

Основы ведической культуры
Бхакти Вигьяна Госвами

Предисловие

Эта книга могла появиться на свет, по крайней мере, два года назад. Однако Вайдьянатх Прабху так и не нашел свободного времени, чтобы вычитать и, возможно, дополнить набранные еще в конце 1999 года материалы своего семинара, прочитанного в Санкт-Петербурге. Мы взяли на себя смелость опубликовать этот текст без его редакции, не задаваясь целью слишком "олитературить" прямую речь автора, пытаясь максимально сохранить живую интонацию — ведь звучание, *шабда*, так важно в процессе постижения духовного знания. Надеемся, что знакомый по многим лекциям голос Вайдьянатха Прабху (теперь уже Бхакти Вигьяны Госвами) будет услышан теми, кто возьмет в руки эту книгу. Автор по нашей просьбе сам выбрал для издания семинар "Основы ведической культуры" как самый, что называется, актуальный для всех нас. Размышляя над глубинными причинами проблем, с которыми мы сталкиваемся на пути духовного самоосознания, Бхакти Вигьяна Госвами пришел к выводу, что всем нам не хватает культуры. Приняв философию, принесенную Шрилой Прабхупадой на Запад, мы не способны ее осознать не проникнувшись духом ведической культуры, не обустроив свою жизнь в соответствии с ее правилами и предписаниями, которые, обучив нас правильным привязанностям, сделают наше отречение добровольным и радостным.

Бхакти Вигьяна Госвами много лет является представителем Джи-Би-Си в России. Путешествуя по миру он вдохновляет преданных своими лекциями, статьями, поэзией.

Мы благодарны Его Святейшеству Бхакти Вигьяне Госвами Махараджу за его вдохновляющие на преданное служение лекции и за предоставленную возможность хоть самую малость послужить осуществлению возложенной на него миссии.

Издатели

Лекция 1. Философия учит отречению. Настоящая культура учит правильной привязанности

Мне бы хотелось поговорить о ведической культуре, к которой мы, по идее, должны принадлежать, о том, что это такое и что она дает человеку, и о том, почему у нас ее нет. Шрила Прабхупада принес нам замечательную философию и приоткрыл нам дверь в эту культуру. Теперь все зависит от нас, от того, насколько мы сможем эту культуру усвоить, воспринять, воссоздать, насколько мы сможем действительно стать ее носителями. Для того, чтобы стать ее представителями, чтобы принадлежать к ней, нужно для начала знать хотя бы, что она из себя представляет. Это очень обширная тема, и пяти лекций вряд ли достаточно, чтобы подробно ее осветить. Но, тем не менее, полагаю, мне удастся высветить некоторые элементы этой культуры. Надеюсь, что они пригодятся нам в жизни, помогут понять, чем же мы занимаемся.

Я хотел бы начать с небольшой истории. Однажды в Петербург на выпуск духовной семинарии пригласили простого монаха — неграмотного, жившего где-то в пустыне, в лесу. Так или иначе, он пользовался уважением и его попросили обратиться к выпускникам духовной семинарии с речью, чтобы он напутствовал их, объяснил, что им нужно делать и как им нужно жить. Он начал свое выступление с очень простого вопроса, который поставил всех в тупик. Он спросил:

— Что такое жизнь?

—?

— Что такое жизнь?

— Стрдание.

— Стрдание... Есть еще какие-то ответы?

Было много ответов. Большинство людей недоуменно смотрело на монаха, не понимая, чего же он от них хочет. Кто-то сказал, что жизнь есть борьба, что нужно сражаться, отстаивать какие-то идеалы. Другой сказал, что жизнь — это просто игра, драма, в которой мы все участвуем, трагедия или комедия... Кто-то считал, что жизнь — сплошное разочарование. Но монах обвел всех сострадательным взглядом и сказал, что жизнь — это блаженство, и человек, который смог соприкоснуться с Богом в этой жизни, почувствует покой, тишину, благоговение, ощутит внутренний пульс жизни. Он сможет блаженствовать в этой жизни. Это даже нельзя назвать наслаждением. Под наслаждением подразумевается что-то очень грубое, плотское. Блаженство — это нечто другое, по крайней мере, в его устах. Это радость, тишина, благодать, несуетность.

Это то, в сущности, что человек должен почувствовать, когда он живет. То, чего мы с вами, практически, лишены. У нас есть все; есть игра, драма, борьба, страсти, страдания, наслаждение, аскезы...

Мне довелось недавно читать новую книгу Бхактивикаша Свами "Зарисовки традиционной индийской жизни". Основной лейтмотив книги, то, чем дышит книга — то самое блаженство. Там описана простая жизнь традиционной индийской деревни, которая, тем не менее, исполнена любви, уважения, тишины, радости, благодати, несуетливости... Кто-то может сказать: "Зачем так далеко ходить, к чему какая-то Индия, кому это нужно, почему нам в русскую деревню не сходить?"

Традиционная культурная жизнь существовала в Индии еще двадцать-тридцать лет назад, пока там не появилось телевидение. В книге собраны интервью с различными людьми, которые жили и еще отчасти живут в соответствии с традициями. Их жизнь была проникнута удивительной духовностью. В каждой деревне, где жили как бы безграмотные люди, были разных уровней *пандиты*, *брахманы* — носители культуры. И каждый *пандит*, живший в деревне, именовался так неспроста.

Самые выдающиеся ученые, которые пишут книги, не могут сравниться с *пандитами*, знающими наизусть все *Веды*. В одной деревне жил *пандит*, он был *шатавадхани*. "*Шата*" — значит "сто", "*вадхани*" — "тот, кто может отвечать". "*Шатавадхани*" буквально значит, что такой человек приходил туда, где собирались люди, и сто из них задавали ему вопросы, простые и сложные. Причем он не сразу отвечал, он слушал их, запоминал, а потом давал ответы в том порядке, в котором они были заданы, и все сидели, открыв рот. Простые деревенские люди приходили, чтобы послушать, как *шатавадхани-пандит* даёт ответы на любые вопросы.

В книге рассказано также о том, чем занимались в индийских деревнях по вечерам. Лет сорок-

пятьдесят тому электричества там еще не было. Темнело около семи вечера, и люди, человек тридцать-сорок, собирались где-нибудь под баньяном, и начинали петь *бхаджаны*, *киртаны*. Таким образом проводили вечер. А рано утром, где-то в четыре часа, они просыпались, и начинался новый день. Восхищение удивительной гармонией, красотой, чистотой и простотой их жизни пронизывает всю книгу.

Буквально вчера я гостил в индийской семье, которая живет в Москве. Глава семьи — военный атташе индийского посольства. У него дома алтарь, *мурти* стоит, он *прасад* предлагает этому *мурти*. Его традиционная индийская жена угостила нас традиционными блюдами.

Каждую неделю он обязательно приглашает к себе проповедника.

Он говорит: "Я просто не могу иначе, я так привык. Каждую неделю какой-то *брахман* приходил к нам в храм или домой и проповедовал". И теперь раз в неделю кто-то из храма обязательно приходит к нему, и он дает пожертвования нашим проповедникам. Он делился воспоминаниями о том, как они жили у себя дома. Когда я пришел, у них уже были гости — индийская семья из традиционного рода *Шри вайшнавов*, *Шри сампрадайи*. Они очень любят ИСККОН, всюду проповедуют ИСККОН, всех своих сотрудников из индийского посольства часто приводят к нам. Они вспомнили, что сейчас благоприятный месяц *Магх*, во время которого, по традиции, существующей в *Шри сампрадае*, люди каждое утро должны петь гимны Андал. Андал — это великая преданная, которая в свое время вышла замуж за Господа Ранганатха. И каждое утро, в течение тридцати дней, они поют эти гимны. Вспомнив об этом, супруги с воодушевлением начали петь, стали рассказывать о содержании гимнов. У них, по традиции, если человек в месяце *Магх* не поет эти гимны, то считается, что он напрасно коптит небо, живет зря, нет никакого смысла в его жизни. От этого всего на меня повеяло чем-то таким... совершенно незнакомым. Женщина, которая мне об этом рассказывала, родом из Канчи, традиционного города, который является одним из святых мест на юге Индии. Это один из центров *Шри сампрадайи*. Там находится тысяча удивительных, прекрасных храмов. Когда она вспоминала про один, про другой храм, то стала плакать. Канчи делится на две части. Одна называется Шива-Канчи, другая — Вишну-Канчи. Она жила в Вишну-Канчи, где были храмы Вишну, а в Шива-Канчи, соответственно, располагались храмы Шивы. Она рассказывала, что в доме её царили очень строгие порядки. Дедушка запрещал им даже ходить в Шива-Канчи, и они могли посещать только храмы Вишну. И лишь когда он уже совсем постарел, то позволил: "Ну, ладно, можете ходить куда угодно". В этом есть что-то такое, что нам незнакомо, то, что запечатлелось в ответе монаха: "Жизнь — это блаженство". Блаженство, которое нам, к сожалению, в нашей суетливой, сумасшедшей жизни практически неизвестно. Можно посмотреть, из чего состоит наша жизнь: из скандалов, истерик, безумия, крайностей каких-то, из телевизора в промежутках между истериками и скандалами, из разводов, из поломанных семей, из искалеченных детей, из метания из стороны в сторону... Когда человек проживает жизнь, он, по идее, становится мудрее. А у нас жизнь проходит непонятно как. Это относится не только к людям, которые где-то там ходят, это, к сожалению, относится к нам с вами. Мы пришли сюда, чтобы найти какое-то счастье, обрести блаженство, для того, чтобы соприкоснуться здесь с Богом. Но чего-то недостает в том, что мы делаем, как мы делаем. Многие люди это осознают и, собственно, из-за этого думают: "Что же это за проблемы, чего нам не хватает?" Мы восприняли философию, которую принес Господь Чайтанья. Господь Чайтанья сказал: "*Вайрагья видья ниджа бхакти-йога*", то есть, суть его философии — отречение. Он принес философию отречения.

Но так как мы живем в довольно странной культурной среде, так как у нас нету настоящей культуры, то отречение, которым мы занимаемся, нам очень надоедает. Оно становится сухим, превращается не понятно во что. Тогда как изначально отречение в ведической культуре исполнено блаженства. Смысл данных лекций в том, чтобы мы поняли, каким образом можно отречься от мира, испытывая блаженство. Как жить в гармонии с миром и постепенно развивать в себе дух *вайрагьи*. То, чего мы не понимаем, чего мы не восприняли, так это гармонии между отрешенностью и привязанностью. У нас нет, к сожалению, здравого смысла и чувства меры, которые позволили бы нам, с одной стороны, находиться в этом мире, а с другой, постепенно развивать в себе любовь к Богу, которая проявится в естественной отрешенности от мира. Это то, чего нам не хватает.

Люди по-разному определяют проблемы, которые существуют в нашем обществе. Одни говорят, что все беды от того, что нам сексом нельзя заниматься. Другие полагают, что проблемы в ИСККОН от того, что мы *рагануга-бхакти* не практикуем. Третьи считают, что всему виной Джи-Би-Си. Четвертые еще где-то ищут корни проблем. Что касается меня, то, на мой взгляд, нам недостает культурной среды.

У нас есть философия. Шрила Прабхупада дал нам её. Эта философия совершенна. Она содержит ответы на все вопросы. Но, к сожалению, она может нормально функционировать лишь в определенной культурной среде. Когда философию начинают перенимать люди, далёкие от этой культуры, то возникают эксцессы, появляется то, чего не должно быть. И в этом, на мой взгляд, причина многих и многих наших бед. Поэтому сегодня мне бы хотелось поговорить о культуре и привязанностях.

Сейчас модно говорить: "*Варнашрама, варнашрама*". Но *варнашрама* — это, прежде всего, культура. Культура правильных привязанностей. Чтобы достичь совершенства в йоге, человек должен быть не

слишком привязанным и не слишком отреченным. Общество *варнашрамы* учит человека, каким образом существовать в этом мире и правильно привязываться к нему. Это то, чего нам недостает. Почему многие люди на Западе, и, в частности, первая аудитория Шрилы Прабхупады, с такой готовностью восприняли его послание, а именно философию *"вайрагья видья ниджа бхакти-йога"*¹ Потому что, когда Шрила Прабхупада говорил хиппи о том, что нужно отрешиться от всех привязанностей, они думали: "Господи Боже мой, так я уже отрешился!"

Что творится в современном мире, в особенности, западном? Пожалуй, в восточном мире происходят сейчас аналогичные процессы, может быть, несколько более замедленно. Рвутся связи между людьми. Человек живет в обществе, но он лишен каких-либо связей с этим обществом. Он становится все более и более изолированным. Люди чувствуют себя все более и более одиноко и не знают вообще зачем и почему живут, что с ними происходит. Естественные связи, которые соединяли людей, рвутся. В чем причина того, что люди изолируются? *Преданные*: Страдания... Привязанность к греховным поступкам. *Б.В.Г.*: Правильно. В конечном счете, глубинной причиной изоляции человека является грех. Грех и изоляция человека — это синонимы. Чем больше человек грешит, тем в большей степени рвутся связи, которые его соединяют с другими. Самые изолированные люди на свете, самые одинокие в этом мире — это преступники. Они сами поставили себя вне общества. Если мы пойдем к этим преступникам и будем им проповедовать *"вайрагья видья ниджа бхакти-йога"*, то они подумают: "Так я, наверное, *парамахамса!* Я уже непривязан к этому миру" (смех).

Почему люди Запада так легко это воспринимают? Именно потому, что у них нет корней, привязанности в значительной степени разрушены. За исключением одной единственной — привязанности к материальному наслаждению. Все остальные связующие нити порвались, других привязанностей нет. В двенадцатой песне *"Шримад-Бхагавадгам"* отмечается, что в *Кали-югу* останутся только семейные связи, иные связи разорвутся. Действительно, мы не знаем, кто наш сосед по лестничной клетке, мы можем прожить в доме тридцать лет и не знать, кто живет за стеной. Это признак неполноценности, неспособности любить. Мы, воспринимая эту философию, начинаем пытаться воплощать её на практике, но поскольку привязанность к чувственным наслаждениям всё равно живет, то наше отречение превращается непонятно во что. Все это порождает некие сомнительные явления, и всей нашей отрешенности грош цена. Когда случается что-то, проверяющее нашу отрешенность, когда приходит какое-то испытание от Кришны, то мы его не можем вынести. Настоящая культура заключается в том, чтобы правильно привязаться к этому Миру, правильно строить связи с людьми, правильно испытывать наслаждение. И постепенно, постепенно развивать в себе дух *вайрагьи*.

Шрила Рупа Госвами говорит о том, кто может заниматься преданным служением. Третья глава "Нектара преданности" посвящена как раз качествам, которые должен развивать человек, желающий заниматься преданным служением. Кто-то назовет эти качества? Никто не знает? Все занимаются преданным служением и никто не может ответить, какими качествами должен обладать человек, чтобы правильно им заниматься и достичь совершенства? Шрила Рупа Госвами цитирует стих из одиннадцатой песни *"Шримад-Бхагаватам"* (11.20.8):

*ядрччхайа мат-катхадау
джата-шраддхас ту йах пуман
на нирвинно нати-шакто
бхакти-його сйа сиддхи-дах*

Здесь сказано, что есть единственное условие, с помощью которого бхакти-йога может привести к совершенству. Каким образом обычно человек начинает заниматься преданным служением, с чего начинается преданное служение?

Преданный: Шраванам.

Б.В.Г.: Со слушания, правильно. *"Ядрччхайа мат-катхадау"*... *"Ядрччхайа"* буквально означает "человеку повезло", "человеку выпала какая-то удача". *"Мат-катхадау"* — и он слушает рассказы обо Мне". *"Джата-шраддхас"* значит, что эти рассказы, порождают веру в сердце человека. И мы знаем это, этого не нужно доказывать. Человек слышит от чистого преданного о Кришне или читает книги Шрилы Прабхупады, другие священные писания, и у него появляется вера в Кришну. Но самое интересное дальше, он говорит: *"бхакти-його сйа сиддхи-дах"* — бхакти-йога приносит совершенство. В каком случае? *"На нирвинно нати-шакто"* *"На нирвинно"* — это значит, что человек не слишком отрешен и не слишком привязан. Буквально говоря, человек сможет достичь совершенства, идя по этому пути, если он находится как раз посередине. Мы знаем это по опыту. Если мы начинаем проповедовать человеку, который слишком привязан к этому миру, то ничего не получится. Он слишком зависим и поэтому постарается от нас поскорее избавиться, он не воспримет, не услышит нас. Даже если такой человек становится на путь преданного служения, привязанности одолевают его. Другая крайность, которая мешает достичь совершенства — *"на*

нирвинно — слишком сильная отрешенность, тоже не дает человеку дойти до конца и достичь высшей цели.

Сначала у нас появляется вера, но, чтобы достичь цели, нам нужно обладать определёнными качествами. В нашей жизни должна быть соблюдена мера между отрешенностью и привязанностью. Если мы слишком привязаны, то, конечно, не сможем служить Кришне. Если же чрезмерно отречены, нам не удастся вступить в личностные отношения с Кришной, мы не сможем понять, что такое любовь к Кришне, что такое связь с Кришной. Если порваны все связи, если у нас нет естественной привязанности к людям, которые находятся рядом, к друзьям, к семье, то, в итоге, мы не сможем понять, что такое привязанность к Кришне. Потому что мы просто не знаем, что значит привязываться. Нам нужно привязаться к Кришне, но если мы не в состоянии вообще привязываться, то каким образом мы сможем привязаться к Кришне? Кришна останется для нас абстракцией.

Мы много слышали об отрешенности, о том, что нужно отречься. Ради разнообразия я буду говорить о привязанностях, о том, что привязанность — это хорошо, если она правильная. В сущности, культура правильной привязанности — это культура *варнашрамы*. Если подумать, что такое *варнашрама* — четыре *варны*, четыре *ашрама*, — то мы увидим, что четыре *варны* есть в любом обществе. Есть *брахманы*, то есть учёные, которые как бы играют роль *брахманов*, есть *вайшьи*, *кшатрии* и *шудры* — администраторы, торговцы, рабочие. Все это имеет место в любом обществе. Теперь *ашрамы*: есть период ученичества, через который каждый проходит, также почти каждый проходит через период семейной жизни, потом — уход на пенсию... Те самые *ашрамы* есть в жизни каждого человека. Зачем нам с вами об этом так долго говорить? Есть притча о том, как четверо домашних животных пришли к человеку, который за ними хорошо ухаживал, и решили подарить ему по двадцать пять лет из своих жизней. Лошадь, бык, осел и собака подарили человеку по двадцать пять лет, поэтому, соответственно, жизнь человека делится на четыре периода. В первый период человек резвится, как лошадь, во второй — пашет, как бык, в третий, после пятидесяти лет, начинает философствовать как осел (смех). Осел — философски настроенное животное... И, наконец, живет, как собака, питаясь подачками, которые ему дают. То есть, деление на четыре *варны* и четыре *ашрама* существует, и человек, волей или неволей, проживает все это в той или иной форме.

Но на чем, собственно, зиждется *варнашрама*, на чем основаны взаимоотношения? (Мы говорили, что суть *варнашрамы* в том, чтобы были правильными связи между людьми). На взаимной любви, уважении. На понимании того, что всё есть дух. На служении друг другу. На приятии общей цели, на осознании смысла всего того, что мы делаем. Всё это верно. Но раз мы говорим о *варнашраме-дхарме*, о социальной дифференциации, то, чтобы отношения завязывались правильно, с учётом занимаемого людьми положения в обществе, их цели должны строиться на предписанных обязанностях. Каждый человек, в зависимости от того, какое положение он занимает в социальной структуре, имеет уникальный набор обязанностей. Если он исполняет свои обязанности, это приводит к тому, что связи, которые возникают у человека с другими членами общества, становятся правильными. Очень часто в последнее время я слышу: "Нет *варнашрамы*, мы страдаем в ИСККОН потому, что нет *варнашрамы*! При этом имеет место типично русский подход к жизни. Достоевский писал, что у каждого русского в ящике письменного стола находится проект полного социального переустройства общества. Каждый русский одержим этой идеей. Мы обязаны этим своему происхождению и, приходя сюда, думаем: "Какой бы переворот совершить? Нужно произвести революцию *варнашрамы*". Но революция обычно приводит к тому, что связи между людьми рвутся. Любое социальное переустройство общества разрушает устоявшиеся человеческие связи. У Ленина была замечательная идея о том, что коммунизм можно построить в одной отдельно взятой стране. Так вот, сейчас у нас предпринимаются попытки построить *варнашраму* в одном отдельно взятом храме (смех). Но на самом деле, *варнашраму* можно построить в одном отдельно взятом человеке. *Варнашрама* начинается с того, что человек исполняет свои обязанности. В процессе исполнения своих обязанностей он начинает вступать в различные отношения с другими людьми, и с этого начинается *варнашрама*. Не нужно ждать, когда Джи-Би-Си объявит: "Строим *варнашраму*!", когда вдруг все рассчитаются на первый, второй, третий, четвертый — на *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр* поделятся и стройными рядами пойдут *варнашраму* созидать. Нет. *Варнашрама* начинается с осознания *дхармы* каждого человека, с того, что человек осознаёт свое место, свое реальное положение и, в соответствии с этим положением, начинает исполнять надлежащие обязанности. Отсюда проистекает все остальное. Если мы чем-то не удовлетворены, если в нашей жизни чего-то не хватает и мы чувствуем, что-то не то, что-то не так, то, прежде всего, нужно задать себе простой вопрос: а исполняю ли я свои обязанности? В соответствии с нашей философией, счастье приходит к тому человеку, который правильно исполняет собственные обязанности. Тишина, благодать, блаженство приходят именно в этой ситуации.

У Дживы Госвами есть замечательная история про Кришну, которая иллюстрирует данный момент. Когда Кришне исполнилось пять лет, Нанда Махарадж в один прекрасный день решил, что его Сын

достаточно взрослый для того, чтобы исполнять *дхарму* пастуха. В чем заключается *дхарма* пастуха? Правильно, пасти коров. Но поскольку пастух был еще два вершка от горшка, ему доверили пасти телят. Все это было обставлено как большой праздник, собрались все пастухи, Нанда Махарадж самолично подошел к стаду и выбрал самых лучших телят, подарил Кришне рожок, флейту, палку и верёвку.

Пришли брахманы, чтобы жертвоприношение совершать. И тут прибежала Яшода, тоже с подарками. Она — добрая, сострадательная женщина, и поэтому переживала: "Как же мой Сын, маленький карапузик, пойдет пасти телят куда-то на пастбище? Будет под солнцем ходить, и что с Ним случится? В ноги будут колючки впиваться!" Она решила Ему подарить деревянные башмаки и зонтик. Она подозвала Балараму и сказала: "Ты будешь носить над Кришной зонтик, чтобы, не дай Бог, Он не обгорел, а эти деревянные башмаки защитят Его нежные стопы от всех колючек".

Кришна тогда спросил ее: "А Моим телятам ты тоже дашь по четыре башмака, по зонтику и по человеку, который этот зонтик будет носить?" При этом Он произнес очень важный, глубокий стих: "*Дхармо ракшати ракшати ха*" — "Тот, кто защищает *дхарму*, сам становится под защиту *дхармы*". Если человек исполняет надлежащие обязанности, если он исполняет свою *дхарму*, то *дхарма* сама становится его защитником, она сама оберегает такого человека. Тогда человеку нечего бояться. Сам вселенский закон *дхармы*, все силы, которые поставлены на защиту этого закона, начинают ограждать такого человека. Он становится абсолютно счастливым. То есть, суть *варнашрамы-дхармы* заключается в том, что человек начинает исполнять свои обязанности и, исполняя их, становится счастливым. Все очень просто.

Нужна ли нам *варнашрама*? Кто-то может возразить: "Какая-то *варнашрама-дхарма*, какие-то *брахманы*, какая-то индийская религия и непонятные, странные обязанности. Почему именно эти обязанности, не относительно ли все?" Но суть в том, что система *варнашрама-дхармы* построена в соответствии с внутренней конституцией человека. Она не имеет отношения к каким-либо внешним обрядам, какой-то относительной религии. На протяжении семинара мы попытаемся разобраться, каким образом *варнашрама-дхарма* отвечает внутренней природе человека и, прежде всего, его психологии. Обязанности в соответствии с *варнашрама-дхармой* — это идеальное описание того, что должен делать человек, чтобы жить в гармонии с обществом и миром, не причинять никому беспокойств, и, в конце концов, самому обрести счастье. Иначе говоря, обязанности по *варнашрама-дхарме* имеют непосредственное отношение к внутренней конституции человека. В один из дней мы будем вести речь об обязанностях *грихастх*, семейных людей — это очень интересная тема. Рассматривая сферу деятельности мужчин и занятия женщин, я буду пользоваться материалами современной психологии, в частности, исследований, описывающих разницу в работе мозга женщины и мозга мужчины, за которые была получена Нобелевская премия по психологии. Если мы вникнем в данные современной психологии и посмотрим на склонности каждого из полов, мы поймем, каким образом различия в обязанностях женщины и мужчины идеально соответствуют разнице в функционировании их организмов. В сущности, у них просто мозги разные, поэтому функции разные — идеальная корреляция между одним и другим. Вся система *варнашрамы-дхармы* — это описание различных уровней сознания, которые могут быть в человеческом обществе, и форм деятельности, соответствующих им. Вот, собственно, в чем заключается *варнашрама-дхарма*. Это не есть нечто внешнее, не есть нечто навязанное человеку. Некоторые говорят: "Эти обряды, эти правила, зачем они нужны? Какой смысл *экадаши* соблюдать и все остальное?" Каждое из этих правил идеальным образом отвечает тому универсуму, той вселенной, в которой мы находимся, и, прежде всего, тому микрокосму, который находится в нас самих. Каждая из этих обязанностей идеальным образом коррелирует с какими-то нашими внутренними составляющими.

В ведической литературе описаны пять уровней сознания: *анна-майя*, *прана-майя*, *гьяна-майя*, *вигьяна-майя* и *ананда-майя*. И если мы рассмотрим, что собой являют эти уровни сознания, то поймем, что *варнашрама* подразумевает именно их.

Что такое *анна-майя*? "*Анна*" буквально значит "пища". Но, в сущности, что является пищей? Пища для глаз — то, что мы видим, пища для осязания — это потрогать кого-то. *Анна-майя* — это уровень чувственного восприятия, когда смысл существования заключается в том, чтобы воспринимать мир, соприкасаться, взаимодействовать с ним, какие-то свои потребности осуществлять — есть, спать, совокупляться, обороняться. Это чувственный, осязательный уровень.

Следующий уровень очень интересен, это *прана-майя*. "*Прана-майя*" буквально значит, что я осознаю жизнь в себе и у меня есть способность осознавать жизнь в другом человеке. *Прана-майя* — это уже более высокий уровень сознания, когда я понимаю, что я сам живу и другие тоже живут. На уровне *анна-майи* меня это не интересует. Мне все равно, живут они или не живут, главное, чтобы съесть их можно было (смех). У меня нет осознания ценности жизни ни в себе, ни в других. На уровне *прана-майи* человек начинает осознавать, что он живет и окружающие тоже живут и, соответственно, на этом уровне человек вступает в отношения. Тогда как на уровне *анна-майи* все его отношения с другими заключаются в том, что он их просто ест. На уровне *прана-майи* завязываются определенные отношения. Если рассматривать

социальный организм с точки зрения этой системы, то на этом уровне мы, осознавая, что вокруг живут люди, пытаемся установить справедливость. Материальное правосудие, материальные законы находятся на этом уровне, все, что подразумевает взаимодействие людей друг с другом — это уровень *прана-майи*.

Теперь рассмотрим следующий уровень — *mano-mayi* (или *gyana-mayi*) — с точки зрения социальных отношений. Что это за уровень? Каким образом в обществе проявляется уровень сознания *mano-mayi*? Гипотезы, размышления о чувственных наслаждениях в уме.

Преданный: Искусство.

Б.В.Г.: Искусство... отчасти. Смотря какое искусство. Есть искусство, которое находится на уровне *анна-майи*, чисто чувственное искусство, ремесла... *Мано-майа* — это все-таки более высокий уровень.

Преданный: Умственные спекуляции, философствование.

Б.В.Г.: Так, отчасти. Каким образом ум на уровне *mano-mayi* функционирует в обществе? *Мано-майа* проявляется в моральных установках. Уму прежде всего нужны закрепления. Ум без якоря будет шататься постоянно, словно корабль без руля и ветрил. Человек, выходящий на уровень *mano-mayi*, чувствует потребность в правилах, принципах. Все социальные правила, все условности существуют, чтобы успокоить ум. В сущности, это уровень *дхармы*, уровень закона, уровень моральной, мирской религии. Таким образом *mano-mayi* проявляется на уровне социума. Ум должен иметь какую-то точку отсчета. *Дхарма*, религиозный закон, философия — это уровень *mano-mayi*.

Дальше идет *vigyana-maya*. Это уровень понимания *Брахмана*, достаточно высокий уровень реализованной, духовной философии. Человек понимает, что он не тело, что он — душа. Но ещё не знает, что он слуга Бога. На этом уровне есть радость, просветленность.

Наконец, — *ananda-maya*, это когда человек осознает себя слугой Бога и старается Ему служить. Основой всего является сознание. Сознание делает человека *брахманом*, *кшатрием*, *вайшьей*, *шудрой* или *вайшнавом*. Положение человека в обществе, как и положение живого существа на эволюционной лестнице, определяется уровнем развития его сознания.

