

Содержание

Бхагавад-гита 1.4-5. Лондон, 10 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.6-7. Лондон, 11 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.10. Лондон, 11 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.12. Лондон, 13 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.13. Лондон, 14 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.15. Лондон, 15 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.16-19. Лондон, 16 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.20. Лондон, 17 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.21-22. Лондон, 18 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.23. Лондон, 19 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.24-25. Лондон, 20 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.26-27. Лондон, 21 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.28-29. Лондон, 22 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.30. Лондон, 23 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.13. Лондон, 24 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.32-35. Лондон, 25 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.36. Лондон, 26 июля, 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.37-39. Лондон, 27 июля, 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.40. Лондон, 28 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.41-42. Лондон, 29 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.43. Лондон, 30 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.44. Лондон, 31 июля 1973 г.	
Бхагавад-гита 1.45-46. Лондон, 1 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.2. Лондон, 3 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.3. Лондон, 4 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.4-5. Лондон, 5 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.6. Лондон, 6 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.7. Лондон, 7 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.8. Лондон, 8 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 13.1-2. Париж, 10 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 13.3. Париж, 11 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 13.4. Париж, 12 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 13.5. Париж, 13 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.9. Лондон, 15 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.10. Лондон, 16 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.11. Лондон, 17 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.12. Лондон, 18 августа 1973 г.	
Бхагавад-гита 2.13. Лондон, 19 августа 1973 г.	

Бхагавад-гита 1.4-5

Лондон, 10 июля 1973 г.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

атра сура махешваса

бхимарджуна-сама йудхи

йуйудхано виратаи ча

друпатаи ча маха-ратхах

Перевод: «В нашей армии много героев-лучников, равных в сражении Бхима и Арджуне; там тоже великие воины, такие как Йуйудхана, Вирата и Друпата».

Прахупада: Все эти герои упоминаются не только в этом стихе, но и в нескольких других стихах тоже. Люди могут спросить: «Какого духовного развития мы достигнем от упоминания этих великих воинов? Поскольку мы должны воспевать Харе Кришна *маха-мантру*, чего мы достигнем, воспевая имена этих великих воинов?» Такой вопрос может возникнуть. Но дело в том, что *нирбандхе кришна-самбандхе*, когда бы ни возникала связь с Кришной, это тоже становится Кришной. Это тонкая форма философского понимания. *Нирбандхе кришна-самбандхе*. Если есть отношения с Кришной... Поэтому *сахаджи* не читают Бхагавад-

гиту. Они говорят: «Мы не имеем ничего общего с Бхагавад-гитой». Они перепрыгивают к Шримад-Бхагаватам, десятой песни, *раса-лиле* Кришны, как если бы Кришна был связан с *раса-лилой*, а не с этой *лилой*. Они проводят различие. Эта *лила* сражения Кришны, игры, и игры *раса-лила* суть одно и то же, потому что Кришна - центр. Поскольку Кришна - центр, что бы ни было связано с Кришной, тоже становится Кришной. Такова идея. *Анасактасйа вишайан йатхархам йпайунджатах нирбандхе кришна-самбандхе йукта-ваирагйам учйате*. Таково наставление Шрилы Рупы Госвами в его Бхакти-расамрта-синдху.

Так же и нам, в проповеди сознания Кришны приходится иметь дело с деньгами и людьми, не сознающими Кришну, посторонними. Нам приходится иметь с ними дело. Но когда мы идём к постороннему или когда имеем дело с деньгами, возникает связь с Кришной, *кришна-самбандха*. Рупа Госвами давал определение...

*прапанчикатайа буддхйа
хари-самбандхи-вастунах
мумукиубхих паритйагах
пхалгу-ваирагйах катхйате*

Прапанчика означает «материальный». *Прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах*. Всё имеет связь с Кришной, потому что, в конце концов, всё есть энергия Кришны. Материальный мир - это тоже проявление энергии Кришны. *Бхумир апо 'нало вайу*. Вы это найдёте. Материальный мир подразумевает пять элементов: грубых и тонких. Земля, вода, воздух, огонь, небо – это грубые. А ум, разум и эго – тонкие. Эти элементы, материальные элементы, как говорит Кришна: *бхинна ме пракрти аштадха* – «Эти материальные элементы отделены, но они - Моя энергия. Они - Моя энергия». Похожий пример. Облако. Облако сотворено солнцем. Это энергия солнца творит облако. Вы это знаете. При нагревании моря вода испаряется, превращаясь в газ. Это облако. Так что облако сотворено энергией солнца, но когда есть облако, вы не можете видеть солнца. Солнце скрыто. Аналогично, материальная энергия - это энергия Кришны. Но когда вас накрывает эта материальная энергия, вы не можете видеть Кришну. Таково положение.

И мы должны применить разум. Это говорит Шрила Рупа Госвами: *прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах, мумукиубхих паритйага*. Мумукишу, особенно *майавади*, которые стремятся к освобождению, погрузиться в бытие Всевышнего, *мумукиша, мокша*, они, *майавади*, говорят: «Всё *майа*». *Брахма сатйам джаган митхйа*: «Этот мир ложен; только Брахман реален». Но мы говорим: почему *джагат*, мир должен быть ложным, если он возникает из реальности? Мы с ними не согласны. Мы не принимаем того, что этот мир ложен. Нет. Мы можем сказать: «Это временное проявление». Но оно не ложное. Почему оно ложное? Мы живём в этом доме. Если кто-то, некий негодяй говорит: «Он ложен», почему ложен? Мы пользуемся этим домом. Мы пользуемся этим микрофоном. Мы пользуемся диктофоном. Почему он ложен? Существует *самбандха*. Существуют отношения с Кришной. Всё материальное, сделано из земли, воды, огня, воздуха, а это энергии Кришны. Поэтому есть прямые отношения с Кришной. А если Кришна реален, тогда почему Его энергии должны быть ложными? Нет. Мы должны знать, как использовать их.

Так же и на этом поле боя, там Кришна и все живые существа... Одни из них солдаты, другие главнокомандующие, одни из них то, это. Колесница или земля – всё энергия Кришны. И если мы помним, что всё есть проявление энергии Кришны, не может быть и речи о материализме. Это всё духовная энергия. *Нирбандхе кришна-самбандхе*. Мы должны использовать их для Кришны. Здесь собраны они все. Это другая энергия Кришны. Кришна является, *паритранайа садхунам винашайа ча душкртам*. Он хотел убить всех демонов. Это другая сторона Его занятий. С одной стороны, *паритранайа садхунам*, дать защиту преданным, с другой стороны – уничтожить всех демонов. Так же как если вы хотите вырастить рис на поле, прежде всего, вы должны выкорчевать все нежелательные сорняки. Тогда вы вырастите зерно; всё пройдет хорошо. Так что требуются две вещи. Разрушение и созидание. И то, и другое это деятельность Кришны или различных энергий. И вы не можете принимать одно, отказываясь от другого. Мы должны понять, что обе стороны действуют как различные проявления энергии Кришны. *Парасйа шактир вивидхаива ируйате*. В Ведах говорится, что Абсолют обладает множеством энергий. Одна энергия действует одним путём, другая энергия действует по-другому. *Парасйа шактир вивидхаива ируйате, свабхикки джнана-бала-крийа ча*. Так же и здесь, когда мы что-то делаем, нам требуются разнообразные энергии, чтобы сделать это в совершенстве. И всё принадлежит Кришне, этот материальный мир или духовный мир, всё действует согласно порядку в различных энергиях.

И ими, я хочу сказать, упомянутыми именами воинов мы не должны пренебрегать. Кришна хотел собрать все демонические силы на этом поле битвы Курукшетра и убить их. Таков был Его план. И тут есть план Кришны. *Нирбандха кришна-самбандхе*. Мы не должны привязываться к вещам как таковым, но мы должны понять, что существуют отношения с Кришной. А как только появляются отношения с Кришной, мы должны правильно этим воспользоваться. Это сознание Кришны. Как только мы понимаем, что существуют отношения с Кришной, *нирбандхе кришна-самбандхе*... Всё можно использовать для Кришны. Кришна - это не что-то стереотипное, застывшее. Кришна - это динамическая сила. Поэтому всё можно связать в служении Кришне. Просто нужно под должным руководством научиться искусству, как использовать. Тогда это будет совершенная форма сознания Кришны. Читай следующий стих.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

*дхриштакетуш чекитанах
кашираджаиш ча вирйаван
пуруджит кунтибходжаиш ча
шаибйаиш ча нара-пунгавах*

Перевод: «Там также великие герои, могучие воины, такие как Дхрштакету, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибходжа и Шаибйа».

Праххупада: Практически на поле битвы Курукшетра собрались великие личности, воины со всех частей мира. Некоторые из них присоединились к одной партии, другие присоединились к другой партии. И как мы изучали... например, Шаибйа, он принадлежал к Шибйе. Все эти личности, мы не приводим здесь полного их описания, это заняло бы много страниц. Но у нас есть информация об этих великих личностях. Личностях из Махабхараты. Бхагавад-гита - это часть Махабхараты. Махабхарата означает «великая Индия». *Маха* означает «великая», а *бхарата* означает «Индия». Вся эта планета была Бхарата-варшей. Был только один флаг. Всей планетой правил один царь. Царь Хастинапура. Сражение шло за то, кто будет царём: Махараджа Йудхиштхира или Дурйодхана. Но царь... Не было демократии; это монархия. Так Кришна решил: «Нет, Дурйодхана не годится. Подходит Махараджа Йудхиштхира». Таково желание Кришны. Поэтому произошла битва. Куру-кшетра. Кришна хотел стереть с лица земли всех нежелательных демонов и посадить на трон Махараджу Йудхиштхиру, потому что он представитель Кришны.

Итак, монархия или диктатура приветствуется. Сейчас коммунисты хотят диктатуры. Это приветствуется при условии, что диктатор обучен как Махараджа Йудхиштхира. Не просто, что голосованием некоего негодяйского населения кто-то становится диктатором, приходит ещё один негодяй. Приходит другой великий негодяй. Например, в коммунистической стране их диктатором был Сталин. И в исторических записях сказано, что он величайший преступник в истории мира. Величайший преступник. Он не терпел никого, кто шёл против него. Как только он обнаруживал: «Этот человек идёт против меня», он тут же вызывал его: «Вот яд, а вот признание». Или убивал его: «Прими яд или я убью тебя». Такова была его политика. Таким образом, он убил много врагов. Он не только убил царскую семью. Его занятием было убивать. Не такого рода диктатор нужен. Нужна такая диктатура, чтобы граждане были настолько счастливы, чтобы им не о чем было тревожиться. *Адхйаю вйадхйах.*

В прошлый раз мы читали Шримад-Бхагаватам. Есть три вида бедственных условий жизни, *бхутатма-хетавах*. Причина... Они вызваны тремя принципами: *адхйатмик, адхибхаутик, адхидаивик. Даива-бхутатма-хетавах*. Всё это описано в Шримад-Бхагаватам. *Даива* означает «подконтрольный полубогам». Так же как голод или землетрясение. Это нам не подвластно. В любой момент может случиться землетрясение. Может случиться голод. Может случиться эпидемия. Могут случиться природные беспокойства, наводнение. Это называется *даива*, подконтрольным высшим полубогам. Например, Индра хотел затопить Вриндаван, разгневавшись на жителей... Кришна спас, Гиридхари. Он стал Гиридхари. Так что подобные тревоги существуют. *Адхйатмик, адхибхаутик*. Но царь или диктатор должен быть настолько совершенен и руководить подданными так, чтобы они не чувствовали всех этих тревог. Вот такого рода диктатура нужна. Он будет править так, что даже природные *адхйатмик, адхибхаутик*... *Адхибхаутик* означает: «Ты завидуешь мне, я завидую тебе». Это всегда вызывает войны, борьбу. Это нужно прекратить. Не должно быть неестественной жары или неестественного холода, чрезмерной жары. Люди должны чувствовать себя счастливыми во всех отношениях.

Если могут быть созданы такие же условия, как при Махарадже Йудхиштхире или его предках или даже при его внуке. После Махараджи Йудхиштхиры не было царства... сына Йудхиштхиры или Арджуны. Все погибли на поле битвы Курукшетра. Только один внук оставался в утробе своей матери, ребёнок, рождённый после смерти отца. Только он спасся. И в те времена, Махараджи Парикшита, вся планета очень хорошо управлялась диктатурой. И мы можем привести к такой диктатуре при условии, что диктатор в совершенстве сознаёт Кришну. Под его руководством всё... Потому что он знает, как руководить царством, как каждого сделать счастливым. *Нирбандхе кришна-самбандхе*. Вот ещё один список воинов. Но истинной целью этого сражения было собрать всех воинов, величайших воинов мира вместе. И чтобы все они были убиты под руководством Кришны. *Нимитта-матрам бхава савйасачин*. Когда Арджуна отказывался сражаться, Кришна категорически сказал: «Дорогой Арджуна, не имеет значения, будешь ты сражаться или нет. Эти люди не вернутся домой. Уже решено. Ты просто стань, возьми себе заслугу, что ты сражался и убивал. Они уже убиты. Поскольку таков Мой план». *Нимитта-матрам бхава савйасачин*. Они уже убиты.

В этой битве, поскольку Кришна хотел их убить, результат – вы найдёте в Бхагавад-гите – они все обрели *сварупу*. Каждый, кто был убит, кто погиб на поле битвы Курукшетра в присутствии Кришны, все они обрели своё изначальное, естественное положение, духовную форму. Все они вернулись домой к Богу, каждый. Поэтому Кришна абсолютен. Убивает Он или защищает, это одно и то же. Не думайте, что Кришна убивает. Нет. Если кто-то убит Кришной, он тут же получает освобождение: освобождение, ради которого великие святые личности, мудрецы, подвергают себя суровым аскезам жизнь за жизнью, просто, будучи убит, он обретает это. Став врагом Кришны человек получает благо. Только подумайте, какое благо вы получите,

став другом Кришны. Таково сознание Кришны. *Майавади* стремятся к освобождению. Это освобождение гарантировано даже врагам Кришны. Они тоже враги. *Майавади* тоже враги. *Кришне апарадхи*. Они оскорбляют Кришну, потому что не принимают форму Кришны. Поэтому они оскорбители. Постигание всего в отношениях с Кришной, это и есть совершенное знание, и это описано в Бхагавад-гите. Не так, что мы подобно *сахаджиям* интересуемся танцем *раса* Кришны, но не сражением на поле битв Курукшетра. Это *сахаджия-бхава*. Это нежелательно. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 1.6-7

Лондон, 11 июля 1973 г.

Прадйумна: Перевод: Там могучий Йудхаманйу, очень могущественный Уттамауджа, сын Субхадры и сыновья Драупади. Все эти воины – великие воители на колесницах.

*асмакам ту вишишита йе
тан нибодха двиджоттама
найака мама саинйасйа
самджнартхам тан бравими те*

Перевод: О, лучший из брахманов, к твоему сведению, позволь мне рассказать тебе о командирах, которые особо достойны вести мои вооружённые силы.

Прабхупада: Итак, в прежние времена, пять тысяч лет назад, та же военная система — обычные солдаты, командиры, командующие, главнокомандующий — те же градации, что и в современной армии существовали и тогда. Но *маха-ратхи* обладали большим достоинством. *Маха-ратха* означает того, кто мог сражаться со множеством других воинов на колесницах. Они назывались *ати-ратхами*, *маха-ратхами*. Были разные ранги воинов.

Что касается Пандавов, их сын. Саубхадра... Саубхадра значит Абхиманйу, сын Субхадры. Поскольку он был сыном Субхадры, его имя было Саубхадра. Сыновей Драупади называли Драупадеями. На санскрите так же как *бхагни*, сестра, *бхагини*, её сына звали *бхагинейей*, племянником. Это родственная связь. Как только мы произносим «Саубхадра», это означает «сын Субхадры». Сыну Субхадры в то время было всего шестнадцать лет. Он был женат на Утаре, дочери Махараджи Вираты. И все они были *маха-ратхами*, не обычными воинами. Этот Абхиманйу был убит по сговору семи главнокомандующих. Бхишма, Карна, Дроначарья, Ашваттхама все его окружили и не позволили ему выйти. Они были очень опытными командирами. Таков кшатрийский дух. Он был всего лишь мальчиком шестнадцати лет от роду, но чтобы убить его потребовались объединённые усилия выдающихся главнокомандующих. Таким великим воином был Абхиманйу. *Абхиманйу-вада*. Так, Саубхадра, Драупади... Также и сыновья Драупади были там. *Сарва эва маха-ратхах*. *Маха-ратхах* указывает на того, кто мог сражаться с тысячей колесниц на другой стороне. Их называли *маха-ратхами*.

Дурйодхана прежде всего подчеркнул военные силы противника. Это разведка. Необходимо принять в расчёт противостоящие элементы или сторону врага. В сражении первым делом нужно оценить сторону врага, насколько он силён, как он построен. Тогда можно рассчитать, как противодействовать, как сражаться с ними, это разведка. Без проведения подобных расчётов, не подготовившись, как вы сможете одержать победу? Это здравое рассуждение, то есть, *упайан чинтайет праджна апайан ча чинтайет*. *Праджна*, разумный человек думает не только о светлой стороне дела или сражения... нам приходится иметь дело со многими вещами. Мы должны учитывать не только светлую сторону. Есть также и тёмная сторона. Мы должны всегда думать: Если есть воры, если есть грабители, которые обманывают нас, тогда какие предупредительные меры мне предпринять?» Это разум. Если я рассчитываю только: «На этом деле я извлеку такую-то выгоду». В то же самое время кто-то приходит, обманывает меня и уходит, тогда... Поэтому *упайан чинтайет праджна апайан ча чинтайет*. О тёмной стороне тоже следует думать. Это разум. Так же как они делают. Учтя тёмную сторону – враг означает тёмную сторону – они могут победить меня в любой момент. То тёмная сторона.

И после расчёта их сил. Дурйодхана говорит о своих силах, *асмакам ту вишишита йе*. *Вишишита*, не говоря уже об обычных солдатах. Они *вишишита*. *Вишишита* означает тех, кого следует особо упомянуть, высших офицеров. *Асмакам ту вишишита йе тан нибодха двиджоттама*. Он был главнокомандующим. Сражение длилось восемнадцать дней и главнокомандующие один за другим погибали. И шестьдесят четыре *крора* людей были убиты на поле битвы Курукшетра. И битва прошла за восемнадцать дней, а не длилась несколько лет. Нет. Сражались из всех сил и закончили дело.

И все с обеих сторон, как со стороны Пандавов, так и со стороны Кауравов были убиты. Саубхадра, Драупадеи были убиты. И с другой стороны тоже. Остались только пятеро братьев и один внук, который был в утробе матери, он остался. Так или иначе, всё было закончено за восемнадцать дней. Такая была великая битва. И люди со всех частей мира участвовали в битве на Курукшетре.

Кто-то критикует меня: «Свамиджи, вы кладёте начало этому движению Харе Кришна. Люди становятся трусливыми. Они просто воспевают Харе Кришна». А я отвечаю: «Вы увидите силу движения

Харе Кришна с течением времени». Он требовал... Потому что в Индии было две битвы: битва между Раваной и Рамой, Рама-Равана, битва Рамайаны; а другая битва была битвой на Курукшетре. И героями этих двух битв были вайшнав и Вишну. В битве Рама-Равана присутствовал Господь Рамачандра и Его преданный Хануман, Ваджрагаджи. Аналогично, в битве на Курукшетре был Кришна и Его преданный Арджуна. Итак, вайшнавы не только воспевают Харе Кришна. Если нужно, они могут сражаться под руководством Вишну и одержать победу. Одно из достоинств вайшнава... одно из двадцати шести достоинств это *дакша* – опытный. Если есть необходимость в сражении, они могут очень искусно сражаться. Это тоже необходимо. Сознание Кришны не односторонне. Кришна всеобъемлющ, и движение сознания Кришны тоже должно быть всеобъемлющим. Оно должно касаться всего, даже политики, социологии, всего, если потребуется. Такова цель. Потому что миссия Кришны: *йада йада хи дхармасыа гланир бхавати бхарата, паритранайа садхунам винашайа ча душкртам*. Есть две миссии: не только дать защиту преданным, дать им вдохновение, но если нужно, они должны быть готовы убивать демонов. Это и есть вайшнавизм. Это не трусость. Это не трусость. Когда нужно. Обычно вайшнавы не причиняют насилия. Так же как Арджуна. В начале он не хотел насилия, вайшнав. Он сказал: «Кришна, какой прок в этом сражении? Пусть они наслаждаются». По природе он не был сторонником насилия, но Кришна убедил его причинять насилие: «Твоё ненасилие не поможет. Причиняй насилие. Убей их. Я так хочу». А если Кришна хочет, он должен быть готов применить насилие. И Кришна, это открытая тайна: *паритранайа садхуна винашайа ча душкртам*. У Кришны два дела, две стороны. И те, кто преданы Кришне, должны изучать оба пути, они должны быть готовы. Но обычно речь не идёт о применении насилия, без нужды. Как современные политики без нужды объявляют войну, вайшнав так не делает. Нет, без нужды нет надобности в войне. Когда стало совершенно невозможно решить дела между Пандавами и Кауравами, тогда Кришна сказал: «Хорошо, тогда будет битва». Когда Дурйодхана отказался выделить даже участок земли размером с *сучаргу*, остриё иглы... он отказался: «Я не могу дать даже столько земли, чтобы можно было воткнуть иголку». Тогда была объявлена война. Не шло речи о договорённости. Иначе Кришна просил: «Пятеро Пандавов, они кшатрии. Они не могут стать торговцами или брахманами». Профессия брахмана: *патхан патхан йаджан йаджан дана пратиграхах*. Брахман может принимать пожертвования от других. *Санйаси* может принимать пожертвования от других. Но не кшатрий или *грхастха*. Нет. Это не позволительно. Они кшатрии; они не могут принять занятие брахмана, не могут они также принять профессию торговца, бизнесмена. Они должны иметь землю, чтобы править, взимать налоги. И это и есть их жизнь. Так что выделите пятерым братьям пять деревень и на том договоримся». Но Дурйодхана ответил: «Нет, сэр. Не говоря уже о пяти деревнях, мы не можем выделить достаточно земли, чтобы воткнуть иголку». Тогда была объявлена война. Итак, вайшнавы не причиняют насилия. Но если нужно, они могут причинять насилие ради Кришны. Это битва на Курукшетре. Что-то ещё? Или здесь закончим? Хорошо, закончим здесь. Воспевайте Харе Кришна.

Бхагавад-гита 1.10

Лондон, 11 июля 1973 г.

Прадйумна: Перевод: Наши силы неизмеримы и нас в совершенстве защищает дед Бхишма, тогда как силы Пандавов, тщательно оберегаемые Бхимой, ограничены.

Прахлупада: Итак, Дурйодхана очень гордится своими силами, вооружёнными силами, потому что был уполномочен, смог их собрать. И, кроме всего прочего, главнокомандующий – Бхишма. Он обеспечивает защиту. А с другой стороны, Пандавы не имеют такой силы. Так или иначе, они собрали сколько-то солдат из родственников. Поэтому их силы были ограничены по сравнению со стороной противника. И, кроме того, их защищал Бхишма. Дурйодхана всегда считал Бхиму дураком. Поэтому он был уверен: «Нашу сторону защищает Бхишма, а другую сторону, хотя Бхишма и очень силен, но с его мозгами не всё в порядке». И он очень надеялся на победу.

Но в предыдущем стихе он сказал: *анйе ча бахавах сура мад-артхе тйакта-дживитах*. *Тйакта-дживитах* означает: «Они пришли, чтобы отдать жизнь за меня». Это пророчество, потому что на самом деле кто бы ни собрался на поле битвы Курукшетра, никто из них не вернулся. *Тйакта-дживитах*. И уже можно прийти к заключению, что хотя Дурйодхана и очень гордился своими вооружёнными силами, защищаемыми Бхимой, всё же *тйакта-дживитах* они непременно погибнут. Таков вывод. *Нана-шастра-прахарана сарве йуддха-вишарадах*. Там не было ни одной неопытной личности. *Йуддха-вишарадах*. *Вишарадах* указывает на очень опытного бойца. Всё же, им предстояло отдать свои жизни, потому что план Кришны был таков, что все эти сражающиеся люди не правили в соответствии с заветами наставлений Вед. Поэтому они были демонами. Вооружённые силы ради самовозвеличивания демоничны. Вооружённые силы требуются, чтобы править царством, а не злоупотреблять ими ради агрессии против других стран или других царств.

И когда Кришна явился, было множество царей. Хотя ими и правили Пандавы, Хастинапур, всё же они сражались. Это естественно. Если кто-то не имеет сознания Кришны, то он будет злоупотреблять силой и богатством. А если человек сознаёт Кришну, он будет использовать эту силу и богатство очень правильно. И

эти цари должны были защищать подданных, обучать их ведической концепции жизни. Но они не делали этого. Поэтому они были демонами.

Хотя они и были кшатриями, всё же... Кшатрии предназначены представлять Верховную Личность Бога. На самом деле Кришна - владелец всего. *Сарва-лока махешварам. Сарва-лока-махешварам, сухрдам сарва-бхутанам джнатва мам шантим рччхати.* Так что это Он владелец. *Сарва-лока. Сарва-лока* означает все планеты, все вселенные. Поскольку они сотворены Кришной, телесным сиянием Кришны, *брахмаджйоти.* Они сотворены Кришной. Так же как эти планеты сотворены из солнечного сияния, аналогично из *брахмаджйоти* сотворены все вселенные.

*йасйа прабха прабхавато джагадагда-котих
котишу ашеша-васудхади-вибхути-бхиннам
тад-брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

Всё это – творение Кришны. *Ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате.* Всё изошло из тела Кришны наружу, поэтому Он – владелец. Если я что-то создаю, я владелец этого. Это очень просто понять. В Ведах также сказано: *эко нарайана асит* – «До сотворения был только Нарайана». В *чатух-шлоке* Бхагаватам сказано: *ахам эва асам агре.* До сотворения был Кришна. Когда мы говорим о Кришне, это не означает, что Кришны был в одиночестве. С Кришной подразумеваются Его форма, Его игры, Его атрибуты, Его окружение, всё. Когда мы говорим о царе, это не значит, что царь один. Как только мы говорим о царе, мы должны понимать царя, царство, царских секретарей, царских министров, царицу, царский дворец, так много всего. Аналогично, когда Веды говорят: *эко нарайана асит* – «До сотворения был только Нарайана». Нарайана с Его атрибутами, Его экспансиями... Нарайана имеет экспансии в духовном мире, *вайкунтха джагат.* Бесчисленные планеты Вайкунтхи. Вы видели на картинке. Бесчисленные. Мы привели только двадцать четыре имени, но им нет числа.

На самом деле, будь то в материальном мире или в духовном мире, все планеты, планеты *Вайкунтхи* или планеты *кунтхи*... Здесь, в материальном мире планеты *кунтхи.* *Кунтха* означает тревогу. Здесь, на какой бы планете вы ни оказались, будет тревожно. Это материально. *Сада самудвигна-дхийам асад-грахат.* Почему тревожно? Потому что мы принимаем нечто *асат*, что не устойчиво. Но мы вечны, мы хотим устойчивости. Наше естественное положение – вечность. Мы не хотим временного тела. Поэтому мы пытаемся сохранить тело насколько возможно. Но его не спасти. Поскольку мы приняли нечто нелепое, что несовместимо с нашим бытием. Современная цивилизация не знает об этом. Они думают, что смерть это естественное следствие. Её невозможно избежать. Нет. Её можно избежать. Её можно избежать. Но эти негодяи не знают, как избежать её, хотя в Бхагавад-гите говорится, как вы сможете избежать смерти. Рождение, смерть, старость и болезни, вот проблемы, но они не знают, как решить эти проблемы. Они просто занимаются неким временным делом. И они сражаются. Они строят планы. Они разводят дипломатию. Но настоящих проблем они не касаются и не знают, как их решать. Но это движение сознания Кришны может решить их. Эти негодяи могут понимать тот факт, что движение сознания Кришны это не сентиментальное, так называемое религиозное движение. Это научное движение для решения всех проблем жизни. Таково сознание Кришны.

Итак, в Бхагавад-гите сказано: *тйактва дехам пунар джанма наити мам эти. Пунар джанма наити.* Если вы сможете избежать следующего рождения... Следующее рождение означает принятие другого материального тела. *Татха дехантара праптитх, татха дехантара праптитх.* Покинув это тело, мы должны принять другое тело. Эти негодяи не понимают этого. В современной цивилизации много недостатков, она полна невежества, и всё же они слывут великими учёными, великими философами, великими политиками. Они не обладают истинным знанием. Так попытаемся же дать им истинное знание. *Татха дехантара праптитх.* Это критическая точка, *дехантара праптитх.* Человек должен принять другое тело. А если вы найдёте средство не принимать другое тело, вы спасётесь. Потому что как только вы принимаете другое тело, *джанма*, рождение, то там, где есть *джанма*, есть и *мртйу*, также и смерть. А между *джанмой* и *мртйу*, рождением и смертью будут болезни и старость. И Кришна говорит: *тйактва дехам пунар джанма наити* – «Можно избежать принятия другого материального тела». Как? *Джанма карма ме дивйам йо джанматитаттваттах.* Просто попытайтесь понять Кришну, кто такой Кришна, почему Кришна появляется, почему Кришна участвует в политике, почему Кришна... так много деятельности Кришны.

И это... Наше движение сознания Кришны означает: Постарайтесь понять Кришну. Просто если вы стараетесь понять... Вы не сможете постичь Кришну полностью. Это невозможно. Кришна беспределен. Но вашим ограниченным знанием, насколько это возможно, как говорится в Бхагавад-гите. Насколько мы можем понять Кришну, если мы просто понимаем Кришну, Его трансцендентную природу, Его трансцендентные деяния, *дивйам... джанма карма ме дивйам.* *Дивйам* означает «трансцендентные». Они необычны. *Таттваттах*, во истину, фактически. Тогда вы освободитесь от *джанма-мртйу-джара-вйадхи.* Очень просто.

Поэтому постарайтесь понять Кришну. Как вам понять Кришну? Кришна настолько велик. *Севонмукхе хи джхихвадау свайам эва спхуратй адах. Атах шри-кришна-намади на бхавет грахйам индрийаих.* Вы не сможете постичь Кришну этими тупыми материальными чувствами. Это невозможно. Вы должны их

очистить. Вы должны их очистить. *Тат-паратвена нирмалам*. Просто благодаря сознанию Кришны, всегда думая о Кришне, все ваши чувства очистятся. Таков процесс. *Севонмукхе хи джикхвадау*. И вы можете начать служение своим языком.

Это просто удивительно. Используя язык, можем стать совершенными. Это тоже неизвестно современной науке. Используя язык, человек может стать совершенным. Да. Таков процесс. Если вы языком воспеваете Харе Кришна *мантру*, и языком же пробуете *прасадам*, вы будете совершенным, просто выполняя эти два действия. Не принимайте ничего, не позволяйте языку прикасаться к чему-либо, что не было предложено Кришне. Это одно. А другое – всегда занимайте язык воспеванием Харе Кришна. Вы станете совершенным. Это очень трудная задача? Каждый может это делать. Харе Кришна *маха-мантру* каждый может воспевать. И каждый может вкушать прекрасный *прасадам*. И на самом деле так и происходит. Эти европейские и американские парни и девушки, они продвигаются, они осознают себя? Просто благодаря этому процессу языка: воспевать Харе Кришна, принимать *прасадам*. Так вы можете внедрить этот процесс по всему миру. Дайте им шанс воспевать Харе Кришна *мантру*, но это тоже трудно. Где была картинка? Как один...?

Хамсадута: Хайагрива?

Прахупада: Нет, нет, где одна старая леди просит своего мужа: «Воспевай, воспевай, воспевай», а муж отвечает: «Не могу, не могу, не могу» (смех). Это была картинка. И мы просим каждого: «Пожалуйста, воспевайте», а они отвечают: «Не можем». Они всё равно не будут воспевать. Это трудно. Иначе мы могли бы всех людей на земле вернуть домой, обратно к Богу просто благодаря этому процессу. Воспевайте и принимайте *прасадам*. Это будет...

Например, однажды мы проводили фестиваль, Ратхайатру. Воспевали и принимали *прасадам*. Вот и всё. Организуйте это по всему миру. Они будут спасены. Они постигнут Кришну. *Севонмукхе хи джикхвадау свайам...* Кришна появится. Кришна... Вы не можете видеть Кришну. Это невозможно. Вы не можете приказать Кришне: «Пожалуйста, приди, я посмотрю на Тебя». Нет. Когда Он доволен вашим служением, Он придёт: «Да, Я здесь. Смотри на Меня». Есть история. Как с Дхрувой Махараджей. Дхрува Махараджа медитировал и через шесть месяцев увидел Кришну лицом к лицу. Так каждый может увидеть. Каждый будет способен, если мы используем язык. *Севонмукхе хи джикхвадау. Джикхвадау. Джикхвадау* означает: «начиная с языка». У нас есть чувства, все чувства: глаза, уши, осязание, так много чувств. Но начните с языка. Попытайтесь контролировать язык и займитесь служением Кришне.

Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: *шарира авидйа-джал, джадендрийа тахе кал* – «Это тело материально, а чувства это наши величайшие враги». *Джадендрийа тахе кал*: «И из всех этих чувств», *тара мадхье джикхва ати лобхамайа судурмати*, «из всех чувств язык самый грозный». Это *судурмати*, нет предела вкусам. Я видел в Японии. Они приходят за двадцать миль, чтобы попробовать какую-то жареную птицу в отеле. Понимаете? Они едут на автобусе. У отеля есть собственный автобус, и они привозят покупателей со всего города, и те приезжают после служебных часов только для того, чтобы попробовать какую-то жареную птицу из джунглей. Туда в отель.

Преданный: Дикую утку.

Прахупада: Может быть, что бы это ни было. Вы пробовали? (смех). Итак, язык это самый грозный враг. Просто ради ощущения вкуса они будут совершать так много греховных поступков. Они будут совершать множество отвратительных поступков только ради языка. А это прямая линия. Язык, затем желудок, затем гениталии. И если вы можете контролировать язык, остальное будет под контролем. Поэтому *тара мадхье джикхва ати лобхамайа судурмати. Лобхамайа* он очень жаден. И *судурмати*, его очень трудно контролировать.

Только посмотрите. Только ради языка содержится такое множество скотобоен. Я видел. Мясоеды... Я видел в самолёте. Они ели маленький кусочек мяса, не очень много. Но ради этого маленького кусочка так много населения, содержится огромное количество скотобоен. Они не могут отказаться от этого маленького кусочка мяса. В чём затруднение? Они могут сделать... То же самое можно сделать из молока, молочный продукт, чанна. Как у вас называется творог? Сыр. Приготовьте сыр и пожарьте его. Вы получите тот же самый вкус. Но оставьте животное жить, возьмите его молоко и приготовьте такое множество молочных блюд. Но эти негодяи не будут делать. Вы убиваете только ради языка. Он настолько силён, ваш язык. Они не могут отказать ему, я имею в виду грозному языку. Он требует: «Ты должен дать мне мяса». И они обязуются, и ради этого обязательства они совершают такое множество греховных поступков, отвратительных поступков. А связанные законами природы принимают тело в 8.400.000 видах жизни, и становятся червями в испражнениях.

Они не знают, как действуют материальные законы. *Пракртех крийаманани гунаих кармани сарвашах. Пракрти*, природа настолько сильна. Она очень хорошо действует. И мы должны быть очень осторожными. Этой осторожности вы не сможете достичь никаким иным путём. Особенно в этот век. Просто если вы предадитесь Кришне, если вы станете сознающими Кришну, Кришна позаботится о вас, и вы будете спасены. Спасибо большое. Харе Кришна.

Прадйумна: Перевод: Тогда Бхишма, великий доблестный предок династии Куру, дед воинов, громко протрубил в свою раковину, как будто прорычал лев, ободряя Дурйодхану.

Праххупада: Итак, Дурйодхана сомневался: «Мой дед, Бхишма больше любит противников. Возможно, он не будет усерден в сражении». И чтобы вдохновить Дурйодхану, *тасйа санджанайан харшам* – «Не думай, что я не буду усерден. Я силён». Тут же, чтобы поддержать его, он затрубил в свою раковину. Сейчас используют горн. Прежде цари пользовались раковинами.

И сражение проходило не так, как в наши дни – несчастные солдаты идут в бой, а лидеры остаются в безопасном месте. Это было не так. Выходили они все, кшатрии. Бхишмадева вышел, Дурйодхана вышел, Арджуна вышел. И они сражались лицом к лицу. Не так, что несчастные солдаты сражались, а они оставались в безопасном месте, нет. *Тасйа санджанайан харшам куру-врддхасх.* *Куру-врддхасх*, старейшина династии. Династии Куру, *питамаха*, он дед Арджуны и Дурйодханы. Старший дядя Дхртараштры, старший брат его отца. Он был очень стар, *брахмачари*, и в таком преклонном возрасте он тоже взял на себя риск сражения. Это дух кшатрия. Не только... Дхртараштра бежал. Не бежал, поскольку не был способен физически, слеп, поэтому он не вышел на поле боя. В противном случае даже Бхишмадева в таком преклонном возрасте пришёл. Это кшатрийский дух. Когда идёт битва, некогда отдыхать. А битва означает: «Либо противник должен быть убит, либо я буду убит». Ни по какому иному соображению битва не будет остановлена. Нет, этого не могло быть. Когда есть две партии, обязательно будет война, одна партия. И соображение было такое: «Либо ты убьёшь меня, либо я убью тебя». Без убийства... «Пока один из нас не будет убит, сражение не прекратится».

Так же как Джарасандха сражался с Бхимой. В течение дня шло сражение, а ночью Бхима был гостем Джарасандхи. Как гостя славили, почитали, все стороны... Но днём шло сражение. И это сражение длилось двадцать восемь дней. И всё же выхода не было. Тогда Кришна сделал намёк Бхимасене: «У Джарасандхи есть дефект. Он собран из двух тел, если ты его разорвёшь, то он погибнет». Впоследствии Бхимасена последовал совету и Джарасандха был убит.

И среди кшатриев, когда шло сражение, пока один противник не будет убит, сражение не могло быть остановлено. Эта битва на Курукшетре, посмотрите историю древних царей и кшатриев, какими решительными они были. Это одно из достоинств кшатрия: Не отступать в сражении. Когда брошен вызов, кшатрий немедленно его принимал. Это кшатрийский дух. *Иивара бхавам ча*, и править другими. И милосердие. Таковы признаки кшатрия.

Они описаны в Бхагавад-гите, достоинства брахмана, достоинства кшатрия, достоинства вайшьи, достоинства шудры. Ведическая цивилизация очень хорошо устроена. Каждый был ведом вышестоящим. Брахманы руководили кшатриями, кшатрии руководили вайшьями, а вайшьи занимали шудру. *Чатурварньям майа срштам гуна-карма-вибхагашах.* Таким образом, четыре сословия, брахманы, кшатрии и вайшьи, очень хорошо управляли обществом. Кшатрии, поскольку дело кшатрия защищать подданных, аналогично, занятие вайшей – защищать животных. *Криши го-ракша-ваниджем вайшья-карма свабхава-джам.*

Вайшьи занимались сельским хозяйством и защищали коров, особо упоминается, *го-ракша*. *Го-ракша*, защита коров, это один из аспектов государственных дел. А теперь нет защиты коровам. Бедные коровы, они дают молоко, а затем их забивают. Насколько греховно современное общество, и они ещё хотят мира и процветания. Это невозможно. Общество должно делиться – брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры – и они должны выполнять свои обязанности. И вайшьи должны защищать коров. А шудры должны трудиться под руководством трёх высших сословий. Таким образом, всё будет хорошо управляемо.

Тогда, как говорится о правлении Махараджи Йудхиштхиры, *камам ваварша парджанйах*. Тогда природа тоже будет помогать. Если вы всё делаете правильно, согласно наставлениям, тогда природа тоже будет вам помогать. Природа даст вам достаточно пищи. *Ваварша парджанйах, камам*. Какие бы ни были жизненные потребности, они будут обеспечены природой, просто, если правильно поливать водой, *вритти*. На самом деле сейчас весь мир страдает от засухи. Не хватает дождей. А если дожди прекратятся на один или два года, настанет хаос. В Индии сейчас голод, потому что она в основном сельскохозяйственная. Там сейчас голод. В других странах есть промышленность. Но Индия не так продвинута индустриально. А без воды ничего не вырастет. Поэтому во времена Махараджи Йудхиштхиры, *камам ваварша парджанйах*. *Йаджнад бхавати парджанйах*. Если вы хотите в достатке воды, вы должны проводить *йаджну*. Тому есть указания, наставления ведической мудрости. В наше время никакая другая *йаджна* невозможна. Возможна единственная *йаджна*, *санкиртана йаджна*. *Йаджнах санкиртана прайаир йаджанти хи сумедхасх*. И если это движение сознания Кришны серьёзно примут во всём мире и проведут *санкиртана-йаджну*, всё будет решено незамедлительно. Всё. Но эти негодяи не хотят его принимать. Они будут страдать. В этом состоят все наставления. Люди должны воспользоваться преимуществами наставлений, совершенных наставлений, безошибочных, они будут счастливы. И мы пытаемся внедрить это движение сознания Кришны

так, чтобы люди могли прийти в чувства, воспользоваться преимуществами и быть счастливыми. Спасибо большое, Харе Кришна.

Бхагавад-гита 1.13
Лондон, 14 июля 1973 г.

Прадйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*атах шанкхаш ча бхерйаш ча
панаванака-гомукхах
сахасаивабхйаханйанта
са шабдас тумуло 'бхават*

Перевод: Вслед за этим зазвучали раковины, рожки, трубы, барабаны и горны, и объединённое их звучание было возбуждающим.

Праххупада: Здесь упоминаются разнообразные типы музыкальных инструментов. Эти инструменты более не используются. Но и по сей день применяются разного рода барабаны, рожки, литавры. По тому же принципу. Благодаря музыкальным инструментам солдаты чувствуют себя бодро и хорошо сражаются. *Са шабдас тумуло 'бхават*: «Когда все инструменты зазвучали одновременно, это было возбуждающе». Следующий стих. *Татах шветаир хайаир йукте махат сйадане стхитау*. Читай это.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

*татах шветаир хайаир йукте
махати сйадане стхитау
мадхавах пандаваши чаива
дивйау шанкхау прададхматух*

Перевод: На другой стороне, Господь Кришна и Арджуна, стоя на огромной колеснице, запряжённой белыми конями, протрубили в свои трансцендентные раковины.

Праххупада: Итак, вы видите картинку. Кришна правит четвёркой белых коней. (Читает из комментария) «По сравнению с раковиной, в которую подул Бхишмадева, раковины в руках Кришны и Арджуны описаны как Трансцендентные». Кришна трансцендентен. *Нарайана пара авйактат*. Кришна не из материального мира. Тело Кришны, деяния Кришны, всё, что касается Кришны, трансцендентно. Это не из материального мира. *Дивйам*. В *чатух-шлоке* Бхагаватам говорится, когда Кришна наставлял Брахму: *ахам эва асам агре* – «Я существовал до этого материального творения». В Ведах также сказано: *эко нарайана асит* – «До творения был только Нарайана».

Итак, положение Кришны всегда трансцендентно. Он не какое-то порождение материального мира. Но, поскольку Он приходит как человек и действует тоже как человек, те, кто лишены разума, *аваджананти*, думают, что Кришна это обычный человек. *Аваджананти мам мудха*. *Мудха*. *Мудха* означает «ослы». Или лишённый разума класс людей. Они не могут понять положения Кришны. Положение Кришны всегда трансцендентно.

Когда Арджуна спросил Его о Его наставлениях богу солнца, Кришна сказал: *имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам*. Эта *бхакти-йогам*, как говорится в Бхагавад-гите... Бхагавад-гита - это *бхакти-йогам*, для постижения Верховной Личности Бога. Эта литература тоже трансцендентна. *Бхакти* тоже трансцендентна. *Бхакти* это не какая-то деятельность материального мира. *Джанма карма ме дивйам*. *Бхакти* это деятельность в отношениях с Кришной. Поэтому она не материальна. *Са гунан саматитйаитан брахма бхуйаййа калпате, имам чавйабхичарини-бхакти-йогена севате*. *Бхакти-йога* трансцендентна. А поскольку Кришна трансцендентен, вы не сможете постичь Кришну материальными методами. Поэтому Кришна говорит: *бхактйа мам абхиджанати*. Метод тоже трансцендентен, не из материального мира. И если мы сможем понять только эти факты, что Кришна трансцендентен, имя Кришны трансцендентно, форма Кришны трансцендентна, *сач-чид-ачанда-виграхах*. *Ишварах парамах кринах сач-чид-ананда-виграхах*. Тело Кришны *сач-чид-ананда*, не как это тело. Это тело *асат*, *ачит* и *нирананда*, прямо противоположно. Это материальное тело *асат*. *Асат* означает «временное». Его не существует. Но тело Кришна не таково. Тело Кришны вечно. Оно *чит*. *сат-чит*. Исполнено знания.

Итак, люди менее разумного класса не могут понять Кришну. Поэтому в *шастрах* говорится: *атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих*. Эти *индрии*, материальные чувства не могут спекулировать, чтобы понять Верховную Личность Бога. Это невозможно. *Шрама эва хи кевалам*. Это просто труд, пустая трата времени. Кришну следует постигать так, как Кришна говорит. Он может объяснить Себя. Никто не может объяснить. Потому что наши чувства несовершенны. Мы отягощены недостатками четырёх видов. Мы допускаем ошибки; мы в иллюзии; с несовершенными чувствами мы пытаемся говорить о трансцендентном знании; поэтому обманываем. Они будут говорить: «Вероятно», «может быть». Это язык так называемых учёных. Это означает несовершенное знание. Тем не менее, они хотят учить. Это обман. Знание должно быть совершенным. Тогда вы можете учить других.

И наш процесс – получить совершенное знание из совершенного источника и распространить его. Мы не производим знание. Поэтому мы представляем Бхагавад-гиту, как она есть, как она есть. Бхагавад-гита уже совершенна. Зачем мне интерпретировать с моими несовершенными чувствами? Это обман. Но люди хотят быть обманутыми. *Ванчхита-ванчхака-сампрадайах*. Весь мир наполнен обманщиками и обманутыми. Поскольку мы хотим быть обманутыми, здесь так много обманщиков. Они не хотят чего-то настоящего. Бхагавад-гита, Верховная Личность Бога говорит лично о Себе. Зачем нам интерпретировать? Означает ли это, что Верховная Личность Бога, высший авторитет, оставил что-то необъяснённым, чтобы это позднее интерпретировали какие-то мошенники? Нет. Но мошенники осмеливаются интерпретировать. Это обман. Это ещё один недостаток. Существует 640-645 изданий Бхагавад-гиты. Просто обман. Среди них есть большие, большие учёные. Не учёные. Все мошенники, и они обманывают. Они позиционируют себя как учёных, а люди хотят быть обманутыми, и они берут слово. Они не могут понять Кришну. Обманутые. Они принимают прибежище у обманщиков. Поэтому их обманывают.

Итак, *майа* очень сильна. *Майа* всегда диктует, чтобы мы могли обмануться: «Почему ты принимаешь Кришну Верховной Личностью Бога? Не принимай. Он обычный человек. Ты можешь сравняться с Кришной. Ты тоже станешь Богом. Ты тоже станешь воплощением». Так оно и идёт. И люди толпятся там, потому что хотят быть обманутыми. Они не принимают то, что говорит Кришна. Кришна говорит: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам* – «Прими только сознание Кришны». *Сарва-дхарман*. Потому что любая *дхарма*, не признанная Всевышним Господом Кришной, это не *дхарма*. *Дхармам ту сакшиат бхагават пранитам*. Человек или полубог, или очень возвышенная личность не может создать *дхарму*. Это невозможно. Истинная *дхарма* даётся Верховной Личностью Бога, Кришной, и об этой истинной *дхарме* в Бхагавад-гите говорится: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* – «Просто предайся Мне». Вот истинная *дхарма*. Предайтесь Кришне и следуйте Его наставлениям; ваша жизнь будет совершенной. Поскольку вы следуете совершенным наставлениям, вы тоже совершенны. Простой процесс. Чтобы стать совершенным вы должны следовать совершенным наставлениям.

Так, в Бхагавад-гите даются совершенные наставления. И если мы принимаем её так, как она есть, и следуем ей, то мы становимся совершенными. Стать совершенным не очень трудно. Но поскольку мы не хотим становиться совершенными, поскольку мы хотим быть обманутыми, мы не становимся совершенными. В этом затруднение. Мы с самого начала должны знать, что Кришна трансцендентен. И все Его деяния трансцендентны. Хотя Кришна и появляется совсем, как обычный человек... Он не появляется как обычный человек, потому, что когда Кришне было всего три месяца, Он убил *ракшаси* Путану. Трёхмесячный ребёнок не может убить такого гигантского демона. Это невозможно. Когда Кришне было шесть или семь лет, Он поднял холм Говардхану. Было ли это трудно для Кришны? Если Кришна может заставить плавать в воздухе большие, гигантские планеты подобно комочкам ваты, очень ли трудно Кришне поднять гору рукой, Своим пальцем? Это Кришне не трудно. Но те, кто хотят быть обманутыми, когда Кришна показывает Свою трансцендентную силу, не верят этому, ещё один обман. Все они признают: «Ох, это...» Как называется?

Преданный: Мифология.

Прахупада: Мифология. Как будто Вйасадева написал Шримад-Бхагаватам, чтобы представить этим негодяям некую мифологию, нечто воображаемое. Только посмотрите, как они хотят быть обмануты. Такая возвышенная личность как Вйасадева, который дал ведическую литературу, представил нечто воображаемое. Какое дело ему до этого? Поэтому иногда эти обманутые люди отказываются принять, что Бхагаватам написан Шри Вйасадевой. Но истинные *ачарьи*, которые могут вести нас, такие как Шанкарачарйа, Рамануджачарйа, Мадхвачарйа, великие... Чaitанья Махапрабху, они такого не говорят: «Это мифология. Это воображаемое». Они принимают, как оно есть. И мы должны следовать этим *махаджанам*. *Махаджано йена гатах, сапантхах дхармасйа таттвам нихито гухайам*. Мы должны следовать за великими личностями, *ачарьями*. *Ачарйаван пурушо веда*. Тот, кто принимает прибежище у *ачарьи*, истинного духовного учителя, тот знает. *Ачарйаван пурушо веда*. Потому что он получает истинное знание из истинного источника, *ачарья*... *Эвам парампара-прапта имам раджаршайо видух*. *Ачарья* означает ученическую преемственность. Как говорит Кришна, ученическая преемственность, все *ачарьи* будут говорить то же самое. Они не будут менять, не будут интерпретировать. Они могут объяснять. Но изначальный факт не изменяется. Это *ачарья*. *Ачарья* никогда не скажет: «Кришна материален. Кришна... Не было такого Кришны. Не было такой битвы, битвы на Курукшетре. Всё это воображаемое». И если мы не хотим быть обмануты, то мы должны принять Кришну так, как Он Сам Себя представляет, и как это подтверждают *ачарьи*. Тогда наше знание совершенно. И здесь сказано:

*шветаир хайаир йукте
махати сйандане стхитау
мадхавах пандаваи чаива
дивйау шанкхau прададхматух*

Кришна и Его преданный Арджуна находятся на одном уровне. Поэтому Мадхава и Пандава. Они затрубили в Свои трансцендентные раковины. Они необыкновенные. (Читает из комментария). «Звучание трансцендентных раковин указывает, что у другой стороны не было надежды на победу». Это звучание.

Дивйау. Они тоже затрубили в свои раковины, даже Бхишма, но это не сравнимо с раковинами Мадхавы и Пандавы. Арджуна, спутники, они тоже в равной степени могущественны. Никто не может общаться с Кришной, не будучи очень и очень продвинутым. Так же как огонь может смешиваться с огнём, так же как вода может смешиваться с водой; аналогично, пока человек трансцендентно не продвинут, он не может общаться с Кришной. Шрила Нароттама дас Тхакур поёт:

гаурангера санге гане, нитйа-сиддха боли мане,

се йайа враджендра-нандана паса

Гаурангера санге гане. Шри Чaitанья Махапрабху, Кришна и Его спутники.

шири-кришна-чаитанья прабху нитйананда

шири-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-врнида.

Все преданные. Шри Нароттама дас Тхакур говорит: «Все эти спутники Чaitаньи Махапрабху должны быть известны – они из той же категории». *Гаурангера санге гани, нитйа-сиддха боли мане.* Это слово, *нитйа-сиддха*, очень важно. *Нитйа-сиддха* и *нитйа-баддха*. Есть два вида живых существ. *Нитйа-баддха* означает «вечно обусловленные». Вечно обусловленные значит те, кто находится в материальном мире. Они не знают, когда освободятся. Они зовутся *нитйа-баддхами*, вечно обусловленными. И аналогично, есть *нитйа-сиддхи*. *Нитйа-сиддха* означает, что они никогда не соприкасаются с материальным миром, и даже если они за каким-то делом приходят сюда, они не забывают своего положения. Это *нитйа-сиддха*. Постарайтесь понять. Есть два вида живых существ: *нитйа-сиддха*, *нитйа-баддха*. *Нитйа-баддхи* в материальном мире. Начиная с Брахмы до маленького муравья, ничтожного муравья, все они *нитйа-баддхи*. Каждый, кто находится в материальном мире – *нитйа-баддха*. А *нитйа-сиддхи* принадлежат духовному миру. Они никогда не соприкасаются с материальным миром, и даже если они приходят за каким-то делом по приказу Всевышнего Господа, их не затрагивают эти материальные качества. Они всегда остаются трансцендентными. Как Кришна всегда остаётся трансцендентным, даже если Он в материальном мире, так же и спутники Кришны *нитйа-сиддхи* тоже трансцендентны. Они никогда не соприкасаются с материальным миром.

Так что попытайтесь понять положение Кришны. Кришна *нарайана авйакта-парах*, трансцендентен, *пара авйакта*. Это *пурушоттама-йога* в Бхагавад-гите. Кришна сказал: «Каждый, кто постигает Меня, *аджам авйайам, аджам* – что Я никогда не рождаюсь в материальном мире и не оскверняюсь материальным контактом – знает Меня в совершенстве». Это называется *пурушоттама*. *Пуруша уттама*. *Уттама*. *Уттама* означает «не из материального мира». *Ут*. *Ут* означает «над», а *тама* означает тьму. Так что *уттама* означает «над тьмой». И *уттама пуруша*. *Пуруша уттама*. *Пуруша*. Мы тоже... *Пуруша* означает «наслаждающийся». *Пракрти* означает «наслаждающийся». Так что на самом деле мы не *пуруша*, мы – *пракрти*. В Бхагавад-гите говорится: *апарейам итас ту видхи ме пракрти пара, джива-бхута маха-бахо йайедам дхарйате джагат*. *Апарейам*, материальные элементы, *бхумир апо анало вайу*, земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум, *бхинна ме пракртир аштадха*, это отделённые энергии, материальные энергии Кришны. Они тоже *пракрти*. Как этот материальный мир суть *пракрти*, так же и остальное *пракрти*. Кришна даёт информацию. *Апарейам итас ту видхи ме пракртим пара*. Но есть и *пара пракрти*. Так что мы не *пуруша*; мы *пракрти*. Хотя в материальных одеждах мы кажемся *пурушей*, на самом деле мы не *пуруша*. Так же как если вы оденете женщину как мужчину, это не означает, что она станет мужчиной. Она женщина. Аналогично, мы *пуруша* в том смысле, что мы пытаемся подражать верховному *пуруше*, *Пурушоттаме*. Кришна – верховный наслаждающийся. Мы пытаемся стать подобием Кришны. Так же как существует множество мошенников, которые заявляют: «Бог, я Бог». Это последняя ловушка, *Майавада*. Прежде всего, мы пытаемся стать наслаждающимся вроде главы семейства или министра, тем или этим, многим. Каждый пытается стать главой, наслаждающимся. И, в конце концов, сбитый с толку во всех отношениях, он хочет стать Богом. Это последняя ловушка *майи*. Никто не может стать Богом. Он *Пурушоттама*, а мы *пракрти*. Как мы можем искусственно стать наслаждающимися? *Пракрти* означает «наслаждающийся». Наслаждающийся и... Главенствующий и возглавляемые.

Так, *джива-бхуты*, мы *дживы*, все мы *пракрти*. *Пуруша* только Кришна. Все живые существа... *Вишну-таттва* это *Пуруша-таттва*, а мы *шакти-таттва*, *шакти*, энергия, пограничная энергия Кришны. Энергия и есть *пракрти*. *Пракрти* не *пуруша*. Так что философия *майавады* ложна. Они представляют себя как *со'хам*. *Со'хам* – «Я то же самое». Как вы можете быть тем же самым? В *шастрах* сказано: «Ты живое существо, ты *пракрти*». Как вы можете стать тем же самым, *пурушей*? Это ошибка. Как *пракрти*, как женщина может стать мужчиной? Искусственно может стать. Здесь также так называемые женщины, они тоже *пуруша*. Они считают себя *пурушей*. *Пуруша* означает «наслаждающийся». Здесь женщины думают, что они наслаждаются, и так называемые мужчины тоже думают, что наслаждаются. Каждый. Никто не хочет служить. Каждый хочет, чтобы ему служили. Настроение *пуруши*. Каждый хочет, чтобы ему служили. Никто не хочет служить. Такова материальная концепция жизни.

А когда мы соглашаемся служить, а не чтобы нам служили, это освобождённая личность. Когда мы соглашаемся только служить, а не быть объектом служения. Не принимать служения от других, но служить другим – вот настоящее освобождение. Но здесь есть материальная болезнь, при которой каждый строит

планы: «Как другие будут служить мне». Это называется *майей*. *Майа* означает, что мы искусственно хотим, чтобы нам служили. Это невозможно. Когда мы соглашаемся служить... Как Чаитанья Махапрабху даёт нам путь освобождения: *дживера сварупа хойа нитйа кришна даса*, таково наше положение. Мы вечные слуги Кришны.

Когда мы занимаем себя служением Кришне... вся Бхагавад-гита поведана на этой основе. Арджуна искусственно отказывался служить Кришне. Кришна хотел, чтобы он сражался, а Арджуна приводил множество причин: «Как он будет сражаться и убивать противников, которые приходится ему родственниками, племянниками, братьями, дедом?» Такой аргумент был выдвинут. Это означало, что он отказался служить Кришне. Это материальное состояние. Он мыслит в своих рамках. Он хотел наслаждаться с членами семьи, так называемыми племянниками, братьями: «Если их убить, какая польза мне от этого царства?» (обрыв)... но люди думают, что я получу царство, чтобы наслаждаться самому. Это состояние. Но освобождённая душа примет царство, но использует его в служении Кришне. Это освобождённая душа. Таким образом, мы должны стараться понять Кришну, что имя Кришны, слава Кришны, спутники Кришны, деяния Кришны, всё *дивйам*, трансцендентное. Это не материальное. Поэтому здесь говорится: *дивйау шанкхау прададхмату. Дивйау шанкхау. Шанкхи*, которыми пользовались Кришна и Арджуна, это не обычные *шанкхи*. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 1.15

Лондон, 15 июля 1973 г.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

*панчаджанйам хришкешо
девадаттам дхананджайах
паундрам дадхмау маха-шанкхам
бхима-карма вркодарах*

Перевод: Тогда Господь Кришна протрубил в Свою раковину по имени Панчаджанья; Арджуна протрубил в свою, Девадату; а Бхима, ненасытный едок и вершитель геркулесовских подвигов, протрубил в свою устрашающую раковину по имени Паундрам.

Праххупада: Итак, Вркодара, Бхимасена, прославился как ненасытный едок. Но он мог также совершать геркулесовские подвиги. Так же как слон, который много ест, но также выполняет служение. Аналогично, если мы просто много едим и не можем сослужить никакой службы, это нехорошо. Мы должны обильно есть и выполнять служение. В Бенгалии говорят: *нете кели пиште сойа*. Если человеку дать достаточно пищи в желудок, он сможет нести большой груз в корзине. Так, *Бхима-карма*, его поступки были геркулесовскими, он выполнял очень и очень сложные задачи.

Итак, каждый поименован здесь в соответствии с его задачей. Первое имя, Кришна, Хришкеша. Хришкеша. Он повелитель чувств. Говинда. *Го* означает «чувства». «Тот, кто даёт наслаждение чувствам». Кришна имеет множество имён, тысячи, среди которых Кришна – главное, *мукхйа*. Это описывается в ведической литературе. Люди говорят, что у Бога нет имени. Это верно. У Него нет определённого зафиксированного имени. Но здесь приведены Его имена в соответствии с различной Его деятельностью. Например, Его имя Деваки-нандана. Поскольку Он принял Деваки Своей матерью, Его называют Деваки-нанданой. Подобным же образом Его называют Нанда-нанданой, Йашода-нанданой, Враждендра-нанданой – в связи с Нандой Махараджей, Йашодой, Его приёмными отцом и матерью. Аналогично, Его иногда называют Партха-саратхи, потому что Он действовал как колесничий Арджуны. Партха это имя Арджуны. Имя его матери Пртха, Кунти. От Пртхи возникло его имя Партха. По имени его отца, Панду, его имя – Пандава. Итак, когда рассказывается о какой-либо великой личности, его имя рассказывает о его деятельности. Такова номенклатура.

Согласно ведической цивилизации, после рождения ребёнка проводится церемония наречения именем. Рассчитывается астрологически, какого рода имя следует дать, потому что имя должно нести некий смысл его деятельности в жизни. Так, Кришна назван здесь Хришкешей. Хришкеша, Кришна, в пятнадцатой главе говорится, что Он даёт наставления каждому. *Сарвасйа чахам хрди санниविштах*: «Я пребываю в сердце каждого как Параматма». Осознание Абсолютной Истины имеет три аспекта: Брахман, Параматма и Бхагаван.

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йад джнанама адвайам
брахмети параматмети
бхагаван ити шабдйаие*

Брахман, Параматма и Бхагаван. Один и тот же объект. Осознание Брахмана это безличное осознание. Так же как солнце, солнечный шар и солнечное сияние. Они едины, но солнечное сияние, осознание солнечного сияния это не осознание солнечного шара. Или осознание солнечного шара это не осознание бога солнца, который находится на солнечном шаре. Вивасван. Его имя Вивасван. Имя нынешнего правящего на солнце божества Вивасван. А его сын Ману зовётся Ваивасватой Ману. Это очень хороший пример

солнечного сияния, солнечного шара и бога солнца. Он все одно, но всё же, солнечный шар это не личность бога солнца; и солнечное сияние это не личность солнца, хотя они суть одно. Это называется *ачинтия бхедабхеда-таттвой*, непостижимым одновременным единством и различием.

Итак, осознание Брахмана это тоже осознание Бога, но частичное. Всевышний Господь это *сач-чид-ананда-виграха*. Он личность. Но Он не такая личность, как мы. Он *сач-чид-ананда-виграхах*. *Ишварах парамах кринах сач-чид-ананда-виграхах*. *Виграхах* означает «личность». Итак, Он личность, Бхагаван. *Брахмети параматмети бхагаван ити шабдхйате*. Три аспекта осознания Абсолюта. Первое осознание, несовершенное осознание - это осознание Брахмана. Более развитое осознание – осознание Параматмы. А высшее осознание – Верховная Личность Бога, Кришна. Таковы три стадии. И когда Он Хришикеша, это Его аспект Параматмы. Как сказано в Бхагавад-гите:

*ишварах сарва-бхутанам
хрд-дехе 'рджуна тиштхати
бхрамайан сарва-бхутани
йантра рудхани майайа*

Ишвара, Всевышний Господь, Кришна. *Ишвара* означает Верховного, *ишвара* означает контролирующего. Но верховный контролирующий – Кришна. *Ишварах парамах кринах*. Каждый из нас контролирует. Мы контролируем свою семью, своё общество, свой бизнес, свою фабрику. Есть разные виды контролирующих. В этом смысле каждый – *ишвара*, но *ишвара* разных видов. Но верховный *ишвара*... Всевышний означает, что Его никто не контролирует, а Он контролирует каждого. Таков Всевышний. Здесь мы контролируем, но мы тоже под контролем кого-то ещё, кто выше нас. Поэтому мы не можем называться верховными контролирующими. Верховный контролирующий – Кришна.

Когда Кришна присутствовал на этой планете, никто не мог контролировать Кришну, а Он контролировал каждого. Никто не в состоянии контролировать Кришну. Поэтому великие святые, даже Брахма, пришли к выводу, что *ишварах парамах кринах*: «Верховным контролирующим является Кришна». Он контролирует даже Брахму, *ади-кавайе*. В Шримад-Бхагаватам сказано: *тене брахма хрда ади кавайе*. *Тене*, Он наставлял Брахму, *шабда-брахма*, ведическому знанию, *хрда*, из сердца. Это Хришикеша. Вы можете возразить: «Брахма был первым существом во вселенной. Как его мог наставлять кто-то ещё?» Нет. Кое-кто ещё всегда есть в сердце, Хришикеша. Хришикеша означает «контролирующий». *Сарвасйа чахам...* Кришна говорит в Бхагавад-гите, *сарвасйа*, в пятнадцатой главе, *сарвасйа чахам хрди саннивишто*: «Я пребываю в сердце каждого». *Маттах смртир джнанам апоханам ча*: «Благодаря Мне человек помнит, а также забывает». Также забывает. Если вы хотите забыть Кришну, Кришна даст вам такой разум, что вы забудете Его навсегда. *Йе йатха мам прападийанте тамс татхаива бхаджамй ахам*.

Класс атеистов, класс демонов, они хотят забыть Кришну. И Кришна даёт им такой разум, что они могут наговорить об атеизме много томов. Но они получают такой разум от Кришны. Кришна даёт каждому возможность: «Делай всё, что захочешь. Я дам тебе разум. И если ты хочешь стать атеистом, то Я дам тебе сразу, как стать первоклассным атеистом, как Хираньякашипу, Равана, Камса. А если ты хочешь стать преданным, то Я дам тебе такой разум». *Буддхи-йогам дадами там йена мам упайанти те. Тешам нитйабхийуктаман бхаджатам прити-пурвакам*. Каждый, кто занят служением Ему с любовью и преданностью, *тешам*, не все, не все... Потому что не все, не каждый хочет служить Ему. Каждый хочет стать Богом, имитатором. Имитация. Поэтому они говорят: «Почему только Кришна должен быть Богом? Я Бог». Вы Бог, это верно. Но не Верховный Бог. Зачем об этом забывать? Над вами... Вы можете быть Богом дома для вашей жены, но когда вы приходите в офис, вы не бог; ваш хозяин бог. Он указываем вам, что делать; вы должны это делать.

Итак, мы можем заявить: «Каждый из нас Бог», но никто не может заявить: «Мы верховные; Я Всевышний Бог». Это невозможно. Так только Кришна может заявить. *Маттах паратапам нанйат унчид асти дхананджайа*: «Мой дорогой Дхананджайа, нет личности превыше Меня». И Он доказывает это. Бога невозможно сотворить. Бог есть Бог. Кришна, когда Ему было три месяца от роду, лежал на коленях Своей матери, и всё же Он был Богом. Он смог убить Путану. Бога невозможно создать посредством так называемой медитации и мистической силы. Вы можете получить немного ничтожной силы от Бога, но вы не знаете, насколько могуществен Бог. Это вы должны знать. Поэтому, когда человек обретает немного силы, он думает, что стал Богом. Он не знает, насколько могуществен Бог.

И поэтому *ишастры* говорят: «Ты можешь быть богом в своей собственной атмосфере, в собственных владениях. Ты можешь думать, что ты Бог». И каждый думает так. «Но Всевышний Бог - это Кришна». *Эко йо бахунам видадхати каман*. В Упанишадах говорится, что Бог тоже личность, как и мы, как и вы. *Нитйо нитйанам четанаши четананам*. Но Его личность отличается от вашей личности, от моей личности. В чём разница? *Эко йо бахунам видадхати каман*: «Он обеспечивает всем необходимым всех остальных личностей». Вот в чём разница. Бог обеспечивает нас пищей. Эта концепция есть в Библии: «Бог, подай нам наш хлеб насущный». Это хорошо. Принятие того, что всё, что вы имеете обеспечивается Богом, это *сукрти, пунйавад*.

Если кто-то говорит: «О, что Бог? Мы сами создаём нашу пищу». Как, например, говорят коммунисты. Они *душкртина*, негодяи. Но если кто-то идёт в церковь или в храм даже для того, чтобы попросить что-то у

Бога, он праведник. По крайней мере, он обращается к Богу. И однажды, когда он станет продвинутым преданным, он больше ничего не попросит. Он знает: «Зачем беспокоить Бога? Он каждого обеспечивает пищей, так зачем я буду просить у него пищу? Моя пища уже есть. Позвольте мне служить (Ему)». Это более высокий разум. Это более высокий разум: «Зачем просить пищу у Бога? Бог обеспечивает пищей кошек, собак, муравьёв, слонов, а я хочу немного пищи, так разве он не обеспечит меня? А тем более, когда я занимаюсь служением Богу?» Это разум. Это разум. «Зачем беспокоить Бога? Если Он захочет, я буду голодать. Это не имеет значения. Но я должен заниматься служением Господу». Это разум. *Бахунам джанманам анте джнанавам мам прападйате*. Такой разум приходит после многих и многих жизней, посвящённых осознанию себя. Это так просто не приходит.

Не может быть и речи о нехватке для преданного. Например, этим утром я беседовал с одним джентльменом. Преданный ни в чём не нуждается. Почему он должен нуждаться? Он не нуждается. Если даже непреданный получает обеспечение от Бога, как это преданный не получит? Например, правительство. Правительство даже тюрьму обеспечивает пищей. Они не голодают из-за того, что попали в тюрьму. Скорее бездельники предпочитают тюрьму, где, не выполняя никакого служения, они получают бесплатную пищу.

И каждый в материальном мире - заключённый. *Бхрамайан йантра-рудхани майайа. Ишварах сарва-бхутанам хрд деше 'рджуна тиштхати*. Ишварах, Всевышний Господь Кришна как Хршикеша пребывает в сердце каждого как Параматма и руководит. В Ведах подтверждается, что на одном дереве сидят две птицы. Одна из этих двух птиц Кришна, а другая живое существо, Парамата и *дживатма*. *Дживатма* ест плод, а Параматма просто становится свидетелем. *Ануманта упадришта*. Параматма видит, Хршикеша видит, что вы делаете. Мы можем забыть, какой ерундой занимались в прошлой жизни, но Параматма свидетельствует; вы получаете тело в соответствии с деятельностью. *Кармана даива-нетрена*. Вы действуете, а Параматма свидетельствует. И Он также даёт советы. Поскольку мы забыли Кришну, мы восстали против Кришны, мы хотим действовать по собственной прихоти.

Так же как ребёнок хочет чего-то сделать по собственному капризу. Отец отговаривает его: «Моё дорогое дитя, не делай этого». Но если он хочет, если настаивает, отец говорит: «Хорошо, сделай это». Таково положение. Хршикеша, Параматма всегда направляет нас, но мы не принимаем Его руководства. Таково наше положение. Арджуна принял Кришну: «Ты будешь руководить мной. Хотя Ты и не будешь сражаться». Поэтому здесь сказано, *хршикеша*, Он руководит Арджуной. *Хршика* означает «чувства» *Хршика-иша*. *Иша* означает Господа, хозяина, *ишвара* или *иша*. Итак, Хршикеша. На самом деле Он хозяин чувств. Вы найдёте в Бхагавад-гите. В одиннадцатой главе говорится: *сарватах пани-падаш те* – «Бог имеет руки и ноги по всей вселенной». Что это значит? Эти наши руки, наши ноги, это руки Бога, ноги Бога. Он хозяин. Я заявляю: «Это моя рука», но как только Бог лишит вашу руку силы, её парализует, вы ничего не сможете сделать. Поэтому истинный владелец – Кришна. Вы не владелец. Вам предоставили возможность пользоваться этим для..., пользоваться не для вашего чувственного наслаждения, но для удовлетворения Господа. Тогда ваша жизнь совершенна. Потому что всё принадлежит Кришне. Он Хршикеша. Он хозяин. Так же как мы сидим в этом доме. Кто-то дал его нам. Аналогично, всё принадлежит Богу. Это самоосознание. Моё тело принадлежит Богу, мой ум принадлежит Богу, мой разум принадлежит Богу, я душа, я неотъемлемая частица Бога. Это и есть осознание себя. Поэтому всё принадлежит... *Ишавасйам идам сарвам*. Всё принадлежит Богу. И если вы не используете это для Бога, это называется демонизмом. А если вы используете это для Бога, это преданность. Вот и всё.

Нужно понимать, что «Всё принадлежит Богу; мне ничего не принадлежит». Даже это тело дано мне Богом. Зачем другое тело? Другое тело это... Бог даёт нам разные тела в зависимости от нашей *кармы*. Это объясняется. *Кармана даива-нетрена джантор деха упататти*. Как мы получаем тела разного типа? Мы получаем разные типы тел. Потому что согласно нашей *карме* мы создаём определённый тип тела, а теперь входим в это тело и действуем в соответствии с прошлой *кармой*.

Христианские теологи не верят в *карму*. Я был студентом в христианском колледже, колледже шотландской церкви. В дни нашей юности был профессор др. В.С. Ургухарт. Я слушал его лекции, что он не верил в *карму*. Он говорил: «Если я страдаю или наслаждаюсь за свою прошлую *карму*, кто свидетель? Потому что должен быть свидетель того, что я сделал». Но в то время мы были не очень опытные. Но этот свидетель – Хршикеша, *ануманта упадришта*. *Упадришта*. Он просто смотрит. А у христиан нет идеи Параматмы. Иногда они говорят: «Святой дух». Подразумевая чистую идею. Но Хршикеша и есть чистая идея. Хршикеша. *Хршика-иша*.

И *бхакти*, путь преданности, предназначен для удовлетворения хозяина чувств. *Хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате*. *Хршикена*, своими чувствами, когда вы служите Хршикеше, хозяину чувств, это называется *бхакти*. Таково определение *бхакти*. *Хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате*. Нарад-панчаратра. Таково наше дело. Мы должны под... Это осознание себя. *Ишавасйам идам сарвам*. Всё принадлежит Богу; нам ничего не принадлежит. Это Бхагавата коммунизм. Как говорят коммунисты: «Всё принадлежит государству», мы говорим: «Всё принадлежит Богу». Мы никогда не говорим, что что-то принадлежит кому-то. Нет. Это Бхагавата коммунизм. Всё принадлежит Богу. И человек может пользоваться собственностью Бога, насколько это необходимо, не более того. Иначе он станет вором, подлежащим

наказанию. Так же как собственность отца. Каждый сын имеет право жить под защитой отца. *Ма грдхах касйа свид дханам*. Это духовный коммунизм. Всё богатство, что есть во вселенной, принадлежит Богу, а мы, как сыновья Бога, имеем право пользоваться этим богатством, но не более, чем это необходимо. Вот и всё. Это духовный коммунизм. Если вы берёте больше, вы подлежите наказанию. Таков закон природы.

Поэтому нашей целью жизни должно стать понимание, что всё..., знать... Это осознание себя, что всё принадлежит Богу. Нам ничего не принадлежит. Это и есть осознание себя. Я тоже принадлежу Богу. Это тело сделано из пяти элементов, грубое тело... *Бхумир апо анало вайу*, земля, вода, огонь, воздух, небо. Это грубое тело. И тонкое тело: *кхам мано буддхир эва*, ум, разум это. Итого восемь. Кришна говорит: *бхинна ме пракритир аштадха* — «Эти восемь видов *пракрити* – Моя энергия. Они моя энергия». И вся вселенная сотворена материальной энергией Кришны.

Мы - пограничная энергия Кришны. И сейчас мы посмещены в материальную энергию, потому что захотели наслаждаться материальным миром. В духовном мире единственный наслаждающийся - Кришна, и будь то духовный или материальный мир, единственный наслаждающийся – Кришна. Так сказано в Бхагавад-гите: *бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам* – «Я наслаждающийся». Следует понять, что Он верховный наслаждающийся. Он также наслаждается моей энергией. Поскольку моя энергия извлечена из энергии Кришны. Так же как хозяин и слуга. Хозяин оплачивает ему пищу, иные удобства. Он даёт энергию. И как должна быть использована энергия? Для хозяина, а не для чувственного наслаждения. Это совершенство жизни. Вы что-то производите своей энергией, но вы не можете использовать это для своего чувственного наслаждения. Тогда вы станете совершенным. А если вы хотите это делать, тогда Хршикеша, хозяин чувств, даст вам знать, как это сделать. Так же как Он дал разум Арджуне. Поэтому о Нём говорится как о Хршикеше. Как одержать победу? Как использовать его энергию для Кришны? Кришна хотел сражения. Арджуна был военным. Он использовал свою воинскую мощь ради целей Кришны. Это и есть совершенство жизни.

Если всё, что вы имеете, вы используете ради Кришны, *хршикена хршикеша-севанам бхакти*, это и есть *бхакти*. Даже сражаясь, вы можете быть великим преданным, так же как Арджуна. Он не воспевал на чётках, а сражался. Но всё же, *бхакто 'си прийо 'си ме*. Кришна говорит: «О, ты Мой великий преданный». Сейчас люди могут сказать: «Он не воспевал. Он сражался. Как он может быть великим преданным?» Но Кришна говорит: *бхакто 'си прийо 'си ме* — «Ты Мой дорогой друг. Ты Мой преданный. Потому что ты используешь свою энергию ради Меня». Итак, *бхакти* означает, что вы используете свою энергию для Кришны. Тогда ваша жизнь совершенна. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 1.16-19

Лондон 16 июля 1973 г.

*анантавиджайам раджа
кунти-путро йудхиштхирах
накулах сахадеваши ча
сугхоша-манипушкарау*

*кашйас ча парамешварах
шикханди ча маха-ратхах
дхрштадйумно вираташи ча
сатйакиши чапараджитах*

*друпато драупадейаш ча
сарвашах пртхиви-пате
саубхардаши ча маха-бахух
шанкхан дадмух пртхак пртхак*

«Царь Йудхиштхира, сын Кунти, протрубил в свою раковину, Анантавиджайа, Накула и Сахадева протрубили в Сугхошу и Манмпураку. Великий лучник царь Каши, великий воин Шикханди, Дхрштадйумна, Вирата и непобедимый Сатйаки, Друпата, сыновья Драупади и другие, о, царь, такие как хорошо вооружённый сын Субхадры, протрубили в свои раковины».

Прахлупада: Здесь к Дхртараштре обращаются как к *пртхиви-пате*, владыке мира. *Пртхиви* означает эту планету. Пять тысяч лет назад, как явствует из этого высказывания, царь Хастинапура был императором всего мира, *пртхиви-пате*. Один царь, всей планетой правил один император или царь, а другие части мира, другие цари, подчинённые цари, как их здесь называют, Друпата, затем Вирата, Кашйа, они пришли из разных частей мира и присоединились. И каждый из них обладал разного рода горном, *шанкхой*. И они объявили, что готовы сразиться.

А другое значение этого стиха в том, что Йудхиштхира тоже описывается здесь как *раджа*. Вначале Санджайа сообщил Дхртараштре, что Дурйодхана *раджа*. И на самом деле шло сражение между двумя царями. С одной стороны Дурйодхана, с другой стороны Йудхиштхира. Чтобы никто не запутался, в частности упоминается *кунти путра*, этот царь – сын Кунти, *кунти-путра*. Друпادا, махараджа Друпادا, отец Драупади – Драупади была отдана Арджуне в результате соревнования. Драупади - это дочь Махараджи Друпады. Она Драупади. А её сыновья *драупадеи*.

Итак, дед, внуки, все они присутствовали, потому что были обязаны. Махараджа Друпادا приходился тестем Пандавам. Драупади приняла пятерых мужей. Когда Драупади была завоёвана в состязании, они явились инкогнито. Пандавы явились инкогнито. Они были изгнаны на двенадцать лет, а после двенадцати лет они один год должны были жить инкогнито. Чтобы никто не догадался, где они живут. И они приняли прибежище в доме Махараджи Вираты.

И в то время у Махараджи Вираты была дочь Уттара, которую Арджуна обучал танцам. Арджуна представился учителем танцев для дочери махараджи Вираты, Уттары. А когда раскрылось, что Арджуна не был учителем танцев, а был великим героем, Махараджа Вирата захотел предложить свою дочь ему в жёны, потому что он раскрылся. Но Арджуна сказал: «Как я могу жениться на этой девочке? Я её учитель. Учитель считается вроде отца, так что это невозможно. Но если ты хочешь, я могу отдать эту девушку замуж за моего сына, Саубхадру, сына Субхадры».

У Арджуны была ещё одна жена, Субхадра. Эту Субхадру вы знаете, сестра Кришны. Сестра Кришны. Так, Субхадра, Баларама, старший брат, Кришна, младший брат. Кришна хотел отдать Субхадру за Арджуну, а Баларама хотел отдать Субхадру за Дурйодхану. И Кришна ничего не мог сказать. Старший брат решил. Поэтому Кришна посоветовал Арджуне похитить Субхадру. Только посмотрите, насколько Кришна благосклонен к Арджуне. Арджуна тоже хотел жениться на Субхадре, и Субхадра тоже очень этого хотела, но старший брат не соглашался. Поэтому они составили план, чтобы Арджуна похитил Субхадру.

Похищение и сражение было позволено в среде кшатриев. Это кшатрийская женитьба. Если нет борьбы, женитьба не полна. Красная краска, которую мы применяем, это кшатрийский принцип. После убийства соперника волосы невесты обмазывались кровью. Это выигрыш, победа. Так, в каждой женитьбе, а у Кришны было 16108 жён, каждая жена была получена в сражении, начиная с Рукмини. Рукмини, первая жена Кришны, когда Кришна стал царём Двараки, стала первой царицей. Она была похищена Арджунной. Рукмини собирались выдать замуж за Шишупалу. Шишупала также приходился Кришне двоюродным братом, и Рукмини не хотелось быть обручённой с Шишупалой. Она хотела выйти замуж за Кришну, и она отправила Кришне письмо, что положение таково: «Мой брат, Рукма, решил обручить меня с Шишупалой, но я не хочу. Пожалуйста, устрой похищение». К Кришне был послан брахман.

Это ещё одна обязанность кшатрия. Если девушка просит: «Я хочу за тебя замуж», кшатрий не может отказать. Он должен жениться на этой девушке. Таков кшатрийский дух. Одна ракшаси захотела замуж за Бхиму. Бхима отказался – она была ракшаси. А она пожаловалась Махарадже Йудхиштхире, что она хочет замуж за Бхиму, а Бхима отказал. И Махараджа Йудхиштхира пристыдил Бхиму: «Ты должен жениться. Даже если она ракшаси, ты кшатрий, ты не можешь отказать». Такова была система, очень хорошая система: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. Ничем сейчас не занимайся, ты должен слушать. Не отвлекай внимания.

Все эти цари на стороне Пандавов были родственниками, и они присоединились. А когда они протрубили в свои разного рода раковины, другая сторона содрогнулась: «О, они собрали такие большие силы». Дурйодхана думал, что раз Пандавы на протяжении тринадцати лет были в изгнании, они не смогут собрать достаточно солдат. Но когда они увидели, сколько царей с разных частей мира присоединились к ним, они испугались. Это описано в следующем стихе: *са гхошо дхартараиштра нам хрдайани вйадарайат*. У них как будто оборвалось сердце: «Что такое? Они собрали так много великих воинов». *Набхаш ча пртхивим чаива тумуло 'бхйанунадайан*. Прочитай этот стих.

Прадйумна:

*са гхошо дхартараиштра нам
хрдайани вйадарайат
набхаш ча пртхивим чаива
тумуло 'бхйанунадайан*

Бхагавад-гита 1.20

Лондон, 17 июля 1973 г.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

*атха вйаваастхитах дриштва
дхартараиштран капи-дхваджах
правртте шастра-сампате
дханур удйамйа пандавах
хришкешам тада вакйам*

идам аха махи-пате

Перевод: «О, царь, в это время Арджуна, сын Панду, восседавший на колеснице, чей флаг был отмечен Хануманом, взяв лук и приготовившись выпускать стрелы, посмотрел на сыновей Дхртараштры. Тогда, о, царь, Арджуна произнёс Хришкеше, Кришне следующие слова».

Прабхупада: И снова здесь используется слово *хришкеша*. Так же и в начале, *хришкешах панчаджанйам*. Кришну снова называют Хришкешей. Как мы уже несколько раз объясняли, *бхакти* означает *хришкена хришкеша-севанам бхактир учйате*. *Бхакти*, вся программа преданного служения означает *хришкена хришкеша-севанам*. Так, Арджуна должен был служить Кришне, ибо он *бхакта*. Кришна уже обращался к нему: *бхакто 'си, прийо 'си рахасйам хй этад уттамам* – «Мой дорогой Арджуна, Я поведаю тебе тайну Бхагавад-гиты». Это тайна. Тайна означает нечто очень сложное; обычный человек не сможет понять. Поэтому она названа тайной, *рахасйам*. Но не обычной *рахасйам, уттамам*. *Уттамам* означает «трансцендентная», не покрытая тьмой материального знания. Но она сияющая, *даивам, дивйам. Рахасйам*.

Итак, обычный человек не сможет её понять. Поэтому они глупо интерпретируют, измышляют и демонстрируют своё мошенничество. Вот и всё. Даже большие, большие учёные. Они не могут понять, потому что они не преданные. Она предназначена для преданного. Вся Бхагавад-гита это беседа между Богом и Его преданным. Там нет ничего больше. Так же как если вы пойдёте на рынок и заговорят два торговца. И можно понять, если вы тоже бизнесмен, что они говорят о бизнесе. Это естественный вывод. Не так, что... Если два бизнесмена говорят серьёзно, это не означает, что они обсуждают Бхагавад-гиту. Вы не можете так сказать. Они должны говорить о бизнесе, о какой-то выгоде.

Например, все бизнесмены собираются на обмен, на бирже. Там стоит крик, великий шум, говорят друг с другом, оглушительно шумят. Они... Этот оглушительный шум означает, что бизнесмены говорят: «Какая ваша цена? Вот моя цена. Какая ваша цена? Вот...» Вот и всё. Вы не можете ожидать, что люди собираются на бирже, чтобы поговорить о Бхагаватам и Бхагавад-гите. Нет.

Аналогично, когда идёт беседа между Всевышним Господом Кришной и Его преданным, то весь разговор идёт о *бхакти*. Ни о чём больше. Они извлекают некий смысл, *джнану, джнанатмака-вакйа*. Они описывают понимание *джнани*, философов мыслителей. Они тоже кандидаты. Те, кто действительно *джнани*, тоже интересуются тем, кто такой Кришна. *Джнани ча бхаратаршабха, джиджнасу. Арто артхартх джиджнасу джнани ча бхаратаршабха*. Есть четыре класса людей, имеющие фундамент праведной жизни... Неправедные не могут вопрошать о Боге и не могут понять Бога. Мы уже несколько раз повторяли этот стих:

*йешам тв анта-гатам напам
джнананам пунйа-карманам
те двандва-моха-нирмукта
бхаджанти мам дрдха-врата*

Папи, грешники не могут понять. Они понимают только так: «Кришна -Бхагаван; и я тоже Бхагаван. Он обычный человек, может быть, несколько могущественнее, исторически очень известная личность. Но Он, кроме всего прочего, человек. И я тоже человек. Так почему же я не Бог?» Это вывод *абхакт*, непреданных и грешников.

