольку Джемс был знаком только с имперсональной школой Ведāнты в индуизме, он писал о *самāдхи* вместо преданного служения. “Когда человек выходит из *самāдхи*, – пишет он, – ... он остаётся просветленным, мудрецом, пророком, святым, меняется весь его характер, меняется и озаряется вся его жизнь”.

Шрила Прабхупада: *Самāдхи* означает экстаз, и если мы находимся в сознании Бога, мы – в *самāдхи*. В Бхагавад-гите Кришна говорит о йоге, пребывающем в *самāдхи*.

*йогинāм апи сарвецйāм
мад-гатенāнтар-ātманā
їраддхāvāн бхаджате йо мām
са ме йуктатамо матах*

“А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мною самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково Моё мнение” (Б.-г., 6.47). В *самāдхи* ум всегда погружен в Бога. Если мы остаемся в сознании Кришны – мы в *самāдхи*.

Хаягрива дас: Джемс описывает *самāдхи* как союз, в котором индивид утрачивает контакт с внешним миром.

Шрила Прабхупада: Да.

Хаягрива дас: И он заключает, что: “Мистические состояния не могут продолжаться долго. За исключением редких случаев, полчаса, максимум час или два – как будто предел, за который они растворяются в свете будничного дня. Зачастую, когда они уже растворились, их свойство можно лишь несовершенно воспроизвести в памяти; но когда они возвращаются, их узнают вновь; и с каждым новым повторением они допускают дальнейшее своё развитие, в котором дают чувство внутреннего обогащения и значимости”.

Шрила Прабхупада: Да, это обогащение достигает совершенства, когда мы постоянно думаем о Кришне. Это рекомендуется в Шестой главе Бхагавад-гиты, которую я цитировал выше. Следовательно, в нашем Движении сознания Кришны мы двадцать четыре часа в сутки целиком отдаем себя мыслям о Кришне. Если мы не отступаем от принципа йо-

ги, мы испытываем *самādхи*.

Хаягрива дас: Сам Джемс утверждает, что бывали мгновения, когда он испытывал подобные состояния под влиянием эфира. Сегодня же люди вызывают мистические состояния посредством психоделических наркотиков.

Шрила Прабхупада: Эти средства искусственны и недолговечны. Лучше заняться истинным (*bona fide*) процессом преданности – *и́равана́м кӣртана́м ви́щно́х смара́нам пā́да-севана́м* (Б.-г., 7.5.23), – всегда слушать о Кришне, беседовать о Нём, помнить Его, распространять Его литературу и так далее. Есть много видов служения, которые мы можем нести, чтобы всецело быть погруженными в сознание Кришны.

Хаягрива дас: Проанализировав разный религиозный опыт, Джемс пришел к пяти основным выводам. Первый вывод: “Видимый мир является частью более духовной вселенной, из которой он черпает свою основную значимость”.

Шрила Прабхупада: Да, материальная вселенная существует на духовном сиянии Господа, точно так же, как все планеты покоятся на солнечном свете. Всё покоится на духовном сиянии Господа, но когда мы забываем Господа, мы называем это материальным миром. На самом деле материальный мир находится в мире духовном, материально же наше забвение Бога. Когда мы пробуждаем своё дремлющее сознание Бога, материального мира больше не существует. Для человека, поистине продвинутого в сознании Бога, нет ничего материального. Всё духовно.

Хаягрива дас: Вы уже предвосхищаете второй вывод Джемса, который гласит: “Союз или гармоничные взаимоотношения с той высшей вселенной и есть наше истинное предназначение”.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Когда мы больше не забываем своих вечных отношений с Богом, нет ничего материального.

Хаягрива дас: Третье, молитва или же причастие с Богом: “... это процесс, в котором работа по-настоящему проделана, и вливается духовная энергия, вызывая в феноменальном мире последствия духовного или материального характера”. И четвертое, религия придаёт “... какой-то новый вкус, словно дар к жизни”.

Шрила Прабхупада: Да, осознание Божьего творения с чувством трепета, благоговения и почтения составляет первый тип взаимоотношений, называемый *и́йанта-раса*. От него мы можем перейти к *дā́сия-расе*, которая предполагает служение Богу и, наконец, к *мā́дхурйа-расе*, которая заключает в себе признание в Боге своего самого любимого объекта. Преданный может избрать любые взаимоотношения, какие ему нравятся; результат будет тем же самым. Однако, проведя сравнительное изучение, *сā́дху* заключили, что *мā́дхурйа-раса*, наши отношения с Богом как любимого и любящего, высочайшие из всех.

Хаягрива дас: И, наконец, религия “... рождает уверенность в безопасности и миролюбивое настроение, и в отношении к другим в человеке начинает преобладать чувство любви”.

Шрила Прабхупада: Да, это очень хорошо. *Бхакта* всегда умиротворен, потому что всегда уверен, что, поскольку он искренне служит Кришне, Кришна защитит его от всякой опасности. Прахлада Махараджа был неизменно миролюбив, хотя его демоничный отец, Хираньякашипу, пытался всевозможными способами убить его. Бог всегда защищает Своих преданных, и поэтому чистый преданный не беспокоится ни при каких материальных обстоятельствах. Он твёрдо верит в Бога, и это называется преданностью. Полная преданность означает принятие всего благоприятного для сознания Бога и отказ от всего неблагоприятного. Когда мы вступаем в семью Бога, мы обладаем твердой верой и находимся в безопасности под защитой Бога.

Хаягрива дас: Затем Джемс приходит к заключению, что “... в самораскрытии влиянию Бога мы исполняем своё глубочайшее предназначение”.

Шрила Прабхупада: Да, именно это и требуется. Бог настаивает на полной преданности Ему, и когда мы выполняем это, наша жизнь обретает совершенство.

ДЖОН ДЬЮИ

(John Dewey)

1859 – 1952

Хаягрива дас: Дьюи полагал, что религии представляют собой в основном мифы, а опыт – крайняя необходимость. Он ставил философию выше религии. “Форма (в философии) перестаёт быть формой истории, рассказанной в воображаемом и эмоциональном стиле, – пишет он, – и превращается в форму рационального повествования, не отступающего от канонов логики”. Ведическое описание игр Кришны показалось бы ему чистой водой мифом.

Шрила Прабхупада: Кришна – это исторический факт. Он не плод воображения. Махабхарату признают все авторитеты Индии, и особенно *ācāryī*, руководящие духовной жизнью Индии. Они, однако, не признают выдумки г-на Дьюи.

Хаягрива дас: После того, как наука стала исследовать феноменальный мир, не признавая того, что он принадлежит Богу, началось падение нравственности и девальвация ценностей. Дьюи старался философски заново собрать рассеянные ценности, но, так же, как и наука, пытался сделать это, не признавая права собственности за Высшим Существом.

Шрила Прабхупада: Это просто форма помешательства, потому что всё кому-то принадлежит. Почему бы этому огромному космическому творению ни принадлежать кому-то? Ведь это естественно и логично – признать существование владельца. Кто подумает, что у организованного народа нет правительства? Может ли человек, способный логически мыслить, прийти к такому заключению?

Хаягрива дас: Он считал, что наука нанесла смертельный удар ортодоксальным историческим религиям в том виде, в каком они нам известны.

Шрила Прабхупада: Как я неоднократно объяснял, религия означает признание законов Бога. Всё космическое проявление имеет дату создания, следовательно, имеет свою историю. Всё материальное, имеющее начало, имеет свою историю, но религия существовала задолго до того, как было создано это космическое проявление. Мы – крошечные люди, и знаем только ничтожно короткий период истории этого мира, который исчисляется несколькими тысячами лет, но история Брахмы – это совсем другое дело. Эта история длится миллиарды и миллиарды земных лет. В то же время наша история отличается от истории муравья. Поэтому, с исторической точки зрения, всё относительно в зависимости от живого существа, исчисляющего или испытывающего историю. Большинство людей не имеют сведений о великих личностях, которых мы называем полубогами, но ведическая литература сообщает нам, что на высших планетных системах уровень жизни иной и продолжительность её больше. Если человек не имеет полного знания обо всей вселенной, религия может показаться ему продуктом воображения, но то, что является нереальным для одного, может быть реальностью для другого. Для муравья история человека – нереальна. К несчастью, ученые и философы этой планеты мыслят в своих собственных рамках и принимают за действительность всё, что им вздумается. С другой стороны, всё, что для них непостижимо, они считают мифом.

Хаягрива дас: В своих трудах начала века Дьюи утверждал, что сейчас самое время отложить в сторону все религиозные предрассудки. Как он говорил, логика “...требует, чтобы мы начисто вытерли доску своего воображения и начали всё заново, вопрошая, какая идея стоит за невидимым...” Иначе говоря, мы должны по-новому определить Бога и религию.

Шрила Прабхупада: Да, это необходимо. Шримад-Бхагаватам отвергает все религии,

которые считаются “мошенническими религиями”, потому что они не содержат совершенного знания.

*дхармаḥ проджджхита-каитаво 'тра парамо нирматсарāñām сатām
ведйām вāставам атра васту ййивадам тāпа-трайонмūланам
ййрīмад-бхāгавате махāмуни-крте ким вā параир ййивараḥ
сadyo хрдй аварудхйате 'тра кртибхих йууирўциубхис тат-кцианāt*

“Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхāгавата-пурāна» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной «Бхāгавата-пурāны», составленной великим мудрецом Вйāсадевой [в пору его духовной зрелости], вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание «Бхāгаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце” (Бхаг., 1.1.2).

Самая суть религии Бхагавата – это признание Бога Верховным Правителем. *Джан-мāдй асия йато 'нвайād итаратайй чāртхецив абхиджñаḥ сварāt* (Бхаг., 1.1.1). Вот главный принцип: Брахман – это Тот, из кого всё исходит. Пока мы не знаем конечного источника всех эманаций, наше знание несовершенно. Наш опыт подсказывает, что всё имеет источник эманаций. Подобно этому, и всё творение имеет свои историю и источник, из которого оно изошло. Нам не следует думать, что этот источник – продукт воображения только лишь потому, что мы не способны достичь этого источника. Не может быть и речи об утверждении новой религии, потому что религия есть всегда. Кто-то должен быть высшим правителем, и этот кто-то зовётся Богом. Дьюи может спросить: “Хорошо, а в чём заключается ваш опыт?” Мы имеем дело с инертной бессознательной материей, и мы имеем дело с сознанием. Мы не можем выйти за пределы этого. А над этим всем есть один контролирующий, третья составляющая, которая есть Абсолютная Истина, правитель всех видимых одушевлённых и неодушевлённых объектов. Неужели это так трудно понять?

Хаягрива дас: В “Общей вере” Дьюи пишет: “Что я критиковал, так это как раз отождествление идеального с определенным Существом, особенно если это отождествление делает необходимым вывод, что это Существо находится вне природы; а пытался я показать, что идеальное само по себе имеет свои корни в природных условиях.”

Шрила Прабхупада: Бог не появляется из природы. Бог – это верховный контролирующий, контролирующий природу. Как можно думать, что этот грандиозный феномен, который мы называем природой, не имеет того, кто её контролирует? Как можно думать, что всё происходит само по себе?

Хаягрива дас: В представлении Дьюи, Бог появляется из стремления человека к совершенству.

Шрила Прабхупада: Бог уже есть, а совершенство человека зависит от его способности понять Бога. Неверно, будто бы совершенный человек может создать Бога в своём воображении. Всё, создаваемое человеком, контролируется, но Бог – верховный контролирующий. Если человек умирает под контролем Всевышнего, как можно говорить, что он создаёт или контролирует Всевышнего? Если он не может контролировать то, что уже установлено Богом – рождение, старость, болезни и смерть, как он может вообразить или создать Бога? Сначала нужно стать независимым от законов Бога, а потом уже думать о сотворении Бога.

Хаягрива дас: Создается впечатление, что Дьюи хочет использовать слово “Бог” в своих собственных целях: чтобы выдвинуть свою философскую концепцию “действенного союза идеального и реального”. Он пишет: “Использование слов ‘Бог’ или ‘божественное’

для обозначения союза действительного с идеальным может защитить человека от чувства изолированности и вытекающих из него отчаяния и неповиновения”.

Шрила Прабхупада: Конечно, можно давать определения Бога, но чтобы сделать это как следует, нужно быть *муни*, очень сведущим человеком. Например, можно сказать: “Бог там” или “Бог велик”. Отсюда мы можем пойти дальше к определению Его величия. Это величие включает в себя максимальное величие шести богатств: могущества, богатства, знания, славы, красоты и отречения. Лишь Бог обладает этими богатствами в законченной полноте. Когда Кришна присутствовал на этой планете, Он доказал, что Он самый сильный, самый влиятельный, самый прекрасный и чистый и самый мудрый из всех. Учение Кришны, Бхагавад-гита, до сих пор изучается во всём мире. Великие *ācāryī*, такие как Рамануджачарья, Мадхвачарья, Нимбарка, Шанкарачарья и Чайтанья Махапрабху, все признали Кришну Верховным Господом. Все авторитеты полностью согласны с тем, что Кришна – Бог. Здесь не может быть и речи о мифах. Поднятие Кришной холма Говардхана описано в Шримад-Бхагаватам, и когда все спекулятивные философы читают об этом, они считают это мифом. Но на самом деле, разве трудно Богу поднять холм? Если Он всемогущ, что же тут трудного? Когда Бог приходит и являет Свои божественные силы, нам не следует считать это мифом.

Хаягрива дас: В отличие от Маркса и Конта, Дьюи не признаёт в человечестве объекта поклонения. Он пишет: “Природа производит всё, что даёт силу и управление, и она же вызывает разногласие и смятение. Божественное, таким образом, это эпитет того, что избрал человек и к чему стремится”.

Шрила Прабхупада: Здесь не может быть и речи о выборе человека. Можно ли сказать, что смерть – это ваш выбор? Очевидно, что есть сила, и откуда она берётся? Никто не хочет умирать, но все умирают. Никто не хочет стареть, но все стареют. Мы должны понять, откуда исходит этот принудительный порядок. Высшая власть, высшая сила – это Бог. Вы можете назвать этого Бога “природой” или как-нибудь ещё, но должны признать, что есть нечто высшее, контролирующее вас. Как же можно философски заключать и воображать себе, что человек может стать Богом?

Хаягрива дас: Дьюи пишет, что “... гуманистическая религия, если она исключает наши взаимоотношения с природой, бледна и тускла, как и слишком самоуверенна, если принимает человечество объектом поклонения”.

Шрила Прабхупада: Для человека, сознающего Бога, всё является объектом поклонения, даже муравей. Но Бог – самый высший объект поклонения: *īśīvaraḥ paramaḥ kṛcīnaḥ*. Некоторые люди думают, что природа – всевышний, но тот, кто создаёт Бога, знает, что Бог управляет природой. *Майādхйакцеṇа пракṛтиḥ сūйате са-чарāчарам*. “Материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа” (Б.-г., 9.10). Природа всего лишь материя, а материя не может действовать независимо. Природа управляется и контролируется живым существом, которое стоит выше природы. *Бхūмир āпо ’нало вāйуḥ кхам мано буддхир эва ча* (Б.-г., 7.4). Земля, вода, воздух, огонь и так далее составляют низшую природу. А над ней и вне неё есть высшая природа. Живые существа – ограниченные контролируемые, а над ними есть другой контролирующий, высший контролирующий, который и является Богом. Это очень легко понять. Существуют две природы: деятельная и бездеятельная. Над обеими этими природами находится деятельная личность, контролирующая и ту и другую.

Шьямасундара дас: Что же касается его методологии, то Дьюи полагал, что практические результаты – единственно надежный критерий истины. Он утверждал, что доказательство идеи заключается в её зависимости от предсказуемых результатов.

Шрила Прабхупада: Если идея состряпана, в её результатах нельзя будет удостовериться. Если же она основана на фактах, результаты можно предсказать.

Шьямасундара дас: Для Дьюи объектом исследования является сама вера. Мы хотим во что-то верить, и поэтому задаём вопросы. Такова природа исследования.

Шрила Прабхупада: Веданта-сутра советует нам найти первичную причину всего, исследовать Абсолютную Истину. Но наши вопросы должны быть адресованы человеку, который знает. Иначе, что проку задавать вопросы? Веды советуют нам обратиться к истинному (*bona fide*) духовному учителю, гуру, если мы хотим найти истину. К сожалению, в настоящее время развелось множество псевдо-гуру, поэтому мы вынуждены добавлять это слово "*bona fide*". На самом деле слово "*гуру*" означает "*bona fide*", ибо тот, кто не "*bona fide*", не может быть гуру. Итак, когда мы говорим о расспрашивании, мы имеем в виду изучение истины. Поэтому нам следует задавать вопросы тому, кто знает истину, а иначе наше исследование необоснованно. *Тад виддхи прапи́тена прапрай́нена севайй̄*. "Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему" (Б.-г., 4.34). Таково предписание Вед. Вопросы должны быть подлинными, и ответ должен исходить от подлинной личности.

Шьямасундара дас: Дьюи полагает, что конечный результат исследования – удовлетворение человеческих нужд. Практической деятельностью мы можем изменить окружающий нас мир.

Шрила Прабхупада: Если человеческое существо не вопрошает об Абсолютной Истине, оно не считается достаточно развитым в своей человеческой форме. Для развития сознания человек должен исследовать "я", спрашивая: "Кто я?" Если он не ставит перед собой этот вопрос, он всё еще пребывает в невежестве.

Шьямасундара дас: Дьюи считал, что путём исследования мы можем определить, что плохо в окружающем нас мире, и действовать так, чтобы изменить его и удовлетворить нужды человека.

Шрила Прабхупада: Если человек серьёзен, то, исследуя, он всё прояснит для себя. Если он исследует цель человеческой жизни, значит он разумен. Животные не способны задавать такие вопросы. Животные только едят, спят, обороняются и совокупляются.

Шьямасундара дас: Но должно ли изменение окружающего нас мира быть целью нашего исследования?

Шрила Прабхупада: Если вы проводите серьезные исследования и если вы знаете вещи такими, как они есть, вы перемените свою деятельность. Мы проповедуем, что наше дело – узнать Кришну. Если люди серьезно примут наше движение, полностью изменится весь образ их жизни. Это происходит уже сейчас. Ещё недавно наши ученики вели определенный нежелательный образ жизни, но, поскольку они пришли к сознанию Кришны, вся их жизнь изменилась.

Шьямасундара дас: То есть, отложив в сторону попытки улучшить окружающий нас мир, мы должны сначала попытаться изменить своё сознание?

Шрила Прабхупада: Изменить необходимо именно сознание, либо слушая авторитет, либо в силу обстоятельств. Есть два метода, с помощью которых можно приобрести знания: слушая и из непосредственного опыта. Разумный человек может понять, просто слушая. Он знает, что если будет действовать определённым образом, то попадет в опасность. Поэтому он учится, слушая авторитеты. Менее разумному человеку, чтобы изменить своё сознание, необходимо попасть в затруднительное или опасное положение. Ему недостаточно просто услышать. Из этих двух методов познание через слушание – лучший. И поэтому мы пользуемся этим методом, обращаясь к истинному учителю, и получаем знание от него. Это метод *брахмачарьи*. Неверно, будто бы мы всё должны познавать на практическом опыте. Этот опыт уже есть. Нам нужно лишь услышать о нём и принять его; тогда становится легче. Не стоит говорить: "Пусть я упаду в яму, а потом заплачу". Лучше принять добрый совет и вообще обойти яму.

Хаягрива дас: Дьюи полагает, что в области философии и религии определенность невозможна. Он пишет: "Любая философия, которая в своих поисках определенности игнорирует реальное существование неопределенности в текущих процессах природы, отрицает условия, которые её же породили".

Шрила Прабхупада: Неопределенность есть тогда, когда вы не приемлете реальность.

Реальность – это Бог, и Бог объясняет, как действует природа. Если мы не признаём Его объяснений, наше положение очень ненадежно, очень неопределённо. Но если Бог приходит и раскрывает Себя и Свои деяния, а мы считаем всё это мифами, что может нас убедить? Как мы вообще можем быть в чём-либо уверены?

Хаягрива дас: По Дьюи, есть только один надежный путь подхода к истине, который он называет “путем терпеливого, совместного исследования, оперирующего средствами наблюдений, эксперимента, записи и управляемого отображения”.

Шрила Прабхупада: Запись существует в Махабхарате, и те, кто видел происходившее, подтвердили это. Вьясадева, Нарада и Арджуна – все они подтверждают всё, что было записано, но если люди не верят, как можно их убедить? Обусловленные живые существа не обладают совершенными чувствами, чтобы видеть, и если они остаются при своём мнении, они всегда будут жить во тьме. Они могут и дальше воображать себе во тьме, но этим путём они никогда не приобретут совершенного знания.

Шьямасундара дас: Дьюи определил пять этапов решения проблемы и достижения истины: мы наблюдаем проблему и рассматриваем её природу; мы размышляем и анализируем её; мы строим гипотезы и рассматриваем решения; мы анализируем свои гипотезы, опираясь на уже имеющийся опыт, и выбираем возможные решения; и применяем решения на практике.

Шрила Прабхупада: Наш метод решения проблем – Кришна. Кришна говорит: *Каунтейа пратиджāнīхи на ме бхактах праṇайīйати*. “О сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет” (Б.-г., 9.31). Когда мы принимаем прибежище у Кришны, все наши проблемы разрешаются. *Йатра йогейиварах кṛṣṇах* (Б.-г., 18.78). Кришна – вместилище всей мистической силы. Он – *йогейиварах*. Не то, чтобы *бхакта* стремится стать йогом, скорее он принимает покровительство Верховной Личности Бога, который есть *йогейиварах*, владыка всей мистической силы. Мы считаем это решением всех наших проблем.

*даивī хй эшī гуṇа-майī
мама мāйī дуратīйā
мām эва йе прападīянте
мāйām этām таранти те*

“Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трёх гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с легкостью выходит из-под её власти” (Б.-г., 7.14). Есть различные способы решения проблемы, но лучший способ – это просто вручить себя Кришне. И все проблемы будут решены.

Шьямасундара дас: И социального плана тоже?

Шрила Прабхупада: Да, всё разрешается. Например, у Пандавов были политические проблемы, а когда они приняли прибежище у Кришны, их политические и социальные проблемы были решены.

Шьямасундара дас: Согласно Дьюи, истина должна удовлетворить человеческие потребности и улучшить социальные условия. Он видит в истине практический инструмент.

Шрила Прабхупада: Мы сами создали социальные проблемы. Кришна совершенен, и всё, что Он создаёт, тоже совершенно. *Ом нūrṇам адах нūrṇам идам* (Ишопанишад, Обращение). Вещи кажутся несовершенными, потому что мы не подчиняемся повелениям Кришны. Если мы остаёмся верны Кришне, никаких проблем не возникает. Люди говорят об истине, но, к сожалению, не знают истину.

*на те видух свāртха-гатим хй вицнум
дурāйīйā йе бахир-артха-мāнинах
андхā йатхāндхаир упанīйамāнās*

“Люди, поглощённые мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами, – слепцов, которые привязаны к внешним объектам, доступным для материальных чувств. Такие люди не способны понять, что цель жизни одна: вернуться домой, к Господу Вишну, и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другим слепым, сбивается с пути и падает в яму, так и материалистичные люди, избравшие своим лидером ещё одного материалиста, запутываются в необычайно прочных верёвках кармической деятельности и погружаются в бездонную пучину материального бытия, где их снова и снова преследуют тройственные страдания” (Бхаг., 7.5.31). Конечная истина, конечная цель – Вишну. К сожалению, люди стараются решить проблемы этого мира, не обращаясь к Вишну. Разумеется, это невозможно.

Шьямасундара дас: А как поклонение Вишну решает социальные проблемы?

Шрила Прабхупада: Человек, исполняющий *варṇāйїрама-дхарму*, удовлетворяет Вишну. *Брāхманьї, кṣатрийї, ваийїи* и *їўдрьї* – каждый имеет свои предписанные обязанности. Если они следуют им, все проблемы решаются. К сожалению, в Индии эта *варṇāйїрама-дхарма* была уничтожена. Сейчас все – *їўдрьї*. Слово “*їўдра*” относится к неразумному человеку. Раз все неразумны, как они могут решить проблемы? Что они могут сделать? Они пытаются избрать демократическое правительство в соответствии с голосами *їўдрьї*, но *їўдрьї* не могут ничего решить. Некогда Америка принадлежала краснокожим индейцам, но они не развивали её. Почему они не смогли улучшить свои условия? У них была земля и всё остальное. Но когда пришли европейцы, они развили эту страну. *Шўдрьї* ничего не способны осуществить. Если мы когда-нибудь вновь восстановим *варṇāйїрама-дхарму*, все проблемы решатся. Это план моего Гуру Махараджи. *Даива-варṇāйїрама* относятся к тому, что установлено Кришной. Принадлежность к *варṇе* определяется не рождением, а только качествами. По качествам человек является *їўдрой* или *брāхманой*. Следуя путём, предписанным для нашей варны, мы можем удовлетворить Господа Вишну, и тем самым стать счастливыми.

Шьямасундара дас: Дьюи пишет: “Хороший человек – это человек, который, независимо от своих прежних нравственных качеств, стремится стать лучше. Рост сам по себе – единственная цель нравственности”.

Шрила Прабхупада: Вначале преданный может ещё делать что-нибудь неправильно, но, поскольку он принял сознание Кришны, его считают *сāдху*.

*апи чет су-дурāчāро
бхаджате мām ананїа-бхāк
сāдхур эва са мантавїах
самїаг вїавасито хи сах*

“Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его всё равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути” (Б.-г., 9.30). В жизни человека может быть много противоречий, но если его сердце в надлежащем месте, если он работает для сознания Кришны, он считается *сāдху*, даже если он ещё не избавился от своих дурных привычек. *Кṣипрам бхавати дхармāтмā їаївач-чхāнтим нїгаччхати*. “Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир” (Б.-г., 9.31). Поскольку он принял сознание Кришны, он очень скоро отучится от всех дурных привычек.

Шьямасундара дас: Иначе говоря, он стремится улучшить свою нравственность.

Шрила Прабхупада: Да. Если человек принимает сознание Кришны, его нравственность постепенно разовьётся.

*йасйāсти бхактир бхагаватй акийчанā
сарваир гунаис татра самāсате сурāх*

“В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Вāсудеде, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими, как религиозность, знание и самоотречение” (Бхаг., 5.18.12). Все хорошие качества придут сами. Мы должны твердо держаться четырех регулирующих принципов: избегать незаконного секса, одурманивающих веществ, мяса и азартных игр. И мы должны повторять Харе Кришна *махā-мантру*. Строго следуя воле духовного учителя, мы очень скоро увидим, что в нас всё развивается автоматически. Все хорошие нравственные качества придут сами. Это не значит, что мы должны развивать их каждое в отдельности или независимо. Духовная душа уже обладает всеми хорошими качествами, но в настоящее время они покрыты материальным загрязнением. Когда мы очистимся с помощью сознания Кришны, все эти изначальные качества проявятся. *Хрийкеṇ хрийкейā-севанām бхактир учйате* (Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.12). Нам следует очистить свои чувства, занимая их служением хозяину чувств, Кришне. Это метод *бхакти*.

Шьямасундара дас: Дьюи не верил в абсолютное благо и абсолютное зло: к каждой ситуации надо подходить индивидуально.

Шрила Прабхупада: Всё, что делается в сознании Кришны, – благо, а всё, что делается с какой-то иной целью, кроме удовлетворения Кришны, – бесполезно, хотя с точки зрения этики оно может считаться правильным.