Анна-майа — это уровень *шудр* в *асури-варнашраме*. *Вайшьи* занимают место в *прана-майе*. Следующий уровень, *mano-mayi* — *дхарма* — это дело *кшатриев*. *Вигьяна-майа* — место *брахманов*, стремящихся к освобождению. Существует три категории *брахманов*: *двиджи*, *випры* и *вайшнав*. *Двиджа* — это *брахман*, не обладающий знанием, но имеющий предварительную квалификацию (*адхикар*), чтобы его получить. *Випра* — это *брахман*, изучивший какую-либо область ведического знания и освоивший ее. Он стал специалистом. *Вайшнав* — это *брахман*, который понимает цель ведической мудрости. *Вайшнав* уже является *брахманом* по определению.

Надо помнить, что *варнашрама* состоит из двух частей. *Асури-варнашрама* — предполагает следование правилам, но без Бога в центре. В этой социальной системе, так называемой *праврритти-марг*, чувственные наслаждения занимают место Бога. А *дайви-варнашрама* — это *ниврритти-марг*. Важно усвоить, в чём состоит разница между двумя этими системами общественного устройства. *Асури-варнашрама* — это вселенская форма Господа, где одни части, по определению, выше других. Соответственно, *прана-майа* — лучше, чем *анна-майа*, *вайшьи* — выше *шудр*, а *кшатрии* — выше *вайшьев*. Уровень понимания *Брахмана* — еще выше. Деятельность в этой системе отличается отсутствием понимания того, что все совершается для Господа. Но преданные всегда помнят об этом, поэтому *дайви-варнашрама* — это трансцендентная форма Господа, где все части тела неотличны друг от друга и в равной степени трансцендентны.

Казалось бы, если в *дайви-варнашраме* все равны, то зачем делить людей на классы, не достаточно ли деления на *каништх*, *мадхьям* и *уттам*! То есть, если человек находится на уровне реализованной философии, если он знает цель ведической теологии, то зачем нужна *варнашрама*?

Преданный: Чтобы подать пример другим.

Б.В.Г.: То есть, мы притворяемся? Мы выше всего этого, но так, на всякий случай, чтобы другие посмотрели на нас, мы становимся *шудрой* и хорошо выполняем свои обязанности. Так? Нет?

Преданный: Ради установления гармонии в обществе.

Б.В.Г.: Ну, это то же самое, в общем-то. Мы просто сговариваемся... На самом деле мы *вайшнав* и все понимаем, но, чтобы общество функционировало, на всякий случай, решаем условиться.

Преданный: Чтобы исполнять предписанные обязанности.

Б.В.Г.: А зачем их исполнять, если я уже *вайшнав*, выше всего этого поднялся и знаю цель всего знания, и уже служу?

Преданный: Чтобы стать *вайшнавом*.

Б.В.Г.: Ну, стали, вот уже *кантхи-малы* у всех есть (смех). Суть в том, что остается обусловленность. Вот, если бы у нас не было обусловленности, как, например, у Шукадевы Госвами! Ему достаточно было услышать слова святой личности и все, он стал *вайшнавом*. Или четыре Кумара, они просто понюхали, как пахнут листья туласи со стоп Господа Кришны, и сразу стали *вайшнавами*. А мы нюхаем, нюхаем и никакого толку. Махараджа Парикшит семь дней слушал "*Шримад-Бхагаватам*" и ему этого было достаточно. А мы

слушаем семьдесят семь дней, семьсот семьдесят семь дней, семь тысяч семьсот семьдесят семь дней и искомого эффекта нет. Суть в том, что чистое преданное служение находится на очень высоком уровне. Но у нас есть телесная обусловленность, и она мешает нам. Соответствующие нашей внутренней природе правила *варнашрамы* предназначены для того, чтобы от этой обусловленности избавиться. *Варнашрама* определяет, какие привязанности должны быть у человека и исполняемые им обязанности, чтобы избавиться от всего этого и понять, что он не *шудра*, не *вайшья*, не *брахман*, не *саньяси*, и не *брахмачари*, и не *грихастха*... Что он — слуга Господа. Суть, в конце концов, в этом.

Шрила Прабхупада рассказал замечательную историю, которая объясняет механизм действия *варнашрамы*. Это история из его собственной жизни или из жизни его сына. Впрочем, неважно. Сцена такая. Маленький мальчик находится в кругу своей семьи, в комнате работает вентилятор. Я не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь подобное чувство, но по себе хорошо помню — очень хочется палец туда сунуть. Этот пятилетний мальчик все время подбегал к вентилятору, собираясь это осуществить. Его останавливали в последний момент и говорили, что нельзя этого делать. Но он через какое-то время брался за своё. Тогда дядя, который присутствовал при этом, сказал: "Вы неправильно делаете". Он отключил вентилятор от электросети, и тот начал медленней крутиться. Подозвав мальчика, дядя сказал: "Сунь туда палец". Тот сунул, закричал и всё, больше ему не хотелось этого делать. Так вот, правила *варнашрамы* действуют примерно так же. У нас есть желание всё изведать, испытать всё, что есть в материальном мире, ощутить то, условно говоря, "блаженство", которое может предоставить нам материальный мир. Поэтому существует система *варнашрамы*, большой "вентилятор" *варнашрамы*. Но он выдернут из розетки и вертится по инерции, он безопасен. Человек входит, суёт туда руку... и говорит: "Всё хорошо, спасибо большое, очень интересно было, я пошел к Кришне. До свидания. Все, что мне здесь было нужно, я узнал, все понял". В этом, собственно, суть. *Варнашрама* — это система правильных; привязанностей, обретая которые человек испытывает то, благодаря чему он, в конце концов, избавляется от всех привязанностей и возвращается обратно к Кришне.

В чем разница между тем, как *каништха-адхикари* и *мадхйама-адхикари* воспринимают правила *варнашрамы*! Мы все на своем опыте; это знаем. *Каништха-адхикари* не знает меры, он сначала фанатично следует всем правилам, принимая их, а потом с такой живостью, с такой резвостью выбрасывает всё и говорит, что это чушь собачья. Мы можем видеть это на нашем печальном опыте. *Мадхйама-адхикари* знает цель и может найти золотую середину, он понимает, что *варнашрама* — это практика, которая позволяет избавиться от обусловленного сознания.

Все правила и обычаи *варнашрамы* нужны только для того, чтобы разрушить в человеке материальные представления о жизни. *Варнашрама* — это правила, принципы, культура, обязанности, которые исполняет человек, но чтобы достичь цели во всем этом, нужно понимать, ради чего мы это делаем, почему мы это делаем и как делать это правильно. Мы следуем чему-то, но мы не понимаем, ради чего мы это делаем и как правильно нужно это делать. Следующая лекция посвящена тому, что, собственно, мы делаем, зачем мы это делаем, и как нужно это делать, чтобы *дхарма* исполнялась.

Вспомним, о чем мы говорили сегодня, чтобы это закрепилось. Я начал с определения, что жизнь — это блаженство. Жизнь человека даже в этом мире может быть очень счастливой, если он живет здесь вместе с Богом. Дальше мы говорили о том, что проблемы и беды нашего общества происходят от того, что у нас есть философия, но нет культуры. Философия учит человека отречению, а культура учит привязанности. У нас нет чувства меры. В итоге, либо сухое отречение, либо мы отбрасываем всё и возвращаемся к дурным неправильным привязанностям.

Следующий момент, о котором мы говорили, это необходимость придерживаться золотой середины, меры. Чтобы достичь совершенства в йоге, человек не должен быть ни слишком отреченным, ни слишком привязанным. После это мы определили, каким образом формируются привязанности. Правильные привязанности формируются у человека в процессе исполнения обязанностей, когда он исполняет свой долг. Мы пришли к выводу, что человек должен строить *варнашраму* в самом себе. Исполняя свои обязанности, он получает защиту *дхармы*, защиту этих обязанностей. Потом мы определили различные уровни сознания и попытались показать, что деление людей в обществе *варнашрамы* соответствует их внутренней природе. Это не просто нечто внешнее, условное, навязанное или экспортированное откуда-то. Наконец, мы определили, что исполнение своих обязанностей помогает человеку избавиться от обусловленности.

Варнашрама — это особый механизм, специально созданный и подогнанный так, чтобы человек, независимо от того, какое социальное положение он занимает, на каком уровне сознания находится, смог избавиться, исполняя свои обязанности, от обусловленности и, в конце концов, перестал отождествлять себя с телом.

Вопросы и ответы

Вопрос: Вы рассказали историю монаха, который был вне *варнашрамы*, но достиг блаженства. А мы, получается, можем достичь блаженства только с помощью *варнашрамы*?

Ответ: Блаженства можно достичь, если человек исполняет законы природы, живет в соответствии с ними. Нельзя утверждать, что люди других религий этого не понимают. Они это понимают прекрасно, они живут в соответствии с этими законами. Мир и законы, по которым человек живет, соответствуют его внутренней природе. Когда наступает гармония, человек становится счастливым, он начинает испытывать ощущение тихого счастья внутри. Вне зависимости от дурацкого искусственного счастья... Если человек будет исполнять свои обязанности правильно, если будет видеть и помнить цель, то он будет находиться в гармонии с самим собой, с миром. И он сможет соприкоснуться, в конце концов, с Богом, почувствовать истинное блаженство. Я знаю людей, которые очень счастливы. Один из примеров, который стоит у меня перед глазами, это Радханатха Махарадж. Недавно я думал, готовясь к лекции "О смирении": "Можно ли его обидеть?" Я стал фантазировать, что я должен сделать, что должен ему сказать, чтобы его обидеть или оскорбить. Я и так и сяк представлял различные ситуации и ничего не придумал. Я видел, как он улыбается смиренно и блаженно, и говорит: "Спасибо".

Источником всех наших бед и проблем является то, что мы не понимаем своих действий, неправильно исполняем наши обязанности или не исполняем их вовсе. А потом мы начинаем придумывать философию, которая все оправдывает, что еще хуже. Может ли человек самостоятельно выдержать натиск *адхармы*! Не подавит ли его общество, в котором, например, даже законным бизнесом нельзя заниматься?

Преданный: Все зависит от веры человека.

Б.В.Г.: Но мы все начинаем с небольшой веры. Даже с небольшой верой человек может убедиться в справедливости чего-то, в правильности того, что слышит. Человек, имея даже небольшую веру, все равно в самом начале будет испытывать что-то, он обретает какой-то опыт, который его воодушевляет. Если он правильно делает все, то вера углубляется, потому что опыт приходит. В сущности, мы все живем в обществе *адхармы*, но если мы действуем в соответствии с *дхармой*, то начинаем понимать, что это приносит нам благо.

У меня был случай, когда один бизнесмен пришел и начал рассказывать, какие деньги можно заработать торгуя сигаретами. Он был уверен, что только на сигаретах, только на акцизных товарах можно разбогатеть, все остальное никакого дохода не приносит. Я ему сказал, что все это не нужно, что это нехорошо. В конце концов, он потерял на этом все деньги и сказал: "Да, оказывается, вы правы были". Потом он стал заниматься деятельностью, не сопряженной со всем этим, и бизнес налачился. Все зависит от веры. Если мы верим, что "*дхармо ракшати ракшитах*" — *дхарма* защищает того, кто ее защищает, то так оно и случится. Если же мы не верим в это и начинаем нарушать *дхарму*, то, естественно, ничего хорошего не будет. Много зависит от разума человека.

Мы все это можем увидеть на печальных примерах из жизни нашего общества. Если люди начинают нарушать *дхарму* своего *ашрама*, то чем это все кончается, к каким губительным результатам приводит? Хотя, что-то, какие-то блага на время человек получает, но, в итоге, это выходит боком. Надо открыть глаза, посмотреть вокруг и увидеть, к чему приводит нарушение *дхармы*. Если же человек искренне старается исполнять свою *дхарму*, он будет на своем месте, Я наблюдал за людьми, которые ушли из нашего общества, отказались от всего. Я сравнивал их с преданными. Самый хилый преданный, хилый-расхилый *брахмачари* в *ашраме* имеет форму, у него есть четкие очертания, он из одного куска скроенный. А те люди, которые уже не следуют ничему — у них начинают глаза бегать в разные стороны и походка меняется.

Строгое следование принципам дает человеку форму. На него любо-дорого посмотреть, есть в нем что-то такое, на что приятно смотреть. Но стоит ему уйти, как сразу же эта цельность пропадает, один глаз у него смотрит в одну сторону, другой — в другую... Чехов это заметил, он говорил, что зависть делает человека косым (смех).

Вопрос: Каким образом гуны материальной природы воздействуют на человека?

Ответ: Кришна это объясняет Уддхаве в одиннадцатой песне "*Шримад-Бхагавагтам*". Он говорит, что есть десять различных проводников, через которые *гуны* воздействуют на человека. Он приводит этот список, начиная со священных писаний. Существуют священные писания в *гуне* благости, в *гуне* страсти, в *гуне* невежества. Потом он говорит о воде. Вода в *гуне* благости — родниковая вода. Вода в *гуне* страсти и невежества — это водка, ликер... Дальше по убывающей, по силе влияния. Есть обряды в различных *гунах*, есть пища, запахи в различных *гунах*, Кришна говорит о том, что должен сделать чедрвек, чтобы избавиться от дурного влияния. Он должен окружить себя всем тем, что находится в *гуне* благости, потому что *гуна* благости порождает в человеке религиозные принципы. Для того, чтобы избавиться от влияния

низших *гун*, надо следить за тем, с чем мы соприкасаемся. Священные писания, которые мы читаем, должны быть в *гуне* благости, а не в *гуне* страсти и невежества. Мне рассказывали о проповеднике какой-то "новой" веры. Он предлагал всем книжку о том, как заниматься сексом, не теряя семени. Говорил, что это очень полезно, очень здорово, что это совершенно *варнашрамная* вещь. Это тоже священное писание, но в соответствующей *гуне*. Человек читает её, и она является проводником соответствующих *гун*, влияет на него. То же касается воды, пищи, запахов.

Ещё одним проводником является время. Скажем, позднее время является проводником *гуны* невежества. Когда человек рано встает, он возвышает себя, дает возможность *гуне* благости воздействовать на себя. И это научно обоснованный принцип. Если человек следует ему, если он ведет себя подобным образом, то волей-неволей степень влияния *гуны* благости на него усиливается. Влияние *гуны* благости приводит к тому, что в сердце человека утверждаются религиозные принципы, он становится искренне, глубоко, а не притворно религиозным. Все очень просто, нужно только вставать рано, и все. Читать "*Бхагавад-гиту*".

Вопрос: Существует ли методика определения принадлежности к различным *варнам* и *ашрамам*!

Ответ: Это сложный вопрос, у него есть очень много разных аспектов. Естественно, все невозможно затронуть, может быть, не нужно. Но есть какие-то главные, принципиальные вещи. Пускаться в спекуляции, кто там *вайшья*, кто *брахман*, кто *кшатрий*, кто *шудра* — особого смысла нет. Хотя это тоже важная вещь, которую неплохо бы понять для самого себя. Это можно определить по своим склонностям, по особыми признакам. Мы будем говорить об *ашрама-дхарме*, о том, как должен вести себя человек в пределах различных *ашрамов*, и о том, что же собой: представляют *ашрамы*. Но смысл в том, что если человек начинает что-то выполнять, и если он станет это делать правильно, то вознаграждение приходит очень быстро. Может быть, он не сразу целиком все поймет... В этом, собственно, смысл астрологии. Я недавно говорил с одной замечательной женщиной, астрологом Лидией Неведомской. Она на "Кришналоке" работала и сейчас у нас иногда дает лекции. Она очень умный человек и знающий астролог, она по-настоящему глубоко видит. Так вот, по её мнению, люди неправильно воспринимают астрологичкх полагая, что астрология существует, чтобы будущее предсказать, чтобы сказать, чего мы должны избегать, как деньги заработать. Она говорит, что это самые глупые представления об астрологии. Астрология нужна для того, чтобы помочь человеку себя понять, понять миссию своей жизни, подсказать, что он должен делать и как. Это очень хороший и глубокий взгляд на вещи. Человек, прежде всего, должен понять свою высшую духовную природу, что он — душа, слуга Кришны. Потом необходимо понять свою обусловленную, материальную природу, чтобы правильно действовать в пределах этого мира и не ошибаться, не нарушать гармонии своей природы.

Вопрос: В "*Бхагавад-гите*" говорится, что выполнение обязанностей ведет к отречению, отречение ведет к знанию, а знание — к религиозности. Как в эту цепочку поместить привязанность, о которой вы говорите?

Ответ: Выполнение обязанностей начинается с привязанности. Человек начинает выполнять обязанности, потому что он правильно привязан, правильно расположен в этом мире. И когда он начинает выполнять свои обязанности, это приводит к отречению, потому что он начинает постепенно понимать что к чему — срабатывает "эффект вентилятора", когда человек сунет свой палец туда. Он начинает действовать и у него постепенно происходит естественное отречение, которое, в свою очередь, приводит к знанию, а знание на более высоком уровне приводит к самоосознанию, то есть к пониманию духовной природы. Начать нужно с привязанности, не с отречения.

Существует четыре *ашрама*, но в реальной жизни *брахмачари* живет дома, *грихастха* живет в храме, потому что у него семья — непреданные. Получаются какие-то промежуточные *ашрамы*... Брахмастха, грихачари (смех)... Вот это все — *адхарма*. Но в нашей ситуации не важно, где человек живет, он должен исполнять определённые обязанности в соответствии со своим положением, он не должен пытаться делать что-то не свое, исходя из каких-то умственных представлений о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Это сложно, никто не говорит, что это просто. Но чтобы хотя бы что-то осуществить, нужно примерно знать, в чем заключаются ваши обязанности. Более того, *ачарьи* и, в частности, Шрила Прабхупада как *бы* упростили очень многое, они оставили только то, что необходимо. Все то, что не нужно, они выбросили. Если бы мы попытались делать все то, что должны делать *пинды*, *шрадхи* и так далее... Это безнадежное дело. Но *ачарьи* оставили только то, что нужно. И мы будем говорить о том, что надо, что практично, и о том, что можно. И, в общем-то, каждый может получить от этого какое-то благо. Суть этих бесед в том, чтобы что-то прояснилось и стало на свои места.

Лекция 2

Для чего нужны правила и предписания Вед

Поговорим о глубинном понимании обрядов, исполняемых нами, о смысле правил и ограничений, которым мы следуем. Также мы будем рассматривать вопросы о том, противоречит ли следование правилам спонтанному выражению чувств, имеющихся в нашем сердце, и являются ли правила помехой любви. Существует представление, что следование правилам мешает любви.

Но прежде чем говорить об этом, стоит разобраться: откуда берется культура? Где, в чем ее источник? Если посмотрим вокруг, мы увидим множество различных форм культуры. На первый взгляд может показаться, что все это в большей или меньшей степени относительно. У разных людей в разные времена, у разных народов в разных странах существуют различные обычаи, обряды, привычки; трудно выбрать объективный критерий, по которому можно судить, что одно лучше другого. Люди даже здороваются по-разному. В России здороваются пожимая руку, эскимосы трутся носами, в Индии ладони складывают вместе. В Бенгалии, например, если вы отругаете какого-то местного жителя, то он в ответ на это высунет язык (смех). Что вы об этом подумаете? Вы решите, что, наверняка, человек издевается над вами. На самом деле это признак того, что бенгальцу стыдно и от стыда и смущения он высовывает язык. Он как бы говорит: "Я раскaiваюсь".

Складывается впечатление, что всё относительно, что нет смысла сравнивать одно с другим, что все сравнения — из сферы материального релятивизма. С материалистической точки зрения одно выглядит не лучше другого и трудно претендовать на какой-то абсолют в этой заведомо относительной сфере. Когда мы поднимались сюда, в *ашрам*, во дворе стояли две дворничихи и очень возмущенно обсуждали, что здесь происходит: "Богу молятся. Непонятно какому Богу молятся, дудят что-то, дудят" (смех). При этом была высказана такая мысль: "Они думают, что они самые лучшие, думают, что они правильно это делают". Действительно, со стороны не увидишь никаких оснований для того, чтобы поверить кому-то одному из утверждающих, что он делает нечто правильно, а все остальные делают это неправильно. Но это справедливо только в том случае, если мы занимаем исключительно релятивистскую, материальную позицию. Если мы поймем, откуда все исходит, если мы зададимся вопросом: "Что же является источником всего, откуда пришли к нам все формы культуры?" — то тогда, может быть, станет несколько яснее, где берутся различные проявления культуры и их соответственная иерархия. Мы должны понять, что все проявления культуры, различные обряды, обычаи, которых придерживаются разные народы, и вообще все, что есть в этом мире, суть отражение духовного мира. Именно там существует изначальная, абсолютная форма культуры. В духовном мире живые существа тоже общаются друг с другом в соответствии с определенными правилами, принципами. Духовный мир, будучи абсолютным по своей природе, имеет абсолютную культуру. Абсолютная природа абсолютного мира отражается в относительном мире. Мы знаем, что материальный мир это искаженное отражение духовного мира. В "*Шримад-Бхагаватам*" сказано, в чем отражается духовный мир. Знает ли кто-нибудь, в чем он отражается, принимая относительные формы материального мира?

Преданный: В воде.

Б.В.Г.: Правильно. Но в воде желанья. Когда духовный мир отражается в воде желанья, в воде *камы*, то он искажается и принимает формы материального мира. В материальном мире, соответственно, имеет место относительность. Потому что желанья по природе своей относительны и материальный мир тоже по природе своей относителен. В зависимости от того, насколько изначальная культура духовного мира искажается, отражаясь в воде желанья, мы получаем ту или иную форму культуры. Иначе говоря, точкой отсчета является абсолютная культура. Все культуры, которые существуют, могут быть выстроены в некую иерархическую лестницу, в зависимости от того, насколько точно, насколько верно они отражают изначальную абсолютную культуру духовного мира, насколько абсолютная культура духовного мира, проникнутая духовной любовью, проявляется через них в относительном материальном мире. *Шастры* дают нам описание абсолютной культуры духовного мира. Всё то, что содержится в *шастрах*, все правила, которые есть в священных писаниях, предназначены для того, чтобы человек приблизился к духовному миру. Единственное предназначение принципов культуры, описанных в священных писаниях — привести человека домой, к Богу. Всё остальное, то, что противоречит сути священных писаний, уводит человека дальше от духовного мира. Это очень простой принцип, который нужно понять: священные писания дают нам правила, которые приближают человека к Кришне и духовному миру, и все то, что противоречит принципам священных писаний, отдаляет от них. Как Кришна Сам говорит в "*Бхагават-гите*", что все следуют Моим путем, о Партха. Он не говорит даже во множественном числе, он употребляет единственное число. Есть только один путь для каждого. Часто люди говорят, что есть много путей, что есть такой путь, иной путь и неважно, какому из них следовать. Кришна говорит, что есть только один путь и это Мой путь. По этому пути можно идти в одном направлении, а можно идти в другом направлении. Можно

приближаться по этому пути и можно удаляться по этому пути от Кришны. Эти принципы — первая аксиома, которую нужно принять.

Принципы священных писаний, правила и ограничения, которые дают священные писания, предназначены для того, чтобы в конечном итоге приблизить человека к Кришне. *Ачарьи* выделяют из этих принципов самые главные, потому что *ачарьи* знают культуру духовного мира. Многие из великих *ачарьев* прошлого были в духовном мире, они знают, как там себя нужно вести. Они знают, что полезно для нас, чтобы мы, наконец, приблизились к Кришне. Ведическая культура приближает человека к Кришне, и в этом её основная цель. Все остальное относительно. Можно говорить, что одно лучше другого, кто-то может отстаивать свою относительную истину, другой свою, и тут нечего возразить. Кто-то будет говорить, что его путь лучше, другой скажет: "Нет, мой путь лучше!", — в зависимости от того, что кому нравится. Но критерием того, что хорошо, а что плохо, в конечном счете является одно простое положение — приближает это нас к Богу или удаляет нас от Бога. В духовном мире формы, которые имеют живые существа, являются проявлением их любви к Кришне. Та форма, которую принимает живое существо в духовном мире, это, по сути дела, олицетворение его любви к Кришне. Эта форма идеальным образом приспособлена, чтобы любовь проявлять. Точно так же, как в этом мире формы, которые получили мы, являются идеальным проявлением нашего собственного вожделения. Чтобы увидеть, какую форму имеет наше вожделение, достаточно посмотреть в зеркало. Любое живое существо, пришедшее в материальный мир, получило форму в соответствии с уникальным качеством вожделения, имеющимся у него. Каждая форма идеальным образом предназначена для того, чтобы проявлять определенное вожделение, осуществлять его. Мы должны понять, что всё то, что есть у нас в материальном мире, не имеет никакого отношения к нашей изначальной форме, и что нашей целью должно стать обретение той формы, через которую мы самым совершенным образом сможем проявлять любовь к Кришне. Следуя правилам, мы сможем пробудить в себе любовь. Все правила и ограничения, которым мы следуем, какими бы утомительными на первый взгляд они ни казались, нужны только для этого, чтобы любовь, которая уже существует в сердце обусловленной души, наконец пробудилась. Обусловленная природа, которая проявляется в вожделении, должна перестать мешать нам ощущать эту любовь, прекратить противодействие. Этот простой принцип надо понять с самого начала: мы следуем всему этому, чтобы обрести любовь к Кришне, и то, что противоречит этому, все то, что отрицает это, мешает человеку обрести любовь к Кришне. Это простая вера, которая должна быть. Это нужно принять на веру: есть священные писания и есть их принципы, следуя этим путем, мы, в конце концов, придем к Богу. И если мы отказываемся от этих принципов, то можно изобретать массу различных путей, но, эти пути суть дорога в никуда.

Много есть людей, которые изобретают собственные принципы, собственные правила и очень радуются этому, они раскрепощаются, становятся свободными... И ничего плохого в этом нет, за исключением того, что это не приведет их к Кришне. А так, ради Бога, сколько угодно, делайте все, что вам заблагорассудится.

Почему нам нужны правила, почему нам нужны какие-то внешние рамки? Потому что у нас нету любви к Богу в данный момент. Представим себе на минутку, что сейчас к нам заходит Кришна. В желтом шелковом дхоти, темносиний, с камнем каустубха, с гирляндой. Что вы будете делать? Большая часть почувствует себя очень неловко по той простой причине, что мы не знаем, что с Ним делать. Ну, Кришна, ну, появился... Вот если бы среди нас была мама Яшода, она знала бы, что с Ним делать, у нее бы не было особенных проблем. Она бы сразу подбежала к Нему, сразу бы спросила: "Ты кушать не хочешь? Пойдем, я Тебя покормлю". А если б тут мальчики-пастушки были, они бы сразу подбежали и сказали: "Идем коров пасти".

В духовном мире сама по себе форма тела человека говорит, что человек должен делать. И люди там это знают, им не нужно этого объяснять. Здесь, в обществе сознания Кришны, мы занимаемся тем, что, приобщаясь к этой культуре, учимся тому, что нужно делать. Мы не знаем, например, какая музыка нравится Кришне. Может быть, теперь мы какое-то представление имеем об этом. Но можно представить, что Кришна сюда вошел и ему кто-то Аллу Пугачёву включит. Кришне вряд ли очень нравится Алла Пугачёва. Хотя, кто Его знает... Трудно себе представить это. Так вот, культура, в которой мы участвуем, должна нас научить тому, что нравится Кришне, мы учимся тому, каким образом нужно проявлять любовь к Кришне, чтобы Он принял всё это. Хотя какие-то правила или ограничения, которым мы следуем, могут показаться внешними.

Рупа Госвами разделил все правила и ограничения на *мукхья* и *гауна*. Все правила, которые перечислены в "Нектаре преданности", разделены на *мукхья-бхакти* и *гауна-бхакти*. *Мукхья* — это те правила, которые непосредственно приводят человека к Богу, правила, которым мы следуем сейчас и которым будем следовать, когда попадем в духовный мир. Нет разницы. Это то, что непосредственно приведет человека к Богу, таких правил пять, пять могущественных форм преданного служения. Все остальные правила относятся главным образом к категории *гауна-бхакти*. *Гауна-бхакти* — это то, что помогает обрести любовь к Богу. Эти правила сами непосредственно не дают человеку любви к Богу, но помогают ее обрести. Например, как чистить зубы. В "*Хари-бхакти-виласе*" подробнейшим образом описано, как надо чистить зубы. Там даже сказано, с какой ноги нужно встать, потом, как нужно эту палочку жевать, сколько раз нужно вертикально провести, сколько раз горизонтально провести... И это всё очень хорошо, всё это нужно. Если

не чистить зубы, то трудно обрести любовь к Богу. Но если просто чистить зубы, то любовь к Богу не обретешь. Потому что даже если у тебя будут очень чистые зубы, то это еще не достаточная квалификация, чтобы появиться перед Кришной. Но если не чистить зубы, то это помешает человеку предстать перед Кришной. Поэтому вспомогательные правила нужны для того, чтобы создать условия, в которых любовь к Богу могла бы пробудиться в сердце человека.