Как только кто-то провозглашает себя богом, вы сразу же должны знать, что он величайший грешник. А если вы изучите его частную жизнь, то увидите, что он грешник номер один. Такова проверка. В противном случае никто не скажет, что он Бог, это ложное представление. Никто. Ни один благочестивый человек не сделает этого. Он знает: «Кто я такой? Я обычный человек. Как я могу провозглашать, что занимаю положение Бога?» А те становятся знаменитыми среди негодяев.

Как говорится в Шримад-Бхагаватам, *сва-вид-варахоста кхараих*. Что означает этот стих? *Устра-кхараих, сангостхутах пуруша пашу*. Они... в этом мире мы видим много великих людей, так называемых великих людей, и люди в целом очень прославляют их. А в Бхагаватам говорится, что тот, кто не предан, кто никогда не воспевае Харе Кришна *мантру*, может быть по представлениям негодяев великим человеком, но он не более, чем животное. *Сва-вид-вараха-устра-кхараих*. «Как вы можете говорить о таком великом человеке, что он животное?» Наше дело очень неблагодарная задача. Мы говорим каждому непреданному, что он негодяй. Мы говорим обычно. Это очень жесткие слова, но мы должны ими пользоваться. Как только мы видим, что кто-то не предан Кришне, значит он негодяй. Как мы говорим? Он нам не враг, но мы говорим, потому что так сказал Кришна.

Если мы действительно сознаём Кришну, то наше дело – повторять слова Кришны. Вот и всё. Какова разница между представителем и не представителем Кришны? Представитель Кришны просто будет повторять то, что сказал Кришна. Вот и всё. Он становится представителем. Для этого не требуется большой квалификации. Вы просто повторяете с твёрдой убеждёностью. Как говорит Кришна: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Тот, кто принял этот факт: «Если я предамся Кришне, все мои дела будут успешными», он представитель Кришны. Вот и всё.

От вас не требуется быть очень образованным или продвинутым. Если вы просто принимаете то, что говорит Кришна... Так же как Арджуна сказал: *сарвам этам ртам манйе йад вадаси кешава* – «Мой дорогой Кришна, Кешава, всё, что Ты говоришь я принимаю без изменений». Это *бхакта*. Поэтому к Арджуне

обращаются: *бхакто'си*. Это дело *бхакты*. Почему я буду думать, что Кришна такой же как я, обычный человек? В этом разница между *бхактой* и не *бхактой*. *Бхакта* знает: «Я ничего не значащая, маленькая искра Кришны. Кришна - индивидуальная личность. Я тоже индивидуальная личность. Но когда мы рассматриваем Его могущество и моё, я ничтожен». Таково понимание Кришны.

В этом нет ничего трудного. Нужно только быть искренним, не грешить. Но грешник не может понять Его. Грешник скажет: «О, Кришна тоже человек. И я человек. Почему же я не Бог? Только Он Бог? Нет, я тоже. Я Бог. Ты Бог, вы Бог, все Бог». Например, Вивекананда говорил: «Зачем вы ищете Бога? Разве вы не видите, как много богов бродит по улице?» Понимаете? И таково его осознание Бога. Таково Его осознание Бога. И он стал великим человеком: «О, он в каждом видит бога».

Эта глупость, это мошенничество разошлось по всему миру. Они не знают, кто такой Бог, каково могущество Бога, что означает Бог. Они принимают некоего негодяя за Бога. Так происходит в наше время. Приходит ещё один негодяй. Он тоже объявляет себя Богом. И это становится чем-то очень дешёвым. Но у них нет мозгов, чтобы подумать: «Я заявляю, что я Бог; какой силой я обладаю?»

И в этом тайна. Это тайна. Без становления преданным тайна постижения Бога недоступна. И Кришна сказал в Бхагавад-гите, как можно познать Его. *Бхактйа мам абхиджанати йаван йаши часми таттватах*. Только благодаря преданности. Он мог бы сказать: «Благодаря высшему знанию», или «В процессе йоги», или «Действуя, становясь великим *карми*, тружеником, человек сможет постичь Меня». Нет, он никогда так не говорил, никогда не говорил. А *карми*, *джнани*, *йоги* все они мошенники. Они не могут познать Кришну. Все негодяи. *Карми* - это негодяи третьего класса, *джнани* - второго класса, а *йоги* -первоклассные негодяи. Вот и всё.

Вы должны понять, что так называемые *йоги* - это первоклассные негодяи, потому что они не понимают Кришну. *Джнани* тоже негодяи второго класса. Даже великие учёные, такие как д-р Радхакришнан, который, как я говорил, искажил смысл Бхагавад-гиты. Кришна говорит: *ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру* – «Всегда думай...» Это сознание Кришны, *ман-мана*: «Всегда думай о Кришне, обо Мне». Кришна говорит. А они толкуют, что вы тоже так можете сказать. «Кришна говорит, чтобы вы всегда думали о Нём; вы тоже можете сказать: Думай обо мне». Они искажают смысл. Кришна говорит: *ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру*, а этот д-р Радхакришнан говорит: «Это не о личности Кришны». Только посмотрите. Такой великий учёный, доктор философии не может понять Кришну. Кришна прямо говорит: *ман-мана бхава мад-бхактах*. А он интерпретирует по-другому.

Поэтому здесь используется слово *хришкеша*. *Хришкешам идам вакйам, хришкешам тада вакйам идам аха махи-пате*. *Махи-пате*: «О, царь...» Санджайа обращается к Дхртараштре. Он царь. *Махи-пате*. *Хришкешам капи-дхваджа*. *Капи-дхваджа* это именительный падеж. Итак, «Он сказал...» *Капи-дхваджа*. *Капи-дхваджа* тоже имеет значение. *Капи-дхваджа*, Арджуна, на его... Так же как и наши дни у каждой нации есть разного рода флаги, и у Арджуны тоже был флаг на... *Дхваджа*. *Дхваджа* означает флаг. Флаг был на вершине колесницы. И он был отмечен Хануманом, Ваджрангаджи. Ваджрангаджи, Хануман, который сражался на стороне Господа Рамачандры. Он сражался за Кришну. И он тоже следовал по стопам Ваджрангаджи.

Таков вайшнавизм. *Махаджана йена гатах са пантхах*. *Махаджана йена гатах са пантхах*. Вайшнав должен следовать предыдущим *махаджанам*, авторитетам. Таков вайшнавизм. Мы не выдумываем идеи. Мы не совершаем никакого мошенничества. Мы просто принимаем поведение или авторитет предыдущих *ачарйев*. Тут нет затруднений. Тут нет затруднений.

И во время сражения Арджуна сражался ради Кришны. Он следовал предыдущему сражавшемуся *ачарйе*, Хануманджи. Поэтому он изобразил на флаге Ханумана: «Хануманджи, Ваджрангаджи, будь добр, помоги мне». Это вайшнавизм. «Я пришёл сюда сражаться ради Господа Кришны. Ты тоже сражался за Господа. Будь добр, помоги мне». Такова идея. *Капи-жхваджа*. В любой деятельности вайшnavы должны молиться предыдущему *ачарйе*: «Будь добр, помоги мне». Вайшнав всегда считает себя беспомощным. И просит помощи у предыдущих *ачарйев*.

Например, в Чaitанья-чаритамрте вы найдёте, как автор в конце каждой главы пишет: *ири рупа-рагхунатха-паде йанре аса, чaitанья-чаритамрта кахе кришна даса*. В каждой строчке он думает о Рупе-Рагхунатхе, предыдущих *ачарйях*. «Я предаюсь госвами, и они помогут мне написать». Вы не можете писать. Это невозможно.

Такова политика вайшнава. *Ваишнава тхакура, томара куккура, балийа джанаха море*. Бхактивинода Тхакур пел: «Мой дорогой Вайшнав Тхакур, просто прими меня своей собакой, чтобы как собака я трудился по указанию хозяина». Он отдаст свою жизнь. У собаки есть хорошее качество. Сильная собака может по приказу хозяина отдать свою жизнь. Такова собака, верная, настолько верная своему хозяину. Бхактивинода Тхакур молится: *ваишнава тхакура, томара куккура, балийа джанаха море* — «Дорогой вайшнав тхакур...» Вайшнав Тхакур означает гуру. «Будь добр, прими меня своей собакой». И он описывает, я забыл точные слова: «Я всегда буду стараться защитить тебя. Как собака стережёт, так и я буду стеречь, чтобы никто не пришёл побеспокоить тебя. А я буду удовлетворён небольшим количеством *прасадам*, которое ты дашь мне».

Собака... Это качество собаки. Хозяин ест, но собака никогда не приходит, пока хозяин не даст горсточку. Она удовлетворена. Она удовлетворена.

И это вайшнавизм – следовать предыдущему *ачарье*. Это вайшнавизм. *Махаджана йена гатах са пантхах, дхармасыа таттвам нихитам гухайам, махаджана йена гата...* Тарко '*пратишттах ирутайо вибхинна*. Тарко, если вы великий логик, вы можете спорить: «О, почему Кришна может быть Богом? Я могу быть Богом» Посредством логики вы можете победить невежественного преданного, но *шастры* говорят, что став великим логиком вы не сможете постичь трансцендентное знание. Трансцендентное знание вы должны постигать через предание, *пранипатена, тад видхи пранипатена*. Прежде всего, предаться. *Тад видхи*. Если вы хотите постичь трансцендентную науку, вы должны полностью предаться. Это первое качество. *Тад видхи пранипатена парипрашна севайа*. Три вещи. Первая – предаться: затем, если вы не можете понять, то вы должны спрашивать. Иначе вы не имеете права спрашивать вайшнава.

Не так, что: «Вы можете показать мне Бога?» Какой квалификацией вы обладаете? Вы хотите увидеть Бога. Другой негодяй скажет: «Да, я покажу тебе Бога. Приходи ко мне. Я покажу тебе Бога». Так и происходит. Один негодяй спрашивает: «Можете ли вы показать мне Бога?», а другой негодяй говорит: «Да, приходи только ко мне. Я покажу тебе Бога». Так идёт бизнес. Увидеть Бога это настолько дешево, что любой мошенник приходит: «Можете ли вы показать мне Бога?», а другой мошенник говорит: «Да, приходи ко Мне. Вечером я покажу тебе». Это означает, что если он глупый мошенник, то он покажет тому некую магию, а тот поймёт: «О, я видел бога». Вот и всё, конец. Закончился бизнес видения Бога. И он приходит... после того, как он увидел Бога, он всё тот же, тот же негодяй. Вот вам доказательство... вы видели Бога. К какому выводу вы пришли? Увидеть Бога не так дешево. Нет.

Мы должны быть очень внимательны. Если мы действительно заинтересованы понять... *Манушийанам*. Это не так просто. Вы найдёте в Бхагавад-гите. *Манушийанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе*. Из многих миллионов людей, *кашчид йатати сиддхайе*, один интересуется тем, как сделать свою жизнь успешной. Потому что они не знают, что такое успешная жизнь. Они знают только, как трудиться подобно свиньям и собакам, трудиться день и ночь. А какова цель их жизни? Чувственное наслаждение. Как и у свиней. Вы обнаружите, что свиньи день и ночь ищут испражнения. И едят их. А как только свинья становится очень жирной, потому что они едят на самом деле очень насыщенную... Испражнения химически очень насыщенная пища. В них содержатся гидрофосфиты. Врачи говорят. Я не знаю, пробовали ли они сами. (Смех). Но они их проверили. Когда они проверили в лаборатории, они узнали. Я знаю это. Они их проверили. Потому что химические исследования в лаборатории подразумевают, что признаки, характеристики записываются. Например, цианистый калий они не пробовали. Потому что как только вы его попробуете, вы умрёте (смех).

Итак, химический анализ означает поиск характеристик. Я сам видел, как мой друг врач держал дизентерийные испражнения на тарелке на своём столе. «Что это, доктор?» Он сказал: «О, это проходило проверку... это дизентерийные испражнения». И они проверяют это. Они берут рыбу... Каждый медик знает. Это свиное занятие – поедать испражнения, и как только она нагуливает жир, затем секс. И это секс без разбора. Видите ли, свинью не заботит мать перед ним сестра или кто-то ещё, дочь. Это не имеет значения. Это свинская цивилизация. Просто есть, набирать силу чувств и наслаждаться их.

Человеческая жизнь не для этого предназначена. Поэтому говорится, что человек без сознания Бога, сознания Кришны не лучше собак и свиней. Вот и всё. Таков наш вывод. Мы не выказываем формального почтения. Разумеется, должны это делать, потому что мы в этом мире. Но в сердце мы не можем выражать почтение человеку, который не имеет понятия о сознании Кришны. Мы не можем выражать. Потому что кто выражает почтение собакам и свиньям? *Шва-вид-варахостра-караих самстута-пуруша нашух*. Поэтому Джива Госвами комментирует этот стих... Если кто-то говорит: «Это мистер такой-то, это доктор такой-то, так много людей его почитают, а вы говорите, что он негодяй? Как так?» Джива Госвами говорит: «Этот человек, которого почитают, но кто его почитает? Его почитают люди этого класса: собаки, свиньи, верблюды и ослы. Так что он большой *нашу*».

Так же как лев. Льва в лесу почитают собаки, свиньи, верблюды, ослы и другие животные. Потому что лев – царь животных. Но означает ли, что раз его обозначают как царя животных, он извлекает из этого какую-то пользу? Получает ли он какую-то пользу для какой-то цели? Аналогично, эти политические лидеры могут быть львами, но кто их почитает? Это собаки, свиньи, верблюды и ослы, вот и всё. Они могут быть большими животными, но они животные, не лучше, чем большие животные. Вот и всё. А другие животные, собаки, свиньи, верблюды, из восхваляют.

Каждое слово в Шримад-Бхагаватам мы должны... Мы должны объяснить, почему специально выбраны эти животные: собаки, свиньи, верблюды и ослы. Собака очень предана своему хозяину. Потому что знает: «Хозяин даёт мне пищу». Так в вашей стране, если вы проходите мимо чьего-то дома, они будут лаять из дома: «Гав! Гав! Гав! Зачем вы ходите перед моим домом?» Это нанесение оскорбления, нанесение ненужного оскорбления. Итак, дело собаки: с одной стороны она очень предана, а с другой стороны она просто наносит оскорбление, без нужды пугая других людей, без нужды, без какого-либо повода. Вот другое занятие собаки: она всегда ищет хозяина. Пока она не найдёт хорошего хозяина, это уличная собака, у

которой нет дома. У неё нет дома. Она не получает достаточно пищи, становится слабой и тощей и бродит по улицам. Поскольку собака должна найти... Как шудра. Пока шудра не найдёт хозяина, который обеспечивал бы его, всё его образование бесполезно.

В наше время они все образованные, но им нужно иметь хорошую службу. Это означает, что он – шудра. Без хозяина его образование не имеет ценности. Поэтому в *шастрах* сказано: *калау шудра-самбхавах*. *Калау*: «В этот век, век Кали, каждый – шудра». Потому что он не может даже жить без хозяина. Он должен иметь хозяина, который обеспечивал бы его. Но в ведической культуре есть брахманы, кшатрии и вайшьи, которые не нанимаются на службу. Нет. Они будут умирать от голода. Особенно брахманы. В *шастрах* говорится, что если брахман оказывается, так или иначе, в тяжёлом экономическом положении, он может занять положение кшатрия или вайшьи, но он не должен занимать положения шудры. Это по-собачьи. Это унижительно.

Поэтому в прежние времена, когда брахман нанимался к кому-либо на службу, его изгоняли из общества брахманов. Вы знаете Санатану Госвами. Санатана Госвами, Рупа Госвами принадлежали к очень высокому классу брахманов, Сарасвата Брахманов, очень богатых людей. Но оба брата состояли на службе в магометанском правительстве в качестве министров, и они немедленно были исключены из общества брахманов. Это было не очень давно, скажем, пятьсот лет назад. Общество брахманов было очень сильным. Как только они нанимались на службу. Вы знаете семью Тагора в Калькутте, Рабиндраната Тагора, они тоже были брахманами. Но мы знаем по своему детству, что они были исключены из брахманской семьи, потому что тоже нанялись на службу.

Есть ведические принципы. Если мы следуем... Брахман не идёт ни к кому на службу. Это противоречит. Аналогично, кшатрий. Кшатрий... Зачем эта битва Арджуне? Они лишились царства и обратились к Дурйодхане: «Дорогой Дкрйодхана, ты наш брат, ты забрал всё наше имущество. А мы кшатрии. Мы не можем стать вайшьями или брахманами. Нам нужно жить. Дай нам, пятерым братьям хотя бы пять деревень. Мы будем довольны. Не будет и речи о войне». «Нет, сэр, даже столько земли, чтобы воткнуть иголку. Я не могу отдать». Тогда не было выбора. Из-за этого была битва. Было сражение.

В этой битве были славные моменты. Но он зависел от Кришны, Арджуна. Поэтому он добился успеха, он победил. Действуй как кшатрий. Кшатрий не может стать нищим брахманом, нет. Кшатрий не может нищенствовать, а брахман не может быть вайшей. Это подлинная кастовая система. Но вы работаете сапожником и в то же время заявляете, что стали брахманом, такое не позволялось. Прежде царь следил, чтобы брахман поступал как брахман. Иначе его остановят. Тогда он должен принять обозначение рабочего. Долг царя был следить, чтобы каждый занимался согласно своей профессии. Таков был долг царя. Каждый должен быть занят. Брахман должен действовать как брахман. Кшатрий должен действовать как кшатрий. Вайшья должен трудиться как... Иначе он не может так называться.

Не так, как в нынешнее время: брахман работает, слуга, а шудра - брахман. Нет. Это называется асурической *варнашрамой*. *Варнашрама*. *Варнашрама* это очень хороший институт. Но всё же *варнашрама*, совершенная *варнашрама*, невозможна в эту эпоху. Поэтому, когда шла беседа между Чаитаньей Махапрабху и Раманандой Раем о том, как достичь совершенства жизни, Рамананда Рай сначала процитировал стих из Вишну Пураны:

*варнашрамачаравата
пурушена парах пуман
вишнур арадхйате пумсам
нанйат тат-тоша-каранам.*

«Когда человеческое общество принимает институт *варнашрамы*: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, *брахмачари, грхастхи, вана...*» Это ведическая цивилизация. Без этого деления нет цивилизации. Они животные. Поэтому он привёл этот стих: *варнашрамачаравата пурушена парах пуман*: «Если кто-то следует принципам *варнашрамы*, он поклоняется Господу Вишну». Потому что вся жизнь предназначена для поклонения Вишну. Нынешняя цивилизация не знает этого. *На те видух свартха-гатим хи вишнум*. Они не знают, негодяи, какова цель жизни. Цель жизни – стать вайшнавом, слугой Вишну. Поэтому здесь использовано это слово, *хришкеша*. *Хришкеша*. Он ведёт. *Ииварах сарва-бхутанам хрд деша 'рджуна тиштхати*.

Итак, Арджуна строго следовал вайшнавским принципам, и потому он вопрошал Хришкешу, потому что знал: «Хришкеша поведёт меня». *Сарвасйа чахам хрди саннивишто. Хрди саннивишто. Маттах смртир джнанама апоханама ча*. Арджуна знал это. Поэтому используется это слово. Вчера здесь тоже было это слово, *хришкеша*. И *бхакти* означает удовлетворение Хришкеши. Это и есть *бхакти*. *Хришкена хришкеша-севанам бхактир учйате*. *Бхакти*, это простое определение *бхакти*. *Хришкена*. *Хришка* означает чувства. У вас есть руки, ноги, глаза, уши... Это различные чувства. Когда вы занимаете свои чувства только в служении Кришне, то вы становитесь преданным. Вот и всё. Ваша жизнь совершенна.

Вы просто смотрите на Кришну, красиво убранного в храме. Это *бхакти*. Вы просто готовите пищу для Кришны. Это *бхакти*. Таким образом, мы можем использовать все чувства. Мы можем использовать наши руки сбором цветов, мытьём храма. Если мы не получили образования, невежественны, это не

требуется. Просто займите свои чувства, *хришкена хришкеша севанам*. Тогда вы станете совершенным. У вас есть чувства. Займите чувства служением Кришне. Тогда вы станете совершенны. Очень хорошо. Вам не нужно быть очень большим философом, очень богатым человеком, очень хорошо образованным, ничего подобного. У вас просто есть чувства. Займите чувства служением Кришне и ваша жизнь совершенна. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 1.21-22

Лондон, 18 июля 1973 г.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

*арджуна увача
сенайор убхайор мадхйе
ратхам стхапайа ме 'чйута
йавад этан нирикше 'хам
йоддху-каман савастхитах
каир майа саха йоддхавйам
асмин рана-самудйаме*

Перевод: Арджуна сказал: О, непогрешимый, пожалуйста, поставь мою колесницу между двух армий, чтобы я мог увидеть тех, кто присутствует здесь, желающих сражаться, и с кем мне придётся соперничать в этой великой битве.

Прахупада: *Сенайор убхайор мадхйе ратхам стхапайа ме ачйута*. Перед этим к Кришне обращались как к Хришкеше. Имя Хришкеша мы уже объясняли. Теперь к Кришне обращаются как к Ачйуте. *Чйута* означает «падший», а *ачйута* означает «непогрешимый». Например, мы падшие. Мы падшие обусловленные души. Мы пришли в материальный мир в духе наслаждения. Поэтому мы падшие. Если кто-то правильно придерживается своего положения, он не падает. В противном случае он деградирует. Это падшее состояние. Все живые существа в материальном мире, начиная с Брахмы до маленького ничтожного муравья, все они падшие, падшие обусловленные души. Почему они пали?

*кришна бхулийа джива бхога ванчха каре
пасате айа таре джапатийа дхаре*

Слово «падший» означает живое существо, когда оно находится в тисках материальной энергии. Это и называется падшим. Так же как человек, когда его преследует полиция, считается преступником, падшим. Он пал из состояния хорошего гражданина. Аналогично, все мы неотъемлемые частицы Кришны. *Мамаивамшо джива-бхута*. И наше положение как неотъемлемых частиц – жить с Кришной. Так же как мой палец неотъемлемая часть моего тела. Палец должен оставаться соединённым с телом. Если этот палец отрубить и бросить, хотя это и палец, он более не так важен, как прежде, когда был присоединён к телу. И каждый, кто не привязан к служению Всевышнему Господу, падший. Таков вывод. Но Кришна не падший. Если Кришна... Потому что Он приходит, чтобы спасти нас.

*йада йада хи дхармасйа
гланир бхавати бхарата
абхйуттханад адхармасйа
тадатманад срджамай ахам*

Кришна говорит: «Я прихожу, когда здесь возникают отклонения в, скажем, профессиональных обязанностях живых существ». *Дхармасйа гланир бхавати*. Мы не переводим слово *дхарма* как «религия». Религия в английском словаре означает «разновидность веры». Вера может меняться. Но *дхарма* обозначает то, что не может быть изменено. Если она меняется, следует понимать, что это искусственно. Так же как вода. Вода жидкая, каждый знает. Но иногда вода становится твёрдой, очень твёрдой, льдом. И это не естественное состояние воды. Искусственно, за счёт чрезмерного холода или посредством искусственных средств вода становится твёрдой. Но подлинное состояние воды жидкое.

И когда мы отрекаемся от служения Господу, это тоже не естественно, не естественно. Естественное положение в том, что мы должны быть заняты служением Господу. Это наше естественное положение. Поэтому вайшнавский *кави* говорит: *кришна бхулийа джива бхога ванчха каре*. Когда живое существо забывает Кришну, забывает положение Кришны... Положение Кришны... Кришна говорит: *бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам* – «Я владыка, Я наслаждающийся». Таково положение Кришны. Он никогда не падает с этого положения. Кришна наслаждающийся. Он всегда сохраняет это положение. Он никогда не падает. Он никогда не занимает положение наслаждающегося. Это невозможно. Если вы хотите поставить Кришну в положение наслаждающегося, то вы потерпите поражение. Положение наслаждающегося означает, что вы ставите перед Кришной задачу: я хочу получить выгоду чувственного наслаждения. Это наше противоестественное положение. Кришна никогда не согласится. Кришна никогда не согласится. Кришна не может быть наслаждающимся. Он всегда наслаждающийся. Он всегда владелец. *Кришна бхулийа джива* означает, что когда мы забываем это положение Кришны, что Он Верховный Наслаждающийся, Он верховный владелец... Это называется забвением. Как только я думаю: «Я наслаждающийся, я владелец», это

и есть моё падшее состояние. *Кришна бхулийа джива бхога ванчха каре*. Когда мы... Тогда *джапатийа дхаре, майа*, тут же захватывает *майа*.

Поэтому обусловленная душа, падшая обусловленная душа борется за существование. Она пытается быть наслаждающимся, пытается быть владельцем. Это искусственный путь жизни. Так же как женщина, когда она хочет стать мужчиной, это её искусственное состояние. Она может одеваться как мужчина, как, например, в западных странах мы иногда видим женщин, которые искусственно одеваются по-мужски, в шляпе, пиджаке ездит на лошади. Это искусственно. Аналогично, наше положение здесь, в материальном мире искусственное. Мы пытаемся подражать мужчине.

На самом деле живые существа описываются в Бхагавад-гите как *пракрити*. *Пракрити* означает «женщина». А *пуруша* означает «мужчина». И живые существа никогда не описываются как *пуруша*. *Пуруша* это Кришна. *Пуруша шайвата*. Когда Арджуна сказал: *парам брахма парам дхама павитрам парамам бхавам пурушам шайватам адйам... Пурушам шайватам*. Кришна всегда *пуруша*. Бог не может быть женщиной. Бог всегда мужчина, *пуруша*. А мы *пракрити*. Это описано в Бхагавад-гите. *Апарейам итас ту виддхи ме пракритих пара*.

После описания материальной энергии, *бхумир апо анало вайу*, земля, вода, воздух, огонь, эти материальные... Это тоже женщина, *пракрити*. Женщина означает... У нас есть... У нас в Индии есть немного опыта. Женщина всегда под контролем. Женщине никогда не даётся положение контролирующего. В наши дни так и происходит. Например, Индира Ганди, ей было дано положение контролирующего. Это искусственно. В истории Индии, великой Индии, Маха-бхарате, вы никогда не найдёте, чтобы женщине было дано положение контролирующего. Нет. Это невозможно.

Мы должны обращаться к *шастрам*. В Бхагавад-гите положение женщины приравнивается к положению шудры. *Стрийах шудрас татха ваиййас те 'пи йанти парам гатим*. Должно быть определено положение. Но это положение искусственное. Здесь что женщина, что мужчина находятся в искусственном положении. Потому что женщина может быть в женской одежде, но её ум как у мужчины. Она тоже хочет наслаждаться. А другие, так называемые мужчины... Так называемый мужчина - тоже не мужчина, он женщина. *Пракрити*. *Апарейам итас ту виддхи ме пракритим пара*. *Пракрити*. Как земля, вода, воздух, огонь, небо тоже подконтрольны – верховный контролирующий Кришна – аналогично, так называемые мужчина и женщина в материальном мире тоже подконтрольны. Никто не может сказать: «Я не под контролем». Кто-нибудь есть? Вы должны быть под контролем.

Поэтому мы видим две *пракрити*: *пара пракрити* и *апара пракрити*. Но обе они под контролем: ни одна из них не контролирует. И в этом разница между *пурушей* и *пракрити*. *Пуруша* значит контролирующий. А *пракрити* – контролируемый. *Пуруша* означает «главенствующий», а *пракрити* – «возглавляемый». Такова разница. И Кришна не падает со Своего положения главенствующего. Поэтому к Нему обращаются как к Ачйуте. *Сенайор убхайор мадхйе ратхам стхапайа ме ачйута*. Другое значение слова «Ачйута»... Кришна - Верховная Личность Бога, и Арджуна знает: «Я не контролирующий; я подконтрольный». Он преданный, он знает своё положение. Поэтому он сейчас пытается контролировать Кришну. Он приказывает Кришне. *Сенайор убхайор мадхйе ратхам стхапайа*: «Мой дорогой Кришна», Он не обращается как к Кришне – Ачйута, «поставь мою колесницу между двух армий». Это приказ. Это означает, что Арджуна стал контролирующим. А Кришна стал подконтрольным. Прямо противоположное. Поэтому Арджуна знает своё подчинённое положение, и он приказывает Кришне. Косвенно он просит прощения: «Мой дорогой Кришна, я не могу приказывать Тебе. Приказ должен исходить от Тебя. Но, поскольку Ты обещал выполнять мои приказы, Ты захотел стать моим колесничим, поэтому я приказываю. Поэтому я приказываю... я не в том положении, чтобы приказывать Тебе, а Ты пообещал выполнять мои приказы, и я думаю, что Ты твёрд в Своем обещании. Поэтому я прошу Тебя, Ачйута. Ты не отказываешься от своего обещания». Это... *сенайор убхайор мадхйе ратхам стхапайа ме ачйута*. Какой номер стиха?

Преданный: Страница сорок восемь.

Прахупада: Сорок восемь? Ещё один момент состоит в том, что Арджуна хотел посмотреть, с кем ему придётся сражаться. Это будет объясняться. Он сражался не по собственной воле. Не по собственной воле. Поскольку он был ваишнавом, он не хотел убивать без надобности, хотя он и кшатрий. Это его долг. Когда появляются отклонения, убийство, как представитель Кришны... У Кришны два дела. *Паритранайа садхунам винашайа ча душкртам*. У Него два дела. Одно дело – оказать защиту преданным, *садху*. *Садху* означает «преданный». *Садху* это не просто перемена одежды, шафрановый цвет и курение биди. Это не *садху*. *Садху* значит преданный.

Тот, кто предан... Это объясняется во многих *шастрах*. *Садхавах садху-бхушанам. Садху-бхушанам.*

титикшавах каруника

сухрдам сарва-бхутанам

аджата-шатравах шантах

садхавах садху-бхушанам

Такова квалификация *садху*. *Садху титикшава*, терпелив ко всем видам бедственного состояния. Он *садху*. Потому что это место бедственного состояния. *Садху* обучен терпеть. *Садху* никогда не тревожится.

Тасмин стхите гурунапи духкхена на вичалйате. Садху, который принял прибежище у Кришны, даже если он оказался в жесточайшего вида опаснейшей ситуации, никогда не тревожится. Так же как Прахлада Махараджа: его отец ставил его во множество опасных ситуаций, даже давал ему яд. Он знал: «Мой отец дал мне выпить яду. Хорошо, я выпью. Если Кришна захочет, Он спасёт меня. Я сейчас в очень опасном положении. Я должен пить». Отец дал яд. Кто может этому помешать? Такому великому и могучему Хираньякашипу. Мать плакала, просила... Он заставил мать, мать Прахлады: «Дай своему сыну яд». Она так просила, но он был демоном негодяем: «Нет, ты должна дать». И мать знала, и сын знал, что негодяй отец даёт этот яд. Что он мог поделаться, маленький ребёнок? «Хорошо, я выпью». *Гурунапи духкхена на вичалйате.* Он не встревожился: «Хорошо, если Кришна захочет, я буду жить». Таково отношение *садху*. Он не беспокоится. *Титикишавах.* При любых обстоятельствах он терпелив. Это и есть *садху*. *Садху* не беспокоится. *Титикишавах.* И в то же время *каруниках*. Он сам в беде, но он милостив к другим.

Так же как Иисус Христос. Его распинали, но он, всё же, был милостив: «Боже, эти люди не знают, что творят. Пожалуйста, прости их». Это *садху*. Его лично могут беспокоить демоны, но он милостив к людям в целом. Они страдают в поисках сознания Кришны. И даже на пороге смерти он пытается проповедовать сознание Кришны: «Пусть люди получают благо. Эх, что такое это материальное тело? Даже если меня убьют, я не буду убит. Тело будет убито, вот и всё». Это *садху*. *Титикишавах каруниках*. С одной стороны терпелив, с другой стороны милостив.

В материальном мире, когда человек встревожен, он не может сделать ничего благого для кого-либо. Он встревожен: «Нет, я очень обеспокоен. Не говорите со мной». Нет. Но *садху* всё же продолжает нести благо людям в целом. *Титикишавах каруниках*. И какого рода это благо? Так называемая мошенническая гуманитарная работа? Нет. *Садхунам сарва-бхутанам*. Он несёт благо всем видам живых существ.

Не это мошенничество, *даридра-нарайана*. Как один мошенник породил этих *даридра-нарайан*. Бедняк стал Нарайаной, и козла Нарайану убивают, чтобы его прокормить. Не подобного рода *садху*. *Сухрдам сарва-бхутанам*. *Садху* не допустит никакого убийства. Посмотрите на христианскую религию, одно из первых наставлений: «Не убий». Если вы хотите стать религиозным... они просто убивают, и, тем не менее, провозглашают себя «христианами». Что это за христиане? Их занятие – убийство. Очень трудно найти среди них христиан, но они провозглашают: «Я христианин». Это очень трудно. Потому что их занятие – убивать. А Господь Иисус Христос приказал, прежде всего: «Не убий. Не возжелай». Кто этому следует?

Итак, *садху* это *сухрдам сарва-бхутанам*. Почему он должен позволять убийство животных? Они тоже живые существа, но ради собственной выгоды, так называемые *садху* говорят: «У животных нет души». Что за ерунда? У животного нет души? Почему? Почему животное имеет... В чём разница между животным и человеком? Каковы признаки обладания душой? Они во всём равны. Человек ест, и животное тоже ест. Человек спит, и животное тоже спит, у человека есть половая жизнь, у животных тоже есть половая жизнь. Человек обороняется, животные тоже обороняются. Так в чём же отличие, что вы говорите, что у животных нет души?

Несовершенное знание. Или оправдание ради собственной выгоды. Сейчас они делают поправку: «Не убий», на «Не убивай». Это значит, что это относится к человеку. Но подлинная заповедь: «Не убий». Но эти христиане делают подмену: «Не убивай». Потому что слово «убивать» применимо к убийству человека. Но Господь Иисус Христос так не говорил. «Не убий». Это применимо как к человеку, так и к животным и даже к деревьям. Вы не можете убивать без нужды. Таков *садху*. *Сухрдам сарва-бхутанам*. «Не убивай моего брата, но можешь убить моего соседа». Совсем не так. Это не *садху*. *Садху* милостив ко всем живым существам.

Сознание Кришны подразумевает стать милостивым к каждому. Поэтому мы говорим: «Не ешьте мяса». Мясоедение означает убийство животных. Убийство животных. Зачем вам убивать животных? Принимайте *Кришна-прасадам*. *Патрам пушам пхалам тойам йо ме бхактия прайаччхати, тад ахам ашинами*. Кришна говорит... Кришна Бог. Он может съесть всё, всё. Кришна съел пожар, вы знаете. Во Вриндаване случился пожар. Все мальчики пастушки очень перепугались: «Кришна». «Да, Я готов». Он съел весь пожар. Так что Кришна может съесть всё, что захочет. Он Бог. Но, тем не менее, Он рекомендует: *патрам пушам пхалам тойам йо ме бхактия прайаччхати*. Почему? Потому что мы должны есть *прасадам* Кришны, поэтому Он рекомендует: «Можешь давать Мне это». *Патрам пушам пхалам тойам*. Вот наша пища. Мы преданные Кришны. Мы должны есть остатки пищи, предложенной Кришне.

Это наша... *Джихва, тара мадхйе*... Если вы хотите обуздать язык, то вы должны держать в уме, что вы не должны принимать ничего, что не было предложено Кришне. Тогда ваш язык будет под контролем. *Тара мадхйе джихва йати-лобхамайа судурмати*. Язык - это злейший враг живого существа. Язык тянет. *Джихва*. «Будь добр, дай мне это немедленно. Будь добр, немедленно дай мне вина. Будь добр, немедленно дай мне чаю. Будь добр, немедленно дай мне сигарету. Будь добр, дай мне мяса». Зачем? Контроль. Кришна говорит: *патрам пушам пхалам тойам*. Мы должны принимать *прасадам*, есть *Кришна-прасадам*. Тогда всё остальное естественно сойдёт на нет. Таково положение. *Сухрдам сарва-бхутанам*.

Итак, если все люди станут вегетарианцами, не вегетарианцами, а вкушающими *прасадам* Кришны, все эти винные лавки, скотобойни и бордели закроются. Таково движение сознания Кришны. Мы хотим закрыть все эти нелепые места греховой жизни: бордели, незаконные чувственные наслаждения, половые

отношения, проституцию. Если мы охвачены этой греховной жизнью, то нет никакой возможности снова стать *ачйутой*. Мы останемся *чйутой*, падшими. Мы останемся падшими.

Это не так-то просто: «Я делаю всё, что захочу». Некоторые негодяи так проповедуют: «О, религия не имеет ничего общего с тем, что вы едите. Вы можете есть всё, что вам угодно, и, тем не менее, становиться религиозным». Всё это ерунда. Никто не сможет стать религиозным, если привязан к греховной деятельности. Это невозможно. Вы должны прекратить греховную деятельность. Это первое условие. Иначе вы не сможете постичь, что... Люди... Возможно, кроме движения сознающих Кришну, все эти негодяи не знают, кто такой Бог. У них нет ясной концепции Бога. Потому что они грешники. Мы можем дать имя, адрес и всё о Боге, ясные представления, а не голую идею: «Может быть, Бог такой, а может быть такой». Почему может быть? Он Бог.

*венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсамаситам будха-сундарангам
кандарпа-коти-каманийа вишеша-шобхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

Ясная концепция. *Шастры*, Брахма-самхита даёт ясное описание Бога, *вену кванантам*. Он играет на флейте. Не так, что Муралидхара, Шйамасундара, Кришна – это плод воображения какого-то поэта. Нет, это описано в *шастрах*, форма Господа. Он занят игрой на флейте, *венум кванантам*. *Аравинда далайатакшам*, Его глаза подобны лепесткам лотоса. *Венум кванантам аравинда, бархаватамса*, у Него на голове перо павлина. *Кандарпа-коти-каманийа вишеша-шобхам*, и Он так прекрасен, что Его красота может повергнуть тысячи Купидонов. Купидон считается самым красивым в материальном мире. *Кандарпа-коти-каманийа вишеша-шобхам говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*. Ясная концепция.

Так Бог описывается в *шастрах*. А когда Бог приходит, Кришна приходит на эту планету, даётся такое же описание. Он играет на флейте, у Него есть перо, павлинье перо. И этот образ Кришна не плод воображения художника. Именно такая форма. Так что здесь есть форма Господа. Здесь есть имя Господа. Здесь есть деятельность Господа, это ясная концепция. *Садху* знает, кто такой Бог. Или *садху* может не знать. Они думают: «Бог должен быть таким, Бог должен быть этаким, Он должен быть очень старым», потому что *ади-пуруша*. Он первое живое... Таким образом... Вы не можете создать Бога в своём воображении. Это невозможно. Бог есть Бог, всегда. Вы просто должны знать, кто такой Бог. Он никогда не *чйута*.

Бог никогда не падает со Своего изначального положения. Изначальное положение Бог описывает Сам: *маттах паратарам нанйат* – «Нет никого превыше Меня». Это и есть Бог. Если кто-то находится под контролем, как он может быть Богом? Верховный контролирующий это Бог, верховный контролирующий это Кришна. *Ишварах парамах кринах*. *Ишварах* означает «контролирующий», а *парамах* означает «верховный». И кто же это? Кришна. Кришна тоже говорит: *маттах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа*. Он *ачйута*. Он сохраняет Своё положение. Он никогда не падает. Мы все – падшие души. Потому что наше положение, наше положение *ачйута* – служить Кришне. Потому что мы неотъемлемые частицы Кришны.

Похожий пример: этот палец неотъемлемая часть моего тела. Его дело – служить телу. Таково его дело. Другого дела нет. Палец может поднять расагуллу и положить её сюда. Палец не может есть. Аналогично, мы не можем есть напрямую. Это наше болезненное состояние. Мы должны предлагать Кришне. Когда Кришна поест, если мы едим это, то мы заряжаемся. Так же как расагулла, положенная в рот. Когда она попадает в желудок, палец тут же краснеет. Палец наслаждается. Не только палец, глаза наслаждаются, ноги наслаждаются, потому что энергия распространяется. Мы не можем заряжаться едой непосредственно. Мы должны есть *прасадам* Кришны. Это принцип. *Дживера сварупа хайа нитйа крина даса*.

Если мы служим Кришне, это наше положение *ачйута*. Если мы отказываемся служить Кришне, это *вичйута*, падшее состояние. *Ачйута* и *вичйута*. Так что стать сознающим Кришну означает *ачйута-готру*. *Ачйута-готра*. *Готра*, возможно вы не знаете. *Готра* это семейная традиция. Согласно ведической цивилизации каждый имеет *готру*. *Готра* это некая семья, от *риши*. И мы должны стать *ачйута-готрой*, снова принадлежать к семье Кришны. Сейчас мы падшие. Потому что мы забыли, что принадлежим к семье Кришны. Когда мы пробуждаем наше сознание, сознание Кришны, что: «Я принадлежу к семье Кришны...» Кришна не одинок, *эко баху шйама*. Он хочет наслаждаться.

И мы члены семьи Кришны, не пустота. Это ещё одно мошенничество. Почему Кришна должен быть одиноким? Он такой могущественный, такой богатый, встречали ли вы когда-нибудь могущественного и богатого человека, чтобы он был одинок? Где такой пример? Любой богатый человек, любой могущественный человек, король, лорд, имеет спутников. Так как же Кришна может быть одинок? Кришна никогда не остаётся один. Поэтому вы всегда найдёте Кришну с *гопи*, Кришну с мальчиками пастушками, Кришну с Арджуной. Кришна никогда не остаётся один. И это условие становления *ачйутой*. Арджуна знает всё это, потому что он преданный. Поэтому он, в частности, обращается к Кришне: *сенайор удхайор мадхйе ратхам стхапайа ме ачйута*. Это всё так. Спасибо большое.

Прахупада: *Дхартараштра* с *дурбуддхер*. *Дурбуддхи*, захватывать чужую собственность - это *дурбуддхи*, вредно. Почему кто-то должен посягать на чужую собственность? Это нехорошо. *Тена тйактена бхунджитха ма грдхах касйа свид дханам*. Это наставление Вед: «Принимай только то, что дано тебе. Не посягай на чужую собственность». Тогда будет мир. Всё принадлежит Кришне, и то, что Кришна даёт тебе как *прасадам*, как Свою милость, принимай это и будь доволен. Вот основной принцип мира во всём мире. Но поскольку люди не обучены подобным образом, каждый хочет всё больше и больше, и больше. Нет удовлетворения. Это и есть *дурбуддхи*. Ведическая культура такова: «Будь доволен своим положением». Там не может быть и речи о голоде в любом состоянии жизни. Люди пытаются достичь экономического развития, но согласно *шастрам* невозможно развить своё экономическое положение только собственными усилиями. Вы должны получить некую часть смеси из счастья и несчастья. Такова природа. *Дхармартха-кама-мокша*. Таковы четыре принципа человеческой деятельности. В начале стоит *дхарма*. Люди не знают, кто такой Всевышний и в чём Его повеление. Какого рода религия? Они принимают *дхарму* за религию, веру, только поверхностную веру. Но религия это не *дхарма*. *Дхарма* означает следование повелению Всевышнего. *Дхармам ту сакшат бхагават-пранитам*. Таков смысл слова *дхарма*: подчинение Богу. Сейчас нет концепции Бога, что говорить о подчинении. Но в этом простой смысл религии: подчинение Богу. Вот и всё, два слова. Бог - это верховный владыка, Бог - хранитель... *Бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам*. Поэтому мы хранимые, мы возглавляемые, мы слуги, мы должны оставаться послушными Богу. Это и есть религия. В чём затруднение? К сожалению, они не знают, кто такой Бог, каков Его приказ, что такое религия. Они не знают. Они производят. А поскольку они не знают простого процесса, они прозываются *дурбуддхи*, не очень разумными. Негодяи, другими словами.

В Бхагавад-гите ясно сказано: *мудха*. *Мудха* указывает на ослон, негодяев. Он не знает собственных интересов. Его называют *мудхой*, ослон. Так же как осёл. Осёл целый день трудится с тоннами белья на спине, но не... Ни клочка этого белья ему не принадлежит. Это и есть осёл. И он трудится только за пучок травы, которая доступна повсюду. Но он думает: «Этот джентльмен, прачка, даёт мне пищу». Таков осёл. Эта пища доступна везде и всюду, но он думает так и тяжело трудится. Таковы *карми*. Он съедает два или четыре чапати, но трудится день и ночь. Если вы хотите встретиться с ним, он скажет: «О, у меня нет времени». Он ни разу не задумается: «Мне достаточно съесть четыре чапати, которые легко доступны. Так почему я тружусь так тяжело?» Но подобное соображение не приходит. Он работает, работает, работает: «Больше денег, больше денег, больше денег, больше денег». Бхагаватам говорит: «Нет, нет. Это не твоё дело». Четыре чапати уже выделены тебе; ты их получишь при любых обстоятельствах. Не растрачивай впустую своего времени под ложным впечатлением экономического развития. Не растрачивай своего времени. Ты не сможешь получить больше, ты не можешь получить меньше. Это уже есть. Используй своё время для постижения Кришны. Вот твоё дело. Люди не принимают этого. «О, это пустая трата времени. Посещение лекций по Бхагавад-гите это пустая трата времени. За это время я могу заработать сотни долларов». Вот их дело. Это и называется *дурбуддхи*, не очень разумный. Как *мудха*, осёл.

Подлинно разумный человек это тот, кто удовлетворён тем, что Кришна даёт ему: «Если Кришна захочет, Он даст мне больше. Позвольте мне стать сознающим Кришну. Позвольте мне познавать Кришну. Позвольте мне воспевать Кришну. Позвольте мне слушать о Кришне. Позвольте мне смотреть своими глазами на Кришну, на Божество Кришны. Позвольте мне занять свои руки поклонением Кришне, уборкой храма, моими руками. Позвольте моим ногам ходить в храм». Вот так все наши чувства должны быть заняты в служении Кришне. Вот наше настоящее дело. *Тасйаива хетох прайатета ковидо на лабхйате йад бхраматам упарй адхах*. *Тасйаива хетох*: «Только для этой цели». Какой цели? Той, которую мы не смогли бы достичь, пройдя всю вселенную сверху донизу. Живое существо скитается, переселяясь из одного тела в другое вверх и вниз. Иногда оно становится даже Брахмой. Брахма, Индра, Чандра. Оно может стать. Можно стать. Благодаря праведным поступкам вы можете возвыситься до положения Брахмы, Индры, Чандры, полубогов, великих, великих полубогов. А из-за несправедливых поступков вы можете опуститься и стать червём в испражнениях. Так и происходит. Это называется *бхраматам упарй адхах*. *Упарй адхах*. *Адхах* означает «вниз», а *упарй* означает «вверх». *Урдхвам гаччханти саттва-стхах*. Кто отправляется на высшие планетные системы? *Саттва-стхах*, достойные брахманы, строго следующие принципам. *Сатйа сама дама титикша арджава джнанама виджнанама астикьям брахма-карма свабхава-джам*. Если вы следуете этим принципам, контролю чувств, правдивости, чистоте, полному знанию, вере в *шастры* и Бога, и *виджнанама*, практическому применению знания в жизни. *Виджнанама*... Просто знать бесполезно. Вы должны практически применять в жизни. Это и называется *виджнанама*. Практическое испытание. Студенты, идущие на степень бакалавра, должны пройти курс теоретического знания, а также практического знания. Просто теоретическое знание: «Вот столько водорода и кислорода образует воду», это теория. Но когда вы смешаете газы водород и кислород, и на самом деле получите воду, это называется практическим знанием. Это и есть наука. Науки, которая является лишь теоретическим знанием, недостаточно. Наблюдение и эксперимент. Экспериментальное знание. Это и называется *виджнанама*.

Итак, благодаря практическому знанию вы должны быть хорошо осведомлены о Боге. Это дело брахмана. *Саттва-стхах*, те, кто строго следуют брахманским принципам, будут вознесены на высшие

планетные системы. *Урдхвам гаччханти саттва-стхах*. Но вайшнав выше этого. *Мад-йаджино йанти мам*. Те, кто следуют этим принципам, нацелившись на высшие планетные системы, могут отправиться, возвыситься. Аналогично, те, кто пытаются вернуться домой, обратно к Кришне, тоже могут отправиться туда. Это не очень... Этот процесс, наше движение сознания Кришны, призвано помочь людям вернуться домой, обратно к Кришне. Это не очень трудно. Почему это должно быть трудно? Кришна говорит: *джанма карма ме дивйам йо джанати таттватах*. Постарайтесь воистину понять Кришну, не поверхностно. Кришна это Верховная Личность Бога. Мы думаем о Боге. Так почему бы не принять Кришну? Он говорит, *шастры* говорят, *ачарьи* говорят, Вйасадева говорит, Нарада говорит, ваш Гуру Махараджа говорит. Почему не принять? Зачем мошенничать? Зачем вы ищете какого-то другого Бога? Вот Бог. Имя, адрес, поступки, всё здесь, в авторитетных высказываниях Вед. Разве есть какое-то затруднение в том, чтобы понять Кришну? Но эти негодяи не принимают. Упорно. «О, зачем принимать Кришну? У меня есть Бог, произведённый». Это неудача. *Дурбхага, дурбুদ্ধи*, отъявленные негодяи. Так сказано в Бхагавад-гите. *На мам душкртино мудхах прападйанте нарадхамах*. Таковы качества тех, кто не предаётся Кришне: негодяи, непокорные, грешники, *мудхи*, мошенники, ослы, *нарадхамы*, низшие среди людей. Таковы их качества. И все они *дурбুদ্ধи*. Человеческая жизнь предназначена... Это возможность постичь Кришну. *Хари хари випхале джанана гоину, манушйа джанана паййа, радха-кришна на бхалийа, джанийа сунийа виша кхаину*. Это песня Нароттамы даса Тхакура. Каждый, кто пытается постичь Кришну... Только пытается, что тогда говорить о поклоняющемся Ему, оказывающем Ему служение... И Кришна говорит, что просто пытаюсь познать Его, человек становится освобождённым. Просто пытаюсь, не в совершенстве. Даже несовершенно. Поскольку он прилагает усилия, чтобы понять Кришну, эта самая деятельность делает его освобождённым. Та же самая деятельность. Невозможно постичь Кришну. Он настолько велик, беспределен. Как мы можем постичь Кришну? Кришна Себя не может постичь. Или Ананта не может постичь. Так и есть на самом деле. Мы не можем постичь Кришну. Но, тем не менее, если мы примем то, что Кришна говорит о Себе в Бхагавад-гите, мы тут же станем достойны вернуться к Богу, обратно домой. Просто. *Джанма карма ме дивйам йо джанати таттватах*. *Таттватах*. *Таттватах* означает «воистину». *Таттватах* невозможно постичь. Даже *сиддхи*, которые совершенны...

*манушьянам сахасрешу
кашчид йатати сиддхaye
йататам апи сиддханам
кашчин ветти мам таттватах*

Никто не сможет понять, даже если он *сиддха*, совершенный. Слово «совершенный» означает не духовно совершенного, а материально совершенного. Или даже духовно частично совершенного. *Брахма джнани*, они частично совершенны. Не полностью совершенны. Только преданные полностью совершенны. Другие, *джнани*, *йоги*, *карми*... *Карми*, они мошенники. *Джнани* частично совершенны, потому что они могут постичь только вечность как часть Всевышнего Господа, *брахма-джнанау*. Это составляющая вечности. И *параматма-джнана* это *чид-амша*, знание или личное созерцание Бога как четырёхрукого Вишну. Это тоже несовершенное знание. Но когда Его познают как Бхагавана, *ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграха*, тогда это совершенное знание. *Ананда*. Потому что когда человек приходит к пониманию личности Бога, там присутствует *ананда*. В других ипостасях нет *ананды*. Есть вечность, есть знание, но нет *ананды*. *Анандамайо 'бхйасат*. Это Веданта-сутра. Каждый по природе *анандамайа*. Мы ищем *ананду*, блаженство, но не знаем, где взять блаженство. Мы пытаемся извлечь блаженство из материального мира, поедая мясо, когда пьём вино, через секс. Они пытаются получить *ананду*. Это не *ананда*. *Ананда* это *сатйананда*. Эти *ананды*, эти наслаждения – мимолётны, на несколько минут, на несколько часов. Это не *ананда*. *Ананда* значит *сатйананда*, подлинная *ананда*. Что такое подлинная *ананда*? *Брахма-сукха*. Эта *ананда* суть обмен с Верховным Брахманом. *Брахма-саукхйам анантам*. Это *ананта*, бесконечная *ананда*. Поэтому *раманте йогино ананте*, вместе с *анантой*, бесконечным, Кришна бесконечен. Когда вы присоединитесь к Кришне в Его танце *раса* как *гопи* или как мальчик пастушок будете играть с Ним, или станете Его отцом и матерью, *Йашодой*, *Нандой* Махараджей, *Йашода-рани*, или станете слугой, или даже станете чем-то вроде воды *Йамуны* или землёй *Вриндавана* или деревьями, плодами или цветами, так или иначе, или коровами и телятами... Присоединитесь к Кришне. Тогда вы получите *ананду*, настоящую *ананду*. *Анандамайо 'бхйасат*. *Сач-чид-ананда-виграха*. В Бхагаватам описывается, как спутники Кришны наслаждаются жизнью. *Крта-пунйа-пунджах*: «Они пожинают плоды праведных поступков за миллионы и триллионы жизней. Теперь они пришли играть с Кришной».

Вот такая возможность есть в *бхакти-йоге*. Кришна озабочен тем, чтобы забрать вас обратно. Почему вы теряете время? Экономическое развитие. Какого экономического развития вы добьётесь? Вы не сможете получить больше, чем вам предназначено. Это невозможно. Тогда каждый должен был бы быть великим человеком, образованным, очень красивым. Даже... Праведные поступки, последствия праведной деятельности приносят богатство. *Джананишварйа-ирута-ири*. Рождение в очень возвышенной семье, *джанма*; *аишварйа*, богатство; образование; *ири*... *ирута*, *ирута* означает образование, высокая учёность. Всё это суть следствие праведных поступков. Вы получаете хорошую семью, рождение в хорошей семье,

богатой семье, *аишварйа*, вы получаете хорошее образование, вы становитесь очень красивым. Это следствия праведных поступков. Аналогично, последствия неправедных поступков противоположны. Но все они материальны. Они назначены. Вы не можете изменить то, что получили благодаря праведным или неправедным поступкам. Это невозможно. Но вы можете изменить своё положение, материальное положение, благодаря сознанию Кришны. Вот ваша перемена. Другого вы не можете изменить. Если вы белый, вы не сможете стать чёрным, или если вы чёрный, вы не сможете стать белым. Это невозможно. Но вы можете стать первоклассной сознающей Кришну личностью. Неважно, чёрный вы или белый. Это сознание Кришны. Поэтому мы должны прилагать усилия к тому, чтобы стать сознающими Кришну. Остальное мы не можем изменить. Это невозможно. *Сарватра*.

*тасйаива хетох прайатета ковидо
на лабхйате йад бхраматам упарй адхах
таи лабхйате духкхавад аниатах сукхам
калена сарватра габхира-рамхаса*

Калена, со временем вы получите всё, что вам предназначено. Не беспокойтесь о так называемом экономическом развитии. Что касается пищи, Кришна обеспечивает. *Эко бахунам йо видадхати каман*. Даже кошек, собак и муравьёв. Почему же не вас? Нет нужды беспокоить Кришну: «Подай нам хлеб наш насущный». Он даст вам. Не беспокойтесь. Попробуйте стать очень верными слугами Бога. «О, Бог даёт мне так много всего. Позвольте мне отдать мою энергию, чтобы служить Кришне». Вот что требуется. Это сознание Кришны: «Я получал столь многое жизнь за жизнью. Эту жизнь я должен посвятить Кришне». Это сознание Кришны: «Я не позволю пройти этой жизни бесполезно, подобно кошкам и собакам. Позвольте мне использовать её для Кришны». Таково сознанием Кришны. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 1.24-25

Лондон, 20 июля 1973 г.

Прайдйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

*санджайа увача
эвам укто хршикешо
гудакешена бхарата
сенайор убхайор мадхйе
стханапайитва ратхоттамам*

Перевод: Санджайа сказал: О, потомок Бхараты, по приказу Арджуны Господь Кришна вывел великолепную колесницу между армиями обеих сторон.

*бхишма-дрона-прамукхатах
сарвешам ча махичеситам
увача партха паийаитан
самаветан куру нити*

Перевод: В присутствии Бхишмы, Дроны и других повелителей мира, Хршикеша, Господь сказал: «Взгляни же, Партха, на всех собравшихся здесь Куру».

Прахупада: Итак, *санджайа увача*. На самом деле Санджайа, секретарь Дхртараштры, наблюдал события на поле боя. Дхртараштра слеп. Санджая наблюдает, как развёртывается сражение на поле боя посредством телевидения или иного метода. В противном случае, как бы он мог объяснять, что происходит на поле боя, сидя в комнате? В Бхагавад-гите Санджайа рассказывает всё происходящее на поле боя Дхртараштре, находясь в комнате. Должно было быть нечто вроде телевидения или выше телевидения, что он всё видел сам.

Научное развитие идёт, но всё-таки на материальном уровне. Слово «материальный» означает грубо материальный и тонко материальный. Это объясняется в Бхагавад-гите: *бхумир апо анало вайу кхам мано буддхир эва ча, аханкара ити ме пракрти бхинна аштадха*. Земля, вода, огонь, воздух, небо эти пять элементов грубо материальны, их каждый может видеть, грубо. Мы можем видеть землю, мы можем видеть воду. Мы можем видеть огонь, воздух или воспринимать также и небо. Но есть также и тонкая материя. Ум, разум, эго. Мы не можем видеть ум. Мы не можем видеть разум. Я понимаю, что у вас есть разум, или каждый знает, что у нас есть ум, но мы не можем увидеть. Это тонкое. Они тоже материя, тонкая материя. И телевидение, это машина, сделанная из грубой материи, но есть возможность сделать другую машину из тонкой материи. Есть такая возможность. Потому что материя, это тоже материя. Тонкая материальная машина ещё не изобретена. Но мы можем видеть, что тогда были тонкие материальные изобретения. А иначе как Санджайа мог видеть происходящее на поле боя? Это следует понимать. Они очень гордятся материальным развитием науки, но всё же им нужно достичь развития с тонкой материей. А над тонкой материей, внутри этой тонкой материи находится духовная сущность.

Прежде всего, мы можем видеть личность. Когда мы видим личность, что мы видим? Чувства. Но мы не можем видеть управляющего чувствами. Управляющий чувствами – это ум. А умом управляет разум. А владелец разума – это душа. Это следует понять. Есть душа. Чей разум? Как только мы говорим о разуме, чей

это разум? Это разум души. Откуда происходит разум? От *параматмы, хришикеши*. Поэтому здесь использовано слово *хришикеша*. Разум исходит от *параматмы*. Иначе мы не сможем действовать, подобно ребёнку, который наделён разумом, но руководствуется разумом родителей: «Дорогой сын, делай так». И он делает так. Аналогично, мы наделены всем этим умом, разумом, всем, но этим руководит сверхразум, Кришна. Поэтому Его называют Хришикешей. Однажды мы уже объясняли слово *хришикеша*. Мы должны достичь уровня, на котором сможем говорить с Хришикешей. Это духовный уровень. Такое возможно. Чем больше вы очищаетесь, вы можете говорить с Хришикешей, который внутри вас. Он не снаружи. Хотя Он и на Голоке Вриндаване, Кришна всегда во Вриндаване, в духовном мире, но поскольку Он – Кришна, Он может также пребывать внутри вас в то же самое время, одновременно. Таков Кришна. *Голока эва нивасати акхилатма бхутах*.

*голока-намни ниджа-дхамни тале ча тасйа
деви-махеша-хари-дхамасу тешу тешу
те те прабхава-ничайа-вихитас ча йена
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

Предполагается, что наш храм в Майапуре будет на этом уровне. *Голока-намни ниджа-дхамни тале ча тасйа*. Высшая планетная система, духовная, то есть духовная планета, которая называется *голока-намни*, Голокой Вриндавана. У нас есть изображение на обложке Бхагаватам. Возможно, вы знаете. Высшая изначальная планета это Голока. *Голока-намни ниджа-дхамни*. Это обитель Кришны. *Кришна-дхама. Кришна-дхама*. Люди ищут Бога. Но на самом деле есть планета, где Бог живёт, Кришна живёт. У вас есть машина, самолёт, спутник. Вы можете отправиться туда, но не сможете достичь высшей планеты даже этой материальной вселенной. Высшая... Каждый видит. Вы видите звёзды или планеты. У вас есть машина; отправляйтесь туда. Нет. Вы не сможете отправиться. Вы настолько ограничены. Вы не можете отправиться даже на луну, которая так близко. Вы не можете отправиться. Но, тем не менее, мы гордимся этими самолётами, спутниками. Мы думаем: «Теперь мы стали Богом». Эти негодяи не знают, кто такой Бог. Все они негодяи. Они не имеют понятия о Боге. Поэтому они принимают другого негодяя Богом так и происходит. Вы не можете достичь. *Пантхас ту коти-шата-ватсара-сампрагамйо вайор атхapi манасо мунйи пунгавангам, со 'пйастйи йат-прапада-симнйи авачинтйа-таттве*. Вам даны *шастры*. Так же как ваша материальная наука даёт вам информацию, что есть одна планета, высшая планета, и долететь туда на спутнике можно за сорок тысяч лет. Кто собирается прожить сорок тысяч лет, чтобы долететь туда? Но они рассматривают всё это теоретически. Высшая планета. Материальная. Она не духовная.

Когда заканчивается этот материальный мир, там есть оболочки вселенной, совокупная материя, *махат-таттва*, из которой возникает всё материальное. Там совокупность. Вы должны проникнуть сквозь эту совокупную материю, а каждый слой оболочки в десять раз больше предыдущего. Вам нужно проникнуть сквозь оболочку, материальную оболочку; тогда вы достигнете духовного мира. А в духовном мире множество... «Множество» означает в три раза больше чем эти вселенные. Эта вселенная, материальная вселенная всего лишь одна четверть проявления творения Кришны. *Экамишена стхито джагат*. Когда Арджуна спросил Кришну: «Будь милостив, расскажи немного о своих достояниях». «Да», Он сказал, «Я это. Из того, Я это». Он обобщил.

*атхава бахунаитена
ким джнатена таварджуна
виштабхйахам идам сарвам
экамишена стхито джагат*

Экамишена. Вы видите эту вселенную. Эта вселенная – всего лишь фрагмент материального творения, фрагмент. Чaitанья Махапрабху сообщает нам... Один из Его преданных просил Чaitанью Махапрабху: «Мой дорогой Господь, Ты пришёл лично. Будь милостив, заведи всех живых существ в духовный мир. Будь милостив к ним. А если ты думаешь, что они настолько греховны, что их невозможно забрать, то переложить все их грехи на меня. Забери их». А Чaitанья Махапрабху улыбнулся: «Даже если Я заберу всех живых существ вселенной, ты ведь знаешь, что эта вселенная лишь малая часть всех вселенных. Существует множество иных вселенных». И Он привёл сравнение: «Мешок, полный горчичными зёрнами...» Только вообразите большой мешок горчичных зёрен. «А эта вселенная подобна одному горчичному зерну». Существует так много вселенных. И в Брахма-самхите подтверждается: *йасйа прабха прабхавато джагаданда-коти. Джагаданда. Джагаданда* означает эту вселенную. *Брахманда, джагаданда. Коти*, бесчисленные. *Джагаданда-котих. Йасйа прабха прабхавато джагаданда-котих котишв ашеша-васудхадхи-вибхути-бхиннам*. И в каждой вселенной есть бесчисленные планеты. И каждая планета отличается от остальных. Таково творение Бога. А эти негодяи производят Бога. И есть также другие описания. *Йасйаика-нишвасита-калам атхаваламбйа дживанти лома-биладжа джагад-анда-натхах*. Это *джагад-анда* вселенная. И в каждой вселенной есть правитель вселенной, Брахма. Его называют *джагад-анда-натхой*, владыкой этой вселенной. Поскольку она управляется Брахмой, каждая вселенная называется *брахмандой*. Ей повелевает Брахма. И в Брахма-самхите мы находим информацию: *джагаданда-натха*, множественное число. Есть много, много тысяч *джагаданд*... Не один лишь Брахма. Много миллионов

Брахм, много миллионов Шив, много миллионов Вишну, много миллионов солнц. Поскольку существуют миллионы вселенных. Только представьте себе. Таково материальное творение. И это материальное творение, как говорит Кришна, *экамишена стхито джагат*. Материальные вселенные, взятые вместе, это лишь одна четверть творения Господа. А три четверти творения это духовный мир. Только представьте себе, что такое духовный мир. И там есть высшая духовная планета Голока.

Вы не можете добраться даже до луны. Как вы сможете отправиться на духовную планету, пронизав материальные оболочки, войдя в духовное сияние, Брахман, а после всех этих вселенных...? Поэтому и говорится: *пантхас ту коти-шата-ватсара-сампрагамйах*. *Коти-шата-ватсара*, миллионы лет, если вы полетите на спутнике со всей скоростью... *Пантхас ту коти-шата-ватсара*. Не на этом спутнике, а который понесёт вас со скоростью ума. Это материальная скорость. Что это за скорость? Несколько тысяч, двадцать тысяч, пятьдесят тысяч. Но вы знаете, какова скорость ума? Вы сидите здесь, и тут же за секунду можете перенестись в Индию. Такова скорость ума. Незамедлительно. *Пантхас ту коти-шата-ватсара ршампрагамйо вайор атхачи*. Со скоростью ветра или ума. *Вайор атхачи санасо муни-пунгаванам*. И ведомом великими учёными, *муни-пунгава*. *Пунгава* означает очень искушённого, *нара-пунгавах*. Если такие великие учёные изобретут самолёт, который летит со скоростью ума или ветра... они не могут летать со скоростью ветра. Они плавают по воздуху, но не со скоростью ветра. И всё же, *авичинтия-таттве*, пролетев много миллионов лет с этой скоростью, вы обнаружите: «О, Голока Вриндавана ещё так далеко». Таково положение.

И это Кришна... Мы объясняем, кто такой Кришна. Не считайте Кришну обычным человеком. *Аваджананти мам мудха манушим танум аиритам*. Из-за того, что Он милостиво появляется перед нами как обычный человек, не думайте, что Он такой же как мы. Таково заключение. Эти негодяи думают: «Поскольку Кришна появился как человек, я тоже Бог. Почему только Кришна должен быть Богом?» И мы стараемся объяснить, кто такой Кришна, Хршикеша. Хршикеша. Затем, *голока-намни*. *Голока эва нивасатй акхилатма-бхутах*. *Голока эва нивасати*.

*ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис
табхир эва ниджа-рупатайа калабхих
голока эва нивасатй акхилатма-бхутах
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*.

Наше поклонение очень простое. *Там ахам бхаджами*. Мы поклоняемся Говинде, *ади-пурушам*. *Говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*. Мы не поклоняемся обычным так называемым негодьям. Мы поклоняемся Говинде. Кто такой Говинда? Описание Говинды приводится в Брахма-самхите. Этот Говинда, *ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхих*: «Он всегда в духовном мире, который есть *ананда-чинмайа-раса*». Не эта разновидность *ананды* – *чинмайананда*, духовное блаженство. Духовное блаженство означает, что оно постоянно; и, тем не менее, никто им не пресыщается. Здесь в материальном мире вы можете принять некую *ананду*, так много всего. Она не может длиться очень долго. Предположим, я дам вам *расагуллу*, одну *расагуллу*, вы можете взять: «О, очень хорошо». Ещё одну: «Очень хорошо». Ещё: «Хорошо». Затем, четвертую или пятую: «Нет, не хочу больше». Кончилось. Аналогично, возьмите любую *ананду*. Половая жизнь. Она не может быть постоянной. Заканчивается. Так что попытайтесь понять, что такое *чинмайананда*. *Ананда-винмайа-раса-пратибха...* Это никогда не заканчивается. Это продолжается, *нава-навайамана*, одно за другим, новое, новое, новое. Просто попытайтесь понять, что такое духовное блаженство. Вы не... *Сахаджии* принимают материальное блаженство за духовное. Это называется *сахаджийа*, не будьте *сахаджиями*. Попытайтесь понять в соответствии с *шастрами*.

Итак, здесь Кришна описывается, как Он становится Хршикешей, *голока эва нивасати*. Он наслаждается со Своими спутниками, мальчиками пастушками, *гопи* на *голока-намни ниджа-дхамни*. Он наслаждается там. В то же самое время Он в ваших сердцах. Таков Кришна, Хршикеша. Он приходит одновременно не только в ваше сердце, в атом. *Андантараиштхам параману-чайантараиштхам говиндам ади-пурушам там ахам...* Не только в ваши сердца, но и в атом. Только представьте себе. Сколько существует атомов. И Кришна повсюду. Эти... у нас есть информация о Кришне из *шастр*. *Шастрам эва чакиушат*. Веданта-сутра. Вашими глазами должны быть *шастры*, а не так называемое воображение. *Шастра чакиушат*. *Йах шастра-видхим утсрджйа вартате кама...* Если вы откажетесь от наставлений *шастр* и придумаете собственный путь, *йах шастра-видхим утсрджйа вартате кама-каратах*, как вам хочется, тогда *на сидхим аванноти*: вы никогда не достигнете *сидхи*, совершенства, никогда не достигнете. *На сидхим саван...*, *на сукхам*, никакого счастья. А что говорить о *пара гатих*, возвращении домой, обратно к Богу. Так, *шастра-чакиушат*. Мы должны всё принимать из *шастр*. Потому что мы слепы. *Шастра-чакиушат*. Поскольку духовный учитель просвещает ученика *шастра-дженаной*, потому он и духовный учитель. Если духовный учитель обманывает ученика, он не духовный учитель. Обман. Нет. *Аджнана-тимирандхасйа дженананджана-шалакайа чакиур-унмилитам йена тасмаи шири-гураве намах*. Это *гуру*. *Гуру* означает, что он всегда проливает на ученика свет *шастр*. Не так, что он говорит: «Здесь не нужны *шастры*. Я воплощение. Принимай всё, что я скажу». Нет. Это мошенник. Того, кто не ссылается на *шастры*, вы немедленно должны принимать как мошенника номер один. Таков вывод.

Вот *шастра*, Бхагавад-гита. Хршикеша. Мы уже однажды объясняли. Здесь мы снова объясняем. Хршикеша. Кришна. Там Кришна. Он никогда не покидает Вриндаван. Он там. Почему? Здесь тоже. Например, мы видим очень богатого человека, очень влиятельного человека, президента, который живёт в своём... Королева, она в Бэкингемском дворце. Но она не может одновременно отправиться туда и сюда. Нет. Она сидит в Бэкингемском дворце. Кришна не таков. Поэтому Он Хршикеша. Постарайтесь понять разницу между Кришной и остальными. Кришна *голока эва нивасатй акхилатма бхутах. Атма-бхутах*. Этот *атма-бхутах* и есть Хршикеша. Он даёт разум. Чем больше вы очищаетесь, тем больше получаете наставлений от Хршикешы. В этом суть. Как вы можете очиститься? Очищение означает, что на вас больше не влияют *гуны* материальной природы. Это объясняется: *гудакеша. Гудака иша. Гудака* означает тьму, а *иша*... когда вы становитесь хозяином материального мира или материальных чувств. Материальный мир означает материальные чувства. Вот и всё. И если вы стали хозяином материальных чувств, то вы становитесь *гудакешей*. Поэтому Арджуна и описывается здесь как *гудакеша. Арджуна*... Не думайте, что Арджуна допустил ошибку. Нет, он не мог этого. Как он мог? Он постоянно с Кришной. Как он может быть сбит с толку? Нет. Это невозможно. В Чаитанья-чаритамрте говорится: *кришна сурйа сама майа андхакара. Гудака* означает тьму, *майа. Кришна сурйа сама майа андхакара*. Тьма и свет есть всегда рядом. У нас есть опыт. Вот солнечный свет, вот тьма. Есть и то и другое. *Кришна сурйа сама майа андхакара, йахан кришна тахан нахи майара адхикара*. Где есть Кришна, там нет юрисдикции тьмы *майи*.

*даиви хй эша гунамайи
мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте
майам этан таранти те*

Вы можете незамедлительно выйти из поля зрения *майи*, если всегда остаётесь предавшимся Кришне. *Майа* не тронет вас. Подобно тому, как если вы всегда остаётесь в свете солнца, не может быть и речи о ночи. Сейчас это очень просто. Если вы направите свой самолёт в западном направлении, вас никогда не застигнет ночь. Вы просто облетите вокруг. Да. Даже материально это возможно. Просто направьте самолёт в западном направлении. Запустите самолёт утром и летите в западном направлении, не останавливаясь. Вы будете лететь три, четыре, столько дней сколько захотите. Вас никогда не застанет ночь. Это возможно. Аналогично, если вы всегда остаётесь с Кришной, вы *гудакеша*, вас никогда не настигнет тьма. Или *майа* никогда вас не коснётся. Это сознание Кришны. Постарайтесь стать Гудакешей.

Следующий стих. Кришна Хршикеша. Он знает, *сарвасйа чахам хрди саннивиштах*. Кришна есть. Кришна знает, какова ваша цель, чего вы хотите сделать, каково ваше прошлое, будущее. Кришна знает всё. Кришна знает всё. Это объясняется в Бхагавад-гите. *Ведахам саматитани*: «Я знаю всё». Так Кришна *стханапайитва, ратхоттамам стханапайитва*. Как только Арджуна попросил Его: *сенайор убхайор мадхйе ратхам стханапайа ме 'чйута*, Он тут же выполнил приказ и Он знал, зачем он этого хочет. Он хотел посмотреть: «С кем мне придётся сражаться, с моими друзьями и родственниками». Он колебался. Может возникнуть вопрос, откуда это невежество у Арджуны. Кришна... Арджуна *гудакеша*. Он вне материального мира. Как он мог испытать влечение к так называемым родственникам? Он не решался сражаться по этому принципу: «Они мои родственники. Они мои близкие. Они члены моей семьи». Он всегда об этом думал. Поэтому Кришна знал об этом. Он заразился так называемой семейственностью.

Но он *гудакеша*. Как такое возможно? Он выше всего этого. Да, он выше всего этого. По желанию Кришны он играл роль обычного человека. Иначе, как бы появилась Бхагавад-гита? Кришна не мог говорить с обычным человеком. Кришна не мог сражаться с обычным человеком. Даже когда приходили демоны, такие как Хираньякаша и Хараньякашипу, они были Джайей и Виджайей в мире Ваикунтхи. И они пришли сюда по просьбе Кришны: «Если вы станете Моими врагами, то через три рождения вы вернётесь обратно. А если останетесь друзьями, тогда семь рождений». И они предпочли: «О, я стану Вашим врагом, Сэр, чтобы я мог вернуться после трёх рождений». Почему? У Кришны есть все склонности. Так же как нам иногда хочется сразиться, понарошку сразиться. А в мире Ваикунтхи не может быть никаких сражений. И поскольку Кришна хотел испытать Свой бойцовский дух, Он отправил Своего преданного. Тот стал врагом, и они сразились. Таким образом, вы должны понять Кришну как Хршикешу. Он знает, что пока Арджуна не станет приверженным семейственности, как сможет появиться Бхагавад-гита? Поэтому, хотя *Гудакеша*, Арджуна стоит выше тьмы, всё же по воле Кришны, Хршикешы, он сыграл роль обычного человека, связанного семейными узами. Поэтому в следующем стихе Кришна говорит... *увача*. Кришна сказал: «Мой дорогой Партха, ты хочешь посмотреть, с кем тебе придётся сразиться. Вот Бхишма, Дрона и множество других царей. Все потомки династии Куру, сыновья Дхртараштры. Посмотри внимательно и будь готов сразиться с ними». Так объясняется Хршикеша и Гудакеша. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 1.26-27

Лондон, 21 июля 1973 г.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.)
тапрапайат стхитах партхах

*питрн атха питамахан
ачарйан матулан бхратрн
путран паутран сакхимс татха*

*свасуран сухрдас чаива
сенайор убхайор апи
тан саикшиа са каунтейах
сарван бандхун австхитан
крпайа парайавишито
вишиданн идам абравит*

Перевод: Стоя посреди двух армий, Арджуна смог увидеть своих отцов, дедов, учителей, дядей по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестя и блажелателей – все там присутствовали. Когда сын Кунти, Арджуна, увидел всех своих друзей и родственников, он исполнился сострадания и сказал так.

Праххупада: Это проблема. Арджуна столкнулся с проблемой. В чём проблема? Предположим, вы привели всех моих друзей, родственников, сыновей, внуков, тестя, шурина, друзей, животных... Поскольку там были солдаты, *сенайор убхайор апи*, там были также и животные. Лошади, слоны. Они тоже входят в сообщество. Согласно концепции Вед, животные тоже члены вашей семьи. Потому что они выполняют служение. Не так, что одной части членов моей семьи я оказываю защиту, а у другой части я беру всё, а затем перерезаю им горло. Это не цивилизация. Вы содержите сыновей, жену, дочерей, коров, собак, ослов, домашних животных, лошадей, слонов. Если вы богаты, то вы держите также и слонов. Это не означает... будь то семейственность или государственность, это не значит, что вы оказываете защиту одним членам и перерезаете горло другим. Ох, как это ужасно. И всё это происходит сейчас. И проблема была в том, что он, Арджуна, должен был убить их. Это сражение, это семейное сражение.

И одни члены семьи на одной стороне, а другие члены семьи на другой. А кто такие другая сторона? *Татпрапашият стхитан партхах питрн атха питамахан. Питрн*, учителя, а также *питрн. Питрн* указывает на тех, кто занимает положение отца. А Бхишмадева был дедом, настоящим дедом, *питамаха*. И он на другой стороне. Дроначарйа, учитель, на другой стороне. Им всем нужно выражать почтение. На самом деле Арджуна так и делал. Прежде чем сражаться с Дроначарйей, он выпускал стрелу к его лотосным стопам, поклоны. Таков этикет: «Мой господин, ты обучал меня военной науке, теперь это обернулось против тебя, долг. Я предлагаю свои поклоны». И Дроначарйа тоже выпускал стрелу, касаясь его головы: «Мой дорогой мальчик, будь благословен». Таков долг. На что благословен? «Убив меня. Я знаю, что ты убьёшь меня, и даю благословение тебе убить меня». Таков долг. Ученик, сражаясь, касается стоп Дроначарйи: «Мой господин, это долг. Теперь мы сошлись в сражении. Дай мне благословение». Это одна сторона. Другая сторона благословляет: «Да, у тебя есть все мои благословения».

И это проблема. Материальный мир проблематичен, особенно, когда дело касается семейных отношений. «Общество, дружба и любовь это божий дар человеку». Они говорят (смех). Это не божий дар. Нет. Это оковы. Это оковы. *Дехапатйа*. Во Второй песни Шримад-Бхагаватам есть стих. *Дехапатйа*. Что это за стих? *Дехапатйа-калатради*. *Деха*, первая привязанность к телу: «Я мистер Такой-то. Это я, это тело». У меня есть привязанность к этому телу. Затем потомство, побочный продукт тела. *Апатйа*. *Апатйа* означает детей. А как получается этот побочный продукт? *Калатра*, посредством жены. *Стри*. *Стри* означает расширение. *Вистара*, расширение. Я одинок. Я принимаю жену, *стри*, и при её сотрудничестве расширяюсь. Тот, кто помогает мне расширяться, называется *стри*. Каждое санскритское слово имеет значение. Почему женщину называют *стри*? Потому что она помогает мне расширяться. Как расширяться? *Дехапатйа-калатрадишу*. У меня появляются дети. Прежде всего, я привязан к моему телу. Затем, как только у меня появляется жена, я становлюсь привязанным к ней. Затем, как только появляются дети, я привязываюсь к детям. Таким образом, я расширяю свою привязанность к этому материальному миру. Материальный мир, привязанность. Это не нужное. Это нечто чуждое. Материальное тело чуждо нам. Я духовен. Я духовен, *ахам брахмасми*. Но поскольку я пожелал господствовать над материальной природой, Кришна дал мне это тело. *Даива нетрена*. Он даёт вам тело. Он даёт тело Брахмы, даёт тело муравья. Как пожелаете. Как пожелаете. Если вы хотите тело тигра, Кришна даст его вам. Если хотите тело собаки, Он даст вам. Если хотите тело Брахмы, Он даст вам. Если хотите тело полубога, Он даст вам. Если хотите тело американца, Он даст вам. Англичанина, Он даст вам. Индйца, Он даст вам. Таков Кришна. Он так добр. *Йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам*. Кришна очень добр. Например, сын не слушается отца, но хочет чем-то наслаждаться. Отец всё-таки даёт ему: «Хорошо, возьми деньги и наслаждайся». Отец так добр: «Ты свободен. Можешь делать, что захочешь. Возьми денег». Это наш удел.

Материальная жизнь выделена нам, дана Богом для наслаждения наших чувств. Это материальная жизнь. Кришна не хочет, чтобы вы запутывались в материальном мире. Он этого не хочет. Чего же Он хочет? Кришна... Так же как вы порождаете сыновей, детей. Зачем? Чтобы вести жизнь домохозяина, наслаждаться обществом жены, детей, друзей. Это... Каждый может понять. Почему я беру на себя такую ответственность за семью? Я был одинок. Зачем я женюсь? Зачем я зачинаю детей? Зачем завожу друзей? Потому что хочу

наслаждаться. И Кришна тоже личность. *Нитйо нитйанам четанаи четананам*. Он породил такое множество детей, живых существ. Зачем? Чтобы наслаждаться с ними. Просто постарайтесь понять психологию. *Йато ва имани бхутани джайанте, джанмадй асия йатах*. Откуда возникла эта идея: «Я буду счастлив в обществе, с друзьями и любовью, детьми»? Откуда возникла такая идея? Где источник? Источник в Кришне. *Джанмадй асия йатах. Джанмадй асия йатах*. Источник любви. Так же как Кришна любит Радхарани. Так, идея любви исходит от Кришны. Всё, что мы испытываем, есть в Кришне. Кришна не может быть безликим. Это ерунда. Кришна точно такая же личность, как я и вы. Но разница в том, что он очень и очень, беспредельно могуществен. Я ограничен. В этом разница. А Кришна так же хочет жить со Своей семьёй. Наше движение сознания Кришны существует только для того, чтобы подготовиться к возвращению в семью Кришны. Это наше движение. С этими семьями, так называемыми семьями, мы страдаем. Мы страдаем. Но идея семьи уже существует. Она достигает совершенства в Кришне, с Кришной. Идея семьи, откуда бы возникла идея семьи, если бы её не было в Кришне? Потому что ничего не может существовать, чего не было бы в Кришне. Он источник. *Джанмадй асия йатах. Ахам сарвасйа прабхавах*: «Я источник всего».

Всё, что мы видим в материальном мире, исходит из Кришны. Но здесь это искажено. В этом единственная разница. Так же как дерево. Изначальное дерево растёт вверх. Но когда вы смотрите на искажённое отражение дерева, всё вверх тормашками. Верх становится низом. Вы видели отражение дерева. Вершина, подножие. Когда вершина дерева становится подножием, это называется искажённым отражением. И материальный мир - это искажённое отражение духовного мира. Он ложен в том смысле, что это отражение. Иначе, все то же самое есть в духовном мире. *Урдхва-мулам адхах-сакхам ашиваттхам авйайам видух*. Вот так. В Бхагавад-гите вы найдёте в пятнадцатой главе. *Урдхва-мулам*. Здесь, в материальном мире источник – *мулам* означает корень – наверху, вершина. Потому что это отражение. Дерево растёт вверх, а это отражение. Так, корень становится вершиной. И здесь есть проблема. Поскольку мы привязаны к нашей так называемой семье, обществу, дружбе и любви... Когда Арджуна с этим столкнулся, он стал *крпайа парайавишто вишиданн идам абравит*. «Как это возможно, Кришна, чтобы я убивал другую сторону: моих отцов, тестей, деда, сыновей, внуков, братьев и многих друзей?» И это естественно. *Крпайа парайа авиштах*. Его переполняло сострадание. *Крпайа парайавиштох вишиданн*. Очень мрачно. «Ох, Кришна, я должен буду сражаться с ними, мне придётся убивать их». Откуда пришло это сознание? Почему другая сторона, Дурйодхана не подумал так же? Почему Арджуна подумал? Потому что он преданный. В этом разница. Преданный так думает. Преданный никого не хочет убивать, даже муравья. Почему же он должен быть вдохновлённым убивать своих друзей? Преданный такой. *Йасйасти бхактир бхагавати акинчана сарваир гунаир татра самасате сурах*. Это результат жизни в преданности. Арджуна был оскорблён. У Арджуны отняли всё, что ему принадлежало. Арджуна был сослан на тринадцать лет. Его жену оскорбили. Столько жестокости ему пришлось перенести. Всё же, когда встал вопрос об убийстве, он не был очень счастлив: «Нет». Таков вайшнав. Таков вайшнав. Он готов простить даже величайшего врага. Но Кришна не хочет. Если вы оскорбите преданного, преданный может простить, но Кришна не простит. Такова позиция Кришны. Поэтому будьте осторожны, чтобы не оскорбить преданного. Преданный простит вас. Но Кришна не простит. Кришна настолько строг. Он не может стерпеть никакого оскорбления в адрес Своего преданного. Поэтому шли приготовления к сражению. Арджуна хотел: «Нет, давайте простим их». Кришна хотел: «Нет, ты должен сражаться. Ты должен убить их». Таково положение. Он казался перед дилеммой. Кришна настаивает: «Ты должен сражаться и убивать их», но он думает: «Как я буду убивать своих родственников?» Это проблема. Поэтому *там самикшия са каунтейах сарван бандхун авастхитах*. Все друзья там. *Крпайа парайавишто вишиданн идам абравит*. С одной стороны, если вы хотите доставить Кришне удовольствие, то вы должны быть готовы убить своих так называемых родственников. Если вы хотите Кришну. Если вы хотите доставить Кришне удовольствие.

Вся ведическая цивилизация построена так, чтобы вы могли отречься от так называемых семейных уз. Это ведическое воспитание. Прежде всего, *брахмачари*. *Брахмачари* означает вести жизнь в аскетизме. Предполагается, что *брахмачари* живёт и служит в доме духовного учителя, и трудится как нижайший слуга. Он может быть царским сыном, но как только он соглашается жить у духовного учителя, он должен быть подобен нижайшему слуге. Он должен выполнять всё, что прикажет духовный учитель. Это *брахмачари*. И они будут с радостью это делать, потому что они дети. Жизнь *брахмачари* начинается с пяти лет. Попросите ребёнка что-нибудь сделать, он сделает. Они учились. Им давали образование: «Иди от двери к двери, от дома к дому и принеси подаяние». *Брахмачари* были сыновьями соседей. И когда *брахмачари* приходил за подаянием: «Матушка, дай что-нибудь, пожертвуй», и тут же давалось немного риса, немного дала, немного *атта* или немного овощей, иногда немного денег. И они всё приносили духовному учителю, и это становилось собственностью духовного учителя. Потому что он просил, это не его собственность. *Сарвасвам гуру-ведитом*. Всё собственность гуру. настолько, что после того, как всё будет приготовлено, духовный учитель звал: «Мои дорогие мальчики, идите. Примите *прасадам*». Но если он забывал позвать кого-то, тот не прикасался. Он не прикасался. Таков *брахмачари*. «О, духовный учитель не позвал меня; так что я буду поститься» (смех). Он просил рис, овощи, *атта* и дал. Это было приготовлено. Но когда это приготовлено,

это тоже собственность духовного учителя. Если духовный учитель не зовёт его поесть, он не будет есть. Он не может прикоснуться. Такова жизнь *брахмачари*. Поэтому первое обучение, которое давалось: быть аскетичным, терпеливым, настолько терпеливым, чтобы звать других женщин «матушка». Он учится с начала, с детских лет. Он учится называть любую женщину, даже одного с ним возраста не «сестра», а «матушка». Это воспитание. *Матрват пара-дарешу*. Это образование. *Матрват пара-дарешу*. Чанакья Пандит, великий политик, даёт определение образованному человеку. Кто образован? Он даёт определение. Какое? *Матрват пара-дарешу*. Взирать на каждую женщину, кроме своей жены, как на мать. Это образование. Это образование, совершенство образования, когда вы взираете на всех женщин, кроме своей жены, как на мать. Это образование. *Матрват пара-дарешу пара-дравйешу лострават*. А чужая собственность? Подобна мусору на улице. Никому не интересен мусор. Вы выбрасываете. Вот образование. И *атмават сарва-бхутешу*. И относиться ко всем живым существам как к самому себе. Если вы чувствуете боль и наслаждение от чего-либо, вы не можете причинять боль другим. Если вам перерезать горло, если отрубить голову, вы почувствуете такую сильную боль, как же вы можете отрубить голову другому животному? Вот образование. *Самах сарвешу бхутешу*. Вот образование, эти три вещи. Это проверка образования.

