

Мы должны быть убеждены, что материальный мир полон страданий. Без этого духовная жизнь не начнётся

Материальный мир полон страданий. Теоретически мы принимаем это, но в нашем уме есть возражения: «Может быть, это правда, но в моём случае должны быть какие-то наслаждения, по крайней мере, я чувствую, что я должен наслаждаться, у меня молодое здоровое тело, оно создано для наслаждений. Если не наслаждаться сейчас, то что делать? Лучше наслаждаться сейчас, когда же ещё? Подумать о духовных вещах можно и потом, а сейчас, пока есть возможность, нужно наслаждаться». У нас может быть такой протест в уме.

Но на самом деле это факт. И я сказал это утвердительно. Когда люди говорят утвердительно, другие обычно верят им, какой бы чепухой это ни было. Но то, что я говорю это уверенно, никак не влияет на факт. Если я говорю утвердительно, что Пуны – это столица Индии, вы можете и поверить, поскольку я сказал это с убеждением. Но тем не менее это не факт, это неправда. И каким бы уверенным вы ни были, правдой это не станет (если только, что маловероятно, столица Индии не переедет в Пуны).

Но мы должны говорить с уверенностью и убеждённостью. Мы должны быть в этом убеждены. Без этого убеждения и не начнётся наша духовная жизнь. Тот факт, что этот материальный мир полон страданий, сам по себе ещё не является духовным знанием. Это знание о материальном существовании, но это тот уровень, на котором начинает развиваться духовное знание. Поскольку пока мы пытаемся наслаждаться в этом материальном мире, мы не можем совершить никакого духовного продвижения. Так что мы должны это понять.

Это может показаться алогичным. <...> То есть противоречащим тому, что кажется очевидным. Кажется очевидным, что этот мир не полон страданий. Страдания есть. Но есть и счастье. Даже в «Бхагавад-гите» Кришна говорит о материальном счастье: *те там бхуктва сварга-локам вишалам* (9.21). Кришна говорит о *вишалам*, о величайшем счастье на Сварге, в райском мире. Кришна говорит, что есть счастье в этом материальном мире. Два термина часто употребляются вместе – *сукха* [счастье] и *дукха* [страдание]. Есть *сукха* в этом мире. Но далее Кришна говорит о двух главных качествах этого материального мира. Одно из них состоит в том, что этот мир *дукхалайам ашашватам*, место страданий, здесь всё временно. Так что необходимо понять базовый принцип, что этот мир полон страданий. И *ашашватам* – тот факт, что здесь всё временно (это можно отнести к категории *дукхалайам* – на самом деле одного слова *дукхалайам* достаточно). Здесь всё временно – это один из признаков страдания, главный признак. И Кришна подчёркивает это.

Поскольку даже если мы думаем «я счастлив», долго это не продлится. Материальное счастье никогда не чисто и не полно, оно всегда сопровождается беспокойствами разного рода, разными физическими и умственными страданиями. И по крайней мере где-то в подсознании мы понимаем, что это продлится недолго. Это действительно так. Тот, кто испытывал материальное счастье, страдает ещё больше. В «Бхагавад-гите» (2.34) Кришна говорит: *самбхавитасйа чакиртир маранад атиричйате*, для уважаемого человека позор хуже смерти. Тем, кто помнит о том, что он наслаждался, опыт страданий ощущается острее. В Пунах, одном из главных городов Индии, помимо среднего класса, которому нравится говорить о великом прогрессе Индии, есть также и большой подкласс очень бедных людей. Богатство среднего класса экономически основано на косвенной или прямой эксплуатации очень бедного класса.

Так или иначе, это социоэкономический или политический факт.

Тот, у кого нет денег, у кого очень немного средств, в любом случае страдает, борется за существование. Но тот, у кого раньше было много денег, и затем он оказался в положении, когда у него совсем нет денег, страдает больше, чем тот, кто уже родился в такой ситуации. Мы не часто видим такое в Индии, потому что тут большие семьи (хотя и эта традиция сейчас уже сходит на нет), но в Америке есть много людей, у которых раньше были большие дома, престижная работа, своё дело, и которые всё потеряли, у них нет места даже для жизни, они могут ночевать под мостом, потому что это хоть какой-то кров. Они страдают очень сильно. Я говорю об этом в качестве примера того, что этот мир полон страданий. Даже если здесь есть счастье, оно предшествует страданию. Но тем, кто наслаждались больше, приходится больше страдать. Когда они были богаты, на самом деле они не были счастливы. Мы видим в индийской рекламе, как люди ездят на мотоциклах, они счастливы. Но в реальной жизни люди, которые ездят на мотоциклах, не выглядят счастливыми. И то же самое со всем остальным. Пьёшь «Пепси» и выглядишь счастливым! Ты можешь весь день пить «Пепси», но там нет ничего, что сделает тебя счастливым.

Это один фактор. Если люди, у которых было богатство, материальное счастье, теряют это, они очень сильно страдают. И другой фактор в том, что, как правило, если люди, имея возможность услаждать свои чувства, делают это благочестиво, постепенно они теряют свои благочестивые заслуги и падают с этого положения (слова *пунья* [благочестие] и *папа* [грех], возможно, скоро уйдут из хинди, потому что никто уже не знает, что это значит).

Итак, людям, которые совершают греховную деятельность, придётся страдать. Так что нам придётся страдать. Мы думаем, что мы наслаждаемся. Но в действительности этот мир полон страданий. Мы должны это знать.

Мы слышали это раньше, мы должны знать это, как факт. Это не просто индуистская вера: «Поскольку я индус, я знаю что-то из “Бхагавад-гиты”». (На самом деле сейчас это несовместимые вещи, раньше было так, но сейчас – что значит быть индусом? Я не буду застревать на этом вопросе. Это сложный вопрос). Но так или иначе это факт – этот мир полон страданий. Мы должны ясно это понимать. Этот мир представляет собой повод выйти из него. Мы не предназначены для того, чтобы существовать здесь.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции [«Факты, о которых мы должны знать»](#)