Правила *варнашрамы*, о которых мы говорим, маленькие принципы или даже большие правила, касающиеся *ашрамов* и *варн*, относятся, в основном, к категории *гауна-бхакти*. Недостаточно просто быть *брахмачари*, чтобы обрести любовь к Богу. Если ты считаешься *брахмачари* и, сжав зубы, следуешь обету *брахмачарьи* — этого мало для того, чтобы любовь к Богу обрести. Мы знаем историю о *брахмачари*, который заявил Чайтанье Махапрабху, что питается только молоком и кореньями. Чайтанья Махапрабху взвился до потолка от гнева, Он сказал: "Как ты смеешь Мне такое говорить? Одного молока еще недостаточно, чтобы любовь к Богу обрести". На молоке к Богу не пойдешь. Когда Рамананда Рой предложил Ему *варнашраму*, как способ самоосознания, то Господь Чайтанья сказал: "*Эко бахъя*" — "Все это внешнее". И на первый взгляд можно сказать: "А зачем все это нужно, если Чайтанья Махапрабху отверг? Не лучше ли нам просто слушать — *"шраванам-киртанам вишнох смаранам пада севаном"*, — заниматься непосредственно *бхакти*, чтобы любовь проявлялась?" Но Бхактивинода Тхакур приводит очень интересную мысль: "Если ум, тело человека и общество не благоприятствуют развитию *бхакти*, то тогда все, что делает человек в рамках *кармы* и *гьяны*, будет отдалять его от достижения цели". А поскольку мы все равно так или иначе занимаемся *кармой* и *гьяной* — мы изучаем что-то, мы действуем как-то, — то если мы находимся в скверном окружении, если душа находится в неблагоприятной внешней среде, в категориях общества, в категориях тела и в категориях ума, то тогда даже *мукхья-бхакти*, то есть действия, направленные непосредственно на получение *бхакти*, не принесут нужного результата. Иначе говоря, душа не зависит от окружения, и тем не менее, она ограничена, внешние условия должны в той или иной степени благоприятствовать развитию *бхакти*. В "*Махабхарате*" содержится история про Явакрита и мудреца Райбхью. Это довольно известная история о том, как сын мудреца Бхарадхваджи, великого аскета, позавидовал другому мудрецу и пандиту Райбхье. Райбхья был очень ученый и у него было *бхакти*, его все уважали. А этот Явакрит был тапасья, и он подумал: "Почему все его уважают, а моего отца и меня никто не уважает? Наверное, это оттого, что я неграмотный, что я просто аскет, я стою на одной ноге, а *Вед* не знаю". И так как он был аскетом, стоял на одной ноге и *Вед* не знал, то единственным известным ему способом, которым он решил добиться своего и познать *Веды*, были аскезы. Он подумал: "Я стану совершать суровые аскезы, овладею таким образом знаниями и, обретя знания, стану уважаемым человеком и благодаря этому стану счастливым". И он начал совершать суровые аскезы. Стал рядом с костром, совершая какие-то жуткие вещи, и Индра смутился. Он подумал: "Что же он делает, еще, не дай Бог, Индрой захочет стать!" В образе отшельника он к нему пришел и спросил: "Эй, *бабаджи*, ты чего на одной ноге стоишь, чего тебе нужно?" На что Явакрит ему ответил: "Я хочу обрести знание *Вед*". "Знание *Вед*? Так какие проблемы? Пойди к духовному учителю и все получишь. Вон сколько гуру тут в лесу живет. Пойди к гуру, смиренно поклонись и таким образом ты обретешь знание".

На это Явакрит ему заявил, что он не уйдет никуда до тех пор, пока не обретет знание, что не сойдет с места, хоть ты тут умри. В конце концов, он обрел знание, Индре пришлось дать ему понимание *Вед*. Но он его предупредил: "Получишь знание — пеняй на себя". И когда сын, обретя мистическое, внутреннее знание, радостный прибежал к своему отцу и закричал: "Папочка, у меня теперь есть знание и все нас теперь будут уважать!" — то отец страшно опечалился. Он сказал: "Ни к чему хорошему это тебя не приведет". Чтобы воспользоваться знанием правильно, человек должен обладать смирением. А чтобы обрести смирение, он должен пройти обучение, он должен научиться чему-то, обрести определенную культуру. Он сказал сыну, что знание, которое он получил, сделает его гордым, послужит причиной его гибели. Отец рассказал ему историю давно минувших времен о человеке, который тоже получил знание и погиб.

Урок этой истории в том, что культура ставит человека в определенные рамки и позволяет обрести любовь к Богу. Потому что ни само по себе знание *Вед*, ни сами по себе аскезы, ни любые другие вещи не смогут дать человеку любви к Богу, если все это не обрамлено, не поставлено в определенную ситуацию, не находится в надлежащей среде. Правила, которым следует человек, призваны дать благоприятное обрамление, они должны создать фон, на котором любовь к Богу раскроется самым полным образом. И если человек не следует принципам и правилам, то даже если он и обретет что-то, в том числе и знание, то все это пойдет ему во вред.

На прошлой лекции мы упомянули Андалу, *матаджи*, которая изначально имела любовь к Богу. Она была воплощением Бхудеви. Вы знаете эту историю: когда она еще была девочкой, то её сердце изливалось любовью к Богу. На церемонию ее бракосочетания с Ранганатхом собралась огромная толпа, она созвала всех. И о чем она стала говорить, как по-вашему? О своей любви к Ранганатху, как она пришла к нему на свидание? Нет, она начала свою речь с того, что нужно следовать правилам и ограничениям,

нужно следовать регулирующим принципам. Она назвала это "*самбхавита свабхава*". Предварительной квалификацией для человека, который может обрести освобождение, является желание следовать определенным правилам. Иногда мы думаем, что все это так скучно, так нехорошо, что это не помогает обрести любовь к Богу и лишает человека спонтанности. Но человек, достигший спонтанности, — а она имела спонтанную любовь, — говорит, что надо следовать правилам и ограничениям *Вед*, чтобы обрести возможность развить любовь к Кришне

Каждое слово Вед — это закон Бога

Одна из школ ведической философии возводит правила и предписания в ранг абсолютного закона. Представители этой школы буквально молятся всем этим правилам. Это школа *карма-мимамсы*. Они изучают *Веды* и не просто верят каждому слову *Вед*, они знают о том, что каждое слово *Вед* — это закон Бога. Исполняя закон, человек получает возможность обрести счастье. В жизни Шанкарачарья был случай, когда он пришел к Кумариле Бхатте. Кумарила Бхатта был великим *мимамсаком*, великим предшественником *карма-мимамсы* того времени. И, в сущности, именно Кумарила Бхатта — даже не сам Шанкарачарья — уничтожил буддизм в Индии. Благодаря его аскезе в следовании правилам, благодаря его великой учености был установлен авторитет *Вед*. Кумарила Бхатта следовал всем правилам *Вед* досконально. *Пунья* — запас благочестивых действий, который он обрел таким образом, был настолько велик, что он распространялся на многие километры от него. Люди, которые приближались к нему, сразу чувствовали какое-то счастье, и все те, кто жил в нескольких километрах от Кумарила Бхатта, процветали благодаря его благочестию. Его запас добродетели был настолько велик, что он всех остальных делал благочестивыми, всем остальным давал такое же благо. В свое время он поставил перед собой цель уничтожить буддизм. У него была идеальная цель — уничтожить эту вредную секту, которая отрицает авторитет *Вед*, и он начал сражаться с буддистами, начал спорить с ними. Но у буддистов очень точно отработана логика, у них идеальная логика и они очень хорошо спорят. Всякий раз они его побеждали. Тогда он решил: "Для того, чтобы победить их, я должен узнать все их секреты, я должен досконально изучить всю их философию. Самый лучший способ изучить их философию, это пойти к самим буддистам и научиться у них. Он решил отправиться в буддийский монастырь. Зная, что в одежде *брахмана* его на порог не пустят, он переоделся в буддийского монаха, спрятал свой брахманский шнур, стер с себя все *тилаки* и приплёлся к центральному монастырю. Его приняли туда, и он стал учиться. Но очень скоро его учителя заметили одну странность. Всякий раз, когда они начинали ругать *Веды*, правила и принципы *Вед*, этот ученик начинал плакать, у него на глазах появлялись слёзы. Они заподозрили что-то неладное, но он сказал, что плачет от восторга: "Вы так здорово опровергаете *брахманизм*, что слезы восторга наворачиваются на глаза". Но за ним начали присматривать. Дело в том, что будучи настоящим *брахманом*, он тихонечко под одеялом продолжал исполнять ведические обряды, *мантры* читал, *гаитри* повторял, еще что-то делал. Так или иначе, но его засекли. Но было уже слишком поздно. Он уже знал все секреты буддийские, он был очень хорошим ученым, прилежным студентом. Руководство буддийского монастыря стало думать, что с ним делать. Они думали, думали и решили, что очень опасно его отпускать, слишком много он знает. Надумали его столкнуть с крыши буддийского *вихара*, чтобы он не разгласил их тайн. Главному наставнику сказали, что раз ты его всему научил, то ты с ним и поквитайся. Тот завел Кумарилу на крышу самого высокого здания и толкнул. Когда он летел, то произнес мантру на санскрите, сказав при этом, что если правила и принципы, если законы *Вед* являются *праманой*, то есть средством обретения истинного знания, то тогда со мной ничего не должно случиться. Он произнес это и, слетев с седьмого этажа, ударился о землю. При этом он чуть-чуть ушиб глаз, и у него синяк под глазом появился. Он страшно разозлился, жутко разгневался, стал возмущаться: "Я всю свою жизнь, с самого сызмала исполнял все ведические обряды. Меня столкнули с седьмого этажа и у меня синяк под глазом получился! Что это такое! Этого не должно было случиться!" (смех). Он не мог поверить, стал ругаться, возмущаться, что зря следовал *Ведам*. В этот момент с небес раздался голос: "Дорогой мой, чего ты хочешь? Когда ты произносил эту *мантру*, ты сказал "если", "если ведические обряды являются *праманой*". Это значит, что ты засомневался. Так как ты чуть-чуть засомневался, то у тебя синяк под глазом и появился. Ты получил по заслугам".

Сознание определяет бытие

Суть этой истории в том, что правила *Вед* являются абсолютной истиной. Человек, следующий правилам *Вед*, может получить все. *Веды* являются проявлением абсолютной истины, проявлением непосредственно духовной энергии. Но далеко не каждый человек, который следует правилам, обретает любовь к Богу. Человек, в зависимости от того, в каком сознании он это делает, может прийти к разным результатам. Сами правила, принципы и законы являются очень могущественными, они, практически,

могут дать человеку всё. Например, для представителей школы *карма-мимамсы* нет ничего высшего, чем райские планеты. Мы можем видеть, что различные школы ведической философии имеют приблизительно одну и ту же *садхану*. Возьмем *бхакти-йогу Гаудия сампрадаи*, возьмем имперсоналистов, возьмем *карма-мимамсу* — они все будут делать то же самое, они все вегетарианцы, все читают гаятри, все следуют тем или иным обрядам, потому что эти обряды благотворны. Но цели, которых они достигают, могут быть разными, в зависимости от того, чего человек хочет. Если сознание человека находится на уровне *анна-майи*, и он исполняет обряды, то в награду получит материальные наслаждения. Точно так же и преданные — если наше сознание преимущественно находится на уровне *анна-майи*, если мы только и думаем: "Когда *прасад* придет? Когда все это кончится?" — то *прасад* мы и получим, больше ничего к нам не придет. В зависимости от того, на каком уровне сознания находится человек, он достигнет ту или иную цель. Поэтому, для того, чтобы обряды способствовали пробуждению любви к Кришне, нужно укрепиться на уровне *ананда-майи*, нужно помнить о цели.

Суть того, что я хочу сказать, в том, что мало просто механически исполнять обряды. Потому что когда мы занимаемся *садханой-бхакти*, очень часто мы начинаем механически это делать. Наше сознание спускается с уровня *ананда-майи*. Эти обряды всё равно приносят что-то, но они не принесут того, что они должны принести. Основная беда нашего общества в том, что у нас очень мало действительно обретших любовь к Богу. Мы знаем людей, которые с помощью этого метода достигли разного уровня высоты, но так как мы не видим вокруг себя личностей, воплотивших в себе в абсолютной, чистой форме любовь к Богу — премю, то, соответственно, у нас появляются некие сомнения или ещё что-то. Эти сомнения оправданы, но нужно понять, почему так происходит. Это происходит именно потому, что мы, хотя и занимаемся *садхана-бхакти*, но сознание наше находится не там, где оно должно быть. И поэтому плоды, которые приносит *садхана-бхакти*, тоже не те. Мы можем заниматься *садханой-бхакти*, но в итоге попасть на райские планеты. Я очень хорошо помню, когда я начал заниматься сознанием Кришны и практиковать, мне это всё очень не нравилось: нужно повторять какую-то мантру, бормотать что-то, еще что-то делать. Иногда у меня были очень сильные сомнения по поводу того, что же я всё-таки получу. Но всякий раз я себя успокаивал тем, что, в крайнем случае, попаду на райские планеты, а это тоже неплохо...

Следование определенным принципам может дать человеку очень много, но для того, чтобы оно привело человека к высшей цели, нужно очень чётко о ней помнить, никогда не упускать из виду. Можно перечислить разные достижения, которые может иметь человек просто следуя принципам. Достижения, обретаемые человеком, это побочные плоды. Но, тем не менее, они очень важны. Прежде всего, человек обретает силу. Это совершенно очевидно. Если человек следует этим принципам, у него появляется духовная сила, шакти, которой нет у других людей. Другое достижение — развивается способность различать. Это *вивека-шакти* — способность отличать одно от другого, и, прежде всего, отличать материю от духа, способность отделить духовный аспект жизни от материального. Шрила Прабхупада в одном комментарии говорит удивительную вещь, смысл которой в том, что если человек не следует очень строго правилам и принципам, то тогда у него не будет ясного представления о том, что такое духовная жизнь. Его духовная жизнь будет перемешана с материальной. Мы можем выйти на улицу и поговорить с людьми о том, каковы их представления о духовной жизни. У них может быть даже есть стремление к духовности, но так как они не следуют определенным принципам, то их материальная и духовная жизнь полностью перемешаны, это конгломерат, не происходит должного разграничения. Человек не понимает, где духовный образ жизни, где материальный, поэтому он ведет смешанный образ жизни и получает смешанный результат.

То есть, у человека появляется духовная сила и потом — это очень важно — развивается разум. Разум, дающий ему способность отличать одно от другого. Следование данным правилам приводит человека к гармонии с самим собой. Мы уже говорили, что такой человек становится очень цельным и целеустремленным. Еще одно преимущество — человек обуздывает свои естественные эгоистические, животные тенденции. И в этом, в общем-то, суть истинной культуры. Недавно я на заседании клуба "*Веды*" рассуждал о культуре. Одна женщина страшно возмутилась: "А как же русская культура!? У нас замечательная культура, Пушкин, Чайковский..." Она чуть не зарыдала от этого всего. Но каким образом можно судить о культуре? Культура должна обуздывать в человеке животные эгоистические тенденции. Культура определяется тем, насколько человек становится способным к самопожертвованию, насколько он способен уважать интересы других, насколько способен отказываться от себя. Все остальное не так важно. В девятой песне "*Шримад-Бхагаватам*" Господь Вишну, обращаясь к Дурвасе Муни, говорит:

*тапо видйа на випранам
нихшрейаса-каре убхе
те эва дурвинитасйа
калпете каргпур аниатха*

"*Тапо видйа на випранам*" — если *випра* или *брахман* обладает *тапо* (аскетичностью) или *видйей*

(знанием), "*нихирейаса каре убхе*" — и то и другое очень хорошо, и то и другое способствуют ему. Однако "*те эва дурвинитасйа калпете картур аниатха*" — все это будет иметь противоположный результат, человек получит зло от этого в том случае, если он невоспитанный. То есть, некультурному человеку, даже если он имеет знание, аскезы, еще что-то, все это принесет не благо, а зло. Мы помним пример Дурвасы Муни. Ключевым тут является слово "*дурвинитасйа*" — культура должна воспитать человека, должна привить ему определенное ценности. Ценности самопожертвования, благородства, честности, щедрости и служения другим. Когда эти ценности человек обретает, то все то, что у него есть, будет приносить ему благо. Если у него нет этих ценностей, если человек не воспитан в этой культуре, то тогда все, что у него есть, будет приносить ему зло.

К Шриле Прабхупаде в Бомбее подошел человек и начал восхвалять "*Бхагават-гиту*": "Это замечательная книга, я очень ее люблю. Но у меня есть там самый любимый стих, который мне больше всего успокоения дает, дает силу жить так, как я живу". Как вы думаете, какой это стих? В самом конце Кришна говорит Арджуне: "Я все тебе сказал, о Арджуна, а теперь ты можешь поступать так, как знаешь" (смех). Мы должны понять, что если мы будем следовать всем этим правилам, то мы сможем обрести любовь к Богу. Если мы будем делать это в правильном сознании. Еще раз подчеркну ту мысль, что мало просто исполнять обряд, нужно очень хорошо и четко, постоянно помнить о цели, о смысле обряда. Среди четырех аспектов обряда есть *прайоджана*. Вот эта *прайоджана*, цель обряда всегда должна быть в нашем уме. Мы всегда должна помнить об этом, для чего и что мы делаем, и обряд должен наполниться смыслом. Мало просто исполнять механическую форму, чисто механически повторять что-то. Необходимо понять, что обряд, будучи отражением культуры духовного мира, является идеальным средством выражения нашей любви к Кришне. Если мы правильно занимаемся *садхана-бхакти*, мы сможем научиться любви. Суть не в том, чтобы механически освоить все обряды, не задумываясь наносить *тилаки*, бездумно делать все, читать *мантру* на автопилоте — шестнадцать кругов и ни одной мысли. Суть в том, чтобы понять внутренний смысл совершаемого. Когда мы кланяемся Кришне, то нужно понимать, что мы кланяемся Кришне, а не просто головой бухаемся... Как говорит Господь Брахма в десятой песне "*Шримад-Бхагаватам*", нужно кланяться Богу умом, сердцем, речью и телом. Когда мы кланяемся Кришне, то наш ум, наше сознание тоже должны кланяться Кришне. Если мы хотим добиться чего-то, то все это должно наполниться внутренним смыслом и внутренним содержанием. Без этого всё будет пустым и механическим обрядом.

Шрила Прабхупада рассказывал о своем отце. Он занимался чем-то, торговал тканями. Но его настоящим занятием, реальным делом, было то, что он служил *луджу* Божествам. Каждый день по несколько часов он проводил пуджу. Четыре, пять часов он проводил со своими Божествами не потому, что ему что-то нужно было, не потому, что ему за это деньги платили, не потому, что он был *луджари* у своих Божеств, не потому, что он обязан был это делать. Просто у него была любовь, он понимал, что таким образом он мог идеально выразить свою любовь к Кришне. Это тот самый идеал, к которому нужно стремиться. Иначе все правила и ограничения становятся обузой. Я спрашивал многих людей, которые были среди нас, почему они так легко, с порога все отвергли? В течение многих, многих лет они следовали этому всему, но не обрели ни понимания смысла, ни вкуса. У них не было вкуса, они не поняли, для чего они это делают. Поэтому, как только чуть-чуть ветерок подул, что-то изменилось, *олп* сразу перестали это делать. Притом без сожаления, потому что делали всё механически. А суть не в том, чтобы совершать что-то механически, суть в том, чтобы научиться делать всё как нужно, в правильном сознании. Об этом нужно помнить. Всё, что мы совершаем, мы делаем, чтобы развить любовь к Богу. Это с одной стороны. А с другой — памятуя об этом, имея это в уме, — нужно постепенно, постепенно все свои действия и, прежде всего, основные обязанности, независимо от остальных обязанностей, наполнять каким-то чувством. Когда мы повторяем мантру, то нужно повторять её с чувством. Мало просто "шмик, шмик" шестнадцать кругов проговорить. Шестнадцать кругов "шмик, шмик" никому еще ничего не дали.

Садхана-бхакти — это путь, когда человек постепенно, постепенно культивирует нужные качества. Культивация — процесс. Обряды сами по себе, будучи отражением обрядов духовного мира, культуры духовного мира, уже по сути своей имеют определенное наполнение. Нам нужно только проникнуть в смысл и приобрести нужное настроение, в котором всё и совершать. И постепенно, по мере того, как сердце очищается, у нас будет возможность проникнуть вглубь, у нас будет возможность действительно наполнить всё это содержанием. Цель ни в коем случае нельзя забывать. Иначе мы все отбросим и скажем: "О, лучше я буду спонтанным, захочется повторять, значит буду повторять *мантру*, не хочется — не буду повторять. Какой смысл в этих пустых, бессмысленных обрядах? Это всё иллюзия". Недавно мне сказали, что пищу уже не нужно предлагать Кришне. В петербургском храме, по крайней мере, большая часть людей уже не предлагает пищу. Они говорят, что это бессмысленный обряд. Почему бессмысленный? Потому что никто никогда не наполнял его никаким смыслом. Но если наполнить его смыслом, то мы увидим, что сам этот обряд будет приближать человека к Кришне. Читая книжку "Зарисовки традиционной индийской жизни", начинаешь чувствовать, что каждый шаг у этих людей наполнен глубинным смыслом, они делают всё не механически. Совершая все со смыслом, с душой, они начинают чувствовать взаимность, которой Кришна платит им в ответ. Иначе все останется каким-то пустым ритуалом, бесполезной деятельностью. Ничего кроме бессмыслицы мы не получим. Или, в лучшем случае, окажемся на райских

планетах или попадем куда-нибудь на *Талалоку*, на *Махарлоку*, на *Джаналоку*.

Итак, ещё раз об этих двух вещах, о которых мы говорили сегодня. Есть два понятия: *садхана* и *садхья*. *Садхана* — это способ достижения цели, то, что приводит человека к цели. Слово имеет санскритский корень "садх". И "садх" значит "достигать цели". *Садхана* — это то, что помогает человеку достигать цели. Есть *садхья* — цель. Если мы занимаемся *садханой* и упускаем из виду *садхью*, то *садхана* становится обузой. Тогда она становится пустым, бессмысленным времяпрепровождением. От этой обузы человек может отказаться. Но если человек занимается *садханой* и держит в уме *садхью* — цель, ради чего он все делает, то это наполнит его деятельность определенным смыслом, и она приведет его к этому смыслу. Нужно четко помнить о цели. Шрила

Рупа Госвами говорит замечательную вещь: "О человеке можно судить по его устремлениям". Чем выше устремления человека, тем выше сам человек. Пусть мы сами пока находимся на низком уровне... Но о человеке нужно судить не по тому, где он находится сейчас, а по тому, к чему он стремится. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это поставить перед собой самую высокую цель и не выпускать ее из виду, воспользоваться средствами, которые рекомендует ведическая литература для того, чтобы ее достичь. Не отказываться от этого ни при каких обстоятельствах. Если мы откажемся, то это путь, ведущий в никуда. Нам может быть хорошо, мы можем быть раскрепощенными, свободными, мы почувствуем, что гнёт с нас спал. Мы будем спать до десяти часов полностью раскрепощенно... Но никакого смысла в этом нет. Столько их, раскрепощенных, ходит там и ничего не достигают они в своей раскрепощенности. р

Вопросы и ответы

Вопрос: Нужно ли человеку, достигшему *крипы*, соблюдать правила и предписания?

Ответ: Кто имеет *крипу*? Или кому-то хочется не следовать *садхане*, да? Есть пиццу в *экадаши* и так далее... Во-первых, *крипу* нужно заслужить, она приходит не так-то просто. Во-вторых, даже человек, который обрел *крипу* и имеет *прему*, всё равно следует правилам и предписаниям. Просто потому, что сами эти принципы и правила не случайны, они есть отражением того, что есть в духовном мире. Если у него есть любовь к Богу, то он делает то же самое, только с любовью к Богу. Это не значит, что он начинает нарушать все принципы и правила, обретая эту любовь. С чего это вдруг? Что за странная логика? Просто в начале я делаю это, не понимая толком зачем, почему, я учусь. Но когда я научился, то всё совершаю осмысленно. По сути дела, Яшода, ухаживая за Кришной, тоже совершает определенный ритуал. Но для нее этот ритуал исполнен любви, а не нарушений каких-либо принципов и правил. Тут нет противоречий. Даже на самом высоком уровне человек не нарушает никаких принципов, даже если он обрел *крипу*. *Крипа* проявляется не в том, что он перестает следовать тому, чему учат *ачарьи*. *Крипа* проявляется в том, что он начинает этому следовать, преисполнившись любви. Конечно же люди, достигшие спонтанной любви, могут её проявлять, скажем так, неортодоксальным способом. Как, например, мальчишки-пастушки будят Кришну, запрыгивая к нему в постель. Например, Субал приходит к Кришне, бац, к Кришне в постель и начинает Его тормошить. Говорится, что даже Яшода не решается этого делать, что ее любовь не позволяет Кришну разбудить. Но Субал может позволить себе такое. Но это слишком высокий уровень, чтобы о нем можно было говорить. На нашем уровне человек, обретший *бхактй*, должен очень тщательно следовать всем принципам. Если следование исполнено любви, то это можно почувствовать... Мы можем вести *киртан* механически, потому что это нужно делать, потому что время пришло. Но тот, кто следует с пониманием и любовью, станет это делать тоже в положенное время, но будет петь так, что это сразу почувствуется.

Я помню, как у нас в Ташкенте в своё время было совершенно спонтанное *бхактй*, полное *рагануга-бхакти*. Мы приехали как-то с Говиндой Мадхавой из Швеции, и там в три часа дня кто-то взял и затянул "самсару". Говинда Мадхава испугано стал оглядываться...

Эти принципы даны не просто так, и нам нужно в пределах этих принципов найти смысл, а не отказываться от них. Иначе это называется "*сахаджия*". Я однажды видел группу *сахаджий*. Они пришли в Майапур и так пели... Они так здорово это делали, что мне прямо захотелось стать *сахаджией* (смех). Я стал ходить за ними. Но когда потом посмотришь, что они делают в свободное от пения святых имён время, то сразу как-то всякое желание пропадает.

Вопрос: Насколько эффективна практика *вайдхи-садханы* в процессе очищения от нежелательных качеств?

Ответ: *Вайдхи садхана-бхакти* сразу приводит к этим эффектам *клешагни* и *шубхада*. Человек начинает ощущать это реально. Я думаю, что каждый имел подобное переживание. Начав следовать *садхана-бхакти*, в какой-то момент испытываешь определенную легкость, как будто гора с плеч свалилась, какая-то *карма* ушла. Потом мы привыкаем к этому и думаем: "Ну, так оно и должно быть". Что такое

"клешагни"? "Клешагни" — это чувство облегчения, которое испытывает человек. Начиная заниматься *садханой* каждый чувствует облегчение. Иначе почему бы он этим занимался, если бы все было исключительно какой-то обузой? Мы все это испытали, просто потом об этом позабыли. "*Шубхада*" буквально значит, что человеку начинает улыбаться счастье, ему хорошо становится. В этом убеждаешься на своем опыте. Я, например, убедился, когда занимался кандидатской диссертацией. Я ставил эксперимент, это была серия экспериментов, и они не получались один за другим, срок кончался, и вообще, я не знал что делать. Тогда я поставил еще один эксперимент и стал с огромным чувством читать *мантру*. По-моему, никогда с таким чувством я *мантру* не читал, как тогда. Я так горячо и искренне молился два часа, пока у меня электрофорез шёл (смех). Я молился Кришне. Это единственный электрофорез, который получился у меня за все три года, и он составил основу моей кандидатской диссертации, и я защитил её. Потом я сколько не ставил подобных экспериментов, у меня ничего не получалось. Два часа я почитал *мантру* и, пожалуйста, — электрофорез. Это *шубхада*.

Вопрос: К чему приводит вкус к *садхане*!

Ответ: Вкус к *садхане* приводит к тому, что она становится стабильной. Постепенно человек избавляется от *анартх* и обретает вкус. И именно этот вкус стабилизирует *садхану*. После этого личность переходит на следующий этап и может обрести реальный смысл в *садхане*. В итоге это все приведет к *Кришна-преме*. Стабильность означает, что человек преодолел большую часть *анартх*, имеющихся у него, в значительной степени зафиксировал свой ум. Это еще одно преимущество следования правилам и ограничениям — ум человека приобретает очень четко и ясно очерченные формы. Сейчас наш ум мечется повсюду, тогда как следование определенным правилам закрепляет ум, делает его очень сильным, дисциплинирует его и помогает человеку достичь цели. Итак, в этом сильном спокойном уме он постепенно начинает чувствовать вкус, со вкусом приходит привязанность, за привязанностью приходят эмоции, за эмоциями приходит любовь. Таким образом любовь раскрывается в сердце человека.

Вопрос: То есть, стабильное следование *садхане* — это уже признак *нихитхи*!

Ответ: Да, безусловно. Способность стабильно следовать *садхане* — это признак *ништхи*.

Вопрос: На начальном этапе следование *садхане-бхакти* подобно яду. Где найти стимулы, чтобы дойти до первоначального вкуса?

Ответ: Где найти противоядие? Ну, во первых, на начальном этапе Кришна часто даёт что-то авансом, предоставляет возможность почувствовать, что к чему. А во-вторых, силу, которая необходима, чтобы человек смог доползти до этого, дает изучение священных писаний и общение с чистыми преданными. Когда человек общается с чистыми преданными и видит в их лице пример — видит, что человек встает рано, что человек занимается *садхана-бхакти* и ему хорошо, то это воодушевляет. Нам нужно перед глазами иметь реальный пример. Если мы такого примера не находим, если вокруг нас только примеры дурного или неудачного следования *садхане*, то тогда нам очень трудно будет хорошо это делать. Но если перед глазами есть зримый пример человека, который почувствовал благо от того, что он это делает и делает естественно, живет этим всем, то тогда, соответственно, нам будет значительно легче. Это будет вселять в нас веру, укреплять её и побуждать нас следовать дальше.

Вопрос: Может ли *садхана* привести в порядок наше грубое и тонкое тело?

Ответ: Да, *садхана* или следование правилам, умиротворяет наш ум, приводит в порядок тело и нормализует также внешнюю ситуацию вокруг нас. По крайней мере, *садхана* может привести все это в порядок, у нее есть достаточно могущества для этого. Тогда, соответственно, все наши действия будут приводить к *бхакти*. По идее, в этом цель. Следование *садхана-бхакти* необходимо, чтобы оздоровить своё тело, наладить свой ум, отрегулировать внешнюю ситуацию. Может быть, это не абсолютное средство, не панацея, может быть, тело нам будет мешать в какой-то степени еще. Но, тем не менее, если следовать этому строго, то от большинства проблем в значительной степени можно избавиться и привести всё в порядок, поставить на свои места.