Шьямасундара дас: Он считал величайшим благом устранение величайшего зла. Это – удовлетворение самых больших потребностей человека.

Шрила Прабхупада: Наивысшая цель – Кришна, Вишну. Став *ваишнавой*, мы достигаем наивысшего совершенства человеческой жизни. Самая большая потребность – это сознание Кришны, чистое, высшее сознание. Каждое живое существо является неотъемлемой частицей Кришны. *Мамаивāмйō джйва-локе джйва-бхўтах санāтанах*. “Живые существа в материальном мире суть Мои вечные отделённые частицы” (Б.-г., 15.7). Поэтому нам нужно всегда помнить, что наш долг, как неотъемлемой частицы Кришны, служить Кришне. В извращенном сознании мы думаем: “Я – Кришна”. Это не сознание Кришны.

Шьямасундара дас: Дьюи полагал, что нам не следует избирать добро или зло просто на основании какой-либо теории. Свой выбор нам следует делать так, чтобы смягчить последствия какого-то определенного зла.

Шрила Прабхупада: Арджуне была явлена *вйрāt-рўна*, вселенская форма Господа. Арджуна тогда увидел, что всё во вселенной является неотъемлемой частицей *вйрāt-рўны*, в которой всё имеет свою функцию, обязанности. Когда мы действуем в соответствии с этой функцией, проблемы решаются автоматически.

Шьямасундара дас: По Дьюи, мы никогда не сможем достичь абсолютной уверенности совершенства. Мы способны лишь достичь более высокого уровня нравственного развития.

Шрила Прабхупада: Это значит, что у него нет знания об абсолютном совершенстве.

Шьямасундара дас: Мир можно сделать лучше усилиями человека, но совершенство в мире невозможно.

Шрила Прабхупада: Это другое дело. Этот мир так устроен, что если вы сегодня делаете его совершенным, завтра он становится хуже. Поэтому в каком-то смысле вы не можете сделать его совершенным. Но вы можете улучшить его.

*паритрāñйā сādхўнām
винāййā ча дуцкртām
дхарма-самстхāпанāртхйā
самбхавāми йуге йуге*

“Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век” (Б.-г., 4.8). Любые плохие условия можно улучшить сознанием Кришны. Кришна и сознание Кришны – одно и то же. Если вы в сознании Кришны, вы живете с Кришной, чего вам бояться? На поле битвы Курукшетра Арджуна не боялся ничего, потому что с ним был Кришна.

*самāцитā йе пада-паллава-плавам
махат-падам пуñйа-йаио мурāреḥ
бхавāмбудхир ватса-падам парам падам
падам падам йад випадāм на тецāм*

“Тому, кто ступил на корабль лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему мирозданию и известного как Мукунда (дарующий освобождение), бескрайний океан материального мира кажется не больше лужицы в следе телячьего копытца. Такой человек достигает обители *парам падам*, или Вайкунтхи, – места, где нет материальных страданий. Ему незачем оставаться в этом мире, где на каждом шагу подстерегают опасности” (Бхаг., 10.14.58). В этом материальном мире опасности подстерегают на каждом шагу, но как только мы постигаем Кришну, мы достойны того, чтобы перенестись в духовный мир.

*джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттваатаḥ
тйактвā дехам пунар джанма
наити мām эти со 'рджуна*

“Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернётся в Мою вечную обитель, о Арджуна” (Б.-г., 4.9).

Шьямасундара дас: Значит люди устранят все опасности, или зло, став сознающими Кришну?

Шрила Прабхупада: Безусловно. Поэтому лучшая благотворительная деятельность для всего мира – это распространение сознания Кришны. Иным способом люди могут дать какие-то временные блага или временное облегчение, но положение дел снова ухудшится. Вы можете дать милостыню нуждающемуся человеку, и эта милостыня поможет ему на какое-то время, но если вы дадите ему *Кришна-прему*, он тут же перенесётся в духовный мир. Поэтому Чайтанью Махапрабху называют самой щедрой инкарнацией, так как Он подарил миру *Кришна-прему*. *Намо махā-вадāнйāйа кришна-према-прадāйа те кришнāйа кришнā-чаитанйā-нāmне гаура-твице намаḥ*.

Шьямасундара дас: Но цель утилитаристов – достичь того, что желают и требуют люди.

Шрила Прабхупада: Люди требуют и желают одного – счастья, но они ищут его в вещах временных.

*рщабха увāча
нāйам дехо деха-бхāджāм нрлоке
кацитāн кāmāн архате вид-бхуджāм йе
тапо дивйам путракā йена саттвам
йуддхйед йасмād брахма-саукхйām тв анантам*

“Обращаясь к Своим сыновьям, Господь Ришабхадева сказал: Дети Мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело, однако тем из них, кому посчастливилось

родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений – собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретёт вечную жизнь, исполненную непреходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья” (Бхаг., 5.5.1). Очистите своё бытие, и вы достигните вечного счастья и блаженства. Все тяжко трудятся, чтобы стать счастливыми, но как можно достичь счастья в болезненном состоянии? Прежде надо излечиться от болезни, потому что она мешает достижению счастья. А настоящая болезнь – это *джанма-мртйу-джарā-вйāдхи* (Б.-г., 13.9): рождение, старость, болезни и смерть. Вылечитесь от неё, и вы обретёте настоящее счастье. Чтобы вы ни желали, в конце концов, всё сводится к счастью. К сожалению, больной человек думает: “Я счастлив”. Это ложное счастье. Несмотря на то, что вы умираете, вы думаете, что счастливы. Это называется призрачное счастье.

Шьямасундара дас: Дьюи считал, что желательный ход действий должен удовлетворять некоторым условиям, поддающимся предсказанию, и основываться на суждениях и оценках, которые могут служить руководством к будущей деятельности.

Шрила Прабхупада: Это предсказуемо. Вы говорите: “Я не хочу умирать”. Я отвечаю: “Займи это положение, и ты не умрешь”.

Шьямасундара дас: А есть ли какой-нибудь опыт, который подтвердил бы в этом предсказуемость последствий?

Шрила Прабхупада: Да. У вас такого опыта может и не быть, но у тех, кто выше вас, он есть.

*āбрахма-бхуванāl локāх
пунар āвартино 'рджуна
мām упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате*

“Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, – это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь” (Б.-г., 8.16). Если вы придёте к Кришне, вы никогда больше не возвратитесь в этот материальный мир. Кто может своим опытом превзойти Кришну? Так как Он знает прошлое, настоящее и будущее, нам же во благо принять Его наставления.

Шьямасундара дас: Дьюи порекомендовал бы опираться в своих суждениях на личный опыт.

Шрила Прабхупада: У нас может не быть своего опыта, но мы можем принять совет того, кто им обладает. Такой опыт ничуть не хуже нашего. Вы, может, никогда не были в Нью-Йорке, но поскольку другие приобретали билеты, ездили туда и возвращались, вы можете воспользоваться их опытом и узнать что-нибудь о том месте.

Шьямасундара дас: Дьюи заявляет, что цену имеет только то, что приносит удовлетворение.

Шрила Прабхупада: Если вы не верите в личность, как вы можете быть удовлетворены? Вам следует найти личность, которой вы можете отдать свою веру. Кто может подойти для этого лучше, чем Кришна?

Шьямасундара дас: При выполнении определенных условий удовлетворение превращается в ценность. Если известная пища утоляет мой голод, то она обладает ценностью.

Шрила Прабхупада: Эту ценность придаёт Кришна. В начале Бхагавад-гиты Арджуна отказывался сражаться, но, поскольку он оценил Кришну и обрёл удовлетворение своей верой в Кришну, он одержал победу.

Шьямасундара дас: Для Дьюи, нравственные законы могут служить руководством к действию. Их уподобляют физическим законам – если я действую определенным образом,

я могу рассчитывать на определённый результат.

Шрила Прабхупада: Мы предписываем:

*ādaу іраддхā татах садху-санго 'тха бхаджана-крійā
тата 'нартха-ниврттйх сйāt тато ництхā ручис татах
атхāсактис тато бхāвас татах премāбхйудайчати
сāдхакāнāм айам̐ премнах прādурбхāве бхавет крамах*

“Вначале у человека должно возникнуть стремление к самоосознанию. Оно побудит его искать общества людей, достигших высокого духовного уровня. Затем начинающий преданный получает посвящение у возвышенного духовного учителя и, следуя его указаниям, начинает заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, становится постоянным в духовной практике и обретает вкус к слушанию повествований об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая, усиливаясь, превращается в *бхāву*, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется *премой* и является высшей ступенью совершенства” (Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.15-16). Так, идя шаг за шагом, вы достигаете результатов. Если у вас есть вера и вы общаетесь с преданными, вы захотите выполнять преданное служение. Тогда исчезнут все сомнения, и вера ваша станет твёрдой. Не испытав дальнейшего результата, как можно развиваться дальше? Нравственные наставления даются также Рупой Госвами.

*утсāхāн ниічайāд дхаирйāt
тат-тат-карма-правартанāt
санга-тйāгāt сато вритех
цадбхир бхактих прасидхйати*

“Существует шесть принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом преданном служении. Человек должен: 1) действовать с энтузиазмом, 2) быть уверенным в своих действиях, 3) проявлять терпение, 4) следовать регулирующим принципам (таким, как *іраванām кīртанām виінох смарāнам* – слушание повествований о *Кришне*, воспевание Его и памятование о Нем), 5) отказаться от общения с непреданными, 6) идти по стопам великих ачарьев прошлого. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьётся успеха в чистом преданном служении” (Шри Упадешамрита, 3). Нам следует быть терпеливыми, исполненными энтузиазма и твёрдо убеждёнными. В своих делах следует быть безупречно порядочным и общаться со святыми людьми. Благодаря этому мы сможем развиваться.

Шьямасундара дас: То есть, следуя этим рекомендациям, мы автоматически получаем предсказуемые результаты.

Шрила Прабхупада: Да, один за другим. Учитель наставляет своих учеников, и когда они осуществляют одно его указание, он даёт следующее, и так далее. Таким образом, ученики могут продвигаться дальше. Рассмотрим эти рекомендации. Прежде всего, мы должны быть энтузиастами. Если у нас нет энтузиазма, как мы сможем приступить к чему бы то ни было? Ещё нам нужно быть терпеливыми. Не следует думать: “О, я так тяжело тружусь, и всё впустую”. Результаты придут в своё время. У нас должна быть также твёрдая убеждённость в том, что, поскольку мы избрали путь *махāджан*, путь, предписанный Кришной, успех непременно придёт. Хотя это может случиться не сразу, это на самом деле не так важно. Мы должны знать, что успех обязательно придёт. Выполняя предписанные обязанности, мы должны быть честны и добросовестны. И, кроме этого, следует общаться со святыми людьми. Это даст нам толчок. Если мы следуем этим рекомендациям,

результат будет несомненным и предсказуемым.

Шьямасундара дас: Дьюи полагает, что нравственные законы не являются незыблемыми абсолютными правилами, не допускающими исключений.

Шрила Прабхупада: Настоящий нравственный закон – это закон Всевышнего. В Бхагavad-гите Кришна описал много разновидностей йоги: *дхйāна-йога*, *джнāна-йога*, *хатха-йога* и так далее. Однако, в конце Он сказал: *сарва-дхармāн паритйаджйа*. “Оставь все эти дхармы и предайся Мне” (Б.-г., 18.66). Слово Кришны – абсолютная нравственность. Вайшнавцы не считают одно нравственным, а другое нет. Что бы ни приказал Кришна или Его представитель, это нравственно. Вот наша позиция.

Шьямасундара дас: Дьюи утверждает, что мы придаём ценность тому, на что должны воздействовать.

Шрила Прабхупада: Да, разумеется, Кришна очень ценен, и, поскольку Арджуна последовал решению Кришны, он одержал победу, наслаждался своим царством и прославился как преданный. Таковы были практические результаты его деятельности. Парикшит Махараджа сравнил битву на Курукшетре с великим океаном, в котором Бхишма, Дрона, Карна и другие были подобны огромным акулам. Его деду Арджуне было очень важно переплыть этот океан, кишущий безжалостными рыбами. Хотя это было очень трудно, по милости Кришны это стало возможным.

*йатра йогейиварах крццо
йатра пāртхо дханур-дхарах
татра и́рй̄р виджайо бхўтир
дхрувā нй̄тир матир мама*

“Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойдённый лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково моё мнение” (Б.-г., 18.78).

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

Сёрен Кьеркегор

(Soren Aabye Kierkegaard)

1813 – 1855

Шьямасундара дас: Кьеркегора, датского философа, христианина, часто называют отцом экзистенциализма. Он считал, что если истины религии не заложены в человеке от рождения, они должны быть вложены в него учителем. Поскольку человек испытал бы благоговейный ужас перед Богом, если бы Бог Сам пришёл учить его, таким как Он есть, вместо этого Бог приходит как слуга Бога в облике человека или, для христиан, как Иисус Христос.

Шрила Прабхупада: Обычно, поскольку люди находятся на уровне животных, необходима какая-то система образования. Когда сознание человека достаточно развито, он может научиться понимать Бога через поучения авторитетов. Такова ведическая система. Живое существо, находясь в человеческой форме, иногда бывает очень любознательным и желает понять Бога. Технически это называется *брахма-джиджйāсā* – интерес к Абсолюту. Это возможно только в человеческой форме. Если мы стремимся узнать о Боге, мы должны обратиться к гуру, иначе мы не сможем понять природу Бога и своих отношений с Ним. Принятие гуру – не дань моде, а необходимость. Гуру – это тот, кто свободно ориентируется в океане духовного знания, или же ведического знания. Слова Вед или звуковые вибрации не имеют ничего общего с материальными вибрациями. Они целиком духовны. Например, Харе Кришна *махā-мантра* – чистый духовный звук. Научившись свободно ориентироваться в океане духовных звуков, человек больше не интересуется материалистической жизнью. Такой человек также не делает золото и не жонглирует словами, чтобы привлечь глупых людей и заработать денег. Гуру, по определению, тот, кого больше не интересуют материальные вещи. Он принял прибежище у Всевышнего Господа, и его материальные желания полностью исчезли. Нам следует обратиться к такому истинному гуру, предаться и служить ему, а потом вопрошать его о Боге и наших взаимоотношениях с Богом.

Хаягрива дас: Прав ли Кьеркегор, утверждая, что человек испытал бы благоговейный ужас, если бы Бог в Своей настоящей форме пришёл учить его? Разве Кришна не таким, как Он есть, пришёл учить Бхагавад-гите?

Шрила Прабхупада: Кришна пришёл таким, как Он есть, но люди неправильно поняли Его, потому что Он явился перед ними как обычное человеческое существо. Поскольку они не смогли предаться Ему, позднее Он пришёл как преданный, Чайтанья Махапрабху, чтобы учить людей как приблизиться к Богу. В этом заключается идея Шри Чайтаньи Махапрабху. Сарвабхаума Бхаттачарья понял Его деятельность и написал около сотни стихов с признательностью. Два из них гласят:

*ваирāгйа-видйā-ниджа-бхакти-йога-
йиқиāртхам экаḥ пурущаḥ пурāнаḥ
йирй-кр̥иṇа-чаитанйа-йарйра-дхāрй
кр̥пāмбудхир йас там ахам прападйе*

*кālāн нац̣там̣ бхакти-йогам̣ ниждам̣ йаḥ
прāдуц̣картум̣ кр̥иṇа-чаитанйа-нāмā
āвирбх̣утас тасйа пādāравинде
гāдхам̣ гāдхам̣ лййатāṃ читта-бхр̣нгах*

“Да будет моим прибежищем Верховная Личность Бога, Шри Кришна, сошедший сюда в облике Господа Чайтанья Махапрабху, чтобы учить нас истинному знанию – преданному служению Себе и отрешенности от всего, что не способствует сознанию Кришны. Он сошёл, потому что Он – океан трансцендентной милости. Я отдаюсь его лотосным стопам. Пусть сознание моё, подобно пчеле, примет прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, который явился теперь как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы учить древней науке преданного служения Ему. Эта наука под влиянием времени была почти утрачена” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 6.254-255). Так Сарвабхаума Бхаттачарья понял, что Чайтанья Махапрабху – это сам Кришна, и пришёл Он, чтобы учить *бхакти-йоге* и процессу отречения. Шри Чайтанья Махапрабху учил той же самой философии Бхагавад-гиты. Однако Он пришёл не как Кришна, а как преданный Кришны. Рупа Госвами также признал в Чайтанье Махапрабху самую милостивую инкарнацию, потому что Он даёт не только Кришну, но и чистую любовь к Кришне. *Намо махā-вадāнийāи кр̥и̇на-према-прадāйā те*. Прежде чем отдать себя преданному, Кришна требует от него полной преданности, но Чайтанья Махапрабху, ничего не требуя, даёт чистую любовь к Кришне. Поскольку мы все Его сыновья, Кришна, Верховный Господь, любит нас. Поскольку мы гниём в этом материальном мире, Кришна приходит к нам либо Сам, либо как преданный, и оставляет Свои наставления. Он всегда желает просветить человеческое существо и показать ему как вернуться домой, обратно к Богу.

Хаягрива дас: Относительно Личности Бога Кьеркегор пишет: “Бог, разумеется, личность, но захочет ли Он быть таковым в отношении к индивиду зависит от того, доволен ли Он им. Это милость Бога, когда Он желает быть личностью по отношению к тебе, и если ты отвергнешь Его милость, Он в наказание поведёт Себя беспристрастно (безлично) по отношению к тебе”.

Шрила Прабхупада: Очень хорошие слова. Как утверждается в Бхагавад-гите:

*клеио’дхикатарас теци̇м
авйактāсакта-четасāм
авйакта хи гатир дуккхам̇
дехавадбхир авāнийāте*

“Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощённых живых существ каждый шаг на этом пути даётся с большим трудом” (Б.-г., 12.5).

Хаягрива дас: Поскольку обычный человек не желает иметь личных отношений с Богом, “... в этом смысле можно сказать, что в мире нет личностного Бога, несмотря на все доказательства... Нет больше среди ныне живущих людей тех, которые могли бы выносить давление и тяжесть обладания личностным Богом”.

Шрила Прабхупада: Да, личностный Бог предъявляет нам требования, как, например, Кришна требует в Бхагавад-гите:

*ман-манā бхава мад-бхакто
мад-йāджй̇ мām намаскуру
мām эваи̇цийāси йуктваивам
ātмāнам̇ мат-парāйāна̇х*

“Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, падай передо Мной ниц и поклоняйся Мне. Полностью сосредоточенный на Мне, ты непременно придёшь ко Мне” (Б.-г., 9.34). Это требование Бога, и если мы его выполняем, мы достигнем совершенства. *Тйактвā дехам̇ пунар джанма наити мām эти* (Б.-г., 4.9). Ясно говорится, что когда преданный оставляет своё материальное тело, он не принимает другого, но возвращается к Богу в

своём изначальном духовном теле.

Шьямасундара дас: Кьеркегор выделял в обычной человеческой жизни три основных этапа: эстетический, этический и религиозный. На эстетической стадии развития человек может быть либо гедонистом, ищущим наслаждений или романтической любви, либо интеллектуалом, интересующимся философскими спекуляциями. Кьеркегор говорит, что и тот и другой ещё не сформировались как личности, потому что не имеют определённых целей.

Шрила Прабхупада: Как философ может не иметь конечной цели?

Шьямасундара дас: На этом уровне есть лишь спекулятивные мыслители. Им всё это надоедает, и жизнь их становится пуста.

Шрила Прабхупада: Это следствие имперсонализма или войдизма. Имперсоналисты или войдисты не обязательно впадают в отчаяние, но они часто испытывают отвращение к своей теперешней жизни, потому что не знают цели жизни. Когда у человека нет цели, он разочаровывается в жизни, и это порождает отчаяние.

Шьямасундара дас: В представлении Кьеркегора, люди потворствуют себе в чувственных наслаждениях и спекулятивных размышлениях, чтобы скрыть этим своё отчаяние.

Шрила Прабхупада: В материальном мире, когда человек терпит крах в своих предприятиях или испытывает какое-то сильное потрясение, он, чтобы забыться, обращается к одурманивающим средствам.

Шьямасундара дас: Кьеркегор полагает, что это отчаяние может служить для человека отправной точкой к самоосознанию. Понимая, что эстетическая жизнь приводит к отчаянию, человек оставляет её, переходя на следующую ступень.

Шрила Прабхупада: Мы согласны с этим. В соответствии с Веданта-сутрой, люди начинают спрашивать о самоосознании после того, как они долго и тяжело трудились, но не достигли цели жизни. В этот момент люди задумываются: “В чём смысл жизни?” Это называется *брахма-джиджйасā*, исследовать наивысшую истину жизни. Это исследование естественно и необходимо для дальнейшего развития.

Шьямасундара дас: Чтобы подойти к самоосознанию, мы должны оказаться перед определенным выбором. По Кьеркегору, жизнь есть выбор “или-или”. Осознав это, мы подходим к этической стадии. Здесь делается упор на действие.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, мы должны понять, откуда берётся поступок или действие. Каков источник действия? Современная наука занимается описанием или наблюдением за жизнедеятельностью, и учёные заявляют, что жизнь развивается сама собой благодаря взаимодействию природных факторов, но из Бхагавад-гиты становится понятно, что за всеми этими материальными действиями стоит Бог. Материальная природа – это механизм, работающий под управлением Бога. Веданта-сутра поясняет, что Абсолютная Истина это то, из чего всё исходит, а Шримад-Бхагаватам обсуждает природу этого источника. Прежде всего, мы должны понять, что этот источник есть сознание. Жизнь не возникает из костей или камней. Поняв, что творение возникает не само собой, мы должны признать существование творца.

Шьямасундара дас: На этической стадии человек может заниматься благочестивой деятельностью или гуманитарной работой, и Кьеркегор усматривает в этом шаг в верном направлении к подлинной самости. Принимая верные этические решения, мы можем приблизиться к самоосознанию и религиозной стадии.

Шрила Прабхупада: Но каково окончательное решение? Для чего люди становятся нравственными? Просто чтобы кормить голодающих и стать гуманистом?

Шьямасундара дас: Для Кьеркегора не так важно, что мы выбираем, как сам факт выбора. А через факт выбора мы обнаруживаем свою честность.

Шрила Прабхупада: Но не ясно, как человек принимает правильные решения. Один выбирает работу на мясобоюне, а другой предпочитает помогать другим. Человек может заниматься благотворительностью и в то же время поощрять убийство животных. Где здесь этика? Вивекананда, с одной стороны, призывал к тому, чтобы накормить бедняков,

но предлагал накормить их прасадом Матери Кали – мясом быков. Так что же это за этика? Чего стоит этика, основанная на несовершенном знании?

Шьямасундара дас: Кьеркегор говорил, что мы можем принять правильное решение, если обратимся внутрь. Это приводит к самопознанию и самоформированию.

Шрила Прабхупада: Но что значит обратиться вовнутрь? Можно просто думать: “Я защищу своего брата, убив другого”. Что это за этика? У нас должен быть некий эталон, по которому мы могли бы принимать верное решение.

Шьямасундара дас: Его эталоном стало бы “Выбери себя”.

Шрила Прабхупада: Не зная себя, как можно сделать выбор? И как можно узнать себя, не обращаясь к тому, кто знает вещи как они есть? Большинство людей думает, что они есть тело. Что это за самопознание? Если человек отождествляет себя с телом, он не лучше осла. Чего тогда стоит его философия?

*йасийātма-буддхих куṇане три-дхātuке
сва-дхīх калатрāдициу бхаума иджай-дхīх
йат-тīртха-буддхих салиле на кархичидж
джанецив абхиджйециу са эва го-кхарах*

“Если человек отождествляет себя с телом, состоящим из трёх элементов, и считает тех, кто имеет отношение к его телу, родственниками, а землю, где он родился, достойной поклонения; если он, посещая места паломничества, лишь омывается в священных водах, но не ищет встречи с людьми, обладающими духовным знанием, – значит, такой человек не лучше осла или коровы.” (Бхаг., 10.84.13).

Шьямасундара дас: Кьеркегор подчеркивает сам факт принятия решения, а не само решение.

Шрила Прабхупада: Но, не зная цели жизни, как мы можем принять верное решение? Это ребячество – говорить, что мы станем просвещёнными, выбрав то или это. Ребёнок выбирает то одну игрушку для игры, то другую, но где его просвещение? И животные принимают решения. Осёл решает лакомиться травой и целый день таскать на своей спине тяжести. Если само решение неважно, то почему бы не выбрать неограниченное чувственное удовлетворение?

Шьямасундара дас: Кьеркегор сказал бы, что неограниченное чувственное удовлетворение, в конце концов, надоедает и приводит человека к отчаянию.

Шрила Прабхупада: Но если мы будем думать, что в этом состоит цель жизни, это не надоест. Если мы выбираем, повинуясь капризу, мы можем принять любое решение. Человек с Бауэри, раздобыв немного денег, может решить купить бутылку виски.

Шьямасундара дас: Кьеркегор сказал бы, что это не отвечает высшей этике. На этическом уровне мы должны были бы посвятить себя правому делу и, руководствуясь этим, принимать решения.

Шпала Прабхупада: Но это правое дело относительно. Кто должен решать, какое дело правое?

Шьямасундара дас: Если мы заживём с предчувствием смерти, мы будем принимать верное решение, считая каждый свой поступок как последний. Таким образом, нам откроется истина.

Шрила Прабхупада: Да, человеку следует думать: “Я не желал умирать, но смерть одолевает меня. В чём причина этого? Что мне нужно делать?” Никто не хочет умирать, но смерть одолевает каждого. Никто не хочет болеть, но болезни неизбежны. Всё это настоящие человеческие проблемы, которые нельзя преодолеть, просто своевольно решив что-то. Нам нужно решить: “Я не желаю страдать, но страдания приходят. Сейчас я должен сделать окончательное решение этой проблемы”. Вот настоящее решение – раз и навсегда положить конец страданиям. Нам нужно понять, что тело существует несколько лет, а затем обречено на гибель, что тело – это внешнее, и что мы должны принимать решения не на

основе тела, а на основе души.

Шьямасундара дас: Для Кьеркегора, человек, чьё сознание несчастливо, отчуждён и от прошлого, и от будущего. Он желает забыть прошлое и не питает надежд на будущее. В верном сознании, когда личность человека составляет единое целое, прошлое и будущее объединены, и мы способны принять верное решение.

Шрила Прабхупада: Ваше решение должно основываться на том факте, что вы – неотъемлемая частица Кришны. Кришна сказал Арджуне, что он существовал в прошлом и продолжит существование в будущем. Наши решения должны основываться на познании души.

Шьямасундара дас: В понимании Кьеркегора, “я” объединяет прошлое и будущее и тем самым устанавливает свою общность как единое целое. После этого “я” способно принимать решения.

Шрила Прабхупада: Если он становится на позицию “я”, он должен принять, что для того, чтобы соединять воедино прошлое, будущее и настоящее, “я” должно быть вечным.

Шьямасундара дас: Да, и это высочайшая стадия жизни – религиозная. На этом этапе человек поручает себя Богу и покоряется Ему.

Шрила Прабхупада: Это должна быть стадия сознания Кришны.

Шьямасундара дас: Кьеркегор верил, что на религиозной стадии человек терпит жестокие муки, сравнимые с муками Иова.

Шрила Прабхупада: Почему? Если человек сознает Кришну, почему он должен страдать?

