

№2
июль 1997

ГАУРД

газета Движения Гаудия-Вишнавов
Шри Чайтанья Сарасвати Матх
Одесса

Душа и будущее

Однажды, Бхактиведанта Свами Прабхупада был приглашен в одну из английских школ рассказать о Кришна-сознании. Войдя в класс, он попросил подойти к нему одного из учеников. Указывая на руку мальчика, он спросил: "Что это?" Ученик оторопело взглянул на свою конечность и сказал: "Рука." "Чья рука?" — улыбнулся Бхактиведанта Свами. "Моя рука," — ответил мальчик. Прабхупада продолжал задавать те же вопросы, относительно других частей тела ученика, а тот, все более растерянно, бормотал: "Моя нога, мой живот, моя голова." Наконец, Шрила Свами Махарадж мягко спросил: "Если это все твое, то где же ты сам?" В аудитории воцарилась мертвая тишина... И тишина воцарилась не потому, что Прабхупада изрек нечто эзотерическое, а потому, что все присутствующие увидели как просто можно убедиться в реальности души, истинного "я".

Это факт. Материальное тело нельзя отождествлять с самой личностью. И действительно, какой орган можно считать сознательным индивидом: почки, сердце, мозг, коленную чашечку? Но если уверовать в этот бред, то придется убедить себя, что не существует пересадки сердца, почек, и т.д., ведь после пересадки личность остается все той же. Существует также версия, что источником индивидуального сознания является целостный мозг. Однако, как объяснить отсутствие перемен в сознании после серьезных операций на мозг, когда удаляется или заменяется часть такого?

Вывод можно сделать только один: *материальное тело не является источником сознания*. Тело состоит из атомов, в которых нет ни жизни, ни сознания (это слова Лауреата Нобелевской премии по медицине А. Сент-Джорджи, 1937). Собрав вместе безжизненные атомы, пусть даже в самых невероятных количествах, невозможно получить живой организм, точно так же, как невозможно получить воду, собрав вместе множество камней. Не так давно в Лондоне была открыта выставка, вызвавшая шоковый взрыв в умах неискушенной публики, а после ставшая символом несостоятельности материалистической науки. На этой выставке были представлены, заточенные в пробирки, все аминокислоты, составляющие организм человека. Казалось, что

ученые получили возможность раз и на всегда покончить с "пережитками невежественного религиозного прошлого". Преисполненная энтузиазмом группа молодых ученых приступила к невиданным доселе опытам. Они пытались, воспроизведя природные условия периода возникновения жизни на Земле, из полученных аминокислот создать какое-либо живое существо. В лаборатории был создан природный полигон. Подопытное вещество подвергалось воздействию электрического разряда, высокой температуры, особого давления, химической обработке, и т.п. Но, как и следовало ожидать, смесь аминокислот осталась все той же безжизненной смесью. Воинствующие атеисты были повергнуты в разочарование, однако доблестные ученые и по сей день продолжают фанатично верить, что особый набор безжизненных атомов когда-нибудь породит сознательную жизнь. Но могут ли появиться деньги в следствие того, что вы будете менять местами на вашем столе очищенные банковские счета, при этом добавляя к ним аналогичные счета? Это явно невозможно. Сознательная жизнь может возникнуть только из сознательной жизни, и никак иначе.

Итак, жизнь и сознание — это феномен не материальной природы. Очевидно, что жизнь является олицетворением совершенно иной природы, духовной. Объекты материального мира познаются с помощью эмпирической науки, но для понимания трансцендентной природы существует надмирная наука нисходящего потока откровений. Книги мыслей (Писания) надмирной науки содержат подробное описание феномена жизни. В частности, «Бхагавад-гита», которую так любил перечитывать Эйнштейн, определяет феномен жизни как излучающую сознание индивидуальную душу или духовный атом. В ней говорится следующее:

на джайате мрийате ва кадачин
найам бхутва бхавита ва на бхуйах
аджо нитих шашвато йам пурано
на ханияте ханиамане шарие

«Бхагавад-гита» 2. 20

«Душа никогда не была рождена и никогда не умрет; она не возникает дважды и не раздваивается,

поскольку нерождена и вечна; она не подвержена тлену — вечно юна, хотя и древнейша. Материальное тело рождается и умирает, но душа не погибает никогда.»

