

Нектарное наследие

Том 9

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Основатель-Ачарья Международного общества сознания Кришны

Красноярск 2014

Содержание

Бхагавад-гита 2.14 Лондон, 20 августа, 1973 г.	3
Бхагавад-гита 2.15 Лондон, 21 августа, 1973 г.	8
Бхагавад-гита 2.16 Лондон, 22 августа, 1973 г.	1
	3
Бхагавад-гита 2.17 Лондон, 23 августа, 1973 г.	1
	7
Бхагавад-гита 2.18 Лондон, 24 августа, 1973 г.	2
	1
Бхагавад-гита 2.19 Лондон, 25 августа, 1973 г.	2
	5
Бхагавад-гита 2.21-22 Лондон, 26 августа, 1973 г.	2
	8
Бхагавад-гита 2.23-24 Лондон, 27 августа, 1973 г.	3
	2

Бхагавад-гита 2.25 Лондон, 28 августа, 1973 г.	3 6
Бхагавад-гита 2.26-27 Лондон, 29 августа, 1973 г.	4 0
Бхагавад-гита 2.28 Лондон, 30 августа, 1973 г.	4 5
Бхагавад-гита 2.30 Лондон, 31 августа, 1973 г.	4 9
Бхагавад-гита 2.31 Лондон, 1 сентября, 1973 г.	5 3
Бхагавад-гита 2.32 Лондон, 2 сентября, 1973 г.	5 7
Бхагавад-гита 2.33-35 Лондон, 3 сентября, 1973 г.	6 1
Бхагавад-гита 2.35-36 Лондон, 4 сентября, 1973 г.	6 4
Бхагавад-гита 18.5 Лондон, 5 сентября, 1973 г.	6 7
Бхагавад-гита 18.41 Для собрания студентов Упсалы Стокгольм, 7 сентября, 1973г	7 2
Бхагавад-гита 7.1 Университет Упсалы, Стокгольм, 8 сентября, 1973 г.	8 0
Бхагавад-гита 7.1-3 Стокгольм, 10 сентября, 1973 г.	8 6
Бхагавад-гита 2.39 Лондон, 12 сентября, 1973 г.	9 9
Бхагавад-гита 2.40 Лондон, 13 сентября, 1973 г.	1 03
Бхагавад-гита 13.1-2 Бомбей, 24 сентября, 1973 г.	1 08
Бхагавад-гита 13.3 Бомбей, 26 сентября, 1973 г.	1 11
Бхагавад-гита 13.4 Бомбей, 27 сентября, 1973 г.	1 15
Бхагавад-гита 13.5 Бомбей, 28 сентября, 1973 г.	1 19
Бхагавад-гита 13.6-7 Бомбей, 29 сентября, 1973 г.	1 24
Бхагавад-гита 13.8-12 Бомбей, 30 сентября, 1973 г.	1 28

Бхагавад-гита 2.14
Лондон, 20 августа, 1973 г.

Прайдйумна: Перевод: «О, сын Кунти, временное проявление счастья и несчастья и их исчезновение в должный срок подобны приходу и уходу зимы и лета. Они возникают из чувственного восприятия, о, потомок Бхараты, и нужно научиться терпеть их, не испытывая тревог».

Праххупада: Это очень важный стих. В предыдущем стихе говорилось: *дехино 'смин йатха дехе*. На самом деле мы, живые существа, пребываем в теле. Боли и наслаждения тела не являются болями и наслаждениями находящейся в нём души. Это просто *абхинивеша*. Это называется *абхинивешей*, погружением или ложным отождествлением. Я много раз приводил пример. Например, вы сидите в автомобиле; другой человек сидит на рикше. Я видел в Индии. Рикша двигалась перед красивой машиной, и водитель обращался к человеку, управляющему рикшей: «Эй, рикша!» это означает, что, сидя в хорошем автомобиле, он становится автомобилем, а тот, кто едет на рикше становится рикшей. Так обстоят дела. На самом деле, человек, который едет на рикше тоже человек. И человек, который сидит в роскошном Роллс-ройсе, тоже человек. Но негодай, поскольку он сидит в роскошном Роллс-ройсе, думает: «Я Роллс-ройс, а он рикша». Такова материальная концепция жизни, что мы обозначаем себя в соответствии с телом, а не душой. Просто постарайтесь понять этот пример. Поскольку бедный парень едет на рикше, его считают рикшей. А я, поскольку сижу в роскошном Роллс-ройсе, думаю: «Я Роллс-ройс». И когда мы отказываемся от этой телесной концепции жизни, это называется знанием, *пандита*. *Пандитах сама-даршинах*. *Видйа-винайа-сампанне брахмани гави хастини, шуни чаива швапаке ча пандитах сама-даршинах*. *Пандита* означает того, кто образован. Образованным считается брахман, а не шудра. Шудры не образованы. *Млеччхи, йаваны, шудры, кирата-хунандхра-пулинда-пулкашах абхирах*, столь многие. Образованным считается брахман. Образованный значит тот, кто знает, что такое Брахман. Брахман, душа, неотъемлемая частица Верховного Брахмана. И тот, кто владеет этим знанием, что: «Я не тело; я душа; *ахам брахмасми*», это и есть знание.

Знание начинается отсюда. Если человек не достиг этой точки, *ахам брахмасми*, то он животное. Животное думает: «Я рикша», «Я автомобиль», «Я кошка», «Я собака», «Я то, я это». Это животное мышление. Но человек... Образованный думает: «Я не это тело; я неотъемлемая частица Верховного Брахмана, *ахам брахмасми*». А когда вы далее продвигаетесь в знании Брахмана... Знание начинается отсюда. Когда вы продвигаетесь дальше, то вы понимаете: «Я вечный слуга Кришны». Это совершенное знание. Прежде всего, знание начинается с этого: «Я не это тело». *Сарвопадхи-винир-муктам тат-паратвена нирмалам, хришкена хришкеша-севанам бхактир учйате*. Пока мы придерживаемся телесной концепции жизни — «Я Роллс-ройс», «Я рикша», «Я американец», «Я англичанин», Я то, я это — до тех пор мы пребываем в невежестве. Тот же пример: человек не рикша, я не автомобиль, но я считаю себя таковым.

Я обращаюсь к этому бедному парню, водителю рикши, пренебрежительно, потому что я сижу в очень хорошей машине. Так и происходит. Но когда вы становитесь образованным, тогда *пандитах сама-даршинах*. *Сама-даршинах* означает, что тот, кто образован, знает, что: «Хотя этот бедняк и тянет рикшу, он тоже человек, и я, хотя и сижу в очень хорошем, дорогом Роллс-ройсе, тоже человек. Как люди, мы равны». Итак, *дехино 'син йатха дехе*. Все мы, живые существа, души, пребываем в теле. Я не это тело. И тот, кто осознал это: «Я не это тело, я душа, природа устроила так, что мне позволено жить в таком-то теле», тогда он образован. Это начало. И Кришна в предыдущем стихе говорит, что такое подлинное духовное образование. В мире есть негодаи, выдающие себя за спиритуалистов. Они не знают первого начала духовного знания: «Я не тело». Они совершают так много из-за этого тела; тем не менее, они считаются религиозными или спиритуалистами.

Никто не является ни спиритуалистом, ни религиозным пока не постигнет своей духовной сущности. Поэтому последнее слово в Бхагавад-гите: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Поскольку вы негодаи и глупцы, вы создали такое множество религиозных систем на телесных различиях. Это не религия. Подлинная религия такова: «Я Высшая Душа, Парам Брахма, Кришна. А ты Моя неотъемлемая частица. И у нас есть близкие отношения, как у отца и сына. И долг сына — слушаться отца. Таково совершенство жизни». Вот и всё. *Сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Вы создали так много религиозных систем на телесной концепции жизни, а телесная концепция жизни настолько сильна, что даже крупные образованные так называемые религиозные деятели говорят, что у животных нет души. Телесная концепция... Поскольку человеческое тело очень развито, обладает силой убивать животных, они говорят эту ерунду, что у животных нет души. Почему это у животных нет души? Каковы признаки обладания душой? Я душа; я нахожусь в этом теле. Каждый может понять. Понять или не понять, если я человек, если у меня есть душа, почему это несчастное животное не имеет души? В чём разница, что вы говорите, что у животного нет души? В чём разница? Давайте проанализируем. Душа... Я хочу сказать, как мы можем понять существование души в теле? Это очень просто. Поскольку *йена сарвам идам...* Всё описано в Бхагавад-гите. *Йена сарвам идам татам*: «Душа существует, распространя своё влияние по всему телу», подобно тому, как солнце распространяет своё сияние по всей вселенной. Аналогично, Бог существует, распространя Своё сознание по всей вселенной, по всему творению. Поэтому Он знает всё. Аналогично, я

неотъемлемая частица Бога. Я тоже душа, наподобие солнца. Моё сияние, моё сознание распространяется по всему телу.

Йена сарвам идам татам. Авинаши ту тад виддхи йена сарвам идам. Эти шлоки говорят: «То, что принижывает всё это тело, авинаши, вечно». *Антават ту име деха:* «Но это тело антават, оно бrenно. Но душа в теле, которая пронизывает его сознанием, вечно». Позже мы вернёмся к этому стиху. *Авинаши ту тад виддхи йена сарвам идам татам.* Поэтому доказательство того, что душа существует, является сознание, пронизывающее всё моё тело. Как только я уколую какую-либо часть моего тела, я почувствую боль. Поэтому я понимаю, что там есть душа. Так же как умирающий человек. Врач проверяет. Он шупает пульс. Он ощущает сердце: «Да, оно бьётся». Это знак того, что человек ещё жив. Аналогично, душа здесь. Доказательством служит то, что я ощущаю боль и наслаждение моим телом. Это объясняется в этом стихе. *Матра-спаршас ту каунтейа.* На самом деле тело ощущает боль и наслаждение в соприкосновении с сознанием. В противном случае, что такое тело? Это комок материи. Это комок материи: земли, воды, огня, воздуха, комбинация материи. Так же как вы делаете куклу, комбинацию материи, земли, воды, огня... Или без огня. Да, тем не менее, огонь есть. Поскольку вы сушите её на солнце, так есть огонь. Земля, вода, огонь и воздух, небо — но там нет души. Вот в чём разница. Вы можете изготовить куклу из земли, воды, воздуха, огня, из всех этих материальных элементов. Но вы не сможете дать душу. Это невозможно. Это возможно только для Кришны. *Ахам гарбхам дадамй ахам.* Например, мужчина и женщина. На самом деле женщина даёт составляющие для развития тела ребёнка. Но когда это возможно? Когда мужчина даст семя. Иначе сможет ли женщина породить ребёнка без вмешательства мужчины? Нет, это невозможно. Когда есть семя, с семенем приходит душа. И когда душа присутствует в утробе женщины, женщина может помочь, обеспечивая составляющие для развития тела.