Шьямасундара дас: Ну, Кьеркегор был христианином. Христос страдал за наши грехи, и путь преодоления греха – это своего рода страдание.

Шрила Прабхупада: Но это неверная теория. Если Христос – Бог, или же сын Бога, зачем ему страдать? Что же это за Бог, подвластный страданиям? Зачем Богу или человеку страдать? Суть как раз в том, что если есть страдания, то вы должны положить им конец. Многие так называемые христиане думают, что поскольку они подписали некий контракт с Христом, поскольку Христос страдал за их грехи, они могут продолжать грешить. Это очень хорошая философия?

Шьямасундара дас: Будучи экзистенциалистом, Кьеркегор верил, что существование первично по отношению к существу, и чтобы достичь самоосознания, мы должны пройти через все эти различные стадии.

Шрила Прабхупада: Это верно. Мы трансигрируем через различные виды жизни и, в конце концов, приходим к человеческой форме, где можем понять цель жизни. Достигнув совершенства, мы становимся сознающими Кришну. Следовательно, существование предшествует существу.

Шьямасундара дас: Согласно Кьеркегору, кульминацией самоореализации является религиозная жизнь, квинтэссенцией которой являются духовные страдания.

Шрила Прабхупада: Страдание возникает из-за того, что мы отождествляем себя с телом. Когда человек попадает в автомобильную аварию, он может на самом деле не пострадать, но поскольку он отождествляет себя с материей, с телом, он страдает. Поскольку Бог всегда пребывает в полном знании и всегда трансцендентен к материальному миру, Бог никогда не страдает. Есть страдание или нет, – это вопрос знания.

Шьямасундара дас: Но разве покаяние и аскезы не несут страдания?

Шрила Прабхупада: Нет. Для того, кто развил в себе знание, не существует страданий. Разумеется, он может испытывать какую-то физическую боль, но сведущий человек понимает, что он не тело, поэтому зачем страдать? Он думает: “Буду-ка я исполнять свой долг. Харе Кришна”. Вот продвинутая стадия. Страдание – это следствие невежества.

Шьямасундара дас: Но разве человек не отказывается от телесных удобств, служа Богу?

Шрила Прабхупада: Рупа и Санатама Госвами занимали высокие министерские посты в правительстве, но они оставили свои материальные богатства, чтобы одаривать обыч-

ных людей милостью. Они носили простые набедренные повязки и каждую ночь спали под другим деревом. Конечно, глупые люди могут оказать, что они страдали, но они были погружены в океан трансцендентного блаженства, описывая игры Кришны с *гопй*, и они изо дня в день писали книги. О том, что они страдали, не может быть и речи. Хотя глупые люди могут подумать: “О, эти люди были министрами, высокопоставленными вельможами и жили в таком комфорте в своих домах в кругу своих семей. Теперь у них нет дома, они носят набедренные повязки и едят совсем мало”. Материалист подумал бы, что они страдали, но они не страдали. Они наслаждались.

Шьямасундара дас: Некоторые христиане подчеркивают ценность страданий, полагая, что оставить мирскую жизнь значит оставить удовольствия и страдать.

Шрила Прабхупада: Это потому, что у них скудный запас знаний. Они развили эту философию после кончины Иисуса Христа, и она, более или менее, выдуманна.

Хаягрива дас: Кроме страданий, Кьеркегор подчеркивал важность любви в религиозной жизни. В своей книге “Труды любви” он видит в Боге скрытый источник всей любви. “Бога ты должен любить с безусловной покорностью, – пишет он, – даже если то, что Он требует от тебя, может показаться губительным для тебя..., ибо мудрость Бога несравнима с твоей...”

Шрила Прабхупада: Да. Бхагавад-гита советует то же самое. Бог требует, чтобы мы бросили все свои и чужие планы и приняли Его план. *Сарва дхармāн паритйаджйа* (Б.-г., 18.66). “Оставь все религии и просто предайся Мне”. Если мы полностью зависим от Кришны, Верховной Личности Господа, Он приведёт нас домой.

Хаягрива дас: Определяя любовь, Кьеркегор отмечает, что Святой Павел считал любовь “исполнением закона”. “Любовь – это вопрос совести, – пишет Кьеркегор, – а, значит, не вопрос побуждения или склонности, эмоций или же интеллектуальных расчетов... Христианство в действительности знает только один вид любви, духовную любовь...”

Шрила Прабхупада: Да, любовь в материальном мире невозможна, потому что все интересуются только своими собственными чувственными наслаждениями. Любовь подразумевает, что человек думает не о своём чувственном удовлетворении, а о чувственном удовлетворении того, кого любит. Это чистая любовь, и она невозможна в материальном мире. Мы видим, однако, примеры чистой любви в ведических описаниях Вриндаваны, селения, где люди, животные, плоды, вода и всё остальное существуют только из любви к Кришне. Их не интересует ничего помимо Кришны. Вот настоящая любовь. *Анйāбхилā-цитā-йūнйām*. Если человек любит Бога из каких-то побуждений, это материальная любовь. Чистая любовь хочет одного – удовлетворить чувства Верховной Личности Бога. Когда мы говорим о любви в материальном мире, мы неверно употребляем это слово. Здесь место настоящей любви занимает вождление. Настоящая любовь применима только к Богу, она может быть индивидуальная, совместная или какая-нибудь ещё. Кришна, Верховная Личность Бога, есть высший объект любви, и эта любовь может выражаться в поклонении, служении или дружбе. Мы можем также любить Его как ребёнка или же как супруга. Существует пять основных отношений, выражающих истинную любовь к Богу.

Хаягрива дас: По Кьеркегору, любовь к Богу – решающий фактор, а из неё вытекает любовь к ближнему. “Если вы любите Бога более всего, – пишет он, – то вы любите и своих ближних, и в своём окружении всех людей... Помочь другому человеку полюбить Бога, означает любить другого человека; если другой помог тебе полюбить Бога, значит, он любит тебя”.

Шрила Прабхупада: Это является основой нашего движения сознания Кришны. Мы учимся любить Бога и учим этому весь мир. Мы учим, что Бог един и что никто не равен Ему и не превосходит Его. Бог никогда не умирает. Если религия учит любви к Богу, эту религию следует считать первоклассной, будь она христианством, мусульманством, индуизмом или ещё какой-нибудь. Вот критерий религии: “Научились ли её последователи любить Бога?” Бог есть средоточие любви, и поскольку всё есть экспансия Бога, тот, кто любит Бога, любит всех. Он не считает, что следует любить и служить только человеку.

Нет. Он заботится обо всех живых существах независимо от формы, в которой они существуют. Любящий Бога любит всех, и его любовь достигает каждого. Поливая корень дерева, мы питаем все его части: ствол, ветви, отростки и листву. Насыщая желудок, мы удовлетворяем всё тело. Бог есть всё. Как утверждается в Бхагавад-гите, *майā татам идам сарвам* (Б.-г., 9.4). Ничто не может существовать без Бога, потому что всё – Его экспансия. Вишну-пурана гласит, что Бог присутствует всюду, несмотря на то, что Он пребывает в Своей обители, так же как всюду есть солнечное тепло и свет, хотя солнце располагается в одном месте. Бог всепроникающ. Ничто не может существовать без Него. В то же время это не значит, что всё есть Бог. Точнее всё покоится на Его энергии. Несмотря на свои экспансии, Он сохраняет Свою индивидуальность.

Шьямасундара дас: Кьеркегор также считал веру существенной частью религии. Для него антипод веры – грех, который есть то же самое, что отчаяние.

Шрила Прабхупада: Если вы в сознании Кришны, о грехе не может быть речи. Здесь вопрос не веры, а знания фактов. В начале Бхагавад-гиты Арджуна не хотел сражаться, но в конце он решил подчиниться воле Кришны. Вот благочестие: удовлетворять высший авторитет, Бога. В материальном мире одно нам представляется греховным, другое благочестивым, но все это умственные измышления. Они ничего не стоят.

Шьямасундара дас: Кьеркегор определял благочестие как веру в повеления Бога.

Шрила Прабхупада: Это значит, что он должен принять повеления Бога. Но если человек не имеет понятия о Боге, если он воспринимает Его безлично, то не может быть речи о Его повелениях. Если Бог безличен, то у Него нет ни рта, чтобы говорить, ни глаз, чтобы видеть. Следовательно, о повелениях не может идти речи.

Хаягрива дас: В своих “Дневниках” Кьеркегор пишет: “Бог существует. Его воля открывается мне в священных писаниях и в моей совести. Этот Бог желает вмешаться в дела мира. Но как он может сделать это без помощи человека?”

Шрила Прабхупада: *Сāдху-ййāстра-гуру*. Мы можем приблизиться к Богу, поняв святого, изучая ведические писания и следуя наставлениям истинного духовного учителя. *Сāдху*, *ййāстра* и *гуру* должны подтверждать друг друга. *Сāдху* – это тот, чьи слова не выходят за рамки писаний, а *гуру* – это тот, кто учит в соответствии с писаниями. *Гуру* не может выдумывать то, чего нет в *ййāстрах*. Когда мы принимаем наставления из всех трёх источников, мы можем в совершенстве развить своё понимание Верховной Личности Бога.

Хаягрива дас: Кьеркегор пишет: “Единственный способ адекватно выразить чувство величия Бога – это поклоняться Ему... Это так просто понять, что тот, кому всё одинаково важно и одинаково несущественно, может интересоваться лишь одним – послушанием”.

Шрила Прабхупада: Да, и Бог требует этого полного послушания: *сарва дхармāн паритйаджйа мām экам ййараṇām враджа* (Б.-г., 18.66). Своё изначальное послушание мы должны приносить Верховной Личности Бога, нам следует слушаться также и духовного учителя, потому что он – представитель Бога. Если человек не принимает повелений непосредственно от Бога, он не может быть истинным гуру. Гуру не может выдумывать что-либо, он просто представляет то, что говорит Бог в *ййāстрах*. Когда Бог приходит в виде Своей инкарнации, Он тоже ссылается на писания, как Кришна ссылается в Бхагавад-гите на Брахма-сутру. Хотя Кришна – Бог и Его слова – окончательная истина, Он всё же отдаёт должное Брахма-сутре, потому что в этой работе духовное знание изложено посредством логики и философии. Мы не принимаем то, что вздумает говорить о Боге первый встречный. Эти утверждения должны быть согласованы со стандартными писаниями.

Хаягрива дас: Кьеркегор говорит, что нам следует “... отречься от всего, совершив это как акт поклонения Богу, и вовсе не потому, что Он нуждается в нас как в Своем инструменте, но отречься от всего как от самого незначительного из излишеств, как от предмета роскоши – и это значит поклоняться”.

Шрила Прабхупада: Да, поклонение начинается с отречения от скрытых мотивов.

Наше единственное дело – любовь к Богу, и первоклассные религиозные системы учат своих последователей любить Бога без скрытых мотивов. Такое поклонение не может быть приостановлено по материальным соображениям. Мы можем любить Бога при любых обстоятельствах, и Бог поможет нам.

Шьямасундара дас: Кьеркегор сокрушался о распаде христианства как эффективной формы поклонения. Он считал, что современное ему христианство поражено своего рода болезнью, а изначальное послание Христа извращено.

Шрила Прабхупада: Христианство есть христианство, его нельзя называть современным или древним, как нельзя сказать “современный Бог” или “древний”. Мы говорим про человека, христианин он или нет. Следует он повелениям Христа или нет. Как вы можете заявлять, что принадлежите к какой-то религии, если не следуете ее догматам? Это применимо ко всем религиям. Например, есть множество так называемых индусов, которые ни во что не верят, и всё же считают себя индусами и *брахманами*. Это оскорбительно.

Шьямасундара дас: Кьеркегор видел в отчаянии христиан “смертельную болезнь”. Желание умереть порождено отчаянием.

Шрила Прабхупада: Люди, кончая жизнь самоубийством, пытаются уйти от плодов своей греховной деятельности. Но это невозможно. Самоубийство – это очередной грех. Поэтому те, кто убивает себя, становятся привидениями.

Шьямасундара дас: Кьеркегор полагал, что человек должен жить так, как будто он может умереть в любую секунду, он должен совершать каждый свой поступок, как последний в жизни.

Шрила Прабхупада: Это требует практики, и поэтому мы советуем непрерывно воспевать Харе Кришна. Конечно, смерть может прийти в любую секунду, но если мы воспеваем Харе Кришна, то это – счастливая смерть.

Шьямасундара дас: В католицизме считают, что в момент смерти священник может отпустить вам ваши грехи.

Шрила Прабхупада: При условии, что ваше состояние позволяет понять слова священника.

Шьямасундара дас: Даже если человек за свою жизнь совершил много грехов, может ли он быть освобожден от своих грехов на смертном одре?

Шрила Прабхупада: Это вполне возможно, потому что священник может напомнить о Боге в момент смерти. В момент смерти то, о чём вы думаете, имеет большую важность. Тому существует много примеров: Аджамила и Бхарата Махараджа. Поэтому царь Кулашекхара молит: “Пошли мне смерть немедленно, пока я думаю о Кришне”. Конечно, без практики думать о Кришне в момент смерти невозможно, потому что в это время тело причиняет много беспокойств. Поэтому с самого начала необходима практика аскетизма.

Хаягрива дас: Кьеркегор пишет: “Истинные отношения возникают в молитве не тогда, когда Бог слышит, о чём Его молят, а когда молящийся продолжает свои молитвы до тех пор, пока не услышит воли Бога”.

Шрила Прабхупада: Да, это очень хорошо сказано. Посредством молитвы человек готовится понимать Бога, говорить с Ним и получать Его указания.

*тециām сатата-йуктāнām
бхаджатām прīти-нūrвакам
дадāми буддхи-йогам там
йна мām упайāнти те*

“Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне” (Б.-г., 10.10). Наша конечная цель – оставить этот материальный мир и вернуться к Богу. Молитва как раз одна из форм служения. Существует девять основных процессов, которым мы можем следовать, выполняя преданное служение:

*іраванам кїртанам виццох
смаранам пāда-севанам
арчанам ванданам дāсийам
сакхйам āтма-ниведанам*

“Слушать трансцендентное святое имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) – таковы девять методов чистого преданного служения” (Бхаг., 7.5.23). Молитва – это *ванданам*. Если мы принимаем все девять процессов или хотя бы какой-то один из них, мы сможем развиваться в духовной жизни. Христиане и мусульмане возносят молитвы, а индусы совершают служение в храме. Они украшают Божества, моют храмы, предлагают пищу. Это называется *арчанам*, и с помощью этого процесса мы можем заняться преданным служением. Бог присутствует в этом, и когда он видит, что мы искренни в служении Ему, Он заботится о нас и даёт указания, при помощи которых мы можем быстро достичь Его. Бог полон в Себе; Он не домогается нашего служения, но если мы предлагаем Ему свое служение, мы можем очиститься; очистившись, мы можем разговаривать с Богом и видеть Его. Мы можем лично получать от Него наставления, как это было с Арджуной.

Шьямасундара дас: По Кьеркегору, вера раскрывается в личных отношениях человека со своим собственным “я”, через его желание быть подлинным “я” и открыто предстать перед Богом в полной целостности.

Шрила Прабхупада: Для *майāvādī* самоосознание означает стать единым с Высшим “Я”, но подобное слияние невозможно. Предстать открыто перед Богом означает заниматься служением Богу. Чтобы заняться служением Богу, вы должны понять, что являетесь неотъемлемой частицей Всевышнего. Часть тела занимается служением целому телу. Как только вы начинаете заниматься служением Богу, вы становитесь осознающим. Это и есть *мукти*, освобождение. *Кармī*, *джйāнī* и *йоги* пытаются осознать своё “я”, но поскольку они не занимаются служением высшему “Я”, они не свободны. Поэтому мы распространяем сознание Кришны, чтобы каждый мог окончательно осознать себя.

Шьямасундара дас: Кьеркегор считал, что самоосознание возникает из выражения воли. Чем в большей степени человек осознал себя, тем большей волей он обладает. Когда мы полностью обрели самих себя, мы обладаем полнотой воли и способны принимать верные решения.

Шрила Прабхупада: Но если вы неотъемлемая частица целого, ваши решения должны исходить из целого. Вы не можете принимать решения. Палец не принимает решений за всё тело. Единственное решение, которое вы способны принять, это решение служить Кришне. Приказы исходят из высшей инстанции. Кришна повелел Арджуне сражаться, и в заключении Бхагавад-гиты тот решил подчиниться воле Кришны. Это – единственное решение, которое мы можем принять: подчиниться воле Кришны или нет. Все остальные решения принимает Кришна или Его представитель.

Шьямасундара дас: Тогда в чём же смысл полной воли?

Шрила Прабхупада: Полная воля означает полную преданность, абсолютное следование повелениям Всевышнего.

Шьямасундара дас: Кьеркегор видел, что даже отчаяние по-своему приносит плоды, поскольку оно может привести нас к желанию подлинной жизни в самоосознании. Оно может послужить трамплином для достижения высшего сознания.

Шрила Прабхупада: Когда человек отчаялся, это великое счастье. Значит все кончено. Снимаются все обязанности, и человек освобождается. В отчаянии Арджуна думал о том, чтобы стать нищенствующим монахом. Если мы в отчаянии от всего счастья материальной жизни, мы можем обратиться к духовной жизни. Иногда Кришна отбирает у нас все мате-

риальные средства, так что от отчаяния мы можем полностью заняться служением Кришне. Иногда, когда человек желает стать сознающим Бога и в то же время из-за сильных привязанностей хочет материальных наслаждений, Кришна приводит его к полному материальному крушению. Иногда, когда Бог вдребезги разбивает материальные надежды человека, человек думает, что Бог жесток к нему и отчаивается. Он не осознает, что это милость Бога, что Бог устраняет препятствия с его пути к полной и абсолютной преданности.

Однажды Индру, царя небес, принудили превратиться в свинью и прийти в материальный мир в облике низкого животного. Будучи свиньей, он имел жену-свинью, детей-поросят и прочее. Наконец, Господь Брахма спустился к нему и сказал: “Дорогой Индра, ты позабыл своё место. Некогда ты был царем небес и обладал великими богатствами. Сейчас, из-за того, что ты свинья, ты забыл о своем возвышенном существовании в Прошлом. Пожалуйста, оставь эту грязную жизнь и иди со мной”. Но, несмотря на все свои призывы, Брахма не убедил Индру. Он ответил: “Зачем мне идти с тобой? Я очень счастлив. У меня есть жена, дети, дом”. Видя, что Индра очень привязался к своему свиньячьему существованию, Брахма начал убивать всех его деток-поросят и, наконец, добрался до его жены-свиньи. И когда Индра увидел, что его жена убита, он в отчаянии воскликнул: “О, ты убил всю мою семью!” Только тогда Индра согласился пойти с Господом Брахмой. Так и Кришна иногда создает ситуации, в которых живое существо приходит в отчаяние, и в отчаянии обращается к Кришне и полностью предается Ему.

Шьямасундара дас: Кьеркегор полагал, что отчаяние возникает от мысли “О, я грешник”, и не верил, что мы когда-нибудь избавимся от греха. Он утверждал, что это еще дальше ведет нас в греховную жизнь.

Шрила Прабхупада: Речь не идёт об отчаянии как следствие греха. Человек грешит в силу невежества. Если вы спросите мясника: “Почему ты гречишь?”, он ответит: “Это моя работа. Что в ней греховного?” Когда Нарада сообщил охотнику, что убийство животных греховно, охотник не отчаялся, а возвысился до сознания Кришны благодаря наставлениям Нарады.

Шьямасундара дас: Кьеркегор полагает, что вера побеждает грех и отчаяние.

Шрила Прабхупада: Вера подразумевает веру в Бога. Чтобы усилить свою веру в Бога, мы должны оставить все надежды на счастье в материальном мире. Мы должны отчаяться в материальном счастье.

Шьямасундара дас: Для Кьеркегора существование непрерывно и поэтому всегда будет незавершенным.

Шрила Прабхупада: Система становится завершённой, когда мы предаемся Кришне. Бог обладает завершённой системой, с помощью которой мы можем развиваться до сознания Бога. Обретя полное сознание, мы приходим к совершенной законченности. Пока мы не достигли этой точки, мы развиваемся.

Хаягрива дас: “Бог – кладёзь всех индивидуальностей”, – пишет Кьеркегор. – “Обладать индивидуальностью означает верить в индивидуальность всех остальных; ибо индивидуальность не моя собственность; это дар Божий, при помощи которой Он позволяет быть мне, и которым Он позволяет быть каждому”.

Шрила Прабхупада: Этот факт объясняется также в Катха-упанишад: *нитйо нитйā-нāм четанайī четанāнāм*. Бог – живое существо, и мы – тоже живые существа. Как Он вечен, так и мы вечны. Качественно мы одинаковы с Ним, но количественно мы отличаемся. Бог поддерживает каждого, и все живые существа поддерживаются Им. Все мы – индивидуальные вечные частицы Бога, и наше естественное положение, являясь Его частями, – любить Его.

Шьямасундара дас: В представлении Кьеркегора, индивид находится в процессе постоянного становления.

Шрила Прабхупада: Становления кем? С какой целью? Цель – сознание Кришны. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит:

*маттаḥ паратарам̐ нāнйат
ки̐чид асти дханай̐джайа
майи сарвам идам̐ протам̐
сūтре ма̐ни-га̐нā ива*

“О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Всё сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить” (Б.-г., 7.7). Кришна есть конечная истина. Высшая цель и завершенность означает приход к сознанию Кришны.

Шьямасундара дас: Но разве не продолжается процесс становления после того, как мы стали полностью сознающими Кришну и общаемся с Кришной?

Шрила Прабхупада: Нет. Процесс становления оканчивается. Однако существует духовное разнообразие. Все завершено, но разнообразие приносит наслаждение. Иногда Кришна – пастушок, иногда – сын Яшоды, иногда – супруг Радхарани, иногда – Он в Матхуре, иногда – во Вриндаване. Там богатое духовное разнообразие, но всё обладает завершенностью в себе. Там нет речи о становлении. Мы достигаем уровня, на котором мы просто наслаждаемся разнообразием. Вот и всё.

Шьямасундара дас: А в чем разница между духовным и материальным разнообразием?

Шрила Прабхупада: Материальное разнообразие искусственно. Это похоже на то, как человек радуется пластмассовым цветам. Это наслаждение нельзя сравнить с наслаждением от настоящего цветка. У пластмассового цветка нет запаха. Он искусственный, подделка.

Шьямасундара дас: Если Гегель делал акцент на умозрительном мышлении, то Кьеркегор – на действии. Он видел свободу в верном образе действий.

Шрила Прабхупада: Да, духовная жизнь означает верный образ действий. Неверно считать, что достигший совершенства человек становится бездеятельным. Это теория *мāйāvāḍī*. Майявади заявляют, что кувшин издает звук, когда он не наполнен водой. Они полноту приравнивают к молчанию. Но из Бхагавад-гиты мы понимаем, что душа не может быть бездеятельна. Иногда, однако, мы видим, что бездеятельность рекомендуется. Это значит, что нам не следует говорить или делать глупости. Если мы не способны говорить разумные вещи, лучше промолчать. Но такую бездеятельность нельзя приравнивать к совершенству.

Шьямасундара дас: Кьеркегор находил истину в относительном и субъективном, индивидуальном, личном размышлении, в том, что он называл “внутренней страстью”.

Шрила Прабхупада: Истина есть истина, и она абсолютна. Можно придумывать относительные истины, но Абсолютная Истина одна. Если мы не знаем Абсолютной Истины, мы подчёркиваем истины относительные. Это может быть внутренняя страсть или всё, что угодно, но если мы не знаем конечной цели, мы можем заблудиться. Вы можете сказать, что страсть есть истина, но страсть предполагает деятельность. К чему ведёт ваша деятельность? Какова цель вашей деятельности? Можно ехать в машине, но если вы не знаете куда ехать, то зачем всё это? Вы просто зря тратите свою энергию. Конечно, можно сказать: “Я не знаю, куда ехать, но это неважно. Просто заведу машину и поеду”. Но разве это хорошее предложение?

Шьямасундара дас: Для Кьеркегора неважно, что делать, главное – как.

Шрила Прабхупада: Это ослиное упрямство.

Шьямасундара дас: Это своего рода субъективность, которая всегда неясна. А неопределённость порождает беспокойство.

Шрила Прабхупада: Тот, кто не знает цели жизни, всегда будет пребывать в беспокойстве.

Шьямасундара дас: Для Кьеркегора это беспокойство и неопределённость могут быть устранены тем, что он называет “скачок веры”.

Шрила Прабхупада: Да, но прыжок надо делать, когда есть цель. Если не знать цели, постоянного направления, то ваша страсть и энергия будут неправильно использованы и не туда направлены.

Шьямасундара дас: Будучи христианином, Кьеркегор считал, что мы должны тратить свою энергию на достижение Бога через Христа.

Шрила Прабхупада: Это хорошая позиция. Наш метод точно такой же. Но вовсе не обязательно проходить через низшие ступени. Почему не принять Бога непосредственно, если можно достичь Бога через Иисуса Христа? Наш метод заключается в том, что вы должны вручить себя гуру, чтобы понять высочайшую истину.

*тад виддхи пра̣ип̣ātена
парипра̣инена севай̣ā
упадек̣ційанти те дж̣й̣āна̣м
дж̣й̣āнина̣с таттва-дар̣и̣ина̣х*

“Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину” (Б.-г., 4.34). Шримад-Бхагаватам также утверждает:

*тасм̣ād гурум̣ пра̣пад̣йета
джидж̣й̣āсу̣х̣ і̣рей̣а ут̣тама̣м
і̣й̣āбде̣ паре̣ ча̣ ни̣ц̣н̣āта̣м̣
брах̣ма̣н̣й̣ упай̣ама̣й̣ірай̣ам*

“Любой, кто серьезно хочет обрести подлинное счастье, должен искать истинного духовного учителя и принять у него убежище, получив инициацию. Квалификация духовного учителя состоит в том, что он, обдумывая и обсуждая, осознал выводы писаний и тем самым способен убедить в них других. Такие великие личности, всецело принявшие прибежище у Верховного Бога, отбросив все материальные соображения, должны считаться истинными духовными учителями” (Бхаг., 11.3.21). В этом состоит наш метод. Это не значит, что мы действуем самостоятельно, в надежде выбрать верную дорогу, рассчитывая на свой опыт. Посреди безбрежного океана вы не знаете, куда направить свой корабль. Вы можете пойти сначала одним путем, потом другим. Если вы не знаете верного курса, все ваши усилия пойдут прахом. Необходим капитан, компас и секстант. Капитан – это гуру, который дает указания. Если на вашем корабле нет капитана, вы будете идти то в одном направлении, то в другом и даром растратите свою энергию. Если Кьеркегор принимает Христа, значит, он принимает какое-то руководство.

Шьямасундара дас: Кьеркегор говорит: “Бог не думает, Он творит; Бог не существует, Он вечен. Человек думает и существует, и существование разделяет мысль и бытие”.

Шрила Прабхупада: Что значит, что Бог вечен и не существует?

Шьямасундара дас: Для него слово “существование” означает то, что появляется на свет. Бог не “существует” в том смысле, что Он всегда один и тот же.

Шрила Прабхупада: Это значит, что Он совершенен. Бог не развивается из одного состояния в другое. Если это философия Кьеркегора, то он должен согласиться следовать повелениям Бога. К чему экспериментировать? Бог всемогущ и всемогущ. Мы согласны с тем, что Он не должен строить планы. Все в Его творении происходит автоматически. Его энергии столь совершенны и тонки, что стоит Ему подумать, как что-либо осуществляется. Оно творится совершенным образом.