Современная медицина доказала, что молекулярный состав человеческого тела **полностью** обновляется каждые семь лет, не оставляя в теле ни одного прежнего атома. Но тогда коим же образом сохраняется память о событиях, к примеру, десятилетней давности? Где она хранится, ведь реально каждые семь лет я получаю новое тело? Таким образом факт о нематериальности нашего подлинного "я" не подлежит сомнению. *Душа неизменна*, и этим все объяснено. Смерть тела — это процесс оставления его душой (жизненной энергией). Мертвое тело человека ничем не отличается от живого, все тот же набор атомов, но, тем не менее, в нем отсутствует сознание. И, если сознательная жизнь является химическим феноменом, то пускай столь развитые ученыe произведут какое-то химическое воздействие на труп и вернут к жизни, например, какого-нибудь великого мыслителя. Но, как уже объяснялось выше, это невозможно.

аччедьо йам адахъо йам
акледьо шоший эва ча
нитийах сарва-гатах стханур
ачаго йам санатанах

«Бхагавад-гита» 2. 24

"Душа нерасчленима, нестораема, неутопима и неиссушима. Она вечна, вседесяща, постоянна, недвижима и безначальна." Жизнь — это сознание, а возможно ли уничтожить сознание как таковое? Возможно разделить человеческое тело с сознанием, уничтожив важнейшие структуры тела, но само по себе сознание (душа) неуничтожимо. Каким орудием вы сможете умертвить мысль, лучик сознания? Душа (подлинное "я") обладает нетленной природой, что подтверждается как здравым смыслом, так и всеми Священными Писаниями.

Что же следует из всего этого? Каков практический смысл? Мы должны понять свою истинную природу не ради праздного интереса, а ради того, чтобы прийти к определенным выводам, могущим изменить нашу жизнь к лучшему. "Вечная душа" — это означает, что после смерти я **действительно** продолжаю жить. Согласно постулатам духовной науки, этот факт налагает на нас серьезную ответственность за наше будущее. Неужели стоит страдать из-за сегодняшних "мне все равно" или "а я в это не верю"? Поэтому всем нам стоит хорошенько поразмыслить о нашем будущем, непосредственно зависящем от нашего настоящего.

Это называется *кармой*. Каждое наше действие имеет неизбежные последствия. И эти последствия далеко не всегда проявляются столь же быстро, как круги на воде от брошенного камня. На самом деле, кармические реакции могут накапливаться из жизни в жизнь, а в самый неподходящий момент напомнить о себе своему владельцу какой-либо неприятностью. Таков незыблемый закон материального мира: за греховную деятельность мы платим страданиями, за благочестивую — материальными временными наслаждениями.

Некоторые религиозные конфессии, по причинам известным только им одним, упорно отвергают закон реинкарнации (трансмиграции души). Однако все авторитетные Писания неоспоримо подтверждают существование перевоплощений. В частности Библия в начале Четвертой книги Царств рассказывает о великом пророке Илии, который жил примерно за тысячу лет до Рождества Христова. Но, по словам самого Христа, Иоанн Креститель (который родился всего лишь на полгода раньше Иисуса) и был все тем же Илией. "Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе." (Матф. 17:12-13). Также и в «Бхагавад-гите» сказано:

васами джирнаниятха вихай
навани грихнати наро парани
татха шарирани вихай джирнани
аниани самайати навани дехи

«Бхагавад-гита» 2. 22

"Подобно тому, как человек одевает новые одежды, выбрасывая старые и изношенные, душа снова и снова облачается в новое тело, сбрасывая старое и непригодное."

Когда человека преследуют страдания в зрелом возрасте, говорят, что это наказание за былые грехи. Но что скажут подобные люди в отношении сильных страданий грудных детей, когда они не могли никак нагрешить? Иногда можно услышать, что такова воля Бога, но, к счастью, Вайшнавы не верят в "божественный садизм". Реальное объяснение только одно — реинкарнация, влекущая за собой кармические последствия. В этом воплощении мы совершаляем множество действий, которые, возможно, уже в следующей жизни вызовут ответные реакции материальной энергии. Это подобно тому, как вы стоите по пояс в воде и кидаете в ту же воду огромные камни, а в ответ вас обдает фонтаном брызг. Таким образом наплевательски относиться к своей *карме* (своему будущему), все равно что пилить сук, на котором сидишь.