Кармана даива-нетрена джантор деха упанаттайе. Благодаря природному процессу, когда человек оставляет материальное тело, есть тонкое тело, ум, разум и эго. Тонкое тело переносит душу и просто... Куда теперь отправится эта душа? Тогда проводятся все расчёты того, что будет ей доступно в жизни. *Даива-нетрена,* по высшей воле. Так же как человек в конторе делового концерна, когда даётся прирост и продвижение, всё, что доступно получено, так или иначе. Так или иначе, человека повышают или понижают, когда всё необходимое получено и решено: «Да, этот человек поступал хорошо, дадим ему повышение». А если он поступал не хорошо: «Понизить его», или «Не дать ему повышения». Аналогично, мы получаем разного рода тела в зависимости от нашей кармы. *Кармана...* иначе, почему все живые существа не имеют одинаковых условий, одинакового облика или тела, одинакового положения, одинакового обра...? Почему существуют различия? Это здравый смысл. Разнообразие тел, разнообразие положения вследствие... Как в том же примере: для бедняка есть только рикша, а у богача есть автомобиль Роллс-ройс, потому что он заплатил больше. Аналогично, если вы поступаете хорошо, то вы возвышаетесь, возвышаетесь на более высокий уровень жизни, например, на небеса. *Абрахма-бхуванал локан.* Или на Брахма-локу. Но если ваши поступки греховны и отвратительны, тогда вы деградируете в кошек и собак. *Урддхам гаччханти саттвастхах.* Те, кто поднялись на... Потому что здесь всё имеет качество, всё. Вы идёте покупать что-нибудь на рынок; вы видите качество — первый сорт, второй сорт, третий сорт. Аналогично, все живые существа, все души, имеют тела соответствующего качества. Качественное тело. Тело первого сорта вы можете получить на райских планетных системах. Тело второго сорта означает, что вы должны оставаться на средней планетной системе. А тело третьего сорта — вы падаете.

Или... «Падение» означает, что вы становитесь животными, деревьями, насекомыми, птицами, зверями, вроде того. Так и происходит. *Матра-спаршас ту каунтейа шитошина сукха-дуккха-дах.* Итак, в соответствии с телом вы получаете боли и наслаждения материального мира. Для очень богатого человека, живущего в комфорте малейшая боль нестерпима, потому что у него такое тело, очень нежное тело. Так же как ребёнок. Поскольку у него нежное тело, малейшая боль заставляет его плакать, неудобство. И всё это из-за тела. Но душа отличается от тела. И Кришна пытается убедить Арджуну: «Почему ты отказываешься сражаться? Выполняй свой долг. Твой так называемый дед или так называемый гуру, как ты говоришь учитель, не являются телом. И зачем тебе скорбеть, если твой дед или учитель погибли в этой битве? Они вечны». Это тоже объяснялось: «Они существовали в прошлом, существуют в настоящем и будут продолжать существовать. Только тело поменяется. О чём же ты скорбишь? Скорее, это большое благо, если твой дед оставит сейчас старое тело, где ему не очень удобно, а в следующей жизни получит совсем новое тело. Так что ему же лучше, если ты убьёшь его». Разумеется, не в этом суть. (Смех). Вы не можете убивать без причины. Не в этом суть. Но здесь: «Это битва. Есть долг. Они пришли убить тебя». И решимость кшатриев такова, что когда они вступают в битву, одержат ли они победу или погибнут, они не повернут назад, сэр, нет. Если кшатрий повернёт назад, он деградирует. Он должен быть ранен в грудь, спереди. Это кшатрий. Это означает, что он хорошо сражался. Есть раны на груди, а не на спине. Раны на спине означают, что он бежал. И решимость кшатриев такова, что либо победить в битве, либо погибнуть. Это будет объясняться: «Если ты

победишь в битве, ты будешь наслаждаться. Ты получишь царство. Но если ты погибнешь в битве, ты отправишься в рай. Поскольку ты сражаешься за правое дело, ты отправишься на небеса».

Убийство, убивать очень плохо, но убийство за правое дело или убийство как жертвоприношение не греховно. Иногда в Ведах рекомендуется убивать, например, в сражении или как жертвоприношение, что не греховно. Иногда брахманы приносили жертвы, проводили великие жертвоприношения, и животных бросали в огонь, чтобы дать им обновление, новую жизнь, не ради убийства, но чтобы проверить, правильно ли произносились ведические *мантры*. Это была проверка. Когда проводилось жертвоприношение, разводили огонь, и в жертву приносилось старое животное, и оно выходило из огня в обновлённом теле. Это означало, что ведические *мантры* произносились правильно и жертвоприношение состоялось. Это эксперимент, а не ради убийства. Хотя в Ведах есть рекомендации системы *пашаво вадайя*... Так же как в современную эпоху, когда проводится какой-то эксперимент, это требует жизни животных. Но их убивают. Но когда даётся рекомендация поместить животное в огонь, это не для убийства; это для того, чтобы посмотреть, получит ли животное новое тело.

Итак, всё, что человек должен понять — мы не это тело: «Я не тело». И если мы чувствуем телесные боли и наслаждения, это телесные боли и наслаждения; это не наслаждения и боли души. В поисках боли и наслаждения душа помещается в различные тела. И по невежеству, поскольку она отождествляет себя: «Я это тело», душа испытывает боль и наслаждение. Иначе для души нет боли и наслаждения. *Асанго 'йа пурушах*. В Ведах говорится: «Душа не имеет ничего общего с телом». *Асанга*. *Асанга* означает «не соприкасаясь». Но по невежеству она думает... Тот же самый пример: По невежеству негодяй думает, что стал Роллс-ройсом, и если Роллс-ройс разрушен в результате аварии, его переполняют чувства: «О, я погиб». Где ты погиб? Твой автомобиль погиб. Так и происходит. Автомобиль погиб. Поэтому, когда человек становится *брахма-бхутой*, действительно осознавшим, — что называется осознавшим себя — *на шочати на канкишати*; больше нет ни скорби, ни жажды. «Поскольку я не это тело, зачем мне стремиться к телесному комфорту? Что Кришна даёт, то и хорошо». Но они погружены в телесные представления. Поэтому они просто ищут телесных и чувственных наслаждений. Вот и всё. Таков материальный мир — все глупцы и негодяи. Все материалисты глупцы и негодяи, *мудхи*. Их называют *мудхами*. *на мам душкртино мудхах прападйанте нарадхамах*. Поскольку они глупцы и негодяи, они ведут греховную жизнь, запутываясь в переселении души в телах разного типа, и вечно страдают. Потому, что как только вы получаете тело, вы будете страдать, будь это белое тело, чёрное тело или жёлтое тело. Это не имеет значения. Тело человека или животного, как только вы получили это тело, вы должны страдать. Это природное наказание. Вы должны страдать. Царь не может сказать: «Поскольку у меня это королевское тело, царское тело, не будет больше страданий». По крайней мере, обязательно будут эти страдания: страдание рождения, страдание смерти, страдание болезни и страдание старости. Это обязательно будет. Станете ли вы царём или вы станете собакой или кошкой, не имеет значения, даже если вы станете Брахмой. *Абрахма бхуванал локан пунар авартино 'рджуна*. Такова философия. Поэтому проблема в том, как избавиться от этих телесных пут. Я душа. Так или иначе, я оказался в путах телесных превращений. Здесь Бхактивинода Тхакур говорит: *анади карама-пхале, пари бхаварнава джалеле, тари vare на декхи упайа* — «Так или иначе, я пал в океан рождения и смерти. Я не знаю, как выбраться из него». Так же как если бы вы упали в океан, каким бы опытным пловцом бы вы ни были, это не пригодная для вас жизнь. Вы должны всё время плыть иначе немедленно потонете. Аналогично, как только вы оказываетесь в материальном мире, вы должны бороться за существование.

Вы должны. Если вы хотите прекратить борьбу за существование, вы должны прекратить материальное существование. Такова проблема жизни. *Анади карама пхале, пари бхаварнава джалеле, тари vare на декхи упайа*. Поэтому Чaitанья Махапрабху учит нас: *айи нанда-тануджа патитам кинкарам мам вишаме бхавамбудхау* — «Мой дорогой Господь, Нанда-тануджа, сын Нанды Махараджи, Кришна, я Твой вечный слуга. Так или иначе, я пал в этот материальный океан». *Айи нанда-тануджа патитам кинкарам ма вишаме бхавамбудхау*. *Вишаме*: «Очень опасный океан материального существования, я пал. Хотя я Твой слуга, так или иначе, я забыл. Я пал». Затем, *айи нанда-тануджа патита кинкарам мам вишаме бхава, крпайа*: «Теперь я ищу Твоей милости». *Крпайа тава пада-панкаджа-стхита-дхули-садришам вичинтайа* — «Теперь заberi меня обратно. Подними меня, и сделай частицей пыли на Твоих лотосных стопах». Такова должны быть наша молитва, никакой другой. Никакой другой молитвы. Чaitанья Махапрабху не учит чему-либо иному. *На дханам на джанам на сундарим упавитам ва джагадишиа камайе*. Люди обычно молятся о материальных благах: «О, Бог, дай на хлеб насущный. Дай мне хорошее положение. Дай мне красивую жену, последователей или победу», и т.д. и т.д. и т.д. только ради материального наслаждения. Мой Гуру Махараджа обычно говорил, что если мы молимся Богу обо всей этой ерунде, это подобно тому, как человек пришёл к царю и царь спрашивает: «О чём ты хочешь просить меня?», и мы говорим: «Будь добр, дай мне горсть пепла». Это выглядит именно так. Если мы просим у Бога каких-то материальных благ, это означает, что я прошу у царя горсть пепла. Когда царь говорит: «Проси чего хочешь», он мог бы сказать: «Дай мне

полцарства». Об этом следует молиться. А зачем горсть пепла? Аналогично, это наша глупость. Когда мы просим хлеба: «О, Бог, дай нам хлеб наш насущный», это означает, что я прошу. Хлеб уже есть. Почему вам? Каждому, всем живым существам Богом уже дан хлеб. *Эко йо бахунам видадхати каман*. Слоны не приходят в церковь просить: «Дай мне пищу». Он обеспечен пищей в джунглях. Тигр обеспечен пищей. Даже муравей обеспечен пищей в своей норе. Кто там собирается запастись пищей? Как они едят? Как они живут? Как они зачинают детей? То же самое происходит и здесь. *Ахара-нидра-бхайа-маитхуна* — всё есть и для муравья, и для слона. Кто обеспечивает их потребности? Это не проблема. А эти негодяи просто сбиты с толку проблемами: как есть, как спать, как защищаться. Это уже установлено в соответствии с вашей кармой. Вы только старайтесь — сберегая своё время — продвигаться в сознании Кришны. Вот ваше дело. Иначе вы всё портите. А что касается этих вещей — что есть, где спать, как вести половую жизнь и как защищаться — они уже устроены. Вы не сможете добиться улучшения таким образом. Это уже установлено. *Пракртех крийаманани гунаир кармани сарвашах*.