Шьямасундара дас: Кьеркегор видит в человеческом существовании состояние непрерывного становления. Мысль человека отделена от его бытия.

Шрила Прабхупада: Так почему не слить воедино мысль и бытие, предавшись Кришне.

Жан-Поль Сартр

(Jean-Paul Sartre)

1905 – 1980

Хаягрива дас: Декарт и Лейбниц полагали, что до творения концепция человека по существу находилась в уме Бога, как механизм существует в уме конструктора до своего построения. Сартр возражал против этого. В “Гуманизме экзистенциализма” он пишет: “Атеистический экзистенциализм, который я представляю, более последователен. В соответствии с его определением, если Бог не существует, тогда есть, по меньшей мере, одно существо, в котором существование предшествует его сущности, которое существовало прежде, чем оно могло быть определено какой бы то ни было концепцией, и что это существо – человек или, как говорит Хайдеггер, человеческая реальность”.

Шрила Прабхупада: Но откуда взялась человеческая реальность? Ведь существуют и иные реальности. Почему он выделяет только человеческую реальность?

Хаягрива дас: Что касается происхождения человека, то Сартр говорил, что человек был “заброшен в этот мир”.

Шрила Прабхупада: Зброшен кем? Слово “бросать” подразумевает, что есть бросающий.

Шрила Прабхупада: Сартра на самом деле не интересует тот, кто забросил. “Экзистенциализм не настолько атеистичен, чтобы без усталости доказывать, что Бога нет”, – пишет он. “Вернее, он заявляет, что даже если бы Бог существовал, то это ничего бы не изменило. Вот наша точка зрения. В Бога мы не верим, но считаем, что проблема Его существования не стоит того, чтобы ее обсуждали”.

Шрила Прабхупада: Но если существуете вы и другие, то почему Бог не существует? Зачем отрицать Бога и Его существование? Позвольте быть и им.

Шьямасундара дас: Поскольку в понимании Сартра человек был брошен в мир и отвержен, для него Бог мертв.

Шрила Прабхупада: То, что человек отвержен Богом, еще не значит, что Бог мёртв. Вы должны признать, что обречены на пребывание в материальном мире, но не следует думать, что Бог тоже обречен только потому, что обречены вы. Бог всегда на Вайкунтхе. Он не мёртв.

Шьямасундара дас: Сартр полагает, что, поскольку мы были отвержены, мы должны полагаться только на себя.

Шрила Прабхупада: Но Бог не отвергал нас. Бог не питает ни к кому пристрастия. Он не занимается тем, что принимает одного и отвергает другого. Если вы чувствуете себя отверженным, то это потому, что вы сами совершили нечто такое, что привело вас в эти условия. Если вы исправите свое положение, вас снова примут.

Хаягрива дас: Но Сартр отрицает существование Бога, и, особенно, Бога как личности.

Шрила Прабхупада: Но такое отрицание должно быть основано на доводах рассудка и логики. Зачем же упоминать слово “Бог”, если Бога не существует? Бог есть, но Сартр отрицает Его существование. Это не логично. Если Бога не существует, то зачем даже употреблять само слово? Его предложение заключается в том, что он не хочет, чтобы Бог существовал.

Хаягрива дас: Он хочет отложить в сторону этот вопрос, чтобы выделить человека, человеческую реальность.

Шрила Прабхупада: Если вы верите в свое существование, почему бы не поверить в существование другого? Есть 8400000 различных видов жизни, существующих в разнообразных формах жизни. Почему Богу не существовать? По ведическим представлениям,

Бог – тоже живое существо, но Он отличается тем, что Он – главное верховное живое существо. Согласно Бхагавад-гите, *маттах паратарам нāнйат* (Б.-г., 7.7). Нет такого живого существа, которое превосходило бы Бога. Все мы знаем по собственному опыту, что есть существа более разумные, чем мы. Бог – это высший разум. Почему не может существовать личность, которая всех превосходит по разуму? Само по себе неправильно говорить “если Бог существует”. Бог должен существовать. В *йāстрах* Он описывается как величайшая личность, сверхсильная и сверхразумная. Здесь, в материальном мире, мы можем видеть, что все занимают разный уровень, что существуют разные степени совершенства. Это свидетельствует о существовании величайшего, и если мы продолжим наши поиски самого богатого, разумного, сильного, прекрасного и так далее, мы обнаружим, что Бог обладает всеми качествами в превосходной степени, а любое другое живое существо обладает этими качествами относительно с Ним. Как же тогда можно, имея разум, отрицать Его существование?

Хаягрива дас: Согласно Сартру, первый принцип экзистенциализма гласит: “Человек есть не что иное, как то, что он сам сделал из себя”. Это может быть истиной только в том случае, если нет Бога, задумавшего природу человека.

Шрила Прабхупада: Если человек – это то, что он из себя делает, то почему человек не существует как сверхчеловек? Если его возможности совершенно независимы от кого-либо другого, почему он занимает своё нынешнее положение?

Хаягрива дас: Этот же вопрос ставит Сартр. Поэтому он подчёркивает ответственность человека. “Но если существование, – пишет он, – действительно предшествует сущности, человек ответственен за то, что он есть. Таким образом, первый шаг экзистенциализма – оповестить людей о том, кто они такие, и возложить на них полную ответственность за их существование”.

Шрила Прабхупада: Если человек отвечает за это, то кто возложил на него эту ответственность? Что он имеет в виду под ответственностью? Вы чувствуете ответственность перед кем-то, когда этот кто-то возложил на вас обязанности. Если нет обязанностей или следящего за их выполнением, то откуда взяться ответственности?

Шьямасундара дас: В понимании Сартра эта самая ответственность подавляет человека. Он мучается и беспокоится от того, что не волен изменить себя и мир.

Шрила Прабхупада: Это означает, что человек находится в очень неудобном положении. Он хочет мира, но не знает, как его достичь. Но это не значит, что мир невозможен. Мир невозможен для человека, пребывающего в невежестве.

Шьямасундара дас: Тревога возникает от ответственности. Человек думает, что он должен сделать правильный выбор, чтобы насладиться чем-нибудь. Если он делает неправильный выбор, он вынужден страдать.

Шрила Прабхупада: Да, ответственность существует, но почему не взять на себя такую ответственность, чтобы перенестись в безопасное место, где нет тревог? Может быть, вы не знаете, где находится безопасное место, но если такое место есть, то почему не спросить у того, кто знает? Зачем быть постоянно огорчённым и встревоженным? Безопасное место, где нет тревог, называется Вайкунтха. “Вайкунтха” значит “без тревог”.

Хаягрива дас: Сартр полагает, что задача экзистенциализма – “... оповестить всех людей о том, кто они такие, и возложить на них полную ответственность за своё существование... И когда мы говорим, что человек в ответе за себя, мы имеем в виду, что он несёт ответственность не только за свою индивидуальность, но и за всех людей”.

Шрила Прабхупада: Предположим, я хочу облагодетельствовать вас, и вы свободны. Ваша свобода означает, что вы можете принять или отвергнуть мои добрые намерения. Как я могу нести ответственность за вас, если вы не слушаетесь? Как вы можете отвечать за меня? Сартр заявляет, что вы ответственны за других, но если другие не следуют вашим наставлениям, как вы можете быть ответственным? Это противоречивое утверждение. Если нет некоего эталона, будут противоречия. По ведическим представлениям, Бог есть Верховная Личность, а всем нам следует быть Его послушными слугами. Бог накладывает

на нас определенные обязанности, и мы отвечаем за то, чтобы выполнить этот долг. На самом деле мы держим ответ только перед Богом. Если мы отвергаем Бога, в обществе воцаряется хаос. Религия означает устранение хаоса и осознание своей ответственности перед Богом, проявляющейся в выполнении своего долга. Ответственность возложена на нас, и возложил её Бог. Если мы развиваемся духовно, выполняя свой долг, мы сможем, в конце концов, жить с Богом лично.

Хаягрива дас: Сартр заявляет, что экзистенциалист на самом деле не хочет отрицать существование Бога. Скорее "... экзистенциалист считает очень прискорбным, что Бога не существует, потому что вместе с Ним человек утрачивает все возможности обрести ценности в небесных идеях... Если бы Бога не было, все было бы возможно. Это исходный пункт экзистенциализма. И действительно, раз Бога нет, то все позволено".

Шрила Прабхупада: Это значит, что он не понимает значения Бога. Как мы много раз уже говорили, Бог – Верховное Существо, Верховный Отец, который оплодотворяет материальную природу бесчисленными живыми существами. Коль скоро мы признаём в материальной природе мать, мы должны признать и какого-нибудь отца. Поэтому во всех человеческих обществах существует концепция Бога Отца. Долг отца – содержать своих детей, и поэтому Бог содержит всех живых существ во вселенной. Отрицать это просто неразумно.

Хаягрива дас: Но Сартр, по крайней мере, пытается это сделать. Он пишет: "Поскольку мы сбросили со счетов Бога Отца, должен быть кто-то, чтобы изобрести ценности. Надо принимать вещи такими, как они есть. Более того, говорить, что мы изобретаем ценности, значит утверждать ни что иное, как априорную бессмысленность жизни. Прежде чем вы стали жить, жизнь была ничто, и в ваших силах придать ей смысл, а ценность – это ни что иное, как избранный вами смысл".

Шрила Прабхупада: И поэтому каждый изобретает свой собственный смысл? Если это так, то смогут ли люди когда-нибудь мирно жить в обществе? Раз у каждого свое понятие о жизни, гармонии не может быть. А какое будет правительство?

Хаягрива дас: Не так давно Сартр обратился к марксизму.

Шрила Прабхупада: Но в коммунистических странах правительство имеет большую силу. Люди не могут быть без правительства или руководства.

Шьямасундара дас: Независимо от формы управления, считает Сартр, человек, по сути, свободен.

Шрила Прабхупада: Говоря о свободе, вы уже подразумеваете некое живое существо. Материя сама по себе не обладает свободой. Свободно именно активное начало.

Шьямасундара дас: Сартр утверждает, что человек обречен на свободу, это его участь, которой он не может избежать.

Шрила Прабхупада: Если человек обречен, то кто его обрек на это?

Шьямасундара дас: Человек обречен на это случаем, забросившим его в мир.

Шрила Прабхупада: Разве это простая случайность, что один человек обречен, а другой благословлен? Разве это случайность, что один сидит в тюрьме, а другой нет? Что же это за философия? Такая, с позволения сказать, философия только сбивает людей с толку. Нет ничего случайного. Мы согласны с тем, что живое существо обречено жить в этом материальном мире, но, говоря об осуждении, мы также говорим и о благословении. Так что же такое тогда благословение?

Шьямасундара дас: Сартр доказывает, что человек обречен в том смысле, что он не может избежать этой свободы. Поскольку человек свободен, он несет ответственность за свои действия.

Шрила Прабхупада: Но если вы несете ответственность, то ваша свобода уже не случайна. Можно ли быть случайно ответственным? Если есть ответственность, то должен быть и тот, перед кем вы ответственны. Должен быть кто-нибудь осуждающий или благословляющий. Такие вещи не могут происходить случайно. Его философия противоречива.

Шьямасундара дас: Природа человека – это неограниченное состояние свободы. Че-

ловек не имеет определенной природы. Он непрерывно создает её.

Шрила Прабхупада: Это значит, что он вечен. Но живое существо не меняется случайно. Его изменения регулируются определенным образом, и оно получает известные тела в соответствии со своей кармой, а не случайно.

Шьямасундара дас: Но у нас нет определенной природы в том смысле, что сегодня я могу быть счастливым, а завтра несчастлив.

Шрила Прабхупада: В какой-то мере это правда. Попав в открытое море, вы теряете управление. Вы просто плывете по волнам. Это значит, что вами управляет какая-то сила. Однако, если вы поставите себя в лучшие условия, вы будете способны управлять. Поскольку вы поместили себя под контроль материальной природы, вы действуете в соответствии с гунами материальной природы.

*пракртеḥ криямāñāни
гуṇаиḥ кармāñи сарвайāах
аханkāра-вимūдхātмā
картāхам ити манйāте*

“Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы” (Б.-г., 3.27). Поскольку вы обусловлены, ваша свобода подавлена. Брошенные в океан материального существования, вы, в сущности, утратили свою свободу. Поэтому ваш долг – освободить себя.

Шьямасундара дас: Поскольку сегодня мы одно, а завтра – другое, Сартр говорит, что сущность нашей природы – “не-бытие”.

Шрила Прабхупада: Вы – ничто в том смысле, что находитесь полностью под контролем превосходящей вас силы, гонимые волнами *майи*. В океане *майи* вы можете сказать: “Я ничто”, но на самом деле вы – кое-что. Это кое-что вам очень скоро откроется, когда вы окажитесь на земле. От отчаяния вы приходите к выводу, что ваша природа – не-бытие. Философия Сартра – это философия отчаяния, и мы считаем, что она неразумна, потому что отчаяние не есть следствие разума.

Шьямасундара дас: Хотя основа нашей природы небытие, Сартр настаивает на том, что человек сам выбирает или создает свою природу.

Шрила Прабхупада: Это факт. Поэтому следует творить свою природу как нечто, а не ничто. Однако, чтобы сделать это, вы должны взять уроки у превосходящей личности. Прежде чем философствовать самому, Сартру следовало бы взять уроки у сведущего человека. Таково предписание Вед.

*тад-виджйāñāртхам са гурум эвāбхигаччхет
самит-пāñиḥ ūротрийām брахма-нициттам*

“Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо обратиться к истинному духовному учителю, стоящему в цепи ученической преемственности, который утвердился в Абсолютной Истине” (Мундака-упанишад, 1.2.12).

Шьямасундара дас: Сартр считает, что наша природа находится в процессе постоянного создания, непрерывного становления.

Шрила Прабхупада: Она не находится в процессе создания. Она просто меняется. Но человек может сотворить свою природу в том смысле, что он может решить перестать меняться. Он может понять, что изменения происходят, несмотря на то, что он их не хочет. Человек может сформировать свою природу, решив служить Кришне, а не тем, что отбрасывает все целиком, и от огорчения и разочарования заявляет, что оно ничто. Попытка сделать жизнь нулем – это следствие скудости запаса знаний.

Шьямасундара дас: Сартр понимает, что мы постоянно выбираем или творим свою жизнь, но все оканчивается со смертью. То есть человек всегда вплоть до самой смерти находится в процессе становления, а со смертью все кончается.

Шрила Прабхупада: Смерть означает смену одного тела на другое. Активное начало, на котором тело держится, не умирает. Смерть подобна перемене квартиры. Здравомыслящий человек может понять это.

Хаягрива дас: Хотя у человека нет другой определенной природы, кроме небытия, в представлении Сартра, человек стремится стать Богом. Он пишет: “Быть человеком значит тянуться к тому, чтобы быть Богом. Или, если угодно, желание стать Богом лежит в основе человека”.

Шрила Прабхупада: С одной стороны он отрицает бытие Бога, а с другой – старается стать Богом. Если нет Бога, нет и речи о желании стать Богом. Как можно желать стать чем-то, чего нет?

Хаягрива дас: Он просто утверждает, что человек хочет стать Богом. Что касается существования Бога, то он предпочитает отложить этот вопрос в сторону.

Шрила Прабхупада: Но это же основной вопрос философии! Бог создал всё: ваш ум, разум, тело, существование и всё, что вас окружает. Как можно отрицать Его существование? Или откладывать этот вопрос в сторону, как не относящийся к делу? В Ведах утверждается, что вначале был Бог, и в Библии тоже утверждается, что вначале был Бог. В этой материальной вселенной существование и уничтожение являются преходящими. В соответствии с законами материальной природы, тело в известный день создаётся, существует некоторое время и, в конце концов, уничтожается. Всё космическое проявление имеет начало, середину и конец. Но кто был до творения? Если не было Бога, то как, с точки зрения логики, могла возникнуть вселенная?

Хаягрива дас: Как мы видели, большинство философов были заинтересованы в разрешении этого вопроса.

Шрила Прабхупада: Не все философы отрицают существование Бога, но большинство отрицает Его существование как личности. Однако, мы можем понять, что Бог – начало всего, и что это космическое проявление исходит из Него. Есть Бог, есть природа и есть мы как одна большая семья.

Хаягрива дас: Сартр не признаёт бытия Создателя, в котором вещи существовали в своей сути до творения. Он говорит, что человек просто существует, что он просто появляется.

Шрила Прабхупада: Человек появляется благодаря своему отцу и матери. Как можно отрицать это? Имел ли он в виду, что человек сваливается с неба? Только глупец может сказать, что он появился без участия родителей. Из нашего опыта мы можем понять, что все виды жизни проявляются из какой-нибудь матери. Беря в целом, мы говорим, что матерью является материальная природа. Но раз мы признаём мать, мы должны признать отца. Важнее всего на свете – знать, откуда ты пришел. Как можно откладывать этот вопрос в сторону?

Шьямасундара дас: Сартр считает, что основное желание человека – это “желание быть”. То есть человек скорее жаждет бытия, чем страшится небытия.

Шрила Прабхупада: Это так. Поскольку человек вечен, он имеет желание существовать вечно. К несчастью, он ставит себя в такие условия, которые не вечны. То есть он пытается сохранить положение, которое не будет длиться вечно. С помощью сознания Кришны мы достигаем вечного положения и остаемся в нём.

Шьямасундара дас: Сартр считает, что человек хочет целостности. Его не устраивает простое “бытие ради себя”. Он хочет также и “бытия в себе”.

Шрила Прабхупада: Ничто в материальном мире не существует вечно. Дерево может существовать десять тысяч лет, но, в конце концов, и оно погибнет. В материальном мире нет ничего вечного. На самом деле он ищет настоящую духовную жизнь. В Бхагавад-гите Кришна говорит о другой природе, которая неизменна, *санātана*.

*парас тасмāt ту бхāво 'нйо
'вйакто 'вйактāt санātанах
йах са сарвецу бхўтешу
наййатсу на винаййати*

“Но существует иная, вечная, непроявленная природа – она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда всё в материальном мире разрушается, она остаётся нетронутой” (Б.-г., 8.20). После уничтожения материальной вселенной эта неизменная (*санātана*) природа останется.

Шьямасундара дас: Это желание “бытия в себе” есть желаете быть Богом, которое, как утверждает Сартр, является фундаментальным желанием человека.

Шрила Прабхупада: Это почти философия *мāйāvādī*. Майявади верят, что, достигнув полного знания, они станут Богом. Поскольку человек – неотъемлемая частица Бога, он хочет объединиться с Богом. Он подобен человеку, который долго был вдали от родного дома. Естественно, он хочет попасть домой опять.

Шьямасундара дас: Сартр считает, что это желание стать Богом обречено на провал.

Шрила Прабхупада: Разумеется, потому что человек не Бог. Если он Бог, то как он стал кем-то другим? Уже само желание стать Богом означает, что он не Бог в данный момент. Человек не может стать Богом, но он может стать божественным. Живя во тьме, мы желаем света. Мы можем выйти на свет солнца, но это не значит, что мы стали солнцем. Когда мы достигаем ступени совершенного знания, мы становимся божественными, но не становимся Богом. Если мы Бог, то не может быть и речи о том, чтобы быть чем-то иным помимо Бога. Бог не может быть в невежестве. Другое имя Кришны – Ачьюта, что значит, что “Он никогда не падает”. Это значит, что Он никогда не становится не-Богом. Он всегда Бог. Нельзя стать Богом и с помощью мистической практики. Эта страсть стать Богом бесполезна, потому что она обречена на неудачу.

Шьямасундара дас: Поэтому Сартр называет человека “бесполезной страстью”.

Шрила Прабхупада: Человек не бесполезен, если он пытается стать сознающим Кришну. Попытка стать сознающим Кришну и попытка стать Кришной – совершенно разные вещи. Одна – божественна, другая – асурична.

Шьямасундара дас: Далее Сартр рассуждает, что поскольку стать Богом невозможно, то и всё прочее бесполезно.

Шрила Прабхупада: Это глупость. Вы не Бог, а слуга Бога. Вы решили попытаться стать Богом, но поняли, что это невозможно. Поэтому вам следует оставить это намерение и решить стать слугой Бога вместо того, чтобы быть слугой майи. Вот действительно верное решение.

Шьямасундара дас: Сартр приходит к выводу, что раз нет причины для существования вещей, жизнь не имеет существенной цели.

Шрила Прабхупада: Ничто не способно существовать без цели. Есть еще и высшая причина. Недостаток всех подобных философов в том, что им не хватает серого вещества, чтобы пойти дальше своего поверхностного взгляда. Они не способны постичь причину причин. Многие современные ученые также утверждают, что природа, *пракрти*, – единственная причина существования, но мы не придерживаемся этой теории. Мы понимаем, что за природой стоит Бог, и что природа не действует независимо. Природа – это феномен, но за ней или вне неё стоит ноумен, Бог, Кришна.

В Бхагавад-гите философии, подобные философии Сартра, называются асурическими или демоническими. Демоны не верят в высшую причину. Они утверждают, что все случайно. Они говорят, что союз между мужчиной и женщиной происходит случайно, а их ребенок – не что иное, как продукт секса. Поэтому они заявляют, что существование лишено смысла.

*асатйам апратицитхам те
джагад āхур аниїварам
апараспара-самбхўтам
ким аният кāма-хаитукам*

“Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения и у него нет иной причины, кроме вожделения” (Б.-г., 16.8). Философия такого рода называется асурической, или демонической, потому что её природа – тьма и невежество.

Шьямасундара дас: По Сартру, “бытие для себя” относится к человеческому сознанию, которое субъективно, индивидуально, неполно и неопределенно. Это небытие в том смысле, что оно лишено плотности и массы.

Шрила Прабхупада: Из-за того, что он столь материалистичен, его чувства не в состоянии воспринять ничего отвлеченного. Согласно ведической философии, чувства и их объекты создаются одновременно. Если нет запаха, чувство обоняния ничего не стоит. Если нет красоты, глаза ничего не стоят. Если нет музыки, уши ничего не стоят. Если нет чего-то мягкого, чувство осязания ничего не стоит. О небытии не может быть и речи. Должно быть взаимодействие.

Шьямасундара дас: Поскольку сущностью человеческой природы является неопределенное бытие, Сартр верит, что человек волен выбирать, быть ему трусом или героем. Всё в наших руках.

Шрила Прабхупада: Если вы заявляете, что вас кинула в мир некая высшая сила или случай, что вы можете сделать? Как вы можете стать героем? Если вы попытаетесь стать героем, вас лягут ещё сильнее, потому что вы помещены сюда высшей силой. Если преступник, находящийся под стражей, попробует сделаться героем, его побьют и накажут. На самом деле вы не трус и не герой. Вы – инструмент. Вы всецело находитесь под контролем высшей силы.

Шьямасундара дас: Ну, а если кто-нибудь нападет на вас, в ваших силах выбирать, проявить ли героизм, защищаясь, или убежать.

Шрила Прабхупада: Нет ничего героического в том, чтобы защищать себя. Это естественно. В этом случае даже собака, на которую нападают, может стать героем. Даже муравей может быть героем. Героизм и трусость – просто умственная стряпня. В конце концов, вы находитесь под контролем силы, которая может делать с вами всё, что Ей нравится. Поэтому о том, чтобы быть героем или трусом, не может быть и речи.

Шьямасундара дас: Предположим, что кто-то в опасности, и вы спасаете его. Разве это не героизм?

Шрила Прабхупада: Всё, что вы можете спасти, – это внешнюю одежду. Спасти одежду – это не героизм. Это даже не защита. Человек может быть настоящим героем только тогда, когда он полностью уполномочен или полностью защищен. Таким может быть только преданный, потому что лишь Кришна может обеспечить полную защиту или уполномочить.

Шьямасундара дас: Будучи свободен, человек подвержен тому, что Сартр называет “вредной верой”, своего рода самообману. Из-за вредной веры человек утрачивает свою свободу и ответственность.

Шрила Прабхупада: Разумеется, вы имеете некоторую ограниченную свободу выбора, но если вы сделаете неверный выбор, вы будете вынуждены страдать. Ответственность и свобода идут рука об руку. В тоже время, необходимо делать разграничение. Без этого наша свобода слепа. Мы не можем отличить верное от неверного.

Шьямасундара дас: Человек, исповедующий вредную веру, изо дня в день послушно плывет по течению, ничему не отдаваясь, избегая ответственных решений.

Шрила Прабхупада: Это значит, что он решил плыть по течению. Это было его реше-

нием.

Шьямасундара дас: Сартр полагает, что вредная вера должна быть заменена твердым выбором и верой в этот выбор.

Шрила Прабхупада: А если он сделает неправильное решение, чего будет стоить его поступок. Мотыльки очень отчаянно и мужественно влетают в пламя. Но хорошее ли это решение?

Шьямасундара дас: Из-за вредной веры люди обращаются с другими как с объектами, а не как с личностями. Сартр призывает к исправлению этого положения.

Шрила Прабхупада: Он говорит о вредной вере, а как быть с полезной верой?

Шьямасундара дас: Если вредная вера – это уклонение от принятия решений, то полезная вера означает мужественное принятие решений и выполнение их, каковы бы они ни были.

Шрила Прабхупада: А если ваше решение неверно?

Шьямасундара дас: Для Сартра не стоит вопроса о верном или неверном.

Шрила Прабхупада: То есть какое бы решение я ни принял, оно окончательно и абсолютно? Это значит, что решение насекомого влететь в огонь – верное решение. Это философия насекомых. Если человек может делать всё, что ему заблагорассудится, то в чём же тогда заключается его ответственность?

Шьямасундара дас: Сартр считает, что судьба мира зависит от решений человека. Очевидно, что если бы человек выбрал верное решение, мир был бы лучше.

Шрила Прабхупада: Поэтому мы и стараемся внедрить сознание Кришны, чтобы превратить мир в Вайкунтху, место, где нет тревог. Но это не слепое решение. Это решение высшего авторитета; следовательно, оно совершенно.

Шьямасундара дас: Многие люди называют философию Сартра пессимистической, потому что он утверждает, что человек – это “бесполезная страсть”, бесцельно борющаяся со вселенной.

Шрила Прабхупада: Может быть, Сартр и “бесполезная страсть”, но не мы. Ни один нормальный человек не бесполезен. Здравомыслящий человек последует высшему авторитету. Такова ведическая цивилизация. Если человек обращается к истинному духовному учителю, он не будет сбит с толку. Сартр полагает, что вселенная бесцельна, потому что он слеп. Он лишен способности видеть наличие плана. Поэтому, в соответствии с Бхагавад-гитой, его философия асурична, демонична. Всё во вселенной функционирует по какому-то плану. Восходят солнце и луна, по плану времена года сменяют друг друга.

Шьямасундара дас: Для Сартра, человек одинок в этом мире, но если он есть “бытие-для-других”, он не одинок. Человек, чтобы осознать себя, нуждается в других.

Шрила Прабхупада: Это значит, что человеку нужен гуру.

Шьямасундара дас: Сартр говорит не о гуру, а о взаимодействии с другими для самопознания.

Шрила Прабхупада: Если это требуется, то почему не поддерживать отношения с лучшими из людей? Если вам для понимания самих себя нужны другие, то почему бы не найти лучшего среди людей, чтобы понять самих себя? Нам следует получить помощь от того, кто знает. Если вы воспользуетесь советом того, кто может направить вас по верному пути, в конце концов, вас ожидает слава. Это наставление Вед. *Тад-виджйāнāртхам са гурум эвāбхигаччхет* (Мундака-упанишад, 1.2.12).