Вопрос: Каковы цели на разных уровнях преданного служения?

Ответ: Преданные могут находиться на разных уровнях, но *цель* у них должна быть одна. Они должны четко понимать, что их цель — обрести любовь к Богу. Они могут толком не знать, что такое любовь к Богу, но, тем не менее, цель эту они должны ставить. Как говорится в "*Шримад-Бхагаватам*", мудрый человек не ставит перед собой никаких целей, которых можно достичь в пределах материального мира. Он ставит перед собой только ту цель, которая находится за его пределами, цель, которую невозможно обрести здесь. Нарада Муни в наставлениях Вьясадеве говорит, что все остальное придет само. И счастье, и горе материальное приходят сами. Поэтому нужно поставить самую высокую цель, и не отступать, не разочаровываться в ней. Почему иногда люди бросают *садхана-бхакти*? Срабатывает психология лисы из

басни Крылова. Лиса прыгала, прыгала, а потом сказала: "Виноград зеленый, не нужен он никому". Недопрыгнула. Прыгала, прыгала и... Ни в коем случае нельзя попасться в эту ловушку и уподобиться той самой лисе. Нужно поставить высокую цель и понять, что мы до нее не допрыгнем сейчас. Но, тем не менее, эту цель нужно иметь и к ней нужно стремиться. Не допрыгнем до нее сейчас, когда-нибудь мы до нее допрыгнем. Нельзя менять ее на какую-то более низкую цель, пусть достижимую. От того, что она более достижима, она не становится лучше.

Вопрос: Является ли очищение высокой целью?

Ответ: Целью может быть очищение на уровне *анна-майи*, когда речь идет об очищении материального тела. Но что значит очиститься? Если мы хотим полностью очиститься от этих греховных материальных желаний, которые есть в нашем сердце, то это достаточно высокая цель. Это, как минимум, уровень *гьяна-майи*.

Вопрос: Как преданному выбрать, насколько строго следовать правилам и предписаниям?

Ответ: Хороший вопрос. В одиннадцатой песне "*Шримад-Бхагаватам*" Кришна говорит Удхаве, что *йога* — это сложная вещь. И йог постепенно, постепенно приручает свой ум. Он приводит сравнение с наездником, который объезжает молодую лошадь. Опытный наездник натягивает удила и когда чувствует, что лошадь несет, что он перетянул, он чуть-чуть отпустит удила. Потом опять натянет чуть-чуть. Так постепенно, постепенно он объезжает лошадь, а она начинает его слушаться. Неопытный наездник либо натянет слишком сильно, и лошадь понесет и взбрыкнет его, либо полностью отпустит, и лошадь все равно понесет, и он окажется непонятно где. Поэтому путь *йоги* — это путь постепенного объезживания дикой лошади своего ума. Человек должен следить за этим: натянул удила принципов, правил, ограничений, но чувствует, что сейчас понесет — имеет смысл чуть-чуть отпустить. Не значит, что нарушить, но дать какую-то свободу. Может быть, не заставлять так уж сильно. Если пережать, то тогда может случиться непоправимое, может быть очень плохо. Для этого нужно иметь чувство меры и здравый смысл. Этого нам, к сожалению, очень часто не хватает. Преданные удивительны в этом отношении. У них здравый смысл очень часто отсутствует. Всё остальное есть: горящие глаза, развевающиеся *шикхи*, решимость... Но здравого смысла не хватает. Нужно как-то следить за этим. К сожалению, это одна из черт западного менталитета. Западный менталитет мечется из крайности в крайность, не может найти золотой середины. Тут нет единого рецепта. Но что важно — всегда четко знать идеал. Цель не в том, чтобы отпустить удила, а в том, чтобы обуздать лошадь. Когда будет цель и терпение, то тогда мы сможем найти меру, с которой мы всему этому сможем следовать.

Вопрос: Как обрести *шраддху*!

Ответ: *Шраддха* возникает в результате общения с человеком, который таковой обладает. Это единственный способ обретения *шраддхи*, она приходит от соприкосновения с преданными, от соприкосновения со священными писаниями. Священные писания могут хорошо это делать. Но если перед глазами есть зримый пример человека, который почувствовал благо от того, что он это делает и делает естественно, живет этим всем, то тогда, соответственно, нам будет значительно легче. Это будет вселять в нас веру, укреплять её и Побуждать нас следовать дальше.

Вопрос: Может ли *садхана* привести в порядок наше грубое и тонкое тело?

Ответ: Да, *садхана* или следование правилам, умиротворяет наш ум, приводит в порядок тело и нормализует также внешнюю ситуацию вокруг нас. По крайней мере, *садхана* может привести все это в порядок, у нее есть достаточно могущества для этого. Тогда, соответственно, все наши действия будут приводить к *бхакти*, По идее, в этом цель. Следование *садхана-бхакти* необходимо, чтобы оздоровить своё тело, наладить свой ум, отрегулировать внешнюю ситуацию. Может быть, это не абсолютное средство, не панацея, может быть, тело нам будет мешать в какой-то степени еще. Но, тем не менее, если следовать этому строго, то от большинства проблем в значительной степени можно избавиться и привести всё в порядок, поставить на свои места.

Вопрос: Каковы цели на разных уровнях преданного служения?

Ответ: Преданные могут находиться на разных уровнях, но цель у них должна быть одна. Они должны четко понимать, что их цель — обрести любовь к Богу. Они могут толком не знать, что такое любовь к Богу, но, тем не менее, цель эту они должны ставить. Как говорится в "*Шримад-Бхагаватам*", мудрый человек не ставит перед собой никаких целей, которых можно достичь в пределах материального мира. Он ставит перед собой только ту цель, которая находится за его пределами, цель, которую невозможно обрести здесь. Нараяна Муни в наставлениях Вьясадеве говорит, что все остальное придет само. И счастье, и горе материальное приходят сами. Поэтому нужно поставить самую высокую цель, и не отступать, не разочаровываться в ней. Почему иногда люди бросают *садхана-бхакти*! Срабатывает психология лисы из басни Крылова. Лиса прыгала, прыгала, а потом сказала: "Виноград зеленый, не нужен он никому".

Недопрыгнула. Прыгала, прыгала и.... Ни в коем случае нельзя попасться в эту ловушку и уподобиться той самой лисе. Нужно поставить высокую цель и понять, что мы до нее не допрыгнем сейчас. Но, тем не менее, эту цель нужно иметь и к ней нужно стремиться. Не допрыгнем до нее сейчас, когда-нибудь мы до нее допрыгнем. Нельзя менять ее на какую-то более низкую цель, пусть достижимую. От того, что она более достижима, она не становится лучше.

Вопрос: Является ли очищение высокой целью?

Ответ: Целью может быть очищение на уровне *анна-майи*, когда речь идет об очищении материального тела. Но что значит очиститься? Если мы хотим полностью очиститься от этих греховных материальных желаний, которые есть в нашем сердце, то это достаточно высокая цель. Это, как минимум, уровень *гьяна-майи*.

Вопрос: Как преданному выбрать, насколько строго следовать правилам и предписаниям?

Ответ: Хороший вопрос... В одиннадцатой песне "*Шримад-Бхагаватам*" Кришна говорит Удхаве, что *йога* — это сложная вещь. И йог постепенно, постепенно приручает свой ум. Он приводит сравнение с наездником, который объезжает молодую лошадь. Опытный наездник натягивает удила и когда чувствует, что лошадь несет, что он перетянул, он чуть-чуть отпустит удила. Потом опять натянет чуть-чуть. Так постепенно, постепенно он объезжает лошадь, а она начинает его слушаться. Неопытный наездник либо натянет слишком сильно, и лошадь понесет и взбрыкнет его, либо полностью отпустит, и лошадь все равно понесет, и он окажется непонятно где. Поэтому путь *йоги* — это путь постепенного объезживания дикой лошади своего ума. Человек должен следить за этим: натянул удила принципов, правил, ограничений, но чувствует, что сейчас понесет — имеет смысл чуть-чуть отпустить. Не значит, что нарушить, но дать какую-то свободу. Может быть, не заставлять так уж сильно. Если пережать, то тогда может случиться непоправимое, может быть очень плохо. Для этого нужно иметь чувство меры и здравый смысл. Этого нам, к сожалению, очень часто не хватает. Преданные удивительны в этом отношении. У них здравый смысл очень часто отсутствует. Всё остальное есть: горящие глаза, развивающиеся шикхи, решимость... Но здравого смысла не хватает. Нужно как-то следить за этим. К сожалению, это одна из черт западного менталитета. Западный менталитет мечется из крайности в крайность, не может найти золотой середины. Тут нет единого рецепта. Но что важно — всегда четко знать идеал. Цель не в том, чтобы отпустить удила, а в том, чтобы обуздать лошадь. Когда будет цель и терпение, то тогда мы сможем найти меру, с которой мы всему этому сможем следовать.

Вопрос: Как обрести *шраддху*!

Ответ: *Шраддха* возникает в результате общения с человеком, который таковой обладает. Это единственный способ обретения *шраддхи*, она приходит от соприкосновения с преданными, от соприкосновения со священными писаниями. Священные писания могут зародить в человеке сильную веру, и, прежде всего, общение с возвышенными преданными укрепляет веру. Потом уже приходит, соответственно, горячее желание обрести Кришну.

Вопрос: Как совместить *садхану* и выполнение других обязанностей?

Ответ: *Садхана* — это тоже наши обязанности, и нужно делать так, чтобы и *садхана*, и другие обязанности не страдали. Если страдает одно и другое, то следует задуматься. Может быть, мы много обязанностей на себя взвалили или, может быть, мы слишком фанатичны в своей *садхане*! В принципе, *садхана* построена таким образом, что она не должна мешать выполнению других обязанностей. Обязанности не должны мешать выполнению *садханы*. Может быть, мы не совсем правильно понимаем свои обязанности. Следующие лекции будут посвящены объяснению различных обязанностей. Мы будем говорить о сути, смысле обязанностей в различных *ашрамах*.

Вопрос: Как соотносить то, о чем говорит духовный учитель с реальной жизнью со всеми ее проблемами?

Ответ: В сущности, функция духовного учителя состоит в том, чтобы учить нас духовной жизни. Учить слушать о Кришне, учить непосредственно *садхана-бхакти* и, прежде всего, *мукхья садхана-бхакти*. Остальные проблемы мы должны стараться решать самостоятельно и не надеяться на то, что чудом все решится, если я буду следовать его примеру. Изначально духовные учителя являются *санньясиц* людьми, которые ставят самую высокую планку. Когда у нас есть самая высокая планка, то всё остальное, что находится ниже, мы сможем приспособить. Если мы снизим планку, то тогда, соответственно, труднее будет приспособливаться. Принцип должен быть высоким. Другое дело, насколько мы этому принципу следуем, насколько мы ему соответствуем. Это вопрос нашей практики, вопрос нашей совести, нашего уровня. Но нельзя себе на потребу снижать принцип. Если мы это сделаем, то лишим себя возможности когда-то этой цели достичь. Поэтому мы должны видеть идеал. А уже как мы приспособливаем к нему свою собственную жизнь, это дело нашей совести, нашего уровня, здравого смысла и всего остального. Поэтому хорошо иметь перед глазами высокий идеал, тогда все остальное уладится. Если идеал снизить, то это не

будет благотворным для нас. Идеал должен быть высоким и не нужно этого бояться. Не нужно пугаться того, что мы этому идеалу не соответствуем. Нужно быть честным по отношению к самому себе, нужно говорить, что я нахожусь на низком уровне, но у меня есть идеал, и это уже гарантия, что я в значительной степени достигну успеха.

Лекция 3

Брахмачарья — это образ мыслей

Буквально в нескольких словах я повторяю то, о чем мы говорили на первой и второй лекциях.

На первой лекции речь шла о том, что ведическая культура помещает человека в центр социума, с которым он связан множеством нитей. Если эти связи сформированы правильно, то человек постепенно может избавиться от своей обусловленности. И, избавившись от обусловленности, вернуться к Кришне. Мы говорили, что связи, привязанности человека в обществе ведической культуры основаны на обязанностях, на его *дхарме*. Человек, который исполняет свою *дхарму*, становится счастливым, потому что *дхарма* защищает его. Тот, кто защищает *дхарму*, находится под защитой самой *дхармы*. Тогда жизнь этого человека становится гармоничной. Мы также говорили, что обязанности не есть некая экзотика, не есть нечто искусственное, придуманное. Обязанности соответствуют уровням сознания, которые существуют в человеческом обществе, являются отражением определенного закона, внешним проявлением состояния сознания, в котором находятся разные люди.

На второй лекции мы касались еще одного аспекта ведической культуры, а именно: различных правил, ограничений, обрядов и их смысла. Мы говорили о том, что сами по себе обряды очень могущественны, что, исполняя правила, следуя ограничениям, человек может достичь очень многого, он может достичь разных целей. В сущности, многие из обрядов, принципов, правил и ограничений едины, универсальны для всех. Но, тем не менее, люди, следующие им, достигают разных целей в зависимости от того, в каком сознании они это делают. Следуя правилам ведической культуры, исполняя какие-то обряды, очень важно помнить о цели. Если мы упускаем цель, то мы упускаем все или же достигаем чего-то более низкого, чего, в принципе, можно достичь с помощью могущественных принципов и правил ведической культуры.

Сегодня мы будем говорить еще об одном очень важном аспекте ведической культуры. Мы будем рассматривать *ашрамы* и начнем с самого первого и самого главного *ашрама* — *брахмачарьи*. Мы попытаемся понять, каковы же обязанности *брахмачари*, что такое *брахмачарья* и каким принципам должен следовать *брахмачари*, прежде всего, каково должно быть сознание *брахмачари*. Еще раз хочу подчеркнуть, что в данном курсе мы говорим о сознании, о том, каким образом различные уровни сознания внешне проявляются в деятельности. Мы будем обсуждать не внешность человека, не то, как он одевается, а то, что он думает, что у него внутри. Кто может называться *брахмачари*, кто не может так называться. Что такое, собственно, феномен *брахмачари*! Мы все знаем, что "*брахмачари*" — это кто-то, кто носит оранжевую одежду, обычно у него уже было три жены и несколько детей, которым он платит алименты (смех). Когда его просят что-то сделать, он гордо бьет себя в грудь и говорит: "Я — *брахмачари*, я трансцендентен ко всему, поэтому, пожалуйста, не приставайте ко мне". "*Брахмачари*" у нас — это, как правило, человек, у которого нет никакой ответственности и который не хочет никакой ответственности, ему надоела вся эта ответственность. Таков "*брахмачари*" в современном смысле этого слова.

Теперь посмотрим, кто же такой *брахмачари* в изначальном понимании этого слова и насколько одно соответствует другому, насколько мягкое *дхоти* является характерным признаком *брахмачари*, насколько оно отражает суть его духа. *Брахмачари*, прежде всего, это определенный образ мыслей, который идеально приспособлен для ученичества. Через этот период проходят все. Все, так или иначе, когда-то, чему-то в своей жизни учатся. *Брахмачари* — это определенные обязанности, то есть, внешние действия. Но, в сущности, речь идет не о внешних действиях, а об образе мыслей. Однако внешние действия, правила и принципы *брахмачарьи* помогают человеку развить определенный, совершенно специфический образ мыслей, который максимально благоприятствует обучению. Еще раз: цель *брахмачари* — это ученичество, ученичество и еще раз ученичество. Сейчас мы попытаемся с вами все вместе понять основные принципы *брахмачарьи*. Что же должен делать *брахмачари* для того, чтобы он был максимально восприимчив, максимально открыт к освоению духовного знания, да и знания вообще? Какова идеальная ситуация для человека, в которой он может учиться и освоить знание? Понять это, в общем-то, нетрудно. В двенадцатой главе седьмой песни "*Шримад-Бхагаватам*" Нарада Муни объясняет Махарадже Юдхиштхире принципы *брахмачарьи*. Он начинает с того, что *брахмачари* должен жить под руководством духовного учителя, уважать духовного учителя, кланяться духовному учителю, изучать *Веды* под руководством духовного учителя, просить милостыню каждый день и всю милостыню приносить духовному учителю, довольствоваться малым в еде — это очень важный принцип, который я советую всем запомнить, — принимать на себя полную ответственность за свои поступки и избегать общения с женщинами. То есть, тут описаны внешние принципы, или правила поведения *брахмачари-учениш*, то, что должен делать ученик для того, чтобы выработать, развить в себе образ мыслей максимально благоприятный для того, чтобы усвоить знание. Теперь мне бы хотелось спросить одну вещь. Какое внутреннее качество человека максимально благоприятствует тому, чтобы усвоить знание, какое качество абсолютно необходимо для того, чтобы человек мог усвоить знание?

Преданный: Аскетизм, смирение, терпение, сосредоточенность, целибат, изучение *Вед*,

ответственность, *гуна* благости, внутренняя организованность, чувствовать себя дураком.

Б.В.Г.: Вот единственный настоящий *брахмачари*, который сидит рядом со мной и, видимо, прочитал это у меня на экране компьютера, и сказал правильно (смех). Для того, чтобы чему-то научиться, человек, прежде всего, должен думать. Все остальное не так важно. Даже если он не очень смиренный, но если он умеет думать, он чему-то может научиться. На самом деле, первое качество, с которого начинается обучение человека, это способность размышлять, думать. И тут очень интересно понять, каким образом это качество реализуется во внешних формах деятельности, о которых мы говорили. Их перечисляет Нарада Муни. Он начинает не с вдумчивости, как это ни странно, он начинает с утверждения, что человек должен жить под руководством духовного учителя. Первый стих двенадцатой главы седьмой песни "*Шримад-Бхагаватам*" гласит: "*брахмачари гуру-куле васан данто гурор хитам*". "*Брахмачари гуру-куле васан*" — *брахмачари* живет в гурукуле, "*данто гурор хитам*" — и делает все для блага своего духовного учителя. На первый взгляд это качество не очень соответствует тому, о чем мы говорили. Но это только на первый взгляд. На самом деле эти два качества очень тесно связаны друг с другом. Каким образом эти две вещи — жизнь в *гурукуле* и вдумчивость, способность думать и размышлять, — связаны друг с другом?

Речь идет о несколько заковыристом принципе. Заключается он в том, что когда мальчик живет дома, на всем готовом, и он полагает, что котлеты растут на деревьях и что источником всего является кухня, из которой мама ему все приносит, ему очень трудно научиться думать. Когда человек живет по инерции, в тепличной среде, где с самого младенческого возраста заботятся о его каждой малейшей нужде, и он никогда не задумывался над тем, откуда все происходит, то ему очень трудно научиться думать. Кто-нибудь из вас испытывал это на собственном опыте? Я помню очень хорошо, я тоже до десятого класса почти не думал. Человеку, живущему на всем готовом, когда за ним полностью ухаживают родители, очень трудно научиться думать, поскольку ничто не заставляет его думать. Когда мальчик вырывается из привычной среды, из пивыгчного круга, и оказывается в другой среде, в школе духовного учителя, то он волей-неволей начинает задумываться. Говорится, что если мальчик живет дома — речь идет о маленьких мальчиках, — он просто играет целыми днями, ест, спит, но задумываться ему особенно не приходится, то максимальный уровень, до которого он может прийти, это *анна-майа*. Он просто кушает, потом играет, потом снова кушает, снова играет... Где-то на более высоком уровне он, может быть, дойдет до *прана-майиц* он может понять, что есть другие люди, что есть другие живые существа, что протыкать тростиночкой какую-то тварь, что выкалывать кошке глаза — нехорошо. Если его обучат, то он может до этого додуматься.

Принципы и цель ведической системы образования

Но ведическая система начинается с этого — "*брахмачарц гуру-куле*". Мальчик попадает в *гуру кулу*, и семья духовного учителя начинает играть роль его родителей. Разумеется, ребенок должен воспитываться в любви, заботе, в хорошей среде. Но родители — это *раса*, это не должность, не положение, не определенные *дживы*. Родители — это *раса*, это определенные отношения. Мы сейчас говорим не о наших *гурукулах*, речь о традиционной ведической системе. В традиционном ведическом обществе духовный учитель становился отцом *брахмачари*. Обычно мальчики не особенно слушают своих родителей — нет пророка в своем отечестве, кому нужно слушать этих родителей. Но когда он оказывается в школе духовного учителя, то цель обучения — возвести его до уровня *ананда-майа*, до уровня понимания, различения духа и материи и понимания того, что он есть дух. И это тот самый принцип, с которого начинается ведическая система образования. Человек попадает в *гурукулу*, и цель учителя — вложить в ребенка это понимание, что он не есть тело. Он есть дух и он есть слуга Кришны и его цель — служить Богу. Освоение ведического знания делится на четыре этапа. В *Ведах* есть разработанная педагогическая система. Мы попытаемся эти этапы определить. С чего начинается освоение знания человеком? Правильно, со слушания. Все начинается со *шраванам*. Это первая ступень. Какая вторая, как это знание усваивается?

Преданный: Киртанам...

Б.В.Г.: Есть еще какие-то версии?

Преданный: Смаранам,

Б.В.Г.: "Спрашанам" (смех)...

Преданный: Пересказывание другим.

Б.В.Г.: Пересказывание другим приходит на четвертом этапе, рекомендуют не пересказывать до четвертого этапа. Второй этап — размышление, нужно понять то, что услышал. На санскрите это называется *манана*. Услышав что-то, надо подумать о том, что ж я такое услышал, а не сразу начать повторять. Как сказал один *брахмачари*, первый этап — *шравана*, второй — "*думана*". По-другому это называется *гьяна*. Третий этап — это, собственно, усвоение, или осмысление. После того, как я поразмышлял, я должен осмыслить это. Этот третий этап на санскрите называется *вигьяна* или *нидидхьясана*. И четвертый этап — это, собственно, преподавание, основанное на усвоенном знании, или *шикша*. Сегодня мы будем говорить

о трех типах *брахмачари*, которые находятся либо на уровне *шравана*, либо на уровне *гьяны*, либо на уровне *вигьяны*. Мы посмотрим, каким образом обязанности, образ мыслей *брахмачари* на этих уровнях отличается и, соответственно, каким образом отличается образ действий. Но прежде, чем мы перейдем к этому, мне хотелось бы вместе с вами попытаться понять, чем отличается второй уровень от третьего. Чем отличается уровень *гьяны*, *мананы* или размышления от уровня усвоения, от третьего уровня? Как можно отличить, на каком — на втором или на третьем уровне находится человек?

Преданный: По поступкам.

Б.В.Г.: Правильно. Тут вас хорошо научили, вы все понимаете. Разница между просто пониманием или усвоением заключается в образе действия. Это должно отразиться в образе действий человека, которые будут основаны на этом знании. Он не просто теоретически усвоил что-то, но это теоретическое знание трансформировалось в его действия. Западная педагогика почти об этом не думает, дай Бог дойти до второго уровня, чтобы человек подумал над тем, что он выучил. Когда в институтах учат людей, то максимум, что там проверяют, это то, хорошо ли студенты услышали изложенный материал и хорошо ли запомнили, сколько смогли зазубрить. Речь не идет даже о том, чтобы как следует поразмыслить, не говоря уже о том, чтобы все это претворилось в их жизнь или деятельность. Путь освоения знания очень интересно описан во второй главе первой песни "*Шримад-Бхагаватам*" со стихов "*шринватам сва-катхах кришна*". Сначала *шринватам* — человек слушает, и дальше постепенно описываются различные этапы усвоения духовного знания. Сначала он слушает о Кришне и, в конце концов, всё это приводит к "*дришта эватманишваре*" — он видит Сверхдушу. Сначала человек слышит о Кришне, а потом реально, своими глазами видит Кришну, который находится у него в сердце. Это цель, которую ставит перед собой ведическое знание.

Есть занимательная история, связанная с Махараджей Юдхиштхирой, иллюстрирующая этот момент. Вместе с другими Пандавами и Кауравами Юдхиштхира учился в *гурукуле*. Однажды из царского дворца пришел министр, *брахман*, чтобы проверить, как они усвоили знание. Он стал спрашивать мальчиков, и каждый говорил, что я знаю столько, а я знаю столько-то. Когда он дошел до Юдхиштхиры, то тот, невинно улыбнувшись, спокойно и гордо сказал: "Я выучил санскритский алфавит и знаю первое предложение из букваря". Этот министр был поражен: "Чего? Ты уже два месяца в *гурукуле* находишься! Первое предложение?" На что мальчик ему ответил: "Да, первое предложение", — подумав, добавил, — "Ну, может быть, ещё второе". Этот *брахман*-министр страшно разгневался и подумал: "Что за безобразие, как их тут учат вообще?" Он решил проучить будущего царя. Тогда были очень строгие правила и никого не щадили, в том числе и будущих царей. Он схватил палку и со словами: "Пожалеть палку — испортить мальчика!" — стал его бить. Делал это достаточно серьезно. Мальчик при этом не проронил ни слова. Он его бил, бил, а мальчик оставался совершенно невозмутимым, на губах его блуждала улыбка. Этот *брахман* ничего не мог понять, и ему страшно стало, он подумал: "А вдруг он действительно царем станет и что он потом со мной сделает? Я других наказывал, они на меня обижались, а этот странный какой-то, не обижается совершенно, ни слова не проронил, ничего не делает."

В общем, какие-то сомнения запали ему в голову. Тут его взгляд упал на букварь, который был раскрыт. Он прочел первое предложение в этом букваре. Там не было написано "мама мыла раму" (смех). Там было написано: "Ни на кого не гневайся и никогда не обижайся, будь спокоен и терпелив — все пройдет" (смех). Он перевел взгляд на второе предложение. Второе предложение в санскритском букваре гласило: "Всегда говори правду и ничего кроме правды". Тут он все понял, ему стало ужасно стыдно. Он обнял Юдхиштхиру, начал просить у него прощения, объясняя свой гнев тем, что он вышел из себя. Но Юдхиштхира сказал: "Ты, пожалуйста, не извиняйся, потому что когда ты меня начал бить, в какой-то момент, через несколько минут, я начал на тебя обижаться. На самом деле я толком даже первого предложения не знаю. На самом деле я тебя обманул". Этот инспектор вспомнил второе предложение: "Всегда говори правду и ничего кроме правды". Это, собственно, та цель, которую ставит перед собой ведическое образование — возвести любого человека на уровень *вигьяны*, каждому человеку дать реальное, экспериментальное, обоснованное, оправданное собственным опытом понимание того, что он есть дух, не материальное тело. Внешне уровень *вигьяны* проявляется в том, что образ действий человека меняется. В чем внутренне проявляется *вигьяна*? Самому человеку трудно судить, изменился ли его образ действий или нет, ему трудно судить о своих мотивах. Иногда ему трудно что-то понять. Каким образом сам человек может понять, что у него появилась *вигьяна*? По каким признакам? Внешне *вигьяна* проявляется в изменении образа действий. Как она проявляется внутренне? В спокойствии, в образе мыслей, в вере, чистоте ума, способности понимать других... *Вигьяна* проявляется в том, что у человека появляется вкус и появляется отвращение. Реальный вкус к духовной деятельности. В этом, собственно, экспериментальная проверка этого знания. Это знание проявляется изнутри в том, что человек начинает получать наслаждение от духовной деятельности. Это с одной стороны. С другой стороны, у человека появляется отвращение к материальной деятельности, отвращение к грубым материальным наслаждениям. Это два естественных внутренних результата уровня *вигьяны*, которые идут рука об руку. Иначе говоря, переход к усвоению должен сопровождаться обретением как негативного опыта боли, которую причиняет нам *майа*, так и

позитивного опыта блаженства сознания Кришны. *Вигьяна* состоит из вкуса и отвращения.

Это достаточно высокий уровень и наше обучение тоже должно привести к этому. Мне хотелось бы еще один вопрос вам задать. Каковы препятствия, почему человеку трудно перейти от уровня *гьяны* к уровню *вигьяны*, от уровня размышлений к реальной трансформации? Что мешает, почему не все сразу переходят на уровень *вигьяны*?

Преданные: *Анартхи*, привязанности.

Б.В.Г.: Да, привязанности или привычки, которые выработались у нас. Имеющиеся привычки — это привычки, выработанные нашей *кармой*. Тот самый запас *кармы*, который существует, проявляется в дурных привычках, с одной стороны, и в форме обусловленности, дающей о себе знать в виде вкуса к определенным вещам, с другой стороны. У нас есть определенный материальный вкус и определенные материальные привычки. Это мешает нам достичь уровня *вигьяны*. Поэтому обучение начинается с того, что человек пытается развивать хорошие привычки, Обучение начинается с выработки привычек, и это тема нашей второй лекции — тема принципов, правил и ограничений. Обучение начинается с того, что человек учится чему-то, развивает определенные хорошие привычки, которые, в конце концов, должны превратиться в *вигьяну*. Когда он осваивает эти хорошие привычки, то первым результатом этого является *утсаха-майа*. Человек усвоил какие-то хорошие привычки, радуется этому, очень гордится этим. Первый период обучения всегда связан с таким ложным энтузиазмом. Потом, после *утсаха-майи*, как мы знаем, наступает *гхана-тарала*, человеку надоедает. Это иногда хорошо, а иногда плохо... После этого человек что начинает думать? Человек начинает думать: жениться мне или не жениться?