Согласно вашим приобретениям, согласно вашей карме для вас установлено: «Ты будешь есть вот это, ты будешь спать здесь, ты будешь заниматься половой жизнью вот так и будешь способен защитить себя вот так и не более того». Это невозможно. Это называется судьбой. Судьбой это уже установлено. Не растрачивайте свою жизнь на эти вещи. Но люди тревожатся об этом. Это называется невежеством. Поэтому в шастрах говорится: *тасйаива хетох прайатета ковидо*. Вы сменяете множество тел, это тело на то тело. Теперь вы получили шанс — человеческое тело. Теперь вы можете читать Бхагавад-гиту. Теперь вы можете узнать у Кришны, в чём проблема жизни. Воспользоваться для этой цели. Не запутывайтесь в проблемах тела. Поэтому Кришна говорит: *матра-спаршас ту каунтейа шитоина-сукха-дуккха-дах*. Вы должны знать... Так же как приходит лето. Вы должны знать: «Оно пришло, оно уйдёт. Зима идёт. Она пришла; она уйдёт». Просто постарайтесь защититься насколько возможно, но вы не повлияете на зиму или лето. Вы не повлияете. Например, в Индии температура иногда 120 во время... (обрыв) ... Означает ли это, что люди прекращают свои дела? Или в ваших странах, в западных странах, зима настолько сурова, что иногда 30 градусов ниже нуля. Означает ли это, что всё останавливается? Нет, вы продолжаете выполнять свои обязанности. Аналогично, Арджуне даётся совет: «Хотя ты и убиваешь — немного болезненно убивать своих людей, но это приходит и уходит. Ты должен выполнять свой долг, потому что это реальное сражение. Это сражение идёт под Моим руководством. Ты должен сражаться. Не волнуйся об этих *матра-спаршах*». *Матра* означает кожу, прикосновение. Но люди страдают кожной болезнью. Так же как половая жизнь. Что такое половая жизнь? Это ещё одна кожная болезнь, зуд кожи, и вы удовлетворяетесь, почесываясь. Вот и всё.

Поэтому в шастрах даётся совет: *вишахета дхирах. Йан маитхунади-грхамедхи-сукхам хи туччхам. Грхамедхи*. Эти негодяи, которые очень привязаны к так называемой семейной жизни, *грхамедхи*... *Грхастха* это нечто другое. *Грхастха* означает того, кто знает всё. Он не настолько продвинут, и хочет жить с женой и детьми, но в сознании Кришны. Вот *грхастха*. А те, кто не признают Кришну, просто живут подобно животным и имеют детей и жену, они животные; они *грхамедхи*. *Грхастха* это тот, кто извлекает максимальную пользу из невыгодной сделки. А *грхамедхи* это животное. Поэтому здесь и говорится о *грхамедхи*. Сейчас в основном люди показывают: «Я очень красивый человек», показывают семью, но он так называемый *грхамедхи*. И каково же счастье *грхамедхи*? *Йан маитхунади*, половое наслаждение, вот и всё. Иначе у них нет иного счастья; работают днём и ночью как ослы. Единственная надежда, что ночью они наслаждаются сексом.

Вот и всё. *Йан-маитхунади грхамедхи*. Что такое секс? Это зуд. *Матра-спаршас ту каунтейа шитоина-сукха-дуккха-дах*. Это ощущение зуда. Поэтому шастры говорят: «Терпи этот зуд. Не тревожься об этом повторении рождения и смерти». Прежде всего, *брахмачари*: «Терпи этот зуд. Ты избежишь множества неприятностей, множества несчастий в жизни. Будь осторожен». Такова жизнь *брахмачари*. *Матра-спаршас ту каунтейа*. Это просто зуд, удовлетворение ощущения зуда, маленькое счастье. Что это за счастье? Так же как зуд в вашем теле. Если почесаться, вы ощутите некоторое удовольствие. Наподобие этого. Итак, *вишахета дхирах*. *Дхира*, тот, кто мудр, продвинут, немного потерпит это ощущение зуда и будет счастлив, потому что это мне не нужно. Это всего лишь относится к коже. Это болезнь моей кожи. Теперь я не эта кожа. Я душа. Теперь мой долг служить Кришне. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.15

Лондон, 21 августа, 1973 г.

йам хи на вйатхайантй эте
пурушам пурушаршабха
сама-дуккха-сукхам дхирам
со 'мртатвайа калтате

«О, лучший среди людей (Арджуна), тот, кого не беспокоят счастье и несчастье, и кто равно относится к тому и другому, несомненно, достоин освобождения».

Прабхупада: Здесь ошибка. «Ты лучший», а должно быть «лучший», не «ты лучший», «лучший». Это обращение. Не синоним. Продолжай.

Прадйумна: Закончил.

Прабхупада: Закончил?

Прадйумна: Да.

Прабхупада: Итак, Кришна обращается к Арджуне, *пурушаршабха*, Лучший среди людей. «О, лучший среди людей». Разумеется, Арджуна лучший среди человечества. Поскольку он непосредственный друг Кришны, кто может быть лучше него? Лучший среди людей. И почему лучший среди людей обеспокоен, выполняя свой долг? Поэтому использованы эти слова: «Ты лучший среди людей». На самом деле лучшего среди людей не должны беспокоить какие-либо материальные условия. Он должен исполнять свой долг. А в чём его долг? Долг — стать бессмертным. Таков долг. Низшие среди людей не знают, как стать бессмертными, *амрта*. *Мрта* означает смерть, а *амрта* означает «нет смерти». Современная цивилизация негодаев не может понять, что есть возможность стать бессмертным. Они принимают это: «Кто может это остановить?» Они просто научно вычисляют: «Придёт день, благодаря науке мы станем бессмертными, не будет смерти». Здесь Кришна даёт формулу, как стать бессмертным.

Это означает, что вы должны быть равнодушны к так называемым счастью и несчастью материального мира. Это первая квалификация. Человек, которого не беспокоят счастье и несчастье этого тела. Он должен заниматься сознанием Кришны. Вот квалификация. Ох, «Я не могу заниматься сознанием Кришны, потому что так много сомнений», — он не годится стать бессмертным. Люди не знают, что можно, что мы можем стать бессмертными. Мы бессмертны, но мы воплотились в материальном теле. Поэтому нам пришлось принять смертность, рождение и смерть. Об этом говорится в Бхагавад-гите, это начало духовной жизни. Духовная жизнь означает, как стать бессмертным. Ко мне приходят и спрашивают: «Сэр, вы знаете какую-нибудь духовную магию? *Кундалини*, йогу, в этом роде». Всё для материального блага. Под духовностью подразумевается нечто магическое, что может принести материальное благо. Если простирая руку, вы можете извлечь небольшое количество золота, то вы спиритуалист. «О, этот человек удивительный спиритуалист. Он может творить золото. Он легко может лечить болезни», как это называется? ... вроде этого. Они хотят видеть чудо только для материального блага. Как это называется? Чудеса. Вот спиритуалист. (В сторону): Не так, пусть он сядет там сзади. Духовная жизнь означает как стать бессмертным. *Амртатвайа*. Так *‘мртатвайа калпате*. Кришна объясняет: *матра спаршиас ту каунтейа шитошина сукха духкха дах агамтайино ‘нитйас тамс титикшасва бхарата. Тамс титикшасва*. Не быть обеспокоенным чувственными волнениями тела. Стать *дхирой*. *Дхирас матра на мухйати*. Стать *дхирой*. И кто упражняется в том, чтобы стать *дхирой*, не приходит в беспокойство от чувственных или телесных восприятий, предполагается, что он становится *калпате*, предполагается, что он, в конце концов, становится бессмертным. И в Бхагаватам тоже говорится, что не следует становиться духовным учителем, не следует становиться отцом, не следует становиться матерью, не следует становиться другом, родственником и так далее, если вы не можете сделать своего подопечного бессмертным. *Пита на са сйат, гуру на са сйат, джнани на са сйат пита на са сйадж*. Такой приводится список. Становитесь отцом сотни детей. Всё хорошо. Никаких ограничений. Зачинайте детей. Но вы должны сделать своих детей бессмертными. Таково требование. Становитесь гуру. Это хорошо, Гуруджи Махараджа всё нормально. Но сделайте своих учеников бессмертными. В противном случае не обманывайте других. Обманщики. Незаконный отец, незаконная мать. Как мы говорим, незаконный секс. Аналогично, незаконный отец, незаконная мать. Кто незаконный отец и незаконная мать? Тот, кто не может сделать своих детей бессмертными. Это цель человеческой жизни. Как стать бессмертным. Как... Не стать, мы бессмертны. Так же как больной человек страдает от лихорадки. Лихорадка не является его естественным состоянием, но, так или иначе, у него лихорадка. Аналогично, мы бессмертны, что будет объясняться. *На джайате на мрийате ва*. Живое существо никогда не рождается, никогда не умирает. Потому бессмертно.

Бессмертие означает не рождаться, не умирать. Это и есть бессмертие. Там, где есть рождение, есть и смерть. Если нет рождения, то нет и смерти. Это бессмертие. И вся схема это ведическая схема, никак иначе: как стать бессмертным. Вы найдёте в Бхагавад-гите: *йад гатва на нивартанте тад дхама парамам мама*. Во многих местах *шастры* указывают именно на это. В другом месте в Бхарати-кавье (Бхакти кавьи) (?), когда Вишвамित्रа Муни пришёл к Махарадже Дашаратхе, чтобы попросить у него сыновей, Рамачандру и Лакшмана, которые были в то время мальчиками, а в лесу приносил беспокойства демон. И Вишвамित्रа Муни пришёл к Махарадже Дашаратхе за помощью. Вишвамित्रа Муни мог бы на месте убить этого демона, но это не было делом брахмана. Убийство это дело для кшатрия. Только посмотрите... Он было достаточно могуществен. Он мог бы убить этого демона, просто сказав ему: «Умри». Настолько он был могуществен, Вишвамित्रа Муни. Но всё же, он пришёл к царю за помощью. И когда Вишвамित्रа Муни пришёл к

Махарадже Дашаратхе, как мы спрашиваем: «Как поживаете?» А Дашаратха, Махараджа Дашаратха спросил у Вишвамित्रы Муни: *аихистам йад пунар джанмаджайа* — «Дорогой Господин, что-то беспокоит тебя в твоих делах? Ведь ты пытаешься победить смерть». Все великие *риши* и святые личности, всё духовное осознание предназначено для того, чтобы победить смерть. Таким был вопрос, *ихистам йад там пунар джанмаджайа*. *Пунар джанма*, ты пытаешься преодолеть повторение рождения. Современной цивилизации неизвестно, что это возможно. Возможно стать бессмертным, обрести вечную блаженную жизнь в знании. Это и называется бессмертием. *Сач-чид-ананда*. *Сат* означает вечность, *чит* означает знание, а *ананда* означает наслаждение, блаженство. Мы неотъемлемые частицы Кришны. Кришна это *сач-чид-ананда-виграха*. Его трансцендентное телоечно, блаженно и исполнено знания, Его тело. Поэтому Он поведал Бхагавад-гиту. Если бы Он был обычным человеком, какой прок был бы слушать Его?

Обычный человек будет допускать ошибки, будет обманывать, пребывать в иллюзии, его чувства несовершенны, как он может дать полное знание? Это невозможно. Поэтому мы не склонны слушать всякого негодяя. Мы хотим слушать Кришну. Мы не готовы слушать всяких негодяев, так называемых учёных и философов, так называемого Бога. Нет. Мы не готовы. Потому что каждый негодяй. Каждый полон ошибок, каждый пытается обманывать других, каждый пребывает в иллюзии, и чувства каждого несовершенны. Как он может дать совершенное знание? Это невозможно. Поэтому мы должны выбрать гуру. Гуру означает Кришну. Как Арджуна выбрал гуру, *ишйиас те 'хам шадхи мам твам прапаннам* — «Я становлюсь Твоим *ишйей*, учеником, и я предаюсь Тебе». Чтобы получить совершенное знание, мы должны найти Кришну или истинного представителя Кришны. Тогда будет совершенное знание. Тогда мы сможем стать бессмертными. Пока мы не получим совершенного знания. Нет... И Кришна *сач-чид-ананда-виграхах*, бессмертен.