Шьямасундара дас: Сартр считает, что в присутствии других человек испытывает стыд.

Шрила Прабхупада: Человек стыдится, если им не руководит тот, кто выше его. Если вы пойдёте за высшей личностью, то вас ожидает слава, а не позор. Стоящий на более высокой ступени и есть та личность, которая способна привести вас к славе осознания Кришны.

ХІІІ ПСИХОАНАЛІЗ

Зигмунд Фрейд

(Sigmund Freud)

1856 – 1939

Шьямасундара дас: Фрейд видит конфликт между первичным “я”, которое он называл “ид”, и этическим “я”, эго. Именно *ид* пытается удовлетворить все потребности, и основной движущей силой для него является либидо, половой инстинкт. Когда *ид* приходит в соприкосновение с чувствами, формируется эго. Сверхэго является видоизмененной частью эго, формирующейся в опыте общения с нашими родителями. Для сверхэго характерно чувство совести, которое является основным подавляющим фактором в стремлении эго обуздать примитивные, движимые сексом, преступные наклонности *ида*.

Шрила Прабхупада: Мы согласны с тем, что у всех есть сексуальное стремление, и в *ийāстрах* утверждается, что секс есть основная цепь, приковывающая нас к материальному миру. На самом деле у каждого есть склонность не только к сексу, но и к одурманивающим средствам и мясу. Эти склонности присущи природе живого существа. Согласно *ийāстрам*, сексуальные отношения позволены в браке, но запрещены любые другие сексуальные отношения. Кришна говорит: *дхармāвируддхо бхўтещу кāмо ’сми*. “Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии” (Б.-г., 7.11). Это значит, что половая жизнь должна регулироваться. Разумеется, у людей есть извращенная склонность к сексу вопреки наставлениям *ийāстр*. Веды регулируют всякую нежелательную деятельность – не только секс, но и употребление мяса и одурманивающих средств. Идея заключается в том, чтобы ограничивать эти *анартхи*, нежелательные вещи для того, чтобы живое существо, в конце концов, освободилось от них. В обусловленном состоянии каждый создает ложное эго, думая: “Я американец, я русский, я христианин, мусульманин, индус, я человеческое существо, я – тело, я – то, я – другое”. Это ложное эго. Высшее эго говорит: “Я есть Брахман. Я вечный слуга Кришны”. Если мы понимаем своё “я” таким образом, то ложное эго автоматически исчезает. Наши чувства грубы, но они контролируются умом. Ум – часть тонкого тела, и он в свою очередь контролируется интеллектом. Интеллект находится под контролем эго, и если эго ложно, то ложной оказывается вся структура. Ложное эго думает: “Я есть тело”. Это ложное отождествление. Таким образом, когда эго обманывается, то и всё, подчинённое ему, также находится в иллюзии, потому что всё прочее стоит на ложной платформе. Поэтому Веды советуют нам встать на платформу знания, и это называется *брахма-джйāна*. Как утверждает Бхагавад-гита:

*брахма-бхўтаḥ прасаннāтмā
на йочати на кāнкшати
самаḥ сарвешу бхўтещу
мад-бхактиḥ лабхате парām*

“Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне” (Б.-г., 18.54). Когда мы приходим к пониманию того, что мы не тело, но духовная душа, мы сразу становимся счастливы. Все неврозы, проблемы, которые Фрейд пытается излечить, – это следствие ложного эго. Когда мы понимаем нашу истинное положение, пылающий огонь материального существования тут же гаснет. Фрейд описывает это пылающее пламя и пытается вылечить людей, горящих в этом пламени. Но может ли быть счастлив человек, когда вокруг него всё горит? Необходимо либо потушить

пламя, либо же сам человек должен быть вынесен из огня. И только тогда он обретает счастье.

Я вспоминаю, как в Индии несколько лет назад в суде разбиралось дело человека, обвинявшегося в убийстве. Был вызван психиатр, чтобы дать заключение, был ли человек психически здоров в момент совершения убийства. Психиатр сказал: “Я обследовал многих людей и пришел к выводу, что все в той или иной степени сумасшедшие. Если его невиновность зависит от того, является ли он нормальным или нет, я бы сказал, что его следует простить, но, насколько мне известно, все более или менее безумны”. Мы придерживаемся того же взгляда. Любой, кто заражён этой материальной природой, более или менее безумен. Когда живое существо надевает на себя материальное тело, оно сходит с ума. Поэтому все говорят по-разному.

Шьямасундара дас: Фрейд полагает, что боли и травмы, которые мы испытываем, часто подавляемые беспомощностью, лежат в глубинах нашего подсознания. Вспоминая их, мы можем преодолеть неврозы, которые они вызывают.

Шрила Прабхупада: Наш метод иной. Когда вы даете человеку лучшую вещь, он забывает о худших.

*вишайā винивартанте
нирāхāрасйа дехинах
раса-варджам расо 'нй асйа
парам дриштвā нивартате*

“Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощённая в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение, и утверждает в духовном сознании” (Б.-г., 2.59). Страх возникает, когда мы не находимся в сознании Кришны. Он характерен для обусловленной души. Как только мы ставимся сознающими Кришну, наши страхи и тревоги автоматически исчезают.

*нāрайāна-парāх сарве
на кутайичана бибхйати
сваргāпаварга-наракецив
апи тулйāртха-дарйинах*

“Преданные, целиком посвятившие себя служению Верховной Личности Бога, Нараяне, не чувствуют страха, где бы они ни оказались. Для них нет разницы между раем, адом или освобождением, ибо таких преданных интересует только служение Господу” (Бхаг., 6.17.28). Когда мы сознаём Бога, мы ничего не боимся. Несмотря на то, что демонический отец Прахлады Махараджи угрожал ему смертью и всячески создавал ему ужасные условия, Прахлада оставался спокойным и умиротворённым. Так, отец спросил у него: “Прахлада, почему ты столь бесстрашен и не роняешь своего достоинства, когда я пытаюсь наказать тебя?” Прахлада ответил: “Меня оберегает тот же, кто даёт тебе твои силы”. Забывать о боли, которую мы испытали, само по себе неестественно. Люди забывают это, потому что их не учат, как следует. От того, что вы забудете о своих болях, не будет никакой пользы. Когда мы сознаем Кришну, мы не боимся помнить о них. Мы очень благодарны Кришне и говорим: “Кришна, Ты так добр, что спас меня из таких ужасных ситуаций. Теперь я уверен, что чист, и полагаюсь только на Тебя”. Сознющий Кришну человек не страшится ничего из пережитого. Наоборот, он смеется над всем этим, думая: “Какой же я был глупец, боясь всего этого!”

Шьямасундара дас: Фрейд не считал, что забвение является чем-то искусственным. Он утверждал, что забывать болезненный опыт – естественный наш инстинкт.

Шрила Прабхупада: Да, это так. Например, в утробе матери мы находились в крайне мучительном состоянии. Но сейчас мы забыли то, что испытывали, и эта забывчивость, разумеется, естественна. Не подлежит сомнению то, что мы были заключены в утробу матери, но вы не можете этого вспомнить. Подумав об этом, можно понять, как всё это было ужасно. *Шāстры* утверждают, что даже если вы забыли об этом, это вас не миновало. И вас ожидают подобные мучительные испытания.

Шьямасундара дас: Фрейд утверждает, что тревоги и напряженность вызываются примитивными инстинктами *ида*, которые всегда вынуждают нас действовать вопреки рациональному, нравственному эго и сверхэго.

Шрила Прабхупада: Тревоги останутся до тех пор, пока вы находитесь в материальных условиях. В обусловленной жизни невозможно избавиться от тревог.

Шьямасундара дас: Потому что мы постоянно чего-то желаем и испытываем разочарование?

Шрила Прабхупада: Разочарование должно быть, потому что вы желаете не то, что нужно. Вы хотите того, что непостоянно, и это вызывает беспокойства. Мы желаем жить вечно, но получили временное материальное тело. Следовательно, о вечной жизни не может быть речи. И мы пребываем в постоянной тревоге, потому что боимся грядущей смерти. Мы боимся смерти и разрушения тела, и это основная причина нашей тревоги. Беспокойства появляются потому, что мы приняли нечто, что не существует, нечто временное.

Шьямасундара дас: Эго принимает меры защиты против этой тревоги, порождаемой *идом*. Всякий раз, когда появляется сильное желание, эго в целях самосохранения подавляет его.

Шрила Прабхупада: Тут всегда будет подавление. Если мы больны, и врач не советует нам есть твердой пищи, мы вынуждены подавить свой аппетит. В системе *брахмачарьи*, *брахмачāри* подавляет свое сексуальное желание. Это называется *танасйа*, добровольное подавление. Безусловно, это очень трудно, если не заниматься подходящей деятельностью. Поэтому, как я уже говорил, мы должны заменить деятельность низшего порядка на более возвышенную. Когда вы пленяетесь видом прекрасной формы Кришны, вам, естественно, более не захотите смотреть на прекрасную форму молодой женщины.

Шьямасундара дас: Буддисты говорят не только о подавлении желаний, но и об их угасании.

Шрила Прабхупада: Мы не поддерживаем это. Желания будут всегда, и иногда мы вынуждены их подавлять. Мой Гуру Махараджа часто говорил, что, как только мы утром встаем с постели следует сто раз побить свой ум башмаком, а вечером перед сном сто раз побить его ручкой от веника. Так вы сумеете контролировать свой ум. Диких тигров нужно контролировать подавлением, но если они уже под контролем, вопросов с подавлением нет. Тогда вы можете играть с тиграми, и они будут вашими друзьями. Таким образом, подавление – это не всегда плохо.

Хаягрива дас: Фрейд считал, что подавление сексуального желания вредно, но сублимация часто может быть благотворна. Он не выступал за полную сексуальную свободу; точнее вместо попыток погасить сексуальное возбуждение он предлагал перенаправить его, скажем, в художественное творчество или в определенную науку.

Шрила Прабхупада: Это означает отвлечь свое внимание, и это рекомендуется в ведической культуре для *брахмачāри*. Если нам преподают о Кришне с самого начала жизни, мы забудем о сексе. Даже если взрослый человек серьезно примет сознание Кришны, он также сможет забыть о сексе. Это испытал Ямуначарья: *йад-авадхи мама четах кришна-надāравинде*. “С тех пор, как я занялся служением Кришне, всякий раз при мысли о сексе я сплёвываю”. Если мы будем бесконтрольно предаваться сексуальным удовольствиям, то со временем превратимся в импотентов. Таким путём наказывает природа. Сексуальный импульс нельзя подавить искусственно, однако для этого существует подходящий метод обучения.

Хаягрива дас: Фрейд полагал, что сексуальное стремление невозможно истребить, а

если попытаться это сделать, оно проявится в нежелательном неврозе.

Шрила Прабхупада: Он не знал о методе обучения сознанию Кришны. В соответствии с нашей философией, пока у нас остается склонность к сексу, мы вынуждены будем принимать материальные тела, запутываться в страданиях материальной жизни. Однако, есть такая вещь как духовная жизнь, и если мы получаем духовное воспитание, материальные желания не будут нас беспокоить.

Хаягрива дас: Исследуя сферу детской сексуальности, Фрейд выявил определённую сексуальную природу на ранних этапах детства человека. Он пришел к выводу, что сексуальная активность в детстве – норма, и это привело его к заключению, что “...при нормальной сексуальной жизни неврозы невозможны”.

Шрила Прабхупада: Всё зависит от воспитания ребенка. Если ребенка воспитывают как *брахмачārī*, у него не будет склонности к сексу. Иногда отец наслаждается сексом в присутствии своих детей, и дети подражают ему. Склонность к подражанию, особенно своим родителям, – в природе ребёнка. В ведической цивилизации ребенок, достигший четырех-пяти лет, отправляется в *гурукулу*, где он проходит строгое обучение. Там он почти забывает о сексуальной жизни. Но, когда он становится юношей, у него может проявиться некоторая естественная склонность к сексу, и в этом случае гуру предлагает ему вступить в брак. С другой стороны, если он может в совершенстве контролировать свои сексуальные склонности, он может стать *саннийāсī*. Например, мой Гуру Махараджа никогда не был женат. Всё это вопрос образования.

Шьямасундара дас: Фрейд считал, что большая часть наших нынешних бессознательных желаний и внутренних конфликтов коренится в этом младенческом опыте.

Шрила Прабхупада: Может быть, но вы же не собираетесь вновь становиться младенцем. Так почему не позабыть обо всем этом? После этой жизни вы вновь будете помещены во чрево другой матери, и весь этот опыт повторится снова. Поэтому долг гуру и родителей – спасти живое существо от нового рождения.

*гурур на са сйāt сва-джано на сā сйāt
питā на са сйāдж джананī на сā сйāt
даивам на тат сйāн на патийī ча са сйāн
на мочайед йах самупета-мртйум*

“Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные” (Бхаг., 5.5.18). *Джанма-мртйу-джарā-вйāдхи*. Во время смерти мы вновь испытываем все эти ужасы. Мы вновь должны будем войти во чрево, томиться там и пройти муки рождения. Забыли мы об этих испытаниях или нет, мы вновь и вновь должны будем подвергаться им, если не станем сознающими Кришну.

Шьямасундара дас: Фрейд считал, что большая часть наших проблем, сексуальных по своей природе, может быть разрешена воспоминанием болезненного опыта и объективным его анализом.

Шрила Прабхупада: Мы должны уяснить, почему существует эта проблема секса. Если мы потерпим небольшое ощущение зуда, мы уберемся от большой боли. *Йан маитхунāди-грхамедхи-сукхам хи туччхам кандўйанена карайор ива дуккха-дуккхам*. “Предаваться плотским удовольствиям – всё равно что чесать одной рукой другую, пытаясь избавиться от зуда. Грихамедхи – так называемые грихастки, лишённые духовного знания, - считают этот зуд источником величайшего счастья, хотя на самом деле он приносит им одни страдания” (Бхаг., 7.9.45). Когда обычные люди чрезмерно привязаны к материалистической жизни, их единственным счастьем являются половые отношения. *Шīастры* гласят, что счастье, испытываемое от полового общения, очень и очень ничтожно. На самом деле, это даже не счастье. В лучшем случае это можно считать счастьем десятого сор-

та. Поскольку у людей нет понятия о счастье сознания Кришны, они думают, что секс – это величайшее счастье. Но если мы проанализируем, что же это за счастье? Когда у нас зуд, мы расчесываем зудящее место и ощущаем при этом некоторое удовольствие, но потом удовольствие проходит, а последствия ужасны. Зуд становится всё сильнее. *Шāстры* говорят нам, что если мы просто постараемся потерпеть это чувство зуда, мы уберёмся от большого горя. И это возможно, если мы практикуем сознание Кришны.

Шьямасундара дас: Фрейд полагал, что неврозы, расстройства, тревоги и разочарования начинаются с подавления.

Шрила Прабхупада: А я говорю, что причиной всего этого является секс. Но мы не призываем к его подавлению. Мы предоставляем возможности для него в виде жены. Сексуальное возбуждение должно быть направлено на жену.

Шьямасундара дас: Но Фрейд настаивал на том, что сексуальное побуждение присутствует с самого начала жизни.

Шрила Прабхупада: Мы тоже признаём это. Мы говорим, что как только живое существо воплощается, оно начинает испытывать голод и сексуальное желание. Почему? *Ахāра-нидра-вйавāйах*. Эти стремления обнаруживаются даже у животных. Это побуждение уже имеется. Какой толк философствовать об этом?

Шьямасундара дас: С помощью психоанализа можно высвободить подавленные эмоции и облегчить боль от нервного потрясения, вспоминая о нём и исповедуясь.

Шрила Прабхупада: Но где гарантия того, что вы не получите новое потрясение? Живое существо получает потрясение за потрясением. Вы пытаетесь вылечить его от одного, а оно получает другое. На самом же деле материальная жизнь мучительна. Как только вы получаете материальное тело, вы вынуждены испытывать тройные мучения. Все ищут счастья, но пока не окончена материалистическая жизнь, пока мы не положили конец рождению, старости, болезням и смерти, о счастье не может быть и речи. Материалистическая жизнь – это болезнь, и ведическая цивилизация пытается исцелить от этой болезни. Мы планируем полное исцеление, чтобы больше не было никаких потрясений. Если вы пребываете в истинном сознании Кришны, то даже самые страшные беды не нарушат ваш покой. Вы не будете испытывать никаких потрясений. Фрейд старался исцелить своих пациентов от последствий потрясений, нанесенных им в прошлом, но можно ли гарантировать, что такие потрясения не повторятся снова? Вернее всего, живое существо будет получать новые и новые потрясения.

*даивī хй эшā гуṇа-майī
мама мāйā дуратīайā
мām эва йе прападйанте
мāйām этām таранти те*

“Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трёх гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с лёгкостью выходит из-под её власти ” (Б.-г., 7.14). Пока мы пытаемся решить одну проблему, приходит следующая, а за ней еще одна. Если же мы в сознании Кришны, у нас больше нет потрясений.

Шьямасундара дас: Фрейд полагал, что на нашу личность большое влияние оказывает наш младенческий и детский сексуальный опыт.

Шрила Прабхупада: И поэтому мы пытаемся воспитать наших мальчиков как *брахмачārй*. Конечно, склонность к сексу существует, но, практикуя *брахмачарйу*, направляя наше внимание на Кришну, мы сводим к минимуму возможность будущих потрясений. Если бы ведической системе следовало всё человеческое общество, больше не было бы потрясений.

Хаягрива дас: Фрейд также связывал инфантилизм с религиозным импульсом. Он писал: “Психоанализ, который уже научил нас обнаруживать близкую связь между комплек-

сом отца и верой в Бога, продемонстрировал нам, что личный Бог – это в психологическом отношении есть ни что иное, как возвеличенный отец... Юноши утрачивают религиозную веру, как только в их глазах отец утрачивает свой авторитет”. Таким образом, Фрейд видит в Боге фигуру отца, возникающую из беспомощности, испытываемой маленьким ребенком.

Шрила Прабхупада: Но как маленький ребенок может изобрести своего отца? Разве он не родился от отца? Как может быть отвергнута сама идея его отца? Как человек может появиться на свет без отца? Даже у Фрейда были и отец, и дед, и прадед, и так далее. Мы говорим о Боге как о первом отце, потому что за Ним уже никто не стоит.

Хаягрива дас: И все же Фрейд считает веру в Бога проявлением инфантильности. В своей работе “Будущее одной иллюзии” он пишет: “Человек не может вечно оставаться младенцем; в конце концов, он должен отважиться вступить во враждебный ему мир”. Вместо того, чтобы продолжать обитать в детских яслях, человеку следует избавиться от психического костыля религии.

Шрила Прабхупада: А что он определяет как детство? Каждый должен быть ребёнком, и у каждого должен быть отец. Так же, как мы не можем отрицать биологического отца, мы не можем отрицать изначального Высшего Отца.

Хаягрива дас: Он отрицает не биологических отцов, а идею Высшего Отца, которая, как он считал, возникает из-за беспомощности человека в младенчестве.

Шрила Прабхупада: Мы всегда беспомощны, поскольку в материальной жизни всегда существуют тройственные страдания. Всегда будут страдания, причиняемые телом и умом, страдания, причиняемые другими живыми существами и стихийными бедствиями. Кроме того, есть ещё рождение, старость, болезни и смерть. Только глупец или негодяй, вопреки всему, надеется преодолеть все эти трудности, строя несбыточные планы. Какие бы планы мы ни строили, природа столь сильна, что ударом смерти разобьет наши планы вдребезги. Вопреки всему, человек надеется устроить такой порядок вещей, чтобы он мог быть счастлив в этом мире, но это глупость. Человек беспомощен на каждом шагу.

Хаягрива дас: Фрейд считал, что вера в Бога-отца столь “... явно ребячески наивна и столь несовместима с реальностью, что ни один человек, дружески расположенный к человечеству, не может без боли думать о том, что подавляющее большинство смертных никогда не будет способно подняться над этим взглядом на жизнь”.

Шрила Прабхупада: А что для него реальность? Вера в Бога может казаться ему ребячеством, но кто он, как не ребенок? Он тоже строит планы, а это само по себе уже ребячество. Разве он не больше, чем дитя? Может ли он предложить окончательное решение, которое избавит человека от беспомощности?

Хаягрива дас: Ну, лично он надеялся, что психоанализ даст такой ответ.

Шрила Прабхупада: Как обычный человек может понять психоанализ? Истина в том, что существует верховный контролирующий, присутствующий всюду. Психоанализ следовало бы начать с этого. Почему он отрицает этот факт?

Хаягрива дас: Он искренне верил, что процесс созревания непременно избавит человека от религии. Он пишет: “Если попытаться установить место религии в эволюции человека, оно окажется не столь долговременным приобретением, аналогичным неврозу, через которое должен пройти цивилизованный человек на своем пути от детства к зрелости”.

Шрила Прабхупада: Он пришел к такому выводу, потому что ему попалось очень много сентиментальных религий, но, прежде всего, он должен понять, что такое настоящая религия. Религия невозможна без понимания Бога, и религия без Бога по настоящему не может быть названа религией. Согласно ведической системе, религия относится к повелениям Бога, поэтому если у нас нет понятия о Боге, мы не можем утверждать, что у нас есть религия. Если мы не знаем Бога и Его природу, как мы можем знать, что Он повелевает?

Хаягрива дас: Неоднократно было замечено – первым это сделал Юнг, – что Фрейд старался подавить в себе религиозные чувства. Однажды в письме он сделал следующее

признание: “Я не могу избавиться от известных материалистических предрассудков и переношу их в свои исследования оккультного”.

Шрила Прабхупада: Религия ни оккультна и ни туманна. Но, конечно, для неразумного человека, у которого нет понятия ни о Боге, ни о религии, всё представляется очень туманным.

Хаягрива дас: В том же письме Фрейд продолжает: “Таким образом, я совершенно не способен рассматривать ‘сохранение личности’ после смерти, даже как чисто научную возможность... Поэтому я думаю, что мне и впредь лучше ограничиться психоанализом”.

Шрила Прабхупада: Но если он не способен понять вечность души, он не сможет достичь совершенства в психоанализе. Даже на протяжении одной жизни мы можем видеть, как тело меняется, в то время как душа остается той же самой. Мы проходим через изменения детства, юности, зрелости, среднего возраста и старости, но душа, личность при этом всегда остаётся.

Хаягрива дас: В своей работе “По ту сторону принципа удовольствия” Фрейд выводит теорию об инстинкте смерти. Сравнивая детское пристрастие повторять определенное действие, которое доставляет удовольствие, со склонностью воссоздавать прошлый порядок дел, он заключает, что если бы инстинкты были устремлены в прошлое, то они бы непременно стремились возвратиться к “дородовому состоянию”. Именно это желание “вернуться в утробу” заставило Фрейда написать: “Цель жизни – смерть”. Для него смерть – это прекращение страданий.

Шрила Прабхупада: Если это так, то почему люди боятся смерти? Почему люди идут к врачу, напуганные какой-либо болезнью? Если смерть – это окончательное счастье, почему люди стараются избежать её?

Хаягрива дас: Однажды, после спора с Юнгом, Фрейд потерял сознание, и его первыми словами после того, как он пришел в себя, были: “Как сладостно должно быть умереть!”

Шрила Прабхупада: Какие же это удовольствия человек извлекает из своей смерти? Что за удовольствие в угасании? Это удовольствие камня.

Хаягрива дас: Что ж, он действительно говорил о возвращении в “покой неорганического мира”.

Шрила Прабхупада: Тогда зачем докучать своим философствованием или психоанализом. Просто соверши самоубийство и уподобься камню. Зачем тратить столько времени? Если лучше умереть, тогда превратись в камень и будь счастлив. Если конечное счастье – угасание, к чему писать столько книг?

Шрила Прабхупада: Фрейд считал, что спокойствие, которое приходит после совершения полового акта, очень похоже на смерть, потому что желания угасли. Поэтому после полового акта человека часто охватывает сон. В этом смысле погоня за наслаждениями ведет к угасанию.

Шрила Прабхупада: Если это является целью жизни, мы должны молить Бога сделать нас собаками и свиньям, потому что эти животные имеют очень хорошие возможности для половой жизни. Они тоже считают, что секс – конечная цель, а после этого засыпают.

*ришабха увāча
нāйām дехо деха-бхāджām нрлоке
каццтāн кāmāн архате вид-бхуджām йе
тапо дивйām путракā йена саттвам
иуддхйед йасмāд брахма-саукхйām тв анантам*

“Обращаясь к Своим сыновьям, Господь Ришабхадева сказал: Дети Мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело, однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий,

доступных даже пожирателям испражнений – собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретёт вечную жизнь, исполненную непреходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья” (Бхаг., 5.5.1). Человеческая жизнь предназначена для *танасйи*, для того, чтобы покончить с сексом. Это процесс *брахмачарйи*.

Шьямасундара дас: По Фрейду, сексуальная энергия, или либидо, проявляется не только в половых отношениях. Она сопровождается широким спектром приятных ощущений, связанных с деятельностью тела, включая наслаждения рта и различных органов.

Шрила Прабхупада: Мы уже говорили, что единственным счастьем в этом материальном мире считается сексуальное счастье. *Йан маитхунāди* (Бхаг., 7.9.45). Слово *āди* значит ‘основной принцип’, которым в материальном мире является секс. Что такое материальное счастье? Это наслаждение этой жизнью с друзьями и семьей. Но какого рода это удовольствие? Оно подобно капле воды в пустыне. На самом деле мы ищем безграничного наслаждения. *Ананда-майо ’бхйāсāт*. Как может эта капля воды в пустыне, эти материальные наслаждения удовлетворить нас? Никто не удовлетворен, хотя люди вступают в половые связи очень многими способами. Сейчас молоденькие девушки ходят почти голыми, и число женщин всюду растёт. Как только увеличивается количество женщин, они говорят: “Где же мужчины?” И тогда бедствие неминуемо, потому что каждая женщина старается привлечь мужчину, а мужчины пользуются этим. Когда молоко доступно на рынке, что проку держать корову? И чем больше мужчина становится привязанным к женщине, тем больше увеличивается число женщин.

Шьямасундара дас: Как это?

Шрила Прабхупада: Чем чаще вступают в половые отношения, тем меньше становится сил зачать мальчика. Когда у мужчины слабая потенция, рождается девочка, а когда у мужчины сильная потенция, рождается мальчик. Если выделения у мужчины более обильны, родится мальчик. А если более обильны выделения женщины, родится девочка. Когда женщины легкодоступны, мужчины становятся слабы и зачинают девочек, потому что утрачивают свою силу из-за чрезмерной распушенности. Иногда они даже превращаются в импотентов. Если вы не ограничиваете свою половую жизнь, вас ждут многие неприятности. Ямуначарья говорит:

*йад-авадхи мама четах крцна-надāравинде
нава-нава-раса-дхāманй удйатам рантум āсйт
тад-авадхи бата нāрй-сайгаме смарйамāне
бхавати мукха-викāрах сушту ницитхйиванам ча*

“С той поры как я посвятил себя трансцендентному любовному служению Кришне и нашёл в Нём источник постоянно обновляющегося блаженства, стоит мне подумать о плотских утехах, как губы мои кривятся в отвращении и я сплёвываю”.

Шьямасундара дас: Фрейд счел бы это формой подавления.

Шрила Прабхупада: Его понятие о подавлении отличается от нашего. Наше подавление заключается в том, что мы просыпаемся рано утром, идём на *мангала-āрати*, повторяем Харе Кришна *махā-мантру* и занимаемся преданным служением. Таким способом мы подавляем материальные склонности.