*матрват пара-дарешу
пара-дравйешу лострават
атмават сарва-бхутешу
йах наийати са пандитах*

Где такой *пандит*? Таких сейчас нет.

И эту проблему, привязанность к материальному миру, мы должны постепенно разрубить. Такова ведическая цивилизация. Если вы хотите вернуться домой, обратно к Богу, то если в то же самое время вы остаётесь привязанным к материальному миру, так называемому обществу, дружбе и любви, то это невозможно. Пока у вас есть хотя бы щепотка привязанности к материальному миру, не будет возможности перенестись в духовный мир. Так обстоят дела. Поэтому через воспитание, образование мы должны стать отрешёнными. Отрешёнными от общества, дружбы и любви. Мы должны понять фальшь этого так называемого общества, дружбы и любви. Это совсем как... Потому что нас уносят волны *майи*. У Бхактивиноды Тхакура есть песня: *майара веше, йаччха веше, каччха хабудубу бхаи*. Так же как иногда мы видим, как во время сезона дождей множество растений, лиан, овощей и много других предметов плывёт по реке, уходит. Аналогично, мы тоже плывём по волнам *майи*. *Майара веше, йаччха веше, каччха хабудубу*. Иногда погружаясь, иногда всплывая, иногда на том берегу, иногда на этом берегу. Так и продолжается. Пока мы в материальном мире, нас тащат различные течения, а иногда я становлюсь владыкой какого-нибудь царства, а иногда я – собака или кто-нибудь ещё. Таково моё положение. То же самое. Очень хороший пример, что нас несут волны *майи*. Иногда мы собираемся вместе. Множество соломинок и овощей плывут вместе. А иногда те же овощи и солому разбрасывает в стороны. Одного туда, другого сюда. И здесь точно так же, мы собираемся в общество, дружбу и любовь. На волнах *майи*. Затем никто вам не отец, никто вам не мать, никто вам не сестра, никто. Это всего лишь *майа*, иллюзорная комбинация. Иллюзорная комбинация, временная комбинация. А мы настолько привязаны к этой комбинации, что отказываемся вернуться домой, обратно к Богу. Таково наше положение.

Поэтому мы должны встретиться с ними на поле битвы Курукшетра, и если потребуется, мы должны убить их и выполнить приказ Кришны. Таково наше положение. Если мы думаем: «В этом материальном существовании я должен быть в безопасности, получать помощь от общества, дружбы, любви, страны, политики и социологии». «Нет, нет, сэр, это невозможно». Это невозможно. Вы должны позаботиться о себе. Ваше так называемое общество, дружба, любовь, страна, нация и всё остальное никогда не смогут помочь вам. Потому что вы в тисках *майи*. *Даиви хй эша гунамайи мама майа дуратйайа*.

*пракртех крийаманани
гунаир кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма
картахам ити манйате*

Вы в тисках *майи*, у вас нет независимости. Ни у кого нет независимости, чтобы спасти вас. Это невозможно. Тот же пример, что я иногда привожу, как вы учитесь водить самолёт. Вы поднимаетесь высоко в небо. Но если вы в опасности, другой самолёт не сможет помочь вам. Вам конец. Поэтому вы должны быть очень осторожным пилотом, чтобы позаботиться о себе. Аналогично, в материальном мире каждый индивидуально должен позаботиться о себе. Как спастись из тисков *майи*. Это движение сознания Кришны. Учитель может дать вам намёк. *Ачарйа* может дать вам намёк: «Ты можешь спастись таким образом». Но исполнение обязанностей – это дело ваших рук. Если вы правильно выполняете духовные обязанности, то вы спасены. Иначе, даже если *ачарйа* даёт вам наставление, если вы ему не следуете, как он может спасти вас? Он может спасти вас наставлением по своей милости, насколько это возможно. Но вы должны серьёзно взять это в свои руки.

Итак, проблема... Арджуна столкнулся с проблемой. Это главная проблема. *Дехапатйа-калатрадешу. Дехапатйа.* Деха означает это тело. *Апатйа* означает детей. *Калатра* означает жену. *Дехапатйа-калатрадешу атма-саинйешв асатв апи.* Мы думаем: «Нас защитят эти мои солдаты. У меня есть сыновья, внуки, дед, тесть, шурин, такое многочисленное общество, дружба и любовь». Каждый так думает. «Моя нация, моя община, моя философия, моя политика». Нет. Ничто не сможет спасти вас. *Дехапатйа-калатрадешу асатсу апи.* Все они временны. Они приходят и уходят. *Асатсу апи. Праматто тасйа нидханам пашйанн апи на пашйати.* Тот, кто слишком привязан к этому обществу, дружбе и любви, он *праматта.* *Праматта* означает сумасшедшего, безумца. *Пашйанн апи на, тасйа нидханам.* Он не видит. Хотя он и видит: «Мой отец умер. Когда я был ребёнком, отец защищал меня. Теперь отец покинул меня. Кто защитит меня? Разве мой отец жив, чтобы защитить меня? Кто защитит меня? Мать защищала меня. Кто теперь защитит меня? У меня была семья: сыновья, дочери, жена, но я потерял их. Кто теперь защитит меня?» И на самом деле Кришна защищает вас всегда. Не ваше общество, дружба или любовь. Они закончатся. Как скончался ваш отец, как скончался ваш дед, так же ваши сыновья, внуки скончаются. Никто из них не сможет защитить вас. Только Кришна даст вам защиту. Поэтому предайтесь Кришне. *Сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа, ахам твам сарва-папобхйо мокша...* «Я дам тебе защиту». *Каунтейа пратиджанихи на ме бхакта пранапашйати:* «Мой преданный никогда не погибнет». Так что лучше всего принять сознание Кришны, полностью предаться Ему, и вы будете защищены. Иначе нет иного способа защититься. Мы будем унесены волнами *майи.* Таково положение. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 1.28-29

Лондон, 22 июля 1973 г.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

арджуна увача

дритвемам сваджанам кришна

йуйутсум самупастхитам

сиданти мама гатрани

мукхам ча парисушйати

вепатус ча шарире ме

рома-харшас ча джайате

гандивам срамсате хастат

Перевод: Арджуна сказал: Мой дорогой Кришна, смотря на друзей и родственников, стоящих передо мной в таком воинственном духе, я чувствую, как члены моего тела слабеют, а во рту пересыхает. Всё моё тело дрожит, а волосы стоят дыбом. Мой лук Гандива выпадает из моих рук, а моя кожа горит.

Праххупада: *Дритваимам сваджанам.* Арджуна великий воин, боец, и для кшатрия убить кого-либо не очень трудная задача. Кшатрии так воспитаны. Охота. Охота позволена кшатриям. Так же как практикующие врачи учатся проводить хирургические операции на мёртвом теле. Разумеется, невозможно для джентльмена вонзать нож в чьё-то тело. Естественно, это очень трудно. Разбойники и воры могут нанести удар. А также врачи, медики, хирурги учатся оперировать своими ножами на мёртвом теле, чтобы увидеть, где находятся нервы, аналогично, кшатриям тоже позволялось учиться убивать. Кшатрий означает... *Кшата.* *Кшата* означает «причинение боли». А *тра* означает *трайате*, «спасать». Кшатрий должен защищать подданных от причинения им боли другими. Он зовётся кшатрием. Брахман это тот, кто познал *брахму*, Всевышнего. Так, брахманы, кшатрии, вайшйи, шудры. Это разделение проводится согласно качествам. *Гуна-карма-вибхагашах.* По *гунам.* *Гуна* означает «качество». А *карма* означает реальное действие *гуны.*

Итак, Арджуна был кшатрием, обученным убивать Дронаचारйей. Это... Ненасилие это не дело кшатрия. Это трусость. Их обучают причинять насилие. Иначе они не смогут править. В прежние времена суд вершился царём и немедленно заканчивался. Не ходить в суд и ждать приговора десять лет. Тут же всё заканчивалось. Не как сейчас. Если что-то происходило, царь заседал в своём собрании и всех преступников, обвиняемых судил сам царь. Иногда царь убивал лично своим мечом. Даже в европейских странах королевский приказ был превыше всего. Сейчас конституционное, демократическое правительство. У царя нет власти. Но для народа это нехорошо. Демократия это фарс. По крайней мере, мне она не нравится. Потому что так много мошенников, собрав голоса, проходят в правительство, а что они знают о том, как править? Поэтому в настоящее время нигде в мире нет хорошего правительства. Нет хорошего правительства. Считалось, что в Америке хорошее правительство. Сейчас мы можем видеть поведение мистера Никсона. Это невозможно. Раньше кшатриев обучали править. Их обучали военные, так же как Дронаचारйя обучал Арджуну, Дурйодхану. Все царевичи обучались убивать. Не только убивать, но и править согласно *шастрам.* Дело царя – наблюдать, чтобы каждый в стране был должным образом занят и занимался своим делом. Это дело царя. Не могло быть и речи о безработице. Это первая задача правительства. Потому что праздный ум – кузница дьявола. Кузница дьявола... Если он ничего не делает... Так сейчас происходит. Сын богача ничем не занят, и его мозг становится кузницей дьявола. Они породили так много «измов». Но каждый должен быть

занят. Первая задача правительства — смотреть за этим. Брахман занят как брахман, кшатрий занят как кшатрий.

Итак, Арджуна не был трусом. Он был компетентным воином. Но всё же, *дехатма-буддхи*, телесная концепция жизни настолько сильна... Арджуна признаёт это: *дритва сваджанам кришна* – «Мой дорогой Кришна, я не должен убивать своих людей». Что это за «свои люди»? «Свои люди» подразумевают телесные взаимоотношения. Почему другие - не свои люди? Все свои люди. Потому что каждый – сын Кришны. И когда человек становится сознающим Кришну, он может видеть в каждом своего человека. А когда он не в сознании Кришны, он видит своих людей только там, где присутствуют телесные отношения. В этом недостаток. Они провозглашают гуманитарную деятельность, филантропическую деятельность, коммунизм, тот «изм», но когда встаёт вопрос о телесных отношениях, тут же всё меняется. Вы знаете, из коммунистической страны приезжал Хрущёв, потому что он покровительствует своим людям. В этом дефект. Вы провозглашаете: «Я за всех», но имеется привязанность к своим людям. Кумовство. Кумовство. Это называется кумовством. Так много великих лидеров. Наш Джавахарлал Неру отправил своего человека в качестве посла. Виджайа Лакшми, женщина, её отправили послом. Она была здесь высоким посредником. И этот вопрос «своих людей» преобладает повсюду.

Итак, Арджуна великий воин. Он мог сразиться со всеми солдатами, со всеми воинами, *йуйутсу*. На другой стороне тоже собрались *йуйутсу*, с бойцовским духом. Других людей, даже если у них нет духа сражения, мы очень легко можем убить. Но своих людей, хотя они и жаждали сражения, он колебался. Потому что свои люди. И это «своелюдность», связанное с телом, является барьером для духовного понимания. Пока будет существовать эта концепция жизни, что «Я это тело, и все, кто связан с этим телом – мои люди, родственники...» Эта концепция жизни представляет собой величайший барьер на пути продвижения в духовном сознании. Поэтому ведическая цивилизация спланирована так, что человек должен отказаться от этой мошеннической концепции «своих людей». Это *ваирагья*. Это называется *ваирагьей*, отрешённостью. *Джнана ваирагья*. В человеческой жизни требуются две вещи: знание и *ваирагья*, отрешённость. Привязанность разрастается. Прежде всего, она разрастается. *Пумсам стрийа митхуни-бхавам этат*. Весь мир основывается на половой жизни. Мужчина испытывает влечение к женщине; женщина испытывает влечение к мужчине. Это природные оковы. Узда. И когда они действительно соединяются, либо благодаря отцу и матери, или по-своему, эта узда, эта привязанность возрастает. *Пумсам стрийа митхуни-бхавам этат тайор митхона хрдайа-грантхим ахух. Хрхайа-грантхих*. Узел в сердце. «Она моя жена». «Он мой муж». Разумеется, этот узел очень тугой. Прежде это было очень строго, потому что женщине не позволялось смешиваться с любым другим мужчиной, а мужчине не позволялось смешиваться с другой женщиной. Эти смешения ту же затягивают узел, *хрдайа-грантхим*. Поэтому даже из-за пустяка, спора между мужем и женой происходят разводы. Потому что сейчас этот союз не очень силен. Это хорошо. Так или иначе, это опутывает. И это «своелюдность» происходит из телесной концепции жизни.

Итак, Арджуна готовит почву, чтобы получить наставления Бхагавад-гиты. Потому что духовные наставления начинаются с разделения души и тела. Пока человек не поймёт, что душа отличается от тела, у него нет духовного образования. Это основной принцип. Если вы не понимаете, что такое душа, тогда где духовное образование? Арджуна был под впечатлением. Он честно сказал: *дритва ту сваджанам кришна йуйутсум самупастхитам* — «Что такое? Я должен убивать своих людей». *Сваджанам*. *Сваджанам* означает «свои люди». «Нет, нет». *Сиданти мама гатрани*: «Ох, я дрожу». *Мукхам ча паритушйати*: «Во рту у меня пересохло». У нас есть такой опыт. Когда приходит опасность, всё это происходит, много признаков.

*вепатуш ча шарире ме
рома-харшас ча джайате
гандивам срамате хастат
твак чаива паридакшйате*

Все эти признаки, различные изменения состояния тела, появляются в момент опасности, и подобные признаки появляются в момент духовного блаженства. Это называется *ашта-саттвика-викара*, восемь признаков изменения тела. В нашем теле много скрытых энергий. Они проявляются с течением времени, когда ум и разум работают по-разному. Вот откуда они возникают. Всё это возникает из разума, ума. Есть душа, а разум и ум создают состояние телесных признаков. Поэтому тело и чувства это ещё не всё. В современном образовании тело считается всем, что есть. Нет. Подлинная сущность тела это чувства. *Индрийани паранйахух*. Грубым зрением мы видим это тело. *Индрийани паранй ахур индрийебхйах парам манах*. Но телесные признаки действуют потому, что есть ум. А ум действует потому, что есть разум. А разум действует потому, что есть душа. (В сторону): Вы можете встать.

Таков процесс. Основной принцип - это душа. Душа действует через разум, разум действует через ум, ум выражает себя через чувства. Так обстоят дела. И если мой ум поглощён чем-то, неким материальным объектом, мои телесные признаки тоже будут действовать, или чувства будут действовать в соответствии с умом. Поэтому для духовного продвижения вы должны натренировать свой ум. *Са ваи манах кришна-падаравиндайор вачамси ваикунтха-гунануварнате*. Если вы используете... Прежде всего, сосредоточьте свой ум. Йога означает *индрийа-самйама*. Практика йоги предназначена для контроля ума и чувств. Это практика

йоги. Поскольку наш ум очень неустойчив и переменчив, что-то незамедлительно принимает, что-то незамедлительно отвергает, очень неустойчив. Поэтому мы должны тренировать ум, а когда ум натренирован, ваши чувства автоматически будут под контролем. Если ваш ум силен: «Я не приму ничего, что не предложено Кришне», ваш язык естественно под контролем. Естественно. У Бхактивиноды Тхакура есть песня: *шарира авидйа-джал джад-ендрийа тахе кал джива пхеле вишайа сагаре*. Это наше тело – клубок неведения или невежества. Почему мы имеем это тело, материальное тело? Потому что мы забыли Кришну и захотели господствовать над материальной природой. Таково наше положение. Поэтому, согласно нашим различным желаниям, мы получаем различные тела. Здесь мы сидим, скажем, пятьдесят или сто человек. Ни одно тело не похоже на другое. Лицо и всё остальное иное. Потому что каждый из нас имеет различные желания. Поэтому выражение лица, телосложение, всё сделано в соответствии с умом. А также в момент смерти состояние ума перенесёт меня в другое, иного типа тело. Ум переносит душу. Всё это объясняется в Бхагавад-гите. *Йам йам вапи смаран локе тйаджантй анте калеварам*. А если вы натренируете свой ум, это сознание Кришны. Всегда помнить о Кришне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Тогда может случиться, что в момент смерти вы вспомните о Кришне и ваша жизнь увенчается успехом. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти каунтейа*. Вы немедленно перенесётесь на Кришналоку. Это тренировка.

Мы всегда должны думать о Кришне, двадцать четыре часа. *Киртанийах сада харих*. Чaitанья Махапрабху рекомендовал. *Тарор апи сахишнуна*.

*трнад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих*

Поскольку наша цель... Если мы серьёзно настроены перенестись на локу, в то место, где находится Кришна, то мы должны так хорошо тренировать свой ум, чтобы в момент смерти я мог вспомнить Кришну. Поэтому один великий царь, Кулашекхара, молится Кришне: *кришна твадийа пада-панкаджа*... о чём этот стих? *Твадийа, кришна твадийа пада-панкаджа*. Я просто забыл. Смысл в том, что Кулашекхара, царь Кулашекхара молится Кришне: *адйаива вишату ме манаса раджа-хамсах*. *Адйаива*. *Прана-прайана-самайе капха-вата-питтаих смаранам кутас те*. Он молится: «Кришна, сейчас я в добром здравии. Будь милостив, пошли мне смерть немедленно». *Адйаива*. «Немедленно, чтобы мой ум подобно лебедю мог запутаться в стеблях лотосов Твоих стоп». Стопы Кришны всегда сравниваются с цветами лотоса, а у цветка лотоса есть стебель. И лебеди наслаждаются, запутываясь в этих стеблях. Они плывут и ныряют в воду. Это их любимое развлечение. И он принимает это развлечение, он сравнивает свой ум с *раджа-хамсой*: «Так же как *раджа-хамса* наслаждается, запутываясь в стеблях цветов лотоса, Твои лотосные стопы и есть этот стебель. И пусть мой ум, который можно сравнить с *раджа-хамсой*, немедленно запутается. Иначе я не знаю». *Прана-прайана-самайе капха-вату-питтаих*. «Когда все функции тела придут в беспорядок, *капха-вату-питтаих*, 'гхан, гхан', будут издавать такой звук, как я смогу вспомнить Твои лотосные стопы? Так пусть же я умру немедленно, немедленно. Сейчас я вполне здоров. Иначе я могу не суметь». Вот в чём дело. Ум нужно держать в здоровом состоянии. *Саджна*. Поэтому тот, кто умирает в полном сознании, помня о Кришне, о, он достигнет успеха. Есть поговорка на бенгали: *бхаджан кара садхана кара мурти йанле хайа*. Вы можете быть очень великим преданным. Это хорошо. Но в момент смерти будет проверено, как вы помните Кришну. Это будет экзамен. Если в момент смерти мы забудем., если мы станем подобны попугаю... Так же как попугай, он тоже воспекает: «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна». Но когда его хватает за горло кошка: «Ках! Ках! Ках!» больше нет Кришны. Больше нет Кришны. Подобная искусственная практика не поможет нам. Тогда: «Ках, ках». Это *капха-вату-питтаих, кантхавародхана-видхау смаранам кутас те*.

Сначала мы должны практиковать сознание Кришны, если мы серьёзно хотим вернуться домой, обратно к Богу. Не так, что отложим это на два или три года перед смертью. Ох, это не так-то просто. Это не так-то просто. Поэтому Прахлада Махараджа рекомендует:

*каумарам ачарет праджно
дхармам бхагаватан иха
дурлабхам манушам джанма
тад апй адхрувам артхадам*

Ему было пять лет, он сознавал Кришну с материнской утробы. Он слушал наставления Нарады. Нарада наставлял его мать. Он был в утробе. К счастью, по милости Бога, он слышал все наставления Нарады, когда был в утробе матери. И в результате с самого начала жизни он сознавал Кришну. С самого начала. Как только он родился, он был сознающим Кришну. И он советовал своим школьным друзьям, проповедовал. Только посмотрите. Ему было пять лет от роду, но он воспользовался возможностью проповеди. Потому что учитель... Он родился в семье демона. И все его школьные друзья тоже были сыновьями демонов. Там не могло быть и речи о сознании Кришны. Но он научился сознанию Кришны в утробе матери.

Итак, он пытался проповедовать. Поскольку он был царским сыном, у него не было другой возможности проповедовать, и ему было пять лет. Он воспользовался возможностью в классе: как только

учитель выходил, он проповедовал. Он проповедовал. Таков дух проповеди. Как только у вас появляется возможность, проповедуйте. Что такое проповедь? Проповедь, Чайтанья Махапрабху советует нам: *йаре декхо таре каха кришна упадеша*. Это и есть проповедь: «Кого бы ты ни встретил, просто говори о наставлениях Кришны». И если вы продвинуты, если вы знаете наставления Кришны, прочитав Бхагавад-гиту, вы можете проповедовать другим. А если вы ничего не читаете, предположим, вы ничего не знаете, тогда вы тоже можете проповедовать? О чём? «Просто станьте преданным Кришны, мой господин». Вот и всё. Это тоже проповедь: «Просто предайся Кришне». Ходите от двери к двери. Если вы ничего не можете сделать, просто говорите: «Мой господин, вы очень хороший человек. О, вы очень разумный человек. Воспевайте Харе Кришна». *Сакалам эва вихайа дурат*. Этой проповеди учил Прабодхананда Сарасвати. *Данте нидхайа трнакам падайор нипатйа каку-сатам кртва ча ахам бравими*. Таков процесс проповеди. *Данте нидхайа трнакам*. Согласно ведической цивилизации, если кто-то хочет стать очень смиренным и обратиться к другому человеку, он должен взять солому в рот. *Трна*. И процесс проповеди означает взять солому в рот, *данте нидхайа трнакам падайор нипатйа*, и припасть к вашим стопам, *данте нидхайа трнакам падайор, каку-сатам кртва ча ахам бравими*. И лъстя вам: «Сэр, вы такой великий человек, вы разумный человек». Это лъсть. Хотя он глупец номер один, вы должны лъстить: «О, нет более великого человека, чем вы. Вы такой разумный, такой богатый, такой красивый». Всякие такие вещи. Подобно нищему. Иногда: «Вы станете царём». И он думает: «О, он благословляет меня. Хорошо, дам ему одну пайсу». Такая лъсть тоже требуется. *Каку-сатам кртва чахам бравими*. Человек может спросить: «Почему ты такой смиренный и лъстливый? Что тебя побуждает к этому? Скажи мне». Теперь он говорит. *Хе садхавах*: «О, ты великий *садху*». *Хе садхавах, саккалам эва вихайа дурат*: «Ты научился столь многим хорошим вещам. Я знаю это. Но выкинь их, пожалуйста». *Сакалам эва*: «Всё, чему ты научился, это ерунда, мошенничество, пожалуйста, выкинь это. Вот моя просьба». *Сакалам эва вихайа дурат чайтанья-чандра-чаране курутанра ургам*. «Просто слушай, что говорит Шри Чайтанья Махапрабху. Вот моя просьба». Это и есть проповедь. Лъстить, припадать к стопам, превозносить его как великого *садху*, как очень разумного, очень богатого. Чтобы он немного прислушался. А затем он говорит: «Чего ты хочешь?» «Теперь, (смех) я вот чего хочу, сэр. Пожалуйста, забудьте всё мошенничество, которому вы научились. Потому что я знаю, что вы глупец номер один (смех). У вас так много всякой чепухи в мозгах. Выкиньте её, пожалуйста». *Сакалам эва вихайа дурат*. «Выкиньте их, выбросьте как можно дальше. Не смотрите на них». *Чайтанья-чандра-чаране курутанурагам*. «Пожалуйста, послушайте, что говорит Чайтанья-чандра». *Чайтаньера дайара катха карана вичара, вичара кариле читте пабе чаматкара*: «Просто постарайтесь понять милость Чайтаньи Махапрабху, и вы почувствуете себя таким очистившимся». *Чайтанья-чандрера дайара катха*. «Не принимайте это слепо. Если вы разумны, просто вынесите своё суждение, кто такой Чайтанья-чандра». Скажите ему.

Итак, это проповедь. Это проповедь. И Арджуна должен быть проповедником. Практическим проповедником. Что такое проповедь? Это принесение всего в жертву Кришне. Вот и всё. Это и есть проповедь. *Сакалам эва вихайа дурат*. Арджуна подаст величайший пример, как стать сознающим Кришну в конце десятой главы. Он скажет: *сарвам эвам ртам манйе йад вадаси кешава*: «Мой дорогой Кришна, Кешава, я целиком принимаю всё, что Ты говоришь». Без всякой интерпретации или: «Это вроде того, это вроде этого, это не очень хорошо». *Ардха-кукути-нийайа*. Все мошенники принимают Бхагавад-гиту по принципу *ардха-кукути-нийайа*. В *нийайе*, логикой. Это логика, *ардха-кукути-нийайа*. Что такое *ардха-кукути-нийайа*? *Кукути* означает «курица». Курица несёт яйца каждый день. И человек, владелец курицы думает: «Эта курица очень хороша, даёт одно яйцо каждый день. Но её клюв дорого обходится, она ест. Отрублю-ка я клюв, пусть только несёт яйца». И есть мошенники, которые изучают Бхагавад-гиту по принципу *ардха-кукути-нийайа*: «Отрубим здесь, примем это, отрубим здесь, примем это». Но если вы отрубите голову, яиц больше не будет. Мошенник об этом не знает. Если вы отрубите голову, производство яиц прекратится. Аналогично, если вы пытаетесь изучать Бхагавад-гиту в соответствии с вашими капризами, отрубать то и принимать это, это не изучение Бхагавад-гиты. Это нечто иное. Это нечто иное.

Поэтому мы должны научиться у Арджуны принимать Бхагавад-гиту. Он сказал: *сарвам этан ртам манйе* – «Кришна, Ты Верховная Личность Бога. Всё, что Ты говоришь, что бы Ты ни сказал, я принимаю, как оно есть». Вот изучение Бхагавад-гиты. И помехой служит *сваджанам*. Сейчас он предстаёт. Он предстаёт как глупец номер один, хотя он и не таков. Но он подготовил почву, чтобы Кришна поведал Бхагавад-гиту. Таков принцип. Поэтому, хотя он вовсе и не привязан к *сваджанам*, он предстаёт таковым: «Вот моя проблема, что я должен убить...» *дритва имам сваджанам кришна*. «Увидев своих родственников, поскольку я глупец номер один...» *Йасйата буддхи кунапете дхатуке*, «Я называю их *сваджана*». В *шастрах* это называется *сваджанакхья-дасйу*. *Сваджанакхья-дасйу*. Все они воры и разбойники, но они считаются моими родственниками. Практически... Предположим, в вашем кармане лежит сто долларов. Если некий карманник возьмёт их, и вы его поймаете, вы немедленно отведёте его в полицию. А когда вы приходите домой с тяжело заработанными деньгами, и ваша жена забирает их, ох, вы смеётесь: «Ты забрала все мои деньги! Ах-ха-ха!» тот же самый карманник, тот же самый карманник, но поскольку он *сваджана*, *сваджанакхья-дасйу*, «карманник по имени *сваджана*», он очень доволен: «О, моя жена забрала, мой сын забрал. Неважно». Вот и всё. А кто-то другой? Как только он берёт: «Отведите его в полицию». Сделано одно и то же дело. Он тяжело

вкалывает день и ночь, а они тащат. Тем не менее, он думает: «Они мои *сваджанам*, они мои родственники». Это и называется иллюзией. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 1.30

Лондон, 23 июля 1973 г.

Прайдйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

*на ча шакномй авастхатум
бхраматива ча ме манах
нимиттани ча паийами
випаритани кешава*

Перевод: Я больше не в силах стоять. Я позабыл себя, мой ум растерян. Я предвижу только зло, о, убийца демона Кеши».

Прабхупада: Итак, *випаритани*. *Нимиттани ча паийами випаритани кешава*. *Випаритани* означает «прямо противоположное». «Я пришёл сюда сражаться, чтобы вернуть своё царство. Это причина, по которой я пришёл сюда сражаться, но на самом деле я вижу прямо противоположное. Моё сражение будет бессмысленным. Я пришёл сюда сражаться ради некой полезной цели, но теперь я вижу *випаритани*, прямо противоположное. Это будет бесполезно». Почему бесполезно? Потому что человек пытается стать богачом, обеспеченным – такова материальная природа – просто чтобы показать своим родственникам, друзьям, членам семьи: «Только посмотрите, каким богатым я стал теперь». Это психология. Человек тяжело трудится день и ночь, чтобы стать богатым, просто для того, чтобы показать: «Мои дорогие друзья, дорогие родственники, смотрите, каким я стал богатым». Это единственная цель. Никто не трудится тяжело, чтобы служить Кришне. Это *майа*. А сознание Кришны означает, что мы принимаем те же трудности, но ради Кришны. Только посмотрите на нашу госпожу Шарму. Она трудится в семье, но теперь она пришла трудиться для Кришны. А это и есть избавление. Это *мукти*. Не так, что мы должны прекратить наши рабочие способности. Просто мы должны сменить направление. В семейной жизни мы трудимся бесполезно ради так называемых родственников, но тот же самый труд, когда мы используем его в служении Кришне, будет полезен каждым дюймо.

У Говиндадаса есть песня: *Сита атапа бата баришана, е дина йамини джаги ре, випхале севину, крпана дурадждана, чапала сукха лабха лаги ре*. Он говорит, что *сита атапа, бата баришана*: «Я трудился, несмотря на палящий зной и жестокий холод». И действительно люди так тяжело трудятся. Он идёт в офис. Предположим, падает снег. А он не может остановиться. Он должен идти. Или стоит палящий зной. В вашей стране вы не знаете, что такое палящий зной. Но в Индии, 122 градуса. Только представьте, в этом году. Тем не менее, они должны идти на работу. Так, где-то стоит жестокий холод, а где-то палящий зной. Таковы законы природы. Вы должны страдать. Пока вы находитесь в холодной стране, вы думаете: «В Индии очень тепло. Они очень счастливые» (смех). А в Индии они думают: «В Англии они очень счастливые». Таким вот образом. Это иллюзия. Никто не думает, что в этих трёх мирах нет счастья, начиная с Брахма-локи и до Патала-локи. *Абрахма бхуванал локан пунар авартино 'рджуна*. Здесь нет счастья, даже если вы отправитесь на Брахмалоку и получите возможность жить, как Брахма, миллионы лет и в тысячу раз лучший уровень жизни, всё равно, это не счастье. Они этого не знают. *Джанма-мртйу-джара-вйадхи-духкха дошанударшанам*. Поэтому *мад-дхама гатва пунар джанма на видйате*. Поэтому нашей целью должно быть только возвращение домой, обратно к Богу. Так должно быть.

Нимиттани випаритани. Это *випаритани*, когда мы в материальном сознании, мы видим: «Без счастья для себя, моей семьи, общества, страны, общины...» Они думают о счастье в рамках расширенного эгоизма. «Прежде всего. Моё личное счастье». Совсем как ребёнок. Он не думает о чём-либо счастье. Что бы он ни взял, он хочет это съесть. Так и вы, когда подрастаете, несколько расширяете своё счастье: «Моё счастье, счастье моего брата, счастье моей семьи, счастье моей общины или счастье моей нации». Вы можете продолжать расширять границы счастья, но здесь нет счастья. Здесь нет счастья. Эти глупцы этого не знают. И Арджуна играет роль обычного глупца. *Нимиттани випаритани*. «Где моё счастье? Я пришёл сюда сражаться, чтобы обрести счастье, а должен убивать своих родственников. Где тогда моё счастье? Я не могу наслаждаться собственностью или царством в одиночку. Должны быть родственники, братья. Я буду очень гордиться: «Только посмотрите, каким я стал царём». А если они умрут, кому я покажу своё богатство?» Это психология. *Нимиттани ча випаритани паийами*. Совсем наоборот. Это иллюзия. Это иллюзия.

Здесь на самом деле нет счастья, расширенный эгоизм. Так же как национальный лидер вроде Махатмы Ганди в нашей стране. Он планировал: «Пусть британцы убираются. Мои соотечественники будут счастливы. Мои соотечественники будут счастливы». Но когда британцы убрались, отдав ответственность за индийскую империю индийскому народу, Ганди однажды утром подумал: «Ох, я так несчастен. Теперь только смерть удовлетворит меня». И затем, тем же вечером он был убит. Он был так несчастен. Потому что всё было поставлено с ног на голову. Он хотел индо-мусульманского единства. Теперь страна разделилась. Мусульмане отделились. Вся программа была изменена. Было так много всего. Он хотел, чтобы правительство было очень простым. Но он увидел, что его ученики, его последователи гнались только за

постами, только за постами. Так, *нимиттани*. Он хотел: «Я буду счастлив, мои сограждане будут счастливы», но в конце он увидел *випаритани*, прямо противоположное. Каждый пройдет через это. Пока он будет привязан материально, он будет находить *випаритани*. «Я хотел быть...» *Сукхера лагийя, е гхара бандхину, агуне пурийя гела*: «Я построил этот прекрасный дом, чтобы жить счастливо, но случился пожар и всё закончилось». Так и происходит. Вы всё строите ради счастья, но произойдёт нечто, что поставит вас в самые бедственные условия, это называется материальным миром. Они не знают. Поэтому тот, кто разумен, понимает: «Если мне приходится работать так тяжело ради так называемого счастья, а здесь Кришна призывает, просит меня: «Трудись для Меня», так почему бы мне не трудиться для Кришны? Здесь нет счастья». Таков разум. «Я должен тяжело трудиться. Кришна говорит: «Просто предайся Мне»». *Сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Кришна просит меня трудиться для Него, оставив всё. Это ясно, каждый знает. «Здесь я тоже тяжело тружусь, но здесь я тружусь, чтобы быть счастливым, а *випаритани*, становлюсь несчастным. Так почему бы не трудиться для Кришны? Это разум. Кроме всего прочего я должен трудиться. *Дживера сварупа хайа нитйа кришнера даса*. Изначально каждое живое существо суть слуга. Оно вечный слуга Кришны. Если он не служит Кришне, ему придётся стать слугой *майи*. Вот и всё. Его служение не прекращается. *Деки сварга геле сва-дхарман. Деки*. Совсем как *деки*, вы не понимаете. Шумная машина. Например, печатный станок. Если вы отправите печатный станок на небеса, для чего он предназначен. Чтобы работать печатным станком. Означает ли то, что он отправился на небеса, работа изменится? Нет. Работа продолжится. Будь то в аду или на небесах, печатный станок будет: кат, кат, кат, кат. Вот и всё. Аналогично и наше положение слуги. Если вы не станете слугой Кришны, вы станете слугой своей жены, детей, родственников, страны, нации, собаки. В конце концов, если у вас нет семьи, вы станете слугой собаки. Вы знаете, в вашей стране это вполне обычно. Если у него никого нет, он заводит собаку и водит её по улице. Собака испражняется, а он стоит, ждёт: «Да, сэр. Испражняйтесь, а я подожду». Только посмотрите. Так происходит на самом деле. Если вы не станете слугой Кришны, то вам придётся стать слугой собаки. Это путь природы. Поэтому разумный человек извлечёт из этого урок: «Я должен стать слугой. Почему бы не стать слугой Кришны? Тогда я буду счастлив. Есть так много слуг Кришны. Они так счастливы. Зачем мне оставаться слугой *майи*?» *камадинам катидха*.

И мы остаёмся в *майе* за счёт наслаждения чувств. Вот и всё. Я остаюсь слугой моей жены, потому что хочу удовлетворять свои чувства. Я хочу оставаться служанкой мужа, потому что хочу чувственного наслаждения. Это болезнь. Каждого. Даже слуга слуги слуги собаки. Потому что я люблю её, мою собаку. И на самом деле вместо того, чтобы становиться хозяином, мы становимся слугой. Это факт. А слугой кого? *Камадинам катидах на кати на палита дурнидешах*. Слугой похоти, слугой жадности. *Кама, кродха, моха, матсарйа*. Слугой всех этих чувств. Поэтому тот, кто разумен... Жил был брахман. Он сказал нечто вроде: «Мой дорогой Господь Кришна, сейчас я слуга. Я служил столь многим» *камадинам катидах на кати на дурнидешах*. «Я так хорошо им служил, что мне приходилось выполнять нечто отвратительное». Если вы становитесь чьим-то слугой, и если он говорит: «Сделай то-то», а ваша совесть не позволяет этого делать, вы, всё же, должны это делать. Вы всё же должны это делать. Человек ворует ради семьи. Ему не нравится воровать. Однако ему необходимы деньги; он вынужден воровать. *Камадинам катидах на кати на палита дурнидешад*. Такова стадия психологического состояния. Когда я становлюсь слугой *майи*, даже если я не хочу делать нечто, что не очень хорошо, всё же я вынужден это делать. И в результате никто не удовлетворён. Тот же пример. Как Ганди служил своей стране так хорошо, так много, так добровольно. Тем не менее, в результате он был убит своим соотечественником. Только посмотрите. Каков результат, какая награда была за то, что он так много служил своей стране. Несомненно, никто не может служить так искренне. Каждый это знает. Но в результате даже такая личность как Махатма Ганди был убит своим соотечественником. Как раз этим утром миссис Шарма рассказывала, как она много трудилась для семьи, но все, же сыновья и дочери требовали: «Нет, нет, ты не можешь уйти. Служи, служи нам. Мы ещё не удовлетворены». Они никогда не будут удовлетворены. Вы служите *майе*. *Майа* никогда не будет удовлетворена. *Тешам на каруна джата на трапа нопашанти*.

Разумный человек говорит: «Мой дорогой Господь, я служил моим чувствам, похоти, гневу, жадности так много. Тем не менее, они не добры ко мне. Они до сих пор требуют, до сих пор требуют: “Сделай то, сделай это” поэтому», *сапратам лабдха буддхи*, «теперь я обрёл разум по Твоей милости». *Гуру кришна крпайа*. «По милости духовного учителя, по Твоей милости, я обрёл разум. Теперь я должен прийти к Тебе служить. Будь добр, займи меня». Это предание. «Я верно служил своим чувствам, похоти, жадности и прочим. Они не удовлетворены. Они всё ещё хотят, чтобы я служил им. Они не собираются отпускать меня на пенсию. Они до сих пор требуют: “О, что ты сделал? Ты должен сделать столь многое”. И теперь я разочарован». Это называется *ваирагийей*. *Ваирагйа*. *Джнана-ваирагйа-йуктайа*. Вот что нужно. В человеческой жизни это требование разума, *ваирагйа*, не служить материальному миру, но служить Кришне. Философы *майавади* просто прекращают материальную деятельность. Так же как философия Будды, *нирвана*. Он просто советует прекратить это. Но что после прекращения, сэр? «Ничего, ноль. Ноль». Этого не может быть. Это невозможно. В этом их ошибка. Но люди, которым проповедовали философию Будды, не настолько разумны, чтобы понять, что есть лучшее служение после прекращения этого служения. Поэтому Господь

Будда сказал: «Прекратите это служение. Вы станете счастливыми, потому что всё, в конце концов, ноль». *Шунйавади. Нирвишеша-вади.*

Майавади, есть два типа *майавади*: имперсоналисты и пустотники. Все они *майавади*. Их философия хороша потому, что глупец не может понять больше этого. Глупцы, если им сообщить, что есть лучшая жизнь в духовном мире, стать слугой Кришны, думают: «Я стал слугой материального мира. Я так много страдал. Снова служить Кришне? Ох...» Они вздыхают: «Ох, нет, нет. Это не хорошо. Это не хорошо». Как только они слышат о служении, они думают об этом служении, этом нелепом служении. Они не могут подумать, что есть служение, которое просто *ананда*. Всё большее стремление служить Ему, Кришне. Это духовный мир. Этого они не могут понять. Так думают эти *нирвишешавади*, имперсоналисты. Так же как больной лежит в постели, и если ему говорят: «Когда ты выздоровеешь, ты сможешь хорошо есть, ты сможешь хорошо ходить», и он думает: «Опять ходить? Опять есть?» Потому что он привык есть горькое лекарство и *сагуданна*, не очень вкусно, и так много всего, опорожня кишечник и мочась в постели. И как только ему говорят: «Выздоровев, ты тоже будешь испражняться, мочиться и есть, но это очень приятно», он не может понять. Он говорит: «Это нечто подобное».

Так и имперсоналисты *майавади* не могут понять, что служение Кришне это удовольствие и блаженство. Они не могут понять. Поэтому они стали имперсоналистами: «Нет. Абсолютная Истина не может быть личностью». Это другая сторона философии Будды. Безличное означает ноль. Это тоже ноль. Так, буддистская философия ставит высшей целью ноль, и *майавади* тоже ставят высшей целью... *на те видух свартха гатим хи вишнум*. Они не понимают, что есть жизнь, блаженная жизнь в служении Кришне. Поэтому здесь Арджуна играет роль обычного человека. И он говорит Кришне: «Ты хотел, чтобы я сражался, стал счастливым и получил царство, но убивая своих людей? Ох, *нимиттани випаритани*. Ты сбиваешь меня с толку». *Нимиттани ча паийами випаританию* «Я не буду счастлив, убивая своих людей, это невозможно, зачем ты подталкиваешь меня?» Итак, он говорит: *нимиттани ча випаритани паийами*. «Нет, нет». *На ча шакномй авастхатум*: «Я не могу оставаться здесь. Позволь мне уйти. Уведи мою колесницу обратно. Я здесь не останусь». *На ча шакномй авастхатум бхраматива ча ме манах*. «Я запутался. Я сбит с толку».

Таково положение, материальный мир. Мы всегда в проблемах, сбиты с толку, и когда материалисту предлагают что-то лучшее: «Прими сознание Кришны, ты будешь счастлив», он видит *нимиттани випаритани*, прямо противоположное. «Как это в сознании Кришны я буду счастлив? Моя семья в беде и у меня столько проблем. Чем сознание Кришны поможет мне?» *Нимиттани випаритани*. Это материальные условия жизни. Поэтому требуется время, немного времени, чтобы понять. Это Бхагавад-гита. Тот же самый Арджуна теперь в поиске, *нимиттани випаритани*. Когда он поймёт Бхагавад-гиту, он скажет: «Да, Кришна, всё, что Ты говоришь, истина. Это истина». Потому что после того, как Он дал наставления Арджуне, Кришна спросил его: «Что теперь ты хочешь делать?» Потому что Кришна не заставляет. Кришна говорит: «Предайся Мне». Он не заставляет: «Ты должен предаться. Я Бог. Ты моя неотъемлемая частица». Нет, Он никогда так не скажет. Потому что Он даёт маленькую независимость и не трогает её. Иначе какая разница была бы между камнем и живым существом? Живое существо должно иметь независимость, хотя бы очень маленькую, мельчайшую. Её Кришна не трогает. Никогда не трогает. Вы должны согласиться: «Да, Кришна, я предаюсь Тебе. Да. Это для моего блага». Это сознание Кришны. Мы должны добровольно согласиться, не банально, не механически. «Духовный учитель говорит, что это верно. Хорошо, позвольте мне это делать». Нет. Вы должны очень хорошо понимать. *Тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам. Прити*, с любовью. Когда вы трудитесь, когда вы трудитесь для Кришны с любовью и энтузиазмом, это ваша жизнь в сознании Кришны. Если вы думаете: «Это банально, это затруднительно, но что я могу сделать? Эти люди просят меня сделать это. Я должен это сделать», это не сознание Кришны. Вы должны сделать это добровольно и с большим удовольствием. Тогда вы знаете. *Утсахад дхаурйат тат-тат-карма-правартанат, сато врттех садху-санге шадбхир бхактих прасидхйати*. Вы найдёте в Упадешамрте. Вы всегда должны быть полны энтузиазма, *утсахад. Дхаурйат*, с терпением. *Тат-тат карма-правартанат, нишчайад. Нишчайад* означает «с уверенностью». «Когда я занимаюсь делом Кришны, деятельностью Кришны, Кришна обязательно заберёт меня домой, обратно...» *Нишчайад*, и Кришна говорит: *ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру* – «Я заберу тебя обратно». Так сказано. Кришна не лжец. И мы должны трудиться с энтузиазмом. Просто... Не *випаритани*. Арджуна примет это в конце. Кришна спросит его: «Мой дорогой Арджуна, каково твоё решение?» Арджуна скажет: «Да». *Тат прасадад кешава наста-моха*: «Вся моя иллюзия рассеялась по Твоей милости». *Каришйе вачанам тава*: «Теперь я буду сражаться. Да, я убью своих родственников». Вот и всё. Спасибо большое, Харе Кришна.

Британец: ... сделано из очень дешёвого металла, на самом деле, из свинца. Но мы не могли придумать ничего лучшего, чем сделать для вас этот значок из чистого золота, двадцать четыре карата, и вручить его вам от имени членов общества, возглавляемого вами, наш возлюбленный руководитель.

Прахупада: Спасибо большое (Преданные кричат 'Харибол!') А как им пользоваться?

Британец: Вот так, милорд. На нём есть булавка.

Прахупада: Ох, вижу. Спасибо. Хм. *Бетие сахэб. Идара не.* (Хинди). Это первая часть? *Бетие*.

Бхагавад-гита 1.13

Лондон, 24 июля 1973 г.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

на ча шрейо 'нипайиами
хатва स्वाджанам ахаве
на канкише виджайам кришна
на ча раджайам сукхани ча

Перевод: Я не вижу, как может прийти какое-то благо от убийства моих родственников в этой битве, и не могу, мой дорогой Кришна, желать последующей победы, царства или счастья.

Прабхупада: здесь описаны две вещи: *шрейах* и *прейах*. Здесь Арджуна говорит о *шрейах*. *Шрейах* означает высшее благо, а *прейах* означает «незамедлительно вкусное». Это называется *прейах*. Каждый должен быть заинтересован в *шрейах*, а не в *прейах*. Например, ребёнку нравится играть весь день и всю ночь. Естественно. Игривый ребёнок. Это и называется *прейах*. Ему хочется незамедлительного удовольствия. Но отец говорит: «Моё дорогое дитя, иди в школу или читай книгу». Отец просит о *шрейах*, высшем благе. Если он не получит образования в детстве, как он будет процветать в будущей жизни? Так, когда учитывается будущее процветание, высшее благо, это и называется *шрейах*. А *прейах* означает «немедленное». Например, мы едим нечто, что я не могу переваривать, или оно может оказать некое плохое воздействие позже. Но люди заинтересованы в немедленном благе без учёта будущего блага.

Так и Арджуна принимал решение в связи со своим будущим: «Если я убью своих родственников, какое благо я получу? Я хочу победить, я хочу царство, стать счастливым, но если все мои родственники будут убиты, тогда какова ценность моей победы? С кем я буду наслаждаться?» Он так думает. Общество... То же самое: общество, дружба и любовь. Каждый хочет наслаждаться жизнью с обществом, друзьями. Никто не хочет наслаждаться жизнью в одиночку. Это невозможно. Это неестественно. Откуда у нас эта идея, что в одиночку наслаждаться невозможно? Например, обычно человек один, но он обзаводится женой в надежде насладиться семейной жизнью, детьми, женой, друзьями. *Грха-киштра*, *атах грха-киштра-сутанта-виттаих*. *Грха* означает жильё, а *киштра* означает землю. *Грха-киштра-сута*. *Сута* означает «дети». *Атах грха-киштра-сута апта*. *Апта* означает друзей, общество. *Атах грха-киштра-сутанта-виттаих*. *Апта* означает друзей, общество, и чтобы поддерживать всё это – *грха*, *киштра*, *сута*, *апта* - требуются деньги, *витта*. *Витта* означает деньги. *Атах грха-киштра, сутанта-виттаих джанасйа мохийам ахам мамети*. Такова материальная жизнь. *Грха*, *киштра*: «Я должен иметь *грху*». *Грха* означает «с женой». *На грхам грхам ити уктам грхини грхам ити ахух*. *Грха*. *Грха* означает дом.

Мы тоже живём в доме, очень хорошем доме. Но всё же, мы не *грхастхи*. *Грха* проживание в доме, не означает *грхастху*. *На грхам грхам ити ахух*. *Грхастха* подразумевает *грху*. *Грхе тиштхати ити грхастха*. Каждое санскритское слово имеет развернутый смысл. Слово *грхастха* указывает на того, кто живёт в *грхе*, дома. Его называют *грхастхой*. Тогда и нас тоже можно назвать *грхастхами*. Мы живём в доме. Нет. *Шастры* говорят: *на грхам грхам ити ахух*: «Просто дом ещё не *грха*». Должна быть домохозяйка. Это означает жену. *Грхини грхам ити ахух*. На хинди есть слово *гарбхали*, которое означает, что если нет жены, то нет и *грхи*. И другое... Чанакья Пандит говорит: *путра-хинам грхам шунйам* – «Ты можешь иметь жену, но если у тебя нет детей, эта *грха* пуста». Слово *грхастха* означает жить с женой и детьми и культивировать духовную жизнь. Это и называется *грхастхой*. Не имеет значения, живёте ли вы с женой и детьми или в живёте с *брахмачари* и *саннийаси*. Как угодно. Это неважно. Поэтому есть так много этапов жизни. Вы можете принять любой статус, который вам подходит. *Брахмачари*, *грхастха*, *ванапрастха*, *саннийаса*. *Аишрамы*. *Аишрам*, когда добавляется слово *аишрам*, это означает, что речь идёт о культивировании духовной жизни. Так, *грхастха аишрам*. Человек может жить дома с женой и детьми, но его делом должно быть сознание Кришны. Мы не принимаем *саннийаси майавади*, потому что там нет сознания Кришны. Просто становление *саннийаси*... *Брахма сатйа джаган митхйа*: «Этот мир ложен. Брахман истинен. Поэтому я отказываюсь от этого мира». Мы не принимаем такого рода *саннийаси*. Становитесь ли вы *грхастхой*, *саннийаси* или *брахмачари*, там должен быть Кришна. Тогда это будет называться *аишрамом*. *Грхастха аишрам*, *саннийаса аишрам*, *брахмачари аишрам*. Поэтому и добавляется это слово, *аишрам*.

Арджуна в *грхастха аишраме*. Он хочет служить Кришне. Он друг Кришны. Он преданный. Кришна уже рекомендовал. В четвёртой главе Он провозгласил: *бхакто 'си прийор 'си ме* – «Ты Мой дорогой друг. Ты Мой преданный». Так что он квалифицирован, *грхастха аишрами*. Он преданный Кришны, но он также семейный человек. У него есть жена, дети. Так что проблема в том, что такое *шрейах*. Что такое высшее благо? Здесь допущена ошибка. Поэтому потребовалась Бхагавад-гита. Он думал: «Кришна не так важен. Моя семья важна. Моя семья». Хотя он преданный. Поэтому *каништха адхикари*, тот, кто находится на низшей стадии преданного, на низшей стадии преданности, может быть заинтересован в сознании Кришны, но подлинный его интерес в том, как улучшить эту материальную жизнь. Вроде того: «О, Бог, подай нам хлеб наш насущный». Он обращается к Богу не для того, чтобы служить Богу, но чтобы получить хлеба. *Арто артартхи*. Это тоже хорошо. Но он... поскольку он обращается к Богу, чтобы попросить хлеба, он лучше, чем те негодяи, которых не заботит Бог. Он обращается к Богу. Так рекомендовано в Бхагавад-гите. *Арто*

артартхи джиджнаси джнани ча бхаратаршабха. Чатур-видха бхаджанте мам сукртино 'рджуна. «Арджуна, четыре типа людей становятся преданными». Кто они? *Артах.* *Артах* означает несчастного. *Артахартхи*, тот, кто беден и хочет денег; *джиджнасу*, любопытный; и *джнани*, человек знания. Итак, *арто артартхи*, это относится к *грхастхам*. *Грхастхи* иногда становятся несчастными. *Грхастха ашрам* означает, что пока там нет Кришны, сознания Кришны, это просто страдание. Просто страдание. *Духхалайам ашаиватам.* Просто тяжкий труд днём и ночью, затем болеют дети, затем жена недовольна, слуга недоволен... Так много всего, проблем. Но если в центре стоит Кришна, все проблемы будут решены. Они думают: «Я буду счастлив с женой, детьми, слугами, домом, с тем, с этим». Нет, это невозможно. Поэтому нужно пребывать в *грхастха ашраме*. Не просто в семейной жизни. Семья, у собак тоже есть семейная жизнь. У них есть семейная жизнь, дети. Кошки и свиньи, большая семья. Потому что свиньи зачинают за один раз дюжину детей два раза в год. Так что жить с семьёй, женой, детьми... Тогда свинья принимает семейную жизнь. Нет. Это не семейная жизнь. Живите с женой, детьми умиротворённо, если хотите, но принесите Кришну в центр. Это *грхастха ашрам*.

Итак, Арджуна говорит о высшем благе. Но он говорит о высшем благе с точки зрения материальной концепции. Он не знает... Он знает, но он играет роль человека, который не знает что высшее *шрейях*, высшее благо - это Кришна. Высшее благо это не то, что «Мы живём с семьёй – это благо». Нет. Когда вы живёте семьёй потому, что вы не можете отречься, это допустимо. Но живите семьёй с Кришной. Кришна здесь, но он думает в рамках материальной роли: «Если мои родственники умрут, я убью их, тогда где же благо? Это не благо. Что я буду делать с моей победой и счастьем? Где счастье? Я не могу жить без них». Такова концепция. *Атах грха...* *Атах грха-кшетра-супатта-виттаих джанасйа мохийам.* Это иллюзия, каждый пытается стать счастливым с обществом, дружбой и любовью, детьми, женой, деньгами, домом и землёй. Это концепция материальной... И Арджуна мыслит в материальной концепции жизни. Он не думает: «Высшее благо для меня – удовлетворить Кришну». В этом смысл Бхагавад-гиты. Это сознание Кришны, Человек должен удовлетворить Кришну, но не удовлетворить себя, семью, общество или нацию, нет. Удовлетворён ли Кришна – вот критерий. Это высшее благо. *Касмин туиште джагат туиштам.* Если Кришна удовлетворен, то все остальные будут автоматически удовлетворены. Но они не знают. Они думают: «Я могу привнести Кришну в мою семейную жизнь, если Кришна поможет мне наслаждаться материальной жизнью». Они так думают. Это *артах*. Но это тоже хорошо. Например, Дхрува Махараджа, он был *арта*. *Арта* означает, что он хотел чего-то материального, блага. Мачеха оскорбила его: «Ты не можешь сидеть на коленях твоего отца, потому что не был рождён из моего чрева». Он был кшатрием; он воспринял это как оскорбление. У его отца было две жены. Он родился от старшей царицы. Отец был не очень привязан к старшей царице. Отец был привязан к младшей царице, и младшая царица была очень горда: «Царь в моих руках». И она оскорбила. Отец не был счастлив. Хотя Дхрува Махараджа родился у старшей царицы... И это нечто не очень располагающее. Это не означает, что он не любил своего сына. Тот захотел сидеть на коленях отца, а мачеха оскорбила его. И он воспринял это очень серьёзно. И захотел иметь царство. Это *артхартхи*. Он чего-то хотел. А его мать посоветовала ему: «Прими прибежище у Кришны. Он может исполнить твоё желание». Поэтому *арта артхартхи*. Он был несчастен; в то же время, он хотел царство по милости Кришны. Такова была его цель. Поскольку он отправился поклоняться Кришне ради некоего материального блага, он считается праведником.

Чатур-видха бхаджанте мам сукртина. *Сукртина* означает «праведник». *Крти* означает очень опытного в мирской деятельности. И те, кто заняты благочестивой деятельностью, зовутся *сукрти*. Есть два вида деятельности: неблагочестивая деятельность, греховная деятельность; и праведная деятельность. Тот, кто идёт в церковь или в храм молиться: «О, Бог, подай нам хлеб наш насущный», или «Бог, дай мне избавление от этого несчастья», или «Бог, дай мне денег», они тоже праведники. Они не грешники. Нечестивые люди никогда не предаются Богу, Кришне. *На мам душкртино мудха, прападйанте нарадхамах.* Люди этого класса, грешники, негодяи, низшие среди людей, те, чьё знание похищено *майей* и демоны – люди этого класса никогда не предаются Богу. Поэтому они *душкртина*, нечестивцы. И Арджуна праведник, но хочет семейного блага. В этом его дефект. То есть, Арджуна. Семейное процветание. Он хотел быть счастливым с обществом, дружбой и любовью. Поэтому он говорит: *на канкише ваджайам...* Это называется *ваирагйа*. *Смасана-ваирагйа*. Это называется *смасана-ваиранйей*. *Смасана-ваирагйа* означает, что в Индии индусы сжигают мёртвое тело. Родственники несут мёртвое тело на сжигание к *гхату* кремации, и пока тело горит, все там присутствуют и в это время они немного отрекаются: «О, это тело. Мы трудились ради этого тела. Теперь ему пришёл конец. Оно сгорает дотла. Какой от него прок?» Там присутствует эта разновидность *ваирагйи*, отречения. Но как только они приходят после *гхата* кремации, они снова принимаются за свою деятельность. На *смасане*, на *гхате* кремации они отрекаются. А как только приходят домой, их снова охватывает страсть: как заработать, как добыть денег, как добыть денег, как добыть денег. Подобного рода *ваирагйа* называемая *смасана-ваирагйей*, временна. Он не может стать *ваираги*. И он говорит: *на канкише виджайам* – «Я не хочу побеждать, я хочу этого». Это временные сантименты. Временные сантименты. Эти люди привязаны к семейной жизни. Они могут сказать: «Я не хочу такого счастья, не хочу этого хорошего положения, победы. Я не хочу». Но он хочет всего. Он хочет всего. Потому что он не знает, что такое *шрейях*.

Шрейах - это Кришна. На самом деле, когда человек обретает Кришну или сознание Кришны, он может сказать: «Я не хочу этого». Он так не скажет. Зачем им говорить: «Я не хочу этого»? Что мы здесь имеем? Предположим, у меня есть царство. И это моё царство? Нет. Это царство Кришны. Потому что Кришна говорит: *бхоктарам йаджна тапасам сарва-лока махешварам*. Он владелец. Я могу быть Его представителем. Кришна хочет, чтобы каждый был в сознании Кришны.

Итак, долг царя как представителя Кришны, сделать подданных сознающими Кришну. Тогда он хорошо выполняет свой долг. А поскольку монархи этого не делают, теперь монархия повсюду отменена. А там, где есть монархия, это лишь спектакль монархии, так же как здесь, в Англии. На самом деле если бы монарх стал сознающим Кришну, настоящим представителем Кришны, то весь облик царства изменился бы. Вот что нужно. Наше движение сознания Кришны существует для этой цели. Нам не очень нравится так называемая демократия. В чём ценность такой демократии? Все глупцы и негодяи. Они голосуют за другого глупца и негодяя, и он становится премьер-министром, тем или этим. Так много случаев. Это не благо для людей. Мы не за эту так называемую демократию, потому что они не обучены. Если царь обучен... Такова была система монархии. Как Йудхистхира Махараджа или Арджуна или кто-либо ещё. Все цари. *Раджаршии*. Их называли *раджаршии*.

*имам вивасвате йогам
проктаван ахам авйайам
вивасван манаве прахур
манур икшивакаве 'бравит*

Эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух. Слово *раджа*, царь, означает, что он не просто царь. Он великий *рши*, святая личность, такая как Махараджа Йудхистхира или Арджуна. Они святые личности. Это не обычный царь пьяница: «У меня много денег. Давайте пить и танцевать с проститутками». Вовсе нет. Они были *рши*. Хотя они и были царями, они были *рши*. Такого рода нужен царь, *раджаршии*. Тогда люди будут счастливы. В Бенгалии есть пословица: *раджара напе раджа наста грхини доше грхастха бхраста*. В жизни *грхастхи*, в семейной жизни, если жена не хороша, в этом доме никто не будет счастлив. Аналогично, в царстве, если царь нечестивец, тогда всё, каждый будет страдать. Такова проблема.

Итак, Кришна, Арджуна думает о *шрейах* и *прейах*. Подлинная *шрейах* означает обретение сознания Кришны. Вот чего не хватает Арджуне. Он показывает ту сторону жизни, что он хочет лучшего общества, дружбы и любви. Он не хочет их убивать. Тогда всему придёт конец. Но на самом деле суть в том, что даже после убийства так называемых родственников, если он сможет удовлетворить Кришну. Это его *шрейах*. Он этого не знает. А поскольку он этого не знает, появляется Бхагавад-гита. Он играет роль, что будто бы он не знает, что Кришна это высшая цель жизни, а не так называемое общество, дружба и любовь. Он играет роль, что он этого не знает. Он думает: «Кришна не столь важен». Кришна уже просил его сражаться, но он решил: «Кришна, Ты просишь меня сражаться, и я должен убивать моих родственников. Где же тогда моя победа?» и потому он сказал... Вот, в предыдущем стихе он говорит: *пашийами випаритани кешава* – «Ты просишь меня сражаться ради моей победы, ради моего счастья, но я вижу прямо противоположное». *Пашийами випаритани*. Это проблема. И чтобы решить эту проблему, Арджуна стал учеником Кришны, и Кришна посоветовал ему Бхагавад-гиту, и это вступление. Пока Арджуна играет роль обычного человека...

Любой, каждый хочет быть счастливым в этой *грха-кшетра-сутанта-виттаих*, семейной жизни и иметь немного земли. В те дни не было промышленности. Поэтому промышленность не подразумевается. Земля. Если у вас есть земля, то вы можете производить пищу. И на самом деле это наша жизнь. Здесь, в этой деревне мы находим так много пустующей земли, но они не производят пищу. Они сделали своей пищей коров, несчастных коров, убивают их и едят. Это не *грха-кшетра*. Становитесь *грхастхой*, но производите свою пищу на земле, *грха-кшетра*. А когда вы производите пищу, затем зачинаете детей, *грха-кшетра сутанта-вितта*. В Индии в деревнях до сих пор действует система среди бедняков, земледельцев, что если земледelec не может содержать корову, он не женится. *Джору* и *гору*. *Джору* означает «жена», а *гору* означает «корова». И человек должен содержать жену, если он в состоянии содержать также и корову. *Джору* и *гору*. Потому что если вы содержите жену, тут же появляются дети. Но если вы не можете дать им коровьего молока, дети будут рахитичными, не очень здоровыми. Они должны пить достаточно молока. Поэтому корова считается матерью. Потому что одна мать даёт ребёнку жизнь, а другая мать обеспечивает его молоком. Каждый должен быть обязанным матери корове, потому что она обеспечивает молоком. Согласно нашим *шастрам*, есть семь матерей. *Адау мата*, настоящая мать, из чьего тела я получаю рождение. *Адау мата*, она мать. *Гуру-патни*, жена учителя. Она тоже мать. *Адау-мата гуру-патни брахмани*. Жена брахмана, она тоже мать. *Ада-мата гуру-патни брахмани раджа-патника*, царица является матерью. Так, сколько? *Адау-мата гуру-патни, брахмани раджа-патника*, затем *дхену*. *Дхену* означает корову. Она тоже мать. И *дхатри*. *Дхатри* означает кормилицу. *Дхену дхатри татха пртхиви*, также земля. Земля тоже мать. Люди заботятся о матери земле, на которой родились. Это хорошо. Но они должны также позаботиться и о матери корове. Но они не заботятся о матери. Поэтому они грешники. Они должны страдать, у них обязательно будут войны, эпидемии, голод. Как только люди становятся грешниками, природа тут же автоматически наказывает их. Вам не избежать этого.

Поэтому движение сознания Кришны означает решение всех проблем. Оно учит людей не становиться грешниками. Потому что грешник не сможет стать сознающим Кришну. Стать сознающим Кришну означает, что он отказался от своей греховной деятельности. Никакой незаконной половой жизни, никакого мясоедения, никаких одурманивающих средств, никаких азартных игр. Это четыре столпа греховной жизни. И люди не готовы отказаться от этого. Но мы не идём на компромисс, чтобы вы продолжали вести греховную жизнь, и в то же время чтобы я дал дозволение стать вам сознающим Кришну. Нет, этого мы не можем делать. По этому пункту не может быть компромиссов. Вы должны отказаться от греховной жизни. Потому что не будет шансов стать сознающим Кришну. Почему вы устраиваете показуху? От показухи нет никакого блага. Так же как Арджуна. Арджуна пытался устроить показуху из сознания Кришны. У него была сильная привязанность к другим вещам. И вся Бхагавад-гита учит Арджуну отказаться от этой привязанности.

В конце концов, говорится, Санджайа сказал: *йатра йогешваро кришна. Йатра йогешваро кришна йарта партха дханур дхарах / татра шрир виджайо бхутир бхуван ити матир мама*. Таков вывод Бхагавад-гиты. *Санджайа увача*. И под конец Санджайа сказал своему повелителю, Дхртараштре: «Мой дорогой повелитель, ты ожидаешь победы в этой битве, битве между твоими сыновьями и ..., но не ожидай её. Таково», *матир мама*, «моё мнение, *йатра кришна йогешвара*, та сторона, где Кришна, Йогешвара...» Йогешвара. Йога, йога это могущественная мистическая сила. Йога означает мистическую силу. Не та йога, когда занимаются некой гимнастикой. Это не йога. Йога означает, что когда человек достигает совершенства в йоге, он обретает множество *сиддх*. Они называются *ашта-сиддхи*, *сиддхи* восьми видов. *Анима, лагхима, пранати, сиддхи* вроде этих, множество. *Ишита, ваишита*. И *йог, анима*, может стать меньше мельчайшего. Мы и так меньше мельчайшего, потому что наш подлинный размер, духовный размер составляет одну десяти тысячную часть кончика волоса. Таков наш размер. Это тело лишь внешняя оболочка. *Кешагра шата-бхагасйа шатадха калпитасйа ча*. И *йог* может покинуть это тело и войти в своё изначальное, духовное тело, и оно настолько мало, что вы не сможете удержать *йог* в тюрьме. Потому что есть какие-то отверстия, через которые он пройдёт. Это *йог*. Это мистическая сила. Что они знают о мистической силе? Просто зажимают нос, вот и всё. Этот вид *йоги*... разумеется, это предварительные процессы: *дхьяна, дхарана, пранайам*. *Пранайам* требует получать дыхание с противоположной стороны... требует опыта. Два отверстия ноздрей, одно закрыто, другое открыто. И в *пранайаме* требуется попытаться открыть закрытую сторону. Так это называется. Есть так много. Но высшая *йога* означает обрести эту силу. Это *йога*. И все эти силы лишь фрагментарны. *Йоги* могут обрести. Хотя они уже меньше мельчайшего. А Кришна - верховный владыка всех мистических сил. Поэтому Его называют Йогешварой. Его называют Йогешварой. И если Кришна на вашей стороне, то вам не нужно практиковать *йогу*. Если вы преданный Кришны, вы получите много силы. Вы можете обрести какую-то силу благодаря мистическому процессу, но вы не сможете сравняться с силой Кришны. Так же как *анима, лагхима*. Сделать всё очень лёгким или стать очень лёгким, *йог* может летать по воздуху без какого-либо самолёта. Он может даже отправиться на солнце, луну без всякого спутника. Просто (обрыв)...

... его жена. Но он был *йогом*, а она была предана ему, и стала худой и тонкой, потому что не могла хорошо питаться. *Йог* не может запасать хорошую пищу. Просто голодает, голодает. (Смех). Это *йог*. И он подумал, что эта девушка пришла к нему, а её отец царь. Она не привыкла к таким трудностям, и он спросил её: «Чего ты хочешь?» «Нет, поскольку я пришла к тебе, я хочу детей и немного удобной жизни». «Хорошо». И он *йогической* силой сделал самолёт, большой город. Не этот 747. 747 это самый большой самолёт, но не настолько. Большой город с озером, с дворцами, служанками, слугами, и этот большой самолёт летал по всей вселенной. Он показал своей жене все планеты. Вот *йогическая* сила. Вот *йогическая* сила. И где же этот *йог*? А здесь Йогешвара. Обычный человек может обрести все эти мистические силы, если захочет, есть процесс. Но Кришна повелевает всей *йогической* силой, Йогешвара. И кто сможет одержать победу? Кришна может сделать всё, что угодно. Например, мы поём каждый день: *джайа радха-мадхава кунджа-бихари гопиджана-валлабха гири варадхари. Гири вара*. Люди могут принять, что Кришна любил *гопи*, но они не интересуются другими делами Кришны. А как только *гопи* оказались в опасности, он смог поднять холм Говардхану. Это Кришна. Негодяи не знают, они думают, что Кришна гоним за *гопи*, поэтому Он аморален. Но у негодяев нет глаз, чтобы увидеть, что Кришна может быть аморальным в их глазах, но Он Йогешвара. В то же время Йогешвара.

Не став учеником в *бхакти-йоге*, никто не сможет познать Кришну. Это невозможно. *Бхактйа мам абхиджананти йаван йаи часми таттватах*. Вся Бхагавад-гита говорит о том, как познать Кришну. Как только вы поймёте Кришну, *тйактва дехам пунар джанма наити мам эти каунтейа*. Больше не будет рождения в материальном мире. Вы вернётесь домой, обратно к Богу. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 1.32-35

Лондон, 25 июля 1973 г.

Прайумна: (ведёт воспевание и т.д.)

ким но раджайена говинда

ким бхогаир дживитена ва

*йешам артхе канкиштам но
раджейам бхогах сукхани ча*

*та име 'вастхита йуддхе
пранамс тйактва дханани ча
ачарйах питарах путрас
татхаива ча питамахах*

*матулах свасурах паутрах
ийалах самбандхинас татха
этан на хантум иччхами
гхнато 'пи мадхусудана*

*апи траилокйа-раджейасйа
хетох ким ну махи-крте
нихатйа дхартараиштран нах
ка притих сйадж джанардана*

Перевод: О, Говинда, какой прок нам от царства, счастья и даже самой жизни, когда все, ради кого мы можем желать всего этого, выстроились на этом поле биты? О, Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дядя по матери, тести, внуки, шурины и все родственники, готовые отдать свои жизни и имущество, стоят передо мной, почему я должен желать убить их, даже ради собственного выживания? О, хранитель всех сотворённых, я не готов сражаться с ними даже в обмен на три мира, не говоря уже о земле.

Прабхупада: Итак, Арджуна размышляет в рамках собственного чувственного наслаждения. Он выступает в такой роли, как будто не знает, в чём план Кришны. Да. План Кришна объясняет Сам в Бхагавад-гите.

*йада йада хи дхармасйа
гланир бхавати бхарата
абхйуттханад адхармасйа
тад атманад срджамй ахам
паритранайа садхунам
винашайа ча душкртам
дхарма-самстхапанартхайа
йуге йуге самбхавами*

Каждому уже известен план, как идёт управление космическим проявлением. Есть космическое проявление. Этот материальный мир. Он, хотя и временен, имеет цель. Цель – дать шанс живым существам, которые ввергнуты в материальный мир, возродить сознание Кришны или своё изначальное сознание, и вернуться домой, обратно к Богу. Таков план. Существует это материальное проявление, *бхутва бхутва пралийате*. Природа иногда проявляется, а иногда растворяется, уничтожается. Всё материальное таково. Так же как наше тело. Оно сотворено в определённый день, и будет уничтожено в определённый день. Аналогично, это гигантское тело... Это тоже тело Всевышнего Господа, тело *вирата*. *Вирата* означает «гигантское». Кришна покажет Свою *вирата-рупу* Арджуне. Это внешнее тело, так же как и у нас есть это внешнее тело. Внутреннее тело. Душа покрыта двумя телами, внешним и внутренним. Внешнее означает грубые элементы – земля, вода, воздух, огонь, небо. А внутреннее означает ум, разум и эго. Они тоже материальны. В этих двух оболочках... Так же как наше тело покрыто рубашкой и пальто, душа заключена в два вида тел. Когда грубому телу приходит конец, тонкое тело, ум, разум и эго остаются. Душа покрыта. Грубое тело скончалось. Это называется смертью. Но люди не знают, что для души нет смерти. Скончалась внешняя оболочка, осталась внутренняя оболочка, и внутренняя оболочка переносит душу в другое грубое тело. Это называется переселением. Ум творит так, как мы строили своё сознание в этой жизни, так что мы также творим собственную будущую жизнь. *Йанти дева-врата деван питрн йанти питр-вратах*.

Итак, у нас есть тела двух видов, грубое и тонкое, а внутри живу я, живёте вы, душа. *Дехино 'смин йатха дехе каумарам йауванам джара*. *Асмин дехе*, в этом теле находится *дехи*, владелец тела. И люди не понимают, что кончина грубого тела на самом деле не смерть или гибель души. *На ханйате ханйамане шарире*. Даже уничтожение тонкого тела не означает гибель души. *На ханйате ханйамане шарире*. Есть два вида тел. И когда грубое тело уничтожается, тонкое тело переносит меня в другое грубое тело. Так же как воздух переносит аромат цветов с определённого места. Если ветер пролетает над садом из роз, он переносит благоухание. Хотя мы не можем видеть, мы можем учуять. Мы можем понять, что ветерок такой благоуханный потому, что пролетел над садом из роз. Аналогично, отвратительное место, воздух переносит плохой запах. Тонкое тело переносит состояние ума души и помещает её в определённое тело в соответствии с состоянием ума. *Йам йам вапи смаран локе тйаджати анте калеварам*. В момент смерти состояние ума даёт мне шанс на другое грубое тело. Если мы творим свой ум созnaющим Кришну, то он даст мне, состояние

ума даст мне тело, в котором я смогу достичь дальнейшего прогресса. Об этом также говорится в Бхагавад-гите: *шучинам шриматам гехе йога-бхраиштах санджайайте. Йога-бхраиштах*. Предположим, человек приступил к йоге. Йога означает попытку установить связь со Всевышним. Это называется йогой. А *вийога* означает без каких-либо отношений, без какой-либо привязанности ко Всевышнему. Йога означает «плюс», а *вийога* означает «минус». Итак, плюс означает, один плюс один равняется двум.

Когда мы пытаемся связаться со Всевышним, то мы можем понять, что Бог есть, и я тоже есть. У нас есть близкие отношения. Это объясняется в Ведах. Две птицы, сидящие на одном дереве. Одна птица клюёт плоды, а другая птица просто наблюдает. Наблюдающая птица - это Бог, Кришна, а клюющая птица - это живое существо. Бог *свидетельствует* всей нашей деятельности и состоянию ума. И Он приказывает *майе* внешней энергии, *пракрти*: «Он требует, чтобы ему дали такое тело», и материальная энергия даёт живому существу тело определённого типа и число им 8400000. Нет уверенности, что в следующей жизни я получу тело того же типа, что и в этой жизни. Но в Бхагавад-гите объясняется, что если вы пребываете в *гуне* благодати, то вы отправитесь на своё место на высших планетных системах.

*урдхвам гаччханти саттва-стха
мадхье тиштханти раджасах
джагхантиа-гуна-вртти-стха
адхо гаччханти тамасах*

Есть три качества материальной природы. Они действуют. А мы находимся под влиянием какой-либо из них. Либо под влиянием благодати, под влиянием страсти, или под влиянием невежества. И когда мы находимся под влиянием невежества, *джагхантиа-гуна-вртти*, тогда наше поведение и деятельность становятся просто отвратительными, весьма и весьма отвратительными. Особенно в Кали-йугу, как говорится, у людей не будет определённого времени для еды, сна и омовения. Из-за этого их тела будут напоминать тела привидений. Это то, что мы видим на самом деле. Они становятся хиппи. В частности, в эту эпоху не будет места даже для ежедневного омовения. Особенно мы это видим в этой стране. Квартира, в которой нет места для омовения. Вам приходится выходить наружу. И всё ухудшается больше и больше. *Адхо гаччханти тамасах*. Поэтому человеческая цивилизация подразумевает развитие качества благодати. Это поможет ему в дальнейшем прогрессе. *Урдхвам гаччханти саттва-стхах. Урдхвам* означает высшую планетную систему. Говорится, что *апи траилокья-раджасья хетох. Траилокья. Ом бхур бхувах свах. Это бхур-лока.* Над ней *бхувар-лока*, а над ней *свар-лока*, райские планеты. *Ом бхур бхувах свах тат савитур варенйам. Это гайатри мантра.*

Итак, Арджуна говорит о *траилокья раджасья*. Он подчёркивает: «Даже если я получу царство трёх миров, не говоря уже об этой земной планете, которая ничтожна, даже если я получу царство над *траилокьей, сваргой, мартьей, паталой*, всё же, я не готов убивать моих родственников». Он так решил. Это называется семейными привязанностями. Он говорит: «Даже в обмен на царство трёх миров я не готов сражаться».

*апи траилокья-раджасья
хетох ким ну махи-крте
нихатйа дхартараиштра нах
ка притих сйадж джанардана
«Что я получу, убив моих двоюродных братьев? И вместе с ними такое множество родственников».
ачарйах питарах путрас
татхаива ча питамахах
матулах свасурах паутрах
сйалах самбандхинас татха
этан на хантум иччхами*

«Мой дорогой Кришна, Мадхусудана», он не обращается к Кришне как к «Кришне». Он обращается к Нему: «Мадхусудана». Он напоминает Ему: «Ты тоже убивал, но Ты убил Своего врага, Мадху». Мадху был демоном. *Мадху каишава бхаре хари мураре. Мадху каишава бхаре*. Так, «Ты Мадхусудана. Ты убийца демона Мадху, который был Твоим врагом. Ты не Нанда-судана или Йашода-судана». Этим он напоминает Ему, немного критично: «Ты Сам Мадхусудана. Ты убивал только Своих врагов. Почему Ты побуждаешь меня убивать моих родственников?» Это критика. *Этан на хантум иччхами*. «Ты можешь побуждать меня, но я не собираюсь убивать их». *Этан на хантум*: «Убивать я не желаю». Тогда можно поставить вопрос так: «Это сражение. Если ты не убьёшь, если останешься стоять, то они убьют тебя. Потому что это битва. Что тогда ты будешь делать?» «Да, я согласен». *Гхнато 'ни*: «Если они убьют меня, я согласен. Всё же, я не буду убивать их». *Гхнато 'ни*: «Даже если они убьют меня, я не буду сражаться. Я не буду убивать их. Но если они убьют меня, с этим я тоже согласен; всё же я не буду убивать». Только посмотрите, какова решимость. Это называется семейными привязанностями.

Так он подготавливает почву для учения Бхагават-гиты. Мы настолько привязаны к нашей телесной концепции жизни и расширению телесной концепции жизни. Он мыслит в рамках телесной концепции жизни. *Сйалах бандху питаро питамахах*. Поскольку кому-то довелось стать... Например, есть многие тысячи женщин. Одну женщину, с которой у меня есть телесная связь, я принимаю: «Она моя жена. Я должен

защищать её». Это тоже основано на телесной связи. Пока не было телесной связи с этой женщиной, она вас не заботила. Но как только возникла телесная связь, немедленно возникла привязанность. *Тайор митхуна хрдайа-грантхам ахух*. Обычно у каждого есть влечение к женщине. У женщины есть влечение к мужчине. Это обычно. Но когда они объединяются в браке, влечение становится очень сильным, *хрдайа грантхим ахух*. *Хрдайа-грантхи* означает «очень тугой узел». *Хрдайа-грантхим ахух*. Это называется семейными привязанностями. У меня есть привязанность к детям, к обществу, к дому. То, как Арджуна описывает это, оно означает телесную концепцию жизни. Суть и основа всего этого пассажа, высказанного Арджуной, *ким но раджейена говинда ким бхогаир дживитена ва*. Каждый тяжко трудится, чтобы заработать денег. Зачем? Семейная привязанность. Мы изучали экономику, и была книга «Экономика» Маршалла. Этот мистер Маршалл объясняет, что экономический стимул начинается с семейного влечения. Пока у человека нет семьи, он не будет стараться зарабатывать. Он не будет стараться зарабатывать деньги. Он не будет ответственным. Так что это главное. Когда человек получает некую ответственность, пост... Я знаю одного англичанина в Индии, у меня с ним были отношения. Он просто старался узнать: «Есть ли семья у человека, который приходит к нам работать?» Потому что пока у него нет семьи, у него нет привязанности. Он может уйти с работы в любой момент. Потому что нет семейной привязанности. Это психология. Поэтому, согласно ведической цивилизации, долг родителей поженить сыновей и дочерей, чтобы у них была семейная привязанность, чтобы у них была устойчивость, чтобы они были организованы, чтобы дела шли хорошо. Если нет семейной привязанности, нет ответственности, то всё не будет идти хорошо. Таков основной принцип.

Так или иначе, для отрегулированной жизни требуется семейная привязанность. Если нет семейной привязанности, нет отрегулированной жизни. У нас есть очень хороший опыт в этом отношении. Итак, требуется семейная привязанность. Она не отрицается. Она требуется для отрегулированной жизни. Не урегулированная жизнь не приведёт ни к какому прогрессу. Поэтому в ведической цивилизации рекомендовался *грхастха ашрам*. Каждый должен был жениться и каждый должен жить. Если возможно, дайте ему жить – *брахмачари ашрам*. Сначала даётся *брахмачари ашрам*, аскетизм под руководством духовного учителя. И суть не в том, чтобы запутаться. *Брахмачари* не имеет связи с мирскими делами. Он интересуется только укладом духовного учителя. Это называется *брахмачари*. Тот, кто обучен как *брахмачари*, и получил достаточно знаний: «Не становись пленником материальных дел. Не запутывайся. Старайся избегать. Но если ты все же не способен, если твоё половое влечение очень сильно, хорошо, иди и женись». Таков процесс. Прежде всего, он обучается быть *ваираги*. *Ваирагья*. Всё движение сознания Кришны можно было бы назвать *ваирагья-видьей*. Сарвабхаума Бхаттачарья написал один стих о Чaitанье. Он написал сто стихов. Из них доступны два или четыре стиха. Когда он сочинил стихи, восхваляющие Чaitанью Махапрабху и показал Ему. Поскольку это было самовосхваление, Он тут же порвал бумагу. Но всё же преданные собрали и получили два или четыре стиха. И вот один из стихов Сарвабхаумы Бхаттачарьи: *ваирагья-видья-ниджда-бхакти-йогам*. *Бхакти-йога* это *ваирагья-видья*, как научить людей отречься от материальной привязанности. Это *ваирагья-видья*. В другом месте Шримад-Бхагаватам говорится:

*васудеве бхагавати
бхакти-йогам прайоджитам
джанайатй ашувваирагьям
джнанам ча ахаитукам*

В человеческой жизни требуются две вещи: *джнана* и *ваирагья*. *Джнана* означает: «Я не тело». Это *джнана*. Не так называемое научное знание, больше привязывающее к этому телу. Это не... Это *аджнана*. Это не *джнана*. *Джнана* подразумевает то, как достичь состояния *ваирагьи*. Это и есть *джнана*. *Джнана-ваирагья йуктайа*. *Брахмачари* обучается *ваирагья-видье*. *Ваирагья-видья-ниджда-бхакти-йогам шикшартхам эках пурушах пуранах*. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «Этот Чaitанья Махапрабху, который принял *санньясу* в очень раннем возрасте, в возрасте всего лишь двадцати четырёх лет, очень молодым человеком. У Него дома была молодая жена шестнадцати лет, и у Него была престарелая мать, семидесяти лет. И Он оставил все обязанности, хотя в семье не было другого члена мужского пола, чтобы присмотреть за ними, матерью и молодой женой. Однако Он принял *санньясу*. Поэтому Он *пурана-пуруша*, Верховная Личность, и Он пришёл учить нас *ваирагья-видье*». *Ваирагья-видья-ниджда-бхакти-йогам шикшартхам эках пурушах пуранах*. *Пурушах пуранах*, Кришна. Кришна описывается как *пурушах пуранах*. *Шайватам пуранах*. *Дивьям, ади-пурушам*. *Пурушах пуранах*. *Ваирагья-видья-ниджда-бхакти-йогам*: «Теперь Он принял тело Шри Кришна Чaitаньи Махапрабху». *Там ахам прападайе*: «Я предлагаю мои почтительные поклоны этой личности. Он пришёл, чтобы учить нас *ваирагья-видье*».

Итак, *ваирагья-видья*. Есть семейная привязанность, а нечто прямо противоположное это *ваирагья-видья*, как стать отрешённым. Таков весь процесс ведической цивилизации. У каждого есть привязанность к телу и продолжению тела. И *ваирагья-видья* означает быть отрешённым. Это и называется *брахма-джаной*. *Брахма-джнана прасаннатма на шочати на канкшати*. Это и есть *брахма-джнана*. Как только вы понимаете, *ахам брахмасми*: «Я не тело, я душа», это и называется *брахма-джаной*. А пока вы не получили такого знания, вы в невежестве. У невежества есть разные степени. В *самттва-гуне* или в *гуне* благодати, вы можете только теоретически понимать: «Я не тело». Это *самттва-гуна*. Брахманские качества. *Само дамо*

титикиша арджавам джнана. Джнана виджнана астикьям брахма-карма свабхава-дхам. Когда вы...
Брахма джанатити брахманах. Брахман это тот, кто обладает знанием о браhme.

веда патхад бхавед випра
брахма джанатити брахманах
джанмана джайате шудра
самскар ад бхавед двиджах

Каждый рождается шудрой, но благодаря культивированию знания и культуры человек может стать...
Самскарат. Поэтому, согласно ведической системе, существует десять видов самскар, методов преобразования. Эта упанайана-самскара тоже одна из самскар, священный шнур. Упанайана. Упа означает «рядом», а найана означает «приводящий». Когда духовный учитель подводит к духовному сознанию, человеку даётся упанайана, священный шнур. Священный шнур это указание: «Теперь этот человек находится под опекой духовного учителя для продвижения в сознании Кришны». Это церемония шнура. Называется упанайана. Аналогично, есть метод преобразования, женитьба, десять видов преобразования... В начале идёт гарбхадхана. Эти вещи невозможно внедрить сейчас, в Кали-йугу. Поэтому единственный метод преобразования: харер нама харер нама харер наива кевалам, калау настй эва настй эва настй эва гатир аниятха. В этот век Кали люди настолько падшие, настолько деградированные, что невозможно внедрить систематически все ведические принципы; это невозможно. Это невозможно. Это по милости Чaitаньи Махапрабху, Он милостиво дал нам ваирагья-видья-ниджда-бхакти, учил очень сокращённому методу. Какому? Воспевать Харе Кришна. Просто. Просто. Чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни. Вы страдаете в материальном мире, давагни, в лесном пожаре. Материальный мир и есть лесной пожар. Но они настолько невежественны, что не могут понять: «Мы горим в пылающем пламени материального существования. Наши усилия должны быть направлены на то, как выбраться отсюда». Но у них нет такого знания. Как животные. Животные страдают. Их ведут на скотобойню. Там нет, я имею в виду, возможности протестовать. Их убивают. И мы тоже будем убиты законами природы. Мы тоже будем убиты. И мы не знаем, как развиваться. Это убийство.