Кришна исполнен блаженства, исполнен знания и мы тоже неотъемлемые частицы Кришны. И мы тоже обладаем тем же качеством, *сач-чид-ананда*, духовным телом. Но поскольку мы соприкасаемся с материальной природой, наше блаженство, наше знание и наша вечность, всё испорчено. Сейчас всё испорчено. Мы не можем быть полностью блаженны. Что бы вы ни приняли, любую вещь, приносящую наслаждение, она не сможет принести вам постоянного наслаждения. Это невозможно. Это невозможно в материальном мире. Как бы вы ни пытались научными методами продлить продолжительность вашей жизни, житьечно, это невозможно. И как бы вы ни представляли себя, обманывая других, что вы лучший человек знания, философ, учёный, вы глупец. Это невозможно. Только Кришна *сач-чид-ананда-виграхах*. И мы можем стать подобными Кришне только с Кришной. Не отдельно. Мы можем быть жизненной силой только с Кришной. И Кришна тоже очень озабочен тем, чтобы вернуть нас к Нему. Поэтому Он и приходит.

Йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата тадатманам срджамйахам. Когда эти негодяи забывают, что пока они не вернутся домой, обратно к Кришне, они никогда не будут счастливы, это нарушение профессионального долга. Они приходят сюда, *кришна бхуоийа джива бхога ванчха каре*, они приходят сюда наслаждаться, властвовать над материальной природой и запутываются. И Кришна приходит, нисходит, чтобы спасти нас. Дать нам прибежище у Своих лотосных стоп, чтобы мы тоже стали бессмертными, как Кришна, исполненными блаженства и знания. Это называется *амртатва*. Пока мы не достигнем нашей цели, цели жизни, в чём ценность жизни? Это *амртатвайа*. Есть ли здесь какое-нибудь учреждение, образовательное учреждение, университет или колледж, где даётся учение о том, как стать бессмертным? Есть ли подобное учреждение в мире? Где-либо в мире? Нет. Они учат только тому, чтобы вы жили как животное и умерли как животное. Вот и всё. Вы живёте как кошки и собаки, умираете как кошки и собаки и снова становитесь кошками и собаками. *Пунах пунаш чарвита чарвананам*. *На те видух свартха гатим хи вишнум дурашайа йе бахир артха манинах*. *Андха йатхандхаир упанийаманас те 'пиша-тантрийам урудамни баддхах*. *Матир на кришне паратах свато ва митхо 'бхипадйета грхавратанам аданта-гобхир вишатам тамисрам пунах пунаш чарвита чарвананам*. *Наишам матис тавад урукрамангхрим спришай анартхапагамо йад артхах нишуинчананам пада-радждо-'бхишгкам махийасам на врнита йават*. Это наставление Прахлады Махараджи, что... Он наставлял своего отца материалиста, первоклассного материалиста. Когда его спросили: «В чём цель того, что ты стал сознающим Кришну? Как ты стал сознающим Кришну?» он отвечал. Он не обращался к нему: «Мой отец». Он обратился к нему как *асура варйа*, первоклассному демону. Он никогда не обращался к нему: «Мой дорогой отец». «Мой дорогой первоклассный демон». Этот маленький мальчик пяти лет от роду, поскольку он сознавал Кришну, а отец всегда пытался убить его, тем не менее, он не боялся. Когда тот спросил: «Откуда у тебя такая храбрость, Прахлада?», «Дорогой отец», или «дорогой демон, я получил эту храбрость оттуда же откуда и ты получаешь свою храбрость. Но ты забыл. В этом разница. Ты получил такое могущество, что смог победить всех, даже полубогов. Тебе следовало бы знать, что ты получил это могущество от могущественного. Но ты не признаёшь могущественного». Таков демон. Демоны, когда они обретают могущество, думают: «Я получил это, я заработал это. Это моё. Кто может бросить мне вызов?» но он забывает, что могущественный может лишить его всего за одну секунду. Таков демон. А вайшнав, преданный, хотя он может быть очень и очень

могущественным, никогда не думает: «Я могуч». Он думает: «Я действую просто по приказу могущественного». Вот в чём разница. Прахлада Махараджа сказал: «Люди не знают цели жизни». Вот цель жизни, *амртатва*, стать таким же, как Кришна, таким же, как Верховная Личность Бога. Блаженным, исполненным знания и вечным. Вот цель жизни. Но люди этого не знают. *На те видух свартха гатим хи вишну*. Вишну означает Всевышнего Господа, который вечен, исполнен блаженства и знания. И наша цель — приблизиться к Вишну. Тогда мы получим такую же силу, ту же вечность, то же блаженство. Например, автомобиль едет со скоростью шестьдесят миль в час, и если велосипедист, так или иначе, ухватится за автомобиль, он тоже сможет развить скорость в шестьдесят миль. Иногда мальчишки так делают. Аналогично, вы приближаетесь к Кришне. Вы приближаетесь к Вишну. Вы обретаете всё могущество, потому что становитесь под защиту. Защита... Туласи дас говорил, что в океане, океанские волны, если вы поставите очень могучего, очень сильного слона, волны смоят слона. Но маленькая рыбка, малюсенькая рыбка плавает против волн. Они получают удовольствие. Рыба, когда волны идут так, плывёт вот так. Теперь посмотрите. Поставьте против волн слона. Его смоем. Почему слона? Возьмите любой сильный объект. Даже большие, большие корабли будут смыты. Но маленькая рыбка не беспокоится о волнах; она плывёт против волн. Почему? Она приняла прибежище. Она приняла прибежище у океана. Аналогично, вся сила принадлежит Кришне. *Йатра йогешвара харих*. Но если кто-то принимает прибежище у Кришны, он становится таким же сильным, как и Кришна. Таков процесс. Итак, мы не знаем. Мы хотим стать могущественными посредством так называемой науки, так называемой йоги, *кундалини* и прочей ерунды, как они думают... Они пытаются стать бессмертными, могущественными. Нет, сэр, это невозможно. Это невозможно. Поэтому люди не знают. *На те видух*. Они не знают.

Свартха гатим хи вишнум. Нашей целью должно быть приблизиться к Вишну. Вернуться домой, обратно к Богу. *На те видух свартха гатим хи вишнум дурашайа*. Они надеются, очень *дурашайа*, в смысле очень плохо, они напрасно хотят быть счастливыми в юрисдикции материального мира. Процесс йоги это ещё одна материальная гимнастика. Мы не слышали, чтобы какой-нибудь йог добился успеха в обретении бессмертия. Нет, это невозможно. *На те видух свартха гатим хи вишнум дурашайа йе бахир-артха-манинах*. Те, кто пытаются править материальным миром посредством науки или йоги, не обращая внимания на Вишну, кто они такие? *Андха*. Они слепцы. *Андха*. А их лидеры? Они тоже слепы. *Андха йатха упанийаманас андхена*. Один слепец пытается вести другого слепца. В чём тут ошибка? *Те 'пиша тантриам баддхас*: они связаны законами природы по рукам и ногам. Как в таких условиях они смогут стать свободными и счастливыми? Это невозможно. А просто приняв сознание Кришны будет лучше? Да. А как принять сознание Кришны? На это отвечает Прахлада Махараджа. *Матир на кришне паратах свато ва митхо 'бхипадйета грха-вратанам*. Сознание Кришны не может пробудиться у человека, который хочет оставаться в материальном мире и стать счастливым. Он не сможет стать сознающим Кришну. *Грха-вратанам*. *Грах* означает дом, а *вратанам* указывает на того, кто принимает дом этого тела, как всё, что есть. *Врата*. *Врата* означает... Например, сегодня вы соблюдаете Джанмаштами-врата, как обет. Мы должны поститься и соблюдать аскезу. Цель, отличающаяся от *грха-враты*. Цель *грха-враты* — украсить дом, стать счастливым в этом доме, в этом мире, в материальном мире. Такова их... И они не могут стать сознающими Кришну. Тот, кто разочаровывается в материальном счастье, может стать сознающим Кришну. Поэтому здесь говорится: *йам хи на вйатхайантй эте*. Материальные вещи, смена времён года, так называемое счастье, так называемое несчастье, если человек не обеспокоен... нет причины для беспокойства. Это ещё одна глупость. Зачем человеку беспокоиться? Ведь вы обязательно получите так называемое счастье и несчастье, которое вам предназначено. Старайтесь или не старайтесь, это не имеет значения.

Ту часть счастья, которая вам предназначена, вы получите. И ту часть... Потому что материальная жизнь это смесь. Вы не сможете обрести беспримесное счастье или беспримесное несчастье. Нет. Этого нет. Вы получите и счастье, и несчастье. Поэтому Кришна объяснял в предыдущем стихе и здесь тоже: *йам хи на вйатхайантй эте*. *Матра спаришас ту каунтейа шитошна сукха духкха*. Здесь в материальном мире есть зима и её противоположность лето. Зимой нам хочется: «Если бы было потеплее». Это значит, что вы хотите лета. А летом вы желаете, вам хочется, чтобы было, так сказать, похолоднее. Вы используете охлаждающую машину. Такова наша борьба. Летом мы применяем охлаждающую машину, а зимой нагревательную машину. Так, вы не можете получить не потревоженного счастья, будь то в прохладе или в тепле. Это невозможно. Поэтому мы должны разочароваться. Но материалисты обеспокоены. Немного зимы, немного холода и тут же: «Немедленно принесите электрический нагреватель». Или если слишком жарко: «Принесите веер, принесите охладитель». И они заняты тем, чтобы решить эти материальные беспокойства. Но они не думают: «Почему эти материальные беспокойства тревожат меня? Я не хочу их». Этот вопрос не приходит... Они просто борются, чтобы противостоять им. Борются как глупцы. Но есть решение. Есть решение. Решение в том, чтобы не тревожиться по поводу охлаждающей или нагревательной машины. Быть довольным теми условиями, в которые Кришна поставил вас. Разумеется, нет ничего плохого, если вы можете создать себе

удобные... Но только ставя себя в удобное положение, не забывайте о Кришне. Вот наша цель. Просто приспособив материальные условия жизни, если вы забываете Кришну, вы потеряете всё. Это и в Библии тоже есть... (преданный говорит). Да. Повтори.

Хамсадута: Какая польза человеку, если он обретёт весь мир, но потеряет вечную душу.