Шьямасундара дас: Иначе говоря, это подавление с пониманием и знанием.

Шрила Прабхупада: Настоящее знание придёт позднее. Вначале мы повинемся духовному учителю. Благодаря этому мы не становимся склонными к нежелательной деятельности.

Шьямасундара дас: И всё же, вспоминая наши травмы и потрясения, мы зачастую можем снять внутреннее напряжение, исправить расстройства своей личности. Это под-

тверждает психоанализ.

Шрила Прабхупада: Может быть, но когда семя прорастает и развивается в дерево, его уже невозможно исправить. Семени больше нет. Оно превратилось в дерево. Фрейд может быть способен отыскать причину, но знает ли он лекарство? Наше лекарство – переключить внимание на Кришну. Познав Кришну, мы автоматически забываем все свои проблемы. Кришна есть панацея от всех болезней.

Шьямасундара дас: Фрейд исследовал также явление проецирования, то есть когда человек приписывает другим свою личность. Скажем, человек относится к другим как к ворам, потому что сам вор.

Шрила Прабхупада: Мы согласны с этим. *Атманā манйате джагат*. Каждый судит о других по себе.

Шьямасундара дас: Фрейд считал также, что дети действуют таким образом, чтобы завоевать любовь и привязанность своих родителей.

Шрила Прабхупада: Дети подражают. В Агре я видел двух- и трехлетних детей, пытавшихся подражать половым сношениям своих родителей. Они ничего не знали о сексуальном удовольствии, но подражали тому, что видели. Дети не знают смысла вещей, но подражают своим родителям. Личность ребенка развивается не по какой-то твердо установленной схеме. Вы можете вылепить из ребенка все, что угодно. Дети подобны мягкому тесту, и из них можно сделать всё, что пожелаешь. Единственное, что для этого требуется, это поместить их в какую-то форму. Большая часть невротиков, о которых говорит Фрейд, незнакома семьям в Индии. Если у ребёнка будет хорошее общение, он будет поступать правильно, а если его общение будет плохим, то поступать он будет дурно. В этом смысле дети не имеют независимости.

Шьямасундара дас: Фрейд считал, что наше поведение может быть понято только с учетом всей истории нашей жизни.

Шрила Прабхупада: Это так. Поэтому в нашей ведической системе мужу и жене запрещается говорить о сексе даже в шутку в присутствии маленького ребенка, потому что ребенок может не понять. Если дети знают о половых сношениях, то только потому, что научились этому от своих родителей.

Хаягрива дас: Хотя Фрейд, как правило, избегал касаться самого предмета религии, он иногда занимал позицию агностика. Он пишет: “Мы не можем судить об истинной ценности большинства религий; они в равной мере не могут быть как доказаны, так и опровергнуты”.

Шрила Прабхупада: Прежде всего, он не знает, что такое религия. Как мы говорили, религия означает повеления, данные Богом. Если у нас нет представления о Боге, как мы можем знать хоть что-то о повелениях Бога? Он был знаком лишь с псевдорелигиями, которые Шримад-Бхагаватам называет *каитава* – мошенническими религиями. Настоящая религия – это закон. Точно так же, как нельзя, сидя дома, выдумывать свои законы, нельзя выдумать и религию.

Хаягрива дас: Далее Фрейд пишет: “Тайны мироздания чрезвычайно медленно открываются нам. На многие вопросы наука еще не может дать ответов, но научная деятельность – единственный путь познания внешней реальности... Нет, наука – это не иллюзия. Иллюзией было бы считать, что мы можем взять где-то в другом месте то, что она не способна дать нам”.

Шрила Прабхупада: Прежде всего мы должны узнать, что такое объект познания. Слово *веда* значит “знание”, а *анта* – “конечный”. Пока вы не придете к конечному пункту знания, или Веданте, ваше знание – несовершенно или недостаточно. Конечный объект познания – Бог, и если мы не можем определить Бога или объяснить Его природу, конечной цели знания мы не достигли. Бог – это несомненный факт, но у нас, к сожалению, нет ясного понятия о Нем. Это значит, что конечной цели наше знание не достигло, то есть оно несовершенно. Если знание философа или ученого несовершенно, чего оно стоит? В соответствии с ведическим методом, мы получаем своё знание от совершенного лица,

Кришны, Верховной Личности Бога.

Хаягрива дас: Что же касается истоков религий, Фрейд пишет об этом так: “Поскольку непросто определить, что предписывает нам Сам Бог, а что, скорее всего, исходит от авторитета всемогущего парламента или предписано вердиктом верховного суда, то было бы несомненной пользой, если бы мы вовсе оставили вопрос о Боге и честно признали чисто человеческое происхождение культурных законов и учреждений”.

Шрила Прабхупада: Бог ни от кого не получает Свою власть. Как утверждается в начале Шримад-Бхагаватам: *джанмāдй асйа йато 'нвайād итаратайй чāртхеце абхиджнāх сварāt* (Бхаг., 1.1.1). Всевышний Бог, Абсолютная Истина, знает всё в мельчайших подробностях. Слово *абхиджнāх* значит “полная осведомленность”. Что значит, что Бог обладает полным знанием? От кого Он получил это знание? Ответ таков: *сварāt*. Он не получил его ни от кого. Он абсолютно независим. Если Бог должен был бы получать знание от г-на Фрейда, Он не был бы Богом. Бог – единственная абсолютно независимая личность.

*на тасйа кārйам караṇам ча видйате
на тат-самайй чāбхйадхикайй ча дрййате
парāсйа йактир вивидхаива йрūйате
свāбхāвикй джнāна-бала-крийā ча*

“Тело Господа не похоже на тело обыкновенного существа. Его тело неотлично от Его души. Он абсолютен, и все Его чувства духовны. Каждый из Его органов чувств может выполнять функции любого другого органа. Поэтому на свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Его энергия бесконечна и многообразна, поэтому все Его деяния вершатся сами собой, естественным образом” (Шветашватара-упанишад, 6.7-8). Бог полностью совершенен по Своей природе, и Ему не нужно прибегать к какому-либо методу, чтобы стать совершенным. Любой, кто старается стать совершенным, не Бог. Когда Кришне было всего три месяца от роду, Он смог убить большого гиганта Путану. Его потенции проявляются сами собой, независимо от того, выглядит Он как дитя или как юноша. В наши дни так называемые йоги пытаются стать Богом посредством медитации, но Кришне не нужно было медитировать. Если Бог всегда Бог, Ему не нужно ничему ни у кого учиться. В этом истинный смысл независимости. Если мы хотим узнать что-нибудь о Боге, нам следует получить знание либо непосредственно от Него, либо от лица, которое Его знает. В Бхагавад-гите даётся следующее указание:

*тад виддхи праṇипāтена
парипрайнена севайā
упадекййанти те джнāнам
джнāнинас таттва-дарййнах*

“Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину” (Б.-г., 4.34). Слово *таттва-дарййнах* обозначает того, кто действительно знает о Боге. Узнавать о Боге необходимо у того, кто воочию видел Его. Например, Арджуна разговаривал с Богом на поле битвы Курукшетра. Если мы желаем понять Бога, нам нужно поступать так, как Арджуна. В чем состояло понимание Арджуны? Это содержится в Десятой главе Бхагавад-гиты:

*арджуна увāча
парам брахма парам дхāма
навитрам парамāм бхавāн*

*пуруцям ииайиватам дивйам
āди-девам аджам вибхум*

*āхус твām рцайах сарве
дварциир нāрадас татхā
асито девало вйāсах
свайам чаива бравйци ме*

“Арджуна сказал: Ты – Верховная Личность Бога, высшая обитель, чистейший, Абсолютная Истина. Ты – вечная, божественная, изначальная личность, нерождённый и величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь Ты Сам говоришь мне об этом” (Б.-г., 10.12-13).

Хаягрива дас: Касаясь вопроса религиозного воспитания в раннем возрасте, Фрейд пишет: “Пока человек в свои ранние годы испытывает влияние религиозного подавления мысли или иного, более низкого подавления, являющегося производным от первого, а также сексуального подавления, мы не сможем сказать, каков он на самом деле”. Фрейд твердо верил, что раннее религиозное воспитание нарушает естественный ход развития человека.

Шрила Прабхупада: Что плохого в том, чтобы сообщать ребенку о существовании Верховного Существа, контролирующего весь космический порядок. Что, Фрейд был против образования?

Хаягрива дас: Он считал, что детей не следует знакомить с учением с помощью религиозного “подавления мысли”.

Шрила Прабхупада: Но должна же быть какая-то форма образования, и самое важное – это духовное образование. Единственное дело в человеческой жизни – это познать Бога. Низшие виды жизни не могут понять Бога, понять это способен только человек. Поэтому духовное образование обладает первостепенной важностью.

Хаягрива дас: Маркс называл религию “опиумом для народа”, и то и же самое говорит Фрейд: “Утешение, которое приносит религия, можно сравнить с утешением, принимаемым наркотиком”.

Шрила Прабхупада: Как я уже говорил раньше, ни Маркс, ни Фрейд не знали, что такое религия, и в этом их беда. Прежде чем предметно говорить о религии, им следовало бы узнать, что такое религия.

Хаягрива дас: Фрейд пишет: “Верующий не позволит отнять у себя свою веру ни с помощью аргументов, ни запретами. Но если это все же удастся, это будет жестоко по отношению к нему. Человек, который в течение десятилетий принимал снотворное, естественно, не может заснуть, если его лишат их...”

Шрила Прабхупада: Не менее жестоко вводить людей в заблуждение, говоря им, что Бог-отец – это просто младенческое представление. Это настоящая жестокость. Жестоко делать акцент на сексе и смерти и отрицать концепцию Бога как Верховного Отца.

Хаягрива дас: Фрейд не считал жестокостью избавлять человека от иллюзии. Он пишет: “Я не согласен с вами, когда вы продолжаете доказывать, что человек, вообще говоря, не может существовать без утешения, которое даёт ему религия, что без него человек не выдержит тревог жизни, жестокой реальности”.

Шрила Прабхупада: Человек, лишенный духовного образования, остается животным. Жизнь человека должно быть нечто большее, чем просто еда, сон, совокупление, самозащита и умирание. Человеку следует стремиться продвинуться в духовном знании. Духовное образование подразумевает понимание Бога. Фрейд может отрицать существование Бога, но концепция Бога так или иначе существует в человеческом обществе. Можно принимать или отвергать различные концепции Бога, но то, что в любой цивилизованной стране есть хоть какая-то форма религии, является неоспоримым фактом. Можно быть христианином, буддистом, индузом или мусульманином – обозначения не так уж важны.

Важно понимать Бога, потому что это окончательное понимание есть “Веданта”, окончательный вывод всего знания. *Атх̄ито брахма-джиджй̄с̄а* (Веданта-сутра). Теперь, когда мы находимся в человеческой форме, пришло время вопрошать: “Что есть Брахман?” Брахман, Абсолютная Истина – цель подлинного знания. Человека не нужно учить пониманию секса. Бенгальская поговорка гласит: “Вам не нужно учиться плакать или наслаждаться сексом”. Горюя, непроизвольно начинают плакать, а когда возникает половое возбуждение, непроизвольно наслаждаются. Для этого не нужны просветители типа г-на Фрейда. Все – животные и люди – умеют наслаждаться сексом. Для этого не требуется “философии секса”. Философия подразумевает поиск Абсолютной Истины, Брахмана, верховного контролирующего, Того, из кого всё изошло. Философия занимается познанием того, откуда всё берется. Мы можем исследовать источник происхождения жизни на земле и прийти к выводу, что жизнь происходит из воды, земли и огня. Но откуда произошли земля, вода и огонь? Тот, кто есть источник всего, и есть Абсолютная Истина. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит:

*ахам сарвасйа прабхаво
матах сарвам правартате
ити матв̄а бхаджанте м̄ам
будх̄а бх̄ава-саманвит̄ах*

“Я – источник всех духовных и материальных миров. Всё исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем” (Б.-г., 10.8). Вы становитесь преданным Кришны, когда в совершенстве понимаете, что Кришна – высший источник. Это знание приходит после многих и многих жизней, отданных поиску.

*бах̄ун̄ам̄ джанман̄ам̄ анте
дж̄н̄анав̄ан̄ м̄ам̄ прапад̄йате
в̄асудевах сарвам ити
са мах̄ат̄м̄а су-дурлабхах*

“Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрёл совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я – причина всех причин и всё сущее. Такая великая душа встречается очень редко” (Б.-г., 7.19). Поняв, что Васудева, Кришна это всё, *мах̄ат̄м̄а*, великая душа, начинает свою *бхаджану*, поклонение.

*мах̄ат̄манас ту м̄ам̄ п̄артха
даив̄им̄ пракритим̄ ай̄ирит̄ах
бхаджантй̄ ананй̄а-манасо
дж̄н̄ат̄в̄а бх̄ут̄адим̄ авй̄айам*

“О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат Мне с любовью и преданностью, ибо знают, что Я – Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая” (Б.-г., 9.13).

Хаягрива дас: Фрейд допускает, что без религии человек “... окажется в затруднительном положении. Он вынужден будет признать свою полную беспомощность, ничтожность своего вклада в деятельность вселенной”. И всё же вслед за этим он утверждает, что без религии человек в конце концов рискнет окунуться во враждебный мир, и это рискованное предприятие и есть “познание действительности”.

Шрила Прабхупада: Чем же сослужил людям г-н Фрейд? Он ввёл мир в заблуждение и ещё более затруднил для людей восприятие слов Бога. Неискушенные люди принимают слова Божьи, но сейчас многие стали “слишком разумными” и думают, что секс и есть Бог.

Потребуется некоторое время, чтобы изменить умы людей, но в конце концов человек должен понять, что его счастье заключается в понимании и принятии образа жизни, который определен Самим Богом.

Хаягрива дас: Христос заметил: “Пока не станете как дети малые, не войдёте в царство Божие”. Но Фрейд отстаивает идею “повзреления”, избавления от иллюзии.

Шрила Прабхупада: Он может отстаивать очень многое, но если он не знает смысла Бога или природу Бога, чего стоит его знание? Согласно ведической философии, нам следует получать знание от лица, которое знает Бога. Если человек не познал Бога, его знания бесполезны или, хуже того, вредны, они сбивают с толку. Совершенно очевидно, что верховный контролирующий есть, и подлинное образование подразумевает понимание того, как действует верховный контролирующий. Отрицать Его бессмысленно. Он существует вне нашего контроля, а мы не в силах выйти из-под Его контроля. Мы можем строить планы на очень счастливую жизнь здесь, но не сегодня-завтра наступит смерть. Как можно отрицать тот факт, что мы подконтрольны? Знание означает понимание того, как верховный контролирующий осуществляет свой контроль. Люди, которые отрицают религию и отвергают существование верховного контролирующего, похожи на лису, которая всё прыгала и прыгала в безуспешных попытках достать с лозы виноград. А убедившись, что не сможет этого, сказала себе: “И не нужен мне этот виноград. Он всё равно еще кислый”. Люди, которые говорят, что вам не нужно понимать Бога, занимаются “философией кислого винограда”.

Карл Густав Юнг

(Carl Gustav Jung)

1875-1961

Хаягрива дас: Юнг так критиковал Зигмунда Фрейда: “Очевидно, что сексуальность значила для Фрейда куда больше, чем для других людей. Для него это было нечто вроде религии... Ясно одно, Фрейд, который постоянно подчеркивал свою нерелигиозность, сам создал догму или, вернее, на место ревнивого Бога, которого утратил, возвел другой неотразимый образ – сексуальность”.

Шрила Прабхупада: Да, это факт. Он принимал сексуальность, как Бога. В нас от природы заложена склонность к принятию лидера, и Фрейд отвергнул главенство Бога и принял главенство секса. В любом случае, у нас должен быть лидер. Такова наша позиция. В России я заметил, что между нашими философскими методами нет различия. Однако, в то время как они принимают своим лидером Ленина, мы – Кришну. Принимать лидера – в природе человеческого существа. Беда Фрейда в том, что он утратил главенство Бога и на Его место поставил секс.

Хаягрива дас: Юнг заключает: “Фрейд никогда не задавался вопросом, почему он вынужден был без устали говорить о сексе, почему эта идея имела над ним такую власть. Он так и остался в неведении, что его “монотонные интерпретации” свидетельствуют о его попытке убежать от самого себя или от той части самого себя, которую можно, наверное, назвать мистической. И так как он отказался признать в себе эту часть, он так и не смог никогда примириться сам с собой”.

Шрила Прабхупада: Да, потому что он принял главенство сексуальности. Если мы принимаем главенство Кришны, наша жизнь становится совершенной. Всякое другое главенство – это главенство *майи*. Не может быть сомнений в том, что мы должны принять лидера, и поэтому он постоянно говорит о сексе. Те, кто принял своим лидером Бога, говорят лишь о Нем и ни о чем более. *Дживера ‘сварупа’ хайа-кришнера ‘нитийа-даса’* (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 20.108). Согласно философии Чайтаньи Махапрабху, все мы – вечные слуги Бога, но стоит нам оставить служение Богу, как мы тут же вынуждены принять служение *майе*.

Шьямасундара дас: По Фрейду, бессознательный процесс, *ид*, был неизменно животным и необузданным, тогда как для Юнга эти бессознательные энергии являются потенциальными источниками позитивной творческой деятельности.

Шрила Прабхупада: Подсознательное состояние покрыто нашим нынешним сознанием, оно же может быть покрыто и сознанием Кришны. В этом случае подсознательное состояние больше не сможет воздействовать на нас. Например, у Ямуначарьи в подсознании оставался сексуальный импульс, но, поскольку он был в сознании Кришны, он мог преодолеть его. Подсознательные навыки, которые накапливались жизнь за жизнью, не смогли одолеть личность, если она полностью пребывает в сознании Кришны.

Шьямасундара дас: В представлении Юнга, ум представляет собой баланс сознательного и бессознательного, или подсознательного. И задача личности – объединить эти части. Например, если человек испытывает сильное сексуальное возбуждение, он может сублимировать или вывести его в творческой или религиозной деятельности.

Шрила Прабхупада: Это наш метод. Сексуальный импульс естественен для всех в материальном мире. Если мы думаем, как Кришна обнимал Радхарани или танцевал с *гопй*, наш материальный сексуальный импульс сублимируется и слабеет. Если мы слушаем о развлечениях Кришны с *гопй* из достоверного источника, похотливые желания в нашем сердце подавляются, и мы обретаем способность развить преданное служение. Мы

должны понять то, что Кришна – единственный *пуруца*, наслаждающийся. И если мы помогаем Ему в Его наслаждениях, мы также получаем наслаждение. Мы подчинённые, а Он – господин. Говоря на материальной уровне, если муж хочет наслаждаться своей женой, то она должна добровольно помочь ему в этом. Помогая ему, жена также становится наслаждающейся. Кришна – господин и наслаждающийся, а живые существа – подчиненные и приносящие наслаждение. На самом деле наслаждаются оба, но один наслаждается как господин, а другой – как подчиненный. Когда подчинённый помогает господину – это совершенство наслаждения. Мы должны признать, что сексуальное желание свойственно всем – и мужчинам, и женщинам, и если смотреть непредвзято, то кажется, будто мужчина – наслаждающийся, а женщина – наслаждающаяся, но если женщина соглашается наслаждаться, она автоматически становится наслаждающейся. Все живые существа определяются как *пракрти*, женское начало. А Кришна есть *пуруца*, мужское начало. Когда живые существа соглашаются удовлетворить сексуальное желание Кришны, они становятся наслаждающимися.

Шьямасундара дас: Что значит сексуальное желание Кришны?

Шрила Прабхупада: Правильнее было бы сказать “чувственное наслаждение”. Кришна – Верховный владелец всех чувств, и когда мы помогаем Кришне в Его чувственном наслаждении, мы естественным образом принимаем в нём участие. Сладкая *расагулла* должна доставлять наслаждение, и поэтому рука берет и кладет её в рот, так что мы ощущаем её вкус, и она отправляется в желудок. Рука при этом не пытается наслаждаться непосредственно. Кришна – единственный, кто наслаждается непосредственно. Все остальные наслаждаются косвенно. Удовлетворяя Кришну, мы также удовлетворяем других. Мы в принципе не можем удовлетворить других непосредственно. Например, когда жена видит, как ее муж ест и наслаждается, она счастлива. Видя, что господин счастлив, подчиненный тоже испытывает счастье.

Шьямасундара дас: Должно ли в человеке сознательное состояние преобладать над бессознательным?

Шрила Прабхупада: Оно так и есть. Бессознательное, или подсознательное, состояние иногда проявляется: мы не всегда сознаём это. Но сознание у нас есть всегда. На самом деле, слово “бессознательное” неудачно, потому что оно предполагает отсутствие сознания. Лучше говорить “подсознательное”.

Шьямасундара дас: Психологи утверждают, что бессознательное или подсознательное часто действует через сознательное, но мы на знаем этого.

Шрила Прабхупада: Да, я говорю о том же. Подсознание есть всегда, но оно не всегда проявляется. Иногда оно вдруг проявится, как пузырь, который внезапно поднимается со дна пруда. Энергия всё время находится внутри, но внезапно она выходит, как пузырь, лопающийся на поверхности воды. Вы можете не понимать, откуда это взялось, но предполагаете, что это находилось в подсознательном состоянии и затем вдруг проявилось. Подсознательное состояние обязательно должно быть как-то связано с нашим нынешним сознанием. Оно подобно хранящимся впечатлениям, теням или фотографиям. Ум делает множество снимков, и они хранятся.

Шьямасундара дас: А подсознательный ум мыслит так же, как и сознательный?

Шрила Прабхупада: Нет, в нём хранятся впечатления, и они могут внезапно выйти наружу.

Шьямасундара дас: По Юнгу, существует два типа подсознательного состояния. Первое – личное подсознательное состояние, состоящее из тех личных эпизодов, которые сохраняются с самого детства индивида, приглушенная летопись накопленных впечатлений, которые во сне могут всплывать в нашем сознании посредством психоанализа. Второе – это то, что Юнг называет общественным подсознательным, состоящим из общественного опыта расы, образов-архетипов, передающихся из поколения в поколение, и общих для всех людей на Земле.

Шрила Прабхупада: Да, мы даже можем назвать это традицией. Мы, разумеется, делаем акцент на *парампаре*, что отличается от традиции. *Парампарā* означает получение верных знаний от Всевышнего. Это не имеет отношения к архетипу. Архетипы могут меняться, другое дело, знание, полученное от Кришны. Духовное знание, которому учит Бхагавад-гита, это не есть знание, передаваемое по традиции. Правильнее сказать, мы учимся ему от такого великого авторитета, как Кришна.

Хаягрива дас: Юнг мог видеть, что душа вечно рвется к свету, и писал о внутреннем побуждении души выйти из первоначальной тьмы, отмечая задавленные чувства в глазах примитивных людей и какую-то грусть в глазах животных, “мучительную весть, которая доносится из их бытия”.

Шрила Прабхупада: Да, каждое живое существо, включая человека, по своей конституции слуга. Поэтому каждый ищет себе господина. Это естественная для нас склонность. Часто можно видеть щенка, пытающегося найти себе покровителя в каком-нибудь мальчишке или взрослом; это естественная склонность. Он просит: “Дай мне кров. Содержи меня как своего друга”. Ребенок или взрослый, чтобы быть счастливыми, тоже нуждаются в каком-то убежище. Это наше конституциональное положение. Когда мы достигаем человеческой формы, когда наше сознание развито, нам нужно принять Кришну как свое прибежище и предводителя. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что если мы хотим покровительства и руководства, нам следует принять Его. “Оставь все религии и просто предайся Мне” (Б.-г., 18.66). Это окончательное наставление Бхагавад-гиты.

Шьямасундара дас: Юнг сказал бы, что наше понимание Кришны как Верховного Отца и причины всех причин – это архетипное понимание, разделяемое всеми людьми. Люди могут представить Его по-разному, но архетип у всех один и тот же.

Шрила Прабхупада: Да, абсолютно один и тот же. Кришна, или Бог, есть Верховный Отец. У отца есть много сыновей, и все люди – сыны Божьи, рожденные от своего отца. Этот опыт был присущ всем во все времена.

Шьямасундара дас: Бесспорно, что во снах всех людей существуют определенные общие прообразы, и сходные символы встречаются даже у инков Южной Америки, индийских *ваишнавов* и обитателей островов Тихого океана. Может ли это быть следствием общности истоков в единой ведической культуре?

Шрила Прабхупада: Ведическая культура или не ведическая культура, жизненный опыт различных людей во многом сходен. Раз все мы – живые существа, то мы сходны друг с другом. Каждое живое существо ест, спит, совокупляется, боится и умирает. Этот опыт знаком каждому; поэтому в человеческих представлениях – в чём угодно – должно быть сходство.

Шьямасундара дас: Юнг считал, что бессознательное иногда обнаруживается в виде комплексов неполноценности или превосходства, которые делают нас робкими, униженными или, наоборот, высокомерными.

Шрила Прабхупада: Кто мы? Неполноценны мы или всех превосходим? В сознании Кришны мы смотрим на себя как на слуг Бога. Мы руководствуемся не своими порывами или комплексами; нас непосредственно направляет тот, кто превосходит нас.

Шьямасундара дас: Юнг утверждает, что существует две основных позиции, которые может занимать человек: он может быть сосредоточен на своём внутреннем мире (интроверт) и на внешнем мире (экстраверт).

Шрила Прабхупада: Интровертов называют *муни*, потому что они заняты самопознанием. Экстравертами же руководит в основном *раджас*, *гуна* страсти.

Шьямасундара дас: Личность и поведение живого существа определяются взаимодействием между сознательным и бессознательным умом.

Шрила Прабхупада: Полное сознание на санскрите называется *джāгараṇам*. Сон называется *свапнах*, а отсутствие сознания, как под наркозом, – *сушуптих*.

Шьямасундара дас: Юнг состояние сна тоже называл бессознательным. Содержимое нашего бессознательного выплескивается в сознание во время сна.

Шрила Прабхупада: Мне не нравится слово “бессознательное”, потому что оно подразумевает отсутствие сознания. Вы лишены сознания под наркозом. В этом состоянии вас можно резать, так что вы даже не будете об этом знать. Но если вы дремлете или спите, вас разбудит малейший шлепок. Как я уже говорил, лучше пользоваться словом “подсознательное”.

Шьямасундара дас: И Юнг, и Фрейд употребляли слово “бессознательное” для определения подсознательного ума, определяющего нашу личность.

Шрила Прабхупада: Когда живое существо находится в чреве матери, оно пребывает в бессознательном состоянии. Смерть означает пребывание в бессознательном состоянии в течение семи или девяти месяцев. Живое существо не умирает; оно просто остается без сознания в течение этого времени. Это называется *суциуптих*. При операциях, когда назначается наркоз, человек в течение некоторого времени находится в бессознательном состоянии. Когда наркоз снимается, человек входит в состояние сна. Это состояние сна, в действительности, состояние сознания. Во время сна работает ум.

Шьямасундара дас: Юнг считает, что если мы не узнаем многих факторов из сферы бессознательного, которые управляют нашей личностью, мы так и останемся рабами бессознательной жизни. Суть психоанализа в том, чтобы выявить эти факторы и раскрыть человеку глаза на них.