Так и продолжается, ужасные условия этого века, манда-суманда-матайох манда-бхагья хй упадрутах. Прежде всего, они очень бестолковы или плохи. Манда означает «бестолковый» или «плохой». Слово «бестолковый» означает, что человеческая форма жизни предназначена для прогресса в духовном понимании. А в эту эпоху каждый очень туп. Они не знают, что есть необходимость духовного понимания. Они забыли. Они стали совсем как животные. Поэтому их называют мандах. Суманда-матайо. А если кто-то чем-то немного интересуется, он принимает нечто ущербное, что не имеет смысла. «Я принадлежу к этому 'изму', я принадлежу к тому 'изму', этому 'изму', тому...» «Изм», что такое «изм»? Дхарма или «изм», что нужно? Дхармах ту сакшят бхагават-прани... Это просто: дхарма означает религиозный кодекс, приказ Верховной Личности Бога. Мы должны соблюдать. Это и называется дхармой. Но у них нет знания о том, кто такой Верховная Личность Бога, каковы Его приказы. Они изложены здесь, в Бхагават-гите. Верховная Личность Бога нисходит, чтобы учить нас: йада йада хи дхармasyа гланир бхавати. «Когда люди забывают свою урегулированную жизнь, Я нисхожу». Так, Он нисходит. Он нисходит. Он будет учить Арджуна: «Ты привязан к так называемой семейственности». Затем он будет учить. Со второй главы начнётся учение. Праджна-вадами ча бхашасе. Ашочйан анвашочйас твам праджна-вадами ча бхашасе. Когда Кришна, Арджуна принял Кришну: «Я не знаю, что мне делать. И я знаю, что сбит с толку. Я кшатрий. Мой долг сражаться, но я колеблюсь. И эта путаница очень беспокоит меня. Поэтому я предаюсь Тебе». Шиийас те 'хам шадхи мам прапаннам. «Я становлюсь Твоим учеником, а не другом. Давай говорить как учитель и ученик, а не как друзья». Когда он принял Кришну... Кришна всегда повелитель, но это просто принятие. И в это время Кришна скажет: ашочйан анвашочйас твам праджна-вадами ча бхашасе – «Ты...» гатасун агатасуми ча нану пандитах шочанти. Пандита. «Ты выступаешь себя...» Он сказал столь многое. Совсем как пандит, образованный. Очень хорошие вещи. «Кришна...» Арджуна говорил: «Как я смогу убивать моих родственников? Там мой дед, там мой учитель, там мои родственники». В этом нет ничего плохого. Для мирянина это очень хорошие рассуждения: «Я не собираюсь убивать моих родственников». Это очень хорошие соображения. Праджна-вадами ча бхашасе. Но духовно это невежество, это глупость. С материальной точки зрения, это, может быть, очень хорошо, он говорит очень хорошо. Поэтому первым наказанием было... Кришна занял положение духовного учителя. А духовный учитель должен правильно наказывать своего ученика. И он тут же его наказал. Ашочйан анвашочйас твам праджна-вадами ча бхашасе: «Мой дорогой Арджуна, ты говоришь, ты так глупо скорбишь, и в то же время ты говоришь как образованный человек».

Таково состояние мира. Кто-то говорит очень высокие слова, но его поведение просто отвратительно. И мы постепенно дойдём до этого момента. Так что давайте заканчивать. Итак, Кришна... Теперь Арджуна обещает... Кришна устроил эту битву, чтобы добиться своей цели. «Душкртам, все эти греховные негодяи правят миром, Я хочу убить их». Поэтому состоялась эта битва, чтобы все эти негодяи и демоны собрались там и были убиты в одном месте. И достойная личность, Махараджа Йудхистхира будет возведён на трон.

Таков был план. Достойная личность. Кришна хотел, чтобы Его представитель правил... царь - это представитель Бога.

Бхагавад-гита 1.36

Лондон, 26 июля 1973 г.

Прайдйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*папам эваишрайед асман
хатваитан ататаинах
тасман нарха вайам хантум
дхартараиштран свабандхаван
сваджанам хи катхам хатва
сукхинам ийама мадхав.*

Перевод: Грех падёт на нас, если мы убьём таких противников. Поэтому нам не подобает убивать сыновей Дхритараштры и наших друзей. Чего мы добьёмся, о, Кришна, супруг богини удачи, и как мы сможем быть счастливы, убив наших родственников?

Праххупада: Итак, *папам эва*. *Папам* означает греховную деятельность, а *пунйам* праведную. И люди должны учитывать при каждом поступке, относится ли он к *папам* или *пунйам*, праведный это поступок или греховный. Но *асуры* этого не знают. *Праврттим ча ниврттим ча на видур асурах-джанах*. *Асуров* не заботит, что греховно, а что правильно. «Я хочу этого, и я делаю это». Таковы *асуры*. Собираясь совершить поступок, я не опираюсь на авторитеты, праведно это или греховно. Потому что из-за несправедливой деятельности я деградирую. *Адхо гаччханти тамасах*. *Джагханийа-гуна-вртти-стсах*. Если мы становимся склонными к греховной деятельности, результатом будет наша деградация. Но мы этого не знаем. Даже так называемые религиозные священнослужители поддерживают убийство, оправдывая его. Убийство это неблагочестивая, греховная деятельность, но во имя религии также продолжается убийство. Если кто-то говорит: «Резать горло – это моя религия», будет ли это воспринято, как нечто хорошее? Иногда... Например, идёт война. Это тоже религиозная война. Но всё же есть разница. Поскольку Арджуна вайшнав, а вайшнав означает *девата*, полубог. *Вишну бхакто бхавед дева асура этад випарйайах*. В чём разница между *девом* и *асуром*? Кого называют *деватой*, а кого *асуром*? Есть два вида людей. Один класс называют *дева*, *девата*. Другой класс называют *асурой*. *Девасура*.

И между *девами* и *асурами* всегда идёт борьба. В настоящее время численность *асуров* возросла. В прежние времена число *деват* было больше. И Арджуна *девата*, потому что он *вишну-бхакта*. В этом творении есть два класса людей. *Вишну-бхакто бхавед даивах*. Те, кто преданы Господу Вишну, зовутся *деватами*. Например, такие полубоги как Индра, Чандра, Сурья и многие другие. Существует тридцать три *крора деват* на высших планетных системах. Все они *вишну-бхакты*. Они повинуются приказам Вишну и вайшнавов. Например, Индра. Он *девата*. Состоялась битва между сторонниками Индры и Хиранийакашипу. И когда Хиранийакашипу был побеждён, естественно... Кроме всего прочего, если одна сторона побеждена, победители совершают много агрессии, особенно агрессии к женщинам. Так идёт и поныне. Невинные женщины очень многое претерпевают после войны от победившей стороны. Вы знаете, что солдатам предоставляется свобода насиловать женщин. И грабить имущество. Так много всего происходит. И когда Хиранийакшипу был побеждён, все *деваты* не вершили такой агрессии, но жена Хиранийакшипу – Кайадху, я думаю – была захвачена Индрой. Она как обычно плакала, женщина. Но она была захвачена Индрой. А мимо проходил Нарада. Он спросил: «Что это вы делаете?» «Не может быть и речи о причинении вреда этой женщине. Но я возьму её в свою обитель, потому что она беременна и ребёнок был зачат *асуром*, Хиранийакшипу. Поэтому я дождусь рождения ребёнка, и как только она родит, я убью этого ребёнка». Да. И Нарада сказал: «Нет, нет. Этот ребёнок не ребёнок *асура*. Он пришёл, великий преданный, *маха-бхагавата* Кришны». Поскольку Нарада знал, что когда... Не ранее. Кроме того, он знал. Но и до того он знал. Потому что святые личности могут понять, когда придёт ребёнок, который будет великим преданным Кришны.

Итак, *маха-бхагавата*. «Не пытайся этого сделать. Не уводи её в свою обитель. Лучше отпусти её со мной в мою обитель. Я позабочусь о ней». И он тут же послушался совета Нарада, тут же. Он осознал. И не только осознал, но и обошёл вокруг женщины. Здесь *маха-бхагавата*, в утробе этой женщины. Принесём же наши поклоны. Таков вайшнав. Как только он понял, что в утробе этой женщины находится вайшнав *маха-бхагавата*: «Его (её) следует почтить, предложить поклоны». Это называется вайшнав. Но *асур* так не поступил бы. *Асур* так не поступил бы. Такова разница между *деватой* и *асуром*. В шестнадцатой главе Бхагавад-гиты вы найдёте описание *асура*: *праврттим ча ниврттим ча на видур асура джана*. *Правртти*. *Правртти* указывает на то, какого рода деятельность мы должны выполнять, а какого рода деятельности выполнять не должны. *Асуры* не знают этого. *Асуры* этого не знают. Что бы они ни делали: «Я должен делать всё ради своего чувственного наслаждения». Поэтому они запутываются. Пока они сильны в этой жизни, их никто не заботит. *Шастры*, *садху* или *гуру*. Их ничто не заботит. Это означает... Но *асурическая* цивилизация, живые существа запутываются. Потому что могут не задумываться о каком-либо действии, но природа такова.

*пракртех крийаманани
гунаих кармани сарваапах
аханкара-вимудхатма
картахам ити манйате.*

Негодяи думают, что они вольны поступать так, как им хочется. Это невозможно. Пока мы в материальном мире, мы обусловлены. *Пракртех крийаманани гунаих кармани*. Пока мы связаны с определённым качеством материальной природы...

Есть три разновидности качеств. Благости, страсть и невежество. И нам приходится контактировать с этими качествами. Пока мы не в сознании Кришны. Пока человек не занят преданным служением, он обязательно будет под влиянием этих качеств трёх видов. Благость... Кто-то может быть очень хорошим человеком, с учётом... Например, Арджуна, он говорит, рассуждая в *гуне* благости: «Хотя они *атамаинах*...» *Папам эва ашрайед асман хатва этан атамаинах*. *Атамаинах* означает «агрессор». По закону, если кто-то приходит, чтобы напасть на вас, или если кто-то приходит похитить вашу жену, это *атамаинах*. Или кто-то собирается поджечь ваш дом, тот в особенности зовётся агрессором. И этих агрессоров следует немедленно убить. Тут не может быть и речи о ненасилии. Вы должны немедленно убить. В этом нет греха. *Атамаинах*. Но, хотя другая сторона и *атамаинах*, агрессоры, всё же, Арджуна рассуждает, следует их убивать или нет. Этим отличаются *деваты*. Они рассчитывают каждый поступок. Но он рассуждает: «Поскольку эти агрессоры мои родственники, они члены моей семьи, следует ли убивать этих агрессоров или нет?» Это здравый смысл. Предположим, ваш сын сделал что-то неподобающее. То же самое. Некоторые вещи означают нападение на отца. Всё же отец рассуждает: «Должен ли я убить моего сына или нет?» Это естественно. «Если мой сын подожжёт дом, должен ли я убить его или нет?» И позиция Арджуна такая же: «Хотя они и *атамаинах*, агрессоры, всё же, поскольку они принадлежат к той же семье, должен ли я убивать их?» Он рассуждал: *папам эва ашрайед*: «Если я убью этих агрессоров, я буду виновен в греховной деятельности. Мне придётся страдать от последствий греховной деятельности». И он объясняет, почему. *Папам эва ашрайед асман*. «Потому что они *бандхаван*». *Свабандхаван дхартараиштран*. *Дхартараиштран* означает «сыновья Дхритараштры», Дурйодхана и другие. *Свабандхаван*. «Они члены нашей семьи, *бандхаван*». *Сваджнам хи катхам хатва сукхинах ийама мадхава*. «Мадхава, мой дорогой Мадхава, Ты супруг богини процветания. И Ты всегда счастлив. Неужели Ты думаешь, что я стану счастливым, убив своих людей? Неужели Ты так думаешь?» Потому что говорили друзья.

Таково положение. Только посмотрите: они *атамаинах*, агрессоры. В этом нет сомнения. Потому что эти *дхартараиштран*, сыновья Дхритараштры, оскорбили Драупади, жену Арджуны. Было заключено пари. Жена была ставкой. И они проиграли, проиграли в игре в шахматы, и жену забрала другая сторона. И Карна воспользовался случаем. Потому что во время *свайамвары* Драупади Карна был оскорблён Драупади. В попадании в глаз рыбы Карна был лучшим, как это называется, лучником. И когда Карна собрался пронзить стрелой глаз рыбе, Драупади помешала, потому что хотела, чтобы её мужем стал Арджуна. Но она знала: «Если Карна вступит в состязание, он победит. Тогда мне придётся идти за Карну». И она была очень разумной дочерью царя кшатрия. А о Карне никто не знал, что он был кшатрием. Считалось, что он был сыном ковровщика. Карна родился до замужества Кунти. Поэтому она... Оставалось неизвестным, чьим сыном был Карна. Но он был кшатрием. И это было неизвестно. И Драупади воспользовалась этой возможностью: «Это соревнование предназначено для кшатриев, а не для не-кшатриев». Потому что считалось, что он был сыном ковровщика, шудры. И ему не дали возможности заполучить Драупади. Но если бы ему такую возможность предоставили, он вышел бы победителем. А теперь Карна получил такую возможность. Когда Драупади была потеряна в ходе игры, он немедленно... Карна был другом Дурйодханы. Он тут же посоветовал: «Теперь она наша собственность. Мы можем делать с ней всё, что захотим. Арджуна потерял свою жену». И он посоветовал: «Разденем её перед этим собранием». Быть раздетой перед таким множеством людей - это великое оскорбление для женщины. И они действительно попытались оскорбить. Не пытались, это было фактом. Но Кришна спас. Вы знаете о *вастри-харане* Драупади. Её пытались раздеть, но эти люди не смогли раздеть её. Кришна добавлял сари, одно за другим, одно за другим, кипы сари. Тогда они пресытились и оставили это занятие: «Её невозможно раздеть».

И они на самом деле были *атамаинах*. Потому что *атамаинах* указывает на того, кто собирается похитить вашу жену, оскорбить вашу жену. Вы должны его немедленно убить. Так же как Господь Рамачандра. Он был праведным царём, но когда случилось так, что его жена, Сита, была оскорблена... Сита была похищена Раваной. Господь Рамачандра мог жениться на сотнях и тысячах Сит. Он Верховная Личность Бога. Он мог сотворить Ситу, Радхарани, Лакшми. Они - энергии наслаждения Верховной Личности Бога. У Верховной Личности Бога не может быть материальной жены или материального спутника. Радхарани Кришны, Ситадеви Господа Рамачандры, Лакшмидеви Нарайаны, они - энергия наслаждения Верховной Личности Бога. *Радха-кришна-пранайя-врkitир ахладини-шактир асмад*. *Ахладини-шакти*. Кришна, Бог, имеет множество энергий. Одна из энергий называется *ахладини-шакти*, энергией наслаждения. И супруга Кришны, супруга Господа Рамачандры, они энергия наслаждения, проявленная. И чтобы подать пример, Господь Рамачандра, поскольку Сита была похищена, Сита была оскорблена, или Рамачандра был оскорблён,

решением Господа Рамачандры было убить не только Равану, но и всю династию, покончить. Только ради одной женщины Он мог сделать столь многое. Нет. Потому что *ататаинах*, из-за агрессии. Чтобы научить людей, что каждый, если он агрессор, должен быть убит. Таково положение дел.

Но Арджуна рассуждал, будет это праведным или неправедным. Таковы *деваты*. Они обдумывают каждый поступок: «Будет ли праведным или неправедным то, что я собираюсь сделать?» Таков *девата*. «Если это праведно, это возвысит меня. А если это неправедно, то это приведёт меня к деградации». Никто не хочет деградировать. Вы пришли к этой человеческой форме жизни из низшего состояния жизни. *Джаладжа нава-лакишани стхавара лакиша-вимшиати крмайо рудра-санкхйаках*. Из множества состояний жизни: обитатели вод, деревья, растения, насекомые, рептилии, птицы, звери. Таким образом... *Бахунам джананам анте. Бахунам самбхаванте*. Эту человеческую форму жизни мы получили после многих и многих рождений. Люди этого не знают. Это очень редко. Поэтому Нароттама дас Тхакур поёт: *манушйа джананама паийа, радха-кришна на бхаджийа, джанийа шунийа виша кхаину. Хари хари випхале джананама гоину*. Он скорбит: «Мой дорогой Кришна, я такой неудачник. Я получил человеческую форму жизни. Она была предназначена для развития сознания Кришны. Но я потратил время впустую. Как так? *Джанийа шунийа виша кхаину*. Я осознанно пил яд. Осознанно». *Лабдха судурлабхам идам баху-самбхаванте, манушйам артхадам*. Эти люди не знают. Потому что они *асуры*, они не знают, что следует делать в человеческой форме жизни, а чего делать не следует. Они убивают животных без колебания. Эти негодяи не знают. И всё же они – духовные лидеры. Какие ужасные условия в Кали-йугу. Только представьте. Без малейшего ограничения, без каких-либо препятствий они ведут греховную жизнь. Они не знают, что в следующей жизни всему этому хвастовству, гордости придёт конец. Придётся принять другое тело, которое будет предложено материальной природой. Вы не сможете сказать: «Я не приму это тело; я хочу то тело». Нет. Природа не в вашей власти. Вам приходится подчиняться власти природы. *Пракртех крийаманани*. Этот стих из Бхагавад-гиты очень важен.

*пракртех крийаманани
гунаих кармани сарваишах
аханкара-вимудха-атма
картахам ити манйате*

Аханкара, из-за ложного эго. *Асуры* думают: «Я независим. Я могу делать то, что захочу». Нет. Вы этого не можете. Если вы так сделаете, вы будете наказаны.

*даиви хй эша гунамайи
мама майа дурат-йайа
мам эва йе прападийанте
майам этан таранти те*

Вы отвечаете за каждое малейшее действие. Оно подмечается материальной природой. И вам придётся принять определенного вида тела для страдания. В таком множестве типов тел. Поэтому Арджуна, будучи *деватой*, рассуждает: «Хотя они и *ататаинах*, в то же время они члены семьи. Разве хорошо убивать семью?» Он спрашивает Кришну. Здесь Кришна. Он рассуждает, он советуется с Кришной: «Как Ты думаешь, убив этих агрессоров, я получу благо или нет?» Поэтому в последней строке он говорит: *сваджанам хи катхам хатва сукхинах ийама мадхава*: «Мой дорогой Кришна, неужели Ты думаешь, что убив членов моей семьи, своих родственников, я буду счастлив? Ты Мадхава. Ты всегда счастлив, потому что Ты супруг богини удачи. Но неужели ты думаешь, что я буду счастлив подобным образом?» Это обращение за советом.

Это подтверждает характер Арджуны, характер преданного. Преданный всегда *девата*, полубог. А тот, кто предан, кто сознаёт Кришну, *сарваир гунаис татра самасате сурах*. *Сура* значит *девата*. Все благие качества *деваты*. Преданный Кришны никогда не принимает, что убийство это очень хорошо. Нет. «Ради удовлетворения моего языка я убью множество животных». Преданный никогда не примет. *Ахимса. Ахимса*. Это третье качество. *Аманитвам адамбхитвам ахимса киантир арджавам*. Это... В Бхагавад-гите есть всё. *Аманитвам*. *Аманитвам* означает принимать тело за самого себя. Это *аманитвам*, то есть не принимать. Это *аманитвам*. Каждый гордится: «Я индеец», «Я американец», «Я англичанин». Это хвастовство, гордость этим телом. А знание означает: «Я не это тело. Я не это тело». Это *аманитвам*. *Адамбхитвам*. Как только мы начинаем осознавать: «Я не это тело», тогда наша ложная гордость немедленно уходит. *Аманитвам адамбхитвам ахимса*. Затем *ахимса*, ненасилие. *Арджавам*, простота. Существует восемнадцать достоинств полубогов. И тот, кто становится преданным Кришны, сознающим Кришну, развивает все эти благие качества. И тому доказательством служит то, что Арджуна, поскольку он преданный Кришны, рассуждает: «Должен ли я убивать их или нет?» *Ахимса*. Это рассуждение, а не окончательный вывод.

И люди пытаются поднять состояние общества многими способами. Но они не знают секрета. Секрет в том, что если человек просто научится быть преданным Кришны, все благие качества автоматически будут видны в его личности. Не нужно дополнительных усилий, чтобы сделать человека честным, сделать человека религиозным, сделать возвышенно мыслящим, просто живущим. Эти хорошие... *Само дамаш, титикша арджавам джананам виджнанам астикйам*. Все эти качества незамедлительно развиваются. Потому что живое существо, душа, это неотъемлемая частица Кришны. *Мамаивамшо дживах*. Кришна всё это говорит. *Ахам биджа-прадах пита*. «Они приходят в материальный мир. Я отец, дающий семя. Они хотят

наслаждаться. И Я даю им шанс. Но на самом деле Я отец. Материальная природа – мать». Например, у нас есть опыт: отец внедряет живое существо в утробу матери. А мать с помощью своей крови развивает тело ребёнка. Аналогично, все эти живые существа, 8400000 видов... *Биджо 'хам сарва-бхутанам*. Отец – Кришна. Он даёт семя в лоно материальной природы. А материальная природа даёт тело. Кто-то получает тело рыбы, кто-то получает тело дерева, растения, кто-то становится насекомым, рептилией, кто-то птицей, кто-то зверем, кто-то человеком, кто-то полубогом. Но все эти материалы обеспечиваются матерью. Это очень легко понять. Например, пока ребёнок растёт, мать обеспечивает телесные составляющие. Поэтому Чaitанья Махапрабху... Это очень научно. Когда Он принял *санньясу*, и мать пришла... Адвайта Прабху устроил ей последнее свидание с сыном. Потому что *санньяси* больше не возвращается домой. В тот момент мать была ошеломлена: «Такое красивое тело. У Него были прекрасные волосы. Теперь они сбиты». И она была очень опечалена и плакала. И Чaitанья Махапрабху тут же припал к её лотосным стопам и сказал: «Моя дорогая мать, это тело твоё. Это тело должно быть занято служением тебе, но, так или иначе, Я допустил ошибку, я принял *санньясу*. Будь милостива, прости Меня». Чaitанья Махапрабху сказал: «Это тело принадлежит тебе. Это твоё тело». Каждый сын должен так думать. Такова ведическая культура. На самом деле мать обеспечивает тело. С самого начала после полового... всё это описано в Бхагаватам. Два секрета образуют эмульсию, и образуется тело наподобие боба и постепенно развивается. Составляющие, энергию поставляет мать. То же самое. Тело всего творения обеспечивается материальной природой, матерью. Поэтому её называют «мать». Материальную природу называют «матерью». Мать Дурга. *Сришти, стхити-пралайя-садхана-шактир-эка*. Материальная природа... и её имя Дурга. *Сришти-стхити-пралайя-садхана-шакти эка чхайева йасйа бхуванани вибхартти дурга, иччханурупам апи йасйа ча чештате са говиндам адипурушам там ахам бхаджам*. Это описание Дурги. И Кришна тоже говорит. Мы не должны думать, что животные, деревья или птицы и звери нечто иное, чем мы. Они наши братья. Потому что отец, дающий семя, это Кришна, а мать – материальная природа. У нас один отец и одна мать. А если у нас один отец и одна мать, то все они наши братья.

И пока человек не продвинулся в духовном сознании, как он может думать о вселенском братстве? Это ерунда. Это невозможно. Так называемое вселенское братство возможно, когда он создаёт Кришну, когда он знает, что Кришна – общий отец для всех. Отец не потерпит. Предположим, у отца десятеро сыновей. Из них один или два сына никчёмные. Но если способные сыновья скажут отцу: «Дорогой отец, эти два твоих сына бесполезны. Давай перережем им глотку и съедем». Отец скажет: «Да, сделайте так»? Нет. Отец так никогда не скажет. Отец скажет: «Пусть они никчёмные, но пусть они живут за мой счёт. Зачем...? У вас нет права покушаться на их права». Это здравый смысл. Но эти негодяи думают, что животных следует убивать для удовлетворения человеческого языка. Нет чувств. Нет чувств. И, тем не менее, они представляются религиозными лидерами. Подобного рода обманная религия полностью отбрасывается религией Бхагаватам. *Дхармах праджджхита-каитава атра парамо нирматшаранам ваставах васту ведйам атра*. Это означает Бхагават-дхарму. Движение сознания Кришны предназначено для *парамо нирматшаранам*, для тех, кто не завидует. Как они могут завидовать? *Парамахамса*, тот, кто понимает, что представляет собой это творение, кто такой творец, что такое живые существа, тот, кто обладает этим знанием, называется *парамахамсой*. Как *парамахамса* может завидовать другим? Поэтому и говорится *парам нирматшаранам*. *Матшарата*. *Матшарата* означает зависть. А не став вайшнавом, не став сознающим Кришну, вы не думаете, что каждый – человек. Он просто животное. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 1.37-39

Лондон, 27 июля 1973 г.

Прайдйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*йадйапй эте на паийанти
лобхапахата четасах
кула-кшайа-кртам дошам
митра-дрохе ча патакам*

*катхам на джнейам асмабхих
папад асман нивартитум
кула-кшайа-кртам дошам
прапаийадбхир джанардана*

Перевод: О, Джанардана, пусть эти люди, охваченные жадностью, не видят ничего плохого в убийстве семьи или раздорах с друзьями, почему мы, зная, что это грех, занимаемся тем же самым?»

Праххупада: Итак, другая сторона, сторона Дурйодханы, не учитывала всю эту праведную и неправедную, греховную или порочную деятельность. Потому что *лобха упахата-четасах*: «Они утратили здравый смысл из-за жадного стремления завладеть империей». Когда человек становится похотливым или его охватывает жадность, он утрачивает весь разум. Во многих местах об этом говорится. *Камаис таис таур хрта-джнана йаджанти аниа-деватах*. Кришна говорит: «Те, кто поклоняются полубогам...» На самом деле

поклонения достоин Всевышний Господь Кришна. Другим следует выражать почтение. Но поклонение предназначено для Верховной Личности Бога. Он достоин поклонения. *Шаранийам*. У Него принимают прибежище; Ему следует поклоняться. Этому следует учить. Это и есть религия. *Ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру*. Всегда думать о Верховной Личности Бога, поклоняться Ему, предлагать Ему поклоны, - это движение сознания Кришны. В комнате Божества предлагать поклоны, поклоняться, воспевать, танцевать, всегда быть занятым выражением почтения и подчинением Верховной Личности Бога. Это долг каждого. Потому что все живые существа по сути своей вечные слуги. Это их здоровое состояние. Пока они остаются слугами Всевышнего, они здоровы. Похожий пример я приводил несколько раз: неотъемлемая часть тела, этот палец, пока он в состоянии служить телу, он здоров. Если он не может оказывать служения, то он болен. Аналогично, все живые существа, которые не выполняют служения Господу, просто трудятся ради чувственного наслаждения, это болезненное состояние. А в болезненном состоянии никто не может быть счастлив. Это невозможно. Если у вас какая-то болезнь, вы не можете быть счастливым.

Так обстоят дела. Они не могут понять, что служа Кришне, мы становимся здоровыми или занимаем наше нормальное положение. Это называется невежеством. Кто-то пытается забыть Его, кто-то пытается сравняться с Ним. Так это дело и продолжается. И никто не подчиняется: «Мой Господь, я забыл своё служение. С этого дня я снова становлюсь Твоим слугой. Пожалуйста, дай мне защиту». *Сарва-дхаран паритйаджйа мам...* Этому учат все *шастры*, все Веды. Но эти люди, другая сторона, ослепли. Они ослепли. Почему? *Лобха упахата-четасах*. Они утратили здравый смысл. *Кула-киайа-кртам дошам*. Это большая ошибка – разрушать династии. В наше время люди разрушают, начиная с утробы: аборт, контрацепция, разрушение. Они не знают. *Кула-киайа*. Настоящий *путра*. *Путра* означает, *пут* означает *пун-нама наракам*. Есть ад, который называется *пун-нама-нарака*. А *тра* означает *трайате*, спаситель. Итак, *путра* означает *пун-нама-наракат трайате ити путра*. Санскритское слово, обозначающее сына, *путра*, означает, что от сына ожидается спасение прародителей из адских условий жизни. Иногда из-за наших греховных поступков мы становимся привидениями. Это очень адское состояние. И когда *путра* предлагает *шраддху...*, кто предложит? *Путра* предложит. Таков долг. Тогда он снова получит материальное тело. Существуют тонкие законы. Люди не знают. И не стремятся знать. Но мы получаем эту информацию из ведической литературы. У *путры* есть долг спасать предков. Поэтому это долг – иметь *путру*. По крайней мере, должен остаться один сын. Но люди не очень стремятся иметь *путру*. Скорее убить *путру*. Они настолько греховны. *Кама-лобха-хата-четасах*. Только чувственное наслаждение. Вот и всё. Зачем *бхарйа*? Зачем нужно жениться? *Путрартхе крийате бхарйа*. *Бхарйа* означает «жена». Человек принимает жену. Зачем? Ради *путры*. Ради сына. Зачем нужен сын? *Путрах пиндам прайоджанам*. *Путра* делает подношения, чтоб спасти предков. Это *прайоджанам*, это абсолютно необходимо. Каждый должен оставить до смерти *путру*. Он должен выполнить столько обязанностей. Такова ведическая цивилизация. Но никто не заботится об этом. Да это и невозможно. Единственное средство – предаться. *Шаранийам*.

*девариши-бхутатма-нрнам питрнам
найам рни на кинкара раджан
сарватмана йе шаранам шаранийам
гато мукундам парихртия картум*

Единственное извинение состоит в том, что каждый из нас в долгу перед *девариши*, *девата*, полубогами. Полубоги. Например, Индра. Он обеспечивает нас водой. Так же как мы должны платить налог департаменту воды, департаменту огня, департаменту образования и множеству правительственных департаментов. Или, как только мы платим подходящий налог, он расходуется по множеству департаментов. Так почему мы на самом деле платим? Потому что мы в долгу. Сейчас солнечно, мы получаем возможности солнечного света. Мы в долгу перед богом солнца. Аналогично, мы в долгу перед богом луны. Мы получаем так много возможностей. Варуна. Дэва. Мы в долгу перед множеством полубогов. Аналогично, мы в долгу перед *риши*. Например, Вйасадевой. Он дал нам ведическую литературу. Мы пользуемся её возможностями. И мы должны чувствовать себя обязанными. *Дева рши, рши*. Прежде всего, мы в долгу перед *деватами*, затем перед *риши*, затем перед *бхутами*, обычными живыми существами. Например, мы пьём коровье молоко. Мы в долгу. «Нет, мы убьём их». Они ведут просто греховную жизнь и хотят жить в счастье и мире. Только посмотрите. Мы в долгу. Я обязан вам за ваше служение. А если вместо того, чтобы чувствовать себя обязанным, я перережу вам горло, что я за джентльмен, представьте. Так что мы в долгу. *Девариши-бхутатма-нрнам-питрнам*. И *питрнам*, этим *питр*, *кула-киайа*, предкам. Я получил это тело... От моего деда мой отец получил это тело, от отца я получил это тело. Я тоже в долгу. Потому что это тело, человеческое тело является шансом постичь своё положение. Я могу вырваться из тисков *майи* переселения из одного тела в другое. И эту возможность я получил по милости предков. Таково чувство долга. И есть долг.

Поэтому Арджуна учитывает столь многое, потому что он преданный. *Кула-киайа-кртам дошам митра-дрохе ча патакам*. «Эти негодяи утратили разум из-за жадного стремления захватить империю. Но что касается меня», Арджуна говорит, *катхам на джнейам асмабхих*. Множественное число: «Для нас». «Нас» означает, включая Кришну. Он говорит не «Я» или «Мне». Он включает Кришну: «Ты на этой стороне; и поскольку Ты на моей стороне, Ты мой колесничий, если я не учту всего этого, что скажут люди? Что

Арджуна такой великий преданный Кришне. И Кришна там. И он совершает такой грех». Поэтому он говорит: *катхам на джнейам асмабхих*. Он притягивает Кришну. Это правильно, да. Святой человек, преданный должен учитывать всё это, прежде чем действовать: «Правильно или неправильно то, что я делаю?» таков Арджуна. Другая сторона, *лобха упахата четасах*. *Упахата-четасах*. Они утратили здравый смысл. Но мы не можем. Преданный должен быть очень ответственным. Он должен действовать так, чтобы никто не мог упрекнуть его. Иначе каждый скажет: «Что он за преданный?» Это долг. Они должны быть очень осторожными. *Саннийаси* должны быть очень осторожными.

Чайтанья Махапрабху говорил: *саннийасира алпа-чхидре баху кари мане*. Обычный *грхастха*, или... Только *грхастха*, если он беседует с женщиной, его никто не упрекает. Он *грхастха*. Но если *саннийаси* беседует с женщиной очень близко, ох, люди тут же заметят это. *Саннийасира алпа-схидре баху кари мане*. Это практика. Он должен быть очень осторожным. Так, преданный, *саннийаси* несёт очень и очень большую ответственность. Людям будет очень легко критиковать их. И Арджуна учитывал всё это. *Катхам на джнейам асмабхих папад асман нивартитум*. Они могут позволить себе греховную деятельность, а как мы можем позволить себе? Что скажут люди? *Кула-кшайа-кртам дошам прапайадбхир джанардана*. «Хе, Джанардана, Ты хранитель людей. И если люди станут грешниками, то хранить их очень трудно». Это следует учитывать. *Кула-кшайа*. И мы не можем разрушать семью. Но при одном условии мы можем освободиться от всех этих обязательств. Каком? *Гато шаранйам парихртия картум*. *Шаранйам*. *Мукунда-чаранам*. Тот, кто посвятит свою жизнь только служению Мукунде, Кришне, Мукунде. *Мук* означает *мукти*, освобождение. И *ананда*. Кришна даёт освобождение. Его имя Говинда, Мукунда. У Кришны сотни и тысячи имён. И если кто-то принимает, полностью предавшись лотосным стопам Мукунды, у него больше нет обязательств, будь то *питр*, *деварши*, *дэвы*, *деваты*, полубоги, *риши*, *бхуты*. Он невосприимчив, потому что трансцендентен. Но пока он не преданный, пока он полностью не предался лотосным стопа Мукунды, он должен следовать всем регулирующим принципам и обязанностям. Он не может от них избавиться. Всему ведётся учёт. *Пракртех крийаманани гунаих кармани сарваших*. Всё замечается. *Кармана даива-нетрена*. Согласно своей карме он отправляется в другое тело. Таковы тонкие законы. Поэтому *кула-кшайа дошам*. Вы не можете разрушать свою семью. Материально вы не можете разрушать свою семью. И Арджуна говорит: *кула-кшайам кртам дошам прапайадбхир джанардана* – «Мы можем видеть. Эти негодяи утратили свой разум, но раз мы это видим, как мы можем разрушать семью?» Дальше будет приводиться объяснение.

Прадйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*кула-кшайе прапайанти
кула-дхармах санатанах
дхарме настe кулам кртснам
адхармо 'бхибхаватй ута*

Перевод: С разрушением династии, исчезают вечные семейные традиции, и оттого остальная семья вовлекается в безбожную деятельность.

Прахупада: Итак, какая за этим ответственность, убийство семьи. Поскольку в настоящее время у них нет ответственности, каждый – безбожник. Есть две вещи: религия и безбожие. Кришна тоже говорит: *йада йада хи дхармасйа гланир бхавати абхйуттханад адхармасйа*. Если мы не сможем сохранить религиозные принципы, тогда... Мы должны что-то делать. Тогда нам придётся усиливать безбожные принципы. И семейные традиции, согласно ведической цивилизации, соблюдались очень строго, чтобы в семье сохранялся порядок в религиозных принципах. Зачем? Поскольку человеческая жизнь предназначена для того, чтобы возродить своё вечное положение, *санатана*. Здесь используется это слово. *Кула-дхармах санатанах*. Истинная цель жизни, особенно человеческой жизни, состоит в пробуждении нашей *санатана-дхармы*, *санатана* занятия, вечного занятия. Соблюдая правила и предписания *варнашрама-дхармы*, четырёх *варн* и четырёх *ашрамов*..., это и называется *кула-дхарма*. Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, *брахмачари*, *грхастха*, *ванапрастха* и *саннийаса*. Каждый из них должен строго соблюдать предписания определённого *ашрама*. Зачем это соблюдать так строго? Потому что, соблюдая религиозные принципы каждой стадии жизни, человек будет способен удовлетворить Верховную Личность Бога.

*варнашрамачаравата
пурушена парах пуман
вишнур арадхйате нанйат
тат-тоша-каранам*

Если мы строго соблюдаем правила и предписания *кула-дхармы*... *Кула-дхарма* означает, что если вы брахман, вы должны соблюдать регулирующие принципы, квалификационные принципы брахмана. Если вы кшатрий, то вы должны также соблюдать кшатрийские принципы.

Всё это описано в Бхагавад-гите: кто брахман, кто кшатрий, по качествам. По качествам мы должны принимать человека как брахмана, кшатрия или вайшью, а не по рождению. Таково наставление *шастр*. И это должно соблюдаться. Если мы действительно хотим вырваться из материального плена, мы должны соблюдать правила и предписания *кула-дхармы*. Если мы не соблюдаем, мы тут же становимся безбожниками. *Дхарма настe кртам кртснам адхармам абхавати ити ута*. *Ута*, Арджуна сказал: «Так

сказано». Он узнал от высших авторитетов. *Ута*, «так сказано» означает «сказано авторитетами». И «Если пропагандируется *адхарма*, безбожная жизнь за счёт утраты *кула-дхармы*, тогда всё утрачивается, мой дорогой Кришна. Так зачем мне убивать?» Далее будет описываться кое-что ещё, что когда убиты мужчины, женщины становятся вдовами и их характер оскверняется. Кришна так много скажет о семейной жизни.

В наше время нет такой семейной жизни, нет определения религии, нет определения безбожной жизни. Всё как у животных. *Калау шулра самбхавах*. Если и не животные, то все они шудры, нет ни одного брахмана, кшатрия, вайшьи. Это хаотическое состояние человеческого общества. Поэтому невозможно возродить изначальное состояние систематически присущего положения. Это невозможно. Всё утрачено. Поэтому по милости Чайтаньи Махапрабху есть одно: *харер нама харер нама харер намайва кевалам, калау настй эва настй эва настй эва гатир анийатха*. Всё утрачено. Теперь, только воспевая святое имя Господа Кришны, вы снова возвращаетесь в изначальное положение. Всё устроено, потому что оно трансцендентно. И нет иного пути. Чайтанья Махапрабху настолько милостив, что он выбрал из *шастр* этот процесс движения *санкиртаны*: *чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни нирвапанам*. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы погасить пылающий пожар материального бытия. Но мы не соблюдаем регулирующих принципов. Мы утратили всё, нашу *санатана кула-дхарму*, всё. В таких обстоятельствах Чайтанья Махапрабху даёт нам великую возможность согласно *шастрам*. Таково преимущество этой эпохи: *киртанад эва кришнасья мукта-сангах парам враджет*. Просто воспевая святое имя Кришны, каждый освобождается от всей скверны этого века, *мукта сангах парам враджет*. И становится настолько чистым, что становится достойным вернуться домой, обратно к Богу. Мы не должны упустить такую возможность воспевания Харе Кришна *мантры*. Мы должны... Мы должны. В чём трудность воспевания Харе Кришна? *Киртанийах сада харих. Трнад апи суничена тарор апи сахишнуна*. Это единственное спасение для человеческого общества в этот век. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 1.40

Лондон, 28 июля 1973 г.

Прайдйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*адхармабхихават кришна
прадушанти кула-стрийах
стришу душтасу варишейа
джайате варна-санкарах*

«Когда в семье процветает безбожие, о, Кришна, женщины семьи развращаются, а от деградации женщин, о, потомок Вршни, появляется нежелательное потомство».

Прабхупада: Это очень важный пункт. Ради хорошего населения. Без хорошего населения в обществе, джентльменов, культурных, образованных, следующих правилам и предписаниям религиозных принципов, как вы можете ожидать мира и процветания? Это невозможно. Вся ведическая система была предназначена для получения очень хорошего населения. Не того рода населения, которое склонно к пьянству и убийству и прочей греховной деятельности. Нет. Тогда вы не сможете контролировать. Если появляется такое население, всё оскверняется. Особенно в наши дни, поскольку не хватает хорошего населения, и они идут в правительство, и как вы можете ожидать хорошего правительства, хорошего управления? Всё население осквернено. Поэтому даже в таком великом государстве, как США, президента проверяют и критикуют.

Должно быть хорошее население. Чтобы было хорошее население, женщины должны быть очень целомудренны. Это основной принцип ведической цивилизации. А сохранять женщин целомудренными, это была функция ответственного отца или, в отсутствие отца, старшего брата... Он должен выдать женщину, девушку, замуж. Это обязательно. Мужчине необязательно жениться. Потому что мужчина может оставаться *брахмачари*. Благодаря воспитанию, он может воздерживаться от секса. Но если женщину не защищать очень строго, это очень трудно. Это очень трудно. У Чанакьи Пандита есть... Мы обсуждаем *шастры*. Не думайте о другом. Чанакья Пандит говорит: *вишваса наива картавайам стрিশу раджа-кулешу ча. Вишваса наива картавайам*. «Не доверяйте женщинам». *Вишваса наива картавайам стрিশу. Стришу* означает «женщинам». *Раджа-кула* ... и политикам. Да. *Вишваса наива картавайам стрিশу раджа-кулешу ча*. Никогда не доверяйте политикам и женщинам. Разумеется, когда женщина приходит к сознанию Кришны, это другое состояние. Мы говорим об обычной женщине. Поскольку Кришна говорит в другом месте: *стийа вайшйас татха шудра*. Они считаются – женщины, вайшьи, торговое сословие, и шудры, рабочий класс – менее разумными. *Папа йони*. Когда зачатие дефектно, они становятся менее разумными. И Кришна говорит:

*мам хи партха вйапаирития
йе 'пи сйух папа йонайах
стрийа вайшйас татха шудрас
те 'пи йанти парам гатим*

Даже *папа йони*, деградированное рождение, даже женщины, шудры и вайшьи тоже могут стать полностью сознающими Кришну благодаря обучению. И они также могут вернуться домой, обратно к Богу без каких-либо препятствий.

Когда мы изучаем что-то с материальной точки зрения, об этом нужно заботиться. Но когда мужчина или женщина становится сознающим Кришну, он или она заботится о себе. Это сказано... Арджуна говорит об обычных женщинах. *Стришу душтасу*. Так же как *адхарма абхи бхава*. *Адхарма*. Если женщина воспитана, девушка воспитана с самого начала: «Ты должна оставаться целомудренной», это *дхарма*. Это называется *сатита дхарма*. *Сати* означает «целомудрие». Есть много историй о Сати, целомудренной женщине. Нала-дамайанти. Её муж обнищал. Он был царём, но впоследствии так обнищал, что у него не было даже достаточно одежды. Муж и жена носили одну одежду, пополам. И, тем не менее, не было речи о разводе. Понимаете? Всё же женщина не считала... Она тоже была царской дочерью, но муж пал до состояния нищеты. «Зачем мне жить с ним?» Вот некоторые чрезвычайные примеры целомудрия. Что говорить о древних временах, я сам видел в Бомбее в 1935-м или 34-м, на обочине дороги сидел нищий. Лицо нищего было изуродовано. Может быть, какой-то несчастный случай. Его глаза и всё остальное было изуродовано. Он не мог видеть, и все стало бесполезным. Он сидел на обочине дороги, и его жена тоже сидела. Но я увидел, что нищий был опрятен и чист. Жена тоже была опрятна и чиста. Делом жены было содержать мужа чистым, опрятным и свежим, приводить его туда и уводить обратно домой. Молодая женщина. И я смог понять, насколько целомудренна эта жена. Она не бросила своего изуродованного мужа. Потому что его лицо было изуродовано. И помогает ему. Потому что они просили денег. Мы видели.

Есть множество историй о целомудренных женщинах. Множество историй. У Рамануджачарьи был один ученик, очень бедный. И Рамануджа пришёл в дом этого бедного ученика и увидел, что в доме никого нет. Он подумал: «Что такое? Это дом моего ученика. Он семейный человек. Почему никого нет?» Он мог это понять, потому что дверь была не заперта. Она была просто прикрыта. Затем он понял, что за дверью находится его жена. Он постучал и в ответ тоже раздался стук, но она не вышла. Это означало, что она настолько бедна, что у неё не было одежды. Она оставалась в комнате, нагой. И Рамануджа смог догадаться: «Там его жена. Возможно, она недостаточно одета». Он тут же отдал ей свою одежду, и женщина вышла, одев... А затем предложила поклоны. И он смог распознать ситуацию. Они были очень и очень бедны. Даже не было одежды. И после того, как она надела одежды, она пошла в лавку бакалейщика. Поскольку там был Рамануджа. Она должна принять его. Лавка бакалейщика. Бакалейщик знал, что эта женщина очень бедна, ух, очень бедна, и делал всё, чтобы соблазнить её. Но она никогда не соглашалась, хотя и была молода. Теперь эта женщина пришла в лавку бакалейщика: «Ты знаешь, я очень бедна. Я прошу сейчас немного зерна, гхи и другого. Мой гуру махараджа пришёл ко мне в дом. Я должна его принять. И сегодня ночью я соглашусь на твоё предложение. Пожалуйста, дай мне. Мне это нужно, даже пожертвовав своим целомудрием». Бакалейщик был очень рад. «Ох, эта женщина, я завлекал её, я пытался соблазнить её. Она никогда не соглашалась. А теперь она согласна». Итак: «Хорошо, бери, чего хочешь, бери». И она взяла разного зерна столько, сколько хотела. И она приготовила и угостила духовного учителя и его спутников, его слуг. Всё было прекрасно. В это время пришёл муж, весь день работавший. И он увидел, что всё прекрасно сделано. «Гуру Махараджа сыт и его спутники сыты». И он спросил свою жену: «Откуда ты всё это достала?» тогда она повешала всю историю. Тогда муж сказал: «Да, ты обещала. Хорошо. Возьми немного *прасада* и иди к нему. Поскольку ты обещала встретиться с ним этим вечером. Иди». Когда бакалейщик услышал всю историю, его ум изменился: «Ох, какая целомудренная женщина. Такая верная... она даже... Ты моя мать. Возьми столько продуктов, зерна, сколько захочешь, ты...»

Вот и всё. Это было не очень давно. Таково было воспитание. И психология этой женщины: первый мужчина, которого она встретила, и если она внимательна, она становится стойкой возлюбленной. Такова психология. Это хорошая психология для сохранения общества. Поэтому женщину, особенно в Индии, особенно в Бенгалии отдавали замуж до достижения ей половой зрелости. Она не встречалась с мужем, пока не достигала половой зрелости. Но она оставалась в доме отца и знала: «Я замужем. У меня есть муж». Это психология. Тогда она становилась очень целомудренной. Поскольку она думала о своём муже, она становилась всё более и более преданной ему. Так устроено, что женщина должна быть выдана замуж до половой зрелости... или даже после достижения зрелости, у неё должен быть муж. И если эта *дхарма*... Это называлось *канья дайя*, *канья дайя*. *Канья дайя* означает, что обязанность отца выдать свою дочь замуж. Это *дхарма*. И если эта *дхарма*, или если этот религиозный принцип нарушается, это... Арджуна подчёркивает: *адхарма абхи, абхи бхава*. Когда люди начинают пренебрегать семейными традициями и религиозными принципами, *адхарма абхибхават кришна прадушьянти кула стрийах*. *Кула стрийах*. *Кула стрийа* означает... *Кула* означает семью, а *стрия* означает женщину. Женщина должна принадлежать к почтенной семье. У нас был опыт в годы учёбы. Я сидел в доме друга и одна метельщица с метлой и, как это называется, покрывало?

Преданный: Шаль.

Прахупада: Она стояла, скажем, примерно в двенадцати ярдах от места, где мы сидели. Я сказал своему другу: «Эта метельщица хочет войти. Она ждёт, потому что мы сидим. Она стесняется войти. Давай пригласим её». И мы стояли порознь. Это означало, что хотя она и была метельщицей, мы должны были

пригласить её войти. Мы стояли порознь. Она чувствовала: «Как я могу пройти между двумя мужчинами?» Это мы видели в нашем... Такова ведическая культура. Женщинам не позволялось смешиваться с мужчинами. Не позволялось. В Японии тоже такая же система. До свадьбы они могут смешиваться, но после свадьбы не могут. В Японии я тоже видел. Но в Индии до сих пор есть система. Без мужа женщина не может говорить ни с одним мужчиной. Это тоже психология. В Бхагаватам говорится, что мужчина подобен гхи, маслу, а женщина подобна огню. Поэтому, как только огонь и масло оказываются рядом, масло расплавится. Поэтому они должны держаться порознь. Существуют высказывания. И в *шастрах* говорится, что вы не должны оставаться в уединённом месте даже со своей дочерью, сестрой и даже матерью.

*матра свасра духитрават
на вивикта саневасет
балаван индрийа грама
видвами апи каршати*

Будь то ваша мать, сестра или дочь. Нет, никто не ощущает похоти к матери, сестре или дочери. Но в *шастрах* сказано: «Даже со своей матерью, сестрой или дочерью вы не должны жить в уединённом месте». Тогда может возникнуть вопрос: «Как это возможно?» Нет. В *шастрах* говорится: *балаван индрийа грама*. Чувства настолько сильны, что они оскверняются. «Может быть, какие-нибудь глупцы и негодяи могут оскверниться этим». Нет. *Шастры... видвами апи каршати*. Даже самый образованный может оскверниться. Иногда в Индии меня критикуют, что я держу мужчин и женщин в одном храме. В Индии это не позволено. Нет, женщины могут жить ночью. Они могут приходить и уходить. Но я отвечаю тем, что такова система страны, где женщины и мужчины перемешаны. Как я могу воспрепятствовать этому? Тогда, может, я не должен давать женщинам шанс воспевать Харе Кришна? Нет, я должен дать этот шанс, я должен давать этот шанс женщинам, даже рискуя. Вот мой ответ.

Поэтому целомудрие очень и очень важно для порождения хорошего населения, прекрасного населения. А пока население не хорошее... Если население становится хиппи, тогда откуда возьмутся мир и процветание? Поэтому для рождения детей существуют *самскар*ы. Первая *самскара* это *гарбхадхана самскара*. Это называется *кула дхармой*. *Гарбхадхана самскара* особо предназначена для высших каст, брахманов, кшатриев... Шудры... Не шудры. У шудр нет *самскар*. Только высшие классы, брахманы, кшатрии и вайшьи. Вайшьи тоже иногда не проводят *самскар*. Но брахманы, кшатрии должны проводить *самскар*ы. *Даша видха самскара*. Десять видов *самскар*. Одна из *самскар*... *Самскара* означает метод очищения. Одной из *самскар* также является женитьба. Человек должен жениться. И до того как родится ребёнок есть *самскара*, как она называется? *Гарбхадхана самскара*. Не та, что муж и жена сходятся без ограничений и ведут половую жизнь в любое время. Нет. Вы знаете, что мать Хиранийакашипу, Кашьяпа Муни, я думаю, отец. И она, эта женщина была очень сексуально возбуждена, а муж отвечал: «Ещё не время. Это очень плохое время, вечер. Почему ты настаиваешь?» Но она была настолько похотлива, и поскольку муж был вынужден, родился Хиранийакашипу, родился демон. Поэтому существует *гарбхадхана самскара*, чтобы определить, когда муж и жена должны сойтись и дать рождение ребёнку. Поэтому в Бхагават-гите вы увидите, что половая жизнь согласно принципам религиозных идеалов, это «суть Я». Половая жизнь не плоха, если предположить, что она выполняется согласно религиозным принципам. И *гарбхадхана самскара*... В чём её идея? Идея в том, чтобы родился ребёнок первого класса. Чтобы он был способен стать сознающим Кришну. Чтобы он был способен понять *шастры*, Веды. У него должны быть хорошие мозги. Вот в чём идея. Но если они рождаются не так, а как кошки и собаки, их называют *варна санкара*. *Варна санкара*. Вы не можете определить брахман он, кшатрий, вайшья или шудра. Это и называется *варна санкара*. И население *варна санкара* не хорошее. *Варна санкара*. Нет касты. Нет обозначения, нет определения, к какому классу этот человек принадлежит.

В нынешнее время, поскольку эти очистительные процессы не соблюдаются, даже в Индии... Они не способны соблюсти. Всё перевернуто вверх тормашками. Поэтому *шастры* говорят: «Каждый считается шудрой». *Калау шудра самбхава*. Нет больше брахманов, кшатриев, вайшей. Все шудры. Мы должны это принять. Потому что нет ведической культуры, нет *гарбхадхана самскар*ы. Они рождаются как кошки и собаки. Где же это деление? Его быть не может. Поэтому принимаем их как шудр. *Варна санкара* хуже чем шудра. По крайней мере, шудрой нужно быть. Нет ведической *дикши*. Для шудры нет *дикши*, нет инициации. Инициация предназначена для людей, рождённых в семье брахмана, кшатрия или вайшьи. Для шудры нет инициации. И в Индии есть профессиональные гуру. Они иницируют шудр, но не едят пищи, приготовленной учениками. Существует так много всего, что если он иницирован, как он может оставаться шудрой? Но они оставляют его шудрой; в то же самое время они становятся гуру. Санатана Госвами даёт указание в Хари-бхакти-виласе: *татха дикшавидханена двиджатвам джайате нрнам*. Если правильно иницирован, он тут же становится брахманом. *Двиджатвам*. *Двиджа* подразумевает второе рождение. *Йатха канчанатам йати камса раса видханата*. Есть химический процесс, когда *камса*, колокольная бронза, может превратиться в золото, если её пропорционально смешать с ртутью. Это пример из химии. Если кто-то может приготовить золото... Но это очень трудно смешивать с ртутью. Как только происходит небольшой нагрев, ртуть тут же испаряется. И таков процесс. У всего есть процесс. Многие йоги знают, как сделать

золото из меди. На самом деле химически, если вы пропорционально смешаете медь, олово и ртуть, получится золото. И Санатана Госвами приводит этот пример. Как медь и олово, эти два металла смешиваются с ртутью, из них может быть получено золото, аналогично, благодаря правильной инициации у духовного учителя, шудра, даже если он шудра, менее чем шудра, *варна санкара*, или *чандала* может стать *двиджей*, брахманом. И наш процесс – делать *двиджей*. *Панчаратрики видхи*. *Панчаратрики видхи*. Так рекомендовано.

шрути смрти пурунади
панчаратрики видхим вина
аикантики харер бхактир
утпатаяива калпате

Рупа Госвами даёт указание, что инициация должна проводиться согласно *шрути*, *смрти* или *панчаратрики видхи*. Есть *нйайа прастхана*, *шрути прастхана* и *смрти прастхана*. Для достижения духовного развития есть три пути: посредством философии Веданты или путь Вед, или согласно *Смрти*. *Смрти* подразумевает авторитетные книги, написанные в соответствии с *шрути*. *Шрути смрти*. Например, Бхагavad-гита. Бхагavad-гита - это не непосредственно Веды, но все стансы Бхагavad-гиты строго соответствуют *нйайа прастхане* и *шрути прастхане*. И любая книга, которая написана согласно Ведам и Веданте, тоже принимается как ведическая литература. А *панчаратрики видхи* означает, что не имеет значения, шудра или *чандала*... *Чандала* означает того, кто хуже шудры. *Панчама*. Пятое сословие. Первый класс, брахманы; второй класс, кшатрии; третий класс, вайшьи; четвертый класс, шудры; а кто ниже четвертого класс, все *чандалы*. *Чандалы* означает *панчама*. Неприкасаемые. Их называют неприкасаемыми. И даже неприкасаемые... Поскольку Кришна сказал: *мам хи партха вйапаширитйа йе 'ни сйух папа йонайах*. *Папа йони*, *чандала* означает *папа йони*, рождённый в низкой семье... Бхагаватам говорит, Шукрадева Госвами говорит: *кирата хунандхра пулинда пулкаша абхира шумбха йавана ухасадайах*. *Йвана*, *млечча йавана*. Их называют... Их тоже считают среди *чандалов*. *Йе 'нйе ча папа*, даже ниже чем это. *Йе 'нйе ча папа шуддхайанти*. Они очищаются. Как? *Прабхаве вишнавe намах*. Когда они начинают становиться сознающими Кришну. Но кто-то может возразить: «Как возможно сделать из *чандала* вайшнава?» Нет, это возможно. *Прабха вишнавe намах*. Вишну настолько могуществен, всемогущ. Он может это сделать. И только благодаря Вишну *мантре*, став вайшнавом, человек может подняться над всеми этими ограничениями, социологией. Они могут. Это подтверждает Кришна: *мам ча вйабхичарини бхакти йогена йа севате са гунан брахматитйаитан брахма бхуйайа калпате*. Он немедленно возвышается. Он находится на уровне Брахмана. Тот, кто очень серьёзно принимает сознание Кришны, больше не находится на материальном уровне. А пока мы на материальном уровне, все эти различия: брахман, кшатрий, вайшья и шудра, следует учитывать. Но когда человек поднимается на трансцендентный уровень, просто чистого беспримесного служения Господу, он более не находится на материальном уровне. Он на духовном уровне. *Брахма бхуйайа калпате*. Он уже на уровне Брахмана. Уровень Брахмана означает *са гунан саматитйа этан*. Материальный уровень подразумевает три *гуны* материальной природы. *Саттва гуна*, *раджо гуна*, *тамо гуна*. Здесь, даже брахман... *Саттва гуна* означает брахманскую квалификацию. Он тоже осквернён. Он тоже осквернён. Он обусловлен материальной природой. Что говорить о шудрах и *варна санкаре*? Каждый обусловлен материальной природой. *Дави хй эша гунамайи*. Брахман занимает положение заключённого первого класса. Заключённый первого класса тоже заключённый. Вы не можете сказать, что он свободен. Нет, свободный отличается от заключённого первого класса. Иногда какой-нибудь почтенный джентльмен из-за политических происков может оказаться в тюрьме. Так же как Ганди, он тоже попадал в тюрьму. И многие другие. Но им предоставили место заключённых первого класса. У них была прислуга, у них были отдельные домики и книги, библиотека, все условия. Но они не могли выйти из тюрьмы. Их называли заключёнными первого класса. Так что стать брахманом означает стать заключённым первого класса. Вот и всё.

И наша точка зрения не в том, чтобы стать заключёнными первого класса. Выйти из тюрьмы. Таково видение вайшнава. Вы найдёте... Прошлым вечером я пояснял, как Мадхавендра Пури совершал церемонию Аннакута и устанавливал Божество. Всё было сделано брахманом, квалифицированным брахманом, но Мадхавендра Пури инициировал их снова, чтобы они стали вайшнавами. Тогда он дал им разрешение на поклонение Божеству. И функции вайшнава не сможет выполнить даже брахман. Даже квалифицированный брахман не годится, чтобы пропагандировать вайшнавскую философию. Так сказано в *шастрах*.

сат карма нипуно випро
мантра тантра вишарадах
авашинава гуру на сасйад
сад вашинава шва пачо гуру

Шва пачо означает *чандала*, который ест собак. Это считается самым низким. Есть разного рода мясоеды. Но в Индии не было пожирателей плоти коров. Некоторые из них ели свиней, даже собак. Но не было... Ни одно правительство не позволило бы есть плоть коров. Это не позволялось. Если вы хотите есть плоть, вы можете есть свиней, собак и других, также коз. Но вы не можете касаться коровы. Это запрещено. Прежде всего, они не должны быть мясоедами. Но если вы стойкие мясоеды, то вы не можете касаться коров.

Вы можете есть каких-то других животных. *Шва пачах*. *Шва пачах* указывает на собакоедов. В Корее, и в некоторых местах здесь едят собак. Они открыто покупают мясо собак. И в Индии тоже есть такой класс. В Асамшайе они тоже едят собак. Собакоеды считаются низшими среди людей. *Шва пачах*. *Шва* означает «собака», а *пачах* означает того, кто готовит. *Шва пачах* означает *чандала*. Если человек из семьи *шва пачах*, или семьи *чандала*, он становится вайшнавом, строго следуя указаниям, и тогда он сможет стать гуру, но не брахман, если он не вайшнав. Такова структура. Даже тот, кто родился в семье брахмана, и не просто родился, но имеет квалификацию, *сат карма нипуно*... *Нипуно* означает квалифицированного. Брахман имеет шесть видов занятий. Он должен сам быть образованным, он должен быть способен обучать других ведической литературе. Это называется *патхан патхан*. Затем, он должен поклоняться... Поклоняться в смысле полубогам. Или они считают, что любой полубог и Бог это одно и то же, имперсоналисты. И *йаджан йаджан*. Есть также и другие ритуальные функции. Они их проводят. Это называется *йаджана*. *Йаджана йаджана*. И *дхана пратиграха*. Брахман принимает пожертвования. Брахман никогда не занимается служением, как шудра. Это занятие для шудры.

И это называется *дхармами*. Есть много отдельных *дхарм*. И Арджуна ссылаясь на это: *адхарма абхибхават кришна*. Когда эти принципы приносятся в жертву и пробуждается *адхарма*, безбожные принципы, тогда результатом будет... *Адхарма абхибхават кришна прадушанти кула стрийа*. Тогда структура будет нарушена и семейные женщины испортятся. А как только женщины испортятся, *стришу душтасу*, женщины осквернятся, *варинейя*, «Мой дорогой Кришна», *джайате варна санкарана*, «Тогда всё население будет *варна санкара*». И следующий стих объяснит то, как население *варна санкара* сделает мир похожим на ад. Там сказано:

санкара наракаийаива
кула гхнанам куласйа ча
патанти питаро хй эшам
лупта пиндо удака крийах
Это будет объясняться в следующем...

Итак, пять тысяч лет. Просто попытайтесь понять, насколько строго общество следовало ведическим принципам. Сейчас такого нет. Никто не соблюдает ведических принципов. А поскольку ведическим принципам строго следовали, весь мир был единым целым, которым управляли Пандавы. Даже внук Пандавов, Махараджа Парикшит... Это на поле битвы Курукшетра. Когда битва закончилась, следующим царём стал Махараджа Парикшит, внук Арджуны. До того времени всё было в порядке, ведические принципы. По всему миру. Не шло речи о мясоедении. Следовали одним и тем же принципам. Никакого мясоедения, никакого незаконного секса, никаких азартных игр, никаких одурманивающих веществ. Потому что царь был очень силен. Когда Махараджа Парикшит увидел, что чёрный человек собирается убить корову, тут же достал меч: «Кто ты? Я немедленно убью тебя». Это был царский запрет. И Кали было приказано покинуть царство. «Если ты...» Он просил помилования: «Сэр, вы собираетесь убить меня. Но это моё время. Я пришёл и это моё дело, убийство коров. Что я могу сделать? Это моё дело». И Махараджа Парикшит понял, что наступила Кали-йуга. И это его дело. «Я царь. Как я могу прекратить его дело?» Это ещё одна проблема. Человек должен быть занят, он должен заниматься своим делом. Поэтому он попросил его уйти в другое место. И Кали было затруднительно найти подходящее место в те времена. Он не мог найти. Поэтому был составлен заговор убить царя, чтобы Кали мог прийти.

И таковы принципы. Это называется человеческим обществом. *Варнашрамачара вата пурушена пурнах пуман*. В человеческом обществе *вишну арадхйате*, поклоняются Господу. Но *на те видух свартха гатим хи вишну*. В нынешнее время эти негодяи не знают. *Андхах йатхандаир упанийаманах*. И так называемые лидеры слепы сами и пытаются вести других слепцов. Таково положение в обществе. Поэтому нет больше надежды возродить ведическую культуру. Но по милости Чайтаньи Махапрабху, *чето дарпана марджанам*... Ведическая культура предназначена для очищения сердца и достижения совершенства. *Брахма бхутах*, совершенно одухотворённым. Такова ведическая культура. *Ведаши ча сарваир ахам эва ведйам*. Познать Всевышнего Господа. Такова ведическая культура. Сейчас всё перевернуто вверх тормашками. Поэтому, по милости Чайтаньи Махапрабху, Он просто рекомендовал: *харер нама харер нама харер намаива кевалам*. Только воспевать. Тогда результатом будет *чето дарпана марджанам*. Тот же результат, к которому вела Ведическая культура: очищение сердца и понимание своего положения. Благодаря воспеванию Харе Кришна *мантры* будет достигнуто то же положение. *Киртанад эва кринасиа мукта санга парам враджет*. Поэтому не может быть и речи о депрессии: «Мы не принадлежим к тому, не принадлежим к этому». Не имеет значения. Как бы то ни было. Просто воспевайте и очиститесь. Таково движение сознания Кришны. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 1.41-42

Лондон, 29 июля 1973 г.

Прадйумна (ведёт воспевание и т.д.):

санкаро наракаийаива

*кула-гхнамам куласйа ча
патанти питаро хй эшам
лупта-пиндодака-криях*

Перевод: Когда возрастает нежелательное население, для семьи и семейных традиций создаются адские условия. В таких испорченных семьях не проводится подношение пищи и воды предкам.

Праххупада: *Санкаро наркайаива.* Когда появляются нежеланные дети, тогда семейные традиции, семейные обязанности забываются. В наше время никто не знает, что после смерти есть жизнь, и такая жизнь связана с семьёй, предками и потомками. В нынешнее время ничего не известно из этой науки. Более или менее, совсем как животные. Вот и всё. У животных нет такого чувства связей. Оно просто в течение некоторого времени будет есть. Оно будет есть, спасать, заниматься половой жизнью и умрёт, вот и всё. В нынешнее время неизвестно тонкое регулирование семьи, и, тем не менее, они очень гордятся развитием знания. Итак, нежелательные дети, как мы обсуждали на предыдущей... *Прадушанти кула-стриях.* Если женщина, *кула-стриях*, семья... Семейная женщина отличается от проститутки. Тем не менее, в Индии есть неконтролируемые женщины или класс проституток. Они не семейные женщины. Но *кула-стриях*, семейные женщины имеют множество обязанностей. Есть стих: *сварганта кама мокшасйа дхара сампрати хетава.* *Дхара* означает «жена». Жена может помочь человеку вознестись на райские планеты, и *дхармартха кама*, оказать помощь в вопросах продвижения в религиозном и духовном знании, *дхарма*; *артха*, экономического развития; *кама*, удовлетворения чувственного наслаждения мужа; *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша*, также освобождения. Жена важна. Если есть целомудренная жена, она может помочь мужу в этих четырёх принципах жизни: *дхарма артха кама мокшасйа*, *дхара сампрати хетава*. Если мы сможем воспитать хорошую жену или общество воспитывает девушек становится хорошими жёнами, она становится великим источником энергии для мужа. *Дхарма артха кама мокшасйа дхара сампра.* А если они осквернены, они становятся источником *санкары*, *варна-санкары*.

Показательный пример *варна-санкары* это нынешние хиппи. По всему миру, не только в западных странах, но и в Индии тоже. Население, население хиппи означает население *санкара*. И возрастание такого населения означает *наракайаива*, *нара*, адские, адские условия, как в этой жизни, так и в следующей. Сейчас мы на практике видим в последние годы, особенно в Калькутте, жизнь стала адской. Население, молодое поколение настолько загрязнено, настолько осквернено, что вы не можете без опаски пройти по улице. Где-нибудь вас могут окружить молодые парни и ограбить. Вы ничего не можете сказать. Полиция не сможет помочь, правительство не сможет помочь. Эти нежелательные дети, не воспитанные в системе *варнашрамы*, становятся причиной адских условий в этой жизни и после смерти. После смерти, согласно ведическим предписаниям, *пинда удака*, *пинда*, от членов семьи требуется подношение *прасада* Вишну хотя бы раз в год. И согласно ведической культуре в году установлен один месяц, когда все люди предлагают предкам *пинду* и *удаку*. *Тарпана*, *тарпана*. Неделью или две недели. Смысл в том, что если предки семьи не достигли должной жизни... Иногда из-за греховных поступков, слишком сильной привязанности, человек становится привидением. Привидение, существуют привидения. *Бхута прета пишача*. Не только эта жизнь, демоническая жизнь, но также и следующая, призрачная жизнь. Они не получают грубого тела. Они остаются в тонком теле ума, разума и эго. Из-за своей грубой греховной жизни они наказаны тем, что не получают жизни в грубом теле. Потому что, не получив грубой жизни, мы не сможем наслаждаться. С помощью ума я не смогу насладиться расагуллой. Мне нужно иметь язык, мне нужна рука, пальцы, чтобы я мог взять, затем... В уме я могу думать, что ем или беру расагуллы, но на само деле я не ощущаю вкуса. Так что требуется грубое тело, потому что каждое живое существо в материальном мире приходит, чтобы наслаждаться. *Кришна бхулийа джива бхога ванчха каре таре джанати абхаре*. Это начало материальной жизни. Когда мы забываем выполнять служение Кришне, мы тут же получаем материальное тело, предложенное материальной природой.

*пракртех крийаманани
гунаир кармани сарвашах
аханкара вимудхатма
картахам ити манйате*

Это грубое тело требуется для наслаждения. Дух, духовное тело очень тонкое, и астральное тело, тоже очень тонкое. Требуется грубое тело. Поэтому *луптапинда дакакрийа*. Приняв на веру, что некоторые из моих предков ведут призрачную жизнь и не получили грубого тела, то благодаря этой *пиндокаше*... *Пинда* означает предложение *прасада* Вишну. В Индии до сих пор есть место Гайа. Там храм Вишну и по обычаю все индусы... В наши дни они не ходят. Они даже не верят. Они от всего отказались. Из-за нежелательных детей их не заботит, что значит семья, что такое *пинда удака*. Просто едят, пьют, женятся и наслаждаются, вот и всё. Но, как видите, 5000 лет назад Арджуна... Арджуна не был ни брахманом, ни *саннийаси*. *Грхастха*, домохозяин из царского сословия. Он на поле битвы. Он не ведантист. Но только посмотрите, насколько совершенны его познания. Такова ведическая культура. Можно не быть брахманом. Брахман очень продвинут. *Сатйа сама дама титикшава*. Но даже кшатрии тоже продвинуты настолько, что мы можем видеть, что он выслушивает от Кришны Бхагавад-гиту на поле битвы. Сколько времени вы можете выделить

на поле битвы? Шла беседа между двумя солдатами как раз когда пришла пора пускать стрелы. *Шастра сампате*. Только мы собирались... Он стал очень сострадательным: «Кришна, я должен убивать своих родственников». И он описывал. Он описывал: «Какого рода грех я собираюсь совершить». Просто попытайтесь понять, насколько люди были продвинуты. Беседы о Бхагавад-гите проходили между Кришной и Арджуной на поле битвы как раз перед началом сражения. Сколько времени у них было? Максимум полчаса. Не более того. И за эти полчаса Кришна преподавал Бхагавад-гиту, а тот смог её понять и даже согласиться сражаться. Да, *насто мохах смртир лабдха, каришиё васана тава*. Насколько он был продвинут, образован и учён, только представьте. В настоящее время они читают Бхагавад-гиту год за годом, великие учёные, великие теологи и... Но не могут понять. После прочтения Бхагавад-гиты они клеймят Кришну как аморального. Один профессор в Оксфордском университете изучает или преподаёт Бхагавад-гиту, и он написал книгу. И он пришёл к заключению, что Кришна аморален. Это значит, что он не смог понять Бхагавад-гиту. Бхагавад-гиту не сможет понять какой-то демон или человек третьего класса. Это объясняется в Бхагавад-гите. Кришна сказал Арджуне: «Я рассказываю тебе ту же Бхагавад-гиту, науку о Боге, которую Я поведал миллионы лет назад богу солнца, потому что *парампара* утрачена, и Я должен передать её тебе, поскольку *бхактоши ме прийоши*, ты Мой очень дорогой друг и *бхакта*».

Итак, Бхагавад-гита не предназначена для демонов и *абхакт*. Первое условие состоит в том, что он должен быть преданным Кришны. Тогда она откроется. Иначе невозможно. *Нахам пракаша сарвашах йога майа саманвита*. На мам душкртина мудха прападйанте нарадхама. Всё это описано здесь. И если человек предан Кришне, он сможет понять Бхагавад-гиту очень легко. Так же как Арджуна понял за полчаса. Другие не смогут понять. В некотором смысле, люди тех времён были настолько образованы, продвинуты, что могли говорить об Абсолютной Истине и понять за полчаса, один час. В те дни не нужны были книги. У людей была настолько отточена память. Однажды услышав от духовного учителя, они никогда не забывали. С развитием Кали столь многое будет утрачено. Одно из того, что будет утрачено, это память. Люди будут слабы. Больше не будет милости. Мозги не будут такими сильными или острыми. Всё это описывается. И мы не можем даже представить себе, какими мозгами обладал Арджуна. Ещё одно: Бхагавад-гита это часть Махабхараты. А Махабхарата была написана для *стри шудра двиджа-бандхунам, трайи на шрути гочара*. *Стри*, женщины, *стри*, *шудра* и *двиджа-бандху*. *Двиджа-бандху* указывает на людей, рождённых в высокопоставленной семье: брахманов, кшатриев, вайшей, по крайней мере, брахманов и кшатриев, но не являющихся квалифицированными брахманами или кшатриями. Их называют *двиджа-бандху*, друзьями дваждырождённых. Одно рождение от отца с матерью, другое рождение от духовного учителя благодаря ведическому знанию. Ведическое знание - это мать, а духовный учитель - это отец. Таково второе рождение. Поэтому их называют *двиджами*, дваждырождёнными. А *двиджа-бандхунам* это те, кто на самом деле не рождены дважды, но родились в семье *двиджей*. Поэтому их называют *двиджа-бандху*, «не *двиджи*, друзья *двиджей*». *Двиджа-бандху*. Можно стать другом *двиджи*. Кто-то может стать сыном верховного судьи, но это не означает, что он тоже верховный судья. Но сейчас они думают: «Поскольку мой отец брахман, то и я брахман». Нет. Это неприемлемо. Ваш отец может быть брахманом, но если вы не квалифицированный брахман, вы не можете называться брахманом. Вас можно называть *двиджа-бандху*. И Махабхарата была написана: *стри шудра двиджа-бандхунам райи на шрути гочара*. Женщинам, *двиджа-бандху* и шудрам очень трудно постигать непосредственно ведическую литературу, потому что у них нет развитого знания или образования. Поэтому то же самое ведическое знание было описано в Махабхарате. Потому что это история. Каждый интересуется историей. И через историю подавалось ведическое знание. Поэтому Махабхарата называется пятой Ведой. Она предназначена для *стри шудра двиджа-бандху*. И Бхагавад-гита входит в состав Махабхараты. На самом деле она предназначена для менее разумного класса людей. Но в нынешнее время и высший разумный класс людей не может понять. Только взгляните на разницу. Прежде, 5000 лет назад, она была предназначена для менее разумного класса людей, но мы обнаруживаем, что большинство из так называемого высшего разумного класса людей не может понять Бхагавад-гиту. А он занимает пост профессора Оксфордского университета.

Этот класс людей руководит обществом. Люди третьего и четвёртого класса руководят. *Андхах йатхандхаир упанийаманас*. Теперь мы беседуем со многими выдающимися личностями, гостями, приходящими ежедневно. Но на самом деле мы можем видеть, насколько люди третьего и четвёртого класса практически слепы, и они руководят обществом. Это мы можем понять. Поэтому общественный уклад... Так же как Арджуна описывает здесь: *санкаро наракайаива кула-гхнанам куласйа ча*. Кто это знает? Кто знает эту науку, что *санкаро наракайаива*, если вы порождаете нежелательное население, это ведёт к адским условиям? Кого это заботит? Мир находится в адских условиях, и мы можем это почувствовать, но они прилагают усилия на другое. Они хотят оставаться демонами; в то же время они хотят становиться лидерами. И в нынешнее время, сравнивая с общественным положением 5000 лет назад... Согласно теории Дарвина, 5000 лет назад люди были нецивилизованными. И эти книги написаны нецивилизованными людьми. Только посмотрите. Такие высоко разумные писания, а они были нецивилизованными. Теперь они стали цивилизованными. Такова теория Дарвина. Теперь мы совершаем прогресс. А Арджуна сказал: *патантйи питаро хй эшам лупта-пиндодака-криях*. *Пиндодака*. В Калькутте был один великий учёный. Его имя было

Сарпишират. Он был атеистом номер один, и он говорил: «Эта *пиндодака*, подношение *пинды*, *прасада* и воды отправится к моим предкам. Так подавайте мне еду внизу лестницы, когда я нахожусь наверху». Такие соображения. Но он не знает того, что есть можно разными способами. Они не знают, что можно есть также и в тонком теле. Призраки тоже едят. Но способ иной. И если даже великий учёный говорит так, как тогда обычные люди...? *Йад йад ачарати шрештха локас тад анувартате*. Если так называемые развитые в образовании говорят столь безответственно, остальные, естественно, последуют за ними. Поэтому в нынешнее время всё поколение покрыто невежеством и тьмой. Нет чистого знания. А без чистого знания, что мы можем сделать... Так же как в темноте, всё, что мы можем делать, это воровать. Вот и всё. Это не очень правильное понимание. Поэтому у нас нет верного знания, нет правильной деятельности и в результате *наракайива*. Можно прочитать следующий стих.

Прайдумна:

*дошаир этаих кула-гхнанам
варна-санкара-каракаих
утсадйанте джати-дхармах
кула-дхармаш ча шайватах*

Перевод: Из-за злодеяний разрушителей семейных традиций, все виды общественных проектов и деятельность на благо семьи будут испорчены.

Праххупада: Итак, *джати-дхарма*. *Джати*, в наше время под этим понимается «национальное». Но здесь *джати-дхарма* означает... Например, некто родился в *брахмана джати*, *кшатрийа джати*, *вайшийя джати*, *шудра джати*. И в каждой *джати* имеются разного рода обязанности. И когда дети нежеланные, безответственные, они не следуют более традициям, семейным традициям, или *джати-дхарме*, и порождают класс населения в *варна-санкаре*. И всё становится с ног на голову, возникают адские условия. И так на самом деле и происходит. Сейчас больше нет *джати-дхармы*. Каждый занят, так или иначе, наполнением своего желудка. Прежде были ограничения. Брахманы, кшатрии и вайшьи, эти три высших касты имели определённые ограничения. Брахман не должен делать того, или брахман не должен делать этого. И это называлось *джати-дхармой*. Брахман не мог заниматься служением кому-либо. Я уже говорил об этом. Кшатрий тоже не мог. И вайшья не мог. Только шудра мог становиться слугой другого. *Паричарйатмакам карма шудрасйапи свабхава-дхам*. А в настоящее время никто не может соблюдать строгие правила и предписания: «Я родился в семье брахмана. Я не могу поступать к кому-либо на службу». Тогда вам придётся голодать. Поскольку у него нет способностей брахмана... По образованию, по культуре он шудра, хотя и ложно провозглашает себя брахманом или кшатрием. Его *джати-дхарма*, семейные традиции, семейные ритуалы, всё утрачено из-за этих нежеланных детей. Нежеланные дети всё ставят с ног на голову. И Арджуна визуализировал все грядущие бедствия. Но есть одно лекарство. Это факт, что *джати-дхарма* утрачена. Мы более не можем называться строгими последователями *джати-дхармы*. Никто больше не может в строгом смысле слова представлять себя как брахмана или кшатрия. Под влиянием Кали-йуги сейчас всё утрачено. И *варна-санкара*. И есть только одно лекарство, только одно лекарство. Так сказано в одиннадцатой Песни Шримад-Бхагаватам:

*девариши бхутанта нрнам питрнам
на кинкара найамрни ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранйам
гато мукунда парихртйа картам*

Мы должны признать, что создаём адские условия в обществе, порождая нежеланных детей и не подчиняясь *джати-дхарме* или *кула-дхарме*. Это следует каждому признать. И каково же лекарство? Единственное лекарство – предаться Кришне. Кришна тоже говорит... Кришна призывает: «Ты можешь оставить даже свою *джати-дхарму*, но просто предайся Мне. Я защищу тебя».

Есть ещё один стих в Шримад-Бхагавата: *тйактва сва-дхармам чаранамбуджам джарер*. *Сва-дхарма*. *Сва-дхарма* подразумевает *джати-дхарму*. Кшатрий или брахман имеет свои регулирующие принципы. И в Бхагаватам говорится и Нарада говорит, что если человек оставит свою *джати-дхарму*..., поскольку Кришна говорит: *сарва-дхарман паритйаджйа*. *Сарва-дхарма* подразумевает эту *сва-дхарму*, *джати-дхарму*, или множество иных *дхарм*, созданных ради сохранения общества. Так же как даже в современном мире мы создаём множество правил и предписаний. Возьмём для примера, что нужно двигаться по левой стороне. Просто, чтобы сохранить порядок в обществе. Есть много всего. И *джати-дхарма*, *кула-дхарма* похожи на это. Духовно они не имеют ценности. Они могут помочь человеку подняться на духовный уровень. Но духовное продвижение не зависит от *джати-дхармы* или *кула-дхармы*. Оно не зависит. Даже не следуя правилам и предписаниям *джати-дхармы* и *кула-дхармы* можно продвинуться в духовном знании. *Ахаитуки апратихата*. Если человек серьёзно намерен стать сознающим Кришну, тогда все эти материальные препятствия не смогут помешать ему. Каждый может стать. *Сат, сад шва пачо*... Есть... Как это называется? *Мантра тантра вишарада, авайшнава гуру на са сйат сад вайшнава шва пачо гуру*. Тот, кто очень опытен в *джати-дхарме*, но не является вишнавом, если он не предан Господу Вишну... Вайшнав означает *вмшну асйа девата*, Тот, кто принял... Есть много полубогов, *деват*. И некоторые советуют: «Если

вы хотите такого результата, поклоняйтесь такому полубогу». Например, говорится, что если вы хотите красивую жену, вы должны поклоняться Уме. Ума, жена Господа Шивы очень красива. И аналогично, если вы хотите учёности, то вы должны поклоняться такому-то полубогу. Если хотите денег, то вы должны поклоняться такому-то полубогу. Есть такие, я сказал бы, повеления ведической литературы. Но если вы хотите избавления от материального состояния жизни, то вы должны принять прибежище у Вишну, вайшнава. Или *шастры* говорят, что даже если у вас есть иные желания, тем не менее, становитесь вайшнавом. Таково последнее наставление. Вам не нужно поклоняться другим полубогам. В Бхагавад-гите также говорится: *камаис таис таир хрта-джнанах йаджанти анйа-девата*. Те, кто сбив с толку похотливыми желаниями, обращаются к различным полубогам, прося благословения. Они *хрта-джнана*. *Хрта-джнана* означает «лишённые разума». Если Кришна Всевышний, и, предположим, вы хотите некоего материального счастья, может Он дать его вам? Он может дать вам и это тоже. Так зачем же вам просить у других полубогов? Поэтому и говорится, *камаис таис таир хрта-джнана*. Если Кришна Всевышний Господь, и если у вас есть некое желание, материальное желание... Подлинное *бхакти* означает минус все материальные... *Анйабхилашита шунйам*. Нужно быть свободным от всех материальных желаний. Но даже если у вас есть какое-то материальное желание, всё же примите прибежище у Кришны. Вам не требуется прибежище у полубогов. Таково высшее наставление ведической литературы.

*акама сарва кама ва
мокша кама удабахих
тиврена бхакти-йогена
йаджета парамам пуруша*

Акама подразумевает преданного. Преданные не имеют желаний. У них есть только желание стать преданным Кришны. Это естественное желание. Если сын желает: «Я должен быть послушным сыном своего отца», это естественное желание. Или сын желает: «Я должен зависеть от отца, и я буду счастлив», такого рода желание естественно. Аналогично, если кто-то желает: «Я стану преданным Господа Кришны», это естественное желание. Но когда я хочу господствовать над материальной природой и забываю о своём служении Кришне, это называется *васаной*. Это материальное желание, *абхилаша*. И мы должны оставить материальные желания. Тогда это *бхакти*. *Анйабхилашита шунйам джнанама кармадй анавртам анукулйена кришна...*

И даже если мы нарушаем *дхати-дхарму* и *кула-дхарму*... Это факт. Мы так и делаем. Этот факт нельзя отрицать. Каждый из нас это делает. Какой же тогда долг или лекарство? Потому что мы нарушили всё. И с этой целью в Бхагаватам даётся наставление. Вот стих: *девариши бхутанам нрнам питрнам. Питр, пинда лакокрыйа*. Мы обязаны подносить *пинду* и воду *питам*. Но здесь говорится. *Девариши*, мы в долгу перед *деватами*. *Риши*, мы в долгу перед великими мудрецами. *Девариши, देва риши бхутанам*. Мы в долгу перед многими другими живыми существами, *бхутанам* и *нрнам*. Мы также в долгу перед человеческим обществом. *Нрнам пиртнам*. Мы в долгу перед *питами*, предками. *Птирнам*. И на *кинкарам найам риши ча раджа*. Человек освобождается от служения всем этим личностям, *девариши бхутанам имам питрнам*. Как освобождается? *Сарватма йах шаранам шаранйам*. Тот, кто полностью предался лотосным стопам Господа, *шаранйам*. *Шаранйам* означает здесь реальное место, где можно полностью предаться. Иначе, если я предаюсь кошкам и собакам, чем они мне помогут? Поэтому они не *шаранйам*. Но если они по ошибке принимают прибежище у кошек и собак, какое благо они получают? Поэтому *шаранйам*, достоянием преданности являются лотосные стопы Мукунды. Поэтому и говорится: *сарватма йах шаранам шаранйам гато мукундам парихртйа картум*. У нас так много долгов, но в этот век вы теряем всё. Поэтому наш единственный долг – предаться лотосным стопам Мукунды, Кришны. Это нас спасёт. Кришна говорит – это не сказка – Кришна говорит: *ахам твам сарва напедхйю мокшайишйамаи*. «Я знаю, что ты нарушаешь семейные традиции, свои прошлые предписания, всё, что ты делаешь, достойно наказания, греховная деятельность, но Я даю тебе обещание, что если ты предашься Мне, тогда *ахам твам сарва-напедхйю мокшайишйамаи*. Я дам тебе избавление от всех последствий греховных поступков». Поэтому в настоящий момент, поскольку мы утратили всю культуру, мы совершили множество греховных поступков, если мы хотим спастись, единственное средство – предаться лотосным стопам Кришны, и тем самым спастись. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 1.43

Лондон, 30 июля 1973 г.

Прайдйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*утсанна-кула-дхарманам
манушйанам джанардана
нараке нийатам васо
бхаватитй анушуирума*

Перевод: О, Кришна, хранитель людей, я в ученической преемственности слышал, что те, кто разрушают семейные традиции, навсегда поселяются в аду.