Прахупада: Это так. Это должно быть целью. Что мы вечная душа. Мы должны снова вернуться к вечной жизни. Но если вы забываете эту миссию жизни и просто заняты тем, как стать счастливым в материальном мире, как избежать тревог и как обрести счастье... Люди заняты таким образом. Просто пытаются обрести счастье и избежать несчастья, и, забыв о том, что у них есть миссия жизни — осознать своё «я» и вернуться домой, обратно к Богу. Таков дефект современной цивилизации. Так... *Бехир артха манинах. На те видух свартха гатим хи... матир на кришне паратах свато ва митхо 'бхипадйета грхавратанам.* Их конференции, их Объединённые Нации, их научные достижения, их образовательная система, философия и т.д. и т.д., всё предназначено для того, чтобы стать счастливым в материальном мире. *Грхавратанам.* Цель — стать счастливым здесь. А это невозможно. Эти негодяи не могут понять этого. Если вы хотите стать счастливым, то вы должны прийти к Кришне.

Мам упетйв каунтейа духкхалайам ашаватам напнуванти. Кришна говорит: «Если кто-то приходит ко Мне, то он не возвращается снова в это место, исполненное страданий», *духкхалайам.* Кришна говорит об этом материальном мире как о *духкхалайам.* *Алайам* означает «место», а *духкха* означает «несчастье». Всё здесь приносит несчастье, но глупцы, пребывая в иллюзии, покрытые иллюзорной *майей*, принимают страдание за счастье. Это *майя*. Это вовсе не счастье. Человек весь день и всю ночь трудится, потому что получает некие бумажки, на которых написано: «На Бога уповаем. Бери эту бумажку, сто долларов. Я обману тебя». Разве не так? «На Бога уповаем. Я обещаю тебе заплатить. Возьми эту бумажку. Она не стоит даже одного цента. Это только написано здесь сто долларов». И я думаю, что я очень счастлив. «Теперь у меня есть эта бумажка». Вот и всё. Обманщики и обманутые. Так и продолжается. А нас не должны тревожить счастье и несчастье этого материального мира. Такова должна быть наша цель.

Нашей целью должно быть выполнение сознания Кришны. Как выполнять. И Чaitанья Махапрабху дал очень простую формулу: *харер нама харер нама харер нама эва кевалам каоау настй эва настй эва настй эва гатир аниатха.* В эту эпоху, Кали, вы не можете совершать каких-либо суровых аскез или покаяний. Просто пойте Харе Кришна. И это мы тоже неспособны делать. Только посмотрите. Насколько мы удачливы. Таково положение Кали-йуги. *Манда суманда матайо манда бхагйа упадртах.* Они все негодяи, *манда.* *Манда* означает «очень плохой», *манда.* И *суманда матайо.* И если они хотят что-то привнести, они примут какого-нибудь мошенника Гуруджи Махараджу. *Манда суманда матайо.* И какая-то группа, которая не внесла никакого истинного вклада, примет это: «О, это очень хорошо». Прежде всего, они все плохи, и если они что-то принимают, это тоже будет очень плохим. Почему? Неудачники. *Манда суманда матайо манда бхагйа.* *Манда бхагйа* означает «неудачники». И, кроме того, *упадртах.* Их всегда беспокоят налоги, отсутствие дождей, нехватка пищи. Так много всего. Таково состояние Кали-йуги. Поэтому Чaitанья Махапрабху говорил... Не Чaitанья Махапрабху. Это сказано в ведической литературе, что вы не можете практиковать йогу, медитацию или проводить большие, большие жертвоприношения, или возводить большие, большие храмы для поклонения Божеству. В наши дни это очень трудно. Просто воспевайте Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, и вы постепенно осознаете, как стать бессмертным. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.16

Лондон, 22 августа, 1973 г.

Прахупада: *насато видйате бхаво набхаво видйате сатах убхайор апи дритто 'нтас тв анайос таттва-даршибхих* — «Те, кто видят истину, пришли к вводу, что несуществующее непостоянно, а существующее нескончаемо. Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого». Существуют две вещи, *сат* и *асат*. *Сат* означает то, что существует, а *асат* означает то, что не существует, временно. Оно появляется и снова исчезает. Это и есть *асат*. Можно привести пример неба и облака. Облако появляется, некоторое время существует, снова исчезает. Но небо остаётся всегда. Такова разница между *сат* и *асат*, постарайтесь понять. Небо, это материальное небо тоже не существует, но что касается нашего опыта, мы можем понять разницу между *сат* и *асат*. Постоянное и временное. Мы не можем буквально сказать «несуществующее». Существующее. Когда появляется облако, оно совершает какую-то деятельность, идёт дождь, благодаря дождю на земле появляется новая растительность, новые цветы, всё выглядит зелёным. В сезон дождей мы получаем какие-то продукты. Мы не можем сказать, что оно ложно, но мы можем сказать, что оно временно. Аналогично, материальный мир, материя, не ложна. Но она непостоянна. *Бхутва бхутва пралийате.* Вы найдёте это в Бхагавад-гите. Философы *майавади* говорят: *брахма сатйам джаган митхья.*

Дух истинен, а *джагат*, материальный мир, неистинен, *митхйа*, ложен. Мы говорим, что всё исходит из Всевышнего. *Йато ва имани бхутани джайанти*. Всё исходит из Брахмана, Высшей Абсолютной Истины. Так что оно не может быть ложным. Поскольку Абсолютная Истина, то, как из Истины появится нечто ложное? Такова наша философия. Материя может быть временной, но она не ложна. В ведах даётся наставление: *ма асата. Ма асато сад гама*. Не старайся запутаться в *асат*. *Сад асат*. Но старайся выйти на уровень *сат*. В предыдущем стихе, *йам хи на вйатхайантй эте пурушам пурушаршабха*, Кришна говорит: «Те, кого не тревожат материальные изменения...»

Сама-духкха-сукхам дхирам 'амртатвайя калпате. Наша миссия, человеческая миссия — подняться на уровень *амртатвам*, бессмертия. Мы обсуждали этот момент. *Амртатвам*, бессмертие. Современная цивилизация, так называемые учёные, философы, не могут представить себе, что есть возможность стать бессмертным. Они не могут представить себе. Их мозги настолько тупы, что они не могут подумать о том, что мы можем стать бессмертными. Тогда почему Кришна говорит о бессмертии? Он говорит какую-то ерунду, утопию? Нет, Он говорит о фактах. Иначе, если бы Кришна говорил всякую ерунду, утопию, тогда никому было бы не интересно читать Бхагавад-гиту. Мы можем быть людьми третьего класса, которые верят в Бхагавад-гиту, где Кришна говорит всякую утопию, нелепости. Но есть великие *ачарйи*, Рамануджачарйа, Мадхвачарйа. Почему они уделяли внимание чтению Бхагавад-гиты? Кришна не говорит всякой ерунды. Это факт. А если это факт, то есть возможность стать бессмертным... это *сат*. А *сат*... Нашим делом должно быть занятыми на уровне *сат*, а не на уровне *асат*. Уровень *асат*, непостоянный, или, согласно другому мнению, ложный. Ложный или непостоянный, как бы то ни было, подлинная человеческая цивилизация, должна основываться на цели становления бессмертным, *сат*, не *асат*. в этом разница между Индией и другими странами. Я не говорю о нынешней Индии, но об Индии как она есть. Великие *ачарйи*, такие как Вйасадева. Вйасадева это изначальный *ачарйа*. Поэтому день рождения гуру называется вйаса-пуджей. Вйаса-пуджа подразумевает изначального гуру. Гуру это представитель Вйасадевы. И тот, кто представляет Вйасадевы, может сидеть на троне. Итак, гуру, по системе *парампары*, гуру восседает на Вйасасане, потому что он представитель. Так же как в верховном суде есть скамья, это называется скамьёй. На самом деле скамья используется главой исполнительной власти, царём или президентом. Но верховный судья это представитель главы исполнительной власти, поэтому он сидит на этой скамье. И Вйасадева, образованный учёный, каждый знает, каким великим учёным он был. Он написал так много книг. Четыре Веды, восемнадцать Пуран, затем Веданта-сутру, затем Упанишады. Так много всего. Записал, не написал, записал. И такой великий учёный жил... Он руководил всем обществом, но жил очень скромно. Даже Чанакйя Пандит, который был премьер-министром, жил в хижине. Такова разница между ведической или индийской цивилизацией и современной цивилизацией. Индийская цивилизация подразумевает, что они заинтересованы в *сат*, а остальные заинтересованы в *асат*. *Асат* означает то, что не будет существовать. Я уже объяснял. В Индии, разумеется, материально, пятьсот, пять тысяч лет назад, индия тоже была материально очень богата. Почему пять тысяч лет? Даже пятьсот или четыреста лет назад Индия была настолько богата, что европейцы захотели отправиться в Индию.

Даже во времена империи Моголов. Она была настолько богата. Те, кто отправлялись в Индию, вы найдёте, если посетите Дели, Красный Форт. В Красном Форте вы найдёте на стенах изображения птиц, деревьев и птичьих глаз целиком или частично. Это означает, что она была украшена драгоценными камнями. На стене были украшения в виде птиц. Так же как мы сейчас рисуем. Тогда тоже рисовали, но это не рисунок. Выложенные камнями, а некоторые части птиц, деревьев, цветов, были украшены разного рода драгоценными камнями. Теперь эти камни вынуты, когда было британское правительство, и теперь они хранятся в Британском музее. Я так слышал. Но камни были вынуты. Это факт. Любой может это увидеть. Так, материальное богатство и... Разумеется, в Индии под этим не подразумевалось иметь большой оловянный автомобиль и пластиковые тарелки. Под материальным богатством подразумевались драгоценные камни, золото, шёлк, масло, вот материальное богатство. Не пластиковые кашки или пластиковые корзины, пластиковая одежда. Это ничего не стоит. Так или иначе, в Индии материальным богатством считалось то, что было получено от природы, а не от промышленности, не от занятия производством. Поэтому Индия, нынешние руководители Индии находят, что из-за нашего пренебрежения материальной стороной жизни мы обеднели. Так, смысл отличия Востока от Запада состоит в том, что восточные люди, восточные люди означают Индию, делают упор на части *сат*, вечной части, духовной цивилизации. Их целью было: «Как сделать эту жизнь совершенной, чтобы я мог стать бессмертным». Уже я объяснял вчера, *аихистам йат пунар джамеджайя, йат тат пунар джанмаджайайа*. Все усилия прилагались на то, чтобы победить рождение и смерть. А современные люди не понимают. Что рождение и смерть могут быть побеждены. Они могут воображать. Иногда они говорят: «Благодаря развитию науки однажды мы станем бессмертными». Они тоже ожидают, что станут бессмертными. Но ожидай не ожидай, вот информация из Бхагавад-гиты.