Шрила Прабхупада: Это то, чему мы учим. Мы говорим, что сейчас душа пребывает в бессознательном состоянии, и мы говорим душе: “Пожалуйста, проснись. Ты не тело!” Человек способен пробудиться, а другие живые существа не способны. Дерево, например, обладает сознанием, но оно столь глубоко упрятано в материю, что вы не сможете поднять его до сознания Кришны. Джагдиш Чандра Бос доказал, что дерево чувствует боль, когда его надрезают, хотя эта боль очень слабо проявляется. С другой стороны, человеческое существо обладает развитым сознанием, проявляющимся в разных стадиях. Низшие виды жизни находятся в более или менее спящем или бессознательном состоянии.

Хаягрива дас: В своей автобиографии “Воспоминания, сны, размышления” Юнг пишет: “Я обнаружил, что все мои мысли вращаются вокруг Бога, как планеты вокруг солнца, словно неодолимая сила протягивает их к Нему. Я бы счёл своим величайшим грехом хоть как-то противиться этой силе”. Юнг видел во всех тварях частицы Бога, которые в то же время уникальны сами по себе. “Подобно всем другим существам,— пишет он,— я — осколок безграничного Божества...”

Шрила Прабхупада: Наша философия также утверждает, что мы являемся неотъемлемыми частицами Бога, как искры являются частицами пламени.

Хаягрива дас: “Только покорностью заслужил я благосклонность, — пишет он. — Человек должен всецело поручить себя Богу и не выполнять ничего помимо Его воли. Всё остальное глупо и бессмысленно”.

Шрила Прабхупада: Очень хорошо. Преданность Богу есть подлинная духовная жизнь. *Сарва дхармāн паритйаджйа* (Б.-г., 18.66). Преданность Богу предполагает принятие всего того, что угодно Богу, и отказ от всего, что Ему не угодно. Преданный всегда уверен, что Бог окажет ему всяческую помощь. Он остается смиренным и кротким и думает о себе как об одном из членов Божьей семьи. Это истинный духовный коммунизм. Коммунисты думают: “Я член такого-то общества”, но долг человека думать: “Я член семьи Бога”. Бог — Верховный Отец, материальная природа — мать, а все живые существа — сыновья Бога. Живые существа есть всюду: на земле, в воздухе и воде. Нет сомнений в том, что материальная природа — мать, и по нашему опыту мы знаем, что мать не может родить ребенка без отца. Абсурдно думать, что ребенок может родиться без отца. Должен быть отец, и Верховный Отец — это Бог. Человек в сознании Кришны понимает, что творение — это духовная семья, возглавляемая единым Верховным Отцом.

Хаягрива дас: Юнг пишет: “Согласно Библии... у Бога есть лицо, и Он является эго вселенной, так же как и я сам являюсь эго моего физического и психического существа”.

Шрила Прабхупада: Да, индивид сознает свое собственное тело, но его сознание не

распространяется на тела других. Помимо индивидуальной души, или сознания, в теле есть Параматма, Верховная Душа, или сверхсознание, присутствующее в сердце каждого. Это обсуждается в Бхагавад-гите.

*кщेत्रа-джñам чñпи мñм виддхи
сарва-кщेत्रецу бхñрата
кщेत्रа-кщेत्रаджñайор джññанам
йат тадж джññанам матам мама*

“Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, Я также знаю их и что понимание природы тела и знающего тело называется знанием. Таково Моё мнение” (Б.-г., 13.3).

Хаягрива дас: Вспоминая о своих трудностях в понимании Бога как личности, Юнг пишет: “Личность, в конце концов, непременно предполагает характер... некие особые отличительные качества. Но если Бог есть всё, то как Он всё же может обладать отличительными чертами характера...? И, более того, каков у Него характер и какова Его личность? Всё зависит от этого, ибо пока человек не узнает ответы на эти вопросы, он не сможет установить отношений с Ним”.

Шрила Прабхупада: Характер Бога трансцендентен, нематериален. Он обладает многими свойствами. Например, Он очень добр к Своим преданным, и эта доброта может считаться одной из Его черт характера или одним из Его свойств. Он обладает безграничным числом различных качеств, и иногда Его описывают в соответствии с этими трансцендентными качествами. Однако, качества Его неизменны. Какими бы качествами или чертами характера мы ни обладали, все это ничтожные проявления качеств Бога. Бог – первоисточник всех качеств и характеристик. Как указывается в *ийñтрах*, Он также имеет ум, чувства, ощущения, чувственное восприятие, чувственное наслаждение и всё прочее. В Нём всё безгранично, а мы, будучи Его неотъемлемыми частицами, обладаем теми же качествами, но в ничтожной степени. Исходные качества Бога в ничтожной степени проявляются в нас. Согласно Ведам, Бог такая же личность, как и мы, но Его личность безгранична. Как моё сознание ограничено этим телом, а Его сознание – это сверхсознание в теле каждого, так и я – личность, заключенная в данное конкретное тело, а Он – сверхличность, живущая во всех. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что личность Бога и личность индивида существуют вечно.

*на тв эвñхам джñту нñсам
на твам неме джанñдхипñх
на чаива на бхавиñийñмах
сарве вайам атах парам*

“Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, и в будущем никто из вас не перестанет существовать” (Б.-г., 2.12). И Бог, и живое существо – личности, но личность Бога безгранична, а индивидуальная личность ограничена. Бог обладает безграничной силой, мощью, влиянием, знанием, красотой и отречением. Наши же силы, знание, влияние и так далее ограничены, конечны. В этом заключается разница между двумя личностями.

Хаягрива дас: Поняв, что философы и теологи не в состоянии дать ему ясную картину личности Бога, Юнг приходит к следующему заключению: “Чем меня не устраивают все эти философы? Я в растерянности. Очевидно, они знают о Боге только понаслышке”.

Шрила Прабхупада: Да, мы сожалеем о том же. Ни один из философов, которых мы обсуждали, не дал нам сколько-нибудь ясного представления о Боге. Поскольку их рассуждения спекулятивны, они не в состоянии дать конкретных, ясных сведений. Что ка-

сается нас, то наше понятие Бога ясно, потому что мы получили сведения, которые Сам Бог дал миру. Кришну признают Верховной Личностью ведические авторитеты, поэтому у нас нет никаких причин не признавать Его таковым. Нараяна, Господь Шива и Господь Брахма в разной степени обладают свойствами Бога, но Кришна обладает всеми свойствами на сто процентов, целиком. Рупа Госвами дал анализ этому в своей книге “Бхакти-расамрита-синдху”, которую мы перевели под названием “Нектар преданности”. Бог – личность, и если мы будем изучать свойства, присущие человеку, мы сможем кое-что узнать о свойствах Бога. Как мы наслаждаемся с друзьями, родителями и т.д., так и Бог наслаждается в различных взаимоотношениях. Существует пять основных и семь второстепенных типов отношений, которые живые существа могут иметь с Богом. Поскольку эти отношения приносят нам наслаждение, Бога называют *акхила-расамрита-синдху* – вместительнице всего наслаждения. Нет никакой нужды в том, чтобы судить о Боге или пытаться вообразить Его. Метод познания описан в Бхагавад-гите:

*майй āсакта-манах пāртха
йогам йуñджан мад-āйирайах
асами́йайам самаграм мām
йатхā джñāсийаси тач чхрñу*

“А сейчас, о сын Притхи, услышь о том как вручив себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь Меня, идя путём йоги” (Б.-г., 7.1). Узнать о Боге можно, приняв либо Его покровительство, либо покровительство Его представителя. Тогда без сомнений вы сможете в совершенстве понять Бога. О том, чтобы понять Его как-либо иначе не может быть речи.

Хаягрива дас: Юнг продолжает: “Они (теологи), по крайней мере, уверены в существовании Бога, хотя и делают противоречивые утверждения о Нем... Существование Бога не зависит от наших доказательств. Я отдаю себе отчет в том, что Бог, по крайней мере, для меня, был самым несомненным и непосредственным ощущением”.

Шрила Прабхупада: Да, это трансцендентная уверенность. Можно не знать Бога, но понять, что Он есть, совсем нетрудно. Нужно узнавать природу Бога, но в том, что Он существует, нет сомнений. Любой здравомыслящий человек может понять, что он находится под контролем. А кто же осуществляет контроль? Верховным контролирующим является Бог. Это вывод здравомыслящего человека. Юнг прав, говоря, что существование Бога не зависит от наших доказательств.

Хаягрива дас: Вспоминая свои первые духовные поиски, Юнг пишет: “В своем невежестве... я не мог пожелать себе ничего лучшего, чем реального, живого гуру, того, кто обладал бы высшим знанием и способностями, того, кто извлек бы из меня невольные творения моего воображения...”.

Шрила Прабхупада: Да, согласно наставлениям Вед, мы для того, чтобы получить совершенное знание, должны иметь гуру.

*тад-виджñāнāртхам са гурум эвāбхигаччхет
самит-пāñиx и́ротрийам брахма-ниццтхам*

“Чтобы постичь трансцендентную науку, надлежит обратиться к истинному духовному учителю в цепи ученической преемственности, который утвердился в Абсолютной Истине” (Мундака-упанишад, 1.2.12). Гуру должен, фактически, быть представителем Бога. Он должен видеть и на деле ощущать Бога, а не только знать о Нём теоретически. Необходимо обратиться к такому гуру, и через служение, преданность и искренние вопросы можно понять, что есть Бог. Веды сообщают нам, что человек сможет понять Бога, когда он получит немного милости от Его Светлости; в противном же случае, он может рассуждать

в течение миллионов и миллионов лет. *Бхактйā māṁ абхиджānāти*. “Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения” (Б.-г., 18.55). А процесс *бхакти* включает в себя *йраванām кīртанām вишнӯḥ* – слушание и воспевание о Господе Вишну, постоянное памятование о Нём. *Сататām кīртананто māṁ* (Б.-г., 9.14). Преданный всегда прославляет Господа. Шри-мад-Бхагаватам гласит:

*наиводвидже пара дуратйайа-ваитараñйāс
твад-вйрйа-гāйяна-махāмрта-магна-читтаḥ
йоче тато вимукта-четаса индрийāртха-
мāйй-сукхāйа бхарам удвахато вимӯдхāн*

“О величайший из великих, я совсем не боюсь жить в материальном мире, потому что, где бы я ни находился, мой ум всегда поглощен мыслями о Твоей славе и деяниях. Но я бесполоюсь о несчастных глупцах, которые без конца строят планы в надежде обрести материальное счастье и благополучие, заботясь о своей семье, обществе и стране. Я переживаю за них из любви к ним” (Бхаг., 7.9.43). Сознание преданного всегда погружено в океан развлечений и деяний Верховного Господа. Это трансцендентное блаженство. Духовный учитель учит своего ученика все время пребывать в океане сознания Бога. Тот, кто действует под руководством *āчāрийя*, знает о Боге всё.

Хаягрива дас: Когда в 1938 году Юнг был в Калькутте, он встречался с некоторыми знаменитыми гуру, но обычно избегал так называемых святых. “Я поступал так потому, что должен иметь дело со своей собственной истиной, – писал он, – а не принимать от других то, чего я не могу достичь сам”.

Шрила Прабхупада: С одной стороны, он говорит, что хочет гуру, а, с другой стороны, не хочет его принимать. Конечно, в Калькутте очень много псевдогуру, и Юнг мог встретить каких-то фальшивых гуру, которые ему не понравились. Но сам принцип принятия гуру нельзя обойти в любом случае. Это абсолютно необходимо.

Хаягрива дас: Относительно сознания после смерти, Юнг считает, что индивид должен начать с того уровня сознания, с которого он ушел.

Шрила Прабхупада: Да, и поэтому в соответствии с этим сознанием он должен получить тело. Это процесс переселения души. Обычный человек способен видеть только грубое материальное тело, этому телу сопутствуют ум, разум и эго. Когда тело перестает существовать, эти элементы сохраняются, хотя их нельзя увидеть. Глупый человек думает, что со смертью приходит конец всему, но душа переносит ум, разум и эго – то есть тонкое тело – с собой в другое тело. Это подтверждается в Бхагавад-гите: *на ханйате ханйāmāне йарйре*. “Она не гибнет, когда погибает тело” (Б.-г., 2.20).

Хаягрива дас: Юнг полагает, что индивидуальное сознание не может заменить мировое сознание. Он пишет: “Если после смерти сохранялось сознательное существование, оно должно, как мне кажется, сохраняться на уровне, которого достигло человечество, с каждым веком все более и более раздвигающее пределы мысли”.

Шрила Прабхупада: В Бхагавад-гите ясно объясняется, что, несмотря на то, что тело разрушается, сознание продолжает существовать. В соответствии со своим сознанием человек получает новое тело, и вновь, уже в этом теле, сознание начинает формировать его будущую жизнь. Если человек в своей прошлой жизни был преданным, он после смерти вновь станет преданным. Как только данное материальное тело разрушается, то же самое сознание начинает работать в ином теле. Поэтому мы видим, что некоторые быстро принимают сознание Кришны, тогда как другим требуется для этого долгое время. *Бахунām джанманām анте* (Б.-г., 7.19). Это указывает на то, что сознание непрерывно, хотя тело меняется. Например, Махараджа Бхарата сменил много тел, но его сознание оставалось тем же, и он полностью сохранял сознание Кришны. Можно каждый день видеться с

человеком, но при этом не оценить его разум. Мы можем понимать, что этот человек разумен, но мы не можем видеть его разум. Когда человек разговаривает, понятно, что идет работа разума. Но когда грубое тело умирает и более не способно говорить, откуда следует вывод, что перестает существовать разум? Грубое тело является приспособлением для речи, но когда оно перестает существовать, не следует делать вывод, что перестает существовать и разум. После разрушения грубого тела ум и разум продолжают существовать. Поскольку им для того, чтобы функционировать, требуется тело, они развивают его, и этот процесс называется переселением души.

Хаягрива дас: И всё же, как быть с утверждением Юнга о том, что уровень сознания индивида не может заменить знание, которое имеется на этой планете?

Шрила Прабхупада: Нет, может, при условии, что мы приобретаем знание от авторитета. Вы могли не видеть Индии, но человек, видевший Индию, может описать вам её. Можно быть не в состоянии видеть Кришну, но мы можем узнать о Нём от того, кто знает. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что существует вечная природа.

*парас тасмāт ту бхāво 'нйо
'вйакто 'вйактāт санāтанах
йах са сарвецу бхўтещу
наййатсу на винаййати*

“Но существует иная, вечная, непроявленная природа – она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда всё в материальном мире разрушается, она остаётся нетронутой” (Б.-г., 8.20). На этой Земле мы сталкиваемся с преходящей природой. Здесь все рождается, существует какое-то время, меняется, стареет и, в конце концов, разрушается. В этом материальном мире происходит распад, но есть другой мир, где нет распада. У нас нет личного опыта того, другого, мира, но мы можем понять, что он существует, если получим сведения от авторитета. Нет необходимости узнавать об этом на своем личном опыте. *Парокиāпарокиа*. Имеются различные стадии познания, и не всякое знание можно обрести с помощью непосредственного восприятия.

Хаягрива дас: Юнг верил в важность совершенствования сознания. Он пишет: “Только здесь, в земной жизни, можно поднять общий уровень сознания. Это представляется мне метафизической задачей человека”.

Шрила Прабхупада: Да, нам следует развивать свое сознание. Как утверждается в Бхагавад-гите:

*прāпйа пуñйа-кртāм локāн
уццитвā ййāйватйх самāх
йучйнāм йрйматāм гехе
йога-бхраитто 'бхиджйайте*

*атха вā йоганāм эва
куле бхавати дхйматāм
этад дхи дурлабхатарām
локе джанма йад йдрйам*

*татра там буддхи-самйогām
лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхўйах
самсиддхау куру-нандана*

“Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Или [если йог сошёл с духовного пути, пройдя большую его часть] он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. Тогда, о потомок Куру, в нём просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства” (Б.-г., 6.41-43). Таким образом, если человек не завершает процесс *йоги* в одной жизни или умирает преждевременно, его сознание сопровождает его, и в следующей жизни он начнет с того, на чём остановился. Его разум пробуждается. В школе можно видеть, как некоторые ученики обучаются очень быстро, тогда как другие ничего не понимают. Это доказывает непрерывность сознания. Если человек обладает незаурядным интеллектом, это значит, что в нём восстанавливается сознание, развитое прежде. Сам факт, что мы прошли предыдущие рождения, также служит доказательством бессмертия души.

Хаягрива дас: Юнг говорит о парадоксе смерти: с точки зрения эго, смерть – ужасная катастрофа, “пугающее проявление животности”. И всё же, с точки зрения духа, души, смерть есть “... радостное событие. В свете вечности это венчание”.

Шрила Прабхупада: Да, смерть ужасна для того, кто примет низшую форму жизни, и она же – удовольствие для преданного, потому что он возвращается домой, обратно к Господу.

Хаягрива дас: Разве смерть не всегда радостное событие для души?

Шрила Прабхупада: Нет. Как это может быть? Если человек не развил своё духовное сознание, смерть для него ужасна. В этой жизни проявляется склонность к гордости, и часто люди думают: “Мне нет дела до Бога. Я независим”. Так рассуждают сумасшедшие, но после смерти они вынуждены принять тело по указанию природы. Природа говорит: “Дорогой сэръ, так как вы работали, как собака, вы можете стать собакой. Раз вы любите носиться по морю на серфинге, теперь вы можете стать рыбой”. Тела даются согласно высшему порядку.

*карманā даива-нетреңа
джантур дехопанаттайе
стриййāх правицита ударам
пумсо ретах-каñййрайах*

“Под надзором Верховного Господа и в соответствии с результатами своей деятельности живое существо, душа, входит в мужское семя и вместе с ним попадает во чрево женщины, чтобы воплотиться в теле определённого типа” (Бхаг., 3.31.1). Когда мы соприкасаемся с гунами материальной природы, мы создаем свое следующее тело. Как можно остановить этот процесс? Это естественный ход вещей. Если мы заразились какой-то болезнью, мы обязательно ею заболеем. Есть три гуны материальной природы – *тамо-гуна*, *раджо-гуна* и *самттва-гуна*, – и мы получаем свои тела в соответствии с тем, как мы связаны с этими гунами. Что же касается неудачливого *йогй*, ему даётся возможность возродить своё духовное сознание в следующей жизни. Как правило, человеческая форма предоставляет нам возможность совершенствоваться в сознании Кришны, особенно когда мы родились в аристократической семье, семье *брāхмана* или *ваицйнава*.

Хаягрива дас: Касаясь вопроса *самсāры*, Юнг пишет: “Череди рождений и смертей рассматривается (в индийской философии) как бесконечная непрерывность, как вечное колесо, непрестанно вращающееся без цели. Человек живет, обретает знания, умирает и вновь начинает все с самого начала. И только с Буддой появляется идея цели, а именно, преодоления земного бытия”.

Шрила Прабхупада: Преодоление земного бытия означает переход в духовный мир.

Духовная душа вечна и может перейти из этой среды обитания в иную. Это ясно объясняется в Бхагавад-гите:

*джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттватах
тйактвā дехам пунар джанма
наити мām эти со 'рджуна*

“Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернётся в Мою вечную обитель, о Арджуна” (Б.-г., 4.9). Те, кто продолжает вращаться в колесе рождений и смертей, нуждаются в новом материальном теле, но те, кто сознает Кришну, идут к Кришне. Они не приобретают другое материальное тело. Кто не завидует Кришне, тот принимает Его наставления, предаётся Ему и понимает Его. Для них это последнее рождение в материальном мире. Для завистливых же переселение продолжается дальше.

Хаягрива дас: О карме Юнг пишет: “Решающий вопрос таков: карма человека индивидуальна или нет? Если да, то уготованный ему удел, с которым человек входит в жизнь, представляет собой достижения его предшествующих жизней; следовательно, существует непрерывность личности. Если же нет, и безличная карма присовокупляется к человеку в акте рождения, тогда эта карма воплощается вновь, а непрерывности личности не существует”.

Шрила Прабхупада: Карма всегда личная.

Хаягрива дас: Когда у Будды спросили, является ли карма личной или нет, он уклонился от ответа. Он сказал, что знание этого не способствует освобождению от иллюзии бытия.

Шрила Прабхупада: Будда отказался отвечать, потому что он в своем учении не касался души и не признавал индивидуальной души. А коль скоро вы отрицаете личный аспект души, то отпадает вопрос и о личной карме. Будда хотел уйти от этого вопроса. Он не хотел подрывать основы всей своей философии.

Хаягрива дас: Юнг спрашивает: “Жил ли я раньше как отдельная личность, развился ли я до той ступени, что в этой жизни способен искать решения?”

Шрила Прабхупада: Да, это факт.

Хаягрива дас: Юнг признается, что не знает.

Шрила Прабхупада: Это объясняется в Бхагавад-гите:

*татра там буддхи-самйогам
лабхате наурва-дехикам
йатате ча тато бхўйах
самсиддхау куру-нандана*

“Тогда, о потомок Куру, в нём просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства” (Б.-г., 6.43).

Хаягрива дас: “Я хорошо могу себе представить, что жил в прошлые века и сталкивался там с вопросами, на которые до сих пор не могу найти ответа, – пишет Юнг. – Я должен был родиться снова, потому что не выполнил задачу, поставленную передо мной”.

Шрила Прабхупада: Это факт.

Хаягрива дас: “Когда я умираю, мои поступки следуют за мной – так я себе это представляю”.

Шрила Прабхупада: Это и есть личная карма.

Хаягрива дас: “Я принесу с собой всё то, что содеял, – заключает Юнг. – Между тем,

очень важно удостовериться, что я пришёл к последней черте не с пустыми руками”.

Шрила Прабхупада: Если вы систематически совершенствуетесь в сознании Кришны, вы не окажетесь у этой черты с пустыми руками. Завершенность означает возвращение домой, обратно к Богу. Этот возврат не есть пустота. *Майāvādī*, поскольку они не понимают позитивности царства Бога, стараются сделать его пустым. Мы стремимся к вечной жизни с Кришной. *Ваишнавa* не хочет пустоты. Так как материалисты думают, что после смерти всё будет пустотой, они приходят к заключению, что должны сейчас, насколько это возможно, насладиться. Поэтому чувственные наслаждения составляют суть материальной жизни, и материалисты без ума от неё.

Хаягрива дас: Юнг полагает, что мы перерождаемся, потому что снова предаёмся желаниям, у нас возникает ощущение какой-то незавершенности. “В любом случае, со мной, – пишет он, – должно было быть изначальное страстное влечение к познанию... ибо это самая выразительная черта моей натуры”.

Шрила Прабхупада: Это познание, к которому он так рвётся, есть познание Кришны. Это объясняется в Бхагавад-гите:

*бахунām джанманām анте
джнāнавān мām прападйате
вāsудевах сарвам ити
са махātмā су-дурлабхах*

“Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрёл совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я – причина всех причин и всё сущее. Такая великая душа встречается очень редко” (Б.-г., 7.19). Наше познание становится полным, когда мы приходим к познанию Кришны. Тогда наши странствия по материальному миру подходят к концу. *Тйактвā дехам пунар джанма наити мām эти со ’рджуна*. “Оставив тело, он больше не рождается вновь в этом материальном мире, но входит в Мою вечную обитель” (Б.-г., 4.9). Сам Господь Кришна даёт наставления, при помощи которых Его можно понять.

*майй āсакта-манāх пāртха
йогам йунджан мад-āйирайах
асамйайам самаграм мām
йатхā джнāсийаси тач чхрну*

“А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как вручив себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь Меня, идя путём йоги” (Б.-г., 7.1). Если мы можем полностью понять Кришну, в следующий раз мы родимся в духовном мире.

Хаягрива дас: О священных писаниях Юнг пишет: “Слово Божие пришло к нам, и у нас нет способа определить, в какой степени оно отлично от Бога”.

Шрила Прабхупада: Слово Божие вообще неотлично от Бога. Поскольку Бог абсолютен, Он и его слова – одно и то же. Имя Бога и Бог – одно и то же. Игры Бога и Бог – одно и то же. Божество Бога и Бог – одно и то же. Всё, что имеет отношение к Богу, есть Бог. Например, Бхагавад-гита есть Бог. *Майā татам идам сарвам* (Б.-г., 9.4). Всё есть Бог, и когда мы целиком сознаём Бога, мы можем это понять, и никак иначе. Всё есть Бог, и помимо Бога ничего не существует.

Хаягрива дас: Юнг обозначал ложное эго термином “персона”. “Персона, – пишет он, – есть индивидуальная система приспособления к миру или образ действий, которого человек придерживается, имея с ним дело... Персона – это то, чем в действительности человек не является, но то, чем он сам себя считает, и то, чем другие считают его”.

Шрила Прабхупада: Наша истинная персона заключается в том, что мы вечные слуги Бога. Когда мы сознаем это, наша персона становится нашим спасением и совершенством. Личность должна быть, но пока мы находимся в материальном мире наша персона отождествляет себя с семьей, обществом, телом, народом, идеалом и так далее. Личность существует и должна продолжать существовать, но правильное понимание – это сознание того, что мы вечные слуги Кришны. Пока мы находимся в материальном мире, мы трудимся, сбивые с толку ложным эго, думая: “Я – американец, я – русский, я – индус” и так далее. Это действует ложное эго. На самом деле, все мы слуги Бога. Говоря о ложном эго, мы признаём истинное эго, чистое эго, которое понимает, что оно – слуга Кришны.

Хаягрива дас: Юнг усматривал в “я” личность, состоящую из сознательного и подсознательного. Он пишет: “«Я» не только центр, но и вся периферия, которая охватывает и сознательное, и бессознательное”.

Шрила Прабхупада: Все зависит от личности, и именно личность окружена столь многими понятиями. В обусловленной жизни мы можем мечтать о многом, но когда мы становимся чисты – как Господь Чайтанья Махапрабху, – мы мечтаем о развлечениях Кришны. В очищенном состоянии мы мечтаем о Кришне, Его деяниях и наставлениях.

Хаягрива дас: Хотя “я” никогда не может быть полностью постигнуто индивидом, именно оно обладает индивидуальностью.

Шрила Прабхупада: Мы можем понять, что являемся индивидуальными личностями со своими идеями и своими делами. Проблема в том, чтобы очистить свои идеи и деятельность. Поняв свою роль слуги Кришны, мы становимся чисты.

Шьямасундара дас: Для Юнга, цель психоанализа состоит в том, чтобы вступить в схватку с бессознательной теневой личностью, чтобы полностью понять, кто мы такие.

Шрила Прабхупада: Это означает обрести настоящее знание. Когда Санātана Госвами обратился к Шри Чайтанье Махапрабху, он спросил у Него: “Пожалуйста, открой мне, кто я такой, и что я из себя представляю?” Чтобы понять свою истинную личность, нам требуется помощь гуру.

Шьямасундара дас: Юнг говорит, что в теневой личности любого мужчины кроется чуть-чуть женского, а во всех женщинах есть чуть-чуть мужского. Поскольку мы подавляем эти аспекты теневой личности, мы не понимаем своих собственных действий.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что любое живое существо имеет женскую природу, *пракрти*. *Пракрти* означает “женщина”, а *пуруци* – “мужчина”. В материальном мире мы, будучи *пракрти*, ставим себя на место *пуруци*. Поскольку *джйвātмā*, индивидуальная душа, имеет склонность наслаждаться, как мужчина, её иногда называют *пуруци*, но, в действительности, *джйвātмā* не является *пуруцей*. Она – *пракрти*. Как я уже говорил, *пракрти* означает подчиняющаяся, а *пуруци* – властвующий. Единственный властвующий – Кришна; поэтому изначально все мы по конституции женщины.