Почему брахмачари становится грихастхой

И вот мы переходим к критическому моменту в жизни любого *брахмачари* и попытаемся описать три подвида *брахмачари*, три различных формы существования *брахмачари*. Три подвида *брахмачари* находятся соответственно на уровне *вигьяны*, на уровне *гьяны* и на уровне *шраваны*. Начнем с *вигьяны*. Если человек смог, просто слушая своего духовного учителя, достичь уровня *вигьяны*, то как называется такой *брахмачари*? *Найштика-брахмачари*. Если человек, слушая своего духовного учителя, понял, что он есть дух, что он не есть тело, что он не есть мужчина, не есть женщина, что он не есть непонятно кто и непонятно что, что он душа, которая должна служить Кришне, то ему в голову никогда не придет ничто другое. Он просто будет изучать духовную науку и, в конце концов, вернется к Богу. То есть, человек слушал, что есть Кришна, слушал, что есть *майа*, он слушал, что Кришна — хорошо, а *майа* — плохо, что Кришна приносит блаженство, что *майа* приносит страдания, у него развился вкус к Кришне — это проявление *вигьяны*, — у него развилось отвращение к *майе*. Такой человек остается *найштика-брахмачари*, он не помышляет ни о чем другом, ему и так хорошо. Но человек, который находится на уровне *гьяны*, не достигший уровня *вигьяны* — занимает другую позицию. Этот подвид *брахмачари* называется *упакурвана-брахмачари*.

Это *брахмачари*, который слышал о Кришне, слышал о *майе*, но тем не менее не достиг уровня *вигьяны*, у него не появилось вкуса к Кришне, не появилось отвращения к *майе* и поэтому он думает, что должен жениться. Каким образом он приходит к этому решению? Это очень важный момент. Не то, чтобы он в одно прекрасное утро, стоя перед зеркалом и бреясь, думает: "А не жениться ли мне сейчас?" Если это настоящий *брахмачари* — а речь идет о классической системе, — то этот человек понимает: "Я обусловлен. У меня есть определенная обусловленность и мне нужен определенный опыт. В течение такого-то времени я буду оставаться *брахмачари*, изучать духовную науку, посвящу себя серьезно этому изучению. Когда же этот период истечет, я перейду на следующую ступень и стану, соответственно, *грихастхой* и буду заниматься семейной жизнью". В сущности, разница между этими двумя подвидами очень небольшая, и оба хорошо осознают цель. И *найштика-брахмачари* и *упакурвана-брахмачари* знают, что должны избавиться от привязанностей, осознать духовное знание и должны вернуться к Кришне. *Найштика-брахмачари* делает это просто потому, что он услышал об этом, *упакурвана-брахмачари* избирает другой путь, он решает проверить все эти истины на своем опыте и обрести *вигьяну* в семейной жизни. Его обучение заканчивается уровнем *гьяны*, и он переходит в семейную жизнь для того, чтобы обрести *вигьяну*. Для него семейная жизнь становится школой философии. Он женится не просто так.

В чем коренная разница сознания в понимании самого себя у *найштика* и у *упакурвана-брахмачари*! Разница в том, что *найштика-брахмачари* не осознает себя мужчиной. Вот и все. Потому что мужчине нужна кто? Женщина. Если человек осознает себя мужчиной, если он ощущает себя мужчиной, если он смотрит в зеркало и думает: "Какой красивый!", то это значит, что он, в лучшем случае, *упакурвана-брахмачари*. *Найштика-брахмачари* нужен только Бог и не нужен никто другой, ему не нужна женщина. У *упакурвана-брахмачари* по-прежнему есть еще обусловленность, у него присутствует отождествление с формой материального тела и поэтому, соответственно, раз он осознает себя мужчиной, то должен будет вступить в брак. Тут есть еще более тонкие отличительные черты. Мы начинали определение *брахмачари* с качества вдумчивости, со способности размышлять, мы говорили и о других качествах. Так вот, способность думать присуща всем *брахмачари*. Все *брахмачари*, как минимум, должны уметь думать. Но в

зависимости от того, к какой категории *брахмачари* они относятся, все остальные качества могут присутствовать, а могут отсутствовать, они могут проявляться в большей или меньшей степени. Другие основные качества *брахмачари* мы перечисляли: смирение, аскетичность, чистота, целомудрие, правдивость, терпение. *Найштика-брахмачари* в полной степени наделен всеми этими качествами. Он должен обладать смирением, стремлением служить и терпением. Но *упакурвана-брахмачари*, в силу своего отождествления, пусть не очень грубого отождествления, находится под влиянием *пуджи*, *лабдхи* и *пратиштхи*. Ему хочется славы, хочется выделиться, ему хочется чего-то для себя. Это совет всем, кто считает себя *брахмачари* — загляните себе в сердце и подумайте. Если вы отождествляете себя с этим телом и если у вас есть вот такие желания — *пуджа*, *лабдха*, *пратиштха*, если у вас есть желание почета, желание какого-то отдельного дохода и желание так или иначе выделиться, то это значит, что, в самом лучшем случае, вы находитесь на уровне *гьяны* и вам нужна *вижьяна* в образе нормальной семейной жизни. Если человек не достиг необходимого уровня, то вся его *брахмачарья* будет заключаться в оранжевой одежде. Чем *найштика-брахмачари* отличается от *упакурвана-брахмачари*! Как я уже сказал, и тот и другой относятся к первой категории, они ставят перед собой высшую цель. Их можно сравнить с *брахманом* и *кшатрием*. *Брахманы* и *кшатрии* тоже очень похожи друг на друга, у них практически все то же, они знают цель. Однако *брахману* достаточно теоретически что-то знать, *кшатрию* же нужно иметь практический опыт манипулирования материальной энергией. То есть *брахману*, чтобы достичь высшей цели, достаточно теоретического знания. *Кшатрию*, чтобы достичь высшей цели, нужно понять, что власть, богатство, женщины, наслаждение ничем не приносят, кроме мук и головной боли. Поэтому, соответственно, он проходит через все это и на этом уровне что-то осознает. Тут надо понять простую вещь, что, в сущности, *найштика-брахмачари* и *упакурвана-брахмачари* равны. Иногда начинается соперничество, и *брахмачари* свысока смотрят на человека, имеющего намерение жениться, начинают смеяться друг над другом. По этому поводу есть очень хорошая бенгальская поговорка. Когда *брахмачари* смеются над своим товарищем, который собирается жениться, в Бенгалии говорят, что сырой навоз смеется над сухим навозом, когда того в печь отправляют (смех). Сырой навоз не понимает, что он тоже скоро высохнет и тоже попадет в эту категорию.

Брахмачари и *грихастхи* должны очень хорошо понимать принципы, на которых основаны эти *ашрамы*, ибо каждый должен развить в себе уважение к другому *ашраму* и находиться в гармоничных отношениях друг с другом. *Варнашрама* — это общество гармонии, но мы слишком привыкли к парадигме антагонизма, поэтому даже в сознании Кришны пытаемся строить отношения на антагонизме, который базируется на понятиях "выше — ниже", "лучше — хуже", и, в конечном счете, это приводит к эксплуатации.

Чтобы завершить эту тему и подвести итог, нужно вспомнить, о чем мы говорили. Речь шла об идеале, о человеке, который хочет учиться, который ставит высшую цель и который, в зависимости от степени своей обусловленности, выбирает тот или иной путь. Есть ещё третий тип *брахмачари*, но для него в санскрите не нашлось подходящего слова. Потому что они все в основном находятся в ИСККОНе и еще подходящей аббревиатуры не нашлось. Это "*брахмачари* второго сорта", то есть люди, которые в лучшем случае находятся на уровне *шраванам*, в лучшем случае они что-то слышали. Вся их *брахмачарья* заключается в том, что у них есть какая-то шафрановая одежда и они слушали, слушали, но ничего не поняли. Они, в сущности, остаются *брахмачари* только по той простой причине, что это более престижно. Так или иначе, им больше нравятся шафрановая одежда. У них осталось желание наслаждаться и они наслаждаются этой жизнью в *ашраме брахмачари*. От *брахмачари* первой категории они отличаются очень простой вещью. Они думают: "Я слушал всё это, слушал все эти рассказы с *вьясаны*, но ничему этому я не верю. Я слышал, что семейная жизнь — это темный колодец, но на самом деле в этом темном колодце есть пруды, поросшие лотосами, по которым мы будем плавать на лодках, есть сады, парки, цветники." Что случается с таким *брахмачари*? Он прыгает в этот темный колодец и думает: "О, сейчас я окажусь где-то там, в благоухающем пруду!" Но, вместо этого, он ударяется о камни на дне этого колодца и думает: "Что-то тут не так".

Разница между "*брахмачари* второго сорта" и *упакурвана-брахмачари* заключается в том, что *упакурвана-брахмачари* женится, понимая, что будет нелегко. Он понимает: "Мне нужен этот опыт, нужна эта школа, которую я должен пройти, это важно для меня. Легко не будет, потому что легко не бывает, и я сознательно делаю этот шаг и ничего не ожидаю. Я не ожидаю, что там будут благоухающие розовые сады... Это будет темный колодец, и мне нужно будет в этом темном колодце провести какое-то время. Мне нужно будет исполнить свои обязанности, мне нужно будет любить свою жену, мне нужно будет привязаться как следует ко всему, чтобы, в конце концов, развить главную привязанность — привязанность к Кришне. Мне нужно на своем опыте убедиться, что ничего хорошего в этом нет". Тогда как "*брахмачари* второго сорта" терпит, терпит, терпит и потом, в конце концов, думает: "Больше терпеть не могу". И начинает искать. При этом он по-прежнему носит оранжевую одежду. Я знал одного *брахмачари*, который уже договорился о свадьбе, уже встретился с родителями невесты, все там было сделано, но он сменил свою одежду в самый последний день, утром он надел другое *дхоти*. Чтобы, не дай Бог, никто ничего не подумал, не презирал его. При этом в душе такой *брахмачари* думает, что все будет хорошо. Но

печально, что когда он не находит чего-то желанного, то вместо того, чтобы подумать, в чём же дело, он начинает винить своего партнера.

Ашрам брахмачарьи предназначен для того, чтобы человек научился учиться, чтобы у человека появился вкус к учению, и чтобы он мог всю свою жизнь продолжать учиться, чтобы его жизнь была прожита не зря, чтобы в конце этой жизни он обрел полный духовный опыт. А обретя полный духовный опыт, обрел бы счастье и вернулся обратно к Кришне. Поэтому это очень и очень важный *ашрам*, если подойти к нему сознательно и ответственно. Если воспользоваться всеми преимуществами этого *ашрама*, то человек, вне зависимости от того, что случится с ним потом, заложит фундамент своей будущей жизни, его жизнь пройдет достойно и он сможет постичь Кришну. Говорится, что человек, который имеет образ мыслей *брахмачари* и свойственное *брахмачари* отношение к миру, пятьдесят процентов пути уже прошел — "*на дханам на джанам на сундарим*". Уровень *брахмачари* — это четвертая шлока "*Шикшаштаки*", это середина "*Шикшаштаки*", то есть середина духовного пути. Уровень *брахмачари* — это уровень предания себя сегодня. *Найштика-брахмачари* — это человек, который говорит: "Я не хочу ничего, откладывать, я хочу сегодня предаться". *Упакуравна-брахмачари* или *грихастха* — это тот, кто говорит: "Я предамся завтра. Сегодня я еще не готов". В этом разница между двумя этими умонастроениями или отношениями к жизни. Мне бы хотелось закончить эту лекцию советом Чанакьи Пандита. Чанакья Пандит, зная, что это очень серьезный, центральный гамлетовский вопрос, который рано или поздно задает себе человек — жениться или не жениться, — сказал следующее: "Если ты сомневаешься есть тебе или не есть — то не ешь. Если ты сомневаешься, стоит тебе отправиться в путешествие или не стоит отправляться в путешествие — то не отправляйся, лучше останься дома. Если ты сомневаешься, стоит тебе жениться или не стоит тебе жениться — женись".

Вопросы и ответы

Вопрос: Каково влияние условий жизни в определенном *ашраме* на наше сознание?

Ответ: Обязанности человека в определенном *ашраме* должны сформировать образ мышления, который идеальным образом соответствует этому *ашраму*. Для того, чтобы усвоить знание максимально, необходимо надлежащее отношение к миру, определенный взгляд на мир. Взгляд на мир и образ мыслей формируется в силу пребывания в определенной среде, — то есть, находясь в *гурукуле*, человек исполняет определенные обязанности, и у него волей-неволей открывается этот взгляд. В частности, мы говорили о том, что Нарада Муни, перечисляя обязанности *брахмачари*, говорил о том, что *брахмачари* просит милостыню. Просить милостыню — это значит развивать в себе смирение. Это очень важное качество *ашрама брахмачари*, человек должен сознательно культивировать в себе дух смирения. Выход на *санкиртану* — замечательный способ обрести смирение. Почему *брахмачари* занимаются *санкиртаной*? Помимо всех остальных гигантских духовных благ, которые приносит распространение книг Шрилы Прабхупады, оно еще имеет удивительную особенность — помогает человеку развить смирение. Мы сталкиваемся с людьми, которые не лучшим образом к нам относятся, ругают нас и все остальное... Когда человек делает это, то у него вырабатывается определенный образ мыслей, нужные качества, которые, в свою очередь, помогают ему усвоить знание. Смирение необходимо для правильного усвоения знания. Если человек слишком гордится собой, он никогда не поймет ничего.

Вопрос: Что значит "*упанаяна*"?

Ответ: В книге Бхактивекаша Свами описывается церемония *упанаяны*. *Упанаяна* —~ это церемония одевания *брахманского* шнура. *Брахманский* шнур надевали на человека, принадлежащего к одной из трех высших каст, на *брахмана*, *кшатрия* или *вайшью*, перед тем, как он начинал учиться. Эта церемония позволяла человеку начинать изучать *Беды*. Человек становился *двиджей* — дваждырожденным — и мог изучать *Беды*. *Упанаяна* буквально значит "у человека открываются глаза", это церемония открытия глаз, посвященному дается возможность увидеть божественное знание, он получает второе рождение. В зависимости от касты, мальчик получал второе посвящение где-то в пять или в десять, максимум в двенадцать лет. В этой книге описывается, каким образом инициация традиционно происходила в Ориссе еще буквально несколько десятков лет тому назад. Обычно семья устраивала большой праздник: приходило много гостей, готовилось обильное угощение, приглашали *гуру*... Потом *гуру* отводил мальчика далеко от дома, на околицу деревни. Он брал *брахманский* шнур, проводил на земле три линии и потом одевал на мальчика этот шнур, повторял ему на ухо *мантру-гаятри*. Потом он задавал ему один вопрос: "Что ты хочешь, остаться *брахмачари* или отречься?" Мальчик в этот момент, когда ему было девять, максимум двенадцать лет, делал свой выбор. Он говорил, что хочет оставаться *брахмачари*. Это означало, что он остается в деревне, продолжает период ученичества. Но некоторые говорили, что хотят отречься. В этом случае мальчик делал шаг за эти три линии. Он переступал через линии и принимал таким образом *санньясу*. Ему не нужно было разрешения *Джи-Би-Си* или еще что-

то такое, достаточно было перейти через три линии. Он становился странствующим садху и больше никогда не возвращался в эту деревню. Он учился странствуя, идя от дома к дому.

Обычно родители предупреждали мальчика: "Тебе гуру задаст вопрос и ты обязательно скажи ему, что хочешь дома остаться". Считалось очень и очень большим грехом пытаться вернуть мальчика домой. Представьте себе положение родителей... Они устроили большой праздник, всех пригласили и вдруг мальчика отвели на околицу и больше они его не видели. Считалось очень греховным звать его домой, они не имели права этого делать. Всё, он отрекся от мира. Если впоследствии мальчик менял что-то, то это считалось очень и очень большим грехом. Практически такого люди не делали, человек принимал обет и дальше он вел соответствующий образ жизни.

Кстати говоря, многие критики упрекают Шрилу Прабхупаду, что он очень рано давал *санньясу*. В традиционном ведическом обществе и даже в нашей *сампрадае* обычно принимали *санньясу* где-то в возрасте девяти лет. Находили мальчика, который проявлял необходимые качества, смотрели, естественно, его гороскоп и с девяти лет давали *санньясу*. Он учился, чтобы стать преемником, чтобы стать учителем и продолжить линию. Так что *найштика-брахмачари* — это образ мыслей и он независим в каком-то смысле от *варны*. Хотя, естественно, *брахманические* свойства предрасполагают человека к такому образу мыслей.

Вопрос: А как получить *санньясу* в ИСККОНе?

Ответ: Это очень сложная процедура... Прежде всего — нужно очень хотеть.

Вопрос: Может ли пребывание в *грихастха-ашраме* препятствовать достижению *бхакти*?

Ответ: Естественно, что *грихастха-ашрам* не самое безопасное место. Мы говорили, что есть *мукхья-бхакти* и есть *гауна-бхакти*. *Мукхья-бхакти* — это та *бхакти*, которая непосредственно приводит человека к Богу, а *гауна-бхакти* — это все то, что создает условия для этого, способствует проявлению *мукхья-бхакти*. Так вот, *ачарьи* называют *грихастха-агирам гауна-бхакти*. Правильный *грихастха-ашрам* — это та вещь, которая может помочь человеку с определенным менталитетом и способствует достижению Бога. Но это происходит в том случае, если *гауна-бхакти* не заслоняет от него *мукхья-бхакти*. Проблема заключается в том, что эти отношения исполнены такой степени интенсивности, что человек забывает об отношениях с Кришной. Но если ему удастся сохранить баланс, если он понимает, что у меня есть цель, и она — главное в моей жизни, и если жена ему в этом помогает, то тогда *грихастха-ашрам* становится благоприятным местом, где *бхакти* развивается, где *бхакти* начинает процветать и приводит к цели.

Вопрос: Как быть тем *упакурвана-брахмачари*, которые не решаются жениться, могут ли они перейти через этот период смятения и стать когда-нибудь *найштика-брахмачари*?

Ответ: Строго говоря, у человека есть определенный уровень обусловленности, *гуна-карма*. Как правило, эту обусловленность трудно преодолеть. Если у человека большие проблемы, то ему будет трудно. И критерием этого является как раз *ништха*. Если человек может стабильно в этом *ашраме* находиться, то никаких проблем, он должен продолжать пребывать в этом *ашраме*. Если он, тем не менее, стабильности не обретает, то в какое-то время ему нужно оставить эти попытки. И Шрила Прабхупада сказал, что где-то до тридцати пяти лет человек должен определиться. После этого нет смысла что-то менять в своей жизни, но до этого нужно определиться и понять, что же мне нужно. Как правило, сейчас люди боятся вступать в *ашрам грихастхи*, потому что они не знают, что делать, как быть, из-за своей безответственности... Но одно из качеств *брахмачари*, о котором, к сожалению, мы мало говорили — это способность принимать ответственность за свои решения, за свою судьбу, за себя. Это очень важное качество, которое *брахмачари* должен культивировать и развивать, которое должен воспитывать в себе. К сожалению, наши *ашрамы* очень часто порождают ситуацию, в которой человек максимум до уровня *анна-майи* может прийти, потому что он находится в искусственной тепличной среде, и вместо того, чтобы почувствовать ответственность, он даже думать не способен, потому что ему никто не говорил, что он должен думать. Ответственность он не обретает. А это одно из основных качеств *брахмачари*... Если есть такие качества, то человек должен решить, что в такой-то период я целиком посвящу себя обретению духовного знания, это самое благоприятное время, я молодой, у меня есть силы для этого. Но он должен также реально отдавать себе отчет в том, что у него есть слишком большая привязанность. Нужно судить по привязанности к противоположному полу и привязанности к тонким проявлениям сексуального: к *лудже*, *лабдхе*, *пратиштхе* — почету, к стремлению выделиться, желанию иметь что-то своё, свои деньги, свой собственный доход. Если эти тенденции есть, то он должен честно это понять и реально подготовиться к другой ситуации. Есть история про Говинду Гоша. Когда Господь Чайтанья поймал его на том, что он отложил один плод на завтра, то он ему сказал: "Оставайся здесь, стань *грихастхой* и больше не притворяйся". Конечно, это очень высокий критерий... Но, в целом, у человека есть возможность эту

обусловленность преодолеть.

Нужно в каждом индивидуальном случае решать. Апостол Павел говорил, что лучше не жениться, но предпочтительнее жениться, чем разжигаться. Нужно посмотреть, в каком состоянии ты находишься: постоянно разжигаешься, борешься с собой, либо у тебя нет особенных проблем, тебя это не тяготит и все в радость. Нужно трезво и зрело это определить, а не исходить из каких-то внешних соображений. Нужно помнить, что у человека есть определенная обусловленность и привычки. И чтобы избавиться от них, он сознательно делает этот шаг, и в этом нет ничего плохого. Для разных людей благо может быть в разном. Для одного лекарство — оставаться *брахмачари*, для другого — стать *грихастхой*. И то и другое лекарство, но разное, потому что форма болезни разная.

Вопрос: Могут ли *шудры*, каковыми являемся мы, стать *брахмачари*?

Ответ: Это неправильная постановка вопроса, потому что мы не *шудры*, мы *вайшнав*. А *вайшнав* — это категория выше *брахманов*. Мы можем внешне исполнять обязанности *шудр*. В книге, о которой я говорил, есть рассказ о *санньяси*, принадлежащем к ИСККОН. Так вот, он происходит из традиционной семьи *шудр*. При этом они Шри *вайшнав*. Он говорит о том, что хотя мы принадлежали к категории *шудр*, мы следовали всем обязанностям *брахманов*. Если в обычном обществе *шудры* едят мясо, у них нечистоплотные привычки, то у него в доме никогда не было никакого мяса. Они повторяли те же *мантры*, что и *брахманы*, исполняли те же обряды, все было то же самое. Духовная практика ничем не отличалась. Только в свободное от духовной практики время человек исполнял обязанности *шудры*, может быть, он какой-то не очень почетной деятельностью в обществе занимался. Но при этом они ничем не отличались от представителей других традиционных варн и у них были те же права. Человек может заниматься какой-то деятельностью, играть определенную роль в обществе, но оставаться *вайшнавом*...

Вопрос: А если он не согласится на какую-то более низкую роль?

Ответ: Может не согласиться. Но почему ему в сущности не соглашаться, если он для этой роли приспособлен? Мы уже говорили о том, что наше сознание очень антагонизировано, воспитано на категориях "выше-ниже". То, что выше — лучше, что ниже — хуже. Эти "выше и ниже" вступают между собой в конфликт, возникают противоречия. Там такого нет, там совсем другое сознание, подобно тому, как ноги не лучше головы в каком-то смысле. Если у нас нет ноги — то это плохо, если у нас нет головы — это тоже плохо. Плохо, когда и голова, и нога поранены. Есть, конечно, какая-то относительная разница, но в сущности и то и другое выполняет свою функцию; и в общем-то *шудра*, который хорошо выполняет свои обязанности, занимает более почетное положение в обществе, чем *брахман*, который плохо исполняет свои обязанности. Исходить нужно из этого, у нас слишком развито классовое сознание, и это классовое сознание заставляет определенным образом оценивать вещи.

Вопрос: Какое место в *варнашраме* занимают йоги-мистики?

Ответ: *Йоги-мистики* — индийские хиппи. Это люди, которые, как правило, вырывались из этой системы. Обычно, либо человек принимал *санньясу*, либо уходил в какой-то *ашрам*. Но некоторые уходили из ашрамной системы, удалялись в лес, становились там кем-то, в зависимости от их уровня. Начиная заниматься мистической *йогой* порывал связь с обществом *варнашрамы*.

Вопрос: Каково отношение общества *варнашрамы* к йогам-мистикам?

Ответ: На этот счет в самом ведическом обществе были разные мнения. Там были свои пуритане, строгие блюстители порядков и законов, правил, социального уклада. Это представители школы *карма-мимамсы*. Они не только *йогов-мистиков*, они даже *санньяси* не признавали. Они считали, что, увидев *санньяси*, человек должен какое-то жертвоприношение принести, потому что это очень греховно. Они считали, что *санньяси* тоже отказывается от своих социальных обязанностей. Но я не думаю, что было единое мнение по отношению к этим *йогам*. Была категория людей определенной философской школы, которая их оправдывала, говорила, что они освободились от своих обязанностей в силу того, что достигли достаточно высокого уровня, превзошли материальный уровень отождествления. Все зависит, в целом, от взгляда на мир.

Вопрос: Почему появляются имперсоналисты, если главная цель воспитания в *варнашраме-дхарме* — отправиться обратно к Кришне?

Ответ: Были разные духовные учителя, и разные духовные учителя учили разному. Но суть любого духовного обучения в *гурукуле* состоит в том, чтобы человек смог отделить себя от тела, чтобы *вивека-шакти* развивалась, чтобы было понимание, чем дух отличается от тела. Это самое важное. Существовала система тренингов, когда человек не просто теоретически об этом узнавал, но и на практике учился видеть, чем одно отличается от другого. Образование — это особая тема.

Вопрос: Что делать женатому человеку, если он не успел пройти *ашрам брахмачарья*?

Ответ: *Брахмачарья* не является обязательной. Это не есть нечто, через что все должны проходить. *Брахмачарья* — это идеальные условия для того, чтобы человек учился, чтобы человек мог поставить себе цель. Если идеальных условий нет, то и другие могут подойти. *Брахмачарья* не есть нечто абсолютное, через что все должны проходить. В этом нет необходимости. Человек может оставаться дома, заботиться о своих родителях или жене, если она у него есть... Я описал идеальную систему, когда человек учится и эта учеба составляет фундамент его последующей жизни. Если же у него нет такой ситуации, то он все равно может учиться, может заниматься духовной практикой независимо от того, какое у него положение. Он все равно может обрести все то же самое, хотя, может быть, ему труднее будет, поскольку у него другие обязанности, меньше времени для учебы. Но это не значит, что он не сможет ничего достичь.

Большинству людей не нужно сейчас через это проходить, это система, которая работала когда-то в идеальном обществе и, может быть, она когда-то будет работать. Сейчас ее нет. Мы говорим скорее об образе мысли, который должен соответствовать этому периоду в жизни. Этот период характеризуется очень горячим желанием познать, постичь духовную науку, и человек делает все необходимое для этого. Для этого необходимы соответствующие условия: он должен быть вдумчивым, ответственным, он должен развивать в себе смирение, он должен быть не привязанным к материальному, должен свести к минимуму материальные потребности, он должен быть нестяжательным... При таких условиях он сможет максимально достичь какой-то глубины в знании и заложить какой-то фундамент. Если же этого нет, то он может приспособить обучение к своей реальной ситуации и вести себя так, как эта ситуация позволяет.

Преданный: Трудно сражаться в одиночку с материальной природой, да еще и без подготовки.

Б.В.Г.: Трудно, конечно. Везде трудно. Все же есть определенная помощь. С одной стороны, у нас может быть плохая подготовка, но, с другой стороны, требования к нам тоже очень маленькие, по сравнению с требованиями, которые предъявлялись *брахмачари* в прежние времена. Мы бы не смогли тех правил исполнить. Как говорится, *Кали-юга* — океан порока, — но несмотря на это, живя в ней, мы имеем одно огромное преимущество: очень большие скидки даются человеку и цели легко достичь. Несмотря на трудности, если человек искренен, то, в каком бы положении он не находился, он может, тем не менее, сражаться. Нужно просто очень хорошо освоить источники духовной силы. Сила исходит из священных писаний, из святого имени и из общения с преданными. Если мы будем общаться с другими преданными, изучать книги Шрилы Прабхупады, повторять святые имена, то духовная сила будет, никаких сомнений в этом нет. Кришна говорит, что трудно преодолеть Мою божественную энергию, но тот, кто предается Мне, тот легко пересекает непреодолимый океан материальной энергии.

Предание — это, в сущности, четкое осознание цели. В чем смысл предания на нашем уровне? Мы принимаем все то, что благоприятствует достижению Кришны, и отвергаем все то, что мешает. Вот и все, это очень простая вещь. Предание не есть нечто неопределенное... Просто человек очень четко знает, что это моя цель, и все, что способствует ее достижению, я готов принять, и все то, что мешает, я готов отбросить. Такая внутренняя позиция помогает человеку. Предание — это постепенный процесс, и изначально все исходит из "*шраванам киртанам вишну смаранам пада севанам*". Человек слушает о Кришне и постепенно повторяет, и все остальные составляющие процесса приходят. Все, о чем мы говорим сейчас, вторично. Первичное *мукхья-бхакти* заключается в том, что мы слушаем о Кришне. Если мы правильно слушаем о Кришне из уст чистого преданного, то всё остальное не так важно. Основной наш изъян заключается в том, что мы недостаточно слушаем о Кришне, слабо понимаем, кто такой Кришна, мало изучаем философию. Все остальное вторично. Но так как мы зависимы, обусловлены, то нам нужны благоприятные внешние условия, поэтому мы об этом говорим. Если бы мы от этого не зависели, не надо было бы обо всем этом говорить, достаточно было бы просто о Кришне рассказывать. От слушания исходит вера, вера постепенно укрепляется, превращается во вкус, и вкус дальше уже начинает вести человека. Ему уже не нужно заставлять себя, у него появляется вкус, который ведет его по пути. Не нужно убеждать, он сам идет.

На начальном этапе, когда вера слабенькая, человек проходит через период внутренних метаний. *Йога* имеет дело с умом, ум у нас еще не зафиксирован достаточно. Так как ум не закреплён, то человек, ставший на этот путь, неминуемо будет проходить через болезненный период метаний из стороны в сторону, будет брыкаться, пытаться сбросить седока. Это тяжелый, болезненный период. Дальше, если мы достигаем хотя бы какой-то стабильности, все идет уже более-менее гладко. Человек знает, какова его цель. На уровне *ништхи* человек может в значительной степени обезопасить себя от отклонений, от падений. Потом, после *ништхи*, появляется вкус, который сам его ведет.

Вопрос: А как этот период пройти без особых потерь?