Кришна говорит, а Он не говорит какой-либо ерунды или утопии. Это факт, что мы должны быть заинтересованы в постоянной, вечной жизни, а не временной жизни. Эта жизнь, материальная жизнь временна. Мы можем прожить десять лет или десять часов. Есть живые существа, которые живут десять минут, а есть живые существа, которые живут десять миллионов или десять миллиардов лет. И все эти продолжительности жизни, разные типы продолжительности жизни существуют в этом материальном мире, но, тем не менее, это не вечность. Даже если вы проживёте десять миллиардов лет или проживёте десять минут или десять секунд, это не вечность. Это объясняется здесь. *Насато видйате бхаво. Асата* это материальное тело не имеет будущего, его не будет, оно не будет существовать постоянно. *Набхаво видйате сатах*: а душа вечна. Она не меняется; она никогда не перестанет существовать. Кришна объясняет. Когда Кришна говорит: «Дорогой Арджуна, ты, Я, все эти цари и солдаты, собравшиеся здесь, не было так, чтобы мы не существовали в прошлом», что это значит? Это означает, что мы не это тело. Это тело не существовало в прошлом, в моей прошлой жизни, или продолжительности жизни. Но я как душа существую сейчас, существовал в прошлом, и буду существовать в будущем. Это и есть *сат*. Поэтому дух не подвергается изменениям. Нароттама дас Тхакур пел: *сата санга чхади каину асате виласа те карана лагила мога карма бханда пханса. Карма бандха пханса* означает «запутавшийся». Очень трудно обнаружить, когда это началось. Иногда осквернено. В силу нашей привязанности к материальному миру мы запутываемся. *Сата санга чхади каину асате виласа*. Эта встреча, которую мы проводим, называется *сат-санга*. *Сат-санга*, потому что здесь нет иного дела, не говорят всякой ерунды, каких-то материальных вещей. Здесь мы говорим только о душе, о Кришне, о наших отношениях с Кришной, как действовать, чтобы удовлетворить Кришну. Здесь этим занимаются. Так рекомендуется. Прежде это место, Мэнор, было известно как Мэнор Пиггота. Теперь мы называли его Бхактиведанта Мэнор. В чём разница? Прежде оно служило для чувственного наслаждения. Теперь оно предназначено для возвышения духовного стандарта жизни. Всё, что угодно можно изменить подобным образом для *сат-санги*. *Сат-сангат мукта духсанга*. Если вы продолжаете *сата*, как было сказано, *сат-сангу*, то вы развиваетесь в духовной жизни. А если вы общаетесь в *асат*, то вы деградируете. Такова политика. *Сата санга чхади каину асате виласа те карана лагила мога карма бандха пханса*. Не запутывайтесь. Старайтесь стать свободным от запутанности. Такова миссия жизни. И это невозможно понять, пока мы во тьме. Тьма означает греховную жизнь. Чем больше мы заняты греховной жизнью, тем меньше мы можем понять, что такое *сат-санга*, а что *асат-санга*. Нам нужно очиститься. Вся человеческая жизнь предназначена для очищения. *Йушмад шуддхета саттвам*.

Саттвам. *Саттвам* означает бытие. *Шуддхйед* означает становиться чище. Так же как большой человек, осквернённый болезнью. Медицинское лечение означает, что он должен очиститься от осквернения. Аналогично, мы нечисты в материальном бытии. Из-за осквернения тремя *гунами* материальной природы: *саттва-гуной, раджо-гуной, тамо-гуной*. Благостью, страстью и невежеством. И даже если мы осквернены качеством благости материального мира, это тоже осквернение. Это тоже причина нашей запутанности. Благость, брахман. Если мы думаем: «Теперь у меня квалификация *брахмачари*, теперь я образован, я очень чист, я очень хорошо себя контролирую», это квалификации брахмана. «Я знаю, что есть что», *джнанам виджнанам*, но он не пытается стать бессмертным, тогда подобного рода мысли это тоже путы, «Я то, я это». Даже если он очень учён, *саттва само дамо титикива шучи*, все эти качества имеются в наличии. Но если он не пытается идти дальше, становиться бессмертным, то подобного рода запутанность это тоже запутанность. А те, кто в страсти, они думают: «Я так богат, я так могуществен, у меня такой прекрасный бизнес, счёт в банке, у меня большая семья, прекрасная жена». Это страстная концепция жизни. Они, несомненно, связаны. А невежественные, имеются те, кто не знают, в чём ценность жизни, валяются, где попало, ленивы, сонливы, нечисты, не знают ценности жизни, они в невежестве. Они очень крепко связаны. И освобождение означает, что чем больше вы осведомлены о ценности жизни, тем больше вы становитесь свободным. Чем больше вы становитесь свободным, тем дальше вы продвигаетесь в духовном знании, *сатах, сат, сат-санга*. Поэтому встречи, которые мы проводим ежедневно, предназначены для продвижения в духовной жизни. Здесь нет программы, как стать богатым, как владеть большим количеством автомобилей, как пополнить банковский счёт, как красиво одеться. Это материальные вещи. Или невежество: как спать тридцать четыре часа в сутки, хотя у нас всего двадцать четыре часа. А здесь мы видим великих людей, которые спят до двух часов утра. Ранний подъём означает в два часа утра. Это тоже рано, но не в два часа дня. Ночью, в два часа, если вы встаёте, это хорошо. Но они привыкли вставать в два часа дня. Потому что думают: «Чем больше мы спим, мы наслаждаемся жизнью». Поэтому они *шунйавади*. Они хотят стать нулём, спать всегда. *Шунйавади*. «Сделай всё нулём». Это называется *шунйавади*. Нет, это не жизнь. *Шунйавади* это не жизнь. Деятельность, вот жизнь. *Киртанйа сада харих*. Чaitанйа Махарабху говорит: «Не становись нулём, но всегда будь занят воспеванием Харе Кришна *махамантры*». Это культ Чaitанйи Махапрабху. Мы не собираемся становиться нулём. Мы хотим всегда быть очень деятельными, но деятельными не ради чувственного наслаждения, но ради служения Кришне. А что такое служение Кришне? Мы учим, как

поклоняться Кришне. *Шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам арчанам ванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам*. Таковы девять видов служения. Они *сам*. Чем больше мы заняты этими девятью видами различного преданного служения, тем больше мы возвышаемся, а чем больше мы заняты деятельностью для материального чувственного наслаждения, мы деградируем. *Шрама эва хи кевалам*. У вас есть прекрасная контора, с материальной точки зрения, превосходный бизнес. И если вы выполняете этот бизнес, конторскую работу, свой долг, очень хорошо, но вы не в сознании Кришны, *шастры* говорят *ишрама эва хи кевалам*. Это лишь растрата времени и тяжкий труд.

Поэтому Кришна говорит, что в этом разница между *сам* и *асам*. и мы не должны быть очень заинтересованы в *асам*. тогда наша жизнь будет испорчена. Мы должны интересоваться *сам*. Это приведёт нашу жизнь к успеху. Тогда мы достигнем прогресса в *амртатве*. К сожалению, люди нынешнего времени не знают и не могут представить себе даже возможность становления бессмертным. Это очень важный пункт. Это не возможность, это факт. И Кришна-киртан настолько важен. Об этом сказано в *шастрах* во многих местах. *Киртанад эва кришнасыа йукта санга парам враджейет*. Слово *парам* означает «духовное». Есть два вида: *пара* и *апара пракрти*. *Апара пракрти, пара пракрти*. *Апарейам*. *Ийам*, этот материальный мир суть *апара*, низшая энергия. *Итас тв виддхи ме пракртим парам*. Кроме этой есть другая *практи*, другая природа, которая *пара*. *Пара* означает «духовная». И нас должна интересовать *пара*, а не *апара*. Почему? Потому что это подлинная жизнь. Это подлинная жизнь. Здесь сказано *убхайор апи*. Учитывая обе, и *пара*, и *апара*, низшее и высшее. *Таттва даришибхих*. Кто постигнет? *Таттва-даришибхих*. *Таттва-дариши* указывает на того, кто осознал истину, *таттва-дариши*. И мы найдём это слово, *таттва*, в разных местах. *Таттватах, манушийанам сахасрешу каишчид йатати сиддхайе йататам апи сиддханам каишчид ветти мам таттватах*.

В другом месте: *джанма карма ча ме дивйам йо джанати таттватах*. *Тато мам джнатва вишате тад анантарам*. *Бхактйа мам абхиджанати йаван йаи часи таттватах*. Это слово, *таттватах*, очень существенно. *Таттватах* означает абсолютную истину. Истину. *Таттва* значит истина. В Бхагаватам мы тоже найдём: *ваданти тат таттва-видас таттвам*. *Таттва-видах*. Те, кто осознали эту истину, называют это *таттвой*. Что такое *таттва*? *Брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*. Иногда эта *таттва* именуется Брахманом, иногда Параматмой, а иногда Бхагаваном. Бхагаван это последнее слово в *таттве*. Поэтому вы найдёте, что в каждой стансе Вйасадева пишет *ири бхагаван увача*. не думайте... Вйасадева пишет: «Хотя я и пишу, не я рассказчик. Рассказчик — Верховная Личность Бога». *Шри бхагаван увача*. «Авторство принадлежит Верховной Личности Бога, не мне». Современные так называемые учёные, философы, знатоки говорят: «Я думаю. Я думаю». Чего вы стоите? Великие личности так не скажут. Они никогда не скажут. Поэтому даже Кришна говорит: *таттва-даришибхих* — «К такому выводу пришли высшие авторитеты». Он Сам авторитет, и, тем не менее, Он не говорит: «Я сказал», нет. Иногда Он говорит, *матам мама*: «Таково Моё мнение». Но Он тоже следует принципу авторитетности, *таттва даришибхих*. *Таттва-даришибхих санкхйа, убхайор апи дришто 'нтас*, вывод. Хотя Кришна и говорит, что это *сам*, а это *асам*, это постоянно, а это непостоянно, тем не менее, Он указывает, что *таттва-даришибхих*, те, кто узрели истину, пришли к такому выводу. Это означает авторитетность. «Они пришли к такому выводу. Не думай, что Я что-то придумал, нет». *Таттва-даришибхих*. Таков путь познания. Что говорит *таттва-даришибхих*. Даже иногда в нашу эпоху мы ссылаемся, что такой-то профессор сказал то-то и то-то. Но они не *таттва-даришибхих*. Все они измышляют. Они не *таттва-даришибхих*. Но мы должны обратиться к *таттва-дариши*. *Тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа упадекийанти тад джананам джананинас таттва-даришинах*. И это *таттва-дариши*, *таттва*, это слово вы должны как следует изучить. Вот это авторитетно, а остальное не авторитетно. Они просто измышляют. Измышление означает уровень ума; он не имеет ценности. Как это тело непостоянно, так и ум тоже мимолётен. Ум мимолётен, что-то принимает, что-то отвергает. То, что сейчас принял, потом отвергнет. Это дело ума. И ум не может быть *таттва-дариши*. Разумеется, мы должны думать умом, но под руководством авторитета. Тогда мы сможем достичь подлинной *таттвы*. *Ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джананам адвайам брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*. Бхагаван это последнее слово в *таттве*. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 2.17

Лондон, 23 августа, 1973 г.