Шьямасундара дас: Но ведь у мужских особей в любом случае иной темперамент, не так ли? Они властолюбивы и агрессивны.

Шрила Прабхупада: Разницы в темпераментах нет. Можно видеть, что у женщины тот же самый темперамент, потому что она хочет к себе того же отношения, что и мужчина. В любом случае истинное положение всех живых существ определяется тем, что все они женского пола, но в иллюзии пытаются стать мужчиной, наслаждающимся. Это называется *мййā*. Живое существо, изначально женского пола, пытается имитировать верховного мужчину, Кришну. Придя к своему изначальному сознанию, мы понимаем, что мы не властвующие, но подвластные.

Шьямасундара дас: Юнг отметил, что в природе отражены женские и мужские черты. Например, холм можно считать мужского рода, потому что он силен и преобладает, тогда как море – женского, так как оно пассивно и является колыбелью жизни.

Шрила Прабхупада: Все это спекулятивное размышление. Оно не имеет реальной научной ценности. Можно так представлять себе вещи, но истинная идентификация этих

вещей иная. Жизнь не вышла из океана; правильнее сказать, что всё было порождено из дыхания Господа Вишну, возлежащего в причинном океане. Если я, лёжа на этой кровати, что-то из себя выдыхаю, можно ли сказать, что это нечто было порождено кроватью?

Шьямасундара дас: Но разве нет в природе характерных мужских и женских черт?

Шрила Прабхупада: Единственный мужчина – Бог. Мужчина значит наслаждающийся, а женщина – дающая наслаждение. Кроме Бога нет наслаждающихся. Следовательно, Он – единственный мужчина.

Шьямасундара дас: Значит, думать о ком бы то ни было помимо Бога в мужском роде ошибочно?

Шрила Прабхупада: Мужской пол – это совсем иное. Мы говорим о мужском роде. Символом мужского пола материального тела является *ли́нга*. В Бенгалии говорят, что определить пол животного можно, просто задрав его хвост. Но это с материальной точки зрения. Настоящий мужчина – Кришна.

Шьямасундара дас: Но разве нельзя назвать океан “матерью”?

Шрила Прабхупада: Можно, в том смысле, что океан вмещает в себя множество живых существ, как женщина вмещает в своем чреве дитя. О холме тоже можно говорить в мужском роде, благодаря его мощи и прочности. В этом смысле можно проводить аналогии, но не следует думать, что в этом состоит истинная идентификация этих вещей.

Шьямасундара дас: Для Юнга, душа, или “я”, является центром организации внутри личности, и она ищет гармоничного равновесия между сознательным и бессознательным.

Шрила Прабхупада: Говоря о личности, мы должны признать существование души. Раз вы живое существо, у вас есть отдельная идентификация, называемая личностью. Если нет индивидуальной души, то личность существовать не может.

Шьямасундара дас: Юнг говорил, что “я” в редких случаях полностью уравновешено. Но разве мы не говорим, что “я” всегда устойчиво?

Шрила Прабхупада: Нет, когда “я” находится под влиянием *мāйи*, оно выходит из равновесия. Оно неуравновешенно и невежественно. Его истинное сознание сокрыто. Пока дождь летит с неба, он чист, но, коснувшись земли, он становится грязным. Сознание души изначально чисто, но когда оно приходит в соприкосновение с тремя гунами материальной природы, оно загрязняется.

Хаягрива дас: “Если душа есть нечто, – пишет Юнг, – она должна быть невообразимо сложной и разнообразной, так что приблизиться к ней просто через психологию инстинкта в принципе нельзя”.

Шрила Прабхупада: Согласно Чайтанье Махапрабху, мы можем понять душу через обучение. Посредством отрицания мы понимаем: “Я – не это, я – не то”. Затем мы приходим к пониманию.

*nāhaṁ vipro na ca nara-natir nāpi vaiśīya na śūdra
nāhaṁ varṇī na ca grha-natir no vanastho yatir vā
kinṭu prodīan-nikhila-paramānanda-pūrṇāmṛtābdher
gopī-bhartuḥ paḍa-kamalaior dāsa-dāsānudāsaḥ*

“Я не *brāhmaṇa*, я не *kiṣṭrīya*, я не *vaiśīya* или *śūdra*. Я не *brahmacārī* и не домохозяин, не *vānaprastha* и не *sannyāsī*. Я отождествляю себя лишь со слугой слуги слуги лотосных стоп Господа Шри Кришны, хранителя *gopī*. Он подобен океану нектара, Он – причина вселенского трансцендентного блаженства, Он вечно существует с сиянием” (Чайтанья-чаритамрита, Мадх., 13.80). Такова наша истинная идентификация. Пока мы не отождествляем себя с вечным слугой Кришны, мы будем подвержены различному ложному отождествлению. *Бхакти*, преданное служение, – это средство, с помощью которого мы можем очиститься от ложного отождествления.

Хаягрива дас: “Я могу только с удивлением и ужасом всматриваться в глубины нашей

психической природы, – пишет Юнг. – Её беспристрастная вселенная таит несметное количество образов, которые накопились за миллионы лет развития жизни и закрепились в организме”.

Шрила Прабхупада: Поскольку мы постоянно меняем тела, постоянно переселяемся, мы накопили разнообразный опыт. Однако, если мы прочно укрепились в сознании Кришны, мы не меняемся. Все эти колебания исчезают, как только мы понимаем свою подлинную идентификацию: “Я слуга Кришны, и мой долг – служить Ему”. Арджуна, выслушав Бхагавад-гиту, осознал это и сказал Шри Кришне:

*нащито мохах смртир лабдхā
твад прасādāн майāчйута
стхито ’сми гата-сандехах
карищйе вачанām тава*

“Дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и Твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как Ты велишь” (Б.-г., 18.73). Таким образом, услышав Бхагавад-гиту, Арджуна пришёл к этому заключению, и по милости Кришны его иллюзии рассеялись. И тогда Арджуна утвердился в своей изначальной позиции. Какова же она? *Карищйе вачанām тава*. “Я сделаю всё, что ты скажешь”. В начале Бхагавад-гиты Кришна велел Арджуне сражаться, а тот отказался. Но в конце концов иллюзии Арджуны рассеялись, и он занял свое изначальное конституциональное положение. Таким образом, наше совершенство состоит в выполнении приказов Кришны.

Хаягрива дас: Юнг описывает пять типов перерождений. Первый – это метемпсихоз, при котором “... жизнь существа длится во времени, проходя через различные телесные существования; или, с другой точки зрения, это течение жизни, прерываемое различными воплощениями ... При этом ни в коей мере нельзя быть уверенным, сохраняется непрерывность личности или же нет; в этом случае речь может идти только о перерождении кармы”.

Шрила Прабхупада: Личность есть всегда, и телесные изменения не затрагивают её. Однако живое существо идентифицирует себя в зависимости от своего тела. Когда душа, например, находится в теле собаки, она думает в рамках определенной телесной концепции. Она думает: “Я собака, и у меня свои определенные обязанности”. В обществе людей, если человек рождается, например, в Америке, он думает: “Я американец, у меня есть свои обязанности”. Личность проявляется в соответствии с телом, но она есть во всех случаях.

Хаягрива дас: Но непрерывна ли она?

Шрила Прабхупада: Разумеется, личность непрерывна. После смерти эта же душа переходит в иное грубое тело вместе со своими умственными и интеллектуальными отождествлениями. Индивид приобретает различные типы тел, но при этом личность одна и та же.

Хаягрива дас: Это, вероятно, соответствует тому, что Юнг называет реинкарнацией, второй тип перерождения: “Эта концепция перерождения обязательно предполагает непрерывность личности, – пишет он. – Здесь человеческая личность рассматривается непрерывной и сохраняющей память так, что, воплощаясь или рождаясь, человек способен, по крайней мере, потенциально, вспомнить, что он жил в прошлых существованиях, и эти существования принадлежали именно ему, они обладали той же самой эго-формой, что и в настоящей жизни. Как правило, реинкарнация означает перерождение в теле человека”.

Шрила Прабхупада: Необязательно в теле человека. Из Шримад-Бхагаватам мы узнаём, что Бхарата Махараджа в своей следующей жизни стал оленем, после этого стал

брахмаṇой. Душа меняет тела подобно тому, как человек меняет свою одежду. Человек остается тем же самым, хотя одежда может быть разной.

*vāśāmsi džīrṇāni yatxā vixāya
navāni grxṇāti naro 'parāni
tatxā śarīrāni vixāya džīrṇāni
anīāni samīāti navāni dexī*

“Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные” (Б.-г., 2.22). Когда одежда уже стара и ею нельзя больше пользоваться, необходимо сменить её на другую. В каком-то смысле вы покупаете новую одежду на деньги, на карму, которые накопили за свою жизнь. Человек тот же самый, а одеяния ему предоставляются в соответствии с той ценой, которую он может заплатить. В соответствии со своей кармой вы получаете определенный тип тела.

Хаягрива дас: По Юнгу, третий тип перерождений называется “воскресение”, оно может быть двух типов: “... это тело может быть из плоти, и, как представляют себе христиане, оно может воскреснуть”. То есть, по доктрине христианства, в конце света грубые тела вновь соберутся и либо вознесутся на небеса, либо низвергнутся в ад.

Шрила Прабхупада: А что будет делать личность до того времени?

Хаягрива дас: Я не знаю. Материальные элементы, очевидно, рассеются.

Шрила Прабхупада: Материальному телу приходит конец, но духовное тело есть всегда. Тот тип воскресения приложим только к Богу и Его представителям, он не для всех. В этом случае речь идет не о материальном теле, а о духовном. Когда Бог является, Он приходит в духовном теле, а это тело неизменно. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что беседовал с богом Солнца миллионы лет тому назад, и Арджуна спрашивает у Него, как же это возможно. Кришна отвечает, что хотя Арджуна присутствовал там, он не может этого помнить. Такая память возможна только в том случае, если тела не меняются. Смена тел означает забвение.

Хаягрива дас: Юнг признается, что на более высоком уровне этот процесс нематериален. “Предполагается, что воскресение из мертвых – это воскресение *corpus gloriificationis* (“славной плоти” – *лат.*, прим. перев.), тонкого тела в целостности и сохранности”.

Шрила Прабхупада: Только духовное тело никогда не меняется. Согласно концепции *māyāvādī*, Абсолютная Истина безлична, и когда Она приходит как личность, Она принимает материальное тело. Те, кто продвинут в духовном знании, кто признаёт Бхагавад-гиту, понимают, что это не так.

*avadjānantī māṁ mūḍhā
mānuṣīṁ tanum āśritam
param bhāvam adjānantō
mama bhūta-mahēśvaram*

“Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего” (Б.-г., 9.11). Поскольку Кришна приходит похожим на человеческое существо, неразумные люди думают, что Он и есть не кто иной, как человеческое существо. У них нет знания о духовном теле.

Хаягрива дас: Четвертая форма перерождения называется *renovatio* (“обновление” – *лат.*, прим. перев.), и это относится к “... трансформации смертного существа в бессмертное, существа телесного – в духовное, и из человеческого в божественное”. В качестве примера Юнг приводит вознесение Христа на небеса.

Шрила Прабхупада: Мы говорим, что духовное тело никогда не умирает, а материальное тело подвержено разрушению. *Нййам ханти на ханйате* (Б.-г., 2.19). Духовное тело остаётся и после разрушения материального. Оно не рождается и не может быть убито.

Хаягрива дас: А существуют ли другие примеры вознесения на небеса. Вознёсся ли Арджуна?

Шрила Прабхупада: Да, и Юдхиштхира. Существует множество примеров. И особый пример – Сам Кришна и Его спутники. Но не следует считать, что их тела материальны. Они не претерпевают никакого рода смерти, хотя их тела отправились в высшую вселенную. Но фактом является также то, что духовное тело есть у каждого.

Хаягрива дас: Пятый тип перерождения – косвенный, как обряд инициации или обряд перехода в дваждырожденного. “Своим присутствием на ритуале индивид приобщается к божественной милости”.

Шрила Прабхупада: Да. Первое рождение дают вам отец и мать, а следующее – духовный учитель и ведическое знание. Когда человек принимает второе рождение, он приходит к пониманию, что он не является материальным телом. Таково духовное образование. Это рождение знания или рождение для знания называется *двиджах*.

Хаягрива дас: В одной из своих последних книг «Нераскрытая самость» Юнг пишет: “Назначение и цель религии кроются во взаимоотношениях индивида с Богом (христианство, иудаизм, ислам) или в пути спасения и освобождения (буддизм). Из этого главного обстоятельства выводится вся этика, которая без индивидуальной ответственности каждого перед Богом может быть названа не более чем общепринятой нравственностью”.

Шрила Прабхупада: Первое, что мы должны понять из Бхагавад-гиты, это то, что никто не может приблизиться к Богу, не очистившись от греховных реакций. Только тот, кто стоит на уровне чистой добродетели, может понять Бога и заниматься служением Ему. От Арджуны мы знаем, что Бог есть *парам брахма парам дхйама навитрам парамам бхаван* (Б.-г., 10.12). Он есть Верховный Брахман, высшая и конечная обитель и приносящий очищение. *Парам-брахма* указывает на Верховного Брахмана. Каждое живое существо духовно – Брахман, но Кришна – *Парам-брахма*, Верховный Брахман. Еще Он – *парам-дхйама*, конечная обитель всего. А еще *навитрам парамам* – чистейший из чистых. Чтобы приблизиться к чистейшему из чистых, надо стать абсолютно чистым, и для этой цели необходимы нравственность и этика. Поэтому мы в нашем движении сознания Кришны запрещаем незаконный секс, употребление в пищу мяса, принятие одурманивающих веществ и занятие азартными играми – четыре столпа греховной жизни. И если мы сумеем избавиться этого, мы сможем оставаться на уровне чистоты. Сознание Кришны основывается на этой нравственности, а кто не может следовать этим принципам, тот падает с духовной уровня. Чистота – основополагающий принцип сознания Бога, и он существенен для восстановления наших вечных взаимоотношений с Богом.

Хаягрива дас: Юнг видит в атеистическом коммунизме величайшую угрозу современному миру. Он пишет: “Государство заняло место Бога; вот почему, если смотреть на это под таким углом, социалистические диктатуры являются религиями, а государственный тяжелый труд – формой поклонения”.

Шрила Прабхупада: Да, я согласен с ним. Атеистический коммунизм способствовал деградации человеческой цивилизации. Предполагалось, что коммунисты добьются равного распределения богатств. По нашим представлениям, Бог есть Отец, материальная природа – мать, а живые существа – сыновья. Сыновья имеют право жить за счет отца. Целая вселенная является собственностью Верховной Личности Бога, и Верховный Отец поддерживает живые существа, однако, нам следует довольствоваться той долей, которая выделена нам. Согласно Ишопанишад: *тена тйактена бхуйджитхй* (Ишопанишад, 1). Нам следует быть довольными тем, что нам выделено, а не завидовать другому, и не покушаться на его собственность. Не стоит завидовать капиталистам и богачам, потому

что Верховная Личность Бога каждому выделил его долю. Поэтому каждый должен довольствоваться тем, что он получил. С другой стороны, никто не должен эксплуатировать других людей. Можно родиться в богатой семье, но нельзя ущемлять права других. Богатый он или бедный, человек должен быть сознающим Бога, принимать промысел Бога и до конца служить Ему. Это философия Шримад-Бхагаватам, и Шри Чайтаньей Махапрабху подтверждает это. Мы должны быть удовлетворены тем, что выделено нам Богом, и заботиться о дальнейшем продвижении в сознании Кришны. Если мы будем завидовать богатым, нас будет привлекать то, что было выделено им, и тем самым отклонимся от служения Господу. По сути дела, любой человек, будь он беден или богат, должен заниматься служением Богу. И если каждый будет делать это, в мире воцарится настоящий мир.

Хаягрива дас: В социалистическом государстве цели религии превращаются в мирские обещания хлеба, “справедливого распределения материальных благ, всеобщего процветания в будущем и более короткого рабочего дня”.

Шрила Прабхупада: Это потому, что у них нет понимания духовной жизни, и еще они не понимают того, что личность в теле вечна и духовна. Поэтому они советуют непосредственные чувственные удовольствия.

Хаягрива дас: Юнг, тем не менее, считал, что марксизм в принципе не способен заменить религию. “Естественная функция, которая изначально существовала... не может быть заменена рационалистической, так называемой просвещённой критикой”.

Шрила Прабхупада: Коммунисты озабочены устройством материальных дел, которые никогда не могут быть устроены. Они воображают, что могут решить проблемы, но в конце концов все их планы рухнут. Коммунисты не понимают, что такое религия. От религии невозможно убежать. У всего есть характерные качества. Соль соленая, сахар сладкий, а чили (перец) острый и пикантный. Все это врожденные свойства. Так и живое существо имеет врожденное качество. Для него характерно служить, будь оно коммунистом, атеистом, капиталистом – кем угодно. Во всех странах люди работают и служат соответствующим правительствам, капиталистическим или коммунистическим, и народ не получает прибыли. Поэтому мы и говорим, что если люди пойдут по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, служа Кришне, они будут счастливы. В материальном мире люди служат, но они не становятся от этого счастливыми, потому что на самом деле их служение предназначено Кришне. Следовательно, ради своего счастья людям всем вместе и каждому в отдельности следует служить Кришне. Когда мы служим не тому, чему следует, мы не можем обрести счастья. И коммунисты, и капиталисты говорят: “Служите мне”, но Кришна говорит: *сарва-дхармāн паритйаджайа* (Б.-г., 18.66). “Служи Мне, и Я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов”.

Хаягрива дас: Юнг считает, что материалистический капитализм, в принципе, не способен победить псевдорелигию типа марксизма. Единственное решение проблемы – принять нематериалистическую религию. “Противоядием в этом случае может быть равная по своей силе вера иного, нематериалистического плана...”

Шрила Прабхупада: Этой религией является движение сознания Кришны. Кришна не имеет никакого отношения ко всем этим материалистическим “измам”, а это движение непосредственно связано с Кришной, Верховной Личностью Бога. Бог требует безраздельной преданности, и мы учим людей: “Вы – слуги, но служите не тому, кому нужно, поэтому вы несчастны. Служите Кришне, и вы обретете счастье”. Мы не поддерживаем ни коммунизм, ни капитализм и не призываем принимать псевдорелигии, мы только за Кришну.

Хаягрива дас: Юнг сожалеет об отсутствии на Западе сильной нематериалистической веры, которая “... могла бы воспрепятствовать прогрессу фанатической идеологии” типа марксизма. Он осознает, что человечество нуждается в религии, которая обладала бы непосредственным смыслом.

Шрила Прабхупада: Этой нематериалистической религией, которая выше всего – и

марксизма, и капитализма, – является наше движение сознания Кришны. Если мы будем культивировать сознание Кришны, мы преодолеем все последствия грехов и будем духовно развиваться. *Джанма карма ча ме дивйам* (Б.-г., 4.9). Кришна говорит, что, просто зная о Его трансцендентном явлении и развлечениях, мы больше не примем рождения в этом материальном мире.

Хаягрива дас: Юнг пишет: “К сожалению, слишком ясно, что если индивид поистине не возрождается в духе, это не сможет сделать и общество, ибо общество есть совокупность индивидов, нуждающихся в спасении”.

Шрила Прабхупада: Действительно, основой преобразований является индивид. Сейчас некоторое количество наших учеников получили индивидуальное посвящение в сознание Кришны, а если такую поддержку получит большая часть населения, лицо мира изменится. В этом нет сомнений.

Хаягрива дас: По Юнгу, спасение мира состоит в спасении индивидуальной души. “Её индивидуальные отношения с Богом послужили бы надежным щитом от всех пагубных влияний”.

Шрила Прабхупада: Да, тем, кто серьезно принимает сознание Кришны, все эти марксизмы и прочие “измы” не причиняют беспокойств. Марксист может принять сознание Кришны, но преданный, сознающий Кришну, никогда не стал бы марксистом. Это невозможно. В Бхагавад-гите объясняется, что философии третьего или четвертого сорта не могут сбить с толку того, кому ведомо высшее совершенство жизни.

Хаягрива дас: Юнг считал также, что материалистический прогресс может быть потенциальным врагом индивида. “Благоприятная внешняя среда лишь усиливает в нас опасную тенденцию считать, что все берёт свое начало извне, – пишет он, – даже та метаморфоза, которую не может обеспечить окружающая действительность, – это главным образом глубоко скрытые изменения «внутреннего человека»...”.

Шрила Прабхупада: Да, всё берет начало изнутри, из души. Бхактивинода Тхакур и другие подтверждают, что материалистический прогресс, в сущности, – экспансия внешней энергии, майи, иллюзии. Все мы живем в иллюзии, и так называемые учёные и философы даже не могут понять Бога и своих взаимоотношений с Ним, несмотря на свои материальные достижения. Материальные достижения и знания на самом деле являются помехами на пути шествия сознания Кришны. Чтобы жить святой жизнью, мы сводим к минимуму свои потребности. Мы не гонимся за роскошной жизнью. Мы считаем, что жизнь предназначена для духовного развития и сознания Кришны, а не для материального прогресса.

Хаягрива дас: Юнг считает, что для того, чтобы вдохновить этого “внутреннего человека” на глубинные изменения, необходим настоящий учитель, человек, который смог бы объяснить религию.

Шрила Прабхупада: Да, Веды учат, что чрезвычайно важно искать гуру, который по определению является представителем Бога. *Сāкийād-дхаритвена самаста-ийāстраир* (Шри Гурв-аштака, 7). Представителю Бога поклоняются, как Самому Богу, но он никогда не говорит: “Я – Бог”. Хотя ему и поклоняются, как Богу, он – слуга Божий. А Сам Бог – всегда господин. Чайтанья Махапрабху призывал каждого стать гуру. “Кто бы ты ни был – неважно. Просто стань гуру и освобождай всех этих людей, которые в невежестве”. Человек может сказать: “Я не слишком образован. Как же мне стать гуру?” Чайтанья Махапрабху говорил, что совсем необязательно быть большим ученым, потому что есть множество так называемых больших ученых, которые на самом деле глупцы. Единственное, что нужно, – сообщать людям наставления Кришны, которые даны в Бхагавад-гите. Любой, кто объясняет Бхагавад-гиту такой, как она есть, по определению, является гуру. И если человек столь удачлив, что обращается к такому гуру, его жизнь становится успешной.

Хаягрива дас: Юнг отмечает, что “... наша философия больше не является образом жизни, как это было в древности; она превратилась исключительно в интеллектуальное и

академическое занятие”.

Шрила Прабхупада: Мы того же мнения. Спекулятивное размышление само по себе ничего не стоит. Мы должны непосредственно соприкоснуться с Верховной Личностью Бога и, используя весь рассудок, усвоить наставления, данные Им. Тогда мы сможем следовать этим наставлениям в своей повседневной жизни и приносить добро другим, обучая их Бхагавад-гите.

Хаягрива дас: Он видит, с одной стороны, сугубо интеллектуальную философию, а, с другой стороны, сектантские религии с “архаичными ритуалами и доктринами”, которые стали “... странными и невразумительными для сегодняшнего человека...”

Шрила Прабхупада: Это потому что проповедники этих религий просто догматики. У них нет ясного представления о Боге; они только и делают официальные заявления. Когда человек не понимает сам, он не может заставить других понимать. В сознании Кришны нет всей этой суесть, здесь ясность во всем. Это движение, которого ждал г-н Юнг. Любой здравомыслящий человек должен сотрудничать с этим движением и освободить человеческое общество от кромешной тьмы невежества.

Хаягрива дас: Он описывает истинно религиозного человека, как того, кто “... привык к мысли о том, что не он единственный хозяин в своем доме. Он верит, что Богу, а не ему, принадлежит последнее слово”.

Шрила Прабхупада: Да, это естественно. Что мы можем решать? Поскольку над нами уже есть контролирующий, как мы можем быть абсолютны? Каждый должен поставить себя в зависимость от верховного контролирующего и полностью предаться Ему.

Хаягрива дас: Юнг считает, что современному человеку следует задаться вопросом: “Имею ли я какой-то религиозный опыт и непосредственные отношения с Богом, а отсюда уверенность, которая уберет меня как индивида от растворения в толпе?” Наши взаимоотношения с Богом, в конечном счёте, гарантируют нашу индивидуальность.

Шрила Прабхупада: Да, все живые существа являются индивидуальностями, и Бог – верховный индивид. По версии Вед, все индивидуальности подчинены Ему. *Нумйо нитйāнām четанайī четанāнām* (Катха-упанишад, 2.2.13). Верховный индивид один, а подчиненных много. Верховный индивид хранит Своих подчиненных, как отец свою семью. Когда дети научатся наслаждаться собственностью своего отца, не мешая друг другу, принимая лишь то, что выделено им в долю, они обретут мир.

Хаягрива дас: На этом мы заканчиваем обсуждение Юнга.

Шрила Прабхупада: Пока он производит впечатление самого разумного.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ I

Предисловие

Введение

1. ГРЕЧЕСКАЯ КЛАССИКА

Сократ

Платон

Аристотель

2. РАННИЙ ТЕИЗМ

Плотин

Ориген

Августин

3. СХОЛАСТИКА

Фома Аквинский

Иоанн Дунс Скот

4. МЫСЛЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Никколо Макиавелли

Френсис Бэкон

Томас Гоббс

5. РАЦИОНАЛИЗМ

Рене Декарт

Блез Паскаль

Бенедикт Спиноза

Готтфрид фон Лейбниц

6. АНГЛИЙСКИЙ ЭМПИРИЗМ

Джон Локк

Джордж Беркли

Давид Юм

7. НЕМЕЦКИЙ ИДЕАЛИЗМ

Иммануил Кант

Иоганн Готтлиб Фихте

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Артур Шопенгауэр

8. ЗВОЛЮЦИОННЫЙ НАТУРАЛИЗМ

Чарльз Роберт Дарвин

Томас Генри Гексли

Анри Бергсон

Сэмюэль Александер

Фридрих Вильгельм Ницше

9. УТИЛИТАРИЗМ И ПОЗИТИВИЗМ

Джон Стюарт Милль

Огюст Конт

10. КОММУНИЗМ

Карл Маркс

11. АМЕРИКАНСКИЙ ПРАГМАТИЗМ

Уильям Джемс
Джон Дьюи

12. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

Сорен Кьеркегор
Жан-Поль Сартр

13. ПСИХОАНАЛИЗ

Зигмунд Фрейд
Карл Густав Юнг

ПРИЛОЖЕНИЯ

Словарь имен и терминов
Об авторе

ТОМ II

6. АНГЛИЙСКИЙ ЭМПИРИЗМ

Джон Локк
Джордж Беркли
Давид Юм

7. НЕМЕЦКИЙ ИДЕАЛИЗМ

Иммануил Кант
Иоганн Готтлиб Фихте
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Артур Шопенгауэр

8. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ НАТУРАЛИЗМ

Чарльз Роберт Дарвин
Томас Генри Гексли
Анри Бергсон
Сэмюэль Александер
Фридрих Вильгельм Ницше

ТОМ III

9. УТИЛИТАРИЗМ И ПОЗИТИВИЗМ

Джон Стюарт Милль
Огюст Конт

10. КОММУНИЗМ

Карл Маркс

11. АМЕРИКАНСКИЙ ПРАГМАТИЗМ

Уильям Джемс
Джон Дьюи

12. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

Сорен Кьеркегор
Жан-Поль Сартр

13. ПСИХОАНАЛИЗ

Зигмунд Фрейд
Карл Густав Юнг