Прахупада: Итак, семейные традиции, чьи семейные традиции? *Манушьянам*. Семья... *Манушьянам* люди имеют семьи и семейные ритуалы, *кула-дхарму, джати-дхарму*. Так же как *чатур-варньяма майа сритам гуна-карма-вибхагашах*. Это предназначено для людей, *манушьянам*, не для животных. Пока человеческое общество не принимает принципов *варнашрама-дхармы*, по повелению Кришны, Всевышнего Господа, оно не считается человеческим. Они такие же, как и животные, потому что нет регулярных, систематических принципов жизни человеческого общества. Поэтому в Вишну Пуране... Когда Чайтанья Махапрабху беседовал с Раманандой Райем, Чайтанья Махапрабху спрашивал: «Какова истинная цель жизни?» *Садхья-садхана*. *Садхья* и *садхана*. «Какова цель?» *Садхья* означает то, ради чего мы получили человеческую жизнь. Это называется целью, *садхьей*, целью жизни. И *садхана*. *Садхана* означает деятельность, посредством которой мы можем достичь этой цели жизни. Это называется *садхья-садханой*. Теория Дарвина, хотя она и даёт некоторые представления об эволюции, но они не знают какова цель жизни, для чего этот прогресс. Эти негодяи этого не знают. Только представим, взяв несколько стихов из Падма Пураны, Брахма Ваиварта Пураны. *Аситимс чатурами чаива, джива-джатишу, лакиамс тан джива-джатишу*. Существует 8400000 типов *джива-джати*. *Аситимс чатурами чаива лакиамс тан джива-джатишу*. Это уже есть. *Брахмадбхих*. Таким образом, живое существо скитается по циклу переселения души. Отсюда мистер Дарвин мог почерпнуть некоторые намёки, но не смог правильно объяснить. Он не смог уловить, что *брахмадбхих*, кто скитается. Отсюда хаос.

Так или иначе, почему живое существо скитается, не оставаясь на месте? Должна быть какая-то цель. Оно ищет этого. Должна быть цель жизни. Достижение этой цели и называется *садхьей*. Почему мы боремся здесь за счастье или что-то ещё? Мы боремся. И этот вопрос поднял Чайтанья Махапрабху: «Какова цель жизни?» Если нет цели жизни, за что бороться? Зачем... Должна быть какая-то цель жизни, *садхья*. И *садхана*. *Садхана* означает средства, с помощью которых мы достигаем этой цели. Это называется *садханой*. И Рамананда Рай цитировал... Потому что, когда идёт разговор между двумя учёными людьми, они... Например, сегодня стало модным: «Таково моё мнение», «Я так думаю». Ерунда, о чём вы можете думать? Каковы ваши познания? Но они очень гордятся. Каждый таков. Вчера сэр Алистер? Приходил Алистер Харди. Он тоже говорил: «таково моё мнение». Никто не думает, что он глупец номер один; какова ценность его мнения? Никто не думает. Но это ведический принцип. Даже Чайтанья Махапрабху, когда Пракашананда Сарасвати спросил Его: «Ты *санньяси*. Почему Ты не занимаешься изучением Веданты? Ты просто поёшь Харе Кришна, Харе Кришна». Так... Поскольку предполагается, что *санньяси* всегда читает философию Веданты в особенности, и прочие философии. «Как так, что Ты поёшь как сентиментальный человек?» И Чайтанья Махапрабху ответил: «Да, Мой гуру Махараджа, духовный учитель, смотрел на Меня как на глупца номер один». А Чайтанья Махапрабху, что было известно Пракашананде Сарасвати, был великим учёным в Свои годы ученичества. А Он выставил Себя как глупца номер один. Таким образом, Чайтанья-чаритамрта, автор Чайтанья-чаритамрты представляет себя: *пурушера кита хаите мунйе сеи лагхишта* – «Я ниже навозного червя». *Пурушера кита хаите мунйе сеи лагхишта*. *Лажхишта* означает «низкий, нижайший». *Джагаи мадхаи хаите мунйе сеи папиштха*. Джагаи и Мадхаи были пьяницами и охотниками за женщинами. Поэтому они были грешниками. И Чайтанья-чаритамрта говорит, что *джагаи мадхаи хаите мунйе сеи папиштха*. Хотя... Таков путь: никто не считает себя значительным человеком, и что он может давать собственное мнение. Это мошенничество. Каждый должен думать: «Я... Чего я стою?» Этот человек действительно образован, смиренен и мягок. Никто не должен думать: «Теперь я знаю всё. Я могу превзойти любого. Я поднялся выше всех правил и предписаний. Теперь я стал *парамахамсой*». Это мошенничество. Всегда следует думать: «Я глупец номер один». Поэтому нужно прилагать усилия, чтобы стать совершенным. Если мы думаем: «Теперь я стал совершенным, *парамахамсой*», тогда вы не будете следовать духовным регулирующим принципам и падёте.

И здесь Арджуна также говорит: *нараке нийатам васо бхавати ити анушушрум* – «Кришна, я слышал из авторитетных источников». Он никогда не говорил: «Кришна, по моему мнению, если сделать так, то люди пойдут в ад». Он не даёт собственного мнения. Он говорит *ити*: «Так», *анушушрума*, «я услышал». Это называется системой *парампары*. Никто не должен приводить своего мнения. Чтобы поддержать своё предположение, нужно цитировать авторитетные высказывания. Аналогично, когда Чайтанья Махапрабху спросил: «Какова цель жизни и как её достичь?» Рамаманда Рай не приводил собственного мнения: «Моё мнение таково». Здесь Арджуна тоже говорит: *ити анушушрума* – «Я это услышал». Он услышал, и это означает... *Шушрума* означает «слушать авторитетов». И Рамаманда рай сказал: «Истинная цель жизни, предназначение жизни – удовлетворить Верховную Личность Бога». Например, все мы граждане, и каков наш долг? Мы хотим удовлетворить авторитет, правительство. Когда человек хорошо служит правительству, в этой стране его посвящают в рыцари. Его признают графом, лордом... Они получают так много титулов. В каждой стране, когда человек становится очень возвышенным гражданином, правительство его ценит. И если такова система в нашей обыденной жизни, тогда целью жизни должно стать удовлетворить высшего правителя или высшее правительство. Это вполне обычно. Но у них нет высшего правительства. Они думают: «Какое правительство мы поставим, на этом всё». Нет. Существует так много царств, так много планет. И на каждой планете есть правительство, есть власть, а над всеми ними есть высшая власть, Кришна. *Ишварах*

парамах кринах сач-чид-ананда-виграхах. Таково наставление *шаштр*. Есть много контролирующих. На этой планете есть контролирующий. Есть другие планеты. Даже Брахма контролирует целую вселенную. Так же как в нашем правительстве есть система. Один департамент. Несколько департаментов управляются одним директором. Несколькими директорами руководит один секретарь. Та же система. Кришна верховный владыка, *сарва-лока-махешвара*, и у Него есть множество секретарей, помощников. Их называют Брахмами. Брахма означает руководителя одной *брахманды*, вселенной. И существуют миллионы *Брахм*, миллионы, триллионы. Им нет числа. *Ананта-коти. Йасйа прабха прабхавато джагаданда-котих. Коти. Коти* означает «беспределный». *Джагаданда. Джагаданда* означает «вселенная». *Брахманда* или *джагаданда. Анда. Анда* означает «в форме яйца», круглая, яйцеобразная. Поэтому её называют *анда, брахманда. Бху-гола. Гола* означает «круглый». Я слышал, что до появления науки у людей было впечатление, что этот мир квадратный. Не так ли?

Преданный: Плоский.

Праххупада: Плоский. Плоский, да. Но в ведических *шаштрах*, миллионы лет назад упоминалась *бху-гола. Гола* означает «круглая». Только посмотрите. Эти негодяи говорят, что прежде люди не были разумными. Они разумны, потому что думают, что этот мир плоский. А те, кто миллионы лет назад говорил: «Он круглый», они были менее разумны. Только взгляните. *Бху, гола. Гола* означает «круглый». *Бху-гола*. Аналогично, *джагаданда. Анда* означает «круглая», как яйцо. *Анда* означает «яйцо». *Джагад-анда*. Эта вселенная яйцеобразна. И мы тоже можем видеть, что небо круглое. Это стена этой вселенной.

Так или иначе, пока мы здесь, при этом мелком правительстве, наше дело - удовлетворить правителя... Вы публично... Предположим, если вы оскорбите королеву. Если вы публично скажете на митинге: «Королева проститутка». Что за этим последует? Вас немедленно арестуют и накажут. В своём частном доме вы можете сказать. Никто не услышит. Но если вы скажете такую чушь на публике, вы тут же станете преступником. Поэтому ваш долг почитать королеву, слушаться приказов правительства. Такова ваша цель хорошего гражданина. В чём разница между гражданином и тем, кто вне закона? Разница в том, что хороший гражданин всегда старается удовлетворить правительство, подчиняясь законам, изданным правительством. И поэтому наша высшая цель – удовлетворить высшего правителя, Кришну. Потому что Кришна верховный. Все эти вселенные - царство Кришны. Существует много царств. Так же как в материальном мире множество вселенных, аналогично в духовном мире множество духовных планет. Так обычно обстоят дела. Почему люди этого не поймут? Поэтому наше дело – удовлетворить Кришну, стать совершенным, удовлетворить Кришну. *Вишнур арадхйате*. А как *вишнур арадхйате*? Это философия. *На те видух свартха гатим хи вишнум*. Предположим, в офисе есть наш непосредственный босс, управляющий офисом, и вы следуете его приказам, хотя он не конечная инстанция. Над управляющим офисом есть секретарь. Над секретарём есть директор. Над директором есть управляющий директор. Это обычное дело. Аналогично, есть много, много контролирующих, но верховным контролирующим является Кришна или Вишну. И это вполне здраво, что наша цель жизни – удовлетворить Всевышнего Господа, Вишну или Кришну. Это здравый смысл. Есть ли какие-либо иные соображения: «Почему именно Его нужно удовлетворять?» Нет. Вы должны удовлетворять.

Это вайшнавизм. Тот, кто хочет удовлетворить Вишну, называется вайшнавом. Это вайшнавизм. Вишну означает Всевышнего Господа. Всё предназначено для удовлетворения Господа Вишну. С чего это начинается? Можно ли научить кошек и собак удовлетворять Вишну? Нет, такой возможности нет. Они собаки, животные. Они просто заняты четырьмя основами жизни: едой, сном, половой жизнью и защитой. Вот и всё. Их невозможно научить: «стань послушным Господу Вишну. Стань преданным». *Ман-мана бхава мад-бхакто мад йаджи мам намаскуру*. «Стань преданным Кришны». Нет, это невозможно. Поэтому говорится: *манушийанам. Манушийанам*. Это долг *манушийа*, не собак. *Манушийанам. Утсанна-кула-дхарманам манушийанам джанардана*.

Человеческая жизнь наделена огромной ответственностью. Если вы становитесь подобными кошкам и собакам, хиппи, тогда *утсанна*, всё разрушается. *Утсанна-кула-дхарма*. У них нет семьи. Их не заботят правила и предписания. *Утсанна*, всё разрушено. *Джагханийа-гуна-вртти-стха*. Никакой семейной жизни, не принимать омовения, не поклоняться, не... Полная безответственность. Я видел это в Амстердаме. Какой это парк?

Хамсадута: Вондал Парк.

Праххупада: Ужасно. На самом деле то, о чём говорил Арджуна пять тысяч лет назад, сейчас и происходит. *Утсанна*, всё разрушено, кончилось. *Кула-дхарманам*. Никакой семейной жизни. Поэтому обязанность человека – понять своё положение, и его долг – удовлетворить Всевышнего Господа. Таков план в целом. Поэтому Рамананда Рай привёл стих из Вишну Пураны: *варнашрамасаравата пурушена парах пуман, вишнур арадхйате*. Потому что цель – удовлетворить Вишну, стать вайшнавом. Стать брахманом - это тоже более низкий статус. Вы узнаете из Чaitанья-чаритамрты, как наш Мадхавендра Пури устанавливал Божества. Там было много брахманов, кастовых брахманов, рождённых в... И чтобы допустить этих брахманов к поклонению, он инициировал их как вайшнавов. Потому что не став вайшнавом, никто не имеет права поклоняться Вишну. Вишну ничего не примет от того, кто не преданный. И разве Вишну нищий, чтобы

приходить и брать у вас? Он не может есть? У него нет средств, чтобы принимать пищу? Нет. Он соглашается принять ваше подношение, просто на основе любви. Вайшнав любит Вишну, и Вишну соглашается принять пищу. *Патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактия прайаччхати.* Главное это *бхакти*, а не ваша изысканная пища. Вишну вполне способен приготовить в тысячу раз более изысканное блюдо, чем вы можете предложить. Но главное – *бхакти*.

Вишну арадханам означает..., это должно быть целью человеческой жизни. *Вишну арадхана* означает, что человек должен стать вайшнавом, а вайшнав означает отрегулированную жизнь, ничего не разрушающую, чтобы стать свиньёй. Это не вайшнав. Вайшнав значит озабоченный тем, как удовлетворить Вишну. И вся ведическая схема такова: как удовлетворить Вишну. Поэтому и говорится: *утсанна кула-дхарманам манушийанам*. Если в человеческой жизни они не следуют регулирующим принципам семейной жизни, семейных традиций и систематической организации из четырёх укладов общества: брахманов, кшатриев, вайшей и шудр... Таким способом мы можем удовлетворить Всевышнего Господа. Наша цель – удовлетворить Всевышнего Господа, а это можно сделать в совершенстве, если мы следуем регулирующим принципам *джати-дхармы, кула-дхармы*. *Джати-дхарма* означает, что если вы рождены в семье брахмана, у вас есть определённые обязанности. Если же вы лишь думаете: «Я родился в семье брахмана; теперь со всеми моими обязанностями покончено. Теперь я могу делать всякую ерунду...» Они именно так и думают. Я разговаривал. Они очень гордятся рождением в семье брахмана. И когда другие занимаются преданным служением, они говорят: «О, вы родились в более низкой семье. Вы должны делать это. Мы рождены в брахманской... Мы ничего не должны делать». Понимаете? Но они не знают, что *джати-дхарма кула-ахнанам, утсанна-кула-дхарманам*. Вы... Если вы действительно брахман, вы должны сохранять семейные традиции. Таков брахман. Иначе, если вы жертвуете всеми вашими семейными традициями... Так же как в вашей стране семья лорда. Семья лорда сохраняется. Семья лорда вкладывает деньги в правительство, и правительство заинтересовано, чтобы эти семейные традиции сохранялись, аристократический стиль. А если они опускаются, о них никто более не заботится. Тогда их дом будет продан, а они станут уличными попрошайками. Вот и всё. Нет больше семьи лорда.

И повсюду для человеческой жизни, политически, социально или духовно, если вы хотите добиться успеха в жизни, то вы должны сохранять традиции брахмана-вайшнава. Мы вайшnavы. Единственная наша традиция – удовлетворить Вишну. Это традиция каждого, но вайшnavов в особенности. Они должны быть очень внимательными, очень озабоченными тем, как удовлетворить Господа Вишну или Кришну. Это единственное наше дело. И вам не следует этим пренебрегать. Тогда *утсанна кула-дхарманам*... Вайшnavская *кула-дхарма* – просто удовлетворить Кришну. Так и в... *Манушийанам*. На самом деле человеческая жизнь начинается, когда мы готовы служить Всевышнему Господу Вишну. Это человеческая жизнь; иначе это жизнь животного. Поэтому во всём мире царит хаос. Они не стремятся служить Вишну. Они стремятся только служить своим чувствам, *го-даса*. Слуга чувств. Вместо того чтобы становиться слугой чувств, вы должны стать хозяином своих чувств. Это называется *госвами*. Если вы остаётесь слугой чувств, то вы *годаса*. *Камадинам катидха кати на...* Это жизнь животного. Но когда вы становитесь хозяином чувств... Как это возможно, хозяин чувств: Если вы всегда применяете свои чувства в служении Кришне, ваши чувства всегда под контролем. Например, ваш язык. Ваш язык говорит вам: «Пойдём в ресторан и поедим чего-нибудь вкусного». Но если вы вайшнав, если вы дали обет: «Я не позволю своему языку есть чего-либо, кроме *прасадам*», он уже под контролем. (обрыв)... *госвами*. Контролировать чувства, значит занять чувства в служении Господу. Это контроль. Иначе, силой... Например, йоги, они пытаются искусственно, посредством некой гимнастики. Это может оказаться возможным на некоторое время, но... Существует множество примеров, это становится... (обрыв)... Поскольку они не могут насильно контролировать чувства. Это невозможно. Вы должны дать им лучшее занятие. (обрыв)... Насильно, если вы думаете: «Я буду контролировать мой язык, я буду контролировать мои глаза, я буду контролировать мои гениталии, я буду контролировать мой желудок. Искусственно», это может оказаться возможным на некоторое время. Но они настолько сильны, чувства настолько сильны, что искусственно их не сдержат. *Парам дриштва...* (обрыв)... сказано в Бхагавад-гите. Дайте чувствам лучшее занятие. Тогда вы сможете контролировать. *Хришкена хришкеша-севанам бхактир уттама. Сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена...* (обрыв)... *тат-паратвена*. (обрыв)... Тогда вы сможете очистить чувства и с очищенными чувствами вы займётесь служением Всевышнему, это и называется *бхакти*.

Итак, если мы на самом деле люди, *манушийанам*... (обрыв). *Кула-дхарма*, семейные традиции не предназначены для кошек и собак. Но если вы живёте, хотите жить как люди, *манушийанам*, тогда должна быть эта система... (обрыв) ...*пурушена парах пуман. Чатур-варнийам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах*. Тогда общество должно делиться на четыре класса... Как у нас было четыре сословия... (обрыв) ...брахманы, кшатрии, вайшйи и шудры должны быть. И каждый должен служить согласно своей *карме*, качествам и способностям. Тогда всё общество организовано... (обрыв)... Будет совершенно, будет мир... (обрыв) ... никакой войны, ничего подобного, и постепенно совершая прогресс домой, обратно к Богу. Иначе будет хаос... (обрыв) ...станет в настоящее время.

Так... (обрыв) ...*утсанна кула-дхарманам манушийанам. Манушйа, джанардана. Джана* означает публику в целом, и «тот, кто контролирует». Кришна контролирует каждое... (обрыв) ...*Джанардана*. Итак: «Мой дорогой Джанардана, Кришна, в человеческом обществе, если мы нарушим этот традиционный процесс, тогда что...? Оно станет...» *Нараке нийатам васо*. Если вы не... (обрыв) ... Если мы живём как кошки и собаки, то в следующей жизни мы получим кошачьи и собачьи... (обрыв). Но эти негодяи не знают. Они не верят в следующую жизнь. И это ужасное состояние. Вы целенаправленно ставите себя, если не следуете... (обрыв) ... процесс. *Варнашрама-дхарма*... (обрыв) ... общество. *Утсанна кула-дхарманам манушйана джанардана, нараке нийатам. Нийатам* означает «всегда». (обрыв) ... Так же как собаки, адская жизнь... (обрыв) ... поедая испражнения, живя в отвратительном месте. *Майа* диктует: «Ты... (обрыв) ... больше, чем царь». Да. Иногда Индра становится свиньёй, и... По проклятию Брхаспати. И когда Брахма пришёл звать его обратно... (обрыв) ... он был Индрой. Он отказался. (обрыв) ... ответственность. Семья... (обрыв) ... Свинья... (обрыв) ... *аваранатмика-гакти*. (обрыв) ... низший стандарт жизни. Он будет думать: «Я очень счастлив». Это называется *аварана*... (обрыв) И если свинья думает: «Я живу...» (обрыв) ... тогда он умрёт. В человеческом уме... (обрыв) ... Адские условия жизни, тогда он может достичь прогресса в духовной жизни. А пока он думает: «Я живу очень умиротворённо, очень счастливо...» (обрыв) ... тогда *атхато брахма-джджнаса*. Пока человек не придёт к этому... Этот смысл придёт, когда человек следует традициям семейной жизни.

Бхагавад-гита 1.44

Лондон, 31 июля 1973 г.

Прайдумна (ведёт воспевание и т.д.):

*ахо бата махат-папам
картум вйавасита вайам
йад раджйа-сукха-лобхена
хантум сваджанам удйатах*

Перевод: Увы, как странно, что мы готовы совершить великий грех, движимые желанием насладиться царским счастьем.

Праххупада:

*ахо бата махат-папам
картум вйавасита вайам
йад раджйа-сукха-лобхена
хантум сваджанам удйатах*

Иногда Арджуну обвиняют, Бхагавад-гиту тоже обвиняют: «Это насилие. Это насилие. Бхагавад-гита полна насилия». Да, она полна насилия. Поле сражения. Но здесь ваишнав, Арджуна думает, что это было устроено ради его *раджйа-сукхи*. *Йад раджйа-сукха-лобхена. Лобхена*. Это было устроено для удовлетворения Арджуны, чтобы он мог насладиться царством и счастьем в нём. На самом деле это не так. Это было устроено Кришной ради Своего удовлетворения, а не для удовлетворения Арджуны. В этом разница между обычным трудом и преданным служением. Преданное служение и обычный труд выглядят практически одинаково. Например, мы живём в этом доме. Соседи могут подумать: «какие-то люди здесь живут, поют, танцуют. Мы тоже танцуем. Мы тоже иногда поём. И едим, и они тоже едят. Тогда в чём разница?» Они могут думать: «В чём разница между преданным служением и обычным трудом?» Они выглядят почти одинаково. Поэтому люди заблуждаются, думая, что Бхагавад-гита это обычное сражение, насилие. Но это не так. Оно устроено Кришной, чтобы выполнить Его миссию. Его миссия: *паритранайа садхунам винашайа ча душкртам*. Это Его удовлетворение, а не удовлетворение Арджуны, не чьё-то удовлетворение. Это Его план. Он приходит, нисходит на эту планету, в эту вселенную, просто чтобы установить истинную цель религиозной жизни, человеческой жизни. Такова Его миссия, одновременно две вещи. *Паритранайа садхунам винашайа ча душкртам. Сваджанам*.

*ахо бата махат-папам
картум вйавасита вайам
йад раджйа-сукха-лобхена
хантум сваджанам удйатах*

Сваджанам означает «родственники». Родственники в широком смысле, а не только мой брат или сестра или мой дядя. Нет. *Сваджанам* означает всех живых существ. Поскольку тот, кто не имеет сознания Кришны, с обычным сознанием, материальным сознанием, не может мыслить в рамках *сваджанам*: «Мои родственники - все живые существа». Он не может так думать. На самом деле каждый - наш *сваджанам*, потому что Бог – отец, как заявляет Кришна: *ахам биджа прадах тита*, если Он верховный отец... Не только Он провозглашает, но, по крайней мере, любая нормальная религиозная система провозглашает: «Бог - это изначальный отец». Это факт. *Ахам сарвасйа прабхаво матах сарвам правартате*. Всё исходит из Него. Он верховный отец. А если Кришна верховный отец, Он отец каждого. *Сарва-йонишу каунтейа*. Во всех видах жизни, во всех формах жизни они все *сваджана*, родственники. Как это может быть? Потому что Кришна

изначальный отец. Таково сознание Кришны, поэтому преданный Кришны не хочет причинять малейшего вреда любому живому существу. Таково сознание Кришны.

*видйа-винайа-сампанне
брахмане гави хастини
шуни чаива швапаке ча
пандитах сама-даршинах*

Пандита, тот, кто образован, он *сама-даршинах*, обладает равным видением. Не так... Так же как Кришна обладает равным видением... На этой картине Кришна обнимает телёнка. Он обнимает не только *гопи*, Он обнимает также телёнка, коров. *Сама-даршинах*. Для Кришны *гопи*, телёнок, корова или кто-то иной во Вриндаване, кто пришёл служить Ему, все они равны перед Ним. Кто-то хочет служить Кришне как телёнок, кто-то хочет служить Кришне как корова, кто-то хочет служить Кришне как *гопи*, кто-то хочет служить Кришне как мальчик пастушок, кто-то хочет служить Кришне как его отец, кто-то хочет служить Кришне как Его мать. Есть разные ощущения, разные вкусы. Каждое живое существо обладает собственным вкусом, как любить Кришну. Но в центре стоит любовь к Кришне. Кришна тоже отвечает взаимностью. Он не проводит различий: «Вот *гопи*, красивая девушка. Поэтому Я люблю её больше, чем телёнка». Нет. Кришна не настолько капризен. Аналогично, преданные Кришны, поскольку имеют... Сознание Кришны означает, что он получает малое количество качества Кришны. Поэтому он тоже равно относится к другим. Он каждого считает *сваджана*, членом одной семьи. Не имеет значения, что кто-то стал муравьём, а кто-то стал слоном. Живая искра, душа, одного размера, что в муравье, что в слоне. Мы несколько раз обсуждали размер души: 1/10000 часть кончика волоса.

*кешагра-шата-бхагасйа
шатадха калпита сйака
джива-бхагах са виджнейа
са чанантайа калпате*

Таков размер. В *шастрах* приводится размер души – очень и очень маленький: 1/10000 часть кончика волоса. Только представьте себе. И эта частица находится в муравье, в Брахме и в слоне. Поэтому *пандита*, который знает, что такое эти три души, духовные искры, частицы Кришны, если он обладает полным знанием, тогда его видение таково:

*видйа-винайа сампанне
брахмани гави-хастини
шуни чаива швапаке ча
пандитах сама даршинах*

Сама-даршинах означает равное видение. Учёный брахман, самый разумный человек в человеческом обществе, и собака... Поверхностно, внешне тут огромная разница. Вот собака, бродячая собака, а вот учёный брахман. Но *пандита*, тот, кто в сознании Кришны, видит, что и *пандит* и собака суть одно, потому что они одинаковые духовные искры. Из-за своей кармы этот стал учёным *пандитом*, а тот из-за своей кармы стал собакой. Но в этих разных телах, *дехино 'смин йатха дехе каумарам. Асмин дехе*, в этом теле присутствует душа. Таково его видение. Разумеется, внешне не так, что я веду себя одинаково с брахманом и собакой. Это внешнее поведение. Но внутренне он будет знать, что и брахман, и собака это духовные искры. Это называется *брахма-джнана*. И когда человек обладает *брахма-джнаной*, тогда *брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати, самах сарвешу бхутешу. Самата*, равно. Это *брахма-джнана*.

И в этом стихе Кришна говорит, то есть, Арджуна говорит, что *йад раджйа-сукха-лобхена хантум сваджанам удйатах*. И когда убиваются животные для удовлетворения языка, это *махат папам. Мохат папам*, великий грех, великий грех. Если мы хотим убить кого-то, любое живое существо ради своего удовлетворения, будь то удовлетворение языка или удовлетворение любого другого чувства, это *маха папам*, великий грех. Потому что все они *сваджана*. Вы не можете убивать ради того или этого чувства. Но Арджуна говорит в узком смысле слова: он думает только о членах своей семьи. Но если человек действительно пребывает в знании, *брахма-джнана*, он думает так же: «Низшие животные тоже члены нашей семьи. А если я убью их ради своего удовлетворения, удовлетворения моего чувства, это великий грех». К сожалению, каждый убивает ради своего чувственного наслаждения во имя религии. Во имя религии, хотя это и запрещено, они всё же убивают. Только представьте себе, какой греховной деятельностью они занимаются. И как они могут быть счастливы? Счастье, разумеется, свинья тоже думает, что она очень счастлива, потому что ест испражнения, живёт в нечистом месте, и поскольку она имеет все условия для половой жизни без каких-либо ограничений, она может думать, что живёт счастливо, но это не счастье. Счастье это нечто иное. *Сукхам атйантикам йат тат атендрийа-грахйам*. Если вы хотите почувствовать счастье своими тупыми материальными чувствами, это не счастье. Счастье превыше ваших материальных чувств. *Атйантикам*. Вот истинное счастье. Истинное счастье означает, что оно никогда не кончается, и вы никогда не ощутите пресыщения: «Я больше не хочу». Вот настоящее счастье. Материальное счастье не такое. Здесь вы сразу же чувствуете пресыщение. Насладившись материальным счастьем несколько минут, вы почувствуете: «Ещё чего-нибудь, ещё чего-нибудь, ещё чего-нибудь». Поэтому в Бхагавад-гите говорится: *сукхам атйантикак*

йат тат. То, что является настоящим счастьем, не почувствовать этими тупыми материальными чувствами. Какими тогда чувствами? Очищенными чувствами. *Сарвопадхи-винирмуктам тат паратвена нирмалам*. Когда наши чувства очищены, *тат-паратвена*, ради Кришны, когда наши чувства используются ради Кришны, это очищенные чувства. *Хришкена хришкеша-севанам бхактир учйате*. Вот чего не хватает.

Здесь, в начале, Арджуна мыслит в рамках своих тупых чувств. Но он сделает то же самое. *Атйантикам, атендрийа*, очищенные чувства. Просто постарайтесь понять. Это сознание Кришны. Сейчас Арджуна думает: *йад раджйа-сукха-лобхена* – «Ради обретения царства и чувственного наслаждения я собираюсь убивать моих родственников, это великий грех». Это так. Если бы сражение на Курукшетре было ради чувственного наслаждения Арджуны, оно было бы велики грехом. Но на самом деле это делалось не для удовлетворения Арджуны. Это делалось для удовлетворения Кришны. Поэтому вывод должен быть таков: что бы мы ни делали, если мы делаем это для нашего чувственного наслаждения, это *маха напам*, греховная деятельность. Но если мы то же самое делаем для удовлетворения Кришны, это духовное развитие. Такова разница. Отверженные думают, что... *Карми* трудится ради собственного удовлетворения, а преданный трудится ради удовлетворения Кришны. Хотя и то и другое похоже, внешне это кажется одним, но есть огромная разница. То, что вы делаете для собственного удовлетворения, для удовлетворения своих капризов, это *маха-напа*, великий грех. То же самое, когда вы делаете это для Кришны, открывает вам дорогу к освобождению, домой, обратно к Богу. Вот в чём разница. Вам нужно изменить сознание. Что вы делаете? Для кого вы это делаете? Для себя или для Кришны? Это сознание Кришны. И это совершенство жизни. В каком бы положении вы ни находились, что бы вы ни делали, не имеет значения. Это подтверждается в Шримад-Бхагаватам:

*атах пумбхир двиджа-ирештха
варнашрама-вибхагашах
свануитхитасйа дхармасйа
самсиддхим хари-тошанам*

Хари-тошанам означает удовлетворять чувства Всевышнего Господа, Хари. Это и есть совершенство. Не важно, что вы делаете. *Варнашрама-вибхагашах*. Прежде всего, «Что бы вы ни делали» не означает, что вы занимаетесь всякой ерундой, и это будет принято. Нет. *Варнашрама-вибхагашах*. Согласно ведической цивилизации, существует деление на *варны*: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. И деятельность должна выполняться согласно предписаниям *варнашрамы*. Брахману положено делать вот это. *Сатйах само дамас титикша арджавам*. Вы должны практиковать это. Кшатрий должен практиковать это, а вайшья должен практиковать вот это. Поэтому и называется *варнашрама* – предписанные обязанности уже есть. Поэтому совершенное человеческое общество означает... Прежде всего, должно быть это деление: брахманы, кшатрии, вайшьи. И когда они выполняют обязанности, соответствующие положению брахмана, кшатрия, для удовлетворения Кришны, это совершенство жизни. Не имеет значения, шудра вы или брахман, но если вы действуете для удовлетворения Кришны согласно предписаниям своего положения, то ваша жизнь совершенна. Вот чего не хватает. Вся человеческая цивилизация должна быть основана по этому принципу. Должно быть деление. Сословия уже есть. Они должны быть скоординированы, систематизированы. Не так, что каждый – брахман. Брахман подразумевает разумного человека. И мы должны собирать разумных людей. Их следует обучить как брахманов. Воинственные, обладающие воинским духом, должны отбираться как кшатрии. Тех, кто склонен накапливать деньги, с меркантильным мышлением, тоже следует собирать. Аналогично, шудры. И их следует обучать, каждого, удовлетворять Кришну. *Варнашрама-вибхагашах. Свануитхитасйа дхармасйа самсиддхим хари-тошанам*.

И вот Арджуна воин, он занят сражением. Сейчас он размышляет, что правильно. Он вайшнав. Он преданный. Он правильно думает: «Ради своего чувственного наслаждения я собираюсь убивать моих родственников? Ох, какой великий грех я собираюсь совершить». Но на самом деле Кришна не заставляет Своего преданного поступать греховно. Нет. Кришна этим не занимается. Хотя, поверхностно, кажется, что Кришна заставляет Арджуну заниматься греховной деятельностью, она не греховна. Что бы ни делал Кришна, это не греховно; это трансцендентная, самая чистая деятельность. Поэтому тот... Негодяи, которые не понимают Кришну, говорят, что Кришна аморален. Они не знают, кто такой Кришна и что такое деяния Кришны. Они не знают. Они думают: «Вот, Кришна заставляет Арджуну сражаться. Ох, это аморально. Почему Кришна занимает Арджуну военным делом?» И поэтому... Или: «Почему Кришна танцует с *гопи*? Они жёны и сестры других мужчин. Это грех». Если мы наслаждаемся с чужой женой, дочерью или сестрой, которая не является моей настоящей женой, если я хочу наслаждаться жизнью, это незаконный секс... Кришна этим не занимается. Но внешне, те, кто не имеют понятия, видят: «Кришна танцует глубокой ночью с чужими дочерьми и девушками. Поэтому он аморален». Но это означает, что он не знает, кто такой Кришна. Кришна может делать всё, что угодно. *Теджйасам на дошайа*. Также солнце очень могущественно. Как в материальном мире вы видите солнце, материальный объект, и оно очень могущественно, но солнце вытягивает воду из моря, а также из отхожего места. И оно тоже забирает, что называется, высасывает или...?

Хамасдута: Испаряет.

Прабхупада: Испаряет, да. Испаряет воду также из мочи. В нечистом месте, в отхожих ямах, оно испаряет воду так же, как и из моря. Но означает ли, что испаряя воду из отхожих ям и мочу, солнце оскверняется? Нет. Скорее оно проводит в этом месте, что называется профилактику, антисептическую, своими лучами. Аналогично, даже если кто-то приходит к Кришне с некой целью, которая аморальна, но мужчина или женщина, которые приходят туда, очищаются. И Кришна не становится аморальным. Негодяям следует знать эту науку, прежде чем называть Кришну аморальным. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите:

*манушийанам сахасрешу
кашчид йатати сиддхайте
йататам апи сиддханама
кашчин ветти мам таттватах*

Эти негодяи не знают, кто такой Кришна. Они думают, что Кришна обычный человек. «Почему Он заставляет Арджуну сражаться? Почему Он танцует с чужими дочерьми и девушками? Это аморально». Поэтому танец *раса* не следует обсуждать среди глупцов и негодяев. Они неправильно поймут. Хотя профессиональные чтецы, когда бы они ни говорили о Бхагаватам, они немедленно перескакивают на танец *раса*. Этого не следует делать. Чaitанья Махапрабху никогда не позволял такого. Для масс людей Он занимал Себя *санкиртаной*. А когда обсуждались отношения Кришны с *гопи*, Он обсуждал это в кругу трёх избранных преданных: Рамананды Райа, Сварупы Дамодары и Шикхи Махити. У Него были тысячи и тысячи преданных, но Он никогда не обсуждал *раса-лилу* Кришны с массами людей, никогда. Поэтому это запрещено. Кришна... Потому что они неправильно поймут. Эти негодяи не знают, кто такой Кришна, и они поймут неправильно. Они осквернятся. Разумеется, не осквернятся. Потому что, кроме всего прочего, они будут слушать о Кришне. Но они могут понять неправильно. Это помешает им развиваться в духовной жизни.

Итак, Кришна не аморален. Кришна не заставляет Арджуну совершать такой греховный поступок, *сваджанам хатва*. Нет. Кришна занимает его служением Себе. Это следует понять. И когда Арджуна поймёт: «Эта война, это сражение не для моего чувственного наслаждения, это для удовлетворения чувств Кришны...» Тогда он согласится, потому что он преданный. *Каришйе вачанам тава*: «Да, теперь я буду действовать». Так предполагается. *Атмендрийа-трпति-ванчха дхаре тара нама кама*. *Кама* означает «вожделение». Что такое вожделение? Вожделение означает, что вы пытаетесь удовлетворить свои чувства, это и называется вожделением. И в то же время, когда вы пытаетесь удовлетворить чувства Кришны, это называется любовью. Практически одно и то же дело, но для себя и для Кришны. И движение сознания Кришны подразумевает, что мы должны делать всё для Кришны под должным руководством. Мы не можем делать что-то от себя: «Я делаю для Кришны». Это ещё одно заблуждение. Поэтому нам требуется руководство духовного учителя. Кришны. *Гуру кришна крпайа*. В Чaitанья-чаритамрте говорится, что мы должны искать милости и Кришны и гуру, а не так, что вы стали таким продвинутым, что состоите непосредственно в связи с Кришной, и что бы вы ни делали, это милость. Нет. Не думайте так. Нужно руководство, нужно подтверждение гуру. *Гуру кришна крпайа пайа бхакти лата биджа*. Здесь идёт линия *бхакти*. И наше дело, движения сознания Кришны – удовлетворять Кришну. Профессор Захнер, когда один разбойник, следовал своим капризам, утверждал: «Прочитав о насилии в Бхагавад-гите, он совершил это насилие». А получил ли он разрешение от Кришны или представителя Кришны? Он не знает техники. Он без оснований обвинил, нанес великое оскорбление лотосным стопам Кришны. Поэтому неопытным людям не следует учить Бхагавад-гиту других, потому что они не имеют знания. Это знание должно быть получено по системе *парампары*. *Эвам парампара праптам имам раджаршайо видух*. А просто благодаря академической карьере, знанию азбуки, вы не сможете понять Бхагавад-гиту. В Бхагавад-гите сказано: *бхакто си прйо си ме*, не став *бхактой*... Поэтому Санатана Госвами запретил: «Ничего не слушайте о Кришне от того, кто не вайшнав». *Авайшнава-мукходаирна-пута-хари-катхамртам, ираванам на карта*... Это запрещено. Вы не должны слушать. Но эта аудитория или студенты тоже не знают что: «Это мошенник, он не преданный, он не вайшнав. Зачем нам слушать от него Бхагавад-гиту?» Первое условие это *бхакто си*. И запрет тоже от *ачарйев*. *Авайшнава-мукходаирна-пута-хари-катхамртам ираванам на картавйам*. *Пути-хари-катхамртам*. *хари-катха*, беседы о Кришне, они чисты сами по себе. Но всё же есть запрет, что если её произносит *авайшнава*, непреданный, его не следует слушать, не следует слушать. Нужно немедленно отвергнуть. Прежде всего, мы должны смотреть, кто собирается говорить о Кришне. Это преданный Кришны? Он вайшнав или нет? Если нет, то немедленно отвергнуть: «О, мы не собираемся вас слушать». Но люди не знают. Мы слушаем любого негодяя, который говорит о Бхагавад-гите. Это не тот процесс. Тогда вы будете сбиты с толку. *Авайшнава-мукход...*, *сарпочхистиштанайатха*. Например, молоко очень хорошая пища, каждый это знает. Но когда его касается язык змеи, оно тут же становится ядовитым. Не слушайте Бхагавад-гиту или любые беседы о Кришне от не вайшнава, от того, кто не предан Кришне. Вы будете сбиты с толку. Например, они скажут: «Ох, Кришна заставляет Арджуну сражаться, совершать великий грех». Нет, это не так. Кришна заставляет Арджуну сражаться, просто с целью служить Ему. *Паритранайа садхунам винашайа ча душкртам*. И Кришна (Арджуна) выполняет миссию Кришны не ради личного блага. Такие вот дела. Хорошо. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 1.45-46
Лондон, 1 августа 1973 г.

Прадйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*йади мам апратикарам
ашастра шастра-панайах
дхартараштра ране ханйуш
тан ме кшематарам бхавет
санджайа увача
эвам уктавирджунах санкхйе
ратхопастха упавишат
висрджйа са-сарам чапам
шока-самвигна-манасах*

Перевод: Я бы предпочёл, чтобы сыновья Дхртараштры убили меня безоружного и беззащитного, нежели сражаться с ними. Санджайа сказал: Произнеся это на поле боя, Арджуна отбросил свой лук и стрелы и сел в колеснице, преисполнившись горя.

Праххупада: *Йади мам апратикарам ашастрам шастра-панайах.* Среди кшатриев есть обычай, что если во время битвы у противника не оказывается оружия для сражения, другая сторона обеспечивает его оружием, а не так, что та сторона без оружия, а эта пользуется возможностью убить их. Это не входит в правила и предписания сражения. Существует множество правил и предписания ведения боя. Не так, что «Поскольку он мой враг, я убью его любой ценой». Нет. Существуют правила и предписания. Если у врага разбита колесница, он упал на землю, другая сторона тут же сходит с колесницы. Предположим, он чувствует... Если один на ногах, а другой на колеснице, то он занимает превосходящее положение. Поэтому противник тоже должен сойти с колесницы и передвигаться пешком. Это означает, что побеждённому врагу тоже следует предоставить возможности, чтобы он мог не думать, что он будет убит в ослабленном положении. Нет. И Арджуна говорит... Позже Арджуна, разумеется, так и поступил. Когда он убил Карну. Карна был безоружен, и он упал с колесницы, Карна после падения с колесницы пытался вытащить колесо из грязи, и Кришна сказал Арджуне: «Вот возможность убить его. Убей его немедленно». В тот момент у него не было оружия, и он упал с колесниц, и в таком положении он был убит Арджуной по приказу Кришны. Это нарушение законов.

И вы можете нарушить законы по приказу Кришны. Вы не можете. Это предание. Когда Кришна говорит: «Сделай это», хотя это и неправильно, вы должны это сделать. В этом нет сомнения. Так же как во время сражения командир говорит солдатам: «Делайте это». Его долг так поступать. Он не должен рассуждать, правильно это или нет. Так же как Кришна посоветовал Махараджу Йудхиштхире: «Йудхиштхира, Махараджа Йудхиштхира, иди к Дроначарйе и сообщи ему: ‘Твой сын погиб’». Это была ложная информация. Поскольку Дроначарйа не мог умереть, если он не охвачен скорбью. И Кришна просил Махараджу Йудхиштхиру: «Иди ты, потому что ты известен правдивостью, Дхармараджа. И когда ты скажешь, хоть это и ложь, он тебе поверит». Но Йудхиштхира колебался: «Как я скажу ложь?» Он не послушался приказа Кришны, и хотел быть очень правдивым. По этой причине ему пришлось увидеть ад. Так и в мирских соображениях есть много правильного и неправильного. И пока вы находитесь на материальном уровне, вы должны подчиняться всему этому хорошему и плохому. Но на духовном уровне, когда приказывает Кришна... Он превышает этой двойственности. Он Абсолют. И когда Он говорит сделать что-то плохое... Потому что Он не может сказать ничего плохого. Бог всеблаг. Если вы рассматриваете приказы Бога с мирской позиции, то вы будете сбиты с толку. Каждый, кто обладает твёрдой верой и уверен в том, что всё, что Бог делает, всё, что Бог приказывает, даже если по мирским расчётам это может быть плохим, это хорошо... Таково абсолютное понимание. И тот, кто находится на духовном уровне, для него нет таких соображений, что хорошо, а что плохо. Единственная их забота – доволен ли Кришна. Вот и всё. Если Кришне доставляет удовольствие побуждать меня сделать нечто плохое, я, не колеблясь, сделаю это. Я сделаю это, потому что таков приказ Кришны. *Тасмин туште джагат туштам.* Моим принципом должно быть: «Если Кришна удовлетворён, то всё в порядке». Но пока мы находимся на материальном уровне, мы не должны выдумывать идею, что: «Кришна доволен; позвольте мне делать это». Нет. Этого вы не должны делать. Вы должны следовать правилам и предписаниям. Но если вы думаете, что это... Вы не можете думать; и вы не можете выдумывать. Либо вы слушаете непосредственно Кришну, либо... Это невозможно, потому что мы не соприкасаемся с Кришной в настоящее время. Мы пытаемся увидеть Кришну сквозь прозрачную среду духовного учителя. И мы не можем выдумывать: «Это желание Кришны». Нет. Вы должны получить подтверждение этому через прозрачную среду, от духовного учителя. Таков принцип.

И Арджуна говорит: *йади мам апратикарам. Пратикарам, апратикарам. Пратикарам* означает «противодействие». И он говорит Кришне: «Если другая сторона, *дхартараштра*, сыновья Дхртараштры, убьют меня пока я не готов...» Но это не предписано в сражении. Поэтому он говорит *апратикара*: «Даже если я не готов, и они неожиданно убьют меня, это плохо. Либо... Я приму, даже если они убьют меня,

апратикарам, не полностью вооружённого...» *Ашастрам*. В сражении нужно быть вооружённым всем оружием. «Но когда я не вооружён или не желаю сражаться... Потому что я не желаю сражаться». Так он решил: «Я не могу убивать своих родственников. Поэтому я не сделаю ни шагу к *апратикарам*, противодействию. И даже если в таких условиях они придут и убьют меня», *йади мам апратикарам ашастрам*, «не полностью вооружённого *шастрой*, оружием», *ашастрам* и *шастра-панийах*, «А они будут полностью вооружены», *дхартараштра ране ханйус*, «и в таких условиях другая сторона, они двоюродные братья, сыновья Дхртараштры, если они убьют меня», *арне ханйус*, *тан ме кшематарам бхавет*, «я предпочту не вступать в сражение. Если Ты думаешь: “Если ты не будешь сражаться, то они воспользуются случаем...”» Он говорит с Кришной. Он уже выдвинул контраргумент: «Кришна, если Ты думаешь, что если я не буду сражаться, то они воспользуются случаем и немедленно убьют меня, я предпочту это, но сражаться не буду. Таково моё решение». *Санджайа увача*. И Санджайа, секретарь Дхртараштры... Они сидели в комнате. *Эвам уктава*, «Сказав так», Арджуна, личность... Арджуна это падеж именительный. Арджуна, *санкхйе*, «на поле боя», *ратхонапастха*, «на колеснице», *упавишат*. Вы видите картину. Когда Кришна дует в раковину, а сзади Арджуна достаёт стрелу, чтобы сражаться... Но вместо сражения он *висрджйа са-сарам чапам*. «Нет, нет, нет. Я не собираюсь..., отказываюсь. Конец. Я больше не буду сражаться». *Висрджйа са-сарам чапам*. Почему так? *Шока-самвигна-манасах*. Его ум был переполнен скорбью: «Как я могу убивать своих родственников?» Таково его положение.

Итак, *апратикарам*, *пратикарам*. Две разные вещи. *Пратикарам* означает «сопротивление». Здесь, в материальном мире всё сталкивается с сопротивлением. Например, если вы больны, вы должны принимать лекарство. Это *пратикарам*. Болезнь вызвана некой, что называется, несогласованностью в теле. И мы должны приложить усилия, чтобы избавиться от несогласованности в теле. Это *пратикарам*. Лекарство, противодействие. Аналогично, если кто-то приходит, чтобы убить вас, вы тоже готовы убить его. Это *пратикарам*. Если кто-то тонет в море, вы должны оказать ему какую-то помощь, послать лодку или какое-то спасательное средство, чтобы его спасти. У нас есть так много... Так происходит в материальном мире. Он полон опасности. *Падам падам йад випадам*. Материальный мир - это опасность на каждом шагу. Таков материальный мир. И мы должны найти *пратикарам*, противодействие, как спастись от опасности. Когда мы гуляем, мы видим так много дверей, «Опасность». Так вас предупреждают. Иногда на дверях: «Злая собака». Вам нужно быть осторожным: «Нет, я не пойду туда». Всё здесь опасно, и есть *пратикарам*, противодействие, как спастись от неё. Это называется борьбой за существование. В материальном мире есть только опасность и противодействие. Я несчастен; чтобы стать счастливым я должен работать, я должен получать деньги. Чего бы я ни захотел... Так оно и идёт. *Пратикарам*, опасность, *випадам*. *Падам падам йад випадам*. *Падам падам йад випадам на тешам*. *Самсрита йе пада-паллавам плавам*. Каждый, кто принимает прибежище у лотосных стоп Кришны, *самсрита йе пада-паллавам плавам махат-падам пунйа-йашо мурарех*. *Мурари*. *Мурари* означает Кришну. И *пунйа-йашо*. Он славится только праведными поступками. В Кришне нет несправедливых поступков. Кришна чистейший. Что бы Он ни делал, всё чисто. Негодяи этого не знают. Они думают: «Кришна аморален». И он становится профессором, учителем. Он не знает, не понимает Кришну. Так много крупных профессоров, образованных учёных не понимают, кто такой Кришна. Они занимают положение, позволяющее давать наставления о Кришне. Только взгляните на это мошенничество. Вы чего-то не знаете в совершенстве, и, тем не менее, вы говорите об этом. Так и происходит. *Пунйа-йашо мурарех*. Кто такой Кришна? Кришна говорит: *бахунам джанманам анте джнанаवान мам прападйанте*. Мы должны знать Кришну. Потому что, как только вы познаёте Кришну, вы тут же становитесь освобождённым.

Познать Кришну не легко. Поэтому Кришна и говорит: *манушийанам сахасрешу каишчид йатати сиддхайе*. Прежде всего, станьте *сиддхой*, совершенным. «Совершенный» означает совершенное знание. Это и называется *сиддха*. А другое значение слова *сиддха* – «очень могущественный», повелитель всех йогических совершенств. Это тоже *сиддха*. Йогическое совершенство, восемь видов совершенства, *анима лагхима сидддхи пратишта ваишта, пракамайа*... Они обретают восемь видов *сиддх*. Они тоже называются *сиддхами*. С материальной точки зрения, совершенный йог может противостоять всему, и может делать всё, что захочет. Это называется *сиддхи*, *ашта-сиддхи*. Но всё же, он не такой *сиддха*, как Кришна. Имя Кришны - Йогешвара. Он повелитель всех йогов. *Йогешвара*. *Йатра йогешварах кринах*. Йоги тоже наделены силой Кришны. Тем не менее, некоторые мошенники, без какой-либо *йога-сиддхи*, провозглашают: «Я стал Богом». Какова ваша квалификация? Вы владеете *йога-сиддхами*? Тогда как вы можете объявлять, что вы... Но негодяи провозглашают, что стали Богом, а другие негодяи верят: «Вот Бог». И те и другие – животные. *Свавид-варахостра-кхараих самстутах парашах намух*. Тот, кто на деле не знает, кто такой Кришна, если он принимает кого-то, некоего негодя за Бога, он тоже животное. Это тоже животное. Тот, кто провозглашает: «Я ничуть не хуже Кришны», тот, без сомнения, животное, безумец. Он не знает, какова сила Кришны, насколько Он Йогешвара. Тем не менее, он лживо заявляет, что стал Кришной. И тот, кто принимает его за Кришну... (В сторону): Хух? Что такое? А Кришна, нужно, прежде всего, понять, кто такой Кришна. Не понимая Кришну, если кто-то заявляет, если он думает, что Кришна обычный человек, *аваджананти мам мудха манушим танум ашрита*, это занятие *мудх*, занятие негодяев. Кришна, поскольку Он приходит как обычный человек, *манушйа-лила*, если мы принимаем Его, Кришну, подобным нам, обычным, то я *мудха*. Как

человеческий ребёнок в возрасте шести или семи лет сможет поднять гору Говардхан? Прежде всего, постарайтесь понять Кришну, насколько Он могуществен. Как трёхмесячный ребёнок смог убить огромного демона Путану. Всё это описано в Бхагаватам о жизни Кришны. Как же вы заявляете, что стали таким же, как Кришна? Это безумие. Анимализм.

Итак, приказ Кришны должен быть окончательным. Если Он говорит, тогда всё правильно. Вот положение Арджуны: Кришна уже устроил эту битву, и он знает, что Кришна хочет этой битвы; всё же, он говорит: *йади мам апрафикарам*, он хочет своего. Это называется *майя*. Он знает желание Кришны, и всё же, говорит о собственной философии. Это говорит, что Арджуна ставит себя в позицию обычного человека. Обычный человек не знает, кто такой Кришна и каково желание Кришны, и создаёт собственную философию и мысли. Таков обычный человек, но Арджуна, он всегда друг Кришны. Вечный друг. Его имя Гудакеша, поднявшийся над тьмой. Конечно, он должен быть. Как может быть невежественным непосредственный друг Кришны? Такого не может быть. Тогда почему Арджуна играет такую роль? Он знает желание Кришны; тем не менее, он говорит *йади ма апрафикарам ашастрам шастра-панайах*. И не... *Тан ме кишематрам бхавет*. Он так играет. Потому что без игры Арджуны, как бы пришла Бхагавад-гита? Это просто как игра на сцене. Один очень богатый человек играл в пьесе очень бедного человека. Но на самом деле он не бедняк. Но на сцене он играет роль бедняка. Аналогично, Арджуна не сбит с толку, но на время он кажется запутанным *майей* Кришны, потому что Кришна хочет поведать Бхагавад-гиту ради блага всего мира, что такое духовное знание. Так что это сценическая постановка.

Итак, *прафикарам* и *апрафикарам*. Что бы мы ни предприняли, *прафикара*, противодействие, потерпит крах, если Кришна не позволит этого. Это было осознано Прахладой Махараджей. Он говорит: «Мой дорогой Господь», Хираниякашипу, «эти люди предпринимая так много *прафикарам*, противодействия. Но *тану-бхртам*. «Те, кто приняли материальное тело, они создают только то, что противодействует опасности. Но даже если у них есть вся эта машина или агент противодействия, всё же, без Твоего дозволения эта машина или агент противодействия не принесёт плодов». Аналогично, Кришна защищал Арджуну. И даже если бы Арджуна не был хорошо вооружён, *апрафикарам*, он был бы спасён. Потому что там Кришна. *Тавад вибхо тану-бхртам твад-упекиштанам*. И даже если человек хорошо вооружён, а Кришна не захочет спасти его, он не спасётся. Всегда помните об этом. *Ракше кришна маре ке, маре кришна ракше ке*. Это просто, что если Кришна хочет убить тебя, тебя никто не спасёт. А если Кришна захочет спасти тебя, никто тебя не сможет убить. Таково положение. И Прахлада Махараджа приводит пример: «Мой Господь Нрсимхадева, родители на самом деле не защитники для своих детей». Потому что обычно мы думаем: «У этого ребёнка, у этого мальчика есть отец, мать, он хорошо защищён». Нет. Отец и мать... Каждый отец и мать хочет защитить ребёнка, но всё же, ребёнок сталкивается с опасностью и умирает. Тому много примеров. Аналогично, *баласйа неха шаранам питарау нрсимха*. Отец и мать - это защита ребёнка от опасностей. Но Прахлада Махараджа сказал: «Нет, они не защита». Не так, что если ребёнок в опасности, поскольку отец и мать очень сильны, очень богаты, они смогут оказать защиту ребёнку. Нет. Это невозможно. Тогда *натасйа чагада*. Лекарство... Человек страдает от некой болезни, некой смертельной болезни. Если вы думаете: «Я найму первоклассного врача и куплю первоклассное лекарство», если вы думаете, «тогда пациент будет спасён», нет, это невозможно. Это невозможно. У нас есть много примеров тому. Тогда ни один богач бы не умирал. Поскольку у него есть деньги, он может нанять первоклассного врача, первоклассно лекарство, и просто занимаясь этим, противодействием, *прафикарам*, он не сможет спастись. Тому есть много примеров. И вывод таков: *тавад вибхо тану-бхртам твад-упекиштанам* – «Если Ты отказался, если Ты решил, что этот человек, этот ребёнок не может спастись, то никакое количество *прафикарам*, не поможет, не поможет».

Поэтому истинное *прафикарам* - это Кришна. Истинное *прафикарам* это Кришна, противодействие. И нам лучше принять прибежище у Кришны, как Кришна говорит: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Вы всегда должны знать, что любое противодействие будет бесполезным, если нас не защищает Кришна. Поэтому наше дело полностью предаться Кришне и искать Его защиты. Кришна говорит: «Да», *ахам твам срава-напобхйо мокишайишйамаи*, «Я дам тебе защиту». Такова философия Бхагавад-гиты. Мы должны быть уверены в Кришне: «Он готов оказать мне всю защиту, если я полностью предаюсь Его лотосным стопам». Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.2

Лондон, 3 августа 1973 г.

Прайдйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*шри бхагаван увача
кутас тва кашмалам идам
вишаме самупастхитам
анарйа-джуштам асваргйам
акирти-карам арджуна*

Перевод: Верховная Личность, Бхагаван, сказал: Мой дорогой Арджуна, как эта скверна одолела тебя? Это недостойно человека, знающего истинные ценности жизни. Это приведёт не на высшие планеты, но к бесславию.

Прабхупада: так пишет в этом стихе Вйасадева. Разумеется, повествование ведётся через Санджайу, но изначальный автор Вйасадева. Для... В других *шлоках* он пишет так: *Арджуна увача, санджайа увача*. Аналогично, он мог бы написать здесь: *кришна увача*. Он мог бы написать. Нет. Он пишет *бхагаван увача*. Итак, Кришна - это Верховная Личность Бога. Это утверждается таким написанием. *Шри бхагаван увача*. Он не может быть равен Арджуне, Сандажйе или кому бы то ни было. *Асамаурдхва*. Бхагаван, Верховная Личность Бога - это верховный. Никто не равен Ему, никто не превосходит Его. Каждый ниже. Таков смысл слова Бхагаван. Или Вйасадева ошибается? На самом деле, философы *майавади* великие мошенники и иногда говорят, что Вйасадева тоже ошибается. Они имеют наглость так говорить о Вйасадеве, который принимается как воплощение Нарайаны, который дал ведическую литературу, так много книг, Веды, Пураны, Махабхарату, Шримад-Бхагаватам, Веданта-сутру. Всё это дано Вйасадевой в письменном виде, и мы принимаем это, Нарайана, воплощение Нарайаны, *махамуни-крите*. Он Вйаса-муни, но он также *махамуни-крите*. Не может быть никакой ошибки в словах Вйасадевы. В этом трудность. Если кто-то не проходит по каналу ученической преемственности, то он всячески ошибается. Преданный Кришны не высказывает никакого собственного мнения. Он никогда не говорит. Он говорит то, что говорит Кришна. Он может быть несовершенным, но то, что сказал Кришна, совершенно.

Поэтому чистый преданный не говорит ничего помимо того, что было сказано Кришной, поэтому в его высказываниях нет ошибок. Обычный человек в материальном мире допускает ошибки: «Человеку свойственно ошибаться». Даже великие личности допускают ошибки. Но *нарайана парах*. Он не может быть в какой-либо иллюзии. Кришна трансцендентен. Они не могут ошибаться; не может быть никакой иллюзии. Те, кто пребывают в материальном мире, имеют четыре недостатка: Они допускают ошибки, они в иллюзии, их чувства несовершенны, *бхрама, прамад, випралипса*, и они обманывают. Поскольку... Подобно тому, как в наши дни философы и учёные пропагандируют множество ответвлений знания, но когда их ловят на критической точке, они говорят: «Я не знаю в совершенстве. Я не знаю в совершенстве. Мы пытаемся узнать. В будущем мы скажем вам совершенно». Но если вы не пребываете в совершенном знании, почему вы занимаете пост учителя? Если ваше знание несовершенно, то что бы вы ни сказали, это несовершенно. Тогда зачем вы становитесь учителем с несовершенным знанием? Это обман. Это обман. Поэтому Вйасадева целенаправленно пишет: *ири бхагаван увача*, где нет обмана, нет несовершенства, нет иллюзии, нет ошибок. Четыре вещи. Нет ошибок, нет иллюзии, нет обмана и нет несовершенства. Это Бхагаван. Почему мы принимаем Бхагавад-гиту так серьёзно? Есть много других книг, которые мы могли бы прочитать, так много теорий, так много философов, великих философов. Но мы не можем принять их, потому что они имеют недостатки. Автор обязательно допустит ошибку. Он в иллюзии. Поскольку его чувства несовершенны, отсюда и несовершенство.

И мы не можем принять чьё-либо знание со всеми этими недостатками. Таков ведический процесс. Это называется системой *парампары*, ученической преемственности. Мы совершенно принимаем знание от Всевышнего Бхагавана. А если я получаю знание от Бхагавана, и если я распространяю то же самое знание, которое поведал Бхагаван, без малейшей интерпретации моей обманной политики, тогда знание, которое я распространяю, тоже совершенно. Я могу быть несовершенным, но знание, которое я получаю от Кришны, если я представляю его таким, как оно есть, без малейшей интерпретации, тогда то, что я вам даю, совершенно. Это очень легко понять. Я несколько раз приводил... Так же как посыльный приносит отправленные вам деньги, тысячи долларов. И он отдаёт их вам. Вы не можете сказать: «О, вот посыльный. Он бедняк. Как он может дать мне тысячу долларов?» Он не даёт; деньги отправлены кем-то другим. Он просто вручает их вам. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: *амара аджнайя гуру хайа тара сарва-деша, тара еи деша*. Он просит каждого становиться духовным учителем. А как каждый может стать духовным учителем? Духовный учитель должен иметь достаточно знания и много других достоинств. Нет. Даже без каких-либо достоинств человек может стать духовным учителем. Как? Есть процесс, Чайтанья Махапрабху говорит: *амара аджнайя* – «По Моему приказу». Это отправной момент. Никто не становится духовным учителем по собственному капризу. Это не духовный учитель. Ему должен приказать высший авторитет. Тогда он духовный учитель. *Амара аджнайя*. Как в нашем случае. Наш духовный авторитет, наш духовный учитель приказал мне: «Ты должен пытаться проповедовать послание, которое узнал от меня, на английском языке». И мы пытаемся. Вот и всё. Не так, что я очень уж квалифицирован. Единственная моя квалификация в том, что я стараюсь исполнить приказ высшего авторитета. Вот и всё. Таков секрет успеха.

вйавасайатмика-буддхих

экеха куру-нандана

баху-сакха хй ананташ ча

буддхир авйавасайинам

Баху-сакха хй ананташ ча. Вйавасайатмика буддхих, нишчайатмика-буддхих. Если человек имеет непоколебимую веру в Кришну и гуру, *гуру кришна крпайа*... Мы должны получить милость от духовного

учителя и Кришны. Мы не можем перепрыгнуть через Кришну. Это ещё одна нелепость. Мы должны обратиться к Кришне через гуру. Такова система *парампары*. Кришна не дешёвка, что вы можете перепрыгивать. Кто-то может сказать: «О, зачем мне принимать гуру? Я могу обратиться к Кришне непосредственно». Нет. Кришна не примет такого... *Мад бхакта нуджабхйадхиках*. Кришна говорит: «Прежде всего, стань преданным Моего преданного». Чайтанья Махапрабху говорит: *гони-бхартух пада-камалайох даса-даса-дасанудаса* – «Я слуга слуги слуги Кришны». Это называется системой *парампары*. Вы должны знать, как стать слугой слуги Кришны. Чем более низкое положение вы занимаете – слуга слуги слуги слуги слуги, сто раз слуга слуги – тем больше вы продвинуты. Здесь, в материальном мире, каждый старается быть хозяином хозяина. Как раз наоборот. А в духовном мире стараются стать слугой слуги. Вот в чём секрет.

*йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах*
Таково наставление Вед.

И Вишванатха Чакраварти Тхакур, в связи со стихом *вйавасайатмика буддхир экехн куру-нандана, нишчайатмика буддхих*... Итак, Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Наставления, который я получил от духовного учителя, это моя жизнь и душа». Это и называется *нишчайатмика-буддхих*, что подразумевает уверенность: «Какой бы приказ я ни получил от моего духовного учителя, это принесёт мне избавление». Или даже не избавление. Это не имеет значения. Подлинный преданный, слуга, ничего не ожидает, но *карйам*: «Это мой долг. Это мой долг». Если кто-то принимает в таком духе... *Анашритах карма-пхалам карйам карма кароти йа. Карйам, Карйам* означает «Это мой долг. Это должно быть сделано. Это мой долг». Без какого-либо результата. *Анашрита-карма-пхалам. Карма-пхалам*. Каждое действие приводит к результату. Хорошему или плохому, не имеет значения. Должен быть какой-то результат. И *анашритах карма-пхалам*. Не принимать прибежища у результата своей деятельности. Обычно мы трудимся; если результат очень хорош, нам нравится трудиться. Если результат не очень хорош, то нам трудиться не нравится. Но преданные не должны принимать... (В сторону:) Почему ты так часто двигаешься?

Преданный: У меня затруднения с телом. И я стою...

Праххупада: А, двигаясь, ты вылечишься?

Преданный: Ну... Прошу прощения.

Праххупада: *Анашритах карма-пхалам карйам карма кароти йах*. Не принимайте прибежища у результатов вашей деятельности. Вы должны воспринимать её как должное. Он *саннийаси. Анашритах карма-пхалам карйам карма кароти йах, са саннийаси*. Он действительно *саннийаси. Саннийаси* не становятся, просто сменив одежды. Нет. *Саннийаси* означает, что он трудится для Кришны. Не принимая прибежища у результата. Это не имеет значения. «Кришна приказал, и представитель Кришны приказал. Поэтому я должен это делать». *Карйам карма кароти йах, са саннийаси*.

И здесь, *бхагаван увача*. Вйасадева не говорит: *кришна увача*. Если бы он сказал «Кришна», то люди могли бы впасть в заблуждение. Он напрямую говорит, *бхагаван увача*, Верховная Личность Бога. И как может имперсоналист понять Бхагавад-гиту? Бхагаван означает личность. Бхагаван не безличен. Абсолютная Истина проявлена в трёх аспектах: Брахман, Параматма, Бхагаван. Брахман это начало, безликое. *Сарвам идам кхалв брахма*. Поскольку... Так же как огонь. Где-то горит огонь, но его жар и свет безлики. Предположим, здесь горит большой огонь. Например, у нас пожар. Это происходит в одном углу. Но вся комната наполнена жаром. Этот жар безлик. Но пожар, где пылает огонь, личностен. А безличностная концепция это порождение личности. Это будет объясняться в тринадцатой главе: *майа татам идам сарвам*. Кришна говорит: «Я проникаю повсюду. Я существую везде». Как Он существует? Посредством Своей энергии. Эта энергия безлика. Но Верховная Личность не безлика. Он личность. Поэтому говорится: *ири бхагаван увача*. Бхагаван указывает на того, кто исполнен достояний шести видов: *аишварйа*, самый богатый, самый знаменитый, самый знающий, самый красивый, самый сильный и самый отрешённый. Он Бхагаван. И Бхагаван - это высшее постижение Абсолютной Истины. Так же как вы чувствуете температуру... Так же как мы чувствуем температуру, жар солнца. И свет. Солнце даёт жар и свет. Каждый может... Мы наслаждаемся светом и теплом. Но если вы проследите, откуда исходит этот свет и тепло, то вы придёте на планету солнце. Она локализована. Она не безлика. И опять же, если вы ступите на планету солнце, то вы увидите бога солнца, Вивасвана. Мы не должны делать вывода только по теплу и свету. И постижение Брахмана, безличностное постижение Абсолютной Истины, это несовершенное постижение, частичное постижение. Это не полное понимание. Полное понимание - это Бхагаван. Поэтому здесь говорится, *ири бхагаван увача*. Тут не может быть ошибки. Это окончательно.

И Бхагаван критикует. Арджуна стал очень хорошим человеком: «Зачем мне...? Ох, я не могу убивать своих родственников». С материальной точки зрения люди очень высоко это оценят: «О, этот Арджуна. Он такой хороший, не причиняет насилия. Он отказался от притязаний. Он отбросил свою *астру*, лук и стрелы. Он больше не сражается. Он решил не сражаться с родственниками, не убивать своих людей». С

материальной точки зрения Арджуна считается очень и очень хорошим человеком. Но что говорит Верховная Личность, Кришна? *Анарйа-джуштам*: «Ты негодяй, ты говоришь как *анарйа*». Есть два вида людей: *анарйа* и *арйа*. *Арийан*. *Арийан* означает продвинувшегося в знании. Он зовётся Арий. А *анарйа* значит «нецивилизованный». И Он немедленно отругал его, *анарйа-джуштам*. «Ты говоришь как не-арий, нецивилизованный человек». Люди в наше время очень хотят остановить войну. Но Кришна говорит... (обрыв)... В любом случае не нужно. Есть необходимость в войне. Так же Он пытается убедить Арджуну. Наша война означает... Согласно ведической цивилизации это *дхарма-йуддха*, религиозная битва. Когда есть настоящая нужда сражаться, мы должны сражаться. Не так, что когда необходимо сражаться, человек проявляет ненасилие. Например, вчера вечером, когда мы говорили с доктором Шумейкером, и они придерживались идеи: «Зачем убивать какое-либо животное, которое приходит... Если вы решили не убивать...» Мы говорили не об убийстве, а о том, должны ли мы убивать животное, которое собирается напасть? Нет. Вы должны убить. Это необходимость. Вы не должны отправляться в лес и искать каких-либо живых существ, чтобы убить. Это дело не для вас. Это *химса*. Но если на вас собирается напасть тигр, вы должны убить. Это самозащита. И это не *химса*. Так, преданный знает, сознающий Кришну человек знает, когда убивать, а когда не убивать. И это не означает, что раз мы принимаем не-убиение, то в любом случае нужно перестать убивать. Нет. Если есть необходимость, нужно принять убийство. Поэтому Арджуна решил не убивать, не сражаться. А Кришна говорит: «Это *анарйа-джуштам*, это решение, принятое нецивилизованным негодяем». *Анарйа-джуштам асваргйам акирти-карам*. Так много всего Он сказал. *Асваргйам*. Потому что целью человеческой жизни должно быть развитие. Это называется *арйа*, путём прогресса.

Теперь мы получили эту человеческую форму тела, развившись от низших видов жизни обитателей вод, деревьев, растений, насекомых, птиц, зверей, 8400000... Сейчас у меня эта цивилизованная форма тела. Значит, мои усилия должны быть направлены на дальнейшее развитие. Дальнейшее развитие описано в Бхагавад-гите: вы можете отправиться на высшие планетные системы. *Урдхвам гаччханти саттва-стха*. *Урдхвам*, высшая планетная система. *Мадхье тишхханти раджасах*. *Мадхье*, те, кто осквернены качеством страсти, остаются на средней планетной системе. И *джагххания-гуна-вртти-стха адхо гаччханти тамасах*. А злодеи, *джагххания-гуна-вртти-стха*, наделённые самыми отвратительными привычками, этими отвратительными привычками: незаконный секс, мясоедение, азартные игры, интоксикации... Эти привычки носят отвратительную природу. И *джагххания-гуна-вртти-стха адхо гаччханти тамасах*, они падают. Либо становятся животными, либо... Есть семь видов низших планетных систем: *тала, атала, нитала, патала, талатала, расатала*, вроде того. И *арйа* означает, что он должен развиваться. *Анарйа* подразумевает того, кто не знает, что такое жизненный прогресс. Они думают, что после смерти нет жизни. «Сейчас у меня есть эта жизнь. Позвольте мне наслаждаться мои чувства, насколько это возможно». Это *анарйа*, демон. «Ешь, пей, веселись и наслаждайся». Потому что как только телу придёт конец, чувствам тоже придёт конец. Сейчас позвольте мне пользоваться моими чувствами. *Анарйи* не знают, что есть жизнь после смерти. Они думают, что как только... (обрыв)... Большие профессора в Европе говорят так же: «После смерти всё заканчивается». Теория Чарваки Муни. Подобного рода теория была принята давным давно. В ведической культуре. Не принята, была услышана. Она никогда не была принята. Теория Чарваки. Чарвака был атеистом. Он не был... (обрыв) Его философия это атеистическая философия. Он обычно говорил: *бхаси бхутасйа дехасйа куту пунар агамах*, что означает телесную концепцию жизни, говорящую, что тело, *деха*, сгорает дотла. Он обычно говорил: «Когда тело сгорит дотла, есть ли возможность вернуться?» Это означает, что у него не было информации о душе.

Принято ведической цивилизацией. *Анарйа*... (обрыв)... Теория Ариев состоит в том, что есть следующая жизнь, что такое следующая жизнь, прогрессивная. Цивилизованный человек. Они могли так думать. Но ты принадлежишь к арийской семье, семье Пандавов. *Акирти карам*. Ты славись как друг Кришны. (обрыв) и люди скажут: «Друг Кришны не сражается». Поэтому *акирти карам*, это потеря репутации. «Не делай этого». И Он говорит: *кутах кашмалам идам вишаме самупастхитам* – «И в эту минуту опасности... Идёт сражение; ты должен сражаться. И *вишаме*, в эту опасную минуту ты настолько запутался, что отбросил своё оружие. А теперь обещаешь: “Нет, я не буду сражаться”». Арджуна тут же был осуждён.

Поэтому так называемые хорошие люди этого мира, которые занимаются разнообразной благотворительной деятельностью, гуманитарной деятельностью, посредством умственной стряпни, всё это может оказаться глупостью в глазах Верховной Личности Бога. Они все очень гордятся: «Мы делаем это, открываем больницы и школы, филантропия, национализм». Есть ли нечто подобное в Бхагавад-гите? Есть ли там совет: «Открой больницу, школу и занимайся филантропической деятельностью»? Нет. Если у вас есть что-то, чтобы дать пожертвование, вы склонны жертвовать, Кришна говорит: «Отдай это Мне. Если ты так богат и у тебя благая склонность дать пожертвование, отдай это Мне». *Йат кароши йадж джухоши йад ашинаси йат тапасйаси дадаси йат*. *Дадаси йат* означает «Что бы ты ни отдавал в жертву». *Курушва тад мад-арпанам*: «Отдай это Мне. Да, Я протягиваю руку. Пойдём». Но они забывают Кришну или совет Кришны, и продолжают гордиться: «Я занимаюсь этой деятельностью, той деятельностью». Тысячи и

миллионы подобных поступков могут быть очень хорошими с точки зрения глупцов и негодяев, но Кришна может их не принять. Это критическая точка. Но мы стоим на том, что пока это не принято Кришной, это просто *шрама эва хи кевалам*, пустая трата времени. Наша философия говорит. Мы должны удовлетворять Кришну. Мы не должны удовлетворять себя: «Я делаю очень хорошее дело таким образом». Все эти люди создают идейную стряпню. *Мано-ратхена асато дхавато бахих*. Умственной стряпнёй. *Харер абхактасйа кутто махад-гуна мано ратхена асато дхавато бахих*. Тот, кто не сознаёт Кришну, не предан Кришне, не имеет хороших качеств. «Нет, он великий человек. Он открыл так много больниц, много школ, много, много...» Да, это, может быть, хорошо с материальной точки зрения, но поскольку он не предан Кришне, это не хорошие качества. *Харав...* Это одно слово: *харау абхактасйа, харав абхактасйа*. Если у человека нет преданности Верховной Личности Бога, он не может иметь никаких хороших качеств.

Это не хорошие качества. Это на самом деле так. Предположим, если вы... Согласно *карма канда вичара*, если вы открываете школу, то в следующий раз вы получите хорошее образование. Это праведная деятельность с материальной точки зрения. Благо в том, что в следующей жизни вы получите хорошее образование. Предположим, если у меня есть... Принять это очень хорошо, в следующей жизни я буду очень образованным учёным, но чтобы стать образованным учёным, я должен принять рождение. Но он не знает, сколько трудностей ожидает того, кто принимает рождение. Кришна говорит: *джанма-мртйу-джара-вйадхи-духкха-дошанударшанам*. Придётся встретиться с *духкха*, несчастьем в силу рождения и смерти. Предположим, вы отправитесь в следующей жизни на райскую планету, или вы стали очень богатым человеком, или стали очень образованным человеком, но вам нужно пройти через бедствие, *джанма*. Они этого не учитывают. *Джанма-мртйу-джара-вйадхи-духкха-дошанудар...* Те, кто действительно образован должны знать: «Зачем мне снова возвращаться в процесс рождения и смерти?» Мы забываем, с какими трудностями это связано, насколько это ужасно, насколько тяжело оставаться в утробе матери, чтобы снова принять рождение. Это мы забываем. Поэтому, подобного рода вывод не очень разумен. Разумный вывод таков: *тйактва дехам пунар джанма наити*. Это разумно. Оставив это тело, больше не приходить в материальный мир. Вот разум.

И сколько людей обладают таким разумом? И где учение? Поэтому тот, кто не предан, не имеет хороших качеств. Если он всё ещё в бедствии материального мира, это не очень разумный вопрос. Поэтому Кришна говорит: *бахунам джанманам анте джнанаван*. *Джнанаван* означает «разумный, мудрый». Что он делает? *Бхунам джанманам анте джнанаван мам прападйате*. Он предаётся Кришне. Вот разум. Вот мудрость. И здесь то же самое. Кришна уже высказался: «Ты должен сражаться». Но он показывает себя очень хорошим человеком, не причиняющим насилия: «Я не буду убивать. Я не буду делать этого. Я не буду делать этого». И Кришна тут же очень строго критикует его: «Ты говоришь совсем как *анарйа*, нецивилизованный человек». Кришна всё же не использовал очень резких слов. Он просто мягко отчитал Арджуну: «Ты говоришь не как разумный или продвинувшийся в цивилизации человек. Ты говоришь как нецивилизованный человек». *Анарйа-джуштам*.

Всё это есть в Бхагавад-гите. Мы можем очень гордиться нашей умственной стряпнёй: «Я выполняю очень хорошую работу», но Бог может это не принять. Кришна может это не принять. Вы можете измышлять. И, естественно, кого не ведёт Кришна, кого не ведёт представитель Кришны, тот глупец. Он обязательно будет сбит с толку. Он обязательно будет сбит с толку. *Анарйа. Арйа, анарйа*, да. Поэтому мы должны принять прибежище у Кришны через Его представителя, чтобы мы могли стать ариями. *Арйа, арйан*. Цивилизация ариев означает быть ведомым Высшей Личностью, ведическая культура. Это называется цивилизацией ариев. Ведическая культура. А какова цель Вед? *Ведашйи ча сарваир ахам эва ведйам*. Поэтому высшей целью цивилизации, цивилизации *арйан*, прогрессивной цивилизации, должно быть постижение Кришны. Это совершенная цивилизация. А Кришна, всё минус Кришна, это не цивилизация. Это *анарйа-джуштам асваргейам акирти-карам*. Это... Мы не должны даром тратить времени на то, что лишено сознания Кришны. Это первоклассная цивилизация. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.3

Лондон, 4 августа 1973 г.

Прадйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*клаибйам ма сма гамах партха
наитат твайй унападйате
киудрам хрдайа-даурбалйам
тйактвоттиштха парантана*

Перевод: О, сын Притхи, не поддавайся этому унижительному бессилию. Это недостойно тебя. Отбрось эту слабость сердца и воспрянь, о, карающий врагов.

Прахупада: Итак, Бхагаван, Кришна, побуждает: *киудрам хрдайа-даурбалйам* – «Кшатрию говорить: “Нет, нет, я не могу убивать моих родственников. Я складываю оружие”, это слабость, трусость. Зачем ты поступаешь так глупо?» *Киудрам хрдайа-даурбалйа:* «Подобное сострадание, отказ от долга кшатрия, это всего лишь слабость сердца. Оно бессмысленно». *Клаибйам ма сам гамах партха наитат*

твайй упадйате: «Особенно для тебя. Ты Мой друг. Что скажут люди? Так что оставь эту слабость сердца и *уттиштха*, встань, наберись смелости». Только посмотрите, как Кришна побуждает Арджуну сражаться. Люди очень невежественны и иногда критикуют: «Кришна подстрекает Арджуну. Тот очень мягок, не причиняет насилия, а Кришна подстрекает его сражаться». Это называется *джада-даршана*. *Джада-даршана* означает «материальное видение». Поэтому в *шастрах* говорится: *атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих*. *Шри-кришна-намади*. Мы соприкасаемся с Кришной, воспевая Его имя, Харе Кришна. Это начало нашей связи с Кришной. *Намади*. И в *шастрах* говорится: *атах шри-кришна-намади*. *Ади* означает «начало».

У нас нет связи с Кришной. Но если мы воспеваем Харе Кришна *маха-мантру*, тут же появляется наша первая возможность соприкоснуться с Кришной. И это нужно практиковать. Не так, что я незамедлительно осознаю Кришну. Это не... Разумеется, если человек продвинул, такое возможно и немедленно. Итак, *шри-кришна-намади*. *Нама* означает имя. И Кришна это не просто имя. *Ади*, это начало, форма, деятельность. Например, *шраванам киртанам*. *Шраванам киртанам*, восхваление или описание Кришны... У Него есть форма. А *нама* означает имя, и *рупа* означает форму. *Нама, рупа*... *Лила* означает игры; *гуна* означает качества; окружение, спутники; всё это... *Атах шри-кришна-намади на бхавед*. *Га бхувеж грахйам индрийаих*. Обычными чувствами мы не сможем постичь... Будь то имя Кришны... Мы слушаем через слуховое восприятие, имя Кришны, но если мы оставляем наши уши без очищения... Разумеется, слушанием они будут очищаться. Мы должны помочь. Помощь подразумевает избегать оскорблений, десяти видов оскорблений. Таким образом, мы поможем процессу очищения. Например, если я хочу зажечь огонь, я должен помочь процессу возгорания сухими дровами. Тогда очень скоро огонь появится. Аналогично, просто воспевание тоже поможет нам. На это потребуется время. Но если мы избегаем оскорблений, то очищение пойдёт очень быстро. Действие будет заметным.

Итак, *атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих*. И как обычные люди смогут понять такое поведение Кришны? Поскольку они обладают обычными чувствами, они допускают ошибки. Почему Кришны? Даже преданного Кришны, вайшнава. Об этом тоже говорится. *Ваишнавера крийа мудра виджнеха на буджхайа*. Когда *ачарйа* вайшнав что-то делает, даже самый опытный разумный человек не сможет понять, почему он это делает. Поэтому мы не должны пытаться имитировать высших авторитетов, а должны следовать приказу, наставлению, данному высшим авторитетом. Это невозможно. Кришна побуждает Арджуну сражаться. Это не означает, что мы тоже должны поступать так же, нет. Это будет аморально. Для Кришны это не аморально. Что бы Он ни делал... Бог благ, Он всеблаг. Мы должны принять это. Что бы Он ни делал, это целиком благо. Это одна сторона. А что бы ни делал я без приказа авторитета, это всё плохо. Ему не требуется приказ ни от кого-либо другого. *Ишварах парамах кринах*. Он верховный контролирующий. Ему не нужны чьи-либо наставления. Что бы Он ни делал, совершенно. Так следует понимать Кришну. А не так, что я изучаю Кришну по своему. Кришна не объект для ваших испытаний или проверок. Он превыше этого. Он трансцендентен. Поэтому те, кто не имеют трансцендентного видения, не понимают Кришну. Здесь Он прямо указывает:

*клаибйам ма сма гамах партха
наитат твайй упадйате
киудрам хрдайа-даурбалйам
тйактва уттиштха парантапа*

Само слово *парантапа* здесь использовано в смысле: «Ты кшатрий, ты царь. Твоё дело карать вредителей. Вот твоё дело. Ты не можешь прощать вредителей». В прежние времена цари были... Обычно судил сам царь. Преступника приводили к царю и царь, всё мудро обдумав, немедленно доставал свой меч и отрубал ему голову. Таков был долг царя. Даже не много, а около ста лет назад в Кашмире царь, как только вора ловили и приводили к царю, и если его вина была доказана, его наказывали, царь тут же лично отрубал ему руки. Ещё сто лет назад. И все прочие воры получали предупреждение: «Так вас накажут». И там не было воровства. В Кашмире не было ни воровства, ни грабежей. Даже если кто-то терял что-нибудь на дороге, это оставалось лежать. Никто к этому не прикасался. Царский указ был таким: «Если что-то лежит на улице без присмотра, не трогайте этого. Человек, который это оставил, придёт; он подберёт. Вы не трогайте». Ещё сто лет назад. И требовалось такое суровое наказание. В наши дни суровые наказания отменены. Убийц не вешают. Это целиком ошибочно, это мошенничество. Убийца должен быть убит. Никакого помилования. Почему убийца человека? Даже убийцу животного следует немедленно повесить? Такова монархия. Царь должен быть строг.

И подобное милосердие подобно милосердию Арджуны. Милосердие... Сейчас государство милосердно к убийцам и не убивает их. Таков Арджуна. Это *хрдайа-даурбалйам*. Не в этом долг. Нужно исполнять долг, возложенный высшим авторитетом, очень строго, без малейшего колебания. А подобного рода милосердие это слабость сердца. Но обычный человек этого не поймёт. Поэтому, чтобы понять Кришну, требуются особые чувства, особые чувства, не обыкновенные чувства. Особые чувства означают, что вы очистились. *Тат паратвена нирмалам*. Как если у вас какая-то болезнь в глазах, вы применяете лекарство, и когда они очистятся, вы сможете видеть всё ясно; аналогично, с этими тупыми чувствами - мы не сможем

понять, кто такой Кришна. *Севонмукхе хи джикхвадау свайам эва спхуратй адах*. Как *ири-кришна намадау*, имя Кришны, форму, качества и т.д., не постичь этими тупыми чувствами, как это можно сделать? Тогда *севонмукхе хи джикхвадау*. Снова *джикхвадау*, начиная с языка, контроля языка. Как видите, это нечто особенное, что вы должны постигать Кришну, контролируя язык? Это нечто удивительное. Как это возможно? Я должен контролировать мой язык, чтобы постичь Кришну? Но таково наставление *шастр*: *севонмукхе хи джикхвадау*. *Джикхва* означает «язык». И по приказу Кришны, чтобы понять Кришну, первым делом нужно контролировать язык. поэтому мы и говорим: не принимать мяса, не принимать вина. Потому что это и есть контроль языка. Язык это самый сильный враг среди чувств, среди извращённых чувств. А эти негодяи говорят: «Нет, вы можете есть всё, что захотите. Это не имеет никакого отношения к религии». Но ведические *шастры* говорят: «Ты негодай, прежде всего, контролируй язык. Тогда ты сможешь понять, кто такой Бог».

А то, что называется ведическим наставлением – совершенно. Если вы контролируете свой язык, то вы контролируете свой желудок, затем контролируете гениталии. Рупа Госвами даёт наставление: *вачо-вега кродха-вегам ударо-вегам манасо вегам, этан веган йо вишахета дхирах, са пртхивим са шиийат*. Таково наставление, что каждый, кто стал опытен в контроле языка, контроле ума, контроле гнева, контроле желудка и гениталий..., если есть эти шесть видов контроля, он может стать духовным учителем; он может принимать учеников по всему миру. А если вы не можете контролировать свой язык, контролировать свой гнев, контролировать измышления ума, то как вы сможете стать духовным учителем? Это невозможно. *Пртхивим са шиийат*. Тот кто... Он зовётся *госвами*, *госвами* или *свами*, хозяином чувств. Хозяином, контролирующим эти шесть видов.