Дева Даc

<p><i>насато видйтате бхаво / набхаво видйтате сатах убхайор апи дрито 'итас / тванайос таттва-даришбхих</i></p> <p>Временное (тело) непостоянно. Постоянное (душа) не изменяется и не исчезает. К такому заключению пришли духовидцы, проанализировав природу вечной реальности и пребывающей иллюзии.</p>
--

Не путать с духовностью

Как часто мы путаем мирское благочестие с подлинной духовностью, а между тем это два совершенно различных понятия. Они столь же различны, как мир духовный и мир материальный, и обладают своей неповторимой природой, своими законами и качествами. Их нельзя смешивать. Духовные качества человека относятся к его душе (к духовному миру), тогда как благочестие или «душевность» к его менталу (тонкому материальному миру). «Бхагавад-гита» объясняет, что все объекты материального мира подвластны трем гунам природы (*tamas* — невежество, *radjas* — страсть, *sattva* — благость). Ум, как орган тонкого материального тела человека, также не составляет исключения. Что же касается духовности, то она относится исключительно к вечному богатству души, т.е. самого живого существа. «Трансцендентное» — это то, что находится за пределами материального, а трансцендентность есть ничто иное, как качество души и всего того, что относится к духовной природе. Таким образом духовность находится вне пределов досягаемости даже самого изысканного благочестия.

Даже самое малое в духовном всегда ценнее самого чистого и грандиозного в мирском. Умы большинства людей ориентированы на ложные ценности. Они считают, что альтруизм есть высшая добродетель, но, с духовной точки зрения, это совсем не так. В Евангелии есть замечательная история, неоспоримо подтверждающая этот факт. Однажды, когда Христос возлежал в окружении своих апостолов, пришла одна женщина и, разбив сосуд с дорогостоящим благовонным маслом, стала натирать им стопы Иисуса. Иуда Искариот заметил: «Не лучше ли продать это масло за триста динариев и раздать деньги нищим?» С позиции материального благочестия это высказывание совершенно справедливо, но, являя собой идеал духовного, Христос отверг его предложение: «Не смущайте ее, ибо она сделала доброе дело для меня. Истинно говорю вам: где бы ни проповедовалось Евангелие, там будет упомянуто о том, что она сделала». Роль Иуды символична. Иуда был предателем не только самого Христа, но и всех принципов подлинной духовности. Подлинная духовность — это смиренное следование законам духовного мира и полная готовность к самозабвенному служению его идеалам. Только на такой основе возможна реальная связь со сладостным и самовластным духовным Бытием.

Конечно, мы можем попытаться жить «своей» духовностью, нарисовав в собственном ограниченном уме некий несуществующий образ, основанный на материальных фантазиях о духовном. Но это будет иудина философия. Иуда путал мирское добро с истинной духовностью, считая, что, чем больше добрых дел делает человек, тем больше он погружается в духовное. Однако, нравилось это Иуде, или нет, но искреннее подношение масла стопам Христа, представляя духовного царства,

ценится гораздо больше, чем подаяние нищим. Милостыня бездомным — хорошо, но поклонение Богу и Его преданным с великой любовью — духовно. Существует категорическая разница.

Альтруизм — это прекрасно, если в основе Божественная Любовь. Не будучи основанным на служении Богу, он не имеет никакого отношения к трансцендентному. Человек должен отдавать себе отчет относительно своих идеалов и устремлений. Если я стремлюсь развить благочестие и наслаждаться его плодами, это одно, но если я исповедую идеалы подлинной духовной жизни, это уже совсем другое. Стремясь к материально благочестивой жизни, человек может обратиться к такому разделу ведической литературы как кармаканда, в котором описаны принципы узаконенного наслаждения плодами позитивной деятельности. Однако он должен понимать, что это вовсе не приблизит его к духовному развитию. Духовность находится над миром двойственности, над понятиями добра и зла. Поэтому ее суть столь же далека от принципов мирского добра, как и от принципов мирского зла.