Ответ: Сжав зубы, закусив язык (смеётся). Общаясь с теми людьми, которые через это уже прошли. Человек, преодолевший первоначальный период, имеет определенный опыт и видит, где ты сейчас находишься, сможет тебя как-то успокоить. Сможет дать какой-то ориентир.

Лекция 4

Человек — существо разумное?

Поговорим о семейной жизни. Начнём с описания различий в психологии мужчины и женщины. Понимание этого вопроса трудно переоценить. Человеку свойственно судить обо всех и обо всем по самому себе. "*Атмаван маньяте джагат*" — эта санскритская поговорка гласит: "Каков я, таков и весь мир". Если я такой, то и весь мир тоже должен быть таким. Большая часть проблем во взаимоотношениях между людьми возникает именно из-за того, что мы смотрим на другого человека как на копию самого себя и приписываем ему свои собственные качества, свойственные нам реакции. Поэтому, чтобы правильно жить с людьми, нужно видеть различия между ними, понимать, чем один человек отличается от другого. В огромной степени это, безусловно, относится к семейной жизни. Очень часто люди, смотря друг на друга, склонны считать, что они одинаковы, но, на самом деле, мужчина и женщина — это два различных вида жизни. Они думают по-разному, смотрят на мир по-разному, относятся ко всему по-разному. Мы говорим об этом, чтобы это помогло нам понять друг друга лучше. От этого очень многое зависит.

Сократ довольно метко высказался по поводу семейной жизни. У него была сварливая жена, и это помогло ему достичь высот в философии. Опираясь на собственный опыт, он посоветовал одному из своих учеников: "Женись, мой друг, ибо если попадетсЯ тебе хорошая жена, то ты познаешь высшее счастье, а попадетсЯ плохая — станешь философом". Так что это бесприоритетная ситуация, в любом случае будет хорошо.

Основная цель семинара — выяснить, каким образом работает сознание в различных формах. На первой лекции мы говорили о различных уровнях сознания, на второй лекции речь шла о том, что, занимаясь повседневной деятельностью, необходимо хранить свое сознание на высочайшем уровне, на уровне *ананда-майи*, и в этом секрет успеха.

На лекции, посвященной *брахмачари*, мы говорили о том, каким образом человек может развить в себе способность делать различие между духом и телом, каковы должны быть идеальные условия, в которых человек может научиться этому, как можно научиться каждое мгновение своей жизни помнить о том, что ты — дух, не забывать о том, что хорошо для духа, и вести себя в соответствии с этим высшим принципом. В сущности, цель нашей организации не в том, чтобы строить большие здания, и не в том, чтобы достигать высот в материальной сфере. Тут мы никогда ничего хорошего не добьемся, для этого есть гораздо более солидные материальные организации. Наши сила, цель и естественная функция заключаются в том, чтобы воспитать человека, дать ему мощный разум, который подскажет, как действовать во всех ситуациях правильно, поможет сделать правильный выбор. Цель, которую мы должны ставить перед собой — это воспитать человека с сильным разумом, воспитать качества преданного. Если мы рассмотрим двадцать шесть качеств преданного, то мы поймем, что все они — суть проявления духовного разума. Начиная с первого качества — доброты: человек добр ко всем, он ни с кем не ссорится, он смиренный, нормальный... Это один из атрибутов преданного — он, между прочим, должен быть нормальным. И наша практика позволяет человеку развить разум, сделать его сильным.

Для того, чтобы понять разницу в функционировании разума у мужчины и женщины, нужно сначала несколько слов сказать о том, что такое разум. Какими функциями он обладает? В "*Упанишадах*" описано три основных функции разума: первая называется *смрити-шакти* — способность запоминать; вторая — *вичара-шакти* — способность анализировать, размышлять, раскладывать по полочкам; третья — *вивека-шакти* — способность различать, делать выводы на основе проанализированного. *Вивека-шакти* — это способность понимать, что хорошо, а что плохо, что есть дух, а что — материя, что нужно делать, а что не нужно. Это те три функции, с помощью которых разум направляет деятельность человека. Человек сначала запоминает что-то, потом анализирует, затем делает выводы и действует соответствующим образом. И можно понять, что эти три ступени усвоения знания, предшествующие действию, оптимально соответствуют трем функциям разума. Первая ступень — это *шравана*, когда действует *смрити-шакти*. Человек просто слушает и запоминает что-то. Следующая ступень — это *манана*, и тут должна вступить в действие *вичар-шакти*, то есть способность размышлять, анализировать. Третья ступень — это когда знание становится реализованным, и на этой ступени вступает в действие *вивека-шакти*, способность делать выводы и правильно поступать. Эта способность является самым высшим проявлением разума. Она делает разум разумом, потому что разум - это то, что направляет деятельность человека. Сначала мы запоминаем что-то, потом анализируем, затем делаем соответствующие выводы и переводим эти выводы на язык конкретных действий.

В "*Бхагавад-гите*" Кришна очень интересно описывает путь падения человека. Вот знаменитая серия стихов из второй главы:

*дхьяято вишайан пумсах
сангас тешупаджаяте*

*сангаат саньджаяте комах
камат кродхо^у бхиджайате*

*кродхад бхавати саммохах
саммохат смрити-вибхрамаха
смрити-бхрамшад буддхи-нашо
буддхи-нашат пранашьяти*

Кришна говорит, что все начинается очень невинно, человек просто созерцает объекты чувств и начинает медитировать на них. Как только объект чувств появляется у него в уме, сразу же возникает привязанность, появляется теплое чувство в сердце по отношению к тому, чего ему захотелось. Когда ему этого захотелось, появляется *кама* — вожеление. Если оно не удовлетворяется, это приводит к гневу, гнев приводит к иллюзии, к заблуждению. Есть такое русское выражение: "Человек вне себя от гнева". Человек полностью забывает о себе, гнев приводит к тому, что человек теряется. Он видит объект чувств, у него появляется желание достичь чего-то, но когда он не достигает этого, то, соответственно, появляется гнев, и в гневе он забывает о себе, забывает, кто он, каково его положение, что он должен делать, чего не должен делать. Иллюзия приводит к тому, что память человека затмевается. Падение человека проходит через определённые стадии. В какой-то момент человек просто не знает, кто он и что он. Когда мы отдаем себе отчет в том, что мы из себя представляем, мы можем действовать адекватно. Мы понимаем, что я преданный и мне следует поступать надлежащим образом. В обычном смысле: я — мужчина, я — отец, я — муж и так далее. Человек действует в соответствии с этим. Когда появляется вожеление, оно приводит к тому, что человек забывает кто он и перестает действовать как нужно. Тогда память — *смрити-шакти* — отключается. Это приводит к тому, что разум разрушается — "*буддхи-нашат*". Как только человек забыл, кто он и что он, забыл, как он должен действовать, тут же начинает разрушаться его разум. Дальше Кришна говорит, когда разум разрушается, то все, капут. Конец пришел человеку — "*буддхи-нашат пранашьяти*". Ничего от человека не остается, потому что он пал, потерялся.

В сущности, воспитание в *ашраме брахмачарьи* призвано развить в человеке разум и, прежде всего, *виека-шакти*. Вчера мы говорили, что человек выходит из тепличных условий своего дома, помещается в *ашрам*, где начинает работать его *виека-шакти*. И это цель *брахмачари* — развить в себе способность оставаться на высоком уровне, способность не падать, разумом осмысливать всё то, что происходит с ним, видеть внутренний смысл всех событий, принять на себя ответственность, не поддаваться низшим эмоциям, низшим чувствам. Всё это входит в обязанности *брахмачари*, такова цель тренинга в *ашраме брахмачарьи*. Речь идет о классической системе. Когда воспитывается ребенок, то большая часть этого обучения проходит как бы подсознательно. Человек в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет делает сознательный выбор. Что ему выбрать: Кришну или *майу*? Предшествующее обучение, которое проходит ребенок, должно помочь ему сделать правильный выбор. Но заставить насильно что-то сделать невозможно, у человека остается свобода воли, и он сделает выбор сам. Мы должны помочь ему развить шакти, способность различать, видеть, понимать, что хорошо, а что плохо, и, таким образом, способствовать правильному выбору. Надо подготовить его к этому выбору.

Как человек развивает *шакти* в *ашраме брахмачарьи* и, вообще, что об этом говорит духовная наука? Почему весь мир страдает от отсутствия *шакти*? Что по-вашему, нужно человеку прежде всего для развития *виека-шакти*, способности отличать хорошее от дурного, вечное от не вечного?

Преданный: Благоприятное окружение, отстраненность от объектов чувств...

Б.В.Г.: Всё правильно. Но я ищу немножечко другой ответ. На самом деле, способность различать уже заложена в самом разуме. Но для того, чтобы помочь ей развиваться, человеку нужны внешние условия, в которых ему будет ясно сказано: "Это — хорошо, а это — плохо". Ему нужны условия, правила, в которых *виека-шакти* уже отражена снаружи. Почему, скажем, в этом мире, мире за пределами *ашрамов*, ничего такого нет? Потому что там все абсолютно относительно. Люди совершенно не знают, что такое хорошо, а что такое плохо, они полностью запутались в этом, у них нет никаких правил, и они говорят: "Может быть, это и было хорошо двести лет назад, сейчас это не очень хорошо. Сейчас у нас хорошо другое".

У всех еще на памяти тот большой скандал в Америке, который случился с Клинтонем. Клинтон, бедный, с практиканткой решил немножко поамурничать в Белом Доме, и это возымело огромный резонанс. Одни его оправдывали, а другие, соответственно, осуждали. Его защищали, в частности, республиканцы, которые знамениты своими либеральными взглядами: "Ну, что же вы хотите от бедного человека? Вы берете конституцию, которая была создана двести лет тому назад и пытаетесь эту конституцию приложить к сегодняшнему дню. Но то, что было хорошо двести лет тому назад, сейчас уже нехорошо. И наоборот, то, что было плохо двести лет тому назад, сейчас уже хорошо. Зачем прилагать какие-то искусственные, завышенные моральные нормы к обычному человеку двадцатого века, у которого моральные нормы другие?" Такова эра торжества демократии. При демократии полностью размываются все рамки, всё

относительно хорошо, всё относительно плохо, ничего хорошего, ничего плохого нет.

Так вот, чтобы у человека развилась эта *шакти*, ему нужно четко сказать: "Это — хорошо, это — плохо. Ты должен действовать таким образом и не должен действовать таким-то образом". Человеку нужны определённые рамки, правила и ограничения. И именно так воспитывается человек, воспитывается *брахмачари*. Некоторые люди говорят, что мы неправильно поступаем, давая правила, запреты. Буквально вчера я беседовал с религиоведом. Мы долго говорили, и он, наконец, сказал: "Ну, в общем-то, я всё понял. Вы — очередная религия, которая воспитывает только невротиков". Идея данного утверждения такова, что если человеку сказать, что это можно, а этого нельзя, то у него невроз возникнет. Потому что у него есть желания, и ему не нужно делать то, что можно, не делать то, что нельзя, ему нужно делать то, что хочется. Если ему сказать, что этого нельзя, то, по представлению этого религиоведа, у человека невроз случится. Ему всё понятно: мы невротиков воспитываем, вот и всё (смеется)...

Другие люди, из той же, приблизительно, когорты мыслителей, говорят, что человек, да которого накладывают какой-то запрет, следуя ему, становится неискренним. Таким образом выходит, что мы формируем лицемеров. Это распространённая теория. Одни утверждают, что мы взращиваем невротиков, другие полагают, что ИСККОН плодит лицемеров. Человеку навязывают: "Делай то, делай это", и он делает, вместо того, чтобы раскрепоститься и искренне ничего этого не делать. И мы можем видеть, что когда происходит раскрепощение, люди сразу же становятся очень искренними... На Новый год они танцуют под звуки "Мани, мани, мани...", и это всё так искренне изливается из сердца.

Но стоит задуматься над тем, что же такое настоящая искренность. Я заготовил интересную цитату из Конфуция. Он был очень мудрым человеком, хотя и не принадлежал к ведической культуре, но многое правильно понимал. Он говорил, что искренность и разум — это неразрывные понятия, и что искренность происходит из того, что человек знает, как следует поступать, то есть она проистекает из разума. Тогда человек ведет себя так, как нужно, в соответствии с разумом. Конфуций говорил, что либо искренность может проистекать из разума, либо разум может проистекать из искренности. У человека может быть прирожденное понимание добра и зла, в прошлых жизнях он понял, что хорошо, а что плохо. Тогда он искренне действует. Но когда этого нет, то он разумом должен понять, что хорошо, а что плохо, тогда ему нужно объяснить, и он должен размышлять над этим и усвоить эти вещи. Если человек будет действовать в соответствии с обретенным знанием, он будет искренним. Иначе говоря, нельзя быть искренним негодяем, нельзя быть искренним убийцей: "Я искренний убийца, мне хочется убивать, я и убиваю, мне хочется воровать, я ворую. Я искренний негодяй, я не притворяюсь". Не в этом заключается искренность. Сущность искренности в том, чтобы понять, что такое хорошо, что такое плохо, и действовать в соответствии с этим. Обучение призвано научить человека этому.

Нам известны четырнадцать отраслей ведического знания. Только одна сфера ведической науки дает духовное знание — *адхьятна-видья*. Все остальные сферы материальные. Обычное обучение дает человеку материальный разум, когда, например, он идет в институт изучать архитектуру или ещё что-то. При этом разум как бы фильтруется через материальное тело и превращается в материальный разум. Но духовный разум, который развивает человек, это нечто принципиально иное. Это удивительная вещь. В процессе духовной практики человек обретает духовный разум, который не зависит от тела. В каком-то смысле он даже не зависит от материальной памяти.

Есть замечательный тому пример, мне рассказали историю, произошедшую в Малайзии. В этой мусульманской стране проповедь сознания Кришны строго-настрога запрещена, но, тем не менее, там тоже есть преданные. Один юноша, мусульманин, стал преданным. Его родители, когда узнали об этом, были вне себя: "Правоверный какому-то индийскому Богу поклоняется... Ужас, жуть!" Они решили его депрограммировать. Поскольку приверженцы ислама очень решительны по природе, то они взялись делать это очень основательно. Они отдали сына в специальную клинику, где его обрабатывали и так, и сяк, но ничего не получалось. Тогда они решили полностью уничтожить его память, вколоть такое лекарство, чтобы ничего от памяти не осталось. Этому несчастному юноше вкололи это лекарство. Он все забыл, забыл кто он, что он, где живет, как его зовут, сколько ему лет. Они хотели полностью уничтожить память об этой "ужасной" *мантре* Харе Кришна. Но их беда в том, что он при этом продолжал повторять "Харе Кришна, Харе Кришна!" — всё, что он помнил, остальное напрочь забыл. Это единственная небольшая проблема, с которой они столкнулись.

Если человек идет духовным путем, то у него развивается духовный разум, который может помочь во всех ситуациях, в этом, собственно, суть. Сейчас мы проходим через процесс воспитания. Смыслом этого процесса является развитие духовного разума. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы наш разум стал сильным. Это огромный дар, за который мы должны быть благодарны Шриле Прабхупаде. Он дал нам эту возможность.

Разница в психологии мужчины и женщины

После того, как мы немножко поговорили о разуме, можно рассказать об отличиях в функционировании разума женщины и мужчины. Это очень интересная тема. Мы посмотрим, каким образом существующая разница учитывается в ведических предписаниях, рекомендациях для мужчины и для женщины. Многие, наверное, слышали, что у человека есть два полушария головного мозга и что эти полушария функционируют по-разному. Левое полушарие отвечает за аналитическую сферу, непосредственно за разум, за способность анализировать, делать выводы, умозаключения. Правое полушарие, в основном, отвечает за эмоциональную сферу, за целостное восприятие, вкусы, эмоции, чувственное познание мира. То есть левое полушарие отвечает за сферу буддхи, сферу разума, а правое — за сферу ума, потому что эмоции — одна из функций ума. У разных людей они развиты по-разному, у кого-то доминирует логическая составляющая, у кого-то — эмоциональная. Когда ученые стали анализировать, каким образом функционирует мозг у мужчины и женщины, они, к удивлению своему, обнаружили, что по-разному. У мужчины работает либо одно полушарие, либо другое. Когда у него действует левое, то правое бездействует, когда же действует правое, то левое бездействует. А у женщины постоянно работает и то, и другое. У женщин и правое, и левое полушария всегда активны, они не могут одно из них отключить.

Это открытие позволяет сделать очень интересные выводы. Там, где силен мужчина — слаба женщина и наоборот, где сильна женщина, там слаб мужчина. Исходя из этого можно понять, какие функции выполняют он и она в семье и, в целом, в обществе. Функции этих двух видов жизни тоже совершенно разные. Сила мужчины в том, что он может полностью абстрагироваться от происходящего. Он может отойти от ситуации, даже если она сильно эмоционально вовлекает его. Он в самой эмоционально напряженной обстановке способен анализировать, делать какие-то выводы, посмотреть, что будет хорошо, что плохо, какие будут последствия, выбрать правильное направление действия. Он в состоянии сохранить спокойствие, хладнокровие в очень сложных обстоятельствах, он способен руководствоваться разумом во всех ситуациях своей жизни. Но слабость заключается в том, что когда он погружается в эмоциональную сферу, то его разум полностью отключается. В этом проблема. Когда мужчина целиком увлекается, когда он охвачен вожделением, у него левое полушарие отключается полностью, доводам разума конец приходит. Можно видеть, например, что в обычном обществе мужчины если падают, то идут до самого дна и их ничто не остановит. Женщин, которые дошли до самого предела, гораздо меньше. Женщина обладает способностью вовремя остановиться, она не поддается потоку эмоций. Тогда как мужчина может пропасть, если он попался в ловушку, если ослаб в какой-то момент и стал эмоционален. Разум его переключается, становится слугой ума. Совершая всё то, что велят его чувства и ум, он будет оправдываться как угодно. Его очень трудно остановить. Он становится полностью неуправляемым. Это можно наблюдать, когда мужчина влюблен. Он полностью теряет голову. Но влюбленная женщина всегда соображает, она полностью голову никогда не теряет. Один из современных философов сказал, что влюбленный мужчина похож на песочные часы — чем полнее его сердце, тем пустее голова (смех). Оттуда всё сюда перетекает.

В сущности, еще один вывод можно сделать. Кришна говорит в "*Бхагавад-гите*", что исполнять чужие обязанности очень опасно, что это скользкая дорога. Мужчина, когда исполняет чужие обязанности, не получает эмоционального удовлетворения. Хотя в течение какого-то времени он может делать это хорошо, но так как у него нет эмоционального удовлетворения, то в какой-то момент у него может произойти эмоциональный срыв. Так как он давно не получал удовлетворения, у него включается другое полушарие. Такой человек летит куда-то в тартарары, он срывается, и его остановить очень трудно.

Обучение в *ашраме брахмачарьи* должно усилить сильную сторону мужчины, научить его владеть собой, во всех ситуациях понимать, что хорошо, а что плохо, и никогда не поддаваться порыву чувств. Мне довелось недавно разговаривать с главой одной чеченской группировки, и он говорил: "Мои ребята воспитаны войной. Они не понимают другого языка, кроме языка гнева, эмоций, насилия". Если человек воспитывается в подобной ситуации, то он привыкает полностью подчиняться приступам ярости, потакать низшим импульсам, эмоциям. И такому человеку прямой путь — в шайку какую-нибудь.

У женщины противоположная ситуация. Там, где мужчина силен, женщина слаба, и там, где женщина сильна, мужчина слаб. Так как у женщины всегда работают оба полушария, то у нее всегда есть раздвоенность, и в этом её слабость. С одной стороны, у нее работает разум, и она как бы прислушивается к нему. Но, с другой стороны, она не может полностью отключить эмоции, поэтому эмоции все время вмешиваются в работу разума, и они постоянно конфликтуют друг с другом, постоянно её раздирают. Поэтому в силу того, что обе эти составляющие одновременно работают, женщине очень трудно делать выбор, она никогда не уверена точно, правильный она выбор сделала или неправильный.

Я заметил очень интересную вещь, что одна и та же лекция часто по-разному воспринимается мужчинами и женщинами. Если говоришь о каком-то предмете, который эмоционально задевает людей, то мужчины обычно достаточно хорошо воспринимают, могут абстрагироваться от ситуации, способны с точки зрения разума все оценить. Им это нравится, как правило, они смеются, улыбаются. Женщины при этом

очень страдают и потом начинают писать письма: "Как вы могли такое сказать? Никогда от вас такого не ожидала!" Это происходит по весьма простой причине — им трудно абстрагироваться. Если задевается какая-то эмоциональная составляющая, то это мешает им воспринять адекватно философскую сторону. Но, с другой стороны, преимущество женщины заключается в том, что даже в самых эмоционально насыщенных ситуациях она никогда полностью не поддается чувствам. Благодаря этому она может помочь мужчине.

В нашей *вайшнавской* культуре есть удивительные тому подтверждения. Все помнят историю про Билвамангала Тхакура, который явил замечательный пример человека, полностью охваченного страстью. Он ничего не соображал, ничего не видел, в страшную бурю он побежал к женщине, которую любил. Ничего не видя, думая только о ней, он ухватился за труп какой-то, чтобы переплыть через реку, потом ему пришлось перелезть через забор и он схватился за что-то, напоминающее лиану. Как выяснилось, это была змея. Ему было абсолютно все равно, он не думал о последствиях, не соображал, что и зачем он делает. Этот человек был полностью ослеплен своим желанием и так прорвался к ней. Но хотя эта женщина тоже его любила, она не поддавалась порыву чувств. Она не бросилась к нему и не закричала: "Ах, ты мой дорогой, любимый!" Вместо этого лишь сказала: "Что ж ты глупый такой, если бы ты так же Кришну любил! Если бы с такой же решимостью, с какой ты рвался сейчас ко мне, ты рвался к Кришне, то давно уже у Него был бы". В этом заключалась сила женщины, и в нужный момент она ему помогла. У него сразу же переключение произошло, стала работать другая половина мозга, и он сказал: "Спасибо, до свидания, я пошел". Как ни в чем не бывало, как будто не было этой жуткой ночи, приключений. Как только включилась другая половина мозга, он сказал: "Все правильно, логично рассуждаешь, Чинтамани. Спасибо, что научила меня ум-разуму, я пошел". Это пример того, каким образом женщина может помочь мужчине.

Данная особенность женщины определяет ее материнскую природу. Постоянная включённость, с одной стороны, разума, а с другой стороны, эмоций, позволяет женщине быть хорошей матерью. Она любит своего ребёнка, у неё постоянно есть эмоции и при этом работает разум, она способна действовать в любой ситуации. Преимущество женщины в том, что она в сфере эмоций может принимать решения. Тогда как мужчина в сфере эмоций никаких решений не может принимать. А если он и принимает, то неправильные решения. Поэтому, скажем, женщина может создавать уют. Мужчина не в состоянии уюта создать, потому что уют — это то, каким образом привнести определенное настроение, тёплую атмосферу, наилучшим образом вещи расставить. У женщины, с одной стороны, разум работает, с другой — она понимает, как это сделать. Поэтому она принимает правильные решения, поэтому и говорит: "Диван должен стоять там!" Сразу же все меняется, сразу же создается определенная атмосфера. Это то, в чем женщины сильны, у них больше развит вкус. Или возьмем ситуацию, когда ребенок плачет. Что сделает мужчина? Если он привязан и его сын плачет, он совершенно не знает что делать, он его хватает, мечется, не знает, как успокоить. Если что-то случилось с ребенком, мужчина теряет голову. Женщина совершенно четко знает, что нужно делать. У нее сердце там и разум её там. Мужчина же, если ребенок заплакал, не знает что делать, либо же — если у него включилось левое полушарие — думает: "А чего он плачет, и вообще, какое он ко мне отношение имеет?" И тогда он кричит: "Эй, твой ребенок плачет! Позаботься о нем" (смех).

Отсюда, соответственно, совершенно разные сферы деятельности и разделение труда между мужчиной и женщиной. Женщины очень сильны в социальной сфере, особенно когда нужно помочь, поддержать, эмоционально включиться в ситуацию и сделать правильный выбор. Поэтому основная функция женщины в ведической культуре заключается в том, что она является хранительницей домашнего очага, хранительницей традиций и ритуалов. Женщины, в силу своих психологических особенностей, очень привязаны к ритуалу. Можно видеть, что в традиционных религиях большую часть прихожан составляют женщины. В церкви, в основном, ходят бабушки. Когда религиозность целиком уходит из общества, женщины все равно продолжают посещать церковь по традиции. Им нужны традиции, им нужны ритуалы. Потому что ритуал — это определенная форма, внешняя последовательность действий, позволяющая поставить ум женщины в определенные рамки. Для нее это очень хорошо, она чувствует себя комфортно. Вечно мятущийся ум формируется в процессе ритуала. Поэтому женщину на санскрите называют *дхарма-патни*. *Дхарма-патни* буквально значит "хранительница *дхармы*". Её роль в союзе с мужчиной в том, чтобы поставить мужчину на место, когда он забывает, что нужно делать, а что не нужно делать. Она ему напоминает: "*Дхарма* заключается в этом, вот это наша традиция, мы должны это делать, поступать таким образом". Женщина должна оградить супруга от бесконтрольности, которая свойственна иногда мужчинам, забывшим о своем разуме.

С другой стороны, муж в ведической традиции называется *гуру-пати*, что буквально значит господин-муж, духовный учитель. Роль мужа в брачном союзе состоит в том, что он учит свою жену. Он даёт ей духовные наставления: разум говорит таким-то образом, священные писания гласят о том-то и о том-то, ты должна делать в этой ситуации то-то и то-то. Он помогает ей защититься от её же чувств, от чрезмерной эмоциональной вовлеченности, когда она не может абстрагироваться. Во всех ситуациях он помогает ей

сохранить равновесие, контролирует ум своей жены, помогает направить его в определенное русло и сделать правильный выбор. Женщине нравится быть за кем-то, как за каменной стеной. Популярное выражение, что жена за своим мужем, как за каменной стеной, характеризует как раз ту ситуацию, когда у мужчины действительно сильно развит разум. Он знает, каким образом нужно принимать решения, что нужно делать, чего не нужно делать, он принимает решения, он делает выбор. Женщина думает: "Хорошо, он знает, он мой *гуру*, он за меня решил". Может быть, я неправду говорю, но, по крайней мере, теория такая. Согласно этой теории, женщине очень приятно, когда кто-то принимает за нее решения, когда она чувствует, что мужчина принял на себя ответственность. Поэтому мужчина *брахмачари* должен развивать в себе чувство ответственности, которое приходит вместе с разумом. В браке он должен исполнять именно эту роль.

Стоит сказать еще несколько слов об этикете и о распределении ролей в традиционном обществе. Согласно ведической концепции, женщина постоянно должна находиться под чьей-то опекой, рядом с ней всегда должен быть мужчина, который будет принимать за нее решения, заботиться о ней, создаст ей необходимые условия, а она в этих условиях, соответственно, будет заниматься своим делом. Она будет заботиться о том, чтобы религия, традиции поддерживались, ритуалы исполнялись, чтобы все было хорошо, красиво. Таково традиционное распределение ролей. Женщине, в силу её особенностей, очень трудно остаться на уровне разума, на уровне *вивека-шакти*.

Мужчина, если он хороший *брахмачари* и научился различать хорошее и плохое, может остаться *найштика-брахмачари*, у него нет особых проблем, ему не нужно, чтобы рядом был кто-то, кто бы его ограничивал. Он может сам прожить свою жизнь хорошо, правильно и достойно. Но женщине нужен мужчина, который смог бы вывести ее из эмоционального тупика, в который она может угодить. Одна из учениц в Калькутте спросила Шрилу Прабхупаду о том, может ли женщина остаться *брахмачарини*, может ли она выбрать путь *найштика-брахмачарини*? И Шрила Прабхупада сказал, что может, но это будет очень трудно. В принципе, такое возможно для любого человека при условии, что он не отождествляет себя с телом, если он достиг соответствующего уровня. Но для женщины такой путь более сложен. Кстати, эта *матаджи* осталась *брахмачарини*, она поклоняется в Калькутте Божествам и хорошо себя чувствует.

В ведической истории есть удивительные примеры таких женщин. Шрила Баладева Видьябхушана в своих комментариях к *Веданта-сутре* как пример *каништхи-адхикари* приводит Дхруву Махараджа, как пример *уттама-адхикари* приводит Гарги, женщину-странницу ведических времен. Он рассказывает историю о Гарги, которая была великой преданной, великим проповедником, вела образ жизни *санньяси*. Однажды при дворе царя Джанаки состоялось соревнование *пандитов*. Там был Вишвамित्रа Муни и была Гарги. Вишвамित्रа Муни победил остальных, он очень здорово знал все разделы *Вед*. Потом в диспут вступила Гарги. Она начала задавать ему вопросы, касающиеся трансцендентной сферы. Вишвамित्रа Муни почувствовал себя неловко, он понял, что не может ответить на многие вопросы. А она продолжала их задавать, и все почувствовали, что Вишвамित्रа, бывший царь, начинает гневаться. Гнев, *кродха*, стал искриться из его глаз. В этот момент Гарги вышла и сказала: "Шрипада Вишвамित्रа Муни победил, он самый мудрый из всех, кто собрался здесь". На этом все кончилось. Смысл в том, что, несмотря на то, что женщина может находиться на гораздо более высоком уровне даже в смысле разума, чем мужчина, а это возможно, тем не менее, есть определенный социальный этикет. Согласно ведической традиции у женщины свое место, у мужчины — свое. Женщина, даже если она мудрее, как в случае с Гарги, все же должна находиться на своем месте. Она просто вышла и сказала, что он победил, он выше и никаких проблем нет. Другой пример уже из нашей *сампрадаи*. Джаннава деви, вдова-супруга Господа Нитьянанды, осталась вместо Него после того, как Он ушел, и Его вторая жена — Васуда — ушла вместе с Ним. Джаннава деви, по сути дела, была главой *сампрадаи* в то время, она была ачарьей. Читала лекции, проповедовала, но когда она делала это, то сидела за занавесом и ее не могли видеть. То есть она все равно находилась в тени. Такое положение естественным образом соответствует психологии женщины. Если женщина проявляет надлежащие качества, то она будет счастливой, потому что таковы *дхарма* женщины, ее природа, особенности психологии.