Итак, в начале стоит *джикхва*. *Севонмукхе хи джикхвадау свайам эва спхуратй адах*. *Сева*. Язык можно занять служением Господу. Как? Воспевайте Харе Кришна, всегда прославляйте. *Вачамси ваикунтха*. *Гунануварнане*. *Вачамси* означает говорить. Говорить - это занятие для языка, и ощущать вкус -это занятие для языка. Так что занимайте ваш язык служением Господу прославлением. Когда бы... Примите обет: «Когда бы я ни говорил, я буду говорить, прославляя Кришну и ничего более». Это и есть контроль языка. Если вы не позволяете своему языку говорить всякую ерунду, *грамйа-катха*... Мы иногда сидим вместе. Мы говорим так много ерунды. Это следует ограничивать. «Теперь я должен занять мой язык служением Господу, и мы не будем говорить ничего кроме прославления». Это контроль языка. «Я не могу есть ничего, что не было предложено Кришне». Это контроль языка. Эти небольшие приёмы обладают великой ценностью, что Кришна будет доволен аскезой, и Он откроется. Вы не можете понять. Вы не можете видеть Кришну. Вы не можете приказывать Кришне: «Кришна, пожалуйста, приди, потанцуй с флейтой. Я посмотрю на Тебя». Это приказ. Кришна не подчиняется вашим приказам. Поэтому Чaitанья Махапрабху даёт нам наставление: *ашилийа ва пада-ратам пинатсу мам марма-хатам кароту ва адаришанам*. *Адаришанам*. Каждый хочет увидеть Кришну, но чистый преданный говорит: «Нет, если Ты не хочешь видеть меня, то всё в порядке. Ты можешь разбить моё сердце, это тоже приемлемо. Тем не менее, я буду поклоняться Тебе». Это чистая преданность. Не так, что: «Я просил Кришну прийти сюда. Он не пришёл. Довольно с меня этой ерунды. Движение сознания Кришны ничего не стоит». Не так. Это настроение Радхарани. Кришна покидает Вриндаван. Все *гопи* проводили свои дни просто плача о Кришне, но никогда не осуждая Кришну. Когда кто-то приходит... Кришна тоже думал о них, потому что *гопи* - это великие преданные, величайшие преданные. Ничто не сравнится с преданностью *гопи*. Поэтому Кришна был всегда благодарен им. Кришна сказал *гопи*: «Будьте удовлетворены своим занятием. Я не смогу отплатить вам ничем за вашу любовь». Кришна, Всевышний, всемогущий, он был не способен оплатить долг перед *гопи*. И *гопи*... Чaitанья Махапрабху говорил: *рамйа кашчид упасана враджавадху-варгабхир йа калпिता*. Нет лучшего поклонения, чем то, которое проводили *гопи*. *Гопи* - это величайшие преданные. А среди *гопи* величайшая – это Шримати Радхарани. Поэтому Шримати Радхарани превыше Кришны.

Это философия Гаудийа-вайшнавов. На это требуется время. А деяния Кришны, если негодяи видят, что «Кришна подстрекает Арджуну сражаться; поэтому Кришна аморален», это ложное видение. Вы должны глядеть на Кришну иными глазами. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите: *джанма карма ме дивйам ча*. *Дивйам*. Если кто-то сможет понять эти трансцендентные деяния Кришны, просто если кто-то сможет понять, он тут же становится освобождённым. Освобождённым. Не освобождённым обычным освобождением, но вернуться домой, обратно к Богу. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти каунтейа*. Величайшее освобождение. Есть разные виды освобождения. *Сайуджйа сарупйа сарити салокйа сайуджйа*... Пять видов освобождения. И *сайуджйа* означает растворение в бытии, Брахмане, Брахмалою (Брахмалока?). Это тоже освобождение. *Майавади* или *сампрадая гйани* хотят раствориться в бытии, бытии Брахмана. Это тоже *мукти*. Это называется *сайуджйа-мукти*. Но для преданного эта *сайуджйа-мукти* подобна аду. *Каивалйам наракайате*. Для Вайшнава *каивалйам*, монизм, раствориться в бытии Всешнего, сравнимо с адом. *Каивалйам наракайате три-даша-пура акаша-пушпайате*. А *карми*... *Джнани* стремятся раствориться в бытии сияния Брахмана, а *карми*, их высшая цель – подняться на высшие планетные системы, Сварга-локу, где присутствует Господь Индра или Брахма. Таково устремление *карми* – отправиться в рай. Все они, кроме

философии вайшнавов, во всей прочей литературе, всех прочих писаниях, я имею в виду христианских и магометанских, цель – вознестись на небеса.

А небеса описываются в ведической литературе как *три-даша-пура*. *Три-даша-пура*. *Три-даша-пура* означает, что существует 33000000 полубогов и у них есть отдельные планеты. Это и называется *три-даша-пура*. *Три* означает «три», а *даша* означает «десять». Итак, тридцать три или тридцать. Так или иначе, *три-даша-пура акаша-пуштайате*. *Акаша-пушта* означает нечто воображаемое. Цветок в небе. Цветок растёт на земле, но если кто-то представит себе цветок в небе, это плод воображения. Что касается преданного, то вознесение на небеса, на райские планеты подобно цветку в небе. *Три даша-пура акаша-пуштайате*. *Каивалиям нарака-йате*. *Джнани* и *карми*. И *дурданта индра-кала-сарпа-патали проткхата-дамс трайате*. Затем йоги. Йоги пытаются. Йоги означают *йога индрийа-самйама*, контроль чувств. Такова йогическая практика. Наши чувства очень сильны. Так же и мы, вайшnavы, прежде всего, пытаемся контролировать язык. Йоги тоже пытаются контролировать чувства, не только язык, но и все остальные десять видов чувств посредством процесса мистической йоги. Зачем же они пытаются контролировать? Потому что чувства подобны змеям. Змеи... Например, к чему бы (они) ни прикасались, это тут же становится смертельным. Наносимые ими раны становятся смертельными. Пример тому: наше половое побуждение. Как только возникают незаконные половые отношения, возникает множество затруднений. Разумеется, сейчас это стало очень просто. Прежде это было очень затруднительно, особенно в Индии. Поэтому девушка должна всегда быть защищена, потому что если она встречается с парнями, так или иначе, как только случается секс, она беременеет. И будет невозможно выдать её замуж. Нет. Прикосновение змеи. Это... Ведическая цивилизация очень строга. Потому что её целью было возвращение домой обратно к богу, а не чувственное наслаждение: ешь, пей, веселись, наслаждайся. Не в этом цель человеческой жизни. Всё направлено на эту цель. *Вишнур арадхйате*.

варнашрамачаравата
пурушена парах пуман
вишнур арадхйате нанйат
тат-тоша-каранам

Варнашрама, где *брахман*, *кшатрий*, *вайшийя*, каждый строго следует правилам и предписаниям своего сословия. *Брахман* должен поступать как *брахман*. *Кшатрий* должен... Здесь... Так же как *Кришна* говорит: «Ты *кшатрий*; почему ты говоришь всю эту ерунду? Ты должен!» *наитат твайй упанадйате*. «В обоих случаях ты не должен делать этого. Ты не должен делать этого как *кшатрий*, и ты не должен делать этого как Мой друг. Это твоя слабость». Такова ведическая цивилизация. Сражение для *кшатрия*. *Брахман* не вступает в битву. *Брахман сатйах само дамах*, он практикует то, как стать умиротворённым, как стать чистым, как контролировать чувства, как контролировать ум, как стать простым, как стать полностью понимающим ведическую литературу, как применять в жизни на практике, как стать твёрдо убеждённым. Таковы *брахманы*. Аналогично *кшатрии* – сражение. Это необходимо. *Вайшийя-криш-го-ракшийя-ваниджйам* всему этому строго следуют. Как вчера мы читали о том, как Ману, Ваивасвата Ману, пришёл к Кардаме Муни, он был принят: «Господин, я знаю, что твоё путешествие это ...» как это называется, проверка?

Преданный: Инспекция.

Праххупада: Инспекция, да. Инспекция. «Твоё путешествие означает инспекцию, действительно ли *брахманы* поступают как *брахманы*, *кшатрии* действительно поступают как *кшатрии*». Это поездка царя. Царь путешествует не ради удовольствия, уезжая за предела страны и возвращаясь обратно. Нет. Он был... Иногда царь переодевается и смотрит, поддерживается ли *варнашрама-дхарма*, правильно ли соблюдается, и не тратит ли кто-нибудь времени впустую подобно хиппи. Нет, такого не должно быть. Такого не должно быть. Сейчас в вашем правительстве есть какая-то инспекция, следящая за занятостью, чтобы не было безработных. Но столь многое практически не проверяется. Но это обязанность правительства, следить за всем. *Варнашрамачаравата*, всё практикуется как *брахман*. Просто быть притворным *брахманом*, быть притворным *кшатрием* – нет. Вы должны. Это был долг царя, долг правительства. А сейчас всё вверх тормашками. Ни в чём больше нет практической ценности. Поэтому *Чайтанья Махапрабху* говорил, *калау*, ... *харер нама харер нама харер намаива кевалам, калау настй эва настй эва настй эва гатир анйатха*. Очень трудно вернуть нас к изначальному процессу цивилизации.

Что касается вайшнава, как я объяснял, *три-даша-пура акаша-пуштайате дурданта индра кала сарпа-патали*. Контроль чувств это *дурданта*. *Дурданта* означает «трудный». Очень и очень трудно контролировать чувства. Поэтому процесс йоги, процесс мистической йоги – практика контроля чувств. Но для преданного... они... Так же как язык, если его занять только воспеванием *Харе Кришна мантры* и вкушением только *Кришна-прасадам*, дело сделано, совершенный йог. Совершенный йог. *Бхакту* чувства не беспокоят, потому что *бхакта* знает, как занять каждое из чувств служением Господу. *Хришкена хришкеша-севанам*. Это *бхакти*. *Хришика* означает «чувства». Когда чувства заняты только служением *Кришне*, *Хришкеше*, тогда нет необходимости практиковать йогу. Они автоматически помещаются в служение *Кришне*. У них нет другого занятия. Это высшее. *Кришна* говорит:

йогинам апи сарвешам

*мад-гата антаратмана
шраддхаван бхаджате йо мам
са ме йуктатамо матах*

«Первоклассный йог - это тот, кто всегда думает обо Мне». Поэтому воспевание Харе Кришна мантры, если мы просто воспеваем и слушаем, первоклассный йог. Таков процесс. Кришна хочет от Арджуны: «Почему ты допустил такую слабость ума? Ты под Моей защитой. Я приказываю тебе сражаться. Почему ты отказываешься?» Таков смысл. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.4-5 Лондон, 5 августа 1973 г.

Прадйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*арджуна увача
катхам бхишмам ахам санкхйе
дронам ча мадхусудана
ишубхих пратийотсйами
пуджархав арисудана*

*гурун ахатва хи маханубхаван
шрейо бхоктум бхаикхийам апиха локе
хатвартха-камами ту гурун ихаива
бхунджийа бхоган рудхира-прадигдхан*

Перевод: Арджуна сказал: О, убийца Мадху (Кришна), как я смогу нападать в битве со стрелами на людей, подобных Бхишме и Дроне, которые достойны моего поклонения? Лучше жить в этом мире подаянием, чем жить за счёт жизней великих душ, моих учителей. Даже если они неправы, они, тем не менее, старшие. Если их убить, все наши усилия будут запятнаны их кровью.

Праххупада: Итак, первой проблемой для Арджуны было убивать родственников, членов семьи. Теперь, когда Кришна по-дружески отчитал его: «Почему ты так слаб? Не будь слабаком. Это сантименты. Подобное сострадание это сантименты. *Уттиштха*. Тебе лучше встать и сражаться», но мы можем... Если я чего-то не хочу делать, я могу предложить множество поводов. Понимаете? Затем он представил *гурун*: «Хорошо, Кришна, ты говоришь о моих родственниках. Я принимаю, что это моя слабость. Но зачем Ты советуешь мне убить моих гуру? Дроначарйа мой гуру. И Бхишмадева тоже мой гуру. И Ты хочешь, чтобы я убивал моих гуру? *Гурун хи хатва*. И не просто обычных гуру. Они не обычные люди. *Маханубхаван*. Бхишма великий преданный, и Дроначарйа тоже великая личность. *Маханубхаван*. *Катхам бхишмам ахам санкхйе дронам ча мадхусудана*. Эти двое великие личности. Они не просто мои гуру, но они великие личности». И он обращается к Кришне «Мадхусудана». Мадхусудана означает... Мадху был врагом Кришны, демоном. И Он его убил. «Ты Мадхусудана, Ты убиваешь Своих врагов. Можешь ли ты привести доказательство, что ты убивал Своих гуру? Почему же ты просишь об этом меня?» Таков смысл. *Ишубхих пратийотсйами пуджархав арисудана*. Снова *арисудана*. *Ари* означает «враг». Мадхусудана, в частности «убийца демона Мадху». А затем *Арисудана*. *Ари* означает «враг». Кришна убил множество демонов, *ари*, которые пришли сразиться с Ним, как враги. Поэтому Его имя Арисудана.

У Кришны тоже есть враги, что говорить о нас. Материальный мир сделан так, что у вас обязательно будут враги. *Матсарата*. *Матсарата* означает «враждебность, ревность». Таков материальный мир. Здесь и у Бога есть ревнивые враги. Они зовутся демонами. Обычная ревность или враждебность естественна. Но даже к Богу. Например, вчера вечером кто-то пришёл увидеться со мной. Он спорил: «Почему нужно принимать Кришну как Бога?» Таков был его аргумент. И Кришна имеет врагов. Поэтому Кришна... не только Он, но каждый в материальном мире - враг Кришны. Каждый. Потому что они хотят соперничать с Кришной. Кришна говорит: *бхокта ахам* – «Я верховный наслаждающийся». *Сарва-лока махешварам*: «Я верховный владыка». И Веды тоже подтверждают: *сарвам кхалв идам брахма*. Таковы наставления Вед. *Йато ва имани бхутани джайанте*: «От кого всё произошло». *Джанмадй асйа йатах*. Это ведические утверждения. Но, тем не менее, мы, поскольку мы враги: «Нет, почему Кришна должен быть владыкой? Я владыка. Почему только Кришна должен быть Богом? У меня есть другой Бог. Вот другой Бог».

Итак, у Кришны есть враги. Арисудана. И Он убивает их. У Кришны два дела: *паритранайа садхунам винашайа ча душкртам*. Негодяи... Они негодяи. Демоны, которые бросают Кришне вызов, которые хотят соперничать с Кришной, которые хотят поделить собственность Кришны, все они враги Кришны, и их нужно убить. И в деле убийства врагов тут нет ничего необычного. Но вопрос стоит так: «Ладно, врагов можно убить, признаю. Но почему Ты советуешь убивать гуру?» *Гурун ахатва*. Но ради Кришны, если есть необходимость, вы должны убить также и своего гуру. Такова философия. Ради Кришны. Если Кришна хочет, то вы не можете... Если Кришна захочет, чтобы вы убили своего гуру, то вы должны сделать это. Таково сознание Кришны. Разумеется, Кришна не скажет вам убивать гуру, но... Потому что гуру и Кришна суть одно. *Гуру кришна крпайа*. Мы получаем сознание Кришны по милости гуру и Кришны. И настоящего гуру

никогда не следует убивать, но так называемого гуру нужно убить. Так называемого, псевдо гуру, фальшивого гуру следует убить. Так же как Прахлада Махараджа. В то время как Прахлада Махараджа... Он стоял. Вот, Нрсимхадева убивает его отца. Отец это гуру. *Сарва-девамайю гурух*. Аналогично, отец тоже гуру, по крайней мере, официально гуру. Материально он гуру. Так как же Прахлада Махараджа позволил Нрсимхадеве убивать своего гуру? Он отец. Каждый знает, что Хираньякашипу его отец. Хотели бы вы видеть, как вашего отца кто-то убивает, а вы стоите? Вы не будете возражать? Разве таков ваш долг? Нет, это не ваш долг. Когда на вашего отца нападают, вы должны вмешаться. По крайней мере, если вы в силах, вы должны сражаться. Вы должны положить свою жизнь: «Как это так, моего отца убивают у меня на глазах?» Это ваш долг. Но Прахлада Махараджа не возражал. Он мог бы попросить – он преданный – «Мой дорогой господин, Прабху, Господь, прости моего отца». Он не стал. Он знал: «Это не моего отца убивают. Это тело моего отца». Позже он по-другому просил за своего отца. Прежде всего, когда Нрсимхадева был в гневе и убивал тело, он знал: «Тело - это не мой отец. Мой отец - это душа. Так пусть Господь удовлетворится, убив тело моего отца; затем я спасу его».

И Прахлада Махараджа... Нрсимхадева предложил Прахладе Махарадже: «Можешь получить любое благословение, какое захочешь». И Прахлада Махараджа ответил: «Мой Господь, мы материалисты. Я рождён от отца, абсолютного материалиста. И я, поскольку мой отец материалист, тоже материалист. А Ты, Верховная Личность Бога, предлагаешь мне благословение. Я могу получить от Тебя любое благословение. Я это знаю. Но какой мне от этого прок? Зачем мне просить у тебя какого-то благословения? Я видел своего отца. Материально он был настолько могуществен, что даже полубоги, Индра, Чандра, Варуна трепетали перед его красными глазами. И он обрёл власть над всей вселенной. Он был так могуществен. И достояния, богатство, власть, известность, всего сполна, но Ты покончил с этим за одну секунду. Так зачем же Ты предлагаешь такие благословения? Что я буду с ними делать? Если я получу это благословения от Тебя, я стану гордым и начну делать всё против Тебя, и тогда Ты покончишь с этим за секунду. Так что будь милостив, не предлагай мне таких благословений, такого материального достояния. Лучше дай мне благословение быть занятым служением Твоему слуге. Я хочу такого благословения. Благослови меня, чтобы я мог заниматься служением Твоему слуге, а не быть непосредственно Твоим слугой».

Затем, после долгих молитв, после умиротворения Господа... Он был очень гневен. Затем, когда Он немного успокоился, он попросил: «Мой дорогой Господь, я могу попросить у Тебя ещё одно благословение. Мой отец был очень и очень стойким Твоим врагом. Это стало причиной его смерти. Теперь я прошу, будь милостив, прости его и дай ему освобождение». Таков сын вайшнав. Он не просит ничего для себя. И хотя он знает, что его отец был величайшим врагом, тем не менее, он просит о благословении для него: «Пусть этот бедный парень освободится». И Господь Нрсимхадева обещал, сказав: «Мой дорогой Прахлада, не только твой отец, но отец твоего отца, его отец, вплоть до четырнадцатого колена, все они освобождены. Потому что ты родился в этой семье». Каждый, кто становится вайшнавом, преданным Господа, оказывает величайшее служение своей семье. Потому что, будучи связанными с ним, его отец, мать и прочие будут освобождены. Так же как у нас есть опыт, что когда человек погибает безвременно в сражении, правительство оказывает заботу его семье. Аналогично, стать преданным - это величайшая квалификация. У него есть всё. *Йатра йогешваро харих йатра дханур-дхарах партхах*. Когда есть Кришна и когда есть преданный, есть вся победа и вся слава. Это гарантировано.

Итак, *гурун ахатва*. Преданный Кришны, если понадобится, если его гуру не квалифицирован... Неквалифицированный гуру это тот, кто не знает, как вести ученика. Долг гуру – вести. А подобного рода гуру можно, по крайней мере, отвергнуть. Это Дживы Госвами... *Карйа-карйам аджанатах*. Гуру, который не знает, что следует делать, а чего делать не следует, но по ошибке, я ошибочно принял кого-то как гуру, его можно отвергнуть. Отвергнув его, я могу принять истинного учителя. Гуру не убивают, но его можно отвергнуть. Таково наставление *шастр*. И Бхишмадева и Дроначарйа, несомненно, они были гуру, но Кришна косвенно указал Арджуне: «Хотя они и в положении гуру, ты можешь их отвергнуть». *Карйа-карйам аджанатах*. «Они на самом деле не знают». Бхишмадева рассматривал своё положение материально. Он с самого начала знал всё, что Пандавы, они росли без родителей, без отца, и он поддерживал их с самого начала. И не только это. Он был настолько привязан к Пандавам, что когда они отправились в лес, были изгнаны, Бхишмадева плакал: «Эти пятеро мальчиков, они такие чистые, такие честные, и не только чистые и честные, но и могучие воины, Бхима и Арджуна. А Драупади это практически сама богиня удачи. И у них есть друг, Верховная Личность Бога, Кришна. И они страдают?» Он плакал. настолько он был привязан. Поэтому Арджуна рассуждал: «Как я смогу убить Бхишму?» Но долг настолько силён. Кришна советовал: «Да, его нужно убить, потому что он перешёл на другую сторону. Он забыл свой долг. Ему следовало бы присоединиться к тебе. Поэтому он более не занимает положения гуру. Ты должен его убить. Он ошибочно присоединился к другой стороне. Поэтому нет ничего плохого в его убийстве. Аналогично, Дроначарйа. Аналогично, Дроначарйа. Я знаю, что они великие личности, у них большое влияние. Но только из материальных соображений они перешли туда». Что за материальные соображения? Бхишма думал: «Я живу на деньги Дурйодханы. Дурйодхана содержит меня. Теперь он в опасности. Если я перейду на другую сторону, то я буду неблагодарным. Он так долго содержал меня. А если я в минуту опасности, когда назревает

битва, перейду на другую сторону, это будет...» Он думал так. Он не думал: «Дурйодхана, может быть, и содержит меня, но он узурпировал собственность Пандавов». Но в этом его величие. Он знал, что Арджуна никогда не может быть убит, потому что там Кришна. «С материальной точки зрения, я должен быть благодарен Дурйодхане». Такое же положение занимал Дронаचारья. Их содержали.

Поэтому Чаитанья Махапрабху говорил: *вишайира анна кхаиле малин хайа мана*. Такие великие личности ослепли, потому что брали от них деньги, *анна*. Если меня содержит кто-то, кто слишком материалист, это повлияет на меня. Я тоже стану материалистом. Я тоже стану материалистом. И Чаитанья Махапрабху предостерегал: «От *вишайи*, тех, кто не преданные, не принимайте ничего, потому что это сделает вас нечистыми». Поэтому брахманы и вайшнавьи не принимают непосредственно деньги. Они принимают *бхикишу*. *Бхикиша*. *Бхикишу* вы можете... Например, здесь говорится: *бхаикшийам. Шрейо бхоктум бхаикшийам атиха локе*. Когда вы просите кого-нибудь... Тем не менее, *бхикиша* тоже иногда не принимается от тех, кто слишком материалистичен. Но *бхикиша* позволена *саннийаси*, брахманам. Поэтому Арджуна говорит: «Вместо того чтобы убивать таких великих гуру, великих личностей, *маханубхаван...*» Итак, *бхаикшийам*. Для кшатрия... Брахман, *саннийаси* может просить, может просить подаяние, но не кшатрий, не вайшья. Это непозволительно. А он был кшатрием, Арджуна. И он говорит: «Лучше я приму профессию брахмана и буду просить от двери к двери, вместо того, чтобы наслаждаться царством, убив моего гуру». Таково было его предположение. И в целом, Арджуна в иллюзии – в иллюзии в том смысле, что он забыл свой долг. Он кшатрий, его долг сражаться; не имеет значения, кто противник, даже его сын, кшатрий, не колеблясь, убьёт своего сна, если он станет врагом. Аналогично, сын, если отец станет врагом, не колеблясь, убьёт своего отца. Таков строгий долг кшатриев, никаких рассуждений. Кшатрий не может рассуждать так. Поэтому Кришна говорит, *клаибйам*: «Не будь трусом. Почему ты стал трусом?» Эти темы продолжаются. Позже Кришна даст ему подлинно духовные наставления. Это... Обычные разговоры между друзьями. Вот и хорошо. Спасибо.

Бхагавад-гита 2.6

Лондон, 6 августа 1973 г.

Прадйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*на чаитад видмах катаран но гарийо
йад ва джайема йади ва но джайейух
йан эва хатва на джидживисамас
те 'вастхитах прамукхе дхартараштран*

Перевод: Мы не знаем, что лучше – победить их или быть побеждёнными ими. Сыновья Дхритараштры стоят сейчас перед нами на поле битвы, и если мы убьём их, наша жизнь утратит смысл.

Праххупада: Тут две группы двоюродных братьев... У Махараджи Панду было пять сыновей, а у Дхритараштры было сто сыновей. Это одна семья и между ними было понятно, что когда придёт кто-то чужой, не из их семьи и нападёт на них, они бы объединились, 105 братьев и сражались бы. Но когда между ними вспыхнуло сражение – на одной стороне сто братьев, на другой стороне пятеро братьев. Поскольку семья кшатрийская, было понятно, что они должны сразиться. Даже в их женитьбе имелось сражение. В кшатрийской семье даже свадьба не обходится без сражения. У Кришны было 16108 жён, и почти каждый раз он вступал в сражение, чтобы получить жену. Это было развлечением. Для кшатрия сражение это развлечение. И он был в замешательстве, должен он поощрять эту битву или нет.

В бенгальском языке есть пословица: *кабху ки кабху на йади кхао та пауше* – «Когда ты в замешательстве – есть или не есть, то лучше не есть». Иногда мы приходим к такому моменту: «Я не очень голоден: есть или не есть?» лучше не есть. Но если вы едите, то лучше есть в декабре, Пауша. Почему? Это. На бенгальском... в Бенгалии тропический климат, но когда стоит зима, даётся совет: «Если вы едите, это не вредно, потому что это переварится». Когда ночь очень длинная или холодный сезон, сила пищеварения хорошая. И когда мы не знаем: «делать или не делать», *джабо ки джабо на йади джао ту шауче* – «Когда ты думаешь – делать или не делать, то лучше не делать. Но когда речь идёт о зове природы, вы должны делать». *Джабо ки джабо на йади джао ту шауче, кхабо ки кхабо на йади кхао та пауше*. Это просто здравый смысл. Аналогично, Арджуна в замешательстве: «Должен я сражаться или нет?» То же происходит повсюду. Когда современные политики объявляют войну, они рассуждают... так же как в последней Второй Мировой войне, когда Гитлер готовился к войне... Все знали, что Гитлер собирается взять реванш, потому что в первой войне они были побеждены. И Гитлер снова готовился. Один мой духовный брат, немец, приехал в Индию в 1933 году. В то время он сообщил: «Должна быть война. Гитлер ведёт усиленную подготовку. Будет война». В то время, мне кажется, в вашей стране премьер-министром был мистер Чемберлен. И он хотел, чтобы Гитлер остановил войну. Но этого не произошло. Аналогично, в этой битве Кришна до последнего пытался избежать войны. Он предлагал Дурйодхане: «Они кшатрии, твои двоюродные братья. Ты узурпировал их царство. Не имеет значения, ты, так или иначе, получил его. Но они кшатрии. Они должны иметь какие-то средства к существованию. Дай им, пятерым братьям, пять деревень. Из всей мировой империи ты мог бы отдать пять деревень». А тот: «Нет, я не намерен давать им даже дюйма земли без сражения». Поэтому в таких условиях битва была неизбежна.

И не могло быть и речи о рассуждениях Арджуны – сражаться или нет. Это санкционировано Кришной; и сражение должно быть. Например, когда мы прогуливались, встал вопрос: «Почему происходят войны?» Это не очень трудно понять, потому что каждый из нас имеет воинственный дух. Даже дети сражаются, кошки и собаки сражаются, птицы сражаются, муравьи сражаются. Мы видим это. Так почему бы и людям не сражаться? Воинственный дух есть. Это один из признаков условия жизни. Сражение. Когда происходит сражение? Разумеется, в настоящее время из-за амбициозных политиков, они сражаются. Но сражение, согласно ведической цивилизации, сражение означает *дхарма-йуддха*. Во имя религиозных принципов. Не по капризу политических идей, «измов». Например, сейчас идёт война между двумя политическими группами, коммунистами и капиталистами. Они пытаются избежать войны, но война идёт. Как только где-то появляется Америка, так тут же там и Россия. В последней войне между Индией и Пакистаном, как только президент Никсон послал Седьмой Флот в Индийский океан, в Бенгальский залив, почти перед самой Индией... Это было незаконно. Но Америка очень горда. И послав Седьмой Флот, возможно, выражала симпатию Пакистану. Но, тут же там появился наш русский друг. Америке пришлось уйти. Иначе, я думаю, Америка напала бы во имя Пакистана.

И это продолжается. Вы не сможете остановить сражения. Множество людей думают, как остановить войну. Это невозможно. Это нелепое предположение. Этого не может быть. Потому что воинственный дух есть в каждом. Это признак живого существа. Даже дети, у которых нет политики, нет вражды, сражаются минут пять; затем они снова друзья. Так что воинственный дух есть. Как же тогда его следует использовать? Есть наше движение сознания Кришны. Мы говорим, сознание. Мы не говорим: «Прекратите войну», или «Делай это, делай то», нет. Всё должно быть сделано в сознании Кришны. Вот наша пропаганда. *Нирбандха-кришна-самбандхе*. Что бы вы ни делали, это должно иметь какое-то отношение к удовлетворению Кришны. Если Кришна доволен, тогда вы действуете. Это сознание Кришны. *Кришендрийа трпти ванчха тара нама према*. Это любовь. Например, вы кого-то любите; во имя возлюбленного вы можете сделать что угодно, и мы иногда делаем. Аналогично, то же самое должно быть направлено на Кришну. Вот и всё. Постарайтесь научиться любить Кришну и действовать только ради Кришны. Это совершенство жизни. *Са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшадже*. *Бхаки* означает служение, *бхаджа севайам*. *Бхадж-дхату*, это используется для выполнения служения, *бхаджа*. А *бхаджа*, есть санскритская грамматика, *кти-пратйайа*, делать существительное. Это глагол. И есть *пратйайа*, *кти пратйайа*, *ти пратйайа*, множество *пратйайа*. И *бхадж-дхату кти*, равняется *бхакти*. А *бхакти* означает доставлять удовольствие Кришне. *Бхакти* нельзя применить к кому-либо другому. Если кто-то говорит: «Я великий преданный Кали, богини Кали», это не *бхакти*, это бизнес. Потому что какому бы полубогу вы ни поклонялись, за этим стоит какая-то цель. Обычно люди становятся преданными богини Кали, чтобы есть мясо. Такова их цель. В ведической культуре мясоедам советуется: «Не ешь мясо, купленное на скотобойне или на рынке». На самом деле нигде во всём мире никогда не было такой системы содержать скотобойни. Это позднее нововведение. Иногда мы говорим с джентльменами христианами, и когда мы спрашиваем: «Господь Христос сказал: “Не убий”, почему вы убиваете?», они приводят свидетельство: «Христос тоже иногда ел мясо». Христос иногда ел мясо, это верно, но разве Христос говорил: «Содержите большие скотобойни и продолжайте есть мясо»? В этом нет даже здравого смысла. Христос мог есть. Иногда он... Если больше нечего есть, что бы вы сделали? Это другой вопрос. В большой нужде, когда нет другой пищи кроме мяса... такое время приходит. В этот век, Кали-йугу, пищевые зёрна постепенно будут исчезать. Так сказано в Шримад-Бхагаватам, в двенадцатой песни. Ни рис, ни пшеница, ни молоко, ни сахар не будут доступны. Придётся есть мясо. Такие будут условия. И, может быть, также есть человеческое мясо. Эта греховная жизнь деградирует настолько, что они будут становиться всё большими грешниками. *Тан ахамо вишатах крурах ушипай аджасрам андхе-йонишу*.

Демонов, грешников, законы природы помещают в такие условия, что они становятся всё большими демонами и никогда не смогут понять, кто такой Бог. Таков закон природы. Если вы хотите забыть Бога, тогда Бог поставит вас в такие условия, что вы никогда не поймёте, кто такой Бог. Это демоническая жизнь. Такое время приходит. В наше время некоторые люди ещё интересуются, кто такой Бог. *Арто артартти джиджнасу джнани*. Но грядёт время, когда не будет стремления постигать Бога. Это последняя стадия Кали-йуги, и в то время придёт Калки *аватара*. В то время не будет проповеди сознания Бога, только убийство, только убийство. Калки *аватара* будет просто рубить Своим мечом. Затем, снова наступит Сатйа-йуга. Снова наступит золотой век.

И эта проблема сражения... мы должны понять, что воинственный дух есть в каждом. Вы не можете ограничить это, не можете остановить это. Мы не говорим «остановить». Философы *майавади* говорят: «Остановите это», но это невозможно. Вы не можете остановить. Потому что вы живое существо, у вас есть все эти наклонности. Вот и всё. У вас есть воинственный дух. Как его использовать? Да. Нароттама дас Тхакур рекомендует: *кродха бхакта дवेशи-джане* – «Направь свой гнев на тех, кто враждебно относится к Богу или преданному Богу». Вы можете использовать. Гнев невозможно отбросить. Наше дело – использовать его. Мы не говорим: «Остановите это, остановите то». Нет. В... Кришна говорит: *йат кароши, йадж джухоши, йад ашинаси, йат тапасйаси курушва тад мад-арпанам*. *Йат кароши*. Кришна не говорит: «Делай то, делай это». Он говорит: «Что бы ты ни делал, но результат должен отойти ко Мне». И здесь сложилось

положение, что Арджуна сражался не для себя, но он только думал о себе. Он говорит: *те авастхитах прамукхе дхартараштра, йан эва хатва на джиджживтсамас* – «Они мои братья, родственники. Если они умрут... Мы не хотим умирать. Теперь они передо мной. Я должен убить их?» И всё-таки он размышлял в рамках собственного удовлетворения. Он подготавливал почву – теперь материалисты мыслят в рамках личного удовлетворения. И от этого следует отказаться. Не личное удовлетворение, удовлетворение Кришны. Это сознание Кришны. Что бы вы ни делали, это не имеет значения. Вы должны проверить, делаете ли вы это для удовлетворения Кришны. Это ваше совершенство. Не просто совершенство, это совершенство миссии человеческой жизни. Человеческая жизнь предназначена для этой цели. Потому что формы ниже человеческой, животная жизнь, предназначена для совершенства чувственного наслаждения, личного удовлетворения. У них не возникает мысли: «Другие животные тоже...» Когда есть что-то съедобное, собака будет думать: «Как бы мне это съесть?» Она никогда не подумает о том, как бы другие собаки могли получить это. Это не в природе животного. Природа животного означает собственное удовлетворение. Не встаёт вопрос: «Мои друзья, члены моей семьи». Они не делятся даже с собственными детьми. Вы могли это видеть. Если есть еда, собака и собачьи дети пытаются забрать её себе. Таковы животные. И когда это меняется ради Кришны, это человеческая жизнь. Этим она отличается от животной жизни. И это тоже очень трудно. Поэтому все наставления Бхагавад-гиты направлены на то, чтобы научить людей: «Действуй ради Кришны, действуй ради Бога, а не ради личных интересов. Иначе ты запутаешься». *Йаджнартхе карма аниятра кармайам бандханах*. Всё, что вы делаете, порождает последствия, и вам приходится наслаждаться или страдать от этих последствий. Что бы вы ни делали. Но если вы делаете это для Кришны, то больше не будет последствий. Это ваша свобода. *Йогах карма ашу каушалам*. Так сказано в Бхагавад-гите. Йога, когда вы соприкасаетесь с Кришной, это тайна успеха в материальном мире, труда. Иначе, что бы вы ни делали, как бы вы ни трудились, это будет порождать некие последствия, и вам придётся наслаждаться или страдать.

И здесь снова то же самое. Арджуна мыслит в рамках, *на чаитад видмах катаран но гарийо*. Он в замешательстве: «Кто, какая сторона прославится? Мне остановить битву или не сражаться?» В следующих стихах это будет видно... Когда вы в таком замешательстве: «Что делать, а чего не делать», то чтобы выбрать правильное направление, вы должны обратиться к духовному учителю. Это будет сделано в следующем стихе. Арджуна скажет: «Я не знаю. Я в замешательстве. Хотя я и знаю, что мой долг кшатрия сражаться, я всё же колеблюсь. Я не уверен в своём долге. Поэтому я в замешательстве. Поэтому, Кришна, я предаюсь Тебе». До этого они говорили как друзья. Теперь он готов принять наставления Кришны.

И все наставления Бхагавад-гиты таковы: Вы должны действовать не ради себя; вы должны действовать только для Кришны. И даже сражаться для Кришны, или делать что-то предосудительное для Кришны... Так же как *гопи*. *Гопи* пленились Кришной. Кришна был юношей, очень красивым, а *гопи* были юными девушками. Это поверхностно... на самом деле, *гопи* это вечные спутницы Кришны. *Ананда-чинмайа-раса пратибхавитабхих*. Они экспансии Кришны. Экспансии энергии наслаждения Кришны. Они не обычное женщины. Но внешне, просто чтобы научить нас, как любить Кришну, чем-то рискуя... Поэтому *гопи*, когда Кришна привлёк их в полночь... Кришна играл на флейте, и они привлеклись и остались дома. Некоторые из них были заперты. Они даже лишились жизни. Так сильно они привлеклись. Сейчас подобного рода поведение, когда девушки... Согласно ведической цивилизации, они не могут выходить из-под защиты отца, мужа или брата. Нет, они не могут выйти. Особенно в полночь. Это противоречит ведическим принципам. Это явная разновидность проституции. Но, поскольку это было сделано ради Кришны, Господь Чайтанья Махапрабху рекомендует: *рамйа кашчид упасана враджа-вадхубхих калпита* – «Нет лучшего поклонения чем то, которому следовали *враджа гопи*. *Враджа-вадху*». Очень предосудительно. Согласно ведической культуре, юной девушке покидать покровительство мужа, отца и идти к другому юноше очень предосудительно. Но, тем не менее, поскольку в центре был Кришна, это принимается как высшая разновидность поклонения. Это сознание Кришны. Мы должны научиться действовать только для Кришны и любить только Кришну. Тогда наша жизнь будет успешной. И человеческая жизнь... Поскольку мы тоже пришли с Ваикунтхи миллионы и миллионы лет назад. *Анади карама пхале*. *Анади* означает «до творения». Мы живые существа, мы вечны. Даже когда творение уничтожается через миллионы и триллионы лет, живые существа не погибают. *На ханйате ханйамане шарире*. Они остаются. И когда всё космическое проявление будет уничтожено, живые существа останутся в теле Вишну. Затем, когда снова происходит творение, они выходят, чтобы исполнить свои желания. Истинное желание состоит в том, как вернуться домой, обратно к Богу.

И такой шанс даётся. И если упустить этот шанс, эта жизнь, человеческая жизнь подвергается большому риску. Нам снова придётся принять цикл рождения и смерти. И не только это, если мы не исполним миссию жизни, то снова наступит уничтожение всего творения и нам придётся остаться в теле Вишну на миллионы и триллионы лет. И снова нам придётся прийти. Поэтому и говорится: *анади карама пхале*. *Анади* означает «до творения». Так и происходит. И чтобы научить поглупевших живых существ, Кришна приходит лично. Кришна очень хочет забрать нас домой, обратно к Богу. Потому что мы неотъемлемые частицы Кришны. Предположим, если ваш сын бродит по улицам, разве вы не тревожитесь: «О, может случиться несчастье и бедного мальчика убьют». И вы идёте, стараетесь найти его. Аналогично,

положение Кришны таково. Мы в этом материальном мире просто страдаем жизнь за жизнью. *Духкхалайам ашаиватам*. Это место скорби. Но из-за иллюзии *майи* мы принимаем бедственное состояние жизни за счастье. Это и называется *майей*. Но это..., в материальном мире нет счастья. Всё причиняет страдание. И чем скорее мы поймём, что всё в материальном мире причиняет страдание, и чем скорее мы подготовимся покинуть материальный мир и вернуться домой, обратно к..., это наше предназначение. Иначе, чтобы мы ни делали, мы просто будем терпеть поражение. Потому что мы потеряли цель. *На те видух свартха-гатим хи вишнум. Дурашайа*. Мы надеемся снова и снова – это никогда не исполняется – мы пытаемся что-то сделать здесь, чтобы стать счастливыми без сознания Бога. Это никогда не исполнится... *На те видух свартха-гатим хи вишнум дурашайа*. *Дурашайа* означает «Надежда, которая никогда не сбудется».

Все эти материалисты такие глупцы, мошенники и негодяи, они наращивают материальную деятельность. Они думают, что наращивая материальную деятельность, они будут счастливы. Нет. Это невозможно. *Дурашайа йе...* И их лидеры... *Андха йатхандхаир упанийаманас те 'пиша-тантриам уру-дамни баддхах*. Все мы крепко связаны по рукам и ногам, и думаем, что мы свободны, независимы. По законам материальной природы... Тем не менее, мы думаем, что мы независимы. Учёные пытаются избегать Бога, стать независимыми посредством науки. Это невозможно. Мы в тисках материальной природы. Материальная природа это представитель Кришны. *Майа-дхйакшена пракрти суйате са-чарачарам. Пракртех крийаманани гунаир кармани сарвашах*. Мы всегда в замешательстве подобно Арджуне: что следует делать, а чего делать не следует. Но если мы примем этот принцип: «Мы должны делать для Кришны...» Получите указания от Кришны и указания от представителя Кришны и выполняйте их; Тогда не будет карма-бандханы. *Кармани нирабхети-кинту ча бхакти-бхаджам*. В противном случае, мы связаны последствиями каждого действия. Мы не сможем вырваться. И это замешательство: «Должен ли я сражаться или не сражаться», будет объясняться: «Да, ты должен сражаться для Кришны. Тогда всё в порядке». *Карма кришна кармарпане*. Так же как Хануман. Он сражался ради Господа Рамачандры. Он не сражался для себя. Аналогично Арджуне; его флаг – *капи-дхваджа*, его флаг отмечен Хануманом. Он знает это. А Хануман, великий воин, сражался с Раваной, но не ради личных интересов. Интересом было вырвать Ситаджи из рук Раваны, убить всю семью и переправить её на сторону Рамачандры. Такова политика Ханумана, преданных. А политика Раваны: «Вырвать Ситу из тисков Рамы и наслаждаться ею». Это политика Раваны. А политика Ханумана: «Вырвать Ситу из рук Раваны и посадить её рядом с Рамой». Одна и та же Сита. Сита это Лакшми. А Лакшми означает собственность Нарайаны, собственность Бога.

Мы должны знать политику, что все материалисты, Раваны, пытаются наслаждаться собственностью Бога. Так или иначе... Разумеется, мы не можем сражаться с людьми класса Раваны. Мы не сильны. Поэтому мы должны принять политику нищего: «Сэр, вы такой хороший человек. Пожалуйста, дайте нам что-нибудь. Дайте нам что-нибудь. Поскольку вы растрачиваете жизнь, захватывая собственность Бога, вы идёте в ад. Но, так или иначе, если вы станете членом, вы спасётесь. Вы спасётесь». Такова наша политика. Мы не нищие. Но такова наша политика. Сейчас мы не очень сильны, чтобы сражаться с Раванами; иначе мы забрали бы все деньги в бою. Но это невозможно. Мы не настолько сильны. Поэтому мы должны принять политику нищего. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 2.7

Лондон, 7 августа 1973 г.

Прайдйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*карпанийа-дошапахата-свабхавах
прччхами твам дхарма-самудха-четах
йач чхрейах сйан нишчитам брухи тан ме
ишйийас те 'хам шадхи мам твам прапаннам*

«Я уже не понимаю в чём мой долг и растерял всяческое самообладание из-за слабости. В таком состоянии я прошу Тебя ясно объяснить, что для меня лучше. Теперь я Твой ученик и душа, предавшаяся Тебе. Пожалуйста, наставь меня».

Праххупада: Это очень важный стих Бхагавад-гиты. Это поворотная точка жизни. *Карпанийа доша*. Скупость, *доша* означает ошибку. Когда человек действует не в согласии со своим положением, это ошибка. И это называется скупостью. У каждого есть свои природные склонности, *свабхава*. *Йасйа хи свабхава татхасу дуратикрама*. *Свабхава*, природные склонности. Приводится обычный пример, что *йасйа хи йасйа бхавасйа тасйасау дуратикрама*. Привычка - вторая натура. Тому, кто привык или чья природа характеризуется определённым образом, очень трудно меняться. Дается пример: *Са йади крийате раджа сваким нахасау упаханам*. Если вы сделаете собаку царём, означает ли это, что она не будет лизать ботинки? Да, собачья природа – лизать ботинки. И даже если вы оденете её как царя и посадите её на трон, всё равно, как только она увидит ботинок, она прыгнет к нему и начнёт лизать. Это и называется *свабхавой*. *Карпанийа доша*.

В жизни животного невозможно поменять природу, которая даётся материальной природой, *пракрти*. *Пракртех крийаманани*. Каранам гуна санго 'сйа. Каранам гуна санга асйа сад асад джанма йонишу.

Почему? Все живые существа – неотъемлемые частицы Бога. Поэтому изначально характеристики живого существа такие же, как у Бога. Вопрос только в количестве. Качество одно. Качество одно. *Мамаивамио джива бхутах*. Подобный пример. Если вы возьмёте каплю морской воды, качество, химический состав один и тот же. Но количество разное. Это капля, в море это обширный океан. Аналогично, мы совершенно того же качества, что и Кришна. Мы можем это изучить. Почему люди говорят, что Бог безличен? Если у меня то же качество, то и Бог личность, как Он может быть безличным? Если качественно мы суть одно, то раз я ощущаю себя индивидуальностью, почему Бог должен быть лишён индивидуальности? Это ещё одна нелепость. Мошенники имперсоналисты не могут понять природы Бога. В Библии тоже сказано: «Человек сделан по подобию Бога». Вы можете постигать качества Бога, изучая свои качества или качества кого-то другого. Разница только в количестве. У меня есть какое-то качество, какая-то способность к творчеству. Мы тоже творим, каждая индивидуальная душа что-нибудь создаёт. Но её творчество невозможно сравнивать с творчеством Бога. В этом различие. Мы создаём летающую машину. Мы очень гордимся этим: «Теперь мы изобрели спутник. Он отправится на луну». Но он не совершенен. Он вернётся. Но Бог может сотворить такое множество летающих планет, миллионов и триллионы планет, очень и очень тяжёлых планет. Например, эта планета несёт на себе множество больших гор, морей, но, тем не менее, она летает. Она летает в воздухе как клочок ваты. Таково могущество Бога. *Гам авишйа*. Вы найдёте в Бхагавад-гите: *ахам дхарайами оджаса*. Кто поддерживает все эти большие планеты? Мы объясняем гравитацией. А в *шастрах* мы находим, что их держит Санкаршана.

Итак, качество одно, но количество отличается. А поскольку качество одно, то мы имеем все те же склонности, которые имеет Бог, Кришна. У Кришны есть любовные наклонности с Его энергией наслаждения, Шримати Радхарани. Аналогично, поскольку мы неотъемлемые частицы Кришны, у нас тоже есть эта любовная наклонность. И это *свабхава*. Но когда мы приходим в соприкосновение с материальной природой... Кришна не соприкасается с материальной природой. Поэтому имя Кришны Ачйута. Он никогда не падает. Но мы склонны к падению, быть под... *Пракртех крийаманани*. Мы находимся под влиянием *пракрти*. *Пракртех крийаманани гунаих кармани сарвашах*. Как только мы падаем в объятия *пракрти*, материальной природы, что означает... *Пракрти* состоит из трёх качеств: благодати, страсти и невежества. И мы попадаем в плен одному из этих качеств. По этой причине, *каранам гуна санга*. *Гуна санга*. Это означает соприкосновение с различными качествами. *Гуна санга асйа дживасйа*, живого существа. Вот причина. Можно спросить: «Если живое существо такое же, как Бог, почему одно живое существо становится собакой, а другое живое существо становится богом, полубогом, Брахмой?» Ответ – *каранам*. Причиной служит *гуна санга асйа*. *Асйа дживасйа гуна санга*. Из-за соприкосновения с определённой *гуной*. *Саттва гуной, раджо гуной, тамо гуной*.

Всё это очень подробно описано в Упанишадах, как действует *гуна санга*. Так же как огонь. Есть искры. Иногда искры вылетают из огня. И есть три вида условий, в которые падают искры огня. Если искра падает на сухую траву, она может тут же поджечь сухую траву. Если искра падает на обычную траву, она горит некоторое время, затем гаснет. Но если искра падает в воду, гаснет немедленно, качество огня. Так, те, кто охвачены *саттва гуной*, разумны. Они обладают знанием. Например, брахманы. Те, кто захвачен *раджо гуной*, заняты материальной деятельностью. А те, кто захвачен *тамо гуной*, ленивы и сонливы. Вот и всё. Таковы признаки. *Тамо гуна* означает, что они ленивы и сонливы. *Раджо гуна* означает, что они очень активны, но активны как обезьяны. Например, обезьяны очень активны, но они опасны. Как только обезьяна... Вы никогда не увидите её не активной. Даже когда она сидит, она будет издавать звук: гат, гат, гат, гат.

И эта деятельность, глупая деятельность. Но когда человек в благодати, он мудр. Он может понять, в чём ценность жизни, какова цель жизни, в чём предназначение жизни. Предназначение жизни – постичь Брахман. *Брахма джанатити брахмана*. Поэтому благое качество означает брахмана. Аналогично, кшатрий. Они *гунна карма вибхагашах*. *Гуна*. *Гуну* следует принимать в расчёт. Поэтому Шри Кришна говорит: *чатур варньям майа срштам гуна карма вибхагаша*. Мы захвачены определённого вида *гуной*. Это очень трудно. Но мы можем немедленно возвыситься над всеми *гунами*. Немедленно. Как? Благодаря процессу *бхакти-йоги*. *са гунан саматитйаитан брахма бхуйайа калпате*. Если вы примете процесс *бхакти-йоги*, то на вас больше не будет влиять ни одно из этих трёх качеств: благодать, страсть и невежество. Это тоже сказано в Бхагавад-гите: *мам ча авйабхичарини бхакти йогена йа севате*. Каждый, кто занят преданным служением Кришне, *авйабхичарини*, без отклонения, стойко, с полным вниманием, такой человек, *мам чавйабхичарини йогена, мам ча авйабхичарена йогена бхаджате мам са гунан саматитйаитан*. Он немедленно возвышается над всеми качествами. И преданное служение не принадлежит этим трём качествам. Оно трансцендентно. *Бхакти* трансцендентно. Поэтому вы не можете постичь Кришну или Бога без *бхакти*. *Бхактйа мам абхиджанати*. Только *бхактйа мам абхиджанати*. Иначе это невозможно. *Бхактйа мам абхиджанати йаван йаи часми таттватах*. На самом деле, если вы хотите познать, кто такой Бог, вы должны принять процесс *бхакти*, преданного служения. Тогда вы возвыситесь. Поэтому в Шримад-Бхагаватам Нарада говорит: *тйактва сва дхармам чаранамбуджам харер*. Если кто-то, даже из сентиментальности, оставляет свой профессиональный долг в соответствии с *гуной*... это называется *свадхарма*... *Свадхарма* означает долг в соответствии с

качеством, которое он обрёл. Это называется *свадхармой*. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры делятся *гуна карма вибхагашах*, по *гуне* и по *карме*.

Здесь Арджуна говорит: *карпаниа доша упахата свабхава* – «Я кшатрий». Он понимает: «Я поступаю неправильно. Я отказываюсь сражаться. Поэтому это *карпаниа доша*, скупость». Скупость означает, что у меня есть, что отдать, но если я это не отдаю, это называется скупостью. *Крпаната. Крпаната*. Есть два класса людей: брахманы и шудры. Брахманы и шудры. Брахман это тот, кто не скуп. У него есть возможность, большое преимущество человеческой формы тела, много миллионов долларов... Но он не использует это должным образом, просто любит: «Как я прекрасен». Вот и всё. Просто расходуя свою красоту или используя свои приобретения, человек... Это брахман, быть свободным. *Этад видитва прайати са брахмана*. Тот, кто знает... Поэтому Прахлада Махараджа говорит: *дурлабхам манушийам джанма адхрувам артхадам*. Он проповедовал своим школьным друзьям. Он родился в семье демона, Хираньякашипу. И его школьные друзья были из той же категории. И Прахлада Махараджа советовал им: «Мои дорогие братья, давайте культивировать сознание Кришны». А другие мальчики, что они знали о сознании Кришны...? Прахлада Махараджа освобождён с самого рождения. И они сказали: «Что такое сознание Кришны?» Они не могли понять. И он убеждал их: *дурлабха манасам джанма тад апй адхрувам артхадам*. Это человеческое тело *дурлабхам*. *Лабха судурлабхам идам баху самбхаванти*. Человеческая форма тела это большая уступка, сделанная материальной природой. Люди такие негодяи и глупцы. Они не понимают ценности человеческой формы жизни. Они занимают это тело чувственным наслаждением подобно кошкам и собакам. Поэтому *шастры* говорят: «Нет, человеческая форма тела не предназначена для того, чтобы растрчивать её подобно кошкам и собакам». *Найам деха деха бхаджам нрлоке*. У каждого есть тело, материальное тело. Но *нрлоке*, в человеческом обществе, это тело не будет использовано напрасно. *Найам айам деха дехо бхаджам нрлоке каишхан каман архати вид бхуджам йе*. Эта человеческая форма жизни, бесполезно тяжко трудясь, день и ночь ради чувственного наслаждения. Это удел свиней и собак. Они делают то же самое, днём и ночью, тяжко трудясь только ради чувственного наслаждения. Поэтому в человеческом обществе должна быть система деления. Это называется *варнашрама дхарма*. Это ведическая цивилизация. Это на самом деле называется *Арйа-самаджа*. *Арйа-самаджа* не означает становиться негодяем и глупцом и отрицать существование Бога. Нет. Это *Анарйа*. Как Кришна отчитывал Арджуну: *анарйа джушта* – «Ты говоришь как *анарйа*». Кто не создаёт Кришну, тот *анарйа*. *Анарйа*. *Арйа* подразумевает того, кто развит в сознании Кришны. И на самом деле *арйа самана* означает создающую Кришну личность. Иначе поддельный *арйа самана*. Потому что здесь в Бхагавад-гите говорится, Кришна говорит Арджуне, отчитывая, потому что тот отказывается сражаться, потому что не знает своего долга, и Арджуна признаёт здесь: *карпаниа доша упахата свабхавах* – «Да, я *анарйа*. Я стал *анарией*. Потому что позабыл свой долг».

И на самом деле *арйам саман* означает общество сознания Кришны, международное общество... Это *Арйа*. Не подделка. И здесь Арджуна объясняет, порицая себя: «Да, *карпаниа дошо*. Поскольку я забыл свой долг, поэтому *апахата свабхавах*, я запутался в моих природных склонностях». Кшатрий должен быть всегда активным. Когда бы ни случилась война, сражение, они должны проявлять большой энтузиазм. Если другой кшатрий говорит: «Я хочу сразиться с тобой», он не может отказаться. «Давай. Сразимся. Бери меч». Незамедлительно: «Давай». Это кшатрий. Теперь он отказывается сражаться. Поэтому он может понять... (В сторону:) Вы можете встать с этой стороны, не впереди. Он забыл свой долг, долг кшатрия. Поэтому он признаёт: да, *карпаниа доша*. *Карпаниа дошо упахата свабхавах*: «Я забыл свой природный долг. Поэтому я стал скупцом. Поэтому мой...» Теперь, когда вы стали скупцом, это болезненное состояние. Тогда в чём ваш долг? Отправляйтесь к личности, которая может... Например, когда вы заболели, вы идёте к врачу и спрашиваете его: «Что делать, сэр? Я страдаю от болезни». Это ваш долг. Аналогично, когда мы в замешательстве относительно нашего долга, или забыли свой долг, очень хорошо пойти к вышестоящему, и спросить у него, что делать. А кто может быть выше Кришны? Поэтому Арджуна говорит: *прчхами твам* – «Я спрашиваю Тебя. Потому что это мой долг. Сейчас я запутался в своём долге, ошибся. И это нехорошо. Я должен спросить кого-то, кто выше меня». Таков долг. *Тад виджнанартхам са гурум эва абхигачхет*. Это ведический долг. Каждый в замешательстве. Каждый страдает в материальном мире, будучи в замешательстве. Но не ищет истинного гуру. Нет. Это *карпаниа доша*. Это *карпаниа доша*. Здесь Арджуна выходит из состояния *карпаниа доша*. Как? Он спрашивает Кришну. *Прчхами твам*. «Дорогой Кришна, Ты самая высшая личность. Это я знаю. Ты Кришна. Я в замешательстве. На самом деле, я забыл свой долг. Поэтому я спрашиваю Тебя».

Итак, вы должны обратиться к Высшей Личности, а именно Кришне или Его представителю. Все остальные это мошенники и глупцы. Если вы обратитесь к личности, гуру, который не является представителем Кришны, вы обратитесь к мошеннику. Как вы получите просветление? Вы должны обратиться к Кришне или Его представителю. Вот что нужно. *Тад виджнанартхам са гурум эва абхигачхет*. Кто такой гуру? *Самипани шротрийам брахма ништхам*. Гуру исполнен сознания Кришны. *Брахма ништхам*. И *шротрийам*. *Шротрийам* указывает на того, кто услышал, кто получил знание по *шротрийам патха*. Слушая высшего авторитета. *Эвам парампара праптам имам раджаршайох видух*. Здесь мы учимся у Арджуны, что когда мы в замешательстве, когда мы забыли наш истинный долг, и потому сбиты с толку,

тогда наш долг обратиться к Кришне, что Арджуна и сделал. И если вы говорите: «Где Кришна?» Кришны здесь нет, но здесь есть представитель Кришны. Вы должны обратиться к нему. Таково наставление Вед. *Тад виджнанартхам са гурум эвабхигачхет*. Нужно обратиться к гуру. А гуру изначально означает Кришну. Гуру... *Тене брахма хрда ади кавайе мухйанти йат сурайах. Джанмадйасйа йатах анвайат итаратас ча артхеиу абхиджнах сварат*. Вы должны обратиться. Это гуру. Мы размышляем, мы принимаем Брахму... Потому что он первый из сотворённых во вселенной, его принимают как гуру. Он вложил... Например, мы принадлежим к *Брахма-сампрадаيه*. Существуют четыре *сампрадаи*: *Брахма-сампрадайя*, *Шри-сампрадайя*, *Рудра-сампрадайя* и *Кумара-сампрадайя*. Это всё *махаджаны*. *Махаджана йена гатах са пантха*. Мы должны принять линию деятельности, данную *махаджанами*.

Так, Брахма - это *махаджана*. Вы найдёте изображение Брахмы с Ведами в руке. Он дал первые наставления Вед. Но откуда он получил ведическое знание? Поэтому ведическое знание *анаурушейя*. Оно не создано людьми. Оно дано Богом. *Дхармах ту сакшиад бхагават пранитам*. А как Кришна, Бог дал его Брахме? *Тене брахма хрда*. Брахма, слово *брахма* означает ведическое знание. *Шабда брахма. Тене*. Он передал ведическое знание через *хрда. Тешам сатата йуктанам бхаджатам прити пурвакам*. Когда Брахма был сотворён, он был в замешательстве: «В чём мой долг? Везде тьма». И он медитировал, и Кришна дал ему знание: «Твой долг такой. Делай так». *Тене брахма хрда ади кавайе. Ади кавайе*. Брахма *ади кавайе*. Истинный гуру это Кришна. А здесь... Кришна советует в Бхагавад-гите. Эти негодяи и глупцы не принимают Кришну как гуру. Они идут к какому-то негодю, глупцу, мошеннику, грешнику и принимают гуру. Как он может быть гуру?

Итак, гуру - это Кришна. Здесь есть пример Арджуны. *Прчхами твам*. Кто такой *твам*? Кришна. «Почему ты спрашиваешь Меня?» *Дхарма саммудхах четах*. «Я запутался в своём долге, дхарме». *Дхарма* означает долг. *Дхарман ту сакшиад бхагават пранитам. Саммудхах четах*. «Что я должен делать?» *Йач чхрейах*. «Каков мой истинный долг?» *Шрейах. Шрейах и прейах. Прейах...* Это две вещи. *Прейах* это то, чего мне хочется немедленно, очень приятное. А *шрейя* означает высшую цель. Это две вещи. Например, ребёнку хочется весь день играть. Такова природа ребёнка. Это *прейя*. А *шрейя* означает, что он должен получить образование, чтобы в будущем его жизнь была устроена. Таковы *прейя, шрейя*. И Арджуна просит не о *шрейе*. Он просит у Кришны наставлений не с целью подтвердить его *шрейю*. *Прейя* означает, что он сейчас думает: «Я буду счастлив, не сражаясь, не убивая своих родственников». Тут он был подобен ребёнку, в своих размышлениях. *Прейя*. Но когда он пришёл в сознание... Не истинное сознание, потому что он разумен. Он спрашивает о *прейе, ух, шрейе. Йач чхрейах сйат нишчитам. Нишчитам* означает «устойчивый» без малейшей ошибки. *Нишчитам*. В Бхагаватам это называется *нишчитам*. *Нишчитам* означает, что вы не ищите. Это уже установлено. «Таково решение». Поскольку мы с нашими слабыми мозгами не можем определить, что есть подлинное *нишчитам*, установленная *шрейя*. Этого мы не знаем. Вы должны спросить об этом у Кришны. Или Его представителя. Вот так. *Йач чхрейя сйат нишчитам брухи тан ме*.

Так... «Будь милостив, Расскажи мне об этом». «А почему Я должен тебе рассказывать?» Здесь говорится: *ишиийас те 'хам* — «Теперь я принимаю Тебя как моего гуру. Я становлюсь Твоим *ишиийей*». *Ишиийа* означает: «Что бы ты ни сказал, я приму». Таков *ишиийа*. Слово *ишиийа* происходит от *шаш дхату. Шаш дхату. Шастра. Шасана. Ишиийа*. Они все одного корня. *Шаш дхату. Шаш дхату* означает правило, направление. И мы можем направляться разными путями. Нами можно править, если мы становимся *ишиийей* истинного гуру. Это *шаш-дхату*. Или нами можно править *шастрой*, оружием. Например, у царя есть оружие. Если вы не подчиняетесь указаниям царя или указаниям правительства, на то есть силы полиции, вооружённые силы. Это *шастра*. И тут тоже *шастра*. *Шастра* означает книгу, писания. Как, например, Бхагавад-гита. Тут есть всё. И нас нужно направлять либо *шастрой*, либо гуру. Или становиться *ишиийей*. Поэтому говорится: *ишиийас те 'хам* — «Я добровольно становлюсь... Я предаюсь Тебе». «Теперь ты стал *ишиийей*. Где доказательство, что ты стал Моим *ишиийей*?» *Шадхи мам твам прапаннам*. «Теперь я полностью предаюсь». *Прапаннам*.

Итак, требуется знание, как найти истинного гуру и как предаться ему. Слово *гуру* не означает, что я обзавёлся гуру. Как исполнителем приказов: «Мой дорогой гуру, я страдаю от этого. Можешь ли ты дать мне лекарство?» «Да, да. Прими это лекарство». «Да». Не такой гуру. Если вы страдаете от какой-то болезни, вы идёте к врачу. Это не дело гуру давать вам лекарства. Дело гуру — давать вам Кришну. *Кришна сеи томара, кришна дите пара*. Ваишнав молится гуру: «Господин, ты предан Кришне. Ты можешь дать мне Кришну, если захочешь». Таково положение *ишиийи*. Забота гуру — как дать вам Кришну, а не что-то материальное. Для материального есть много наставлений. Но если вы хотите Кришну, то требуется гуру. Кому требуется гуру?

*тасмад гурум прападйета
джиджнасу шрейя уттамам
шабде наре ча нишинатам
брахмани упасамашрайам*

Кому требуется гуру? Гуру это не мода. «О, у меня есть гуру. Я сделал себе гуру». Гуру предназначен для того, кто серьёзен. *Тасмад гурум прападйета*. Человек ищет гуру. Зачем? *Джиджнасу шрейя уттамам*. Тот, кто интересуется Всевышним. Не мода на гуру. Например, мы содержим собаку, мода. Аналогично, мы

содержим гуру. Это не *гуру карма*. «Гуру будет поступать так, как я решил». Не так. Гуру означает того, кто может дать вам Кришну. Это гуру. *Кришна сеи томара*. Потому что Кришна и есть гуру. Это утверждается в Брахма-самхите. *Ведешу дурлабха адурлабха тама бхактау. Ведешу дурлабха*. Если вы хотите найти... Хотя Веды означают знание, а высшее знание – постичь Кришну. *Ведаих ча сарваир ахам эва ведйам*. Это наставление. Если вы хотите изучать Веды независимо, есть мошенники... Они говорят: «Мы постигаем только Веды». Что вы постигаете в Ведах? Как вы постигаете Веды? Веды говорят: *тад виджнанартхам са гурум абхигачхет*. Вы постигнете Веды, купив книгу Вед? Веданта это не дешёвка. Не став брахманом, никто не сможет постичь Веды, что такое Веды. Поэтому это запрещено. Никому, если он не стал брахманом, не позволено изучать Веды. Это всё ерунда. Что вы поймёте в Ведах? Поэтому Вйасадева, составив четыре Веды, разделив Веды на четыре, написал Махабхарату. Потому что Веды, то, что излагается в Ведах, очень трудно. *Стри шудра двиджа-бандхунам трайинна ирути гочара*. Для женщин, шудр и двиджа-бандху. Они не могут понять Веды. А все эти мошенники, шудры и двиджа-бандху, хотят изучать Веды. Нет, это невозможно. Нужно, прежде всего, во всех отношениях обрести брахманские квалификации, *сатйа сама дама титикшва арджава джнана виджнанам астикйам брахма карма сва бхава*... Тогда прикасайтесь к Ведам. Иначе, что вы поймёте в Ведах? Ерунду. Поэтому Веды говорят: *тад виджнанартхам са гуру*. Вы должны обратиться к гуру, чтобы постичь Веды. А что такое Веды? *Ведаиш ча сарваир ахам эва ведйам*. Веды предназначены, изучение Вед предназначено для постижения Кришны. И предания Ему. Это ведическое знание. Арджуна говорит: *прапаннам* – «Теперь я предаюсь Тебе. Я больше не буду говорить с Тобой на одном уровне, как если бы я знал очень многое». Он собирается... Он был прав, но мыслил на материальном уровне. Он думал, что *прадушанти кула стрийа*. Если каждый... Это материальная точка зрения. Но ведическое знание духовно, *уттамам*. *Тасмад гурум прападйета джиджнасу шрейя уттамам*. *Уттамам*. *Йач чхрейя сйат нишчитам*. Устойчивое. Здесь идёт речь о переменах. Теперь Кришна даёт наставления. *Сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. И это происходит – *бахунам джанманам анте джнанавам прападйате*. Поэтому, чтобы достичь высшей цели жизни, нужно полностью предаться Кришне или Его представителю. Тогда жизнь будет успешной. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.8

Лондон, 8 августа 1973 г.

Прадйумна (ведёт воспевание и т.д.):

*на хи прапаййамаи мамапанудйад
йач чхокам уччхасанам индрийанам
авайя бхумава асапатнам рддхам
радждйам суранам апи чабхипатйам*

«Я не могу найти средства избыть эту скорбь, которая высушивает мои чувства. Я не смог бы избавиться от неё, даже если бы завоевал царство, не знающее себе равных на земле и власть, подобную власти полубогов на небесах».

Прахупада: *На хи прапаййамаи мамапанудйад*. Таково состояние материального бытия. Мы иногда испытываем трудности. Не иногда. Мы всегда в трудностях, но мы называем это иногда, потому что предпринимаем некие усилия, чтобы преодолеть эти трудности, и эти попытки воспринимаем как счастье. На самом деле здесь нет счастья. Но иногда, лелея надежду: «С этой попытки я буду счастлив в будущем...» Как мечтают так называемые учёные: «В будущем мы станем бессмертными». Они так много мечтают. Но здравомыслящие люди говорят: «Не верьте в будущее, каким бы приятным оно ни было».

Таково истинное положение. *На хи прапаййамаи мамапанудйад*. Поэтому он обращается к Кришне: *ишиийас те 'хам* – «Теперь я становлюсь Твоим *ишиийей*». «Почему ты пришёл ко Мне?» «Потому, что я не знаю больше никого, кто может вызволить меня из этого опасного положения». Вот истинный смысл. *Йач чхокам уччхосанам индрийанам*. *Уччхосанам*. Когда мы попадаем в большие затруднения, это высушивает наши чувства. Чувственное наслаждение не может сделать нас счастливыми. *Уччхосанам индрийанам*. Здесь под счастьем подразумевается чувственное наслаждение. Здесь... На самом деле это не счастье. Подлинное счастье описано в Бхагавад-гите: *атиндрийам, сукхам атйантикам йат тат атиндрийам*. Подлинное счастье, *атйантикам*, высшее счастье, не ощутимо чувствами. *Атиндрийа*, превосходит, трансцендентно к чувствам. Вот подлинное счастье. Но мы воспринимаем наслаждение чувств как счастье. Никто не может стать счастливым благодаря наслаждению чувств. Потому что мы в материальном бытии. И наши чувства это ложные чувства. Подлинное счастье это духовное счастье. И мы должны пробудить наше духовное сознание. Тогда мы сможем наслаждаться духовными чувствами. *Сукхам атйантикам йат атиндрийа*. Превосходящими эти чувства. Превосходящее эти чувства означает... Эти чувства означают оболочку. Например, мы - это тело. На самом деле я - не это тело, я - душа. Но оно покрывает моё истинное тело, духовное тело. Аналогично, духовное тело имеет духовные чувства. Не эти *ниракара*. Почему *ниракара*? Это вопрос здравого смысла. Например, у вас есть рука или две, одна или две руки, у вас есть две руки. Поэтому, когда рука накрыта тканью, ткань тоже имеет руку. Поскольку у меня есть рука, у моей одежды тоже есть рука. Поскольку у меня есть ноги, моя оболочка, одежда тоже имеет ноги, штанины. Это вопрос здравого

смысла. Откуда возникло это тело? Это тело описывается: *васамси*, одежды. Одежда кроится в соответствии с телом. Это одежда. А не так, что моё тело делается в соответствии с одеждой. Это просто здравый смысл. И раз у моей рубашки есть руки, у моего тонкого или грубого тела, следовательно, изначально, духовно у меня есть руки и ноги. Иначе откуда бы они появились? Как бы вы их развили?

Изначально мы все личности, не безлики. Кришна тоже говорит... Он скажет: «Мой дорогой Арджуна, не было так, чтобы эти солдаты, эти цари, Я и ты не существовали в прошлом. И в будущем мы не прекратим своего существования». Это определённое наставление Кришны: «Я, ты и все эти цари, и солдаты, которые собрались здесь, существовали. Мы существуем сейчас, индивидуальные личности; аналогично, они существовали как индивидуальные личности. И в будущем мы тоже будем существовать как индивидуальные личности». Где идёт речь о безличном? Это ерунда, инперсонализм, войдизм. Поэтому главное понять, что на самом деле нужно обратиться к Кришне, как это сделал Арджуна: *ишиийас те 'хам* – «Теперь я Твой ученик. Научи меня. *Шадхи мам прананнам*. Я предаюсь. Я не пытаюсь говорить с Тобой на равных».

Принять гуру значит, что вы должны принять всё, что гуру скажет. В противном случае не приобретайте гуру. Не следуйте моде. Вы должны быть готовы. Это называется *прананнам*. *Тад видхи пранипатена*. Вы можете понять, просто предавшись, а не проверяя гуру: «Я должен его проверить, сколько он знает». Тогда какой прок приобретать гуру? Нет. Поэтому Арджуна говорит: «Помимо Тебя нет больше никого, кто действительно смог бы удовлетворить меня в таком запутанном состоянии». *Йач чхокам учхасанам индрийанам*. «Мои чувства иссушены». Потому что поверхностные чувства... Это на самом деле не чувства. Подлинные чувства внутри. *Хришкена хришкеша севанам*. Мы должны служить Кришне, Хришкеше... Кришна реален и мы должны достичь этого положения реальности. Тогда мы сможем служить Кришне. *Хришкена. Тат паратвена нирмалам*. Когда наши чувства очищены. *Индрийани паранй ахур индрийебхйах парам манах, манасас ту паро буддхир*. Это разные стадии. Телесная концепция жизни означает чувства. Но когда вы поднимаетесь над этими чувствами, вы переходите на уровень ума. Когда вы поднимаетесь над уровнем ума, вы приходите на уровень разума. Когда вы возвышаетесь над уровнем разума, вы приходите на духовный уровень. Это духовная форма. Есть разные степени и ступени. На грубом телесном уровне нам требуется *пратйакша джнанам*. *Пратйакша* означает непосредственное восприятие. Есть разные стадии знания. *Пратйакша, парокша, апарокша, адхокшаджа, апракрта*. Это разные ступени знания. Знание, получаемое на телесном уровне, непосредственное восприятие, не настоящее знание. Поэтому мы можем бросить вызов этим учёным, так называемым учёным. Их основной принцип познания держится на телесной концепции жизни, *пратйакша*, экспериментальное знание. Экспериментальное знание означает грубое чувственное восприятие. Это эксперимент. *Пратйакша*. Все говорят: «Мы не видим Бога». Бог не тот объект, который вы можете увидеть через *пратйакшу*, непосредственное восприятие. Другое имя Бога Аноубхава. Аноубхава. Например, в этой комнате мы не видим солнца непосредственно. Но мы знаем, что солнце есть. Стоит день. Откуда вы это знаете? Вы не видите. Но есть и другие процессы, посредством которых вы можете понять. Это называется *апарокша*. *Пратйакша парокша апарокша*. Таким образом, сознание Кришны означает *адхокшаджа* и *апракрта*, за пределами чувств. Поэтому в Бхагавад-гите говорится: *адхокшаджа*. Куда не может достичь непосредственное восприятие. А когда непосредственное восприятие не может достичь, как вы сможете воспринять Аноубхаву? Это *шротра пантхах*. Это *шрути*. Вы должны получить знание из Вед. А ведическое знание объясняет гуру. Поэтому нужно принять прибежище у Кришны как у верховного гуру или Его представителя. Тогда все эти беды, а именно невежество, могут рассеяться. *Йач чхокам учхасанам индрийанам*.

И теперь Кришна мог бы сказать: «Теперь всё в порядке. Ты временно... Иди, сражайся. А когда ты получишь царство, ты будешь счастлив. Нет надобности выбирать Меня гуру. И не...» Так же как обычные люди думают: «Мы зарабатываем так много денег. Какой прок принимать гуру? Я всё могу понять сам». И другой мошенник: «Да, *йата мата тата пхат*. Каково бы ни было их мнение, это всё верно. Вы можете иметь собственное мнение». Так и происходит. Вы можете иметь собственное мнение, чтобы постичь Бога. Все эти глупые негодяи имеют собственное мнение. Нет, так невозможно. Поэтому Кришна, Арджуна говорит: *аванйа бхумау асапатна рддхам*. Это очень значительное слово. *Сапатни*. *Сапатни* означает «другая жена, со-жена». Если мужчина имеет двух, трёх жён... Почему двух, трёх? У нашего Господа было 16000. Это Бог. *Сапатни*, но тут нет соперничества. Вы найдёте в книге «Кришна» высказывания всех цариц, когда они говорили с Кунти, то есть, Драупади, каждая жена приводит описание того, как она стремится стать служанкой Кришны. Никто не ревнует. В материальном мире, если мужчина имеет больше одной жены, присутствует ревность. Ревность. В Шримад-Бхагаватам приводится пример того, как мы обретаем наши чувства наподобие того, когда кто-то имеет другую жену, и одна жена зазывает: «Зайди в мою комнату», другая жена зазывает: «Зайди в мою комнату». И он в замешательстве. Аналогично, у нас есть эти жёны, чувства. Глаза тянут: «Пожалуйста, пойдём в кино». Язык тянет: «Пожалуйста, пойдём в ресторан». Руки тянут куда-то ещё. Ноги тянут куда-то. Наше положение похоже на это. Как тот человек, у которого разные жёны, и которые тянут его в разные комнаты. Таково наше положение. Откуда такое положение? Потому что эти жёны соперничают. Здесь: *асапатни рддхам*. Если на одно владение приходится много царей, возникают трудности. И Арджуна говорит: *аванйа бхумау асапатни рддхам* – «Обретение царства, которому нет

равных. Я единственный владелец, даже если я получу такое богатство, *раджйам*, такое царство, *суранам апи чабхипатйам*, не только царство этого мира, но и царство высших планетных систем...»

Эти люди пытаются добраться до луны. Но есть также и другое царство. И это царство принадлежит высшим живым существам, которые известны как полубоги. Они очень могущественны. Например, Индра. Индра очень могущественный повелитель дождей. У него есть молния. Но люди этому не верят, а мы верим. Что описано в ведической литературе... Не верят. Вы должны верить. Это факт. Откуда возникает молния? Кто устраивает дожди? Должен быть управляющий. Как в правительственных учреждениях государства есть много департаментов управления, так и в правительстве Бога должно быть много директоров, много служащих. Их называют полубогами. *Девариши бхутанта нрнам питрнам. Деватах*, полубоги тоже обеспечивают нас по приказу Кришны. Как, например, Индра. Индра нас обеспечивает. Поэтому существует Индра *йаджна*, жертвоприношение для удовлетворения разных полубогов. Кришна остановил эту Индра *йаджну*, вы знаете, Говардхана. Когда Нанда Махараджа готовился к Индра *йаджне*, Кришна сказал: «Дорогой отец, нет нужды в Индра *йаджне*». Это означает, что каждый, кто создаёт Кришну, для него нет необходимости в какой-либо *йаджне*. Особенно в эту эпоху, Кали-йугу, очень трудно проводить различные *йаджны*. Это было возможно в Трета-йугу. *Крте йад дхйайато вишнум третайам йаджато макхаих. Макхаих* подразумевает *йаджну*, проведение *йаджны*. *Йаджнартхе карамно 'нйатра локо 'йам карма бандханах*. И этим формулам, этим указаниям никто не следует. Это невозможно в эту эпоху. Поэтому *шастры* наставляют: *йаджнаих санкиртанаих прайаур йаджанти хи сумедхасах*. Те, у кого хорошее мозговое вещество, вместо того, чтобы гоняться за столь многими вещами проводят *санкиртан йаджну*. В *шастрах* есть высказывание:

*кришна варнам твиша кринам
сангопангастра паршадам
йаджнаих санкиртанаих прайаур
йаджанти хи сумедхасах*

Здесь, в частности, в этой комнате, *кришна варнам твиша кринам*, здесь находится Чайтанья Махапрабху. Он Сам Кришна, но цвет Его тела *акришна*, не чёрный. *Кришна варнам твиша...* *Твиша* означает цвет тела. *Акришна*. Жёлтый. *Сангопангастра паршадам*. И Его сопровождают Его спутники, Нитйнанда Прабху, Адвайта Прабху, Шривас ади гаура бхакта вrndа. Это Божество для поклонения в этот век. *Кришна варнам твиша кришна*. А каков процесс поклонения? *Йаджнаих санкиртанаих прайаур йаджанти хи сумедхасах*. Это *санкиртана йаджна* которую мы проводим перед Господом Чайтаньей, Нитйнандой и другими, она и есть совершенное проведение *йаджны* в эту эпоху. Иначе, никакие другие... Поэтому она успешна. Это единственная предписанная *йаджна*. Другие *йаджны*, *Раджасуя йаджна*, эта *йаджна*, та... Существует так много *йаджн...* И иногда в Индии проводятся так называемые *йаджны*. Они собирают деньги. Вот и всё. Это не принесёт успеха, потому что нет *йаджник брахмана*. В наше время не существует *йаджник брахмана*. *Йаджник брахман* нужен для того, чтобы проверять, правильно ли они произносят ведические *мантры*. Проверять, чтобы животное было помещено в огонь и вышло оттуда вновь в обновлённом, молодом теле. Тогда это подтверждает, что *йаджна* проведена хорошо. *Брахманы, йаджник брахманы*, правильно произносят ведические *мантры*. Это проверка. Но где такие брахманы в этот век? Поэтому *йаджны* не рекомендуются. *Калау панча виварджайет ашвамедхам аваламбхам санниасам пала паитркам, деварена сута питр калау панча виварджайет*. Нет *йаджны* в эту эпоху. Нет *йаджник брахманов*. Это единственная *йаджна*: петь Харе Кришна *мантру* и танцевать в экстазе. Это единственная *йаджна*.

Итак, *раджйам суранам апи чабхипатйам*. В старину было много демонов, которые воевали с царством полубогов. *Раджйам суранам апи чабхипатйам*. Например, Хиранакашипу. Он простёр свою власть даже на царство Индры. *Иन्द्रари вйакулам локе мрдайанти йуге йуге. Индрари. Индрари* означает «враг Индры». Индра - царь райских планет, а под врагом подразумеваются демоны. Полубоги и их враги, демоны. Так же и у нас есть множество врагов. Поскольку мы воспеваем Харе Кришна *мантру*, у нас есть множество критиков, а также много врагов. Им не нравится. Так происходит всегда. Сейчас их число возросло. Прежде было немного. Теперь много. Поэтому *индрари вйакулам локам*. Когда эти демоны, население, демоническое население возрастает, тогда *вйакулам локам*. Люди сбились с пути. *Иन्द्रари вйакулам локам мрдайанти йуге йуге*. И в это время приходит Кришна. *Эте чамшиа калах пумсам кринас ту бхагаван свайам*. Вот перечень имён воплощений Кришны и Бога, или Бога. Но, перечислив все имена, Бхагаватам указывает: «Все приведённые здесь имена - это частичное проявление Кришны. Но есть имя Кришна. Он истинная, изначальная Личность...» *Кринас ту бхагаван свайам*. И Он приходит... *Иन्द्रари вйакулам локе*. Когда людей чрезмерно беспокоят нападения демонов, Он приходит. И Он тоже подтверждает. Это *шастра*. В одних *шастрах* говорится, что он приходит в таких условиях. И Кришна говорит: «Да, *йада йада хи дхармасйа гланир бхаваи бхарата тадатманах срджамй ахам*: в это время Я прихожу».

И в эту Кали-йугу люди очень обеспокоены. Поэтому Кришна приходит в форме Своего имени, Харе Кришна. Кришна приходит не лично, но в Своем имени. А поскольку Кришна абсолютен, нет разницы между Его именем и Им Самим. *Абхиннатвад нама наминох. Нама чинтамани кришна чайтанья раса виграха пурна шуддха нитйа мукта*. Имя полно. Как Кришна полон, завершён, так имя Кришны тоже полно, завершено.

Шуддха. Это не что-то материальное. *Пурна шуддха нитйа*. Вечное. Как Кришна вечен, Его имя тоже вечно. *Пурна шуддха нитйа мукта*. В воспевании Харе Кришна *мантры* нет материальной концепции. *Абхиннатва нама наминох*. Нама, святое имя и Господь, они *абхинна*, идентичны. Мы не можем быть счастливы... *Раджйам суранам апи чабхипатйам*. Даже если мы получим царство полубогов, *асанатйа*, не имеющее себе равных, всё же мы не сможем быть счастливыми, пока у нас есть материальная концепция жизни. Это невозможно. Это объясняется в этом стихе. Который час? Спасибо большое. Это всё.

Бхагавад-гита 13.1-2

Париж, 10 августа 1973 г.

Прадйумна (ведёт воспевание и т.д.): *арджуна увача пракритим пурушам чаива кшетрам кшетраджнам эва ча этад ведитум иччхами джнана джнейам ча кешава// шири бхагаван увача идам шарирам каунтейа кшетрам итй убхидхийате этад йо ветти там прахух кшетраджсанх ити тад видах*. Арджуна сказал: «О, мой дорогой Кришна, я хочу узнать о *пракрити* (природе), Пуруше (наслаждающемся), о поле и знающем поле, о знании и об окончании знания. Благословенный Господь сказал: Это тело, о, сын Кунти, называется полем, а тот, кто знает это тело, зовётся знающим полем».

Прахупада: *пракритим пурушам чаива кшетрам кшетраджнам эва ча, этад ведитум иччхами джнана джнейам ча кешава*. Это особая прерогатива человека, что он может постигать природу, космическое проявление и наслаждающегося природой, и он может быть полностью осведомлённым в том, что такое объект познания, *джнейам*. Есть три вещи, *джнейам*, *джната* и *джнана*. Объект познания, знающий зовётся *джната*, а объект познания зовётся *джнейам*. И процесс, посредством которого можно постигать, называется *джнаной*, знанием. Как только мы говорим о знании, должно присутствовать три вещи: объект познания, личность, которая пытается познавать и процесс, посредством которого достигается объект познания. И некоторые из них... Например, учёные материалисты пытаются просто познавать *пракрити*. Но они не знают Пурушу. *Пракрити* означает «наслаждающийся» а Пуруша означает «наслаждающийся». На самом деле наслаждающийся - Кришна. Он изначальный Пуруша. Арджуна признаёт это: *пурушам шашиватам* – «Ты - изначальный наслаждающийся, *пурушам*». Кришна наслаждающийся, а каждый из нас, живые существа и *пракрити*, природа, всё наслаждает Кришну. Это Кришны... Другой *пуруша*, мы, живые существа. Мы не *пуруша*. Мы тоже *пракрити*... мы наслаждающиеся. Но в материальных условиях мы пытаемся быть *пурушей*, наслаждающимися. Это означает, что когда *пракрити*, живые существа, хотят стать *пурушей*, это называется материальной обусловленностью. Если женщина пытается стать мужчиной, это неестественно, так же, когда живые существа, которые по природе своей наслаждаются... Мы несколько раз приводили пример того, как палец захватывает вкусную пищу, но на самом деле палец не наслаждается. Палец помогает истинному наслаждающемуся, а именно желудку. Он может взять немного вкусной пищи отправить её в рот, а когда она дойдёт до желудка, истинного наслаждающегося, то все *пракрити*, все части тела почувствуют удовлетворение.

Итак, наслаждающийся это желудок, а не какая-то иная часть тела. В Хитопадеше есть история, с которой была написана басня Эзопа. Есть история об *ударендрийанам*. *Удара*. *Удара* означает живот, а *индри* - чувства. Это история об *ударендрийанам*. Чувства, все чувства собрались на митинг. Они сказали: «мы работаем, чувства...» (В сторону:) Почему открыто? «Мы работаем». Ноги сказали: «Да, мы весь день ходим». Руки сказали: «Да, мы работаем весь день, когда бы тело ни сказала: “Иди туда и принеси еду”, приносим, чтобы приготовить. Мы также готовим». Затем, глаза сказали: «Мы смотрим». И все части тела объявили забастовку: «Мы больше не собираемся работать на желудок, который только ест. Мы все работаем, а этот человек, или желудок только ест». Затем, забастовка... так же как капиталист и рабочие. Рабочие объявляют забастовку, больше не работают. И все эти части тела объявили забастовку, а через два или три дня, когда они снова встретились, они говорили между собой: «Почему мы слабеем? Мы теперь не можем работать». Понимаете? Ноги сказали: «Да, мы чувствуем слабость». Руки почувствовали слабость, все. В чём причина? Причина... Тогда желудок сказал: «Потому что я не ем. И если вы хотите оставаться сильными, тогда вы должны давать мне есть. Иначе... Это я наслаждающийся. Вы не наслаждающиеся. Вы обеспечиваете моё наслаждение. Таково ваше положение». И они поняли: «Да, мы не можем наслаждаться непосредственно. Это невозможно». Наслаждение должно осуществляться через желудок. Вы берёте расагуллу, и вы, пальцы, не можете насладиться. Вы отправляете её в рот, а когда она доходит до желудка, тут же поступает энергия. Не только пальцы наслаждаются, но также глаза и все остальные части тела чувствуют удовлетворение и силу. Аналогично, истинный наслаждающийся – Кришна. Кришна говорит: *бхоктарам йаджна тапасам сарва лока махешварам, сукрдам сарва бхутанам джнатва мам шантим рччхати*. Они ищут *шанти*, умиротворения, мира в уме. Где *шанти*? Они тяжело трудятся, днём и ночью, чтобы обрести мир в уме. Нет, это невозможно. Как это возможно? Просто попытайтесь понять лишь три вещи. Тогда вы что-то обретёте. Что понять? Кришна говорит: «Я наслаждающийся, ты не наслаждающийся». Никто не наслаждающийся. Если вы это поймёте, что Кришна наслаждающийся. Одно из трёх, *бхокта*. Каждый в этом мире пытается стать наслаждающимся, первоклассным наслаждающимся, наслаждающимся номер один. Но это невозможно. Никто не может наслаждаться. Только Кришна наслаждающийся, и если мы сотрудничаем с

Кришной, мы можем наслаждаться благодаря Его наслаждению. Таково наше положение. Это истинное знание. Каждый негодяй пытается стать наслаждающимся. Таков материальный мир. Каждый следует чувствам. Даже так называемые *пракрти*, женщины, склонны наслаждаться. *Пуруша*. Поэтому здесь, в материальном мире, даже если женщина одета как женщина, её ум – *пуруша*. Она хочет наслаждаться. Здесь женщина хочет мужчину. Хотя внешне предполагается, что наслаждающимся выступает мужчина, а женщина наслаждающимся, на самом деле женщина тоже хочет наслаждаться мужчиной.