Прахупада: *авинаши ту тад виддхи йена сарвам идам татам винашам авйайасйасйа на каишчит картум архати* — «Знай, то, что пронизывает всё тело, неразруσιμο. Никто не может уничтожить бессмертную душу». «Прахупада декламирует текст на санскрите». Здесь очень ясно подмечена природа души. Любой здравомыслящий человек может это понять. Это практично. Прежде все стихи были более или менее теоретическими. *Дехино 'смин йатха дехе каумарам йауванам джара*. Это можно принять теоретически. Не теоретически, это на самом деле так и есть, но всё же менее разумный не может понять, что

в теле есть душа. Но здесь объясняется очень ясно. *Авинаши ту тад виддхи. Там* — то, что пронизывает всё тело. *Авинаши ту тад виддхи, тад* — это, *авинаши* — неуничтожимо. И что же пронизывает всё тело? сознание. Оно пронизывает всё тело. Каждый может понять, что если я уколою любую часть вашего тела, вы почувствуете боль. Или, аналогично, если вы получаете некие условия, наслаждение, то боль и наслаждение ощущаются до тех пор, пока есть сознание. Любой может это понять. А как только сознание уходит, иногда мы впадаем в бессознательное состояние от наркотиков, от хлороформа или иного анестезирующего лекарства, или из-за природы, бессознательное состояние. Существует три стадии: *джаграти, свапна, сушупти*. Каждый имеет такой опыт. Первая стадия это когда вы бодрствуете, вторая стадия это сон, и другая стадия это обморок. *Джаграти, свапна, сушупти* — это санскритские названия. *Джаграти*, когда вы бодрствуете, наше сознание очень чутко, очень сильно. В стадии сна сознание присутствует, но оно не столь активно. И бессознательная стадия означает, что сознание, так или иначе, не работает. Три стадии. А смерть означает бессознательное состояние на долгий период. Это смерть. Потому что душа вечна. Это будет объясняться. Нет рождения и смерти. Когда тело уничтожается, душа остаётся без сознания на семь месяцев для человека. Семь месяцев без сознания в утробе матери. После семи месяцев сознание пробуждается. Так же как если у вас был опыт пребывания под хлороформом без сознания. Идёт хирургическая операция, но вы этого не понимаете, вы не воспринимаете боли и наслаждения, но остаётесь на несколько часов без сознания. Затем, постепенно, приходит сон. Так, бессознательное состояние переходит в сон. А из сна вы пробуждаетесь. Как из состояния бодрствования вы переходите ко сну, а из сна в бессознательное состояние, аналогично, вы пробуждаетесь из бессознательного состояния в сон, из сна в состояние сознательного бодрствования.

Смерть означает, что когда тело утрачивается, грубое тело, душа остаётся в тонком теле, разуме, уме и эго. Это тонкое тело переносит её в другое тело. Но те, кто не разумны, не понимают, что есть тонкое тело, хотя тут ясно сказано, что тонкое тело означает ум, разум. У вас есть ум и разум, это всякий знает. Но эти негодяи, поскольку они не могут видеть ум и разум, думают, что этот человек исчез, умер. Ум, разум, каждый знает, что у него есть ум. Я знаю, что у вас есть ум, у вас есть разум, у меня есть разум. Но я не вижу вашего разума, он тонкий. Так же как небо, небо здесь передо мной, но я его не вижу. Грубые чувства не могут воспринимать объекты, которые становятся всё более и более тонкими. Поэтому, душа настолько тонка, что невозможно материальными чувствами ощутить присутствие души. А эти негодяи просто говорят: «Нет, я не могу увидеть душу». Как вы можете увидеть? Это невозможно? Она настолько мала и тонка, что этими грубыми глазами её невозможно увидеть. *Ачинтия калийе бхава на тас таркена йрджайет*. Кришна говорит, только представьте, *там*, это. *Йена сарвам идам татам. Идам*, это тело, *татам, татам* означает «распространённый, пронизывающий». Мы можем понять сознание, что если я надавлю, уколою, или иначе я почувствую боль или... Это сознание. И Кришна ясно говорит, что оно *авинаши*, неуничтожимо. Прежде Кришна говорил, что мы, Я, ты и все остальные существовали в прошлом. Мы существовали в прошлом. Это означает, что все мы индивидуальности. В прошлом мы были индивидуальностями, в настоящем мы индивидуальности, и будем продолжать быть индивидуальностями в будущем. Не бывает такого, как говорят философы *майавади* или негодяи, что после освобождения все они перемешаются, станут однородным комком. Нет. Даже после освобождения мы останемся индивидуальностями, частицами. Не так, что мы перемешаемся в однородную смесь. Даже в материи, что говорить о духе. Будет объясняться, что дух невозможно разрезать на куски. Это означает, что все мы души. Не так, что однажды мы слипнемся. Сейчас мы разрезаны на куски и потому индивидуальны — такова философия *майавади*. Это не так. Мы индивидуальности, *санатана*, вечно. Это будет объясняться. *Мамаивамшио джива бхутах джива локе санатана*. Мы вечно индивидуальны.

Нитйо нитйанам четанаши четананам. Всевышний Господь это вечный *четана*, сознающий. Например, вчера мы справлялись по словарю: «верховное существо». Поэтому Его сознание тоже верховное. А мы, живые существа, не верховные, мы подчинённые. Аналогично, Бог тоже существо, но верховное существо. В этом разница. Очень просто. Вы не можете сказать: «Я верховный». А эти негодяи говорят: «Я Бог». Как вы можете быть Богом? Вы верховный? Как только мы задаём такой вопрос: «Вы верховный?» «Нет». Тогда как вы станете Богом? Верховный означает... Это тоже... Мы справлялись по словарю. Всевышний означает «высшая власть». Является ли кто-нибудь из нас высшей властью? Нет. Никто не является высшей властью. Каждый находится под гнётом материальной природы. Как вы можете быть высшей властью? Но они воображают: «Да, я высшая власть. Я...» Медитируют: «Я высшая власть, я двигаю солнцем, я двигаю этим», просто мошенничество. Такова их медитация. Ложно думают: «Я верховный, я контролирую всё, солнце движется под моим контролем, всё, я имею ввиду, вода, моря, подчиняются мне». Просто... Такова их медитация. Имперсоналисты. Просто постарайтесь понять, насколько они глупы. Разве здравомыслящий человек скажет: «Я двигаю солнцем, я двигаю луной, я двигаю морем»? разве какой-либо здравомыслящий человек так скажет? Никто не скажет. Вы скажете? Кто-нибудь здесь? Что вы двигаете солнцем, что вы

двигаете луной? Кто-нибудь из присутствующих? Кто может сказать? Никто не может сказать. И, тем не менее, эти негодяи заявляют, что стали Богом. Бог. Все мы Бог. Эта негодяйская философия убивает весь мир, атеизм. Так много воплощений, богов, всё это лишь ложные теории. Так и продолжается. Так много гуру и все негодяи. Все негодяи. Примите это на веру. Каждый, кто говорит против принципа Бхагавад-гиты, является негодяем номер один. Вот и всё. Не доверяйте. Скажите ему прямо в лицо: «Вы принимаете Кришну, Верховную Личность Бога?» если он ответит: «Нет», «Тогда вы негодяй». Вот и всё. Без исключения. Вы, по крайней мере, должны знать, что это негодяй. Потому что Бог это Кришна, Всевышний. *Ишварах парамах кринах сач-чид-ананда-виграхах*. Принять всеми *ачарьями*, всеми ведическими *шастрами*. И когда Он представлял Себя, Он доказал, что Он Бог. Никто не был равен Кришне, когда Он присутствовал лично. На протяжении всей истории Махабхараты вы можете это увидеть. Никто не был равен Кришне, и никто не был выше Кришны. Многие, многие демоны приходили, чтобы сразиться с Ним, чтобы убить Его. Даже когда Он был ребёнком, пришла демоница Путана, чтобы убить его, отравив. Но Кришна настолько добр, что когда Путана смазала свою грудь ядом, Кришна сосал грудь и высосал из неё жизнь. Но она получила освобождение, положение матери. Кришна настолько добр. Это высшее сознание: «Однако, эта демоница, Путана, была невежественна, и она пришла убить меня, не зная, что Меня невозможно убить, это её невежество. Но что касается Меня, я коснулся её груди как материнской; поэтому она должна получить положение матери, как Йашодамайи». Таков Кришна. Он чувствовал Себя обязанным за это служение. Так же как мать служит ребёнку без какого-либо вознаграждения. С самого начала нашей жизни в утробе мать кормит ребёнка. Процесс дан природой, но мать кормит. Поэтому, будучи беременной, мать не должна есть ничего острого, потому что это повредит нежной коже и сердцу ребёнка. Она должна есть только простую еду. Но у них нет сознания. Сейчас они убивают, не говоря уже о том, чтобы хорошо поддерживать ребёнка: «Это мой ребёнок, мой сын или дочь. Его нужно обеспечить всеми удобствами в утробе». В Кали-йугу нет даже материнской любви. В материальном мире материнская любовь считается высшей формой любви. Но Кали-йуга настолько осквернена, что мать тоже забывает о своей любви к ребёнку.

Только представьте, каково положение. *Манда суманда матайо манда бхагйах хй упадрутах*. Кали-йуга настолько сильна, что нападает даже на так называемых преданных. Кали-йуга очень сильна. Поэтому Чaitанья Махапрабху рекомендовал, что если вы хотите спастись, если вы все желаете обрести состояние *амрта*, если вы заинтересованы... Никто не заинтересован. Кришна говорит: *са амртатвайа калпате*. Это цель жизни. Как мне стать бессмертным. Как мне не становиться подверженным четырём принципам бедственного положения: рождению, смерти, болезням и старости. Никто не серьёзен. Они настолько тупы. Поэтому их и описывают как *мандах*. *Мандах* указывает на таких плохих, таких негодяев, что у них нет стремления к жизни. Они не знают, какова цель жизни. *Мандах*. *Мандах* означает «плохой». И *суманда-матайо*. И если кто-то из них, просто получив некоторое признание как очень религиозный, принимает некоего негодяя в качестве гуру, мага, ест всё подряд, делает всё подряд и становится спиритуалистом, а его гуру говорит: «Да, ты можешь есть всё подряд, ты можешь делать всё, что угодно. Религия не имеет ничего общего с едой». Так и продолжается. Христианам было ясно сказано: «Не убий». Но они убивают. Тем не менее, они очень гордятся: «Я христианин». А какого рода вы христианин? Вы регулярно нарушаете заповеди Христа, и всё же вы христианин? Так всё и продолжается. Будь то христиане, магометане или индуисты, так называемые. Все они становятся негодяями. Вот и всё. Такова Кали-йуга. *Мандах суманда-матайо*. Все они создали собственные воображаемые религиозные принципы, и потому они отвержены. Они не знают. *Аданта гобхир вишатам тамисрам пунах пунаш чарвита-чарвананам*. Жизнь, цель жизни — осознать Бога. Это человеческая жизнь. Но они настолько охвачены необузданными чувствами, что отправляются в темнейшие области материального бытия. *Аданта-гобхир*. *Аданта* означает «необузданные». Они не могут обуздать чувства. Они стали настолько неудачливыми, что простая вещь, немного усилия, немного аскезы, чтобы контролировать чувства.