Брахмачари, старики, дети, женщины и коровы в ведическом обществе всегда находятся под защитой. Эти пять категорий живых существ всегда должны быть защищены в хорошем обществе. Защита *брахмачари* заключается в том, чтобы создать условия для развития *вивека-шакти*. У них должны быть все условия, чтобы они могли учиться, развивать свой разум и качества, соответствующие разуму, в частности, качество смирения, могли заниматься соответствующей деятельностью и обуздать свой ум. Защита женщины заключается в том, что её нужно оберегать от её же мятущегося ума. От ума, который мечется между эмоциями и разумом, который не знает, что делать. Ей нужно создать комфортную ситуацию, чтобы она знала: это хорошо, а то плохо, я выполняю такой-то ритуал, делаю то-то, я иду правильным путем, мой муж обо мне позаботится, он великий преданный Кришны, он вернется к Кришне, и я пойду за ним.

Когда мы почувствуем силу, исходящую от такого союза, когда лучше поймем, как устроена психология мужчины, как устроена психология женщины, то научимся уважать друг друга. Смысл ведического общества

и культуры *варнашрамы*, о которой мы говорим, — создать общество взаимного уважения. А уважение основано на понимании того, в чём силен человек и в чём он слаб. Если мы ясно понимаем, что в этом — сила человека, а в этом — его слабость, то у нас естественным образом будет уважение к нему возникать, мы сможем правильно вести себя с ним. Это то, чего мы должны достичь. Мы же в *варнашрама-дхарме* эксплуатируем, свысока смотрим, презираем друг друга. Это свидетельствует об отсутствии какой-либо культуры. Культура проявляется в том, что у человека появляется уважение, он понимает других людей, признаёт равенство всех и каждого.

Приведу еще одну цитату из Конфуция, очень уж он хорош, касательно интенсивной медитации, которая у многих преданных происходит, медитации на то, что же все-таки не так, что же нужно менять, как порядок навести, с чего нужно начать, что нужно построить или, может, принципы какие-то отменить. Всё это находится в уме у людей. Поэтому очень интересно послушать, что говорит Конфуций. Он сделал вывод, что люди в древности (даже он говорил о древности), которые хотели установить добродетель, порядок во всем обществе, в царстве, прежде всего начинали разбираться и устанавливать порядок в своей сфере, в своей провинции. Желая навести порядок в провинции, они прежде всего старались навести порядок в своей семье и все делали в соответствии с этим порядком. Желая навести порядок в своей семье, они начинали с того, что наводили порядок в самом себе. Стараясь навести порядок в самом себе, они заглядывали в свое сердце и старались его очистить. Желая очистить сердце, они старались быть искренними в своих мыслях. Желая стать искренними, они прежде всего старались обрести знание того, что хорошо, а что плохо. Когда знание их становилось глубоким и сильным, то они начинали понимать природу вещей. Когда они понимали природу вещей, к ним приходило знание, и знание их становилось полным. Когда знание их становилось полным, то помыслы их становились искренними. Когда помыслы их становились искренними, их сердца очищались. Когда их сердца очищались, они обретали соответствующие качества, становились порядочными людьми. Когда они становились порядочными людьми, то в их семьях наступал мир и покой, и семьи приходили в порядок. Когда их семьи приходили в порядок, то, соответственно, провинции, которыми они правили, тоже приходили в порядок. И когда их провинции приходили в порядок, то, соответственно, и все царство становилось спокойным и счастливым.

Путь ко всеобщему благоденствию начинается с самого себя. С того, что человек старается уразуметь что-то, постичь природу вещей, природу духа, получить знание. Когда он постигает это, то, соответственно, мысли его проясняются, сердце очищается, что отражается в его качествах. Когда проявляются качества, то он сможет вести нормальную счастливую семейную жизнь. Счастливая семейная жизнь приводит в порядок все остальное. Но до этого еще далеко. Начать нужно с того, чтобы понять, что такое знание и в чем его суть.

Вопросы и ответы

Вопрос: В чем коренное отличие ума от разума?

Ответ: У ума три функции: желать, мыслить и испытывать эмоции. Желания появляются в уме, ему хочется чего-то. Эмоции, чувства, которые обуревают человека, тоже из сферы ума. Соответственно, размышлять — это тоже функция ума. Разум — это понятие более высокого разряда, память — составная часть разума. В памяти всё хранится, разум пользуется памятью, чтобы все анализировать. Так что память — это качество разума, а не ума. А размышлять, думать — это функции ума. Но если мы возьмем *йога-сутру* Патанджали, то увидим, что там не проводится чёткой грани между умом и разумом. Там говорится о *चितте*. *Читта* — это совокупная составляющая, ум и разум слитые вместе. В конечном счете, когда мы разделяем ум и разум, то мы просто делаем различие между низшим "я", которое служит нашим собственным желаниям, идет на поводу у наших чувств, и высшим "я", которое руководствуется некими принципами, которое может выбирать. Низшая сфера желаний, эмоций, своеобразное "чувствилище" есть и у животных. Но у животных нет высшего разума, нет *вивека-шакти*, поэтому они не могут заниматься религиозной деятельностью.

Вопрос: Что собой олицетворяет духовный учитель?

Ответ: Духовный учитель олицетворяет собой благо, он своим поведением показывает ученику, как нужно вести себя. Соответственно, он ему говорит, что такое хорошо, что такое плохо. Уважение, почтение, преклонение перед духовным учителем делают человека открытым к восприятию его указаний. Принципы обучения, о которых мы уже упоминали, начинаются с того, что человек живет у духовного учителя, кланяется ему, служит ему, и все это делает ученика восприимчивым для того, чтобы принять от *гуру* какие-то указания, чтобы не ставить под сомнение все, что он говорит. Если говорит, что это хорошо, а это плохо, то мы принимаем его наставления, мы действуем в соответствии с ними. Мы послушны ему, мы

покорны. Он есть внешнее олицетворение нашего разума, он задает нам направление.

Вопрос: Откуда исходят желания?

Ответ: Наши желания исходят из души, но они как бы фильтруются через ум подобно тому, как перистые облака закрывают луну и нам кажется, что они сами излучают свет. На самом деле, этот свет, исходящий из луны, всего лишь просачивается через облако. Точно так же желание изначально исходит из души, но ум как раз та самая составляющая, через которую желание просеивается. Поэтому кажется, что оно исходит из него. Он, собственно, реализует желание, запускает весь механизм исполнения желаний в действие.

Вопрос: Каково соотношение влияния *гун* на наши действия и нашей ответственности за них?

Ответ: Действия совершают *гуны*. Когда я поднимаю руку, то, на самом деле, действуют определенные *гуны*, не я. Но от меня исходят желания, и у меня есть механизм, который дан материальной природой и с помощью которого я эти желания могу исполнить. В каких-то контекстах, в каких-то ситуациях говорится, что человек действует, и потому он несет ответственность за свои действия. В других ситуациях сказано, что он не действует, потому что так и есть, материальная энергия действует. Но она действует согласно его желаниям, потому что именно желание запустило весь этот механизм, который сам по себе не имеет к человеку никакого отношения.

Вопрос: Может ли нас спасти искренность?

Ответ: Когда говорится, что нас может спасти искренность, имеется в виду, что наше низкое происхождение, ужасные поступки, которые мы совершали, доводят человека до отчаяния. Это вот отчаяние часто называют искренностью. Человек отчаялся полностью, у него выхода другого нет, он становится очень искренним. Но это не совсем верное понимание искренности. В этой ситуации скорее можно говорить о решимости. Когда человек доведен до края, когда он не видит уже никакого другого выхода и очень искренне ищет чего-то, то у него возникает решимость. Действительно, нас спасает именно эта решимость. Несмотря на то, что наше воспитание, среда, в которой мы находимся, не очень благоприятны. Не совершенен и наш разум, который формировался в не очень хороших условиях. Несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, решимость может это искупить. Та искренность, о которой вы говорите, является синонимом решимости. Та искренность, о которой я говорил, это чистота мысли, чистота чувств и помыслов, которые ведут нас. Чистота приходит в результате того, что у человека появляется знание. Это несколько отличающиеся понятия, несущие разные смысловые оттенки, и их не надо путать.

Вопрос: Какова природа женственных мужчин и маскулинных женщин?

Ответ: Мужчина с женскими качествами имеет слабый разум и очень сильно поддается своим эмоциям, это человек, который не может владеть собой. Он, на самом деле, слабее женщины, он много ниже может опуститься, чем женщина. Ему труднее, чем женщине, принимать какие-то решения именно потому, что левое полушарие, где разум находится, у него не работает почти. Женщина с мужскими качествами — это, как правило, личность, которая долго работала над собой, пытаясь полностью отключить правое полушарие, которое отвечает за эмоциональную сферу. Такая женщина пытается действовать в сфере разума, логики. Но, в любом случае, она все равно не становится мужчиной, потому что она не может так уж хорошо, свободно, и естественно в этой сфере парить. Потому что у нее постоянно в правом полушарии что-то зудит, помехи какие-то оттуда идут. Она никак не может полностью от него абстрагироваться. У нее может быть достаточно сильная воля, она может достаточно хорошо действовать, но в какой-то момент, когда нужно принимать решения в эмоционально насыщенной сфере, она все равно поступит по-другому, не так, как мужчина поступал бы в подобной ситуации. Когда она окажется в сложной моральной ситуации, она будет поступать иначе. Хотя в нормальной ситуации она может достаточно успешно действовать в практической, логической сфере. Но при этом она обедняет себя, она все равно действует неестественно. В случае, когда придет какое-то испытание, она все равно будет поступать как женщина, а не как мужчина, ее природа возьмет верх.

Вопрос: Почему люди доверчивы к плохому и недоверчивы к хорошему, почему так легко верят клевете и как от нее спастись?

Ответ: Это обычная ситуация в материальном мире, она здесь всегда будет повторяться. Всегда будет какая-то молва, всегда будет несправедливость. Мы находимся здесь, не забывайте об этом. Мы живем в мире, где в закон и порядок, в гармонию вмешиваются материальные желания, которые очень сильно мутят воду. Единственное, что можно сделать в каверзной ситуации, помимо попыток исправить ее, единственное, что нам может помочь, так это понимание того, что я неслучайно в нее попал. Нужно об этом

постоянно помнить и не пытаться винить кого-то еще, потому что, обвинив кого-то, мы все равно ничего исправить не сможем. Нужно попытаться найти причину происходящего в себе и попытаться воспользоваться сложившимися обстоятельствами для собственного блага. Потому что любая ситуация может быть уроком, который принесет нам какое-то благо. Если мы попадаем в очень сложную ситуацию, когда мы оклеветаны, когда на нас навесили какой-то ярлык — это безумно сложно, тут можно посочувствовать. Но как нужно вести себя в такой ситуации? Нужно понять, что это способ для меня обрести смирение: "Да, я оклеветан, но если я при этом себя достойно веду, то это пройденный урок для меня. Если я смиряюсь, то мне сразу становится легче, у меня вырабатываются хорошие качества, которые помогут мне в будущем легко пройти подобные ситуации". Это трудно, болезненно, но это то, что мы можем реально сделать, чтобы свою собственную участь облегчить. Если у меня совесть чиста, то чего мне особенно страдать? Кришна знает, Кришна видит, Кришна понимает, Кришна не поддается влиянию общественного мнения, он знает, кто есть кто. Когда мы станем ниже травы, терпеливей дерева, когда мы не будем ожидать никакого почета для себя и будем всегда готовы оказать почтение другим, то мы всегда сможем повторять святые имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Лекция 5

Не ищи соломинку в глазе брата своего

Это последняя лекция семинара о культуре *варнашрамы*, культуре взаимоотношений между людьми в идеальном человеческом обществе. Разумеется, реальность всегда будет отличаться от идеала, не нужно рассчитывать на то, что когда-нибудь общество станет полностью идеальным, особенно сейчас, в эпоху развитой *Кали-юги*, в эпоху вражды, лицемерия, ссор, когда столько антагонизмов возникает между людьми. Тем не менее, если какие-то из этих принципов мы попытаемся осуществить в своей жизни, если мы хотим счастья, мира, социальной гармонии, если мы хотим, чтобы у нас в обществе всё было хорошо, то главные требования мы должны предъявлять к себе. Потому что к другим предъявлять претензии всё равно нет никакого смысла, а с собой мы что-то сможем сделать. Один из основных уроков этого семинара заключается в том, что начинать нужно с себя. Если мы начнем с себя, результаты незамедлительно скажутся. На самом деле может произойти чудо, человек сможет почувствовать реальные изменения. Сейчас мы говорим о простых принципах (а в чем-то, может быть, и непростых) для того, чтобы человек смог подумать об этом. Не просто услышать, а поразмышлять и воплотить в своей жизни и своей практике, чтобы стать чуточку счастливее, чуточку гармоничнее, чуточку добрее ко всем остальным. Тем самым человек сможет решить многие проблемы.

К сожалению, мы живем сейчас в обществе, которое далеко отошло от изначальной культуры, в обществе, в котором ценности перевернуты, в котором ценится то, что не должно цениться, и наоборот, не ценится то, что должно цениться. В таком обществе трудно жить, чувствуя себя белой вороной. Но тем не менее, если мы попытаемся себя изменить, то результаты будут очень хорошими для всех. Мы, сами того не понимая, перенесли с собой в наше общество, в ИСККОН, очень много дурного, массу привычек, которые сформировались у нас в прежней жизни. Потом мы удивляемся, почему у нас все так плохо? Этому как раз не нужно удивляться. Нужно удивляться тому, что, несмотря ни на что, мы еще существуем, мы что-то делаем и какие-то принципы соблюдаем. Это чудо, которое по милости Шрилы Прабхупады происходит. Но в том, что мы несовершенны, ничего удивительного нет. Одним из принципов, перенесенных сюда из кармического общества, является принцип антагонизма. На дворе *Кали-юга*, и все люди находятся в антагонизме друг с другом. Еще Владимир Ильич Ленин утверждал, что антагонизм — это движущая сила развития любого общества. Потому что люди ругаются, ругаются и, в конце концов, им это надоедает, и они революцию производят, и, соответственно, общество движется вперед. Противоречия, накапливаясь, становятся движущей силой такого общества. При этом Карл Маркс, который разрабатывал эту замечательную теорию, изучал в том числе и так называемые патриархальные общества. Когда он дошел до общества древней Индии, он никак не мог обнаружить там антагонизма. Он искал, искал и, в конце концов, развел руками и признал, что тут что-то не то, в теорию никак не вписывается, и отложил это в сторону. А суть в том, что было такое общество и существовало оно тысячелетия. Не десять-двадцать лет или несколько десятков лет, как существуют современные общества, прежде чем развалиться на куски от накопившихся внутренних противоречий. Многие-много тысячелетия существовало стабильное общество с относительной гармонией, с относительным миром. Оно было построено на разумных принципах, отвечающих внутренней природе человека. Об этом повествуют исторические свидетельства беспристрастных очевидцев. Нужно понимать, что гармоничное общество создать возможно, если мы будем следовать определенным законам.

Антагонизм, существующий в обществе, основывается на зависти. Материальный мир зиждется на зависти. Зависть — основная движущая сила человека в материальном мире и именно она вызывает антагонизмы. В ведическом обществе зависть сведена к минимуму. Нельзя сказать, что ее нет. Но в силу оптимального социального устройства уровень зависти понижается. Тогда как современное общество, с его принципами и ценностями, повышает уровень зависти до максимума, пока зашкаливать не начинает. В ведическом же обществе основным принципом, основным законом является взаимное уважение. Зависть и антагонизм возникают, если люди думают, что один ниже, а другой выше, один лучше, другой хуже. Человек пытается пользоваться своим положением для того, чтобы утвердиться, эксплуатировать других, чтобы так или иначе наслаждаться в этом мире. Тогда как взаимное уважение основано на понимании того, что все мы части единого организма. Все мы отличаемся друг от друга, занимаем разное положение в едином организме, но тем не менее, все мы уникальные части и все мы важны, все мы нужны, все мы исполняем определенные функции. Уважение, как мы говорили, основано на понимании того, что люди своеобразны, что у каждого человека есть какие-то слабости и сильные стороны. Уважение невозможно без ясного понимания другого человека. Оно появляется при условии, что каждый старается исполнять свои обязанности, не завидуя другому человеку.

Принцип уважения должен утвердиться в нашем обществе. Следует понять, что здесь нет высших и низших, нет эксплуатирующих и эксплуатируемых. Есть люди, которые уважают друг друга и исполняют различные функции. Если мы этот принцип установим, то всё нормализуется. В ИСККОНе имеют место трения между представителями различных *ашрамов*, между мужчинами и женщинами, между детьми и родителями. Трения на всех социальных уровнях — признак невежества. Когда мы начинаем огульно критиковать других, то это приводит к тому, что одна социальная группа становится антагонистом другой и начинается: все женщины плохие, все *брахмачари* притворщики, все *санньяси* только и делают, что наслаждаются, все *грихастхи* падшие, все дети негодяи и т. д. Все это, в конечном счете, признак невежества. Эта огульная критика сейчас особенно распространена. Критикуют весь ИСККОН, Джи-Би-Си, *санньяси* и я не знаю что еще. Но когда мы критикуем других огульно, то, по сути дела, мы демонстрируем изъяны, которые находятся в нашем собственном сердце. Когда кто-то прибегает к обобщающей критике, это значит, что все порицаемые им изъяны имеются в его сердце.

В "*Падма-пуране*" есть знаменитая история про *брахмана* и проститутку. Жил-был *брахман* и жила-была проститутка. Когда этот *брахман* видел, что к проститутке входит очередной клиент, то у него в сердце все переворачивалось. Поскольку он был праведным *брахманом*, то он страшно завидовал этой проститутке и страшно ее ненавидел. В конце концов, он завел такой обычай: каждый раз, когда к ней в дверь стучал новый клиент, он демонстративно выходил, брал камень и нарочито укладывал его во дворе. Со временем выросла огромная куча, которая служила ей укором. Он сам, видя эту кучу, думал: "Какая она грешная, какая бессовестная, какой я хороший, какой я чистый". А проститутка тоже думала, что она очень грешная, а он чистый, хороший. Когда они умерли, то *брахман* попал в ад со всеми грехами проститутки, со всей горой тех камней, которые он сложил, а проститутка вернулась к Кришне.

Когда мы завидуем кому-то, когда ненавидим, упрекаем кого-то, то, по сути дела, мы указываем на самого себя. Если же мы прославляем преданных, то мы как бы приглашаем их качества в своё сердце. По поверию, которое приводится в *Ведах*, если в сумерках или после захода солнца начать говорить о привидениях, то привидения сразу же появятся. Точно так же, когда человек начинает говорить о чужих недостатках, он как бы приглашает эти недостатки в своё сердце, и наоборот. Традиционное ведическое общество — это общество взаимного уважения. Там нет тех конфликтов, которые существуют в нашем обществе. Мы пытаемся изображать из себя кого-то, не усвоив элементарных принципов. У нас, в Москве, есть группа эмансипированных *матаджи*, которые не любят *санньяси*. Особенно если *санньяси* начинают говорить об отречении — это словно ножом по сердцу. Есть несколько *санньяси*, особенно им ненавистных. Но в ведическом обществе такое отношение исключено. Когда ИСККОНовский *санньяси* Навайогендара Свами, по происхождению индус, получил *санньясу*, то в тот же день он пошел в храм и со своей *бандой* поклонился каждой *матаджи* и попросил: "*Матаджи*, дай мне, пожалуйста, благословения. Только если ты благословишь меня, я смогу остаться *санньяси*". Это признак культуры. Культура проявляется в нашей способности уважать других людей, видеть хорошее, ценить их за их качества. Эта культура впитывается с молоком матери.

К чему приводит потеря главного принципа

Мы говорили о разнице в психологии мужчины и женщины. Важно понять, каким образом воспитываются мальчики и девочки. Все качества закладываются сызмала. Для того, чтобы отношения были идеальными и гармоничными, нужно понять сами принципы воспитания мальчиков и девочек, и чем они отличаются друг от друга. Первый принцип, который усваивают в культурном обществе все дети — уважение к старшим. Это абсолютный закон. Если посмотреть на ведическое общество, то можно видеть, как на всех уровнях этот закон проявляется. Одна из тенденций современного общества — ниспровергнуть все авторитеты, отказаться от этого закона. Нет старших, нет младших, нет никакого уважения. Эта болезнь демократического, кармического общества, которую мы впитали, проявляется у нас в ИСККОН. Но таким образом культуру не построишь, культура строится, прежде всего, на уважении к старшим, каковы бы они ни были. Это уважение к отцу, уважение к матери, уважение к родственникам отца и матери, уважение к учителю. В Индии, когда ребенок встает с постели, то первое, что он должен сделать — поклониться своей матери, дотронуться до её стоп. После этого ребенок идет и кланяется своему отцу. Это принцип. Первый учитель — это мать, она — *гуру* номер один. Вторым *гуру* является отец. Ребенок обязан это делать и, естественно, у него вырабатывается почтение в силу этого внешнего ритуала. Он каждый день кланяется и у него есть почтение, которое он пронесит через всю жизнь.

Я вырос в Узбекистане и знаю традиционные узбекские семьи. Там этот принцип очень чётко прослеживается. Там дети не называют своих отца и мать на "ты", а только на "вы". Уже само это внушает мальчикам и девочкам определенное уважение к родителям и делает отношения в семье гораздо более благородными, чем в нашем обществе. В Бенгалии, когда старший обращается к младшему, то младший откликается "аге". "Аге" буквально значит "я к твоим услугам, я готов сделать всё, что ты попросишь". Когда

старший заходит в комнату, то младший всегда встает. Младший не имеет права спорить со старшим или возражать старшему. Даже жаловаться можно только с позволения старшего. Это правило там до сих пор действует.

Если проанализировать историю, то складывается впечатление, что цивилизация, в которой мы живём, цивилизация *млеччхов* и *яванов*, произошла в результате нарушения одного-единственного принципа. Мы все - потомки людей, которые отказались подчиняться старшим. Ведическая история утверждает, что *млеччи* и *яваны* — это потомки сыновей Махараджи Яяти. Вы помните эту историю, когда Махараджа Яяти стал очень старым, лишился всяких сил и ему дали благословение: "Если кто-то отдаст тебе свою юность, ты сможешь получить силы и сможешь наслаждаться", то он сразу же пошел к своим сыновьям, слава Богу, у него их было пятеро. Попросил у старшего сына: "Отдай мне свою юность и получай мою старость взамен". Сын отказал ему. Четверо сыновей отказали ему, и только Пуру, младший сын, согласился на такую сделку. Этих четверых сыновей изгнали за пределы Индии. Почему? Хотя с материальной точки зрения они были правы — кто хочет становиться стариком? Но с высшей точки зрения, с точки зрения закона, они были неправы, потому что отказали старшему. Поэтому им не было места в гармоничном обществе. Они вышли за пределы ведической цивилизации, и от них появились греки, турки, русские и все остальные. То есть нарушение принципа субординации привело к прогрессирующей деградации, что мы и видим.

Мы уже говорили немного о защите женщин и *брахмачари* в ведическом обществе. Если этим категориям людей не обеспечена надлежащая защита, то тогда они не станут добропорядочными. Если они не вырастут достойными людьми, то их семьи не будут благополучными. Если браки будут неудачными, то в обществе не будет хороших детей, и, таким образом, возникает заколдованный круг. Источник неисчерпаемой силы мужчины и женщины Мальчику и девочке нужно внушить определённые принципы. Мальчик должен усвоить две основные вещи: первое — это *брахмачарья*, то есть умение владеть своими чувствами, и второе — умение заботиться о других. Поскольку мужчины, обычно, очень эгоистичны по своей природе, то мальчика нужно учить быть заботливым. Он должен уважать чувства других, видеть и учитывать потребности окружающих. С одной стороны, он обязан уметь владеть своими чувствами, с другой стороны, ему следует научиться переступать через свой эгоизм.

Девочку нужно воспитывать в двух принципах: целомудрие и удовлетворенность тем, что есть. В сущности, это один принцип — целомудрие. Это далеко не такая простая вещь, как может показаться. Целомудрие — это целая культура. У него есть два аспекта. Мы знаем, что целомудрие как таковое — это верность. Верность своему мужу, своим детям. С другой стороны, целомудрие подразумевает способность довольствоваться тем, что имеется. Потому что женский эгоизм проявляется в жадности, в зависти, ей хочется всего. Чтобы все, что есть у других, было и у нее.

Если эти принципы прививаются мужчине и женщине, то, в конечном счете, они делают личность могущественной, дают очень большую силу. Мужчина становится сильным, если он способен владеть своими чувствами, если не растрчивает напрасно свою энергию, если может заботиться о других. Женщина становится бесконечно могущественной, если она целомудренна.

Мы знаем историю из Пуран о женщине, которая остановила солнце. Она была безгранично верна своему мужу и готова была ему служить, хотя он был полной развалиной, ни на что не был способен. Но он влюбился в молодую женщину и поскольку сам до неё дойти не мог, то залез в корзину, и она его потащила к ней. Какой-то мудрец, увидев, как женщина тащит своего парализованного мужа к проститутке, страшно возмутился. Он ему сказал: "Ах ты, негодяй! Это что же происходит? Солнце не успеет опуститься, как ты умрешь за свои грехи!" Тогда эта женщина сказала: "Раз так, то тогда солнце никогда не опустится, потому что это мой муж". Солнце остановилось, потому что сила слов женщины была слишком велика, настолько она была целомудренна.

Мы знаем другой пример из "*Шримад-Бхагаватам*". Гандхари, чтобы не превосходить ни в чём супруга, не считала себя лучше его (а это один из признаков целомудрия), одела повязку только потому, что муж её был слеп. Поэтому сила её была так велика, что от одного её взгляда человек мог стать бессмертным. Она могла, посмотрев на человека, сжечь его на месте. Это удивительные примеры целомудрия, которое на санскрите называется *сатити-дхарма*. Женщина должна быть *сати*. Целомудрие — это великое благо, женщина никогда не должна искать удовлетворения на стороне. Она всегда должна довольствоваться тем, что у неё есть. В этом смысл целомудрия.

Шрила Прабхупада приводит из "*Махабхараты*" другой пример целомудрия. Нала был великим царем, его жена Дамаянти — дочь царя, но в какой-то момент они обеднели страшно. Они так обнищали, что у них на двоих была одна накидка. Тем не менее, хотя Дамаянти могла оставить своего Налу, она оставалась с ним в этой беде.

Шрила Прабхупада говорил, что он сам был свидетелем такой преданности жены своему мужу. Где-то в году тридцать пятом в Калькутте он увидел слепого мужчину с полностью изуродованным лицом, который сидел и просил милостыню. А рядом с ним сидела красивая молодая женщина, его жена. Шрила

Прахупада говорит, что когда он посмотрел на нищего, то увидел, что несмотря на слепоту и уродство, несмотря на бедность, у него была чистая выглаженная куртка. Посмотрев на ту женщину, он понял, что она целомудренна, она не ищет ничего другого. Она сидит с этим несчастным слепым, нищим человеком, заботится, ухаживает за ним, и ей даже в голову не приходит куда-то уйти. Такое отношение делает человека очень сильным и могущественным, дает необыкновенную силу духа. Это тоже один из принципов культуры, о котором мы забыли.

Изначальная культура учит человека довольствоваться тем, что у него есть, и не пытаться увеличивать до бесконечности свои материальные запасы. Один из основополагающих принципов ведической культуры — это принцип пожертвования. Он тоже основательно забыт здесь. *Грихастхи* должны давать жертвования. Настоящий *брахман*, настоящий *грихастха* никогда не копят ничего лишнего. Все лишнее, что к нему приходит, он сразу же отдает. Тогда жизнь человека становится очень простой и, в конечном итоге, очень возвышенной. И целомудренная жена должна быть довольна тем, что муж ей приносит. Она должна понимать, что, в сущности, мужу ничего не нужно. Мужчины по своей природе очень простые существа, им коврик постели, они на коврике будут спать. Если мужчина один, то ему ничего не нужно, он в уголке на полу свернется калачиком и будет там спать. Жена на санскрите называется "*стри*". "*Стри*" значит "та, кто расширяет". Жена является двигателем материального прогресса, благодаря ее усилиям материальная цивилизация строится, дома растут, кровати становятся большими, мебельные гарнитуры раскупаются. Женщина должна хорошо усвоить, что мужчина, когда он становится мужем и начинает всё в дом тащить, тащит не для себя, он тащит для неё. И ей следует знать эту простую истину, и она должна быть довольна и благодарна, понимая, что ему ничего этого не нужно. Но если она вместо благодарности все время ругается: "Чего ты мало притащил? Простофиля ты, дурачина!" — если у нее есть в сердце необузданная жадность, то из такого брака ничего хорошего не выйдет.