Это *майа*. *Пракрти* не может наслаждаться, стать *пурушей*. В Бхагавад-гите живые существа описываются как *пракрти*. *Апарейам итас ту видхи ме пракртим парам, джива бхуто маха бахо йайедам дхарйате джагат*. Философы *майавади* не знают этой тайны: они хотят стать Богом, наслаждаться. Наша философия другая. Мы не хотим стать наслаждающимися. Мы хотим стать наслаждающимися. Таково наше истинное положение. Мы хотим служить Кришне. Мы хотим всё предложить Кришне. Мы не хотим ничем наслаждаться сами. Это вайшнаизм. Здесь в материальном мире так много университетов и планов экономического развития, но все эти негодяи не знают, кто будет наслаждаться. Кто наслаждающийся, а кто наслаждающийся, они не знают. Они думают: «Мы наслаждающиеся». Каждая нация, каждое сообщество, каждый человек борется: «Я наслаждающийся». Это называется *майей*. Поэтому Арджуна спрашивает Кришну: *пракртим пурушам* – «Кто наслаждающийся, а кто наслаждающийся? Эти две вещи я хочу узнать от Тебя».

Пракртим пурушам чаива кшетрам кшетраджнам чапи. Другие две вещи, *кшетрам*, поле деятельности... Например, я тружусь. Я тружусь. Вы трудитесь. Как вы трудитесь? Где вы трудитесь? Я тружусь, находясь в этом теле. В начале уже описывалось, что живое существо находится в теле. *Дехино 'смин йатха дехе*. Итак, *кшетра* и *кшетраджнам*. *Кшетра* означает основу, или уровень, на котором мы танцуем. Это называется *кшетрой*. А *кшетраджнам* означает личность, которая танцует. Это *кшетраджнам*. Когда вы танцуете, вы знаете, что я танцую на этой почве, на этой основе. И вы знающий. Поэтому *кшетраджнах*. А основа, на которой вы танцуете, это *кшетра*. Итак, все мы танцуем... Это материальный мир и все мы танцуем. Как мы танцуем? Получая тело определённого типа. Это *кшетра*. Должна быть какая-то основа. Для... Например, *криша*, земледелец, пашет землю. Земля называется *кшетрой*, а человек, который её пашет, называется *кшетраджнах*. Он знает: «Я вспахиваю эту землю». А есть также и другое знание, *кшетра* и *кшетраджнах*. Тогда... (плёнка повреждена или что-то ещё, но слова и фразы неразборчивы) ... *этад ведитум иччхами*. Я хочу знать этот предмет. *Джнанама джнейам ча кешава*. А также *джнанама*, знание, что такое истинное знание, и что такое объект познания. Итак, он спросил о трёх вещах. Прежде всего, *пракрти*, раз, *пуруша*, два, *кшетра*, три, *кшетраджнах*, четыре, знание, пять, и объект познания, шесть. Вот об этом Арджуна и спрашивает Кришну. Потому что он принял Кришну как гуру. Чтобы задавать истинные вопросы, трансцендентные вопросы, человек должен обратиться к гуру. Таково наставление Вед. Арджуна уже это сделал. Когда он сомневался: сражаться или не сражаться, он не мог найти решения. И чтобы принять решение, мы должны обратиться к Кришне как к гуру или к представителю Кришны. Кришне или представителю Кришны...

И у них то же самое. Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: *йасйа прасадад бхагават прасадо* – «Удовлетворив гуру, вы можете удовлетворить Кришну». Даже если Кришна не доволен, если гуру доволен, Кришна обязательно будет доволен. Потому что он Его представитель. Предположим, вы дали кому-то полномочия представителя какого-то бизнеса. И по завершении бизнеса, если вы видите документ не очень благоприятный, он сделан не очень хорошо, вам всё же придётся его принять. Потому что его подписал ваш представитель. Да. Поэтому *йасйа прасадад бхагават прасадо*. Кришна не доволен, но если ваш гуру доволен, то Кришна обязательно будет доволен. Таково обязательство Кришны. Потому что Он послал представителя. Кришна... *Ачарйа ма виджанийахам*. Кришна говорит: «*ачарйа* это Я». *Ачарйа мам виджанийахам наваманийета кархичит*. «Никогда не пытайтесь пренебрегать *ачарйей*». *Наваманийета*. Не считайте *ачарйу* обычным человеком. Ведическое наставление состоит в том, что нужно подойти к пониманию всех этих предметов. *Джнана*, знание и... Книги, тома книг или иные предметы. Для разных книг есть разного типа магазины. Великие философы. Такие, которые пишут философию о половом побуждении. Чтобы постичь. Это мошенничество. Никто не нужен, чтобы понять, как смеяться, как плакать, как есть и как заниматься половой жизнью. Чтобы понять эти вещи не нужны никакие школы или колледжи. Каждый это знает. Тома книг требуются, чтобы постигать Истинное знание. Попробуйте понять: *кшетра кшетраджнах*. Это тело и живое существо, душу, которая трудится в этом теле, или трудится на этом теле. Мы получаем тело определённого типа, чтобы исполнить определённого типа наши желания. Вчера вечером мы разговаривали с кардиналом. И когда я сказал: «Если вы едите мясо как животные, как тигры и лисы, тогда Кришна создаст вам условия стать в следующей жизни тигром, лисой, кошкой и собакой, чем-то вроде». Так сказано. Это не мной выдуманные слова. Вы найдёте. Вы человек. Вы должны действовать по-человечески. Для людей есть эта Бхагавад-гита. Кришна наставляет человека, Арджуну. Не кошку, не собаку. Знание предназначено для людей. Не для кошек и собак. Законы предназначены для людей. Законы гласят: «Ты должен поступать так, ты не должен поступать так». Это закон, как закон государства или иной закон. Закон природы. Повсюду. Человеку Кришна даёт совет: *патрам пуштам пхалам тойам йо ме бхактия*

прайаччхати. Потому что каждый человек должен быть преданным Кришны. Это его первая задача. И преданному Кришна говорит: *патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактия прайаччхати*. Это приказ. Поэтому следующая *шлока* звучит: *Бхагаван увача*. *Бхагаван увача* указывает, что Бхагаван, Всевышний Господь, Верховная Личность, Верховный Владыка приказывает. А мы слуги. Мы подвластные. Мы не властители. Поэтому наш долг – подчиняться приказам Верховной Личности Бога. Это и называется религией. Религия не означает так называемые ритуалы. Это формальность, они тоже требуются, но истинная цель религии – подчиняться приказам Верховной Личности Бога. Вот религия. Религия означает подчинение приказам Кришны или Бога. Это религия. Вы можете стать... Вы можете быть христианином, вы можете быть магом, вы можете быть индусом или буддистом. Это не имеет значения, кем вы будете. Если вы подчиняетесь приказам Бога. Тогда вы религиозны. Не так, что Бог или представитель Бога говорит: «Не убий». А я иду убивать на скотобойню. А когда меня спрашивают, почему я убиваю, я даю свою собственную интерпретацию. Это мошенничество продолжается. Никто не религиозен. Потому что никто не следует приказам Бога. Ни... Кто-либо... *Мам ча ветти на кашчана*. Кришна говорит: «Я знаю прошлое, настоящее, будущее, всё». Это подтверждается в Шримад-Бхагаватам. *Джанмадйасья йатах анвайат итаратами ча артхешу абхиджнах*. *Абхиджнах* указывает на того, кто знает. И Кришна подтверждает: «Да, Я знаю прошлое, настоящее, будущее, всё». Это Кришна. Это Бог. Поэтому Его приказ верховен. И мы должны следовать Его приказу. Вот истинная религия. Пуруша. Пуруша отдаёт приказ. Так же как в обычных семейных делах. Муж отдаёт приказ жене: «Ты должна поступать так. Ты должна делать это». Аналогично, *пракрти*, а мы все *пракрти*, мы подчиняемся приказам Всевышнего. Поэтому Арджуна спрашивает... Что это за звук? Арджуна просит Верховную Личность Бога: «Научи меня». Это совершенное учение. Если вы узнаете что-то от Кришны или Его представителя, это совершенно. Это совершенное знание. Всё знание, которое вы получаете, не может быть совершенным. Потому что пока вы несовершенны, как вы можете дать совершенное знание? И каждый из нас несовершенен. Потому что у нас несовершенные чувства. А с несовершенными чувствами... например, так называемые учёные, философы выдвигают свои теории: «Я думаю», «Может быть, это так», «возможно...» Это не знание. Это всё ерунда. Вы должны говорить определённо, если вы знаете. Как *шастры* говорят: *джала джал нава лакшани*. Определённо. Девятьсот тысяч видов жизни в воде. Почему? Вы можете сказать: «Около девяти лакхов». Нет. Девять лакхов. Не около. Более или менее. Нет. Не так. Это знание. А деревьев, растений, их два миллиона. Никогда не говорится «приблизительно». «Может быть», «вероятно». Нет. Это всё ерунда. Мы не принимаем такого знания. Но в материальном мире это происходит. Любой мошенник выдвигает теорию. Это будет принято и он получит нобелевскую премию. Это отвергается в Шримад-Бхагаватам: *шва вид вараха уста караих самстута пуруша паиух*. Согласно указаниям Бхагаватам эти лауреаты нобелевской премии подобны собакам, верблюдам, свиньям, шва, *вид вараха, уста* и ослам. И их восхваляют такие же животные. Вот и всё. Лауреаты нобелевской премии и вручающие нобелевскую премию. Те и другие подобны собакам, свиньям, верблюдам и ослам. Вот и всё. Это факт. Они... Если человек пишет некую теорию, эволюцию химических веществ, и прочий вздор, это очень нравится так называемым собакам и верблюдам, но те, у кого есть глаза, чтобы смотреть, кто слушает Кришну, понимают, что это ерунда. Как из химических веществ вы можете породить жизнь? Когда его спрашивают: «Хорошо, сэр, если я дам вам эти химические вещества, сможете вы создать жизнь?» Он тут же отвечает: «Этого я не могу сказать». Почему? Так происходит на самом деле. В калифорнийском университете. Один крупный профессор пришёл на лекцию и сказал: «благодаря соединению этих четырёх химических веществ началась жизнь». Один из наших учеников, он тоже доктор химических наук, спросил его: «Сэр, если я дам вам все эти химические вещества, сможете вы создать жизнь?» Его ответом было: «Этого я не могу сказать». Почему? «Этого я не могу сказать». Тогда почему вы выдвигаете весь этот вздор? Если вы не знаете определённо... «Нет, мы пытаемся». «В будущем...» Так и происходит. «Будущем». Но обычно говорят: «Не верьте в будущее, каким бы приятным оно ни было». Почему будущее? Расскажите, что вы знаете и изучили сейчас. Поэтому Арджуна спрашивает не третьесортного так называемого философа, химика или экономиста, но Кришну. Кришну. Потому, что какой бы ответ ни дал Кришна, это факт. А *шастры* означают то, что сказано Кришной. Это *шастры*. А гуру это тот, кто говорит... Гуру это тот, кто говорит от имени Кришны.

Садху шастра гуру. Так это называется. Кришну спрашивают. И ответ, который даёт Кришна, окончателен. Никакого эксперимента. Никакого «будущего». Какой бы ответ он ни дал, это окончательно. А иначе, зачем люди так внимательно читают Бхагавад-гиту? Не сейчас. Тысячи лет. Тысячи лет. Не только в Индии, но и в других странах тоже. Так ответы, истинные ответы. И эта глава, тринадцатая глава, очень важна. Существует так много мошенников. Они так много всего говорят. Но если вы хотите истинных ответов, это описывается в шести вопросах, заданных Кришне. Кришна тут же отвечает. Первый вопрос: *пракртим пурушам чаива*. *Пракртим пуруша* ответ будет дан позже. Сначала Он даёт ответ: *идам шарирам каунтейа ушетра ушетрам итй вбхидхийате*. Вы хотите знать, что такое поле деятельности... Поле деятельности это не футбольное поле. Поле деятельности это тело. Когда я хочу играть в футбол, я иду на футбольное поле. Но подлинное желание возникает изнутри. *Идам шарирам*. У нас есть тела разного типа, потому что мы хотим действовать по-разному. Таков план. Я спрашивал много людей. Они говорят: «Бог

сотворил этот мир». Это факт. Но как только мы спрашиваем: «Зачем Он создал эту землю? Зачем Он создал эту вселенную? Какова цель?», они не могут ответить. Они не могут дать никакого ответа. Потому что не знают, несовершенное знание. Но что бы вы ни делали, что бы... Особенно... Предположим, вы строите очень хороший дом. И я могу спросить вас: «Какова цель постройки этого прекрасного дома?» Вы скажете: «для такой цели», или «Мы будем жить или сдавать его в аренду. Он предназначен для жилья». Аналогично, зачем это космическое проявление, эта вселенная... Не только одна вселенная, миллион вселенных. Материальный мир тоже не очень маленький. Материальный мир это всего лишь одна четвёртая часть всего творения. И эта одна четвёртая... *Экамишена стхито джагат*. Кришна говорит: «Весь материальный мир это лишь одна четвёртая часть творения». Что значит одна четвёртая часть? Ответ даётся в Брахма-самхите: *йасйа прабха прабхавато джагад анда коти*. Когда Кришны, вы видите у Кришны, как это называется? Аурум?

Преданный: Ауру?

Прахупада: Ауру, да. Это и есть *прабха*, *прабха* Кришны. Так же как у солнца есть сияние, то же самое есть и у Кришны. И это возникает из сияния Кришны. *Йасйа прабха прабхавато джагад анда коти*. *Джагад анда* означает эти вселенные. Их миллионы, *коти*. И каждая вселенная... *Джагад анда коти*. *Йасйа прабха прабхавато джагад анда коти*, *котишу ашеша васудадхи бхиннам*. И в каждой вселенной имеются бесчисленные планеты. Это материальное творение. И что мы можем знать об этом материальном творении? Но мы можем узнать от Кришны. Потому что Он знает всё. Потому что всё возникло из Него. *Маттах сарвам правартате*. И мы должны знать это. *Джанмадйасйа йатах*. И Он может в совершенстве сказать, каков план этого творения, вселенского творения, вселенной. План в том, что мы, живые существа, *киетра кшетраджнах*... *Кшетра* означает это тело. *Идам шарирам кшетрам итй абхидхийате*. Говорится: *идам шарирам каунтейа кшетрам итй абхидхийате* – «Ты задал вопрос: «Что такое *киетра*, поле деятельности, и кто такой знающий это поле?», и Я отвечаю: *идам шарирам каунтейа кшетрам*. Тело и есть поле деятельности». Материальный мир сотворён Богом, чтобы создать нам условия действовать, как мы пожелаем. Но я должен знать юрисдикцию моей деятельности. Это... Юрисдикция моей деятельности. Например, у земледельца должна быть земля, обозначенная границами. «Вот столько моей земли. Вот столько его земли». И он трудится, вспахивает поле, выращивает зерно в соответствии со своими способностями. Аналогично, Кришна даёт нам разные поля деятельности. Это наше тело. *Идам шарирам каунтейа кшетрам*. *Идам шарира*. И от *шарира* мы получаем много других вещей. Это тоже становится *киетрам*. Такова цель творения. Кришна даёт нам все условия. Я хочу действовать таким образом. Хорошо, действуй. Кришна говорит, что ты не действуешь. Это не делает тебя счастливым. Ты просишь у Меня условий, чтобы исполнить свои желания определённого свойства. Это ты можешь получить от Меня. Я могу дать тебе. Но ты не будешь счастлив.

Таков приказ Кришны. Ты никогда не будешь счастлив. Как я могу быть счастливым? *Сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Ты будешь счастлив только благодаря этому процессу. Только благодаря этому процессу. Если ты порождаешь своим лукавым мозгом: «Я буду счастлив таким и таким образом», ты никогда не будешь счастлив. Если ты хочешь быть всегда счастливым, вот тебе Мои наставления: *сарва дхарман паритйаджйа мам экам*... Кришна снова и снова говорит это каждому. Но мы не делаем этого. Он говорит: «Кришна, дай мне такие условия. Дай мне такие условия. Я перережу этому человеку горло и буду наслаждаться». «Хорошо, перережь горло». Кришна это тоже даёт. Задача Кришны очень, что называется, неблагодарная. Кто-то хочет перерезать мне горло, а я хочу, чтобы никто не перерезал мне горло. Кришне приходится решать. Он даёт условия и спасает человека, который молится: «Сэр, пожалуйста, спасите меня от этой резни». Кришна... *Ишвара сарва бхутанам хрд деше 'рджуна тиштхати*. Так и продолжается.

Цель творения – дать обусловленной душе, мятежной душе, которая является *пракрти*, чья природа в том, что она должна наслаждаться Кришну, но она берёт неверное направление: «Я не буду наслаждаться Кришну. Я стану Кришной»... Все эти люди, все эти живые существа, которые находятся в материальном мире, исполнены решимости: «Зачем мне служить Кришне? Я стану Кришной». Это болезнь. И чтобы дать нам... Потому что он хочет стать Кришной. Он не может стать Кришной. Но он стремится. Кришна создаёт такие условия. Основой материальных условий является материальный мир. Этот материальный мир. Такова цель. Но никто не знает. Спросите любого, и он скажет: «Бог создал эту вселенную или это материальное проявление». Это так. Но зачем Он создал? Ответ на этот вопрос даёт Бхагавад-гита. Каждый хочет наслаждаться материальным миром в соответствии со своими капризами и целями. Кришна каждому создаёт условия. И эти условия даются согласно желаниям, определённый тип тела. Тому, кто хочет есть всякую ерунду без разбора, позволено принять тело свиньи. Потому что свинья может есть даже испражнения. Она не разборчива. Вот халава, а вот испражнения. Но она предпочтёт съесть испражнения. Такова свиная жизнь. Аналогично, тому, кто очень хочет есть мясо и кровь. Даётся тело тигра, свиней, собак. Таков закон природы. Но они не знают. Они не знают. Они думают: «Теперь я наслаждаюсь согласно моей...» Это не наслаждение. Разве это хорошая пища? Но что бы мясоед ни думал, он не может есть одно мясо. Он добавляет овощей. Тогда он может его есть. Разве не так? Если вы скажете всем этим мясоедам: «Не ешьте овощей и зерна.

Ешьте только мясо». Они не смогут этого сделать. Они не смогут. На девяносто процентов они едят другие продукты, зерно или овощи. И, может быть, десять или двадцать процентов мяса. Хотя мы не мясоеды, я видел. Маленький кусочек мяса... (конец первой дорожки)

Откуда появляется тигр? Чтобы понять это им не хватает мозгов. Откуда такое разнообразие жизни? Потому что, согласно ... Так же ваше... В городе есть большое разнообразие квартир. Насколько вы способны платить за неё, или в магазине, на рынке большое разнообразие товаров. Но вы покупаете в соответствии с ценой, которую можете заплатить. Аналогично, всё это разнообразие тел возникает согласно моим желаниям. Кришна... Так сказано в Бхагавад-гите, вы знаете: *йантра руддхани майайа. Ишвара сарва бхутанам хрд деша арджуна тиштхати*. Господь пребывает в сердце каждого. *Арджуна тиштхати. Бхрамайан сарва бхутани йантра руддхани майайа. Брахман*. Все живые существа вынуждены скитаться по вселенной в автомобиле или машине. Этой машиной является тело. Сейчас я иду, иду сюда проповедовать. Что это за машина? Первая машина это моё тело. А кто дал мне это тело? *майайа. Майа*, иллюзорная энергия, дала мне это тело. Истинное моё тело это духовное тело. *Кармана даива нетрена джантор дехо упаттайе*. Это ведическая версия. Мы не говорим не авторитетного. *Кармана*. Как вы поступаете, или как вы желаете поступать, вам будет дано тело подходящего типа. Природой. Вы получаете это тело от природы. *Майайа, йантра руддхани майайа*. Не Кришна создаёт ваше тело. Вы желаете. Кришна приказывает *майе, пракрти*, материальной природе: «Дай ему тело такого вида». *Майадхийакшиена пракртих суйате са чарачарам. Пракрти* не действует. *Пракрти* даёт мне тело не по собственному усмотрению. Кришна приказал: «Дай этой личности, этому живому существу такое тело». Это может быть тело Брахмы. Может быть тело муравья. Может быть тело полубога. Может быть тело навозного червя. Разные виды. Восемь миллионов четыреста видов тел мы получаем согласно нашим желаниям. Поэтому, кроме сознания Кришны все желания подчинены материальным условиям. А как только мы обретаем сознание Кришны, мы немедленно освобождаемся от этого переселения души из одного тела в другое. *Тйактва дехам пунар джанма наити*. Если вы просто станете сознающими Кришну, то больше не будет беспокойства перемены тела. Вы получите духовное тело, вернётесь домой, обратно к Богу. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 13.3

Париж, 11 августа 1973 г.

«О, сын Бхараты, ты должен также понимать, что Я знаю все тела, а постижение тела и его владельца и называется знанием. Таково Моё мнение».

Праххупада: Итак, Арджуна спросил Кришну о шести вещах: *киштре, киштраджна, пракрти, пуруше, джнанах, джнейам*. Что такое знание и объект познания. *Джнанах-джнейам. Киштра*, поле деятельности, *киштраджна*, обрабатывающий это поле, *киштра, киштраджна, и пракрти*, природа и *пуруша*. Материальная природа и *пуруша* означают наслаждающегося. Шесть вопросов. Разумеется, каждое слово и буква Бхагавад-гиты исполнено знания. Но эти шесть вопросов, если действительно человек сможет постичь эти шесть тем, то он становится совершенным знающим. Так сказал Кришна: *йат тадж джнанах матам мама. Джнанах* означает «знание». И если кто-то сможет постичь эти шесть объектов, то он в полном знании. *Йат тадж джнанах матам мама*. «Ты спросил Меня, Арджуна...» И *Бхагаван увача*, Верховная Личность Бога сказал. Не просто сказал, Он говорит как джентльмен... Что бы Он ни сказал, совершенно, но всё же он говорит: «Таково Моё мнение». «Таково Моё мнение». Моё мнение вы можете принимать или не принимать, это ваше дело. Но кто может иметь мнение лучшее, чем Кришна? Это другое знание. Почему Кришна? Арджуна спрашивает Кришну. Потому что в начале он говорит: «Никто не может найти решения моей проблемы. Ты лучший». И следуя по стопам Арджуны, если мы принимаем слова Кришны, не слепо, но с должной логикой, должным научным исследованием, если мы действительно пытаемся понять, что говорит Кришна, тогда все наши проблемы решены. В предыдущем стихе, *шири бхагаван увача*. Вйасадева мог бы сказать «*кришна увача*», Кришна сказал. Нет. Он целенаправленно говорит «*бхагаван*». Кришна может вам не нравиться, но Он Верховная Личность Бога, *Бхагаван*, исполнен шести достояний. Одно из достояний – полное знание. *Аишварйасйа самаграсйа вирийасйа йашасох шрийах джнанах*. Кришна исполнен знания. *Сарваджнах. Джанмадй асйа йатах анвайад итараташ чартхешв абхиджнах*. Бог значит *абхиджнах*. Он знает всё. Вы ничего не сможете скрыть от Бога. Это и есть *абхиджнах*. Васудева. *Васудева сарвам ити са махатма судурлабхах*. Тот, кто может постичь Васудеву. *са махатма судурлабхах* Очень редко встречается такая великая святая душа, которая может понять Кришну. Сейчас даётся предварительное понимание. Кришна говорил в предыдущем стихе: *идам шарирам каунтейа киштрам ити абхидхийате. Идам шарирам*, это тело зовётся *киштрой*, полем деятельности. *Идам шарирам каунтейа киштрам ити абхидхийате этад йо ветти*; тот, кто сможет понять. *Са прахух киштраджнах ити тад-видах*. Он *киштраджнах* или знающий ... Например, мы сидим в этой комнате. Это очень просто. Тем не менее, негодяи не могут понять. Мы сидим в этой комнате. И комната, пол называется *киштрой*, полем. Это тоже поле, маленькое поле. И каждый из нас знает, что мы сидим на этом полу. Никто не скажет: «Я этот пол». Скажет ли здравомыслящий человек: «Я пол»? Никто не скажет. Это здравый смысл.

Попытайтесь понять на этом простом примере, что я одна сущность, а это поле другая сущность. Я знаю, что я сижу на этом полу. Аналогично, это тело одна сущность, а я другая сущность. И знание подразумевает, что когда мы понимаем, что это моё тело, а не я тело. Не такая ерунда. Никто не говорит: «Я тело». Все говорят: «Моё тело». Это знание. Но эти негодяи нынешнего века говорят: «Я тело», «Я это тело». Кто вы? «Я это тело». Каков ваш интерес? «Всё, что интересно моему телу». Он не говорит: «Я тело», но его интересует всё, что имеет отношение к телу. Есть тысячи девушек, женщин, но определённая женщина, с которой я имею телесные отношения, моя жена. Это моё. И при соединении выходит ребёнок, «мой ребёнок». Таким образом, «мой дом», «моя собственность», «моё тело», «мои родственники», «мои друзья», «мой брат», «моя нация», моё, моё, моё. Но негодяи не понимают, что философия «моего» берёт начало в этом теле, которым я не являюсь. Это и есть знание. Это и называется *брахма-джаной*. Если кто-то понимает простую вещь, что «Я не это тело...» Но даётся образование: «Нет, я это тело». Национализм та же ошибка, но они так много сражаются. Великие, выдающиеся люди. В этой стране сражался Наполеон. В Германии сражался Гитлер. И много других, в нашей стране сражался Ганди. Но он в невежестве. Все эти выдающиеся лидеры невежественны, *андха*, слепы. Слепы. Они не знают, что не являются телом и что все эти земли им не принадлежат. Но они сражаются. Вся история мира указывает на эту ошибочную идею. «Я» и «моё». Поэтому Кришна говорит: *йат тадж джнанам. Киетра-киетраджнайор йат тадж джнанам матам мама*. Кришна даёт знание о том, что собой представляет человек и тот должен знать, что собой представляет его тело, тогда он в знании. Материалист не может понять этого. Собаки, кошки не могут понять этого. Но человек может это понять. Бхагавад-гита предназначена для человека, а не для кошек и собак. Поэтому человеческое общество должно уделять внимание этому знанию. Тогда жизнь будет успешной. Это очень просто, что *киетра*... Я уже приводил пример, что я сижу на полу. Пол это сущность, отличающаяся от меня. Ни один здравомыслящий человек не скажет: «Я этот пол». Или «Я эта комната». Никто так не скажет. Это моя комната, мой пол. Аналогично, мы говорим об этом теле: «моё». Мой палец, моя голова, моя нога. Никто не говорит: «Я нога, я палец, я голова». Нет. Это и есть знание. Не отождествлять себя с телом. Это знание. Это начало духовной жизни. Кошки и собаки не могут этого понять. Кошка не может понять, что она не тело. Собака не может понять, что она не тело. Это человек может понять. А если в человеческой жизни он не пытается обрести это знание, то он остаётся подобным кошкам и собакам.

Он не лучше кошек и собак. Это один пункт: я не это тело, я не этот материальный мир. Я духовная сущность, неотъемлемая частица Бога. Качественно мы едины. Как Бог духовен, так и я тоже духовен. Но Его тело очень большое, гигантское, вселенское тело, которое Кришна показал Арджуне, *вира-рупа*. Но моё тело не гигантское. Оно маленькое. Мы можем называть тело слона гигантским или тело другого подобного животного, но всё же тело Бога ещё более гигантское. Невозможно сравнить. Из одиннадцатой главы Бхагавад-гиты вы узнаете, насколько гигантское тело имеет Кришна. И я имею это тело, но моя духовная сущность очень мала; и если мы изучаем подобным образом, тогда очень легко понять, кто такой Бог, кто такой я, что такое этот мир. Так же как я не это тело, я внутри тела. *Дехино 'смин йатха дехе*. Я владеец тела. Но какова моя величина. *Кешагра-шата-бхагасйа шатадах калпитасйа ча*. Возьмите кончик волоса и разделите его на десять тысяч частей. Одна такая часть и есть ваша сущность. Придерживаясь материальных идей, мы не сможем понять, как такая маленькая частица, меньше атома, обладает такой силой. Поэтому, поскольку она настолько мала, так называемые негодяи учёные не могут её обнаружить и поэтому говорят: «Нет души». Негодяи не признают своей неспособности познавать и, тем не менее, говорят: «нет души». А если нет души, тогда как это действует? У них нет даже здравого смысла. Аналогично, я очень мал, меньше атома, и я обитаю в этом теле, и моё тело так хорошо работает. Мой мозг так хорошо работает. Аналогично, Кришна тоже, согласно нашей концепции, Кришна личность, индивидуальная, но Он имеет гигантское тело. Это материальный мир, материальное проявление. Это выражено в следующем стихе: *киетраджнам чапи мам виддхи*. Я тоже *киетраджнам*. Как вы знаете своё тело, телесные боли и наслаждение, так и я знаю. Я не знаю вашего тела вашей боли и наслаждения.

Никто не знает боли и наслаждения моего тела. Но Кришна говорит: *киетраджнам чапи мам виддхи* – «Я тоже *киетраджнам*», что означает «Я тоже знаю поле». Как Он знает? *Сарва киетрешу бхарата. Сарва киетрешу*. Он пребывает в каждом теле. Он знает, что делает муравей. Он знает, что делает Брахма. Он знает, что делаете вы. Он знает, что делаю я. *Ведахам саматитани*. В другом месте Кришна говорит: «Я знаю всё». Это очень легко понять. Вы знаете всё – не всё – по крайней мере, вы знаете восемьдесят процентов того, что происходит в вашем теле. Вы не знаете всего. Если бы я знал всё, тогда зачем бы я ходил к врачу, когда в моём теле что-то неправильно. Я не знаю. Я ем, но я не знаю, как еда переваривается в моём желудке, и разделяется на различные секреты. Отвергнутая часть становится испражнениями и мочой, а остальная часть становится кровью, а кровь распространяется по всему телу по венам. Как действуют вены – откуда мы знаем? Хотя я и заявляю, что это моё тело, но я не знаю всего, что происходит в моём теле, в моём мозгу. Мозги сделаны из таких тонких тканей. Что вы об этом знаете? Но Кришна не таков. Кришна знает всё в подробностях. *Анвайад итататаш ча артхешу абхиджнх*. Что бы ни происходило во всей вселенной, во всём творении, в каждом уголке, в каждом месте, Кришна знает. В этом разница между Кришной и мной. Я не знаю даже того, что происходит в моём теле. И, тем не менее, я провозглашаю, что я Бог. Каков мошенник.

Только посмотрите, представьте. Одно из достояний Бога в том, что Он исполнен знания. *Аниварйасйа самаграсйа вирйасйа йашасах ирийах джнанам*. Спросите этого негодяя бога, так называемого бога: «Можете вы сказать, что я чувствую сейчас, или какова моя боль и наслаждение?» Сможет он сказать? И, тем не менее, он провозглашает себя Богом. Но Кришна говорит: *киетраджнам чапи мам виддхи сарва-киетрешу бхарата* – «Я в каждом, каждом теле». Я в этом теле и Кришна тоже в этом теле.

Кришна... Как вы пребываете в своём теле, так и Кришна тоже в вашем теле. Я зовусь *атмой*. А Кришну называют *Праматмой*. Поэтому есть два слова: *Параматма* и *атма*. *Атма* тоже индивидуальна. Но поскольку оба мы знающие, *киетраджна*, живое существо *киетраджнам*, оно обладает знанием. И Кришна говорит: *киетраджнам чапи мам виддхи* – «Я тоже знающий». Оба они, мы знающие. Мы обладаем знанием. Моё знание может быть ограниченным. Знание Кришна беспредельно, полное. Но оба мы знающие. Мы можем понять. Мы можем знать. Поэтому нас называют *киетраджна*. Но разница в том, что Кришна знает всё во всём творении, а я не знаю даже того, что происходит в моём теле. Такова разница. И как кто-то может стать Богом? Негодай. Как он может стать Богом? Это невозможно. Бог знает всё. Если кто-то знает всё, то вы можете принять его как Бога. Иначе не принимайте. Как только кто-то говорит: «Я Бог», пните его по лицу. «Да, ты Бог. Я Бог. Я пинаю Бога». (Смех). Так следует отвечать. «Я Бог, пинающий башмаком. Теперь защити себя, если ты Бог». Не принимайте такого фальшивого Бога. Кришна, *кринас ту бхагаван свайам*. *Кринас ту бхагаван свайам*. Таков вердикт всех... Например, Вйасадева, давший ведическое знание, говорит, *бхагаван увача*: Бог сказал. И мы должны следовать ему. *Кшетраджнам чапи мам виддхи сарва-киетрешу бхарата*. (В сторону:) Не делайте этого. И это восприятие, *киета-киетраджнайор джнанам*. Если мы сможем понять, что такое *киетра*, и кто такой *киетраджнам*. *Киетра* означает поле деятельности. Поле деятельности существует в разных видах. Не только тело: тело, ум, разум. Все они – *киетра*. Я живое существо, я работаю с ними. Аналогично, я работаю также вовне. Не внутри, не снаружи. Я еду на моей... Это тоже *киетра*. Весь мир *киетра*.

Автомобиль – *киетра*. Но исполнитель, водитель – *киетраджнам*. Это знание отсутствует. Ребёнок может думать, что самолёт, большой самолёт, 747 летит. Нет, он не летит автоматически. Есть пилот – *киетраджнам*. Он знает машину, как на ней работать. Повсюду. Вы изучали. Есть *киетра* и *киетраджнам*. И Кришна говорит: *киетра-киетраджнайор джнанам*. Тот, кто знает, как действуют *киетра* и *киетраджнам*... Не только в индивидуальном теле, в гигантском теле, повсюду. Есть две вещи: *киетра* и *киетраджнам*. Если кто-то знает это тайное знание, это означает, что он пребывает в совершенном знании. *Тадж джнанам*. Это и есть *джнанам*. Не так, как известный профессор сказал, что после кончины этого тела заканчивается всё. Он негодяй. Он отождествляет... Каждый отождествляет себя, подобно кошкам и собакам, с этим телом. Тело это *киетра*. Тело не личность. Невежественный ребёнок может сказать, что этот красивый автомобиль едет автоматически. Но он не едет автоматически. Там есть водитель. Он этого не знает. Аналогично протекает вся деятельность вселенной. Не думайте, что она протекает автоматически. Нет, это глупое знание, что природа действует автоматически. Нет. Есть *киетраджнам*, Кришна. *Сарва-киетрешу бхарата*. Кришна действует повсюду. В другом месте Он говорит: *майадхйакшиена*. Он не трудится подобно глупому человеку. Он действует как наблюдатель. Он принимает в расчёт все подробности того, что вы делаете. Так сказано в Бхагавад-гите: *майа-адхйакшиена*. Кришна говорит: «делай это». Природа тут же это сделает. Кришна говорит: «Делай то». Тут же... Не только природа, мы тоже действуем под руководством Кришны. Так сказано в пятнадцатой главе Бхагавад-гиты: *сарвасйа чахам хрди санниविшто* – «Я пребываю в сердце каждого». Здесь то же самое. *Сарва кшетрешу*. Не только я пребываю, Но и Кришна тоже пребывает. И Кришна даёт дозволение. Кришна даёт разрешение. Тогда я делаю. Я не могу делать этого в одиночку. И Кришна всегда готов дать вам указание. Он здесь, чтобы давать указания. Но, к сожалению, мы не слушаемся Его. Такова наша материальная болезнь. Если мы слушаемся Кришну, если мы поступаем в согласии с Кришной, тогда нет проблем. Потому что Кришна не может ошибаться. Я несовершенен, я могу ошибиться. Но Кришна не может ошибиться. Поэтому, если мы действуем сообразно указаниям Кришны, тогда наша жизнь успешна. А чтобы давать вам указания, Кришна пребывает в вашем сердце, рядом. Как я пребываю, вы пребываете внутри этого сердца, душа в сердце. Поэтому, когда душа выходит, эти негодяи говорят: «сердце отказало». Не сердце отказало, душа вышла из сердца. Сердце это тоже нечто механическое, но в нём место пребывания души. Отказ сердца означает, что душа покинула сердце. *Сарвасйа чахам хрди* – *хрди* означает сердце. Место положения также обособлено – здесь душа и Сверхдуша. Найдите, если вы обладаете таким научным методом.

Но они не могут найти её. Поэтому негодяи говорят, что Бога нет, души нет, просто комок материи, вот и всё. И каждый, кто так думает, описывается как *гокхара*. *Гокхара* означает, *го* означает коров, а *кхара* означает ослов. Те, кто отождествляют это тело с собой... *йасйатма буддхи кунане три-дхатуке*. *Кунане*. Это тело суть мешок из костей и плоти с мочой, испражнениями, кровью и тому подобным. Но если вы учёный, продвинутый, то я могу снабдить вас большим количеством костей, крови, мочи, испражнений – создайте одно тело, если вы учёный. Я дам вам составляющие. Много, в любом количестве. Но создайте хотя бы одного муравья. И, тем не менее, вы думаете: «наука, наука». Вы ничего не можете сделать. *Пракритех крийаманани гунаих кармани сарвашах*. Всё выполняется *пракрити* под руководством Кришны. Таково

положение. Есть так много всего. Если у вас есть немного мозгов, попытайтесь понять. Тогда знание совершенно.

Даже изучив, просто изучив эти две или три строки тринадцатой главы, вы сможете стать совершенным знающим. А если вы следуете наставлениям Кришны... Он даёт наставления. Он готов дать вам наставления. Изнутри, а также снаружи. Он пребывает внутри. Он готов дать вам наставления. *Сарвасйа чахам хрди саннивишито* – «Я пребываю в сердце каждого». *Маттах смртир джнанам апоханам ча*: «Благодаря Мне человек помнит и забывает». Когда вы что-то забываете, это тоже уловка Кришны. Поскольку... Например, есть личности, которые преданные, и есть личности, которые демоны. И если кто-то хочет стать демоном, Кришна внутри. Он даст ему такой разум, что он станет первоклассным демоном. Каковы обязанности первоклассного демона? Никогда не понимать Кришну. (Смех). Это первоклассный демон. А если вы хотите слушать Кришну, тогда Он даст вам такие наставления, чтобы вы избавились из бедственного состояния материальной жизни и вернулись домой, обратно к Богу.

Он готов. Но Он обычно не говорит с непреданными. Если вы станете преданным, чистым преданным, без какого-либо мотива, тогда Кришна пребывает в вашем сердце. Он говорит: *тешам сатата йуктанам бхаджатам прити пурвакам* – «Тому, кто двадцать четыре часа занят служением Мне с любовью и преданностью». *Буддхи йогам дадами там*: «Я даю ему разум, посредством которого он сможет вернуться домой, обратно к Богу». Он даст вам. Потому что Он знает. Но если вы не хотите получать от Него наставлений, то Он даст указание материальной природе наделить вас всем подходящим. И какое главное занятие материальной природы? Бить вас башмаками. Такова природа. Поэтому мы страдаем в материальном мире. Потому что приняли прибежище у материальной природы. *Сада самудвигна дхийам асадграхат*. Мы приняли прибежище у материальной природы, поэтому мы исполнены тревоги и бедственного состояния жизни. Таково наше положение. Пока вы под контролем, а вы под контролем. Вы не можете быть независимым. Вы негодяй, не думайте, что вы когда-либо будете независимы. Ваше положение останется зависимым. Если вы не зависите от Кришны, тогда вам придётся зависеть от материальной природы, вот и всё. Вы не можете стать независимым. Это невозможно. И эти люди, эти негодяи пытаются стать независимыми. Поэтому они думают... Один из наших учеников писал: «теомания», «теомания». Поэтому тот... Поскольку он не может стать независимым, он искусственно думает: «Сейчас я стану Богом, затем я стану...» но поможет ли вам искусственно выдуманный Бог – нет. Если вы искусственно думаете: «Этот банк, этот большой банк принадлежит мне». Вы так думаете, но принадлежит ли этот банк вам? А философы *майавади* таковы. Они медитируют: «Я Бог, я Бог, я правлю миром, я правлю вселенной». Они так говорят. Но на самом деле может ли он это сделать? Нет. Это ложное мышление. Истинное мышление состоит в то, что я тоже индивидуальная душа.

Кришна тоже индивидуальная душа, но Он Сверхдуша, Всевышний. Я личность, Он тоже личность, но Верховная Личность. В чём разница между мной и Ним? Я тоже личность, и тут всё в порядке, но Он Верховная Личность. Это объясняется в Ведах: *эко йо бахунам видадхати каман*. Чтобы обеспечить себя, моё тело и душу, я вынужден много трудиться. Но Кришна обеспечивает миллионы и триллионы живых существ без малейших усилий. Он... В Африке миллионы слонов. Кришна обеспечивает их пищей, да. Есть гориллы, Кришна обеспечивает их пищей. Почему вы тревожитесь о куске хлеба? Разве Кришна не обеспечит? Он совершенен, Он может обеспечить слона огромным количеством пищи, и определённого типа пищей горилл. Вы знаете? Мы читали в книге, что в Африке, где живут гориллы, есть деревья. Плоды этого дерева твёрже пули. Такие они твёрдые. А гориллы срывают эти плоды и жуют, словно горошины. (Смех). Да, Кришна даёт им. Живое существо принадлежит Кришне. Он тоже живое существо. Оно получило тело гориллы. И Кришна: *эко йо бахунам видадхати каман*. Он обеспечивает пищей каждого. Всем, не только пищей, а всем необходимым. Потребности каждой жизни. Что это за потребности? Нам требуется пища, нам требуется убежище, нам нужна половая жизнь, нам требуется защита. Кришна обеспечивает. Кришна обеспечивает. Даже птиц и зверей. У каждой птицы и зверя есть много детей, мужского и женского пола. Они обеспечиваются с рождения. Поскольку у них нет брака, нет и поиска, но с рождения птицы и зверя есть другая мужская или женская особь. А что касается пищи, её каждый получает. Что касается убежища, его каждый получает. Итак, пища, убежище, секс и защита. Защита. У птиц и зверей есть свои средства защиты. Даже у маленькой птички, у маленького муравья есть свои меры защиты, шесть ног. А у птиц есть когти.

У тигра есть челюсти или у кошки – у каждого есть защита. Вы можете иметь атомную бомбу, но это защита. Это не разум. Вы уже обеспечены четырьмя вещами, необходимыми вам для того, чтобы поддерживать тело в пригодном состоянии. Это обеспечено Богом, Кришной. Он даёт каждому. О чём же вы беспокоитесь? Вы человек, у вас такие замечательные мозги, вы цивилизованный. Почему вы так озабочены этими четырьмя вещами? Если Бог обеспечивает этими четырьмя вещами животных, зверей, птиц, неужели Он настолько скуп, что не обеспечит человека? Нет. Еда есть. У вас есть определённого типа зубы, чтобы есть плоды, цветы, зерно. Вам не дано собачьих зубов. Почему вы должны есть мясо? Это не ваша пища. Вот так мы должны обретать знание. Не как слепец. Но, к сожалению, мы предпочитаем становиться слугами слепых лидеров, нежели Кришны. Это наша болезнь. Мы будем служить. Я задавал вопрос профессору Котовскому: «Где разница между вашей коммунистической философией и нашим сознанием Кришны? Вы выбрали лидера

и придерживаетесь указаний Ленина. А мы преклоняемся перед Кришной и придерживаемся Кришны. Где же принципиальная разница?» Нет разницы. Вы выбрали одного лидера и действуете по его указаниям. Такова наша природа. Потому что Чайтанья Махапрабху говорит: *дживера сварупа хайа нитйа кришна даса*. Каждое живое существо суть вечный слуга Кришны. Когда оно забывает Кришну, оно становится слугой *майи*. Таково наше положение. Мы должны служить. Поэтому осознание себя означает понимание: «Я завишу от Кришны. Я вечный слуга Кришны, позвольте мне заниматься служением Господу». Это совершенство знания. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 13.4

Париж, 12 августа 1973 г.

«Теперь, пожалуйста, выслушай, как Я кратко опишу это поле деятельности и то, из чего оно состоит, что оно меняет, когда приносит плоды, кто знает это поле деятельности, и какого его влияние».

Прахупада: *Тат кшетрам. Идам шарирам каунтейа кшетрам итй абхидхийате.* Кришна уже объяснял, что *кшетрам* означает *идам шарирам*. *Шарирам* означает тело. *Тат кшетрам*. Прежде всего, вы должны понять, что это тело или иное поле деятельности, где угодно, есть три вещи: поле деятельности, владелец этого поля и наблюдатель за полем. Вы можете проверить и убедиться в этом где угодно. И Кришна говорит: *кшетраджнам чапи мам виддхи*. Есть два *кшетраджна* и одна *кшетра*. Одно поле деятельности и две личности, *кшетраджнах*. Одна считается жильцом, а другая владельцем. Так же как в этом доме мы жильцы. Два *кшетраджнах*. В этом имуществе заинтересованы две личности. Одна – жилец, а другая владелец. Аналогично, куда бы вы ни отправились, в любой часть мира, вы найдёте эти три вещи: одно поле деятельности, а остальные два подразумевают одного жильца и одного владельца. Если кто-то поймёт эти три вещи и сможет опознать эти три вещи, где бы то ни было, тогда: *кшетра-кшетраджнайор йад джнанам*. Это знание, понимание, что повсюду есть поле деятельности и две личности, заинтересованные в этом поле деятельности... Одна – владелец, другая – жилец. Если вы изучите только эти три вещи, тогда: *тадж джнанам*. Это знание. Иначе все негодяи и глупцы, вот и всё. *Матам мама*. (В сторону): Не сидите так. Это *джнанам*, но спросите кого-либо в наше время, кто владелец, кто жилец, и что такое поле деятельности. Если вы спросите об этих трёх вещах, никто не ответит. Это означает, что в наше время каждый негодяй. Или они не знают. *Кшетра кшетраджнайор тадж джнанам*. Кришна говорит: «Эти отношения между полем деятельности и владельцем». Так же как в сельском хозяйстве. Землёй владеет царь или государство. И она сдаётся в аренду или обжита кем-то ещё. И земля это поле деятельности. Кришна даёт указания, и там есть живое существо. Оно действует в соответствии с указанием. И Кришна и живое существо сидят на одном дереве. Так сказано в Упанишадах. Две птицы сидят на одном дереве. Одна поедает плоды дерева, а другая только наблюдает. Птица наблюдатель - это Кришна. А птица, которая ест плоды дерева, это живое существо. Философы *майавади* не могут провести различие между душой *дживой*, *дживатмой* и Параматмой. Они знают об этом, но поскольку они монисты, чтобы отстоять свою теорию, они говорят, что нет двоих, есть один. Нет. Кришна говорит – двое. Один *кшетраджнах* это *дживаттма*, а другой *кшетраджнах* это Кришна. Разница между этими двумя в том, что индивидуальное живое существо знает только о своей *кшетре*, теле, а другое живое существо, верховное живое существо, знает все тела, повсюду, где бы то ни было, во всём творении.

Сарвасйа чахам хрди саннивishто. Такова разница. Материальная природа это действительно поле деятельности в нашей обусловленной жизни. У нас есть *манах шаштханиндрийани пракрти-стхани каршати*. Вы найдёте это в пятнадцатой главе: кто такие мы, живые существа? Кришна говорит: *мамаивамшио* – «Они все - Мои неотъемлемые частицы». *Мамаивамшио*. Так же как отец и сын. Отец имеет множество сыновей. Аналогично, все мы сыновья Бога. *Мамаивамшио джива-бхутах, санатанах*. *Санатанах* означает «вечно». Это не означает, что сейчас мы неотъемлемые частицы, а после освобождения мы станем едины, или равны по теории майавади. Нет. Это не так. Поэтому использовано это слово, *санатана*, вечно. Мы вечно неотъемлемые частицы. Тогда почему они не с Тобой? Почему они здесь, в материальном мире? *Манах шаштханиндрийани пракрти-стхани каршати*. Они предпочли наслаждаться материальным миром, властвовать над материальным миром. Поэтому ум и чувства, *манах шаштханиндрийани*, с этими чувствами и умом, *каршати*.

Манах шаштханиндрийани пракрти стхани каршати. *Каршати* означает борьбу. Борьбу за существование. Таково наше положение. Мы неотъемлемые частицы Кришны. Сейчас мы разделены из-за злоупотребления нашей независимостью. Мы хотели имитировать Кришну. Кришна - верховный наслаждающийся, и когда мы начинаем завидовать Кришне, *тан ахам двишатах круран*, демоны завистливы. Они хотят стать Кришной. Поэтому вы найдёте множество демонов. Они скажут: «Почему только Кришна Бог? Я Бог, ты Бог, все мы Бог». Они демоны. Демоны не могут быть допущены в духовный мир. Их отправляют в материальный мир. Например, я слышал, что в Европе есть много мест, где игроки и пьяницы могут заниматься своим делом без всякого ограничения. Есть здесь подобное место? А?

Бхагаван: Да.

Прахупада: Как оно называется?

Бхагаван: Монте-Карло.

Прахупада: Да. И нам дали это место, Монте-Карло (смех). Продолжайте свою греховную деятельность без всяких ограничений, продолжайте. Демоны. Они не слушают. Они не принимают Кришну советчиком, наставником. *На мам душкритино мудхах прападйанте нарадхамах майайанахрта-джнана асурим бхавам ашритах.* Асурим бхавам ашритах подразумевает демонов. Есть два класса людей: демоны и боги. Не Бог. Ваишнавизм это те, кто покорны Верховной Личности Бога, и они тоже боги или божественны. А те, кто не покорны, они демоны. Такова разница между демоном и богом или божественным. В материальном мире всегда есть эти два класса людей. В духовном мире все божественны. Кришна Бог и все живые существа там божественны. И в духовном мире нет условий для демонов. Поэтому, когда Кришна хочет сражаться после долгих, долгих лет без сражения, поскольку в духовном мире нет сражений. Когда все покорные слуги, где же возможность для сражения? Поэтому иногда Он приходит сюда, чтобы сразиться с демонами (смех). Просто, чтобы поддержать тело в норме (смех). Да. Поэтому, когда не хватает демонов, некоторые из преданных приходят и становятся демонами. Не становятся демонами, просто Кришна хочет сразиться, а без демона с кем Кришне сражаться? Поэтому они играют роль демонов, чтобы Кришна – это означает, что они хотят служить Кришне. Кришна хочет, как иногда большие люди содержат борцов ради шуточного сражения. Аналогично, чтобы послужить Кришне, а у Кришны есть желание сразиться, они нисходят и становятся подобны демонам и сражаются с Кришной. Так же как Хираниякашипу. Они Джайа и Виджайа, обитатели Ваикунтхи. Но Кришна захотел сразиться и поэтому они низошли и стали такими демонами как Хираниякашипу, Равана и сражались с Ним. То есть, у Кришны есть все желания. Иначе откуда бы у нас взялось это желание сражаться, если бы его не было у Кришны?

Оно есть. *Джанмадй асйа йатах.* Всё, что мы здесь находим, есть в Кришне. Поэтому Кришна обладает двенадцатью видами взаимоотношений. *Ахила-расамрта.* Кришна источник всех видов *расы*. Иногда сражение тоже доставляет удовольствие. Поэтому у Кришны есть бойцовский дух. И у нас тоже есть бойцовский дух в малом количестве. Мы можем сражаться, но Кришна тоже может сражаться. Но когда Кришна сражается, это означает, что противнику конец (смех). Когда мы сражаемся, бывает по-всякому. Мне может прийти конец или ему может прийти конец. Бывает по-всякому. Таково положение. Поэтому Кришна следом говорит: *тат кшетра йат ча йадрк.* Они не могут объяснить эту *кшетру*, разные типы тел. Так называемые учёные не могут объяснить, почему существуют разные типы тел. Существует 8400000 разных типов тел. И к человеческой расе относится 400000. Эти 400000 распространены по всей вселенной. На этой планете могут быть тысячи, не 400000, не все они здесь. И в человеческой форме мы найдём много различий. Европейцы, американцы, африканцы, индийцы, китайцы, разные формы. Их тоже можно сосчитать, может быть сто, двести разных типов форм людей. Но существует четыреста тысяч. Четыреста тысяч. Это человеческая раса. И восемь миллионов других форм. Восемь миллионов. Обитатели вод, деревья, растения, трава и насекомые. Мы встречали много разных типов насекомых в Майапуре. Ночью так много типов насекомых приходит на огонь, на свет.

Это ещё одна иллюзия. Эти насекомые летят, привлечшись красотой света. Электрического света, не открытого огня. Иначе эти насекомые влетят в огонь и умрут. Красота. Пленённые красотой огня. На самом деле так и происходит. Мы привлекаемся красотой *майи* и точно также падаем в огонь и умираем. Существует так много наставлений. Даже если вы изучите только эти 8400000 разных видов... А как их изучить? Кришна объясняет. *Тат кшетрам.* *Тат кшетрам* означает существует множество видов тела. *Тат кшетрам йач ча йадрк.* Сколько разных типов тел они посетили? Там присутствует душа. Душа, как мы уже объясняли, это *кшетраджнам*. Но кроме последователей ведического знания этого никто не знает. Например, христиане говорят, что у животных нет души. Как это нет? *Кшетраджнам.* Душа есть повсюду, но получает тела разного типа. Поэтому Кришна говорит: *тат кшетрам.* *Тат кшетрам йач ча йадрк ча.* Почему они отличаются? Кришна уже объяснял в пятнадцатой главе, что все они негодяемлемые частицы Кришны. В другом месте Кришна сказал: *сарва йонишу каунтейа муртайах тасам махад йонир брахма ахам биджа-прадах пита.* Он отец, дающий семя. Поэтому все живые существа суть неотъемлемые частицы Кришны.

Глупо говорить, что другие живые существа помимо человека не имеют души. Это глупость. У них есть душа. Каждое... Даже у муравья есть душа. У них только иного типа тела, внешне. Поэтому Кришна говорит: *йач ча йадрк ча.* Как они получают тела разного типа? Это очень тонкие материи. Но для изучения этих материй нет условий ни в одном университете или ином образовательном учреждении. Поэтому их называют *мудхами*. Они не понимают, кто такой Бог. Кто мне рассказывал? Сюда приходил один бенгальский профессор и говорил: «Я агностик». Кто мне только что рассказывал, в автомобиле? Большинство из так называемого образованного круга агностики. Они не верят в Бога, они не верят в душу, и тем не менее считают себя просветителями, знающими учёными, профессорами. Это достойно сожаления. Поэтому нужно учиться у Кришны, а в образовательной системе нашего времени вы не сможете научиться чему-либо позитивному. Это всё пустышка. Здесь Кришна говорит: попытайся понять, каждое тело, *тат кшетрам.* Почему эта душа получает тело бога, а та душа получает тело собаки, у этой души очень красивое тело, а у другой души тело безобразное? У одного есть когти и клыки, а у другого очень красивые руки и пальцы. Существует разнообразие. Кришна говорит: *йач ча йо йат прабхаваш ча. Прабхаваш ча.* И каждое тело

испытывает разного типа влияние. Каждый тип тела. Таково творение Бога. Существуют бесчисленные планеты. Каждая планета имеет отличающуюся атмосферу. Так же у нас есть опыт на этой планете. В Европе своя атмосфера, в Индии другая атмосфера. Аналогично на всех планетах разные атмосферы и на каждой планете есть разнообразие живых существ. Только представьте 8400000 видов живых существ. И даже если вы разделите много тысяч и сотен, всё же восемь миллионов. Таково творение Бога. Творение Бога предназначено для того, чтобы все эти живые существа, которые хотят наслаждаться материальным миром в разном качестве, получили от Бога условия: «Да, ты можешь наслаждаться. Ты можешь наслаждаться». Он создаёт условия. *Сарвасйа чахам хрди саннивишито*. Он восседает, Бог так добр, Кришна так добр. Например, вы видели, как хозяин ведёт собаку. Собаке позволено делать всё, что ей захочется, хозяин ждёт. Настоящее дело собаки – слушаться приказа хозяина. Но хозяин создаёт собаке условия: «Да, ты можешь гулять, можешь бегать, мочиться, испражняться, я подожду». Так хозяин создаёт условия. Аналогично, Кришна так добр, настолько любящ, что когда мы приходим наслаждаться этим материальным миром, он создаёт нам условия. Так же как хозяин создаёт условия собаке. Насолько Кришна добр. Но Он хочет, Кришна хочет, чтобы каждое живое существо слушалось Кришну. Тогда это будет наслаждение Кришны. Он настолько добр, что просит каждое живое существо, особенно человека: *патрам пуштам пхалам тойам йо ме бхактйа прайаччхати*. Он самодостаточен. Он не голоден. Он обеспечивает всем необходимым, пищей, каждое живое существо.

Тем не менее, Он просит немного цветов, немного плодов от этого живого существа: «Пожалуйста, дай Мне». Таково положение. *Патрам пуштам пхалам тойам йо ме бхактйа прайаччхати тад ахам ашнами*: «Если ты будешь так добр, что дашь мне немного цветов, плодов, немного воды с любовью и верой, Я съем». Кришна так добр. И Он просто пытается повернуть живое существо лицом к Нему. Поэтому Он всегда с нами. И ещё одно – Кришна приходит сюда в этот храм, чтобы принять ваши подношения. Так вы можете снова вернуться домой, обратно к Богу. Таково желание Кришны. Он так добр. Любым возможным путём Он старается вернуть нас домой, обратно к Богу. Такова миссия Кришны. Он приходит Сам как Кришна, Верховная Личность. Он приходит Сам как преданный, Господь Чайтанья. Он, Кришна, приходит лично и просит каждого: *сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* – «Зачем тебе страдать здесь? Оставь все эти занятия».

Потому, что бы вы здесь ни делали, это создаёт только запутанность и страдание, вот и всё. Вы не можете свободно делать что-либо. Это невозможно. Поэтому Кришна говорит: «Не утруждай себя созданием собственного образа мысли», например, вчера приходил парень с девушкой, он поэт. Я спросил его: «Какую поэзию вы пишете? На какую тему?» Никакой темы. Никакой темы (смех). Это *пагар*; *пагар* означает «безумие». *Пишачи паиле йена мати-ччхана хайа айар грашта дживера се даса упаджайа*. *Пишачи*, привидение. Одержимый духом. Человек, одержимый духом, говорит всякую чушь. *Майа граста дживера че даса упаджайа*. Все, кто пришли в этот материальный мир под влиянием *майи*, внешней энергии Кришны, безумны. Это не *шастры*, это мнение также медицинской науки. Медицинской науки. В Индии был случай убийства. Адвокат защищал его: «Когда этот человек совершил убийство, он был безумен». И суд призвал гражданского врача, чтобы тот проверил, есть ли у него такая склонность, невменяемость. И он засвидетельствовал: «Господин, как показывает мой опыт, я проверил множество людей, все невменяемы. Это вопрос степени. Если вы считаете, что этот человек невменяем, это ваше дело наказывать его или не наказывать. Но что касается моих познаний, я изучил множество людей и обнаружил, что все они невменяемы». На самом деле так обстоят дела. Что означает безумие? Когда его мозг не действует должным образом. Это и есть безумие. И каждый в материальном мире настроен против сознания Бога. Это признак безумия. Он находится под строгим контролем Бога, и, тем не менее, отрицает: «Бога нет. Бога нет. Я Бог». Это безумие. *Пишачи паиле йена мати-ччхана хайа*. Как разглядеть эти разновидности безумия, объясняет Кришна. *Тат кшетрам йач ча йадрк ча*. Не один вид тела или вид безумия, разные типы безумия. *Йач ча йадрк ча йад викари*. Слово *викари* означает превращение. Мозг каждого не в порядке, *викари*. *Йат викари йатас ча йат*. Как возникает такого рода трансформация, *викари*, беспорядок. *Са ча йо йат прабхаваи ча*. И *прабхаваи* каждое живое существо получает определённого типа *прабхавах*. Например, маленькая птичка может немедленно взлететь в небо. И хотя мы и очень разумны, если я или вы захотите взлететь в небо, вы не сможете. Хотя предполагается, что он очень разумный, учёный, он не может летать. Но маленькая птичка немедленно взлетает. Это её *прабхавах*. Вы должны признать, что это особая сила. Аналогично, гриф поднимается на четыре мили вверх и его глаза очень маленькие. Но с высоты четырёх миль он находит мёртвое тело и немедленно опускается. А у нас так много больших глаз, но мы не можем, скажем... Требуется очки. Вы не можете разглядеть даже ног. Таково его *прабхавах*, влияние. Хотя гриф и мерзкая птица, всё же у него есть такое влияние, что вы не можете соперничать с ним. И вы найдёте множество созданий, каждое живое существо обладает особыми прерогативами в отличие от других. В теле. Например, свинья. Свинья может с аппетитом есть испражнения. Но хотя мы и говорим, что всё есть пища, но мы можем есть... Разве вы едите испражнения? Вы не можете их есть. Она обладает таким влиянием, что может с аппетитом есть испражнения. Поэтому мы не должны считать, что все живые существа находятся в одинаковом положении. Они в разном положении. Вы не можете так сказать, потому что раз другое живое

существо есть нечто отвратительное, поэтому я тоже могу это есть. Нет, вы этого сделать не можете. Если вы это съедите, вы заболите. Поэтому говорится: «Что пища для одного, яд для другого». *Прабхаваш ча*. Можно есть что угодно. Не что угодно. Никто не может есть что угодно. Дозволенную пищу. Живые существа, которые ниже человека, следуют пути своей природы, дозволенной им пищи. Например, тигр ест кровь и плоть. Если вы предложите ему вкусный плод, вкусный сладкий рис, он не будет есть. Даже собаке не понравится сладкий рис или вкусное *качори* и *шрнгара*. Увидите. Они не могут это есть. Если они это поедят, они заболеют. В Бенгалии говорят: *куккуре пете гхи шайанайа*. Если вы дадите собаке нечто слишком жирное, она это не сможет переварить. Аналогично, мы, люди, получаем особую пищу. Особую пищу. Поэтому Кришна говорит, Кто будет вкушать *прасад* Кришны? Человек. Нет, его можно предложить любому живому существу, но поклонение Кришне предназначено для человека. Поэтому преданный будет вкушать остатки пищи, предложенной Кришне. Поэтому Кришна говорит: *патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактия прайаччхати*. Кришна, как Всевышний Господь, может есть что угодно. Он может есть что угодно, потому что Он всемогущ. Но мы делать этого не можем. Поэтому Кришна и говорит: «Дай Мне овощи, плоды, зёрна, молоко и Я приму их».

Тем самым косвенно сказано, какова пища для человека. Не что-то другое. Вы не можете сказать: «Это тоже съедобно, поэтому я буду это есть». Тогда вы станете свиньёй. Те, кто неразборчив в еде, становятся свиньями в следующей жизни. Поэтому Кришна говорит: *йад викари йаташ ча йат*. Будет объяснено, как кто-то становится свиньёй, собакой, кошкой, полубогом, Индрой или Брахмой. Вам даны человеческие условия, и если вы злоупотребляете своими условиями, тогда, согласно состоянию вашего ума, вам будет предложено другое тело. *йам йам вапи смазан локе тйаджйатй анте калеварам*, вы это найдёте. Поэтому откажитесь от собачьего мышления. Тогда в следующей жизни вы перенесётесь домой, обратно к Богу. Вот что нужно. Это движение сознания Кришны обучает людей, как подняться на высший уровень жизни. Настолько важно это движение сознания Кришны. Мы даём людям шанс не становиться в следующей жизни кошками, собаками и грифами. Но общаться с Кришной. Стать мальчиком пастушком, играть с Кришной, или *гопи*, танцевать с Кришной. Мы готовы дать столько условий. И каждый должен решить, насколько благоприятно это движение сознания Кришны, последовать наставлениям Кришны и *ачарйев*, и сделать свою жизнь успешной. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 13.5

Париж, 13 августа 1973 г.

Прадйумна: (ведёт киртан и т.д.) *Ришбхир бахудха гитам схандобхир вивидхаих пртхак, брахма-сутра-падаиш чаива хетумадбхир винишчитaih*. Перевод: Это знание о поле деятельности и о знающем дописывается разными мудрецами в разных ведических писаниях – особенно в Веданта-сутре – и представлено всеми точками зрения на причину и следствие.

Прахупада: Итак, о душе и Сверхдуше *ришбхих*, великие мудрецы, святые личности тоже спорили. Так же как в нашу эпоху мы разделены на разные партии, имперсоналистов и персоналистов. В Шанкара-сампрадае воспринимают Абсолютную Истину безликой, *нирвишеша*, а буддисты воспринимают: «Абсолютная Истина это ноль». Мы боремся – *нирвишеша-шунйавади*. Мы боремся с этими *нирвишеша-шунйавади*, пустотниками и имперсоналистами. И это не что-то новое. С незапамятных времён существуют разные точки зрения. Но Кришна подмечает здесь, что *брахма-сутра-падаих хетумадбхир винишчитам*. Другие... Есть множество разных книг знания. Они не очень убедительны. Они догматичны. Но *хетумадбхир*, если мы принимаем логикой и чувствами, это первоклассная книга, которая даёт информацию об *атме* и Параматме. Поэтому в Чайтанья-чаритамрте автор говорит: *чаитанйера дайара катха карана вичара, вичара кариле читте пабе саматкара*. Автор говорит: «Будь милостив, изложи свои рассуждения и суждения о милости Господа Чайтаньи Махапрабху, если ты рассуждаешь с логикой и осмысливая», *вичара кариле пабе витте саматкара*, «ты почувствуешь, что это нечто удивительное». Мы не должны принимать чего-либо слепо. Брахма-сутра или Веданта-сутра зовётся *нйайа прастхана*. Есть три разных процесса постижения Абсолютной Истины: *нйайа-прастхана*, *шрути-прастхана*, *смирти-прастхана*. Брахма-сутра это *нйайа-прастхана*. *Нйайа-прастхана* подразумевает, что всё, все сутры и кодексы исполнены смысла. *Хетумадбхир винишчитам*.

А всё, о чём говорит Брахма-сутра, *винишчитам*, воспринимается. В этом нет сомнений. Например, в Брахма-сутре сказано: *атхато брахма-джджнаса*. Брахма-сутра говорит: «Теперь пришло время вопрошать об Абсолютной Истине». «Теперь» означает в этой жизни, человеческой форме жизни или... Например, в Европе и Америке наступило время вопрошать об Абсолютной Истине, потому что материально они развиты. Они ищут материального развития. Сейчас учёные сетуют: «Как нам поддерживать себя, если мы ничего не можем дать? Всё, что у нас было, закончилось». Теперь они просто блефуют, а ничего не дают. Они дали нам автомобиль, атомную бомбу, самолёт и электронные приборы. Они так много дали. Это хорошо. Только они не в состоянии дать нам избавления от рождения, смерти, старости и болезней. Вот и всё. Истинные проблемы остались. Но они дают нечто поверхностное... Так же как это научное достижение, микрофон, но микрофон иногда подводит. Это не означает, что я перестаю говорить. Мы можем делать это и без

микрофона. Это не очень большая проблема. Предположим, наука дала нам автомобиль. Тут всё хорошо. Но иногда мы ходим без автомобиля. Или есть буйволиная повозка. А подлинная проблема, которая очень беспокоит нас в том, что все мы не хотим умирать, но наука не может дать нам никакой формулы, гарантирующей: «Больше не будет смерти». Это невозможно. Так что *атхато брахма-джиджнаса*. Как я уже говорил, в западных странах, в Европе и Америке... Около сорока лет назад, примерно в 1935-36, около сорока лет назад, один из моих духовных братьев, Герман... Его имя... Он всё ещё жив. Сейчас он в Швейцарии. И он... Теперь он принял имя... Какое имя?

Хансадуга: Садананда.

Праххупада: Садананда. Да. Его настоящее имя Сойле (?), Герман. И когда он приехал в Индию, на встрече он сказал? «Что касается мистической силы, это мы решили с помощью науки. Нам нечему учиться у мистической силы. Я приехал в Индию научиться постигать Бога и служение Ему, любовное служение». И так на самом деле обстоят дела. Сорок лет назад он сказал. Европа и Америка имеют достаточно материального наслаждения. Мясоедение, вино, женщины – у них этого в достатке. И их не очень интересуют все эти вещи, потому что у них нет иной альтернативы для наслаждения, и они наслаждаются или пытаются удовлетворить себя. Но это не приносит им подлинного удовлетворения. Это факт. Вино, женщины и мясоедение не приносят им более удовлетворения. Но, поскольку у них нет иной альтернативы, что им остаётся делать? *Пунах пунах чарвита чарвананам*, жевание пережёванного, вот и всё. Это уже пережёвано, уже испробовано, но нет другой альтернативы; поэтому они пробуют одно и то же так и эдак.

Теперь им пришлось время *атхато брахма-джиджнаса*. Поэтому из Индии приезжают всякие мошенники под видом йогов, *садху* и *аватар* – они приезжают. Они ищут. Мы на практике видим это молодое поколение. Они иногда спрашивают меня: «Почему так много представителей молодого поколения приходят к вам?» Да, они разочарованы. Им больше не интересно жить как их отцы и деды. Это стало... Это стало банальным. Всё то же самое, те же азартные игры, то же мясоедение, та же охота за женщинами, и то же опьянение – это пройдено. А когда человек прошёл эти материальные наслаждения, затем встаёт вопрос *брахма-санкхья*. *Атхато брахма-джиджнаса*. Они пытаются вопрошать об Абсолютной Истине. Это естественное следствие. Поэтому первый афоризм Веданта сутры: *атхато брахма-джиджнаса*. Да, это естественно. Как и вы, молодые парни и девушки, почему вы пошли за мной? Потому что естественное следствие: «Теперь нужно спрашивать, что дальше, потому что это материальное счастье не принесло нам на самом деле никакого счастья». И когда человек становится цивилизованным, когда он наслаждался так называемым материальным..., затем возникает вопрос об Абсолютной Истине. Это естественно. Это естественно, потому что каждое живое существо суть духовная искра. Оно не тело. Поэтому... Кришна уже объяснил. Понять, кто такой *киштраджна*, знающий тело, и понять, что такое тело, *киштра-киштраджнайох* и кто такой другой, истинный владлец тела, *кришна-киштраджнам ча апи мам виддхи* – и если человек сможет понять эти три вещи – *киштру*, *киштраджна*, и верховного *киштраджна* – он... Даже здравым смыслом мы можем понять. Для этого требуется немного холодного ума. Но этот холодный ум не будет действовать, если мы не откажемся от четырёх вещей, а именно, незаконного секса, мясоедения, одурманивания и азартных игр. Если ваш мозг постоянно одолевают эти четыре отвратительные вещи, вы не сможете думать о более высоких, чистых вещах. Это невозможно. Поэтому мы запрещаем, чтобы сделать мозг чистым, чтобы понимать Кришну.

Парикшит Махараджа сказал: *вина пашугхнат. Нирвртта-таршаир упагийаманад бхаваушадхи-чхротра-mano-бхирамат ка уттама-шлока-гунанувадат вирадджйате вина пашугхнат. Вина пашугхнат*. И это наставления *шастр*. У мясоедов нет мозгов, чтобы постичь Абсолютную Истину. Они просто измышляют. Они не могут понять. Это невозможно. Парикшит Махараджа сказал: *вина пашугхнат* – «Кроме негодеев, склонных убивать животных, все, каждый получит прибежище у прославления Господа, кроме этих людей». *Вина пашугхнат*. Он говорит, *нирвртта-таршаир упагийаманат*. Прославление Господа – Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама – воспеваются освобождёнными личностями. Его не воспевают обусловленные души. Это невозможно. Поэтому не каждый может воспевать. Вы видели это, испытали, когда вы пели, танцевали в экстазе, в эмоциях. Другие стояли, не раскрывая рта. Они не могут воспевать. Это для них очень трудная работа, потому что это собственность освобождённой личности, а не обусловленной души. Поэтому Парикшит Махараджа сказал: *нирвртта-таршаих. Таршаих. Трина. Трина* означает поиск. Поиск. Так же как если вы испытываете жажду, вы думаете: «Где вода? Где вода? Где вода?» Это и называется *трина*. *Нирвртта-таршаир* указывает на того, кто покончил с поисками материального наслаждения. Его называют *нирвртта-трина*. *Нирвртта* означает «прекратившийся». А *трина* означает «погоня». То же самое описывается в Шримад Бхагавад-гите. *Брахма-бхутах прасанатма на шочати на канкишати. Канкишати*. *Канкишати* означает, что если я гонюсь, то я голоден или испытываю жажду. Таково положение, положение *брахма-бхуты*, что благодаря *брахма-джиджнаса* мы можем избавиться от этих двух действий, погони и сожаления.

Материальный мир, здесь есть только две вещи: сожаление и погоня. Те, кто не имеет... Те, кто не владеют, гонятся. А те, кто потерял, сожалеют. Но это только две вещи. На самом деле мы не владеем. Так или иначе, если мы владеем, это тоже потеряется. Например, у нас есть тело. *Киштраджна, киштра-*

кшетраджна. Кшетра это тело. Гоняясь, желая, вы можете получить тело любого типа. Существует 8400000 тел. И если вы стремитесь получить тело определённого типа или определённого типа стандарт жизни, Кришна даст вам. *Йе йатха мам прападийанте тамс татхаива бхаджамй ахам*. Поскольку это дело... Дело Кришны... Эти негодяи, обусловленные души хотят господствовать над материальным миром, и Кришна создаёт им условия. Таково дело Кришны в материальном мире – просто обеспечение. Так же как когда множество детей и отец в затруднении. Один ребёнок хочет: «Отец, дай мне это». Другой ребёнок говорит: «Отец, дай мне это». «Дай мне то». И отец из любви удовлетворяет всех детей. И положение Кришны такое же. Поэтому Кришна приходит, заботясь обо всех этих негодях: «Вы хотите от Меня так много всего, но вы несчастны. Поэтому, пожалуйста, оставьте это дело». *Сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам*. «Просто стань... Следуй за Мной. Ты будешь счастлив». Поэтому Кришна приходит. Подлинное решение это сознание Кришны. Поэтому Веданта-сутра говорит: *атхато брахма-джджнаса*, «Сейчас ты не спрашиваешь о столь многих вещах». Зачем это вам? Всё остальное, о чём вы просите, уже обеспечено. Это будет предоставлено. Зачем вам беспокоиться? Просто постарайтесь понять ценность вашей жизни в сознании Кришны. Это единственное ваше дело. *Тасйаива хетох прайатета ковидах*. Ковида: «Те, кто разумны», *тасйаива хетох*, «к этому», *прайатета*, «стремятся». Постарайтесь обрести это. Ради этого... *На лабхйате йад бхраматам упарй адхах*.

Например, люди борются. Куда бы вы ни пошли в материальном мире, будь то Лондон, Париж, Калькутта или Бомбей, куда бы вы ни пошли, чем там занимаются? Каждый борется: (издаёт звук машины) «Вун, шун, шун, шун, шун». Днём и ночью автомобили снуют туда и сюда. Прошлым вечером я говорил с Шрута-кирти. Где бы..., мы видим эту ерунду: «Вун, шун, шун, шун, шун». В любой город придите, та же дорога, те же автомобили, то же «вун, шун», тот же бензин, вот и всё (смех). В чём разница? Но мы говорим – это называется иллюзией: «Я отправляюсь в Париж, я отправляюсь в Калькутту». Но где разница между Калькуттой, Парижем и Бомбеем? Одно и то же. *Пунах пунах чарвита-чарвананам*. Снова и снова жевать пережёванное. Вот и всё. Поэтому Брахма-сутра советует: «Ты так много жизней жуёшь пережёванное». «Жевать пережёванное» означает *ахара-нидра, бхайа, маитхунам ча*. Будь вы собакой или человеком, вы ищете решение того, что поест, где поспать, как удовлетворить половое желание, как защититься. Те же проблемы в собачьей жизни и те же проблемы в жизни человека. Та же жизнь и у полубога. Например, Бхагаван дас рассказывал мне, что в Париже ввели налоги, двадцать процентов, для поддержания разработки атомной бомбы. Мы решаем те же проблемы. Атомная бомба, что это? Защита. *Ахара, нидра-бхайа*. *Бхайа* означает «страх». Потому что мы боимся. Будь то англичанин, француз или немец, каждый боится. Подобно тому, как собака боится, что придёт другая собака, так и цивилизованные люди боятся: «Вдруг нападут англичане? Вдруг немцы...? Поэтому должна быть атомная бомба. Я её сброшу. Поэтому вы должны платить налоги». Всё это лишь попытка решить проблему страха. Вот и всё. Защита. Этот страх есть и у собаки, и у свиньи и у маленького воробья, повсюду. Вы видели воробья. Как только они садятся, хотят что-нибудь съесть, вот так, вот так. Они боятся: «Не идёт ли кто-нибудь, чтобы убить меня?» Вот и всё. Повсюду. Среди обитателей вод тоже. Каждый боится за жизнь. Но Кришна даёт им разного типа меры защиты. В *шастрах* говорится, что рыбы по волнам на воде могут понять: «В нескольких милях отсюда находится враг». Они могут понять и тут же защищаются. Потому что это борьба за существование. Я хочу съесть тебя; ты хочешь съесть меня. *Дживо дживасйа дживанам*. Так и происходит. Каждый боится.

Каждый защищается. Даже тигр боится. Вы знаете об этом? Тигр тоже. Тигр это очень сильное животное. Его все боятся. Он может любого схватить, убить и съесть. К сожалению, у него не всегда есть возможность кого-нибудь поймать. Тигр не может есть досыта каждый день. Раз в неделю или раз в две недели он получает возможность поймать животное. Поэтому он убивает и сохраняет, чтобы поест в другой день. Это не так, что... Например вы ежедневно получаете *Бхагават-прасдам*, вкусные блюда. Никто не снабжает тигра. Никто не подходит к тигру: «Сэр, будьте добры, убейте и съешьте меня». Нет. Никто не приходит. Каждый борется. *На хи суптасйа вимхасйа правишанти мукхе мргах*. Так говорится. Этот материальный мир сделан так, что даже лев, если он спит... Потому что лев считается царём леса. И если он подумает: «Я царь леса. Так зачем мне трудиться? Я буду спать, а съедобные животные пусть приходят и лезут ко мне в пасть...» Нет. Вам придётся бороться. Вам приходится искать. Поэтому эта энергия называется *карма-санга аниа*. Существует много энергий Кришны. *Парасйа шактир вивидхаива ируйате*. Но знатоки делят их на три: духовная энергия, пограничная энергия и материальная энергия. *Тритийа карма-санга аниа тритийа шактир иййате*. Здесь, в материальном мире, станете ли вы тигром, станете ли вы Господом Брахмой или маленьким муравьём, вам придётся бороться за существование. Таков материальный мир. Вы не можете думать: «Я буду счастлив без труда». Люди пытаются делать так, что... Когда человек получает деньги, банковский счёт, он больше не работает. Но эта тенденция: «Без труда я буду счастливо поддерживать себя». Такова наша тенденция. *Анандамайо 'бхйасат*. Веданта-сутра говорит. Потому что наша склонность – наслаждаться жизнью, но мы не знаем, где наслаждаться и как наслаждаться, здесь нет наслаждения. *Шастры* вновь и вновь говорят. Кришна говорит: *духкхалайам ашашватам* – «Это место предназначено лишь для бедственного состояния жизни». *Духкхалайам. Ашашватам*: «И к тому же оно временно». Даже если вы подумаете: «Хорошо, тут много бедственных условий. Неважно. Позвольте мне привыкнуть и жить

здесь вечно», о, нет, этого вам тоже не позволят. Временное. Вы можете украшать свой город Париж. Наполеон пытался и другие пытались. Но вы не сможете жить здесь, сэр. Вам придётся уйти. Но эти негодяи не понимают. Они украшают, украшают. «Налоги. Платите больше налогов. Платите больше налогов. Давайте украшать». Но как вы... Как долго вы проживёте в этом украшенном городе? Даже если вы живёте, если вы очень любите, великий националист страны, предположим в следующей жизни... Поскольку, когда у человека очень сильная привязанность к какой-то земле, он снова рождается на этой земле, и если вы родитесь не человеком, а кошкой, собакой или коровой и затем вас отправят на скотобойню. Тогда какой прок становится националистом?

Ваши люди, ради которых вы так тяжело трудились, в следующей жизни, если вы родитесь коровой, те же люди отправят вас на скотобойню. Но эти негодяи не знают, в чём секрет. Поэтому найти решение этой проблемы: *атхато брахма-джиджнаса* – «Теперь вопрошай об Абсолютной Истине». Это и есть разум. Поэтому Кришна, хотя он и Кришна, Верховная Личность Бога, ссылается на Брахма-сутру. Что бы Он ни говорил, это всё правда. Ему не нужно ссылаться на какую-либо авторитетную книгу. Но Он тоже даёт. Вы видите Чаитанью Махапрабху. То же самое. Но эти негодяи пытаются избегать авторитетных писаний. Даже если Кришна ссылается на авторитетное писание, эти негодяи настолько деградировали, что говорят: «Ох, зачем эти книги? Я могу породить собственное знание». А другие негодяи принимают: «Да, это правильно». Это и называется Кали-йугой. Люди настолько деградировали, ниже животных, ниже животных. Поэтому, чтобы пробудить их, Веданта-сутра говорит: *атхато брахма-джиджнаса* – «Теперь вопрошай об Абсолютной Истине». *Хетумадбхир винишчитам*. Теперь, *хетумадбхих*. *Хетумадбхих* означает «обоснованно». Основание. Что за основание? Если я спрашиваю об Абсолютной Истине, как я должен понимать? Теперь... Есть три пути, а именно *пратйакша*, *аутихья* и *шрути*, *шрути-прамана*. *Шрути-прамана*, *пратйакша-прамана*, непосредственное восприятие... А Брахман, Абсолютную Истину, как мы можем постичь Абсолютную Истину? Абсолютная Истина означает Всевышнего. Сейчас у нас есть опыт, что всё кем-то создано, всё, что мы видим: колонна, сиденье, книга, микрофон, всё, что мы видим. Даже моё тело создано моим отцом и матерью. Это каждый может понять. Так почему же они отрицают сотворение материального мира? Мы видим. Всё материальное имеет начало, дату рождения и дату смерти. А посередине, между рождением и смертью имеются болезни и старость, увядание.

Старость означает увядание. Например, это тело. Когда я был молодым, ребёнком, я прыгал. Теперь я хожу с палкой. Увядание... Это называется... Увядание. Увядание означает, что всё подходит к концу. Происходит шесть изменений: прежде всего, рождение, затем, некоторое время жизни, затем, порождение побочных продуктов, затем увядание, затем конец. *Джанма-стхити*... Существует шесть видов изменений. Что бы материальное вы ни изучили, там будет шесть видов изменений. Этот материальный мир... Сейчас эти негодяи говорят: «Это существовало?» «Это существовало». Ничего не существовало. Иначе, почему в Брахма-сутре говорится: *джанмадй асйа йатах* – «Абсолютная истина это то, из кого или из чего всё рождается». Это Брахма-сутра. «Всё рождается» означает, что этот материальный мир тоже родился из Абсолютной Истины. Это подтверждается в Бхагавад-гите: *ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате*. Кришна говорит: «Я источник всех рождений, всего».

Итак, материальный мир не существовал. Этого недостаточно. Как вы можете говорить, что он существует? Всё, что вы видите, материально, но имеет дату рождения. Кто может это отрицать? Можете вы предъявить нечто материальное, что не имело начала? Всё имеет начало. Как же вы можете говорить, что у этого материального мира не было начала? Это ерунда. Поэтому *хетумадбхир винишчитамх*. *Хетту* означает «обоснованно», а не как догматическое утверждение. У вас должно быть начало. Тогда, как только вы принимаете, что этот материальный мир имеет начало... В *шастрах* говорится, что у него есть начало. Так же как Брахма-сутра, *джанмадй асйа йатах*. Почему в ней говорится *джанмадй асйа*? Всё имеет начало. И мы видим из *шастр*, как начинался материальный мир. Прежде всего, был Маха-Вишну. Из Маха-Вишну возникла вселенная. *Йасйаика-нишвасита-калам атхаваламбйа дживанти лома-биладжа джагад-анда-натхах*, *вишнур махан са иха йасйа кала-уишешо говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*. До сотворения материального мира, Кришна принял форму Маха-Вишну, а период дыхания Маха-Вишну это творение и уничтожение. Пока идёт дыхание, выдох, это период творения; вдох, разрушение, уничтожение. Всё космическое проявление поддерживается в период дыхания Маха-Вишну. *Йасйаика-нишвасита-калам атхаваламбйа дживанти лома-биладжа джагад-анда-натхах*. *Джагад-анда*... Брахма. Брахма это высшее живое существо во вселенной. Но их бесчисленное множество, *джагад-анда-натхах*. Существуют бесчисленные вселенные. И если мы обсудим все эти вещи из *шастр*, то мы получим подлинное знание, и тогда действительно сможем достичь совершенства жизни. Поэтому Кришна предлагает: *брахма-сутра-падаши чаива хетумадбхир винишчитам*. Попытайтесь понять Брахма-сутру, философию Веданты. Философия Веданты объясняется в Шримад-Бхагаватам. Это истинный комментарий к Веданта-сутре. Вы не сможете понять Веданта-сутру, как она есть, потому, что она зашифрована.

Например, у нас есть бизнес, шифр Бентли. Одно маленькое слово, но они придают ему большое значение. Например, в бизнесе они пишут ЦИФ. ЦИФ означает... Так же как мы говорим ИСККОН. ИСККОН означает... «И» означает «международное», «С» означает «общество» и «К» означает «сознания

Кришны». Как мы упрощаем, так же существует много таких шифров. И в Веданта-сутре шифры, но в каждом шифре есть скрытый смысл. И это комментарий. Веданта-сутра говорит: *джанмадй асйа йатах анвайат итаратаи ча артхеиу абхиджнах сварат тене брахма ади-кавайе мухйанти йат сурайах*. Объяснение. Объяснение. Аналогично, *атхато брахма-джиджнаса*, а в Бхагаватам было *дживасйа таттва-джиджнаса*. То же самое объясняется в Шримад-Бхагаватам. Прежде всего, всё ведическое знание суммировано Вйасадевой в Веданта-сутре. И он снова объясняет Брахма-сутру по наставлению Нарады в Бхагаватам. *Брахма-сутра-падаиш чаива хетумадбхир винишчита*. Тот, кто извлечёт урок из Бхагаватам, Брахма-сутры, Бхагавад-гиты и... Не так, что «Я отвергаю все эти книги и...» Например, вчера приходил один сумасшедший. Он сказал: «Я поэт». Что за поэт? «Сейчас у меня нет цели в жизни. Вот и всё. Я такой великий поэт, что у меня нет цели в жизни». Ох. Кажется, мы заняли слишком много времени. Да. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.9

Лондон, 15 августа 1973 г.

Прадйумна: (ведёт киртан и т.д.):

санджайа увача

эвам уктава хришикешам

гудакешах парантапах

на йотсйа ити говиндам

уктва тушним бабхува ха

Перевод: Санджайа сказал: Произнеся это, Арджуна, карающий врагов, обратился к Кришне: «Говинда, я не буду сражаться», и замолчал».