В беседе Господа Шри Чайтаньи Махапрабху с Раманандой Раес последний говорит о благочестивом следовании социальному долгу, об исполнении традиционной религиозной обрядовости, об искусстве отречения от плодов собственной деятельности, но Махапрабху, желавший услышать о чем-то действительно духовном, отвергает все эти темы. «Все это хорошо, но ты должен пойти дальше, выше всего этого». Даже для самого благочестивого человека такое высказывание покажется, по меньшей мере, странным. Что может быть выше? Но несомненно выше находится *сева*, искреннее служение Ваишнавам (святым), Гуру (Спасителю) и Господу Кришне. Вот то, пред чем преклоняются жаждущие подлинной духовности. Кто-то, желая наслаждаться грубыми утехами этого мира, эксплуатирует окружающих, кто-то, стремясь обрести покой ума, искусственно отрекается от грубых чувственных наслаждений, но ни то, ни другое, никак не соприкасается с духовностью. Шрила Шридхар Махарадж говорил, что как эксплуатация, так и отречение чужды духовности, они наши враги.

Духовный путь — это путь, следуя которому, душа будет исполнять все пожелания исходящие свыше, с духовного плана. Слово «духовность» относится к вечной природе души, а этой природой является изначальная склонность преданно служить Всепривлекающему Господу. Следуя этой склонности, человек может сделать что-то противоречащее мирским представлениям о благочестии, но, с точки зрения духовного мира, его действие будет одобрено. К примеру, такие библейские святыни как Моисей, Аарон, царь Давид, а также великий преданный Кришны Арджуна уничтожили тысячи людей, но все они исполняли

волю Всевышнего, поэтому их действия достойны восхищения. Они следовали непостижимой воле Бога, что и является настоящей духовностью.

Если мы действительно обладаем желанием вести духовную жизнь, то, прежде всего, следует перестать считать свой прошлый опыт полезным. Материальный опыт может помочь нам в вопросах мирского благочестия, но он совершенно непригоден для восприятия духовных истин. Духовное воспринимается как озаряющее откровение, приходящее к искреннему человеку по беспринципной милости Гуру, Вайшнавов и Кришны. Однако это не должно послужить неким оправданием для «духовных» анархистов, творящих беспредел, прикрываясь «божественными» откровениями. Обретший благую удачу, будет идти за своей искренностью, которая призовет на него милость Божию, и таким образом приведет к подлинной духовности.

Чару Кришнадас

Ты не прячь черноту,
С глаз повыдерни боль.
В сердце – волъ, кислота
И священный глагол.
Джунгли «истины» вокруг,
Да в душе темнота.
Кони-вороны прут.
Закрывай ворота!
Ох, затопчут мой сад
И раздолбье лугов.
Что ж ты, мать-благодать,
Отврати спесь плутов!

Отврати и открай
Наднебесную даль,
Ясно-звездной зарей,
Соком чаши Грааль.
Слей напиток в уста
Изnectарной росы.
Чу а мед, как с куста,
Как с куста бирюзы.

Не только философу

Вот волки завыли из гречной груди.
И темные силы стояли сзади.
В окошко стремится поток золотой,
Да жаль, что на сердце душевный простой.
Идеи развратные сводят с ума,
И строят в душе не молебни дома.
Приют для блудливых затей, новостей;
Для мыслей коварных, для праздных
страстей.
Философ – ты есть одурманенный пень!
Жуёшь гнусну дрянь... И не светится день.
Блевотиной пахнут слова, что дермо.
Что ты все пихаешь, тебе все равно.
Чем вкуса и зренья, чтобы различать,
Где свет, а где тьма, а где Божья печать.
Господь Милосердный, Благий, Он – Любовь.
Он чувство прекрасного вложит для сов.
Тогда запоешь неземным соловьем,
Да сложишь чудесные песни о Нем!

Сердце лукавое.
Сердце коварное.
Сердце греховное.
А сердце ль оно?

Белые сны.
Черные сны.
Сны во крови
И смерть без любви.
А что дальше?
Че спи!
Пробудись!
Живи!

Посмотри на себя:
Ты куда-то бежишь,
Дребезжишь и дрожишь
Свое тело любя.
А зачем?

Гаура — одно из имен
Всевышнего, Господа Шри
Чайтаньи Махапрабху, означает
“Златоликий”

Над номером работали:
редакционный совет:
Мадху Кришна Дас, Ананта Шри
Деви Даси
корреспонденты:
Дева Дас, Чару Кришна Дас

Адрес для писем:
270023, Украина,
Одесса-23, а/я 26
«Гаура»