С одной стороны, мужчина должен быть достаточно чувствительным, чтобы понимать потребности супруги, с другой стороны, жена должна быть благодарна за то, что делает её муж. Если будет целомудрие, верность и способность довольствоваться тем, что у неё есть, тогда только семейная жизнь может вообще случиться, союз будет успешным. Мы можем видеть, что в традиционном индийском обществе семейная жизнь исполнена патриархальной благодати и счастья. Бхактивикаша Свами рассказывает, что во время одного из путешествий по Бангладеш он зашел в дом к пожилым супругам. Поскольку муж был очень старый, больной, то он разговорился с женщиной, стал расспрашивать, поклоняются ли они Кришне. Женщина посмотрела на мужа с любовью и состраданием и сказала: "Разумеется, мы очень любим Кришну, но для меня Бог — это мой муж. Он защищал меня, заботился обо мне в течение всей своей жизни. Он великий преданный Кришны, и я навеки обязана ему". Когда она это сказала, то у нее дрогнул голос. "Уже скоро он отправится к Кришне, и я тоже хочу попасть к Кришне, но только вместе с ним." Там любовь и взаимное уважение существуют. Но для того, чтобы это семейное счастье было здесь, мы должны научиться его создавать своими руками. А для этого нужно следовать определенным принципам.

Нсрада Муни в седьмой песне "*Шримад-Бхагаватам*" описывает обязанности целомудренной жены. Их всего четыре. И если женщина будет выполнять эти простые обязанности, то не будет никаких проблем, я вам гарантирую. Первая обязанность — она должна служить своему мужу. Вторая обязанность — не ругаться с ним. Третья обязанность — хорошо относиться к его родственникам. Четвертая обязанность *стри-дхармы* — следовать данным им обетам. Если муж дал какой-то обет, если он повторяет шестнадцать кругов, то и жена должна повторять шестнадцать кругов. Если эти четыре правила будут исполнены, то ничего другого ей не нужно делать, все остальное будет само собой хорошо.

У Чанакьи Пандита есть замечательная шлока: "В то место, где не поклоняются дуракам, где как следует хранят зерно, где муж не ругается с женой, в такое место сама богиня процветания приходит и поселяется там." Я помню, как мы однажды, проповедуя чиновнику, стали рассказывать, какая должна быть жена. По мере того, как он это слушал, его энтузиазм возрастал и возрастал, уважение к сознанию Кришны росло на глазах. Он не выдержал и закричал: "Ты мне книжку дай, книжку дай! Я ей, дуре, покажу, как она себя должна вести". Он так проникся, что сразу кришнаитом захотел стать (смех).

В двадцать третьей главе третьей песни "*Шримад-Бхагаватам*" описываются отношения Кашьяпа Муни и Девахути. И в комментарии Шрила Прахупада говорит, что жена должна принимать главенство своего мужа, потому что мужчина по природе своей хочет главенствовать. И жена должна принять естественное для неё подчиненное положение в семье. Женщина может добиться всего покорностью. Если мужчина контролирует все грубой силой и глупостью, то женщина, если она умная, контролирует своего мужа покорностью. Мне рассказывал один индиец о своем брате, который всех убеждал, что ни одна женщина ни за что не будет им командовать. Потом он женился и теперь его не узнать: он покорный-препкорный, исполняет любые её прихоти. Покорность — это оружие по-настоящему умной женщины. Сам Господь Вишну говорит об этом в девятой песне "*Шримад-Бхагаватам*". Когда Дурваса оказался на Вайкунтхе и прибежал к Вишну, то Вишну стал прославлять своих преданных. Он, сказал, что готов

исполнить любые желания своих преданных подобно тому, как муж исполняет любые капризы своей покорной жены. Преданный послушанием добивается власти над Богом. И точно так же своим послушанием жена добивается власти над мужем.

Два других принципа, о которых говорится в третьей песне "*Шримад-Бхагаватам*⁰, это *вишрамхба* и *гаурава*. С одной стороны, отношения должны быть тесными и доверительными, очень близкими. А с другой стороны, должна соблюдаться дистанция — *гаурава*. Они не должны быть слишком фамильярными. Мера, золотая середина, очень важна для того, чтобы отношения были хорошими. У Окуджавы есть такая песня: "Зачем мы перешли на "ты"? За это нам и перепало. На грош любви и простоты, а что-то главное пропало".

Браки спонтанные и браки организованные

Быть счастливым — определенное искусство и ему в традиционном обществе учат сызмала. Есть пример людей, живущих таким образом, есть много счастливых семей. Несмотря на то, что сейчас в Индии разводы разрешены, их удельный вес невелик, где-то полтора-два процента. В России он достигает семидесяти процентов. В Америке в течение первых трех лет совместной жизни распадаются 15 процентов семей. Один молодой бенгалец, студент, поехал в Америку и, вернувшись оттуда, стал плевать. Он говорил: "Когда муж отвозит жену на работу, то долго её целует, чтоб все видели, как он её любит. Они все делают напоказ, постоянно говорят о любви. Но они разводятся с такой же легкостью, с какой целуются". У нас, в России, та же ситуация, у нас везде любовь, любовь, любовь... Фильмы про любовь, романы про любовь. И так же легко разводятся. В традиционном индийском обществе невозможно увидеть, чтобы муж на людях целовал свою жену. Тем не менее, там существует любовь и поддержка.

В традиционном обществе *варнашрамы* браки организуются. Это очень важный принцип, и Запад не может этого понять. Часто люди Запада спрашивают: "Как вы можете жениться на том, кого вы раньше не встречали?" А это очень распространенная ситуация в Индии — юноша и девушка на своей собственной свадьбе во второй раз в жизни видятся. Бхактивикаша Махарадж рассказывает историю о том, как в одну деревню приехал журналист и стал у старосты деревенского спрашивать: "Как вы организуете браки без любви?" Тот ему ответил: "Разница заключается в том, что вы женитесь на том, кого любите, а мы любим того, на ком женимся". И принцип, который стоит за этим, заключается в том, что когда юноша встречается с девушкой, то возникающие отношения очень нестойкие. Эта *раса* нестабильна потому, что основана на гормонах, особенно если весна за окном. Гормоны бегают и люди думают, что это любовь навеки. Но проблема в том, что сегодня гормоны есть, а завтра их нет. Когда гормоны уходят куда-то, то человека видишь совершенно по-другому. И тогда возникает вопрос: "А что она тут делает, что ей здесь нужно?"

Если человек руководствуется только своими чувствами, только материальной *расой*, так называемой материальной любовью, то в редких случаях счастливого попадания что-то хорошее из этого может и выйти. Но если браки организуются людьми, которые хорошо знают склонности юноши и предпочтения девушки, то есть реальная надежда на то, что этот союз будет удачным, что интересы будут общими. При подборе пар нужно учитывать общность интересов, близость внутреннюю. Скажем, в астрологии есть десять критериев, по которым определяется совместимость мужчины и женщины: насколько они дружны друг с другом будут, какого они уровня — а они должны обязательно принадлежать к одной *гане*, к одному классу. Есть три класса: люди, *ракшасы* и *дэвы*, или полубоги. И любые сочетания между этими группами очень нежелательны. Есть различные критерии: дружбы, магнетизма и т. д. Но когда мы просто встречаемся и начинаем гормоны играть, то мы привязываемся, а когда изначальная иллюзия проходит, то мы оказываемся непонятно с кем и непонятно зачем. Обычно все сказки заканчиваются на том, что они поженились, и дальше сказка не продолжается (смех). Романтика длится максимум шесть месяцев, пока гормоны как-то бродят. Но это всё проходит, и ты остаешься с человеком и думаешь: "Я должен с ней до конца своих дней жить?" Поэтому немудрено, что так быстро и легко разрываются отношения.

Если наша привязанность друг к другу основана только на эмоциях, то, чтобы её поддержать, нужно постоянно пестовать эти эмоции. Нужно то и дело наслаждаться вместе, устраняя все препятствия для этого — отдать кому-нибудь ребенка, а самим уединиться для наслаждений. В такой семье дети усваивают единственное правило: главное — не долг перед семьей, перед другими людьми, главное — мои наслаждения. Так возникает культура эгоистических чувственных наслаждений, культура индивидуализма, где все пропитано разъедающим душу своекорыстием. Такая культура обречена на гибель.

Нужно очень ответственно подходить к этому моменту, потому что, в конечном счете, от того, насколько счастливым, удачным будет брак, зависит то, какие там будут дети. А дети, в свою очередь, станут основой будущего общества. И насколько эти дети будут здоровыми, развитыми, гармоничными, спокойными, зависит социальный мир и духовность общества. Поэтому в ведическом обществе такое внимание всему этому уделялось. В хорошей семье появляются хорошие дети, в дурной семье появляются дурные дети.

Браки благоприятные и неблагоприятные

Очень большое внимание в ведическом обществе уделялось правильным сочетаниям. Там было свое представление о межкастовых браках. Межкастовые браки были: разрешенные, благоприятные, и неразрешенные. Разрешенный брак — это когда мужчина принадлежит к более высокой касте, чем женщина. Такое сочетание более-менее нормально. Благоприятные браки — это когда супруги принадлежат к одной касте. Браки, в которых женщина принадлежит к более высокой касте, категорически запрещены.

Интересно, что есть четырнадцать представителей *варна-санкары*, четырнадцать каст, которые образуются в результате смеси каст. Самой низкой являются *чандалы*, появившиеся в результате союза женщины *брахмана* и мужчины *шудры*. Если муж *шудра*, а женщина *брахман*, то дети бывают *чандалами*. Для того, чтобы дети были хорошими, союз должен быть благоприятным. Ребенок — плод союза и о нем нужно думать. Иногда люди считают, что ребенок является как бы механическим сочетанием качеств мужчины и женщины, что если женщина *брахман*, то, соответственно, у неё ребенок тоже должен быть *брахманом*. Ан нет, если муж *шудра*, то ребенок будет *чандалом*.

Однажды Бернард Шоу, у которого была страшноватая внешность, получил предложение от знаменитой светской красавицы: "Мистер Шоу, я много о вас слышала и знаю, что вы очень умны. Представляете себе, какие у нас были бы дети? Они обладали бы моей внешностью и вашим умом." Бернард Шоу ответил: "Это очень хорошо, но представьте, что будет, если наши дети будут обладать моей внешностью и вашим умом" (смех).

Несколько слов о том, каким образом формируется сознание детей. Мы знаем, что сознание ребенка является отражением сознания мужчины и женщины в момент зачатия. И подобно тому, как мы всю свою жизнь готовимся к главному испытанию, к моменту смерти, точно так же супруги всю свою семейную жизнь должны готовиться к появлению ребёнка. Если они делают это правильно, то у них появляются хорошие дети, если неправильно — появляются скверные дети. И примеров этому много. В *"Шримад-Бхагаватам"* есть история про замечательных супругов, двух идеальных живых существ — Дити и Кашьяпы. Они были очень возвышенными, оба были прямыми потомками Господа Брахмы. Тем не менее, у них родился самый большой демон — Хираньякашипу. Почему? Потому что Кашьяпа Муни в момент зачатия чувствовал вождление, а Дити испытывала зависть. Она, собственно, соблазнила своего мужа из зависти к своей сестре и, соответственно, ребенок, который у них родился, был комбинацией зависти, честолюбия и вождления.

Есть интересная история, повествующая о рождении Прахлады. Можно спросить, каким образом у величайшего демона вселенной родился Прахлада Махарадж? Эта история тоже иллюстрирует то, что нужно быть очень осторожным в момент зачатия. Однажды Хираньякашипу решил совершить аскезу. Полубоги страшно переволновались, стали думать, что же им делать: "И так этот демон могущественен, сейчас он еще и аскезы совершает!" Тогда Нарада Муни сказал: "Не беспокойтесь, я позабочусь о том, чтобы ничего у него не получилось". И Нарада Муни вместе со своим другом Парватой Муни приняли облик воробьев и полетели на гору, где Хираньякашипу стоял на одной ноге рядом с разожженным костром. Эти два воробушка сели на дерево рядом с ним, почистили свои перышки и стали чирикать: "Ом намо нараяная, ом намо нараяная..." Представьте себе состояние Хираньякашипу, который совершает суровые аскезы, а рядом кто-то противным голосом произносит имя его злейшего врага. Сначала он метал злобные взгляды туда, но когда это не помогло, он схватил булыжник и метнул его. Воробьи улетели, но аскеза была испорчена. И он настолько возбудился, что уже не был способен снова аскезу совершать. Он отправился в свой дворец и все никак места себе не находил. Звук, произнесенный чистым преданным, постоянно стоял в ушах: "Ом намо нараяная". Он хотел избавиться от этого звука и решил, что, может быть, в объятиях жены забудет про *мантру*. Но и это не помогло, даже в объятиях жены у него в голове звучало: "Ом намо нараяная". Таким образом появился Прахлада Махарадж.

Это очень большая тема, и я лишь затронул некоторые ее аспекты. Но суть в том, что, в конце концов, мы должны стать людьми. Людями цивилизованными. И это нужно не кому-то, это нужно нам. Нам самим будет от этого лучше.

Почему отношения длятся недолго

Очень важно понять, что отношения, *раса*, которые у нас завязываются с другими людьми, важнее любых материальных приобретений. От долгого пребывания в материальном мире мы привыкли думать, что вещь сама по себе является причиной счастья и причиной *расы*, отношений. Но в древних культурах обмен *расой* происходил благодаря очень простым вещам. Рупа Госвами говорит, что любовь проявляется в совместных беседах, в том, чтобы почтить *прасад* вместе, подарить небольшой подарок. Но акцент делается на отношении. То, что вы едите, — не так важно, беседа, которую вы ведете, — не так важна,

даже подарок, который вы дарите, — не так важен — это лишь средство выражения вашей любви и уважения. Но в современной культуре акцент делается на вещи, а в самой расе не остается вкуса — мы ожидаем вкусной пищи, дорогих подарков. Поскольку в самих отношениях не достает вкуса, то они длятся недолго. Когда мы вступаем в тонкие отношения с другим человеком, то это доставляет больше удовольствия, чем общение с вещами.

Поэтому Кришна говорит, что от нас требуется не вещь, а преданность, с которой мы Ему что-либо предлагаем. Самому Кришне ничего не нужно, Ему не нужно работать, не нужны пасти коров. Но Он делает это, чтобы можно было обменяться чувствами со Своими преданными. Для Кришны не важно, что мы делаем, Ему важно, как мы это делаем.

Напоследок я хотел бы привести цитату из русской классики. У нас на лекциях очень часто звучат патетические фразы, мы говорим о сострадании, о каких-то возвышенных материях, о спасении человечества. Достоевский высказал хорошую мысль: "Чем больше я люблю человечество вообще, тем больше я ненавижу каждого человека в отдельности". Мы иногда оказываемся в аналогичной ситуации, очень любим человечество вообще, хотим спасти мир. Но когда дело касается конкретных людей, причем преданных, которые находятся рядом, то начинаем их ненавидеть в той степени, в которой хотим спасти человечество вообще. Суть в том, что мы должны постараться развить личностные отношения друг с другом на всех уровнях. У нас личностная философия, и когда мы будем личностями, все остальное станет на свои места. Тогда у нас действительно будет подлинное сострадание. Тогда мы поймем, в чем состоит долг, который у нас есть перед всеми, перед Шрилой Прабхупадой, перед Господом Чаитаньей, перед самим собой. Тогда нам не нужны будут разговоры о *варнашраме*. Они необходимы только потому, что мы не реализовали ту простую истину, что мы не тождественны телу. Если мы станем людьми, то сможем реализовать и более высокие истины. Сейчас нам нужно стать нормальными людьми, которые могут проявлять нормальные человеческие чувства, могут любить, могут находить в этом радость и могут при этом объединяться во имя достижения общей цели. Этой целью есть сознание Кришны. Сознание Кришны в нас и во всех остальных. Если у нас это будет, то тогда мы сможем исполнить свою миссию как общество, тогда мы сможем распространить сознание Кришны. Сейчас только отдельные герои продолжают это делать. Все остальные непонятно чем занимаются. Отдельные герои, несмотря на все эти бури и революции, продолжают отчаянно сражаться, давать людям книги. Но пока мы не покажем людям, что эти книги принесли нам благо и сделали нас счастливее, мы не сможем даже как следует их распространять. Поэтому нужно переступить через свой эгоизм, нужно быть людьми и тогда всё постепенно станет на свои места. Ни в коем случае не нужно забывать самую высшую цель. Мы должны помнить, что мы не тела и что Шрила Прабхупада спас нас, что мы получили самое высшее знание, которое только может быть. Мы должны постараться дать это знание всем остальным. Наш долг стать счастливыми самим и постараться сделать счастливыми всех остальных. Об этом нельзя забывать, тогда все будет хорошо. Тогда в конце жизни мы сможем вспомнить какую-нибудь *мантру*, она зайдет в наше ухо, как в ухо Хараньякашипу, и у нас там прозвучит: *'Юм намo нарайаная'*.

Вопросы и ответы

Вопрос: Почему погибают цивилизации, которые верили в Бога?

Ответ: Пока верили в Бога — существовали. Когда перестали верить в Бога — погибли. Можно видеть, что таков, собственно, цикл жизни цивилизации. Вначале существует вера в Бога, есть суровость, аскетизм. Потом вера в Бога и аскетизм приносят свои плоды, и всё больше начинают преобладать чувственные наслаждения. Например, американская цивилизация тоже была основана на вере в Бога. Американская нация состоит, в основном, из потомков людей, которые бежали от религиозных гонений. Они очень искренне верили и поэтому даже на долларе написали: "На Бога мы уповаем". Они создали цивилизацию, заработали хорошую карму и сейчас наслаждаются ею. Но они израсходуют всю эту карму и разрушатся в какой-то момент. Неважно, когда это произойдет. Рано или поздно это происходит. Гибель цивилизаций связана с тем, что люди забывают о Боге и погружаются в чувственные наслаждения. Чем больше они погружаются, тем скорее исчерпывают запас положительной кармы, которую накопили, и тем скорее приходит их гибель.

Вопрос: Мы говорили о различном устройстве мозга у мужчины и женщины. Женщина может являться переключателем работы мозга у мужчины с полушария чувственной сферы на логическую. А если человек разведенный?

Ответ: Надо завести новый переключатель (смех). По идее, переключателем, контролирующим наш разум, должны стать ведические писания. Книги, которые мы читаем, которые распространяем, должны

стать нашей жизнью, должны стать реализованным знанием. Если знание реализовано, мы не будем в ловушку попадать, не будем поддаваться обуревающим страстям. Если этого нет, то трудно одному быть, конечно. Тогда нужно семью, новую жену заводить и объяснить ей, как она переключать должна, чтобы в нужный момент правильно переключала (смех). Но для этого она тоже должна эти книги читать. В брачном союзе у мужчины и женщины специфические роли. Мужчина является лидером этого союза и он тащит вперед. В силу разума, агрессии, которая у него есть, он тащит семью вперед и тащит за собой женщину. А женщина не дает идти назад. Она идет сзади. Когда мужчина пытается дать обратный ход, она упирается и говорит: "Нет. Назад мы не пойдем." Если мужчина один, и он не очень сильный, то он может идти чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, и в этом случае ему нужна *дхарма-патни*, религиозная жена, которая скажет: "Только вперед и ни шагу назад".

Вопрос: Как можно обрести вкус к преданному служению?

Ответ: Вкус можно получить по-разному, например, во время *киртана*. Когда *киртан* ведет человек, у которого есть вкус, то этот вкус нам передается. Вкус к изучению священных писаний передается от человека, у которого он есть. Просто нужно открыться этому человеку и вкус передается,

Вопрос: Что делать тем преданным, которые страдают от *анартх* и, вместе с тем, бояться болезненного процесса очищения? Что им делать? Как им помочь?

Ответ: Есть такая русская поговорка: "волков бояться — в лес не ходить". Если мы боимся процесса очищения, то не нужно этим заниматься. У человека должно быть горячее желание и понимание того, что очищение необходимо. Очищение болезненно, любой процесс очищения от грязи болезненный. Иногда грязь выходит комками из тебя, и это не так легко. Но выхода другого нету, и очищение в процессе преданного служения — это самый безболезненный путь, который может быть. Если человек все делает правильно, то он может достаточно безболезненно очиститься. Это не у зубного врача сидеть. Ну да, иногда болит, иногда думаешь: "Господи, сколько же там всего! Откуда там все это берется?" Чистишь, чистишь, чистишь, а там вдруг *анартха* очередная появляется и рыло своё свинное показывает (смех). Думаешь: "Господи Боже мой, ну сколько можно, когда конец этому всему будет?" Но если человек всё правильно делает, то это всё безболезненно происходит. В основном, боль или страх возникают у человека от представления о том, что когда он лишится своих *анартх*, то ему очень скучно будет. Он, в основном, этого боится. Проблема в том, что человек любит свои *анартхи*. Они приросли к нему, он с ними сроднился, он каждую по имени знает (смех). У человека такое представление, что все эти грехи — это "перчик", который в его жизни есть. И без них жизнь будет совсем пресной. В конце концов, кому хочется быть праведником? "Что может быть более скучным, чем быть праведником?" — у людей такое представление. Мы любим *анартхи*, поэтому нам страшно с ними расставаться. Но если человек доведен до отчаяния, если он хочет от них избавиться, то он сможет это сделать. Всё зависит от силы нашего желания. Желание усиливается по мере того, как человек читает соответствующие книги. Всё основано на книгах. Мы должны сами читать и давать наши книги другим, рассказывать о том, что сами узнали, проповедовать постоянно. Самое лучшее, что может сделать человек, это выходить каждый день на улицу и пытаться другим людям объяснить то, что находится в книгах. Благодаря этому сам многое быстро начинаешь понимать, и желание духовного прогресса возрастает. Чем больше человек проповедует, тем безболезненней его путь. Потому что когда мы проповедуем, то проповедуем прежде всего себе. Если человек достаточно много проповедует, то он может чувствовать себя в полной безопасности, он находится в хорошем состоянии.

Вопрос: Кришна говорит, что у Своего преданного, к которому Я благоволю, Я забираю все. Когда этот стих читаешь и ожидаешь, что вот сейчас Кришна все заберет... (смех). Может быть, я неправильно его понимаю?

Ответ: Конечно, неправильно, потому что Кришна говорит: "Я это делаю только с теми, к кому очень благоволю". Еще не факт, что Он к вам очень благоволит, вы не расстраивайтесь, это нескоро придёт. Не так просто достичь такого уровня. Говорится, что тому, кто нравится Кришне, Он дает, а у того, кого Кришна любит, Он забирает. В Малайзии есть много индийцев, и все они поклоняются Ганеше, они очень боятся поклоняться Кришне, потому что у него есть флейта. У них поверье существует, что когда Кришна дует в неё, то всё богатство уходит, выдувается вместе с воздухом (смех). Очень боятся, чтобы не сдуло.

Вопрос: Как должен себя вести *брахман*, который складывал камни?

Ответ: Ему следовало подойти к соседке и сказать: "У меня есть книжка, *"Бхагавад-гита как она есть"* там все сказано".

Вопрос: Что значит "во всем следовать по стопам своего мужа"?

Ответ: Это значит, что женщина должна помогать мужу, разделять его принципы, идеалы. Она может сама не совершать такие же аскезы, она может быть не способна на это, но её обязанность — принять его принципы, взгляды и следовать им, насколько это возможно. Но, это не значит, что она не должна читать шестнадцать кругов. Все то, что может делать женщина, она должна делать, чего не может — помогать делать это своему мужу. Она достигнет того же результата. Женщине очень легко, ей не нужно ничего желать, ей нужно просто хорошего мужа найти. Потом служить ему.

Вопрос: Не утрачивает ли женщина цель, служа мужу?

Ответ: Женщина в традиционном ведическом обществе смотрит на мужа как на представителя Кришны. Точно так же, как мы смотрим на духовного учителя, как на представителя Кришны. Если муж действительно служит Кришне, ведет свою жену по направлению к Кришне, то для неё служение мужу ничем не хуже, чем служение Кришне. Цель при этом не утрачивается, цель всё та же. Она вместе с мужем хочет вернуться к Кришне, что тут плохого? Точно так, как Девахути, которая служила мужу и у неё родился сам Кришна — Капила Муни, который дал ей Свои наставления. Душа получает личностные отношения с Кришной через кого-то, через другую душу. Но мы, в любом случае, не можем напрямую соединиться с Кришной, нам всегда нужен кто-то, через кого мы соединяемся с Кришной. Через служение ему мы учимся служить Кришне. Принципом общества *варнашрамы* является служение. Через служение разным людям, через служение духовному учителю мы учимся. И когда достигаем совершенства в этом, то тогда наши отношения с Кришной проявляются.

В седьмой песне "*Шримад-Бхагаватам*" сказано, что жена должна служить мужу, там перечислены соответствующие принципы и дальше делается оговорка: "Если муж не падший". Если он падший, то женщина избавляется от обязанности служить супругу. Это с одной стороны. С другой стороны, мы знаем другие примеры. У старшей сестры Шрилы Прабхупады муж был пьяницей, мясоедом, он нарушал все принципы. Она не знала об этом, когда выходила замуж. Но, оказавшись в таком положении, она безропотно служила ему всю жизнь. Шрила Прабхупада говорил, что из нас троих (у него еще была младшая сестра) моя старшая сестра - самая великая преданная. Она исполняла свой долг несмотря ни на что. Ниранджана Махарадж рассказал удивительную историю об индийской женщине, которая живет в Америке. Она тоже была замужем за человеком, который не следовал никаким принципам. Она написала Ниранджане Махараджу письмо о том, что теперь, когда её дети выросли и завели собственные семьи, она остаток своих дней может посвятить служению Кришне. Эта матаджи читает по шестьдесят четыре круга, посещает наши храмы и чувствует себя очень счастливой. Она выполнила свой долг. Ведь, так или иначе, существует понятие долга, и мы должны его исполнить, думая при этом о Кришне. Если мы со смирением исполняем свой долг даже в таких сложных ситуациях и стараемся посвящать свои плоды Кришне, то это будет служить нашему духовному прогрессу. У человека будет развиваться смирение, прежде всего. Я понимаю, что это сложно, легко лишь рассуждать, но, тем не менее, такие примеры есть, и эти женщины получают большое благо.

Вопрос: Почему в духовном обществе люди теряют веру и уважение к авторитетам?

Ответ: Причины могут быть разными. Это может происходить из-за наших *анартх*, прошлой обусловленности. Мы не привыкли кого-либо уважать. Мы думаем, что уважать нужно только того, кто достоин нашего уважения. Нет, уважать нужно всех и, прежде всего, старших людей. Это создаст защищенность. Человек, находящийся в обществе взаимного уважения, хорошо защищен. Но тот, кто возвращается в обществе людей, которые пытаются найти друг в друге изъяны, недостатки, всегда будет пытаться кого-то сделать дураком. Почему это происходит? Потому, что у нас нету должного воспитания, надлежащего понимания того, что такое уважение. Пожалуй, главная причина — отсутствие смирения. Чтобы уважать других, нужен определенный минимум смирения. Мы гордимся собой. Знакомая логика: "Я буду уважать только своего духовного учителя. Все остальные — ослы, верблюды". Это все до такой степени противоречит культуре, что просто страшно.

Вопрос: Ум реален или иллюзорен?

Ответ: Ум реален. Кришна говорит в седьмой главе "*Бхагавад-гиты*" что этот мир состоит из восьми материальных элементов. Из пяти стихий — воды, огня, воздуха, эфира и земли, и трех тонких элементов — ума (*манаса*), разума (*буддхи*) и ложного эго (*аханкары*). Тонкие элементы находятся над грубым материальным телом, вне материального пространства. Они менее грубые, чем материальное пространство, но представляют собой реальную субстанцию. И люди с обостренными чувствами могут даже ощущать эту субстанцию. Ум порождает мысли, создаёт образы. Их можно передавать, ощущать. Ум — слишком реальная вещь, было бы хорошо, если бы он был иллюзорен, тогда с ним легче было бы справляться.

У человека, находящегося под кармическим контролем, ум подчинен чувствам и служит им. Но ум

может овладеть чувствами. Практика *йоги* сводится к тому, чтобы сделать ум достаточно сильным. У нормального, духовного человека ум владеет чувствами. Но обычно чувства диктуют уму.

Вопрос: Как найти золотую середину, быть не слишком отрешенным и не слишком привязанным?

Ответ: Кришна объясняет в "*Бхагавад-гите*", что *йога* — это срединный путь. Срединный путь приносит счастье, потому что он дает нам возможность пройти между двумя крайностями. В этом нет ничего сложного, это происходит не так, что человек каждое утро встает и думает: "В какую бы крайность мне сегодня не впасть?" Суть в том, что человек развивает свой разум. Сильный разум ведет человека по пути. Более того, когда человек служит Кришне, то Он сам ведет такого человека, Он дает ему разум, который помогает золотую середину найти. Нам ничего особенного не нужно изобретать, нам, в конечном счете, нужно предаться Кришне. Все тогда происходит естественно. Точно так же собака инстинктивно находит след, не думая об этом. Человек просто идет по жизни, не мечется из крайности в крайность, потому что у него есть разум.

Содержание

Предисловие	2
Лекция 1.....	3
Философия учит отречению.	3
Настоящая культура учит правильной привязанности.....	3
Вопросы и ответы	10
Лекция 2.....	12
Для чего нужны правила и предписания Вед.....	12
Каждое слово Вед — это закон Бога	15
Сознание определяет бытие	15
Вопросы и ответы	18
Лекция 3.....	23
Брахмачарья — это образ мыслей.....	23
Принципы и цель ведической системы образования.....	24
Почему <i>брахмачари</i> становится <i>грихастхой</i>	26
Вопросы и ответы	28
Лекция 4.....	32
Человек — существо разумное?	32
Разница в психологии мужчины и женщины	35
Вопросы и ответы	38
Лекция 5.....	41
Не ищи соломинку в глазе брата своего	41
К чему приводит потеря главного принципа.....	42
Браки спонтанные и браки организованные.....	45
Браки благоприятные и неблагоприятные.....	46
Почему отношения длятся недолго.....	46
Вопросы и ответы	47