Праххупада: В предыдущем стихе Арджуна сказал: «В этом сражении нет пользы, потому что на другой стороне все мои родственники, и убив их, даже если я одержу победу, какова будет её ценность?» Мы объясняли, что подобного рода отречение происходит в невежестве. На самом деле, в нём не очень много разумного. Таким образом, *эвам уктава*, «сказав это: «Нет пользы в этом сражении», *эвам уктава*, «сказав это», *хришикешам*, он обращается к повелителю чувств. И в предыдущем стихе сказано: *ишийас те 'хам прапаннам* – «Я Твой преданный ученик». Так Кришна стал гуру, а Арджуна стал учеником. Прежде они говорили как друзья. Но дружеской беседой невозможно решить какого-либо серьёзного вопроса. Когда возникает какая-то серьёзная тема, о ней нужно говорить с авторитетами.

Итак, *хришикешам*, я уже несколько раз объяснял. *Хришика* означает «чувства», а *иша* означает «повелитель». *Хришика-иша*, и они собраны воедино: Хришикеша. Аналогично, Арджуна. *Гудакеша*. *Гудака* означает тьму, а *иша*... Тьма означает невежество. *Аджнана-тимирандхасйа джнанаджана-шалакайа, чакишур-унмилитам йега тасмаи ири-гураве намах*. Долг гуру... *Ишийа*, ученик приходит к гуру за просвещением. Каждый рождается глупым. Каждый. Даже люди, поскольку они приходят из царства животных в процессе эволюции, рождаются такими же глупыми, как животные. Поэтому, несмотря на то, что они люди, им требуется образование. Поэтому в *иштрах* говорится: *найам дехо деха-бхаджа нрлоке каштан каман архате вид-бхуджам йе*. Я уже несколько раз цитировал этот стих... В условиях, ниже человеческих, нам приходится тяжело трудиться ради потребностей жизни: еды, сна, совокупления и обороны.

Чувственное наслаждение. Главный объект это чувственное наслаждение. Поэтому каждый должен тяжело трудиться. Но в человеческой форме жизни Кришна даёт нам такие условия, разум. Мы можем сделать уровень нашей жизни очень удобным, но с целью достижения совершенства в сознании Кришны. Живите удобно. Это правильно. Но не живите как животные, просто наращивая чувственные наслаждения. Люди прилагают усилия, чтобы сделать жизнь удобней, но они хотят жить удобно ради чувственного наслаждения. В этом ошибка современной цивилизации. *Йуктахара-вихараиш ча йога бхавати сиддхи*. В Бхагавад-гите сказано: *йуктахара*. Да, вы должны есть, вы должны спать, вы должны удовлетворять свои чувства, вы должны создавать условия для безопасности – насколько это возможно, не уделяя этому чрезмерного внимания. Мы должны есть, *йуктахара*. Это так. Но не *атйахара*. Рупа Госвами советует в Упадешамрте:

атйахарах прайасаиш ча

праджалто нийамаграхах

лаулийас джана-сангаиш ча

шабхир бхактир винаишйати

Если вы хотите возвышаться в духовном сознании – потому что это единственная цель жизни – тогда вы не должны переедать, *атйахарах*, или много накапливать. *Атйахарах прайасаиш ча праджалто нийамаграхах*. Такова наша философия.

Вчера в Париже ко мне пришёл один репортёр из социалистической прессы. Я сообщил ему: «Наша философия такова, что всё принадлежит Богу». Кришна говорит: *бхоктарам йаджна тапасам сарва-лока махешварам* – «Я наслаждающийся, *бхокта*». *Бхокта* означает «наслаждающийся». *Бхоктарам йаджна тапасам*. Так же как работает это тело. Тело каждого работает, чтобы наслаждаться жизнью, но откуда начинается наслаждение? Наслаждение начинается с желудка. Вы должны давать достаточно хорошей пищи желудку. Если там достаточно пищи, мы можем переваривать. Если достаточно энергии, то все остальные

чувства становятся сильными. Тогда вы можете испытывать чувственное наслаждение. Иначе это невозможно. Если вам нечего переваривать... Так же как мы старики. Мы не можем переваривать. И тут не может быть и речи о чувственном наслаждении. Так что чувственное наслаждение начинается с желудка. Обильный рост дерева начинается с корня, если есть достаточно воды. Поэтому деревья называют *пада-па*. Они пьют воду через ноги, корни, а не через голову. Например, мы едим чрез голову. Существует много разных устройств. Как мы можем есть через рот, они, деревья, едят через ноги. Но каждому нужно есть. *Ахарах-нидра-бхайа-маитхуна*. Питание имеет место, едите вы ногами, ртом или руками. Но что касается Кришны, Он может есть чем угодно. Он может есть руками, ногами, глазами, ушами, чем угодно. Потому что Он целиком духовен. Нет разницы между Его головой, ногами, ушами и глазами. Так сказано в Брахма-самхите:

*ангани йасйа сакален дрийа-врттиманти
пашийанти панти калайанти чирам джаганти
ананда-чинмайа-садуджджвала-виграхасйа
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

Итак, подобно тому, как в нашем теле чувственное наслаждение начинается с желудка, как дерево начинает обильно расти с корня, аналогично, Кришна - это источник всего, *джанмадй асйа йатах*, корень. И без сознания Кришны, без удовлетворения Кришны вы не сможете быть счастливыми. Такова система. Поэтому, как удовлетворить Кришну? Кришна будет доволен тем... Все мы сыновья Кришны, сыновья Бога. Всё принадлежит Кришне. Это факт. И мы можем наслаждаться, принимая *прасадам* Кришны, потому что Он владелец, *бхокта*, наслаждающийся. Сначала всё нужно дать Кришне, а затем вы можете принять *прасадам*. Это сделает вас счастливыми. Так сказано в Бхагавад-гите. *Бхунджате те тв агхам папам йе панчатй атма-каранат*: «Те, кто готовят пищу, чтобы есть самим, едят один лишь грех». *Бхунджате те тв агхам папам йе панчатй атма...* *Йаджнартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма...* Всё должно делаться для Кришны, даже ваша еда, что угодно. Вы можете испытывать все чувственные наслаждения. Но после того, как Кришна насладится. Тогда вы можете есть. Поэтому имя Кришны - Хршикеша. Он повелитель. Повелитель чувств. Вы не можете наслаждаться свои чувства независимо. Так же как слуга. Слуга не может наслаждаться. Например, повар готовит очень вкусные блюда на кухне, но он не может есть первым. Это невозможно. Тогда его выгонят. Прежде всего, должен принять хозяин, и тогда они могут наслаждаться всеми вкусными блюдами.

Итак, Кришна - повелитель чувств. Весь мир борется за чувственное наслаждение. Вот простая философия, истина: «Прежде всего, пусть насладится Кришна. Он повелитель. Затем мы насладимся». *Тена тйактена бхунджитха*. Ишопанишад говорит, что всё принадлежит Кришне. *Ишварам идам сарвам*: «Всё принадлежит Кришне». В этом ошибка. Всё принадлежит Кришне, но мы думаем: «Всё принадлежит мне». Это иллюзия. *Ахам мамети*. *Ахам мамети*. *Джарасйа мохийам ахам аммети*. Это иллюзия. Каждый думает: «Я это тело, и всё, что мы находим в этом мире, предназначено для моего наслаждения». Такова ошибка цивилизации. Знание таково: «Всё принадлежит Богу. Я могу взять только то, что Он даёт мне, милостиво позволяет». *Тена тйактена бхунджитха*. Это не вайшнавская философия; это факт. Никто не является владельцем. *Ишавасйам идам сарвам*. Каждый... Кришна говорит: «Я наслаждающийся. Я владелец». *Сарва-лока махешварам*. *Маха ишварам*. *Маха* означает «великий». Мы можем провозглашать себя *ишварам*, контролирующим, но Кришна описывается как *маха-ишварам* «контролирующий контролирующих». Таков Кришна. Никто не контролирует независимо.

Поэтому Кришна описывается как Хршикеша. *Хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате*. А *бхакти* означает служить Хршикеше посредством *хришки*. *Хришка* означает чувства. Кришна повелитель чувств, и потому, какими бы чувствами я ни обладал, хозяин Кришна, владелец Кришна. И когда наши чувства задействованы в удовлетворении повелителя чувств, это называется *бхакти*. Таково определение *бхакти*, преданного служения. А когда чувства заняты чувственным удовлетворением, не для повелителя, это называется *кама*. *Према* означает любить Кришну и делать всё для удовлетворения Кришны. Это *према*, любовь. А *кама* означает, что всё делается для удовлетворения моих чувств. Вот в чём разница. Чувства это посредник. Либо вы делаете это, удовлетворяете свои чувства, либо вы удовлетворяете чувства Кришны. Но когда вы удовлетворяете чувства Кришны, вы становитесь совершенным, а когда вы удовлетворяете свои чувства, вы становитесь несовершенным, введённым в иллюзию. Потому что вы не можете удовлетворить свои чувства. Это невозможно без Кришны. *Хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате*.

Поэтому необходимо очистить чувства. В наше время каждый птается удовлетворит свои чувства. *Ахам мамети*. *Джанасйа мохийам*. *Пумсам стрийа итхуни бхавам этат*. Весь материальный мир это... Есть два живых существа, мужчина и женщина. Мужчина пытается удовлетворить свои чувства и женщина тоже пытается удовлетворить свои чувства. Здесь так называемая любовь означает... Там нет любви. Потому что ни мужчина, ни женщина не старается удовлетворить чувства другой стороны. Каждый старается удовлетворит свои чувства. Женщина любит мужчину ради удовлетворения своих чувств, и мужчина любит женщину ради удовлетворения. Поэтому, как только возникает некоторое несогласие в наслаждении чувств – развод. «Я не хочу этого». Потому что центральной точкой является личное чувственное наслаждение. Но мы можем изображать вывеску: «О, я так тебя люблю. Я так тебя люблю». Там нет любви. Всё это *кама*, похоть.

В материальном мире любовь невозможна. Она невозможна. Только так называемый обман: «Я люблю тебя. Я люблю тебя, потому что ты красивая. Это удовлетворит мои чувства». Таков мир. Материальный мир означает это. *Пумсам стрийам маитхуни бхавам этат*. Основной принцип материального мира это чувственное наслаждение. *Йан маитхунади-грхамедхи-сукхам хи туччхам кандуйанена карайор ива духкхадуккхам*.

Этот материальный мир, так называемая любовь, общество, дружба – всё зависит от чувственного наслаждения, *маитхунади*, начинающегося с половых отношений. *Йан маитхунади грхамедхми сукхам хи туччхам*. А когда человек избавляется от *маитхунади-сукхам*, он освобождён, он освобождённый, *свами, госвами*. А пока он привязан в *маитхунади*, половому побуждению, он не *свами* и не *госвами*. *Свами* указывает на того, что стал хозяином чувств. Подобно тому, как Кришна повелевает чувствами, так и человек, когда становится сознающим Кришну, становится хозяином своих чувств. Не так, что чувства должны замереть. Нет. Они должны быть под контролем: «Когда потребуется, я воспользуюсь ими; иначе нет». Это хозяин чувств. «Я не должен действовать, побуждаемый чувствами. Чувства должны действовать по моему указанию». Это *свами*.

Поэтому Арджуну называли Гудакшей. Он повелитель... Он тоже, когда захочет. Он не трус, но он сострадатель, потому что преданный. Потому что он преданный Кришны... Любимый, кто становится преданным Кришны, все хорошие качества проявляются в его теле. *Йасйасти бхактир бхагаватй акинчана сарваир гунаир татра самасате сурах*. Все божественные качества. Арджуна тоже... Иначе как бы он стал близким другом Кришны, не занимая того же положения? Дружба становится очень сильной, когда оба друга находятся на одном уровне: одного возраста, одинаковое образование, одинаковый престиж, одинаково красивы. Чем больше сходства в положении, тем крепче дружба. И Арджуна на одном уровне с Кришной. Например, если кто-то становится другом президента, другом царя или царицы. Это не обычный человек. Он должен занимать подобное положение. Так же как Госвами. Когда Госвами оставили семейную жизнь... Это описал Шриниваса Ачарья: *тйувтва турнам ашеша-мандала-пати-цреним сада туччхават. Мандала-пати*, крупные лидеры, *мандала-пати*. Крупные лидеры, заминдары. Он был министром. Кто мог стать его другом, не будучи выдающимся человеком? И Рупа Госвами покинул их компанию. Как только Рупа Госвами и Санатана Госвами встретились в Чaitаньей Махапрабху, они тут же решили: «Мы должны уйти с министерских постов и присоединиться к Чaitанье Махапрабху, чтобы помогать Ему». Служить Ему, не помогать Ему. Шри Чaitанья Махапрабху не нуждается ни в чьей помощи. Но если мы стараемся общаться и пытаемся служить Ему, то наша жизнь становится успешной. Так же как Кришна говорит... Кришна пришёл, чтобы проповедовать Бхагавд-гиту. *Сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Это было Его миссией: «Эти негодяи стали слугами столь многих вещей: общества, дружбы, любви, религии, того, этого, столь многих вещей, национальности, общины. Эти негодяи должны прекратить все эти нелепые занятия». *Сарва-дхарман паритйаджйа*: «Оставь всю эту ерунду. Просто предайся Мне». Это и есть религия. Иначе, как бы Кришна давал совет: *сарва-дхарман паритйаджйа* – «Оставь все эти религиозные системы»? Он пришёл – *дхарма самстхапанартхайа*. Он пришёл восстановить принципы религии. Теперь Он говорит: *сарва-дхарман паритйаджйа* – «Оставь всё». Это означает, что нечто без сознания Кришны, без сознания Бога, это всё обманная религия. Это не религия. Религия означает *дхарман ту сакшиат бхагават пранитам*, повеление Всевышнего Господа. Если мы не знаем, кто такой Всевышний Господь, если мы не знаем, каково повеление Всевышнего Господа, тогда где же религия? Это не религия. Это может проходить под названием религии, но это обман. И Бхагавад-гита заканчивается: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. А Бхагаватам начинается с этой точки.

Поэтому Бхагавад-гита представляет собой предварительное изучение Шримад-Бхагаватам. Бхагаватам начинается: *дхармах проджджхита-каитавах атра* – «Теперь в Шримад-Бхагаватам отвергаются обманые типы религии, *проджджхита*». Существует связь. Истинная религия означает любить Бога. Это истинная религия. Поэтому в Бхагаватам говорится: *са ваи пумсам паро дхармо йато бхакир адхокшадже* – «Это первоклассная религия». Это не означает, что вы следуете той или иной религии. Вы можете следовать любой религии. Не имеет значения, индуистскую религию, христианскую религию или мусульманскую религию, какую хотите. Но мы должны проверить. Так же как студент, который сдал экзамен на степень магистра. Никто не спрашивает: «В каком колледже вы сдавали экзамен? Вы сдали экзамен на степень магистра? Это хорошо». И что касается нас, где бы вы ни учились или доучивались. Вот и всё. Никто не спрашивает: «В каком колледже, в какой стране, в какой религии вы сдавали экзамен на степень магистра?» Нет. Аналогично, никто не должен спрашивать: «К какой религии вы принадлежите?» Нужно посмотреть, научился ли он искусству любить Бога. Вот и всё. Это и есть религия. Потому что религия это: *сарва-дхарман паритйаджйа ам экам шаранам враджа*. Вот религия. Бхагаватам говорит: *Дхармах проджджхита-каитавах атра* – «Все обманые типы религии выброшены из Бхагаватам». Только *нирматшаранам*, те, кто не завидуют Богу... «Почему я должен любить Бога? Почему я должен поклоняться Богу? Зачем мне принимать Бога?» Все они демоны. Шримад-Бхагаватам только для тех, кто действительно серьёзно относится к любви. *Ахаитуки апратихата йенатма сампрасидати*.

Подлинный успех в жизни придёт тогда, когда вы научитесь любить Бога. Тогда ваше сердце будет удовлетворено. *Йам лабдхва чапарам лабхам манйате нидхикам татах*. Если вы получаете Кришну или Бога... Кришна означает Бога. Если у вас есть другое имя Бога, это тоже приемлемо. Но Бог, Всевышний Господь, Верховная Личность. Когда вы получаете это... Потому что мы любим кого-то. Склонность любить уже есть. У каждого. Но она неправильно направлена. Поэтому Кришна говорит: «Отбрось все эти объекты любви. Попытайся любить Меня». *Сарва-дхарман паритйаджйа мам экам*. На этом пути ваша любовь никогда не сможет удовлетворить вас. *Йенатма сампрасидати*. Если вы хотите настоящего удовлетворения, то вы должны полюбить Кришну или Бога. Такова вся философия... Ведическая философия. Или любая философия, которую вы принимаете. Потому что, кроме всего прочего, вы хотите удовлетворения для себя, полного удовлетворения для ума. Этого можно достичь только когда вы полюбите Бога. Поэтому та религия первоклассна, которая учит кандидата, как полюбить Бога. Это первоклассная религия. *са ваи пумсам пародхармо йато бхактих*... И эта любовь не мотивирована. Например здесь, в материальном мире: «Я люблю тебя, ты люби меня». В основе есть некий мотив. *Ахаитуки апратиката*. *Ахаитуки*, без мотива. *Анйабхилашита-шунйам*. Все остальные желания приводят к нулю. К нулю. Этому учит Бхагавад-гита. *Анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анаврттам*. Люди трудятся... Кто-то трудится ради знания, а кто-то трудится ради чувственного наслаждения. Таков материальный мир. Таков материальный мир. Кто-то пытается стать очень крупным учёным, знание: «Что это? Что это? Что это?» Не ради постижения Бога, но чтобы получить некое поверхностное знание. Это называется *джнаной*. А *карма* означает труд день и ночь ради чувственного наслаждения. А *бхакти* трансцендентна. *Анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анаврттам*. Не запятнана всей этой скверной, *джнаной* и *кармой*. Поэтому Нароттама дас Тхакур говорит: *джнана-канда, карма-канда, сакали вишайера бханда*. Заняты ли в кармической деятельностью, или вы заняты спекулятивным знанием, поиском знания, это всё *джнана-канда* и *карма-канда*. И Нароттама дас Тхакур говорит: «И *джнана-канда* и *карма-канда*, это горшки с ядом. Пьёте вы тот или этот, не имеет значения». *Карма-канда* – согласно карме вы получаете разные тела. Также и *джнана-канда*. Если вы действительно очень продвинулись в знании, вы получите тело в семье брахмана, в очень образованной семье. Но мне придётся пройти через переселение души, повторение рождения и смерти. Это риск. Я не знаю, что я получу. Нет гарантии. Маленькая ошибка. Маленькая ошибка... так же как Бхарата Махараджа, маленькая ошибка. Во время... он думал об олене. В следующей жизни он получил тело оленя. Маленькая ошибка. *Йам йам вапи смаран локе тйаджантй анте калеварам*. Поскольку природа настолько совершенна, в момент вашей смерти, каково состояние ума, вы получите соответствующее тело в следующей жизни. *Кармана даива-нетрена*. Потому что *даива*, Кришна с вами. Кришна увидит: «Теперь он думает о том, как стать царём. Теперь он думает о том, как стать собакой». И Кришна тут же даёт вам. Вы получаете тело собаки. Вы получаете тело льва. Вы получаете тело царя. Получаете тело. Аналогично, если вы думаете о Кришне, получите тело Кришны, немедленно. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти каунтейа*. Это сознание Кришны, как научить ум умирать, думая о Кришне. Тогда ваша жизнь успешна. Поэтому мы должны воспевать Харе Кришна, всегда думать о Кришне. *Ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру*. Тогда ваша жизнь успешна. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.10

Лондон, 16 августа 1973 г.

Прадйумна: (ведёт киртан и т.д.):

*там увача хришкешах
прахасанн ива бхарата
сенайор убхайор мадхйе
вишидантам идам вачах*

Перевод: О, потомок Бхараты, тогда Кришна, улыбаясь, стоя между двух армий, обратился к охваченному горем Арджуне со следующими словами.

Прахупада: Итак, *хришкешах пражасанн ива*. Кришна начал смеяться, улыбаясь: «Что за ерунда, Арджуна». Сначала он сказал: «Поставь меня». *Сенайор убхайор мадхйе ратхам стхапайа ме ачйута*: «Кришна, теперь поставь мою колесницу между двумя построениями солдат». А теперь... (кашляет, в сторону:) Принесите мне воды. Вначале он был полон энтузиазма: «Поставь мою колесницу между двух армий». Теперь этот мошенник говорит: *но йотсиа* – «Я не буду сражаться». Только посмотрите, какое мошенничество. Даже Арджуна, непосредственный друг Кришны, *майа* настолько сильна, что он тоже стал мошенником, что тогда говорить об остальных. Сначала с большим энтузиазмом: «Да, поставь мою колесницу между двух армий». А теперь... *на йотсиа ити говиндам*: «Я не вступлю в сражение». Это мошенничество. И Он улыбался: «Он Мой друг, близкий друг, такой великий, а теперь говорит: “Я не буду сражаться”».

Кришна улыбается, и эта улыбка очень многозначительна, *прахасан*. *Там увача хришкеша пражасанн ива бхарата, сенайор убхайор вишидантам*, сокрушаясь. Сначала он пришёл в сильный энтузиазм, чтобы сражаться; теперь он сокрушается. И Кришну называют здесь Хришкешей. Он устойчив. Он Ачйута. Он

устойчив. Он не меняется. Другое значение слова *хршикеша*... Потому что в Нарада-панчаратре *бхакти* упоминается как *хршикеша-севанам*. Поэтому здесь упоминается это самое имя, Хршикеша. *Хршикеша-севанам бхактир учйате*. *Бхакти* означает служить Хршикеше, повелителю чувств. А некоторые негодяи описывают Кришну аморальным. Он повелитель чувств, и Он аморален. Только посмотрите, как они изучают Бхагавад-гиту. Если Кришна совершенный *брахмачари*... Кришна совершенный *брахмачари*, ибо... Так провозгласил Бхишмадева. Бхишмадева - это первый *брахмачари* во вселенной. Он обещал отцу Сатйавати... вы знаете эту историю. Отец Сатйавати... Отец Бхишмадевы привлёкся рыбачкой. Он хотел на ней жениться. А отец девушки отказал: «Нет, я не могу отдать мою дочь за тебя». «Почему? Я царь, я прошу у тебя дочь». «Нет, у тебя уже есть сын». Бхишмадева был сыном его первой жены, матери Ганги. Мать Ганга была женой Махараджи Шантану, и Бхишмадева был единственным оставшимся сыном. Между Махараджей Шантану и Гангой, матерью Гангой был договор: «Я выйду за тебя замуж, только если ты позволишь мне бросить в воду Ганги всех рождённых мной детей. А если ты мне этого не позволишь, я немедленно уйду от тебя». И Махараджа Шантану сказал: «Хорошо, тем не менее, я женюсь на тебе». И они бросала всех детей в Гангу. А Бхишмадева... Кроме всего прочего, отец очень сокрушался: «Как так? Что у меня за жена? Она просто выбрасывает всех детей в воду». И когда пришло время Бхишмадевы, Махараджа Шантану сказал: «Нет, я не могу позволить этого». Тогда мать Ганга сказала: «Тогда я ухожу». «Да, уходи, я не хочу тебя. Я хочу этого сына». Так он остался без жены. Он снова захотел жениться на Сатйавати. А отец сказал: «Нет, я не могу отдать тебе мою дочь, потому что у тебя уже есть сын, взрослый сын. Он будет царём. И я не могу отдать тебе свою дочь, чтобы она стала твоей служанкой. Её... Если бы я был уверен, что её сын станет царём, тогда я отдал бы тебе свою дочь». И он сказал: «Нет, это невозможно». Но Бхишмадева понял: «Мой отец привлёкся этой девушкой». И он обратился. Он сказал рыбаку: «Ты можешь отдать свою дочь за моего отца, но ты думаешь, что я стану царём. Сын твоей дочери станет царём. На таких условиях ты можешь отдать свою дочь». А тот ответил: «Нет, не могу». «Почему?» Ты можешь не быть царём, но твой сын может стать царём». Только взгляните на этот материальный расчёт. Тогда он сказал: «Нет, я не женюсь. Вот и всё. Я обещаю. Я не женюсь». И он остался *брахмачари*. Поэтому его имя было Бхишма. Бхишма означает очень твёрдого, устойчивого. Он был *брахмачари*. Ради удовлетворения чувств своего отца, он оставался *брахмачари*.

Итак, Бхишмадева на Раджасуйя-йаджне признал: «Нет лучшего *брахмачари*, чем Кришна. Он был среди *гопи*, юных девушек, но остался *брахмачари*. Если бы я оказался среди *гопи*, я не знаю, что случилось бы со мной». Поэтому Кришна совершенный *брахмачари*, Хршикеша. А эти негодяи говорят, что Кришна аморален. Нет. Кришна совершенный *брахмачари*. *Дхира*. *Дхира* указывает на того, кто не возбуждается, даже если есть возбуждающая причина. И Кришна именно такой *брахмачари*. Несмотря на то, что Он был в расцвете юности, в возрасте 15-16 лет и все деревенские девушки были подругами, и их очень влекла красота Кришны. Они обычно приходили к Кришне танцевать. Но Он был *брахмачари*. Вы никогда не услышите, чтобы Кришна занимался незаконным сексом. Нет. Не было описаний такого рода. Есть описание танца, но не контрацептивных пилюль. Нет. Это здесь не описывается. Поэтому Он Хршикеша. Хршикеша означает совершенного *брахмачари*. *Викара хету*, даже когда есть причина возбудиться, Он не возбуждается. Таков Кришна. У Него тысячи и тысячи преданных, и если какие-то преданные хотят Кришну в качестве любовника, Кришна принимает это, но Ему не требуется кто-то другой. Он не нуждается. Он самодостаточен. Ему не нужен кто-либо, чтобы помочь Ему в чувственном наслаждении. Поэтому Кришна - Хршикеша, повелитель чувств.

По крайней мере, преданные Кришны... Есть множество примеров преданных Кришны. Они тоже... Почему множество? Практически все преданные повелевают чувствами, *госвами*. Например, Харидас Тхакур, вы знаете. Харидас Тхакур был молодым мужчиной, а деревенский заминдар был магометанином. И каждый восхвалял Харидаса Тхакура, такого великого преданного. А заминдар, деревенский заминдар очень завидовал. Он подговорил одну проститутку осквернить Харидаса Тхакура. И она пришла тёмной ночью, красиво одетая, привлекательная. Она тоже была молода, очень красива. И она предложила: «Я пришла, привлечённая твоей красотой». Харидас Тхакур ответил: «Да, хорошо. Заходи, присаживайся. Позволь мне закончить моё воспевание. Затем мы насладимся». И она уселась. Но Харидас Тхакур воспевал, воспевал... Мы не можем воспевать даже шестнадцать кругов, а он воспевал три раза по шестьдесят четыре круга. Сколько это?

Реватинандана: 196.

Праххупада: 196 кругов. Это было его единственным занятием. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна... иногда кому-то хочется подражать Харидасу Тхакуру. Это невозможно. И Харидас Тхакур, когда наступило утро, проститутка: «Господин, уже утро». «Да, следующей ночью я... Приходи следующей ночью. Сегодня я не смог закончить воспевание». Это была отговорка. Таким образом, прошло три дня. Затем, проститутка переменялась, припала к его... «Господин, я пришла осквернить тебя. Спаси меня, я такая падшая». И Харидас Тхакур сказал: «Да, я знаю это. Я покинул бы это место немедленно, как только ты пришла, но я хотел, чтоб ты пришла ко мне и обратилась в вайшнавизм». Так, проститутка стала великой

преданной по милости... Харидас Тхакур сказал: «Оставайся в этом месте. Воспевай Харе Кришна перед растением *туласи*. Теперь я уйду отсюда».

Таково *кришна-бхакти*. Полный контроль над чувствами. Как Кришна держит полный контроль над чувствами, так и те, кто по-настоящему преданы Кришне, держат полный контроль над чувствами. *Хришкеша*. Так же как Йамуначарйа. Он молился: *йадавадхи мама читтах кришна-падаравинде нава-нава-дхама рантум асит* – «С тех пор, как я ощутил трансцендентное блаженство, приняв прибежище у лотосных стоп Кришны», *йадавади мама читтах кришна-падаравинде, кришна-падаравинде*, лотосные стопы Кришны. «С тех пор, как моя *читта*, моё сердце привлечлось лотосными стопами Кришны», *тавади бата нари-сангаме*, «с тех пор, как только я подумаю о половой жизни», *бхавати мукха-викара*, «я чувствую отвращение, я сплёвываю». Таково *кришна-бхакти*. Таково *кришна-бхакти*. *Бхакти парешанубхава вирактир аниатра сйат*. Самым привлекательным аспектом в материальном мире является секс. Это основа материальной жизни. Все люди тяжело трудятся день и ночь только ради полового наслаждения. *Йан маитхунади-грха*... Они идут на такой риск. Они трудятся, *карми*, они тяжело работают. В чём их наслаждение жизнью? Наслаждение жизнью – это секс. *Йан маитхунади-грхамедхи-сукхам хи туччхам*. Отвратительное занятие, но в этом их наслаждение. Такова материальная жизнь. И Кришне это не нравится. Но негодяи рисуют картины, и эти картины получают большое признание, где Кришна обнимает *гопи*. Кто-то говорил мне, что... Недавно... Кто приходил? Вот изображение Кришны. А когда Кришна убивает Путану, такую картину они не нарисуют, или убийство Камсы. Или... Картин с Кришной так много. Эти картины они, художники, не будут рисовать. Они будут рисовать только картины Его сокровенных отношений с *гопи*. Те, кто не могут понять Кришну, кто такой Кришна, которого Вйасадева описывал в девяти песнях, а затем начал десятую песнь с события рождения Кришны... Но эти негодяи перепрыгивают сразу же к *раса-лиле*. Прежде всего, поймите Кришну. Так же как если вы становитесь другом какого-то значительного человека, вы, прежде всего, пытаетесь понять его. Затем вы попытаетесь понять его семейные отношения или нечто сокровенное. Но эти люди перепрыгивают к *раса-лиле*. И не понимают. И потому они иногда говорят: «Кришна аморален». Как Кришна может быть аморален? Принимая, воспевая имя Кришны, аморальные личности становятся моральными, а Кришна аморален. Только посмотрите, какая глупость. Просто воспевая имя Кришны, все аморальные люди становятся моральными. А Кришна аморален. И это говорит профессор-мошенник.

Это очень трудно. Никто не сможет понять Кришну, не став чистым преданным Кришны. Потому что Кришна говорит: *бхактиа мам абхиджанати йаван йаи часми таттватах*. *Таттватах*, во истину. *Таттватах* означает истину. Если кто-то хочет постичь Кришну, как Он есть, то он должен принять процесс преданного служения, *бхакта*, *бхакти*. *Хришкена хришкеша-севанам бхактир учйате*. Когда человек занят как слуга Хришкеши, повелителя чувств. Повелитель, и *хришкена*, когда ваши чувства заняты в служении повелителю чувств, то вы тоже становитесь повелителем чувств. Вы тоже. Потому что ваши чувства заняты служением Хришкеше, у чувств нет возможности заняться чем-то другим. Закрыты. *са ваи манах кришна-падаравиндайох*. Таков процесс преданного служения. Если вы хотите стать повелителем чувств, *госвами*, *свами*, то вы должны всегда держать чувства занятыми служением Хришкеше. Это единственный путь. Иначе это невозможно. Как только вы начинаете немного лениться занимать свои чувства служением повелителю чувств, *майа* тут как тут: «Пойдём, пожалуйста». Таков процесс. *Кришна бхулийа джива бхога ванчха каре, насате майа таре джапантийа дхаре*. Как только вы забываете Кришну, даже на мгновение, *майа* немедленно тут: «Пожалуйста, мой дорогой друг, пойдём сюда». Поэтому мы должны быть очень осторожными. Мы не можем забывать Кришну даже на мгновение. Поэтому существует программа воспевания: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама... Всегда помните о Кришне. Тогда *майа* не сможет коснуться вас. Так же как Харидас Тхакур. Он занимался служением Хришкеше. *Майа* пришла во всей своей силе. Тем не менее, она была посрамлена; Харидас Тхакур не был побеждён.

Так что постарайтесь постичь Кришну как Хришкешу. Хришкеша, Кришна начал смеяться: «Он Мой друг, вечный спутник, и такая слабость. Сначала он был таким энтузиастом, что попросил Меня вести свою колесницу, *сенайор убхайор мадхйе*. А теперь он сокрушается». Так... Все мы такие же глупцы. Арджуна не глупец. Арджуна описывается как Гудакеша. Как он может быть глупцом? Но он играет роль глупца. Если бы он не сыграл роль глупца, как бы могла Бхагавад-гита изойти из уст Шри Кришны? А поскольку он преданный, он в совершенстве играет так, чтобы Кришна дал наставления. Совершенный учитель и совершенный ученик, Арджуна. Мы должны учиться на их... Наше положение... Арджуна предстаёт обычным человеком вроде нас, а Кришна Хришкеша даёт Свои советы, совершенные советы. Если мы принимаем, если мы читаем Бхагавад-гиту в духе постижения, как Арджуна, совершенный ученик, и если мы принимаем совет и наставления Кришны, совершенного учителя, тогда мы должны знать, что мы поняли Бхагавад-гиту. Посредством умственных измышлений, мошеннических интерпретаций, показывая свою учёность, вы не сможете постичь Бхагавад-гиту. Это невозможно. Смиренно. Поэтому в Бхагавад-гите сказано: *тад виддхи пранипатена парипрашна севайа*. Мы должны предаться, как предался Арджуна. *Шишйас те 'хам шадхи мам прапаннам*: «Я предаюсь Тебе. Я стал Твоим учеником». Стать учеником значит предаться, добровольно принимая наставления, советы, приказы духовного учителя. И Арджуна уже принял это. Хотя он и говорит: *на йотсиё* – «Кришна, я не буду сражаться». Но когда учитель всё объяснит, он будет

сражаться. Приказ учителя. Не сражаться – это его чувственное наслаждение. А сражаться, несмотря на то, что у него не было желания сражаться, это удовлетворение учителя. Такова суть Бхагавад-гиты.

И Кришна увидел, что Арджуна, расстроенный и скорбящий не готов выполнять свой долг. Поэтому в следующем стихе Он начинает словами: *ашочйан анвашочйас твам праджна-вадами ча бхашасе* – «Дорогой Арджуна, ты Мой друг. Это неважно, ибо *майа* очень сильна. Несмотря на то, что ты Мой личный друг, ты так переполнился ложным состраданием. Просто послушай Меня». Поэтому Он говорит *ашочйан*: «Ты скорбишь о том, о чём не годится скорбеть». *Ашочйа*. *Шочйа* означает «скорбь», а *ашочйа* означает то, о чём не скорбят. *Ашочйа*. *Ашочйан анвашочйас твам праджна-вадами ча бхашасе*. «Но ты говоришь как очень образованный учёный». Потому что он так говорил. Но всё это верно. Арджуна говорил, что *варна-санкара*, что когда женщины развращаются, население становится *варна-санкара*, это факт. Всё это Арджуна говорил Кришне, чтобы избежать сражения, и всё это правильно. Но с духовной точки зрения, будь это правильно или неправильно, всё это не считается очень серьёзным. Поэтому *ашочйан анвашочйас твам*. Потому что его скорбь находилась на телесной концепции жизни. Телесная концепция жизни отвергается в наставлениях Кришны с самого начала. *Ашочйан анвашочйас твам*: «Ты скорбишь о телесной концепции жизни». Потому что каждый, кто пребывает в телесной концепции жизни, не лучше животного. И вся наша мораль, общественное положение, политика, философия, всё стоит на телесной концепции жизни. Мы хотим наслаждаться чувства. Чувства подразумевают различные части тела. И тот, кто заинтересован телом – это означает того, кто заинтересован чувствами – единственное их занятие... (обрыв)

Бхагавад-гита 2.11

Лондон, 17 августа 1973 г.

Прайдйумна: (ведёт киртан и т.д.):

*ири бхагаван увача
ашочйан анвашочйас твам
праджна вадами ча бхашасе
гатасум агатасуми ча
нанушочанти пандитах*

Благословенный Господь сказал: Произнося эти слова, ты скорбишь о том, что не достойно горя. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мёртвых.

Праххупада: Итак, что такое живое и мёртвое? Тело. Тело бывает живое и мёртвое. И Кришна прямо или косвенно укоряет Арджуну: «Твоё поведение не похоже на поведение образованного человека». *Нанушочанти пандитах*. Косвенно это означает: «Ты не знаешь вещей такими, как они есть. Не образован. Ты глупец». Несмотря на то, что Арджуна говорит столь многое в поддержку своего ненасилия и отказа убивать родственников, Кришна стыдит его: «Ты не образован. Ты глупец». Так обстоят дела. Те, кто пребывают в телесной концепции жизни, могут говорить много учёных вещей, но, невзирая на это, они глупы.

*йасйатма буддхи кунане три-дхатуке
сва-дхих калатрадишу бхаума идйадхих
йат-тиртха-буддхих салите кархичидж
джанешв абхиджнешу са эва гокхарах*

В Шримад-Бхагаватам те, кто пребывают в телесной концепции жизни, описываются следующим образом: *йасйа атма-буддхих*. *Атма* означает «я». *Атма-буддхих*, в этом теле, что такое это тело? *Кунане три-дхатуке*. Это мешок, набитый тремя элементами: *капха*, *пита*, *вайу*. Желчью, слизью и воздухом. Или, как вы обычно понимаете, это соединение, это материальное тело представляет собой соединение из плоти, костей, крови, желчи, испражнений, мочи и других подобных вещей. Это не мы сами, но глупцы принимают этот комок материи, костей и плоти, принимают его как: «Я это тело». Ни один образованный человек такого не примет. Весь мир сбит с толку этой концепцией. Они принимают этот комок материи, крови, плоти и костей: «Это я и есть». Это мышление животного. Так думает животное, а не образованный человек. Образованный человек, который знает, скажет: *ахам брахмасми* – «Я душа. Я слуга Бога». Образованный говорит: «Я не это тело».

Итак, Кришна укоряет Арджуну, потому что тот принял, он стал Его учеником, а духовный учитель имеет право наказывать ученика, чтобы направить его в нужную сторону, как учитель, как отец. Аналогично, хотя Кришна и Арджуна были друзьями, но Арджуна принял Его духовным учителем. Тут не может быть никаких компромиссов, как это происходит между друзьями. Верным будет сказать: «Ты не прав. Не говори глупостей. Ты говоришь как образованный человек, но ничего не знаешь». «Почему это я не знаю?» «Потому что это тело, пока живо, *агатасун...*» *Асун* означает жизненную силу. Пока есть жизненная сила, и когда живое существо уходит, два состояния... Это тело хорошо двигается, потому что там есть жизненная сила. А как только жизненная сила уходит, это прекрасное тело больше не движется. Оно будет разлагаться. «Всё прах и тлен». «Снова станет...» Это называется *панча-бху*. Смесь с землёй. Земля, вода, огонь, воздух, небо – эти пять элементов составляют тело. И как только душа выходит из тела, это тело снова... Круговорот энергии. Земная энергия уходит в землю, водная энергия уходит в воду. Это соединение земли, воды, воздуха,

огня. И они распадаются. И расходятся по разным элементам. И это научный закон, который называют круговоротом энергии. Энергия никогда не теряется. Она снова возвращается к изначальному источнику.

И Кришна говорит, что это тело, с жизненной силой или без жизненной силы... Без жизненной силы оно называется мёртвым. С жизненной силой оно называется живым. И в том, и в другом состоянии образованный человек..., под образованный человеком подразумевается тот, кто знает *брахма-бхутах*. Тот, кто познал Брахман, кто осознал Брахман. *Брахма-бхутах прасаннатма*. Как только человек поднимается на уровень *брахма-бхутах*, он может понять: «Я не это тело. Я отделён от этого тела». Это знание было очень распространённым знанием. По крайней мере, мы можем посмотреть пять тысяч лет назад. Кшатрии жестоко сражались друг с другом, но, тем не менее, они не были на телесной концепции жизни. А Арджуна, будучи кшатрием, был настолько охвачен телесной концепцией жизни; поэтому Кришна отчитал его: «Ты не очень образованный человек. Ты говоришь как образованный человек, но ты не образован». И нам следует принять этот вывод. Если кто-либо в этом мире придерживается телесной концепции жизни, он не образованный человек. Он глупец. Этот мир, по крайней мере, в настоящее время – рай для глупцов. Никто не образован. Потому что каждый действует в телесной концепции жизни. Это порицание. Это первое порицание. Например, перед тем, как давать урок, если ученик пишет, или читает неправильно, учитель тут же говорит: «Ты глупец, это не так. Это должно быть вот так».

Так Кришна предпринял первый шаг в образовании Арджуны... Сейчас Бхагавад-гита будет поведена по-настоящему, *бхагаван увача*. Первый базовый принцип, объяснённый Арджуне: «Ты ничего не знаешь. Не говори как образованный человек». На самом деле это наша... Каждый из нас находится в таком же положении. Например, вчера пришли два парня. Никакой философии, говорили всякую ерунду, голод, как если бы он принял, как это называется? Контракт на прекращение голода. Он голодает, все голодают, это закон, природа продолжает действовать. Любой, потому что есть три качества природы: *саттва-гуна, раджа-гуна, тамо-гуна*. И законы природы действуют в рамках этих трёх законов. Поэтому мы всегда будем находить три класса или три статуса состояния жизни. Это будет объясняться в Бхагавад-гите. Повсюду есть разные виды жизни. Например, здесь есть благие деревья. Благие деревья это те, которые производят хорошие плоды или цветы. Это благие деревья. А есть деревья, которые стоят, не давая ни плодов, ни цветов. Никакой пользы. Никакой полезной цели. Я видел в Лос-Анджелесе большие, большие пальмы, очень длинные, но без плодов. В Индии есть подобные пальмы, но они приносят плоды, очень вкусные плоды, *тал*. Очень сладкие плоды. И любое дерево, которое не даёт хороших плодов или цветов, греховно. Среди деревьев есть праведные деревья, и есть греховные, среди животных тоже есть праведные и греховные животные. Например, собака и корова. Корова - это праведное животное, а собака – греховное. Такова природа и среди птиц ворона - греховная птица. А утки, белый лебедь, они праведные. Павлины. Аналогично и в человеческом обществе есть праведные люди и грешники. Праведники занимают различное положение. *Джанмашиварйа-шрута-шри*. Праведный человек рождается в очень хорошей семье, богатой семье. *Джанма, аишварйа, аишварйа* означает «богатство». *Джанма*, первоклассная аристократическая семья, семья брахмана. *Джанмашиварйа-шрута*, образованный, высокообразованный; *шри*, красивый. Это признаки праведной жизни. И аналогично, прямо противоположное: уродливый, без образования, рождённый в бедной семье или в семье низкого уровня. Таковы признаки.

Принимаете ли вы человеческую жизнь или жизнь птицы, зверя или дерева, куда бы вы ни отправились, там действуют три закона. Благость, страсть и невежество. Поэтому всегда должно быть три класса. Средний класс, высший класс и низший класс. Так должно быть. Вы никого не сможете сделать бесклассовым. Это невозможно. Пока есть телесная концепция жизни, должно быть три класса. Высший класс, средний класс и низший класс. Отверженные должны страдать. Каждый отвержен в материальном мире. Но есть отверженные первого класса, отверженные второго класса и отверженные третьего класса. И вы найдёте этот первый, второй и третий классы, вы не сможете остановить этого. Так же как в Бомбее я показывал моим ученикам, скажем в 1935. 1935 означает пятьдесят лет назад. Пятьдесят лет назад, когда я был в Бомбее, я занимался неким бизнесом. И люди одного класса живут на тротуаре. Их дом на тротуаре. У них есть коробка или мешок, и они лежат на тротуаре, едят на тротуаре, всё у них проходит на тротуаре. И до сих пор этот класс людей всё ещё есть. Экономически пятьдесят лет назад ценность денег была выше. В то время, пятьдесят лет назад, мы покупали, скажем, гхи обычно по одной рупии за килограмм. А сейчас вы не сможете приобрести первоклассного гхи, пока не заплатите двадцать пять рупий за килограмм. Ценность денег понизилась. Другими словами это означает, что люди стали получать больше денег. Прежде слугу нанимали за десять или двадцать рупий в месяц. Теперь вы не сможете нанять слугу менее чем за сто рупий. В таких условиях каждый стал получать больше денег, но, тем не менее, условия остались те же. Условия те же самые. Так и продолжается. Даже если вы получите больше денег, другие условия вынуждают вас оставаться в тех же условиях, что и пятьдесят лет назад. Потому что такова ваша судьба. Это называется судьбой. Вы не можете изменить свою судьбу. Это невозможно.

Поэтому Бхагаватам говорит, что не нужно пытаться изменить того, что предназначено судьбой. Каждый пытается изменить свою судьбу. Я бедняк, я должен стать очень богатым. Но вы не можете изменить своей судьбы. *Тасйаива хетох прайатета ковидо на лабхате йад бхраматам упарй адхах*. В этом мире

каждый из нас связан законами кармы, судьбы. Столько-то счастья, столько-то несчастья мы должны получить. Потому что это смесь счастья и несчастья. Здесь вы не можете иметь неограниченного счастья. Это невозможно... Неограниченного счастья, истинного счастья можно достичь в духовном мире. Не в материальном мире. Вы должны испытать определённое количество счастья и несчастья. Вы не сможете изменить этого. Таков закон природы в материальном мире.

Поэтому в Бхагаватам говорится: *тасйаива хетох прайатета ковидо на лабхйате йад бхраматам упарй адхах*. Люди, живые существа, скитаются по материальному миру в разных формах жизни, в различных условиях жизни. Но они не обладают информацией о Кришне. В этом их неудача. А тот, кто удачлив, в этот период постоянных скитаний в различных формах жизни по различным планетам встречает преданного. Гуру-Кришна. Или тому, кто действительно стремится воссоединиться со Всевышним Господом, как получить это сознание – общаясь с преданными. Так же как мы собираемся на эти лекции. Даже непреданные, посторонние, если они зайдут, они тоже смогут понять, тогда они тоже начинают очень серьёзно стремиться постичь Бога, как вернуться домой, обратно к Богу. Тогда Кришна немедленно помогает. Таков процесс. Кришна в ваших сердцах. Как только вы становитесь немного серьёзны, Кришна тут же готов. Кришна готов. Он пребывает внутри вас как друг. Просто высматривает возможность, чтобы вы вернулись к Нему. Таков Кришна. Он всегда пребывает внутри вас. Но мы не желаем возвращаться домой, обратно к Богу. Мы хотим стать Богом в материальном мире. Таково наше положение. Вместо того чтобы идти домой, обратно к Богу, жить с Богом, мы хотим стать Богом здесь. Таково наше положение. Поэтому мы и страдаем. Здесь вы можете... Нигде вы не сможете стать Богом. Бог один. Никто не может быть равен или превыше Него. Каждый должен подчиняться Богу. Поэтому те, кто не образованы – глупцы – пытаются быть счастливыми в этом материальном мире, приспособляясь и становясь Богом. Это атеизм и демоническая склонность. Но тот, кто продвинул в знании, знает: «Мы вечные слуги Бога; мы не можем стать Богом. Лучше оставаться слугой Бога; в этом наше счастье».

Итак, те, кто пребывают в телесной концепции жизни, не могут продвинуться в истинном знании, что мы вечные слуги Бога. Таково наше изначальное положение. Если мы не служим Богу, не соглашаемся... Мы слуги Богу, но если мы отрицаем: «Нет, я не слуга», это означает, что я становлюсь слугой *майи*. Мне придётся остаться слугой. Таково моё изначальное положение. Прежде всего, нужно понять свою сущность. С этого начинается урок, преподанный Кришной: «Ты скорбишь об этом теле. Это не твоя сущность. Это не твоя сущность. Ты мыслишь неверно». Например, если ваше пальто, так или иначе, порвалось, это не означает, что вы порвались. Если ваш автомобиль разбит в аварии, это не означает, что с вами покончено. Иногда мы попадаем в несчастный случай, это другое дело. Но я не автомобиль. Я не это тело, я не пальто. Это истинное знание. Хотя иногда мы немного сожалеем, но наша сущность иная. И Кришна говорит: «Ты говоришь как образованный человек, но ты не знаешь своей сущности. Ты не это тело».

Это общая информация. *Айочйан анвайочйас твам праджна-вадами ча бхашасе*. Каждый, кто не обладает совершенным знанием, не должен брать на себя положение говорящего как учёный. Это обман и глупость. Прежде всего, вы должны знать вещи такими, как они есть. Тогда говорите. Иначе говорится, что лучше не говорить, чем говорить глупости. Лучше перестать говорить. Поэтому иногда в духовном продвижении есть такой процесс, *маунам*. *Маунам* значит не говорить. Тому, кто слишком глуп, духовный учитель приказывает: «Не говори. Пожалуйста, храни молчание». Вот и всё. Потому, что если вы заговорите, вы скажете только ерунду. Зачем растрчивать свою энергию бестолковыми разговорами? Лучше перестать. Медитация тоже напоминает это. Вместо того чтобы говорить или делать глупости, если человек некоторое время хранит молчание, это принесёт ему немного блага. Но эта медитация и *маунам*, молчание, не предназначены для преданных. Они предназначены для менее разумного класса людей. Дело преданного – всегда говорить о Кришне. Зачем ему прекращать говорить? *Маунам*? Нет. *Киртаныййа сада харих*. Чаянтанья Махапрабху говорит, что нужно петь и говорить о Кришне двадцать четыре часа. Где тут речь о *маунам*, молчании? Нет и речи о молчании. Молчание для тех, кто глуп. «Молчи, не говори». Для них. Практикуя молчание, они, по крайней мере, перестают говорить ерунду. Но те, кто действительно продвинуты, для них нет такого ограничения. *Вачамси ваикунтха-гунануварнане*. Мы должны использовать силу речи для распространения славы Господа. *Ваикунтха-гунануварнане*. Это *киртан*. Это воспевание. *Авад наийасаки-киртане*. Так же как в течение семи дней, когда Махараджа Парикшит готовился умереть... У него оставалось только семь дней. И двадцать четыре часа без пищи и, не выпив ни капли воды, он продолжал слушать Шукадеву Госвами. И аналогично, Шукадева Госвами тоже продолжал и продолжал излагать Шримад-Бхагаватам. *Шри вишну ираване парики*. Они оба обрели возвращение домой, обратно к Богу. Как? Один слушал, а другой воспевал. Эти два процесса. Парикшит Махараджа слушал, а Шукадева Госвами воспевал. И какова была тема? Кришна. Вот и всё.

Кришна это настолько прекрасная тема, что вам больше ничего не нужно делать. Просто слушайте, вот и всё. У вас есть Богом данные уши. Вы можете слушать. Сядьте. *Станешитхита ирутигатам тануван манобхих*. *Шрутигатам*, *ирути* означает «уши». *Шротанпантхах*. Это называется *шротанпантхах*. Обретение знание через слушание. *Сатам прасангат* *мама биджа самвидо бхавантй хрткарана пасайана катхах*, *сатам прасангат*. Когда на самом деле идёт *сат-санга*. *Сат-санга* означает разговоры о Кришне, слушание о

Кришне. Когда не остаётся другого дела. Не нанятый или оплаченный декламатор, который получает деньги за декламацию. Нет, нет. Не слушайте его. На самом деле осознал себя тот, кто трудится ради Господа, *сатам*. *Сатам* значит преданный. *Сатам прасанга*. Поэтому и говорится *сатсанга*. *Сатсанга* означает общение с преданными. *Сат* означает преданного. *Сат* означает Бога. *Ом тат сат*. Или всё будет *асат*. *Асат* означает «временное». Материальный мир временен. А *сат* означает «духовный». Итак, *сатсанга* означает духовное общение. *Сатсанга мукта духсанга*. Чем больше вы общаетесь с *сат*, с преданными, тем более освобождённым вы становитесь. *Сатсангат мукта духсанга*. *Духсанга*. Мы в материальном мире только из-за общения, плохого общения, *духсанги*. И если мы хотим избавиться от такого плохого общения, мы должны общаться с преданными. *Сатсангат мукта духсанга*. И *сатанга прасангат* мама биджа *самвидо*, если мы действительно слушаем в обществе преданных, тогда... (обрыв)

Так, Арджуна получил наилучшую возможность. Он слушал Верховную Личность Бога. Он получил... Он настолько удачлив. Он говорит с Верховной Личностью Бога лицом к лицу, непосредственно. И наше дело – просто последовать по стопам Арджуны. Как следовать по стопам Арджуны? Как Арджуна понял Бхагавад-гиту, так и вы постарайтесь понять её. Арджуна принял Кришну Верховной Личностью Бога. *Парам брахма парам дхама навитрам парамам бхаван*. «Кришна, Ты Высшая Личность, Парам Брахман, *навитра*, чистейший». И если мы, аналогично, даже если не понимаем Бхагавад-гиту, последуем этому: «Арджуна понял так, что Кришна это Верховный Брахман, Верховная Личность Бога», тогда вы поймёте всё. Это называется *парампарой*. Вам не нужно, скажем, напрягать мозг, кто такой Кришна. Потому что сейчас у нас слабый разум. Мы не сможем этого сделать. Но просто примите, что говорит Арджуна. Тогда вы совершенны. Даже если я глупец номер один, но если я принимаю... *Махаджана йена гатах са пантха*. *Махаджана*. Когда вы следуете авторитетам, тогда вы поймёте. *Дхармасйа таттвам нихитам гухайам*. Очень трудно понять, что такое религия, что такое процесс религии. Люди сильно сбиты с толку. Но если мы последуем за великими личностями... Они тоже упомянуты в *шастрах*. *Свайамбху шамбху ману кумара капила ману*. Если мы последуем по их стопам... Так же как Арджуна. Тогда мы действительно поймём: «Если Арджуна понял так, то мне следует понимать так». Вот и всё. Простая вещь. Тогда мы поймём Бхагавад-гиту. Но, если мы хотим говорить как очень образованный учёный, но не понимаем, кто такой Кришна, это просто растрата времени. Как делают так называемые учёные и философы. Они не понимают Кришну, но говорят всякую ерунду, а другие очень высоко это ценят. Это описывается в Шримад-Бхагаватам: *шва-вид-вараха-уштра-кхараих самстута пуруша паиух*. Эти негодяи, так называемые учёные, так называемые воплощения, принимаются подобным классом животных. *Шва вид вараха*. А на самом деле постижение Вед состоит в следовании по стопам предыдущих *ачарйев*, которые всё постигли. Тогда наша жизнь будет успешной. Мы поймём. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.12

Лондон, 18 августа 1973 г.

Прадйумна: (ведёт киртан и т.д.):

*на тв эвахам джату насам
на твам неме джанадхипах
на чаива на бхавишйамах
сарве вайам атах парам*

«Никогда не было такого времени, чтоб не существовал Я, ты или все эти цари; и в будущем никто из нас не прекратит своего существования».

Прахлупада: Это очень важный стих. Современные учёные, философы говорят, что с кончиной этого тела мы более не существуем, всё заканчивается. Это не ново. В старину тоже были атеисты вроде Чарваки Муни, который тоже говорил так: *бхаими бхутасйа дехасйа пунах кутах пунар-агамона-бхавет*. Зачем вам беспокоиться о следующей жизни? Как только это тело сгорает дотла, всему приходит конец. Согласно ведической ритуальной церемонии погребения тело сжигается. Есть три конца для тела: стать испражнениями, стать пеплом или стать землёй. Когда тело закапывают, как это делают христиане и магометане, тело становится землёй. Всё возникло из земли: «Из праха вышел, прахом обернёшься». Это красивое, прекрасное тело станет землёй. А когда тело сжигают, оно становится пеплом. А когда тело бросают на съедение шакалам и воронам, оно становится испражнениями. Таков конец тела. Мы так много заботимся о теле, но тело, в конце концов, станет либо испражнениями, либо пеплом. И глупые люди, пребывающие в телесной концепции жизни, думают: «После всего этому телу придёт конец. А пока есть тело, есть и чувства, давайте же наслаждаться. Зачем столько ограничений: никакого незаконного секса, никаких азартных игр? Нет. Всё это ерунда. Давайте наслаждаться жизнью». Это атеистическая жизнь. Глупая жизнь. Они не знают, что тело - это ещё не всё.

Это первый урок, который следует усвоить: что такое духовная жизнь, что такое духовное знание. Но все негодяи этого не знают. Поэтому Кришна, прежде всего, отчитал Арджуна: *«ашочйан анвашочйас твам праджна-вадами ча бхашасе* – «Ты не знаешь, как обстоят дела, а говоришь как учёный человек. Просто попытайся понять истину». *На тв эвахам джату насам*. Первое это *насам*, мы не *насам*. Мы никогда не

умираем, как это будет объясняться позже и более подробно, мы не умираем. *Насам*. Ни в какое время. Не так, что иногда мы умираем, а иногда... Нет. Никогда, *джату*. Ни в какое время. Итак: «Господин, Ты Верховная Личность Бога, Ты, может быть, не умираешь. Но мы умираем, мы обычные живые существа». И Кришна говорит *насам, на тв эвахам джату насам на твам*: «Ни ты, ни Я. Мы никогда не умираем». Нет. *Неме джанадхипах*: «Ни все эти люди, все эти солдаты и цари, которые собрались здесь, они тоже не умирают. Конца нет. Они никогда не умрут». *На чаива на бхавишьямах*, не так, что мы не существовали в прошлом, а существуем в настоящем. Это каждый знает. И не думай, что в будущем мы не будем существовать. *На бхавишьямах*. Не так, что мы не будем существовать в будущем. *На бхавишьямах*. Не существует и ещё одно «нет». Два «нет» образуют одно «да». Два отрицания образуют одно утверждение. Поэтому мы имеем два отрицания. *На чаива на бхавишьямах*. *На бхавишьямах* означает то, что не существует в будущем: этого нет. Это значит, что мы будем существовать. *На чаива на бхавишьямах сарве*... все мы. Все мы, вы, а не так, что: «Поскольку Я Бог, поскольку ты Мой друг, друг Бога, а остальные...» Нет, каждый. Это знание. В Катха Упанишад есть стих: *нитйо нитйанам*. *Нитйанам* означает, кто каждый существует вечно. *Нитйо* означает «вечно, всегда». И будь то Кришна или мы, каждый из нас существует вечно, потому что мы неотъемлемые частицы Кришны. Поэтому, если Кришна вечно существует, то и мы тоже вечно существуем. Частица золота - это золото, качественно. Ценность золотого прииска и золотой серьги может быть разной. Золотая серьга может стоить, скажем, сто долларов, но золотой прииск - миллионы долларов. Но оба они - золото, не железо. Поэтому не менее ценны.

Кришна - это Верховная Духовная Личность. Он вездесущ. Он присутствует повсюду. Настолько Он обширен. Мы только... Мы тоже вездесущи, но внутри этого тела. Вот и всё. То, что Кришна вездесущ, означает, что Кришна пронизывает всё творение. И мы тоже вездесущи, только в этом теле. Вы вездесущи в своём теле; я знаю боли и радости моего тела; вы знаете боли и радости вашего тела. Вездесущность означает внутри этого тела. Если меня где-нибудь уколёт, я почувствую боль, вы не почувствуете боли. Поэтому вы не вездесущи, я не вездесущ. Но Кришна вездесущ. Когда я чувствую боль, Кришна это знает. *Ведахам саматитани*. «Я знаю всё». Таков Кришна. Постарайтесь понять разницу между Кришной и нами. Он вездесущ и Он *нитйа*, вечно существующий. Мы тоже существуем вечно. *Нитйо нитйанам четанаши четананам*. Мы обладаем знанием, Кришна обладает знанием. Но мы обладаем ограниченным знанием. Кришна обладает безграничным знанием. В этом разница. Кришна тоже обладает сознанием. Он тоже владеет знанием. *Нитйо нитйанам четанаши четананам*.

Тогда в чём же разница между Кришной и нами? Да, разница есть. В чём? Кришна, единственное число, *нитйо нитйанам... нитйанам*, это множественное число. *Четанаши четананам*. *Четананам*, это множественное число. И есть одна личность, единственное число. Остальные, множественное число, это мы, *дживы*. Я уже несколько раз объяснял, *кешагра шата бхагасйа шатадха калпитасйа ча*. Прежде всего, разделите кончик волоса на сто частей. Затем, возьмите одну такую часть, одну сотую часть, и снова разделите на сто частей. Эта маленькая, меньше атома частица и есть величина *дживы*. И они *анантайа калпате*. Им нет числа. Не сосчитать, сколько есть живых существ. Если вы после опорожнения кишечника исследуете испражнения, вы найдёте миллионы живых существ, червей. Даже в щелях вашей комнаты, там есть маленькие щели, есть муравьи, сотни и тысячи вылезут. Аналогично, в щели, в земле, в воздухе, даже в огне есть черви, черви в огне. Эти негодяи этого не знают. Они думают только... Потому что *нитйа, нитйа* означает «вечно существующий». И в огне живые существа не умирают. Их стерилизуют. «Теперь тут стерильно». Всё это ерунда. Стерилизованное означает, что тело убито, но не это... Существует аборт. Тело убито. Контрацепция... Тело убито. Но душа не убита. Если вы создадите неудобства душе, нашедшей прибежище в утробе, и убьёте тело, она отправится искать другое тело. Так и происходит. Только посмотрите, как движется цивилизация негодяев. Они думают, что происходит убийство. Таким образом, создаются препятствия определённой душе. Она принимает прибежище, *кармана даива-нетрена джантур дехопаттайе*. Согласно своей карме она получает прибежище, чтобы развить тело, а если вы убиваете тело, это означает, что вы противитесь приказу Всевышнего. *Даива нетрена*, предположим, вы собираетесь поселиться в какой-то комнате, а некто не позволяет вам войти в эту комнату, разве это не преступление? Это преступление, незаконное препятствование... Это незаконно, даже в государстве. Аналогично, живое существо развивает тело, а если вы убиваете его, вы тут же становитесь преступником, подлежащим наказанию. И живое существо, которому помешали развить тело, создали препятствия, тоже греховно. Оно тоже греховно. Поэтому оно может просто скитаться из одной утробы в другую, из одной утробы в другую. Потому что оно совершило этот греховный поступок, аборт. Теперь человек, совершивший аборт тоже наказан: «Ты никогда не увидишь свет этого мира. Ты просто будешь жить то в одной утробе, то в другой, то в одной, то в другой. Отправляйся». Так наказывает природа. Но глупые люди этого не знают.

Нитйо нитйанам. Так, каждое живое существо *нитйо*. И Кришна *нитйо*. Он единственное число, в мы множественное число. В этом разница. Нас много; Кришна один. Поэтому не может быть много Кришн. Но есть много живых существ. Так чем же отличается единственное число? Здесь об этом тоже сказано: *эко бахунам йо видадхати каман*. Это единственное число обеспечивает все нужды множественного числа. Разве не так? Мы очень обеспокоены перенаселением. Всё это ерунда. Кришна вполне способен, если есть

перенаселение... Не может быть перенаселения, потому что уже существует *ананта* живых существ, что говорить о перенаселении? Оно уже есть, вы не сможете сосчитать. Не может быть и речи о... Перенаселение уже есть. И Кришна может их обеспечить. *Эко бахунам йо видадхати каман*. Кришна не ограничен; Он уже беспределен. Он может обеспечить бесконечное количество живых существ. Нет недостатка в еде. Теория о перенаселении это ерунда. Это тоже ерунда. Не может быть перенаселения. Но есть ограничения, природные. Природа ограничит производство пищи, если есть демоны. Природа не обеспечивает демонов. Вы найдёте в Шримад-Бхагаватам, в четвёртой Песни, природа вполне готова обеспечить всех пищей, но как только появляется некое количество демонов, постольку весь план нужно исправлять. Так же как преступников отправляют в тюрьму на исправление, чтобы они не могли снова совершить преступления. Такова цель... Аналогично, все мы преступники, кто в материальном мире. Цель – исправление. Мы хотели подражать Кришне, стать Кришной и потому нарушили приказ Кришны, и это преступление означает материальную жизнь. *Кришна бхулийа джива бхога-ванчха каре папшати майа таре джапотти адхаре*. Это *майа*, материальный мир, *майа*. Это тело ложно, *майа*. И нам приходится принимать это тело, потому что мы хотели наслаждаться. Наслаждаться этим телом, определённым телом. Человеческое тело, либо тело собаки, кошки или полубога вы получаете как своё желание. Вы получаете материальное тело и наслаждаетесь. Такова материальная жизнь.

Итак, Кришна тоже, хотя и в материальной жизни, обеспечивает все жизненные потребности. Должным образом идёт смена времён года. Вы получаете по сезону плоды, цветы, зерно и всё необходимое. Вам будет предоставлен шанс, особенно человеку, получить все необходимое. *Эко бахунам йо видадхати каман*. Всё необходимое. Но, опять же, возрождайте своё сознание, сознание Кришны. Таков план. А если вы не возрождаете своё сознание Кришны, если вы просто наслаждаете чувства, тогда будет ограничение по обеспечению. Таков закон. Таково ограничение по обеспечению. Поэтому не будет дождя. А если не будет дождя, что будут делать фабрики, негодяи? Вы можете производить ножницы, ножи и пластиковые корзины, но вы не сможете произвести рис и пшеницу. Это невозможно, сэр. Это зависит от дождя. А дождь тут же будет ограничен. Жуйте *канкар*. Что такое *канкар*? Эти куски камня?

Преданный: Галька?

Праххупада: как это здесь называется? На хинди это называется *канкар*.

Реватинандана: Галька?

Праххупада: Галька, крупная. Мелкая. Песок, песок. Да. Вы можете есть это. Когда нет дождя... Это тоже съедобно. Павлины едят. Голуби едят. Да, да, они могут есть. Вы видели? Они едят. Здесь всё съедобно. Не может быть и речи о перенаселении. Перенаселение уже есть, *анантайа калпате*. Почему вы называете это перенаселением? Когда огонь уже горит, почему вы говорите, что будет пожар? Это уже есть. Но ограничение, *эко бахунам йо видадхати каман*. Этот *эко*, Кришна, приказывает. На самом деле, Он не приказывает. Например, высшая власть не каждый раз приказывает полиции наказывать преступника. Они знают, как наказывать. И природа знает, как наказывать этих преступников. Поэтому учёные обнаруживают нехватку нефти, нехватку того, нехватку... Что делать? Что делать? Таково положение. В противном случае не может быть и речи о перенаселении. Запасы ограничены. Такова проблема. *Эко йо бахунам*. Поскольку Он обеспечивает все потребности, запасы будут ограничены. Чем больше и больше мы будем становиться грешниками без сознания Кришны, они будут испытывать трудности, они будут умирать в утробах, их будут убивать, в утробах, будут войны, будут эпидемии, будет голод, будут землетрясения. Многими путями мы умираем. *Бхутва бхутва пралийате*. Снова принимаем рождение, это будет продолжаться. И, в конце концов, когда вся вселенная будет уничтожена, мы снова найдём прибежище в теле Маха Вишну и будем жить так без тела многие миллионы лет. Снова будет творение, и снова будет дан шанс: «Хорошо, получи ещё шанс. Будь сознающим Кришну».

Итак, таково материальное творение. *Бхутва бхутва пралийате*. Как только мы получаем это тело, мы получаем шанс не становиться сознающим Кришну, и если мы упускаем, то я не знаю, куда я отправлюсь в следующей жизни. Но я не намерен умирать, это факт. Это будет объясняться в следующем стихе. Я не собираюсь умирать. Мы существовали в прошлом, мы существуем в настоящем и будем продолжать существовать в будущем. Так обстоят дела. Но как мы будем существовать? Какого рода тело: тело полубога или тело собаки, тело дерева или тело рыбы, это будет зависеть от моей деятельности. Или мы вернёмся домой, обратно к Богу. Кришна как... Мы получаем духовное тело, как у Кришны. Всё возможно.

Наше дело – проследить, какого рода тело мы получим в следующей жизни. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти каунтейа*. На самом деле, если мы станем сознающими Кришну, то после оставления этого тела нам больше не придётся принимать никакого материального тела. Потому что духовное тело уже есть. Оно вечно. Душа, духовное тело никогда не исчезает. Оно существует в прошлом, существует сейчас и будет продолжать существовать в будущем. Потому что люди могут сказать: «Как так? Какие странные вещи говорит Кришна: *на тв эвахам джату насам на твам неме джанадхипах*. Потому что на самом деле мы умираем. Может быть, мы и рождаемся вновь, но каждый умирает. Как это мы не умираем?» Нет. Кришна говорит не о теле, а о душе. Душа существует вечно. Она существовала в прошлом, существует сейчас и будет существовать. Может быть, разного типа тела, таково наставление Кришны. Другое дело, что философы

майавади говорят, что мы едины. Нет «ты» и «я». Всё едино. Тогда Кришна ущербен. Если Кришна говорит: «Ты, Я, все остальные», то это не одно. Это не гомогенное. Мы все индивидуальны. «Ты индивидуален, Я индивидуален, и все эти цари и солдаты индивидуальны». Так что теория *майавади* о том, что после освобождения все становятся единым, одним комком... Как это называется? Гомогенный дух. Нет. Тогда Кришна заблуждается. Принимая теорию *майавади*, что мы становимся единым комком, тогда теория Кришны... Не теория, истинное знание Кришны. Тогда оно становится ложным. А если Кришна говорит ложь, нечто ущербное, тогда какая польза от чтения Бхагавад-гиты? Зачем мы читаем Бхагавад-гиту, которая поведена ущербной личностью? Нет. Это не... То, что Кришна говорит, это факт. Иначе, почему Бхагавад-гите придаётся такое значение? А философы *майавади* пытаются интерпретировать по-другому: «"Я" означает это, "ты" означает то» ... (конец записи)

Бхагавад-гита 2.13

Лондон, 19 августа 1973 г.

Прадйумна: (ведёт киртан и т.д.):

*дехино 'смин йатха дехе
каумарам йауванам джара
татха дехантара-праптир
дхирас татра на мухйати*

Перевод: Как воплощённая в этом теле душа постоянно идёт от детства к юности и старости, подобным же образом душа переходит в другое тело после смерти. Осознавшую себя душу, такая перемена не смущает.

Прахлпада: Они не могут понять такую простую вещь. Поэтому здесь и говорится: *дхирас татра на мухйати*. *Дхира* означает мудрого человека с холодной головой. И прямо противоположное это *адхира*. *Адхира* подразумевает человека третьего или четвёртого класса. Или мошенников, *адхира*. *Дхира* значит мудрый. Так же как... В буквальном переводе *дхира* это «джентльмен». Те, кто не являются джентльменами, некультурные, необразованные негодяи, они не могут понять. Иначе в чём затруднение? Как доступно, как просто объясняется, что *каумарам йауванам джара*. Существуют три стадии, *каумарам*. До пятнадцати лет называется *каумара*. А затем, с шестнадцати лет начинается молодость и продолжается до сорока. Затем, после сорока человек становится *джара*, стариком. Пожилой и дальше. Скажем, от сорока до пятидесяти пожилой, а после он старик. Поэтому даётся совет: *панчашиордхам враджет враджет*. *Панчаш* означает пятьдесят. *Урдхам*, пятьдесят один. И остаток дней, может быть, до ста лет, но в наши дни это невозможно.

Может быть, семьдесят, восемьдесят, максимум. Некоторые живут до девяноста, девяноста пяти. Хотя предел сто лет, в наше время до этого никто не доживает. И те, кто *дхира*, джентльмены, мудрые с холодной головой, они могут понять: «Я меняю тело. Я помню, что когда я был мальчиком до пятнадцати лет, я играл, прыгал. Затем я стал молодым человеком. Как я наслаждался жизнью с друзьями, семьёй. Теперь я старик». «Я» означает моё тело. *Дехинах*. *Дехи* и *дехинах*. *Дехи* означает владельца тела, собственника тела, а *деха* означает тело. В предыдущем стихе Кришна сказал: «Все мы, все эти солдаты и цари, которые присутствуют здесь – существовали в прошлом, существуем сейчас и продолжим существование в будущем». Так было сказано. Но негодяи сказали бы: «Как это я существовал? Я родился только в таком-то году. До этого я не существовал. В настоящее время я существую. Это верно. Но как только я умру, я не буду существовать. Как же Кришна говорит, что я был... Оба... Все мы существовали, существуем и будем существовать?» Это противоречие? Нет, это не противоречие. Это факт. Мы существовали, может быть, в ином теле. И мы будем существовать в другом теле. *Дехантара-праптих*. Это следует понять. Не так, что моё существование... приводится пример, *дехантара*. Например, я был мальчиком. Затем я стал юношей. Тело изменилось. А теперь я стал стариком. Тело изменилось. Но я существую, *дехи*, владелец тела. Разве это трудно понять? *Дехинах*. *Дехинах* означает «владельца». Тело меняется. Я понимаю, что моё тело меняется. И в следующей жизни тело может смениться. Не «может». Оно поменяется. Но я могу не помнить. Это другое дело. Например, я не помню, какое тело у меня было в прошлой жизни. Забывчивость - это наша природа. Поскольку я что-то забыл, это не означает, что это не имело места.

Нет. В детстве я делал много всего. Я не помню. Но мой отец и мать, который видели моё детство, они помнят. Забвение не означает, что это не происходило. Аналогично, смерть означает, что я забыл, кем был в прошлой жизни. Это и называется смертью. Иначе я душа, я не умираю. Предположим, я меняю одежду. В детстве у меня была другая одежда. В юности у меня была другая одежда. В старости я стал *саннийаси*. Я одет по-другому. Одежда может меняться. Это не означает, что владелец одежды умер или ушёл. Нет. Это объясняется просто, переселением души. И индивидуальностью. Каждый из нас индивидуален. Не может быть и речи о взаимном смешении. Каждый из нас индивидуален. Бог индивидуален, мы тоже индивидуальны. Это мы уже объясняли вчера. *Нитйо нитйанам четенаш четананам*. Разница только в том, что Бог не меняет Своего тела; я меняю своё тело. Это тоже происходит в материальном мире. Когда я отправлюсь в духовный мир, там больше не будет смены тела. Вечность. Как Кришна обладает Своим вечным телом, *сач-чид-ананда-виграха*, формой вечного блаженства в знании, аналогично, когда мы возвращаемся

домой, обратно к Богу, мы тоже получаем подобное тело, *сач-чид-ананда-виграха*. *Ишварах парамах кринах сач-вид-ананда-виграхах*. В этом разница. Когда Кришна приходит, Он не меняет тела. В материальном мире Кришна не меняет. Поэтому Его имя Ачйута. Он никогда не меняется. Он никогда не падает, потому что Он контролирует *майу*. А *майа* контролирует нас. В этом разница. Материальная энергия... Нас контролирует материальная энергия. Но Кришна контролирует материальную энергию. Не только материальную энергию, духовную энергию, все энергии. Всё, что мы видим, всё проявленное, что бы мы ни увидели, это энергии Кришны. Так же как тепло и свет это энергии солнца, аналогично, энергии Кришны... Существует множество энергий, но они принципиально делятся на три: внешняя энергия, внутренняя энергия и пограничная энергия.

Итак, мы живые существа. Мы пограничная энергия. «Пограничная» означает, что мы можем оставаться во внешней энергии, или мы можем оставаться во внутренней энергии, подобной нам. Существует независимость. *Йатхеччхаси татха куру*: «Можешь делать всё, что захочешь». Кришна даёт эту независимость Арджуне. Изложим Бхагавад-гиту, Он сказал: *йатхеччхаси татха куру*. Он не заставляет. Это не принесло бы блага. Нечто вынужденное не устойчиво. Так же как мы советуем: «Вставайте рано утром». Это совет. Не так, что я заставляю каждого. Это будет... Насилие, я могу заставлять день, другой, но если человек не практикует, тогда одно лишь насилие бесполезно. Аналогично, Кришна никого не заставляет покидать материальный мир. Мы все обусловленные души в материальном мире, мы находимся под влиянием материальной энергии. Кришна приходит сюда, чтобы спасти нас из этих тисков материальной энергии: «Ты так страдаешь...» Потому что мы неотъемлемые частицы Кришны, или сыновья непосредственно Кришны. Если сын в затруднении, отец тоже страдает. Хотя отец напрямую и не ощущает страдания... Предположим, сын стал сумасшедшим, или, как в наше время, хиппи. Отец очень сожалеет: «Мой сын не живёт как джентльмен. Он живёт как», что называется, «оборванец». Отец несчастен. Аналогично, мы – обусловленные души в материальном мире, мы сильно страдаем как оборванцы и негодяи. И Кришна несчастен. Поэтому Он приходит лично, чтобы учить нас: *йада йада хи дхармасьа гланир бхавати, тадатанам срджамай ахам*. И когда Кришна нисходит, Он нисходит в Своей изначальной форме. Но, к сожалению, мы принимаем Кришну за одного из нас. Он один из нас, потому что он отец, а мы сыновья. Один из нас. Но Он главный. *Нитйо нитйанам четанаш четананам*. Он более могуществен, самый могущественный, верховный могущественный. У нас есть немного могущества. В этом разница между Кришной... Мы не можем быть равны. Никто не может быть равен Кришне или Богу или быть выше Него. Каждый ниже Кришны.

Экала ишвара крина ара саба бхртйа. Поэтому каждый – слуга Кришны. Кришна единственный хозяин. *Бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам*: «Я единственный наслаждающийся. Я владелец». Кришна говорит. Это факт. И мы меняем наше тело, а Кришна не меняет. Это следует понять. В доказательство этого Кришна говорит: *ведахам саматитани*. Он помнит прошлое, настоящее и будущее. Так же как Кришна говорит Арджуне, вы найдёте в четвёртой главе, Кришна говорит: «Эту философию Бхагавад-гиты Я поведал богу солнца около сорока миллионов лет назад». Как Он помнит? Потому что Он не меняет Своего тела. Это простой факт. Мы не помним, потому что мы каждое мгновение меняем тело. Это медицинская наука. Мы меняем частицы крови. Каждую секунду тело меняется, незаметно. Незаметно тело меняется. Поэтому отец и мать не могут понять, как тело меняется. Незаметно. Но сторонний человек, если неожиданно приходит и видит, что ребёнок вырос очень большим, говорит: «Ох, ты так вырос?» Но отец и мать не видят, что он вырос таким большим. Потому что они видят его всегда и изменения происходят очень незаметно, каждое мгновение. Совсем как кинолента. Меняются картинки, но они меняются так, что мы видим лишь танцующего человека. Но его танец означает, что его тело меняется. Он меняет своё изображение. Аналогично, наше тело тоже меняется. Но я не меняюсь, вы не меняетесь. Моё тело меняется. Вот что следует понять. *Дехино 'смин йатха дехе каумарам йауванам джара, татха дехантара-праптитх*. Мы все индивидуальные души и мы вечны. Но поскольку мы меняем тело, поэтому следует принимать в расчёт рождение, смерть, старость и болезни. Наше движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы покинуть это переменчивое положение, перейти на постоянное. Потому что вы вечны. Вопрос ставится так, что каждый хочет жить вечно, никто не хочет умирать. Каждый. Если я наставлю на вас револьвер: «Я тебя убью», вы немедленно заплачете, потому что не хотите умирать.

Это не очень хорошее занятие умирать и снова рождаться. Это причиняет большие беспокойства. Неосознанно я знаю: «Если я умру, мне снова придётся попасть в утробу матери и, может быть, нынешней матери, которая убивает ребёнка в утробе. Затем снова другая мать». Так идёт этот процесс. И это приносит беспокойство: быть убитым, жить в утробе матери, всё это причиняет большие беспокойства. В подсознании мы знаем обо всех этих беспокойствах. Поэтому мы не хотим умирать. Потому что нам снова придётся принять другое тело. И процесс принятия другого тела очень долгий и беспокойный. Мы всё это знаем. Поэтому мы не хотим. Поэтому вопрос ставится так, что я вечен, и зачем помещён в эту временную жизнь? Это разумный вопрос. Это проблема. Но эти негодяи откладывают в сторону эту истинную проблему. Они думают о том, как поесть, как поспать, как заняться сексом, как защититься. Даже если вы хорошо едите, хорошо спите, в конце концов, вы умрёте. Проблема в этом. Но их не заботит эта настоящая проблема. Они очень встревожены временными проблемами. А временные проблемы это на самом деле не проблемы. Птицы, звери тоже едят, спят, вступают в половые отношения и защищаются. Если они знают всё это, не становясь

людьми, не получая достаточного образования или так называемой цивилизации, как жить, как спать, как защищаться. Если они могут жить, то в чём ваша проблема? Всё это не проблема. Негодяи говорят: «перенаселение это...» Это вовсе не проблема. Истинная проблема это: «Я не хочу умирать. Зачем приходит смерть?» Вот истинная проблема. Но негодяи этого не знают. Они думают, что проблемы это все эти временные вещи. Он проживёт до пятидесяти лет и, может быть... Это будет объясняться в следующем стихе, *матра-спаршас ту каунтейа шитошна-сукха-дуккха-дах*. Так же как мы временно помещены во множество проблем.

Предположим, стоит сильный холод. Это тоже проблема. Мы должны найти хорошее пальто или костёр и... Это проблемы. Если они не доступны, то мы несчастны. Это тоже проблемы. Но эти проблемы временны. Сильный холод, зима, приходят и уходят. Это не постоянная проблема. Постоянная проблема в том, что по невежеству я принимал рождение, принимаю смерть, принимаю болезни и принимаю старость. Это подлинная проблема. Это подлинная проблема. Поэтому Кришна и говорит: *джанма-мртйу-джара-вйадхи-дуккха-дошанударшанам* – «На самом деле, те, кто пребывают в знании, видят эти четыре проблемы: рождение, смерть, старость и болезни». И *татха-дехантара-праптитх*. Кришна говорит: «Мы существовали. Мы существовали в других телах. Сейчас мы существуем в других телах, и в будущем тоже будем существовать в других телах». *Татха-дехантара-праптитх*. Таким образом, мы переселяемся из одного тела в другое, мы существуем. В этом суть этого стиха. *Дехино 'смин йатха дехе каумарам йауванам джара, татха дехантара-праптитр дхирас матра на мухйати. Дхирас матра на мухйати*. Это очень просто. Предположим, я молодой человек, мальчик, меняю своё тело, телесные признаки. Например, у мальчика нет усов и бороды, но вдруг начинают расти волосы. Разве он плачет: «О, зачем у меня растут волосы? Зачем я расту?» Потому что это необходимые изменения тела. Зачем нам тревожиться: «почему это тело меняется?» Аналогично, моё тело меняется, это тело на другое тело, я умираю. Отчего я прихожу в замешательство? Разум говорит: «Какого рода тело я получу?» Это разум. Иначе с чего вам приходиться в замешательство? *Дехантара-праптитх*. Если вы подготовитесь... Так же как в детстве, если вы готовитесь, хорошо учитесь, тогда вы получите хорошую работу, хорошее положение, вы будете счастливы. Подготовка к следующей жизни. Аналогично, если вы в этой жизни подготовитесь к возвращению домой, обратно к Богу, отчего впадать в замешательство? Нет замешательства. «Я иду к Кришне, я иду домой, обратно к Богу. Теперь я не буду менять материальные тела. У меня будет духовное тело. Я буду играть с Кришной, танцевать с Кришной, есть с Кришной». Таково движение сознания Кришны. Это сознание Кришны. Подготовьтесь к следующей жизни. Не будьте... Человек, умирающий человек кричит, потому что ему, возможно, видится следующая жизнь, ужасная жизнь. Потому что согласно карме... те, кто очень и очень греховны, кричат, потому что видят в момент смерти ужасные сцены, и собираются получить некий вид тела... Но праведники, преданные умирают без тревог. Они умирают, смерть может приходиться... приводится пример... Глупые люди могут сказать: «Вы, преданные, умираете и грешники, или не-преданные, тоже умирают. В чём же разница?» Нет, есть разница. Есть разница. Это описывается в примере: кошка хватается своего котёнка и хватается мышью. Когда-то мы видели, как кошка тащит мышью в пасти и тащит котёнка в пасти, но эта переноска отличается. Котёнок чувствует удовольствие: «Меня несёт моя мать». А мышь чувствует приближение смерти: «Ох, сейчас я умру». В этом разница. Хотя и преданный умирает, и не-преданный умирает, есть разница в чувствах в момент смерти. Так же как мышь и котёнок. И не думайте, что процесс умирания для обоих одинаков. Процесс, может быть, один и тот же, но ситуация разная. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти каунтейа*. Это формула. Кришна говорит: *джанма карма ме дивйам йо джанати таттватах*. Просто, если вы поймёте, кто такой Кришна, *дивйам*. Все они божественны, трансцендентны. Деяния Кришны, явление Кришны, поклонение Кришны, храм Кришны, слава Кришны – всё трансцендентно. И если человек понимает эти вещи или пытается понять, тогда он освобождается из процесса рождения и смерти. Кришна говорит. Станьте очень серьёзны в постижении Кришны и оставайтесь в сознании Кришны. Тогда эта проблема: рождение, смерть, старость и болезни будет решена, автоматически, очень просто. Не будет проблем. Это предназначение человеческой жизни, понять: «Я вечен». Кришна говорит: «Мы существовали в прошлом, мы существуем в настоящем и в будущем продолжим существовать». Тогда зачем мне получать тип тела, в котором я реально, не-реально, поверхностно не существую. Это и есть проблема. *Дхира* означает мудрого человека, который задумается над этой проблемой: «Я хочу жить. Зачем приходит смерть? Я не хочу становиться стариком, зачем приходит старость?» *джанма-мртйу-джара-вйадхи*. Вот проблемы. И решить эти проблемы можно, просто приняв сознание Кришны, просто познав Кришну. А для познания Кришны есть так хорошо объясняющая Бхагавад-гита.

Сделайте свою жизнь успешной: «Я не это тело». Просто поняв... «Я не это тело. Я воплощён в этом теле, закрыт в клетку. Но я не эта клетка». Так же как птица в клетке. Клетка это не птица. Птица страдает от голода. И мы страдаем от духовного голода. Поэтому никто не счастлив в материальном мире. Духовный голод. Поэтому мы видим, как в богатых странах, таких как Америка, где достаточно пищи, достаточно жилья, они всё же становятся хиппи, по всему миру. Они не удовлетворены из-за духовного голода. Материально мы можем быть очень богаты, но если вы голодаете духовно, вы не сможете быть счастливы. Таков процесс. Требуется духовное обновление. *Ахам брахмасми*: «Я не тело. Я Брахман, душа». Тогда вы

будете счастливы. *Брахма-бхутах прасанната на шочати на канкишати, самах сарвешу...* Тогда будет равенство, дружба, братство. Иначе всё это пустые высокие слова. Здесь этого быть не может. Перейдите на духовный уровень, *брахма-бхутах прасаннатма на шочати на... самах сарвешу бхутешу*. Тогда вы сможете смотреть равно. Иначе вы будете видеть: «Я стал человеком. У меня есть руки и ноги, а у бедной коровы нет рук и ног. Давайте убьём её и съедим». Нет. *Самах сарвешу бхутешу. Асамата*. Неравенство. Почему? По какому праву вы убиваете другое животное? Потому что у вас нет видения равенства, не хватает сознания Кришны. Поэтому так называемое образование, культура, дружба в материальном мире, всё это пустое, ущербное. Только сознание Кришны является верным предметом изучения для здравомыслящего, мудрого, *дхиры*. Тогда общество будет счастливо; иначе нет. Спасибо большое.

Исправления: Заменить все средние тире на настоящие, длинные тире. Можно все сразу через НАЙТИ и ЗАМЕНИТЬ. **Заменить дефисы, употребленные в качестве тире, на настоящие тире.** В этом случае придется индивидуально заменять дефисы, потому что дефисы также употребляются в сложных словах.