Процесс йоги подразумевает контроль чувств. Йога не означает, что вы показываете какие-то чудеса. Маги тоже могут показывать чудеса. Мы видели одного мага, он быстро сотворил много монет — динь-динь-динь-динь. В следующее мгновение всё это кончилось. Итак, жизнь, они утратили цель жизни. *Мандах суманда-матайо*. Почему? *Манда-бхагйа*. Они неудачники. Примите это на веру. Мы пытаемся, даже наша миссия сознания Кришны пытается их разбудить. Тем не менее, они настолько неудачливы, что не могут отказаться от чувственного наслаждения. настолько неудачливы. Отверженные, неудачники. Мы снова и снова тратим галлоны крови — «не делайте этого» — тем не менее, они делают. Не могут даже перестать спать. Такие отверженные. Кали-йуга. *Мандах суманда-матайр*. Так трудно с этими негодяями. Очень и очень трудно. Поэтому Гуру Махараджа моего Гуру Махараджи, Гаура Кишора дас Бабаджи, не проповедовал. Он был разочарован: «У меня нет силы переделать этих негодяев. Лучше не пытаться. Пусть они идут в ад. По крайней мере... пусть их». Но, тем не менее, мой Гуру Махараджа проповедовал. Он был так милостив. И он просил нас делать то же самое. Но это очень и очень трудная работа. Люди такие негодяи,

такие отверженные, такие грешники. Очень и очень трудно пробудить их. Очень трудно. *Манда суманда-матайо манда-бхагйа хй упадрутах*. Только очень удачливые поймут: «Я вечен», *авинаши*, «Я неуничтожим, я ввергнут в это преходящее состояние из-за моего материального тела». А как преодолеть это. У них нет стремления. Как у кошек и собак. Просто чувственное наслаждение. Кришна настолько добр и объясняет очень чётко. Постарайтесь понять, что такое душа. Кто не понимает, что сознание пронизывает всё тело? *тад виддхи. Йена сарвам идам татам*. Они прыгают выше головы: «Да, я всевышний Бог». Сознание бога тоже распространяется повсюду, это верно. Но разве ваше сознание распространяется на всю вселенную? Все мы сознающие. Но Он — высшее сознание. Поэтому Его сознание распространяется по всей вселенной, по всему творению. В тринадцатой главе вы найдёте, что Кришна говорит: *киетраджнам чанй мам виддхи сарва кшетрешу бхарата* — «Я тоже кшетраджнам». Сверхдуша. В чём разница между Сверхдушой и душой? Сознание души распространяется по всему этому телу. Вы душа, ваше сознание пронизывает всё ваше тело. Я душа, моё сознание пронизывает всё тело. Но моё сознание не распространяется на ваше тело, а ваше сознание не распространяется на моё тело. Но сознание Бога, Кришны, распространяется и на ваше тело и на моё тело, Его тело и тело каждого. Итак, Кришна высший или верховный потому, что Его сознание распространяется на всю вселенную. Вы ничего не можете скрыть от Кришны. Это невозможно. Вы не можете скрыть. *Сарвасйа чахам хрди санниविшто*. Кроме всего прочего, вы составляете планы в сердце и душе. Душа пребывает в сердце и ум там же. Сейчас мы составляем план. Но вы не сможете скрыть этот план от сознания Кришны. Он пребывает там. Это сверхсознание. Вы знаете некоего Аравинда (?) Ауробиндо. Он пытался обрести сверхсознание. Его философия это философия сверхсознания. Каждый из присутствующих знает Ауробиндо. Вы не сможете обрести Сверхсознание. Это невозможно. Сверхсознание предназначено для Кришны, Верховной Личности Бога. *Ведахам саматитани*. Кришна говорит: «Я знаю всё». В Бхагаватам сказано: *джанмадй асйа йатах анвайад итараташ чартхешв абхиджнах*. Абсолютная Истина это то, из чего всё исходит. И Он знает всё. *Анвайад итараташ чартхешу*.

Мы объясняли это неоднократно. *Арихешу*. Например, я сознаю. Но я на самом деле не знаю, что происходит в моём теле, из чего оно состоит, сколько там вен, как кровь становится красной, как... У нас на самом деле нет информации. Я не знаю, что в этом пальце. Я заявляю, что это мой палец. Вот, это мой палец, но я не знаю, из чего состоит палец. Поэтому я не *абхиджнах*. *Абхиджнах* означает искущённого в знании. Это и называется *абхиджнах*. Очень искушённый. Но Кришна *абхиджнах*. Это описано в Шримад-Бхагаватам. Кришна *абхиджнах*. Так и сказано. *Джанмадй асйа йатах*, в начале Бхагаватам. *Джанмадй асйа йатах анвайад*: прямо и косвенно. *Анвайад* означает «прямо». *Итараташ ча*: или косвенно. Мы можем знать прямо: «Это мой палец!» Но косвенно я не знаю, из чего состоит мой палец, как он работает, как он движется. Вы не знаете. Я напрямую знаю, что это мои волосы. Но косвенно я не знаю, почему, когда я обрезаю волосы, они отрастают снова. Я говорю, что это мои волосы, но я не могу сосчитать, сколько у меня волос. Итак, я сознаю лишь до некоторой степени, но не полностью. Я не *абхиджнах*. Я не очень искущён. Это простые истины. Но эти негодяи заявляют: «Я Бог». Слово Бог означает, что Он сознаёт, и не просто сознаёт, Он *абхиджнах*, очень искущён, знает всё и *сварат*. Чтобы обрести *абхиджнах*, *абхиджнатах* или искущённость, мы должны с кем-то проконсультироваться. Но Бог *сварат*. *Сварат* означает, что Он лично настолько независим, что не нуждается в получении знания от кого-либо другого. Таков Бог. *Сварат*. *Сварат* означает «полностью независимый». Это Бог. И как он таким стал? *Сва-бхавики джнана-бала-крийа ча*. Это описание из Вед. *Сва-бхавики*. Его знание очень естественно. *Сва-бхавики*. Например, где-то чешется. Моя рука немедленно уделяет внимание, да. *Сва-бхавики*. Не так, что я должен подумать: «Здесь чешется, что делать?». Нет, вы... Рука действует немедленно. *Сва-бхавики*, по природе. Аналогично, когда Бог творит, как только Он пожелает, чтобы возникло творение, тут же творение появляется. Ему не нужно думать, составлять план, как сделать это, как исполнить то, где взять составляющие. Нет. Его энергии настолько совершенны, что как только Он пожелает, всё появляется. Таков Бог. Таков Бог. И так происходит. *Майадхйакшиена пракртих суйате са чарачарам*. Он желает: «*пракрти*, природа, немедленно порождает цветы розы». *Пракрти* исполняет немедленно. Появляется цвет, красота, появляется всё. Эти негодяи говорят, что это происходит автоматически. Не автоматически. За этим стоит искущённое знание, Бог. Так давайте использовать это сознание. Суть в том, как понять верховное сознание, верховного Бога. Поскольку я не верховный, хотя я и сознаю, я не верховный сознающий. Я не искущён. Бог искущён. И всегда есть разница между нами и Богом. Мы не сможем сравняться с Богом. Это невозможно. В этом суть. Иначе всё это мошенничество. Не становитесь жертвой мошенников. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.18

Лондон, 24 августа, 1973 г.

Праххупада: *антаванта име деха нитйасйоктах шариринах анасино 'прамейасйа тасмад йудхйасва бхарата* — «Только материальное тело неразрушимого, неизмеримого и вечного живого существа подвержено разрушению; поэтому сражайся, о, потомок Бхараты». *Антаванта име деха нитйосйоктах шариринах. Шариринах.* Это множественное число. *Шаририн. Шаририн* или *шарири* означает владельца *шариры* или тела. *Шарира* означает это тело, а *шаририн* того, кот владеет телом. А множественное число — *шаририна*. Разными путями Кришна убеждает Арджуну, что душа отличается от тела. Тело *антават*, ему приходит конец. Как бы вы ни пытались с помощью науки, применяя косметические и другие средства, вы не сможете сохранить тело. Это невозможно. *Антават. Антаванта* означает, *анта* означает «конец», а *ват* означает «владение». Итак, «У тебя есть долг сражаться, а ты скорбишь о теле своего деда, учителя или родственников, которое будет разрушено, и ты будешь несчастен. Это верно, ты будешь несчастен, но даже если ты не будешь сражаться, их телам придёт конец сегодня или завтра, или, скажем, через несколько лет. Так зачем же тебе отказываться от выполнения своего долга? Вот в чём суть. А что касается души твоего деда, учителя или родственников, они *нитйа*, вечны».

Уже объяснялось, *нитасйа уктах*. Здесь Кришна тоже говорит *уктах*. *Уктах* означает, что так говорится. Не так, что я говорю догматично, выдвигая некую теорию. Нет. Так говорится. Это уже установлено, уже определено. И сказано в ведической литературе, авторитетно. Это способ приведения доказательства. Даже Кришна, Верховная Личность Бога, не теоретизирует. Он говорит: «Так сказано», авторитетно. *Насино 'прамейасйа. А-насино. Насино* означает разрушимое, а *анасино* означает неразрушимое. *Шариринах*, душа, *анасино*, никогда не будет разрушена. И *апрамейасйа. Апрамейасйа*, неизмеримая. Её также невозможно измерить. В ведической литературе приводятся размеры, но вы не сможете её измерить. Что-либо, в ведической литературе описано так много всего. Вы так продвинуты в научном знании, но вы никогда не сможете сказать, что это не так. И вы не сможете оценить. Так же как в Падма Пуране приведено разнообразие живых существ: *джаладжа нава лакшани*. Водных животных или живых существ 900000. Вы не сможете сказать: «Нет, их не 900000. Их больше или меньше». Это невозможно для вас увидеть, сколько видов жизни в воде. Вы, биологи, можете поставить эксперимент, но невозможно увидеть 900000 форм. Это невозможно. *Джаладжа нава лакшани стхавара лакша-вимшати*. А деревьев и растений два миллиона разновидностей. *Стхавара лакша-вимшати крмайо рудра-санкхйаках*. А насекомых одиннадцать сотен тысяч. Это удивительно, как ведическая литература всё очень точно расставляет. Девять сотен тысяч, одиннадцать сотен тысяч, два миллиона, как они есть. Это называется осознанием. Мы принимаем это на веру. Наше преимущество в том, что принимая Веды как авторитет, знание уже есть, готовое. Если кто-нибудь спросит вас: «Как вы можете сказать, сколько форм живых существ обитает в воде?» это очень трудно. Даже биологи не могут сказать. Хотя они очень искушены. Я не могу сказать. Но наше преимущество в том, что мы можем без промедления сказать: девять сотен тысяч. Хотя я никогда не ставил эксперимента, никогда не видел лично, но, поскольку это объяснено в ведической литературе, я могу сказать вам точно. Поэтому в Веданта-сутре сказано, что вы можете видеть или воспринимать что-то непосредственно... Например, приходит множество негодяев и они бросают вызов: «Можете ли вы показать мне Бога». Так... Да. Мы можем показать вам Бога при условии, что у вас есть глаза. Бога можно видеть глазами иного типа. Не этими глазами. Так сказано в *шастрах. Атах шри кришна намади на бхавед грахйам индрийаих. Индрийа* означает эти чувства, материальные чувства. Этими материальными чувствами вы не сможете ощутить форму Господа, Его качества, чем Он занимается. Мы так много хотим знать о Всевышнем. Но *шастры* описывают качества Господа, форму Господа, деяния Господа. Вы можете узнать, *шастра йонитват. Йони* означает источник, источник.

Шастра йонитват. Шастра чакиуша. Вашими глазами должны быть *шастры*. Не эти слепые глаза. Мы всё также воспринимаем через *шастры*, посредством книг. Мы должны видеть через авторитетные книги описания, которые выходят за пределы нашего восприятия. *Ачинтйа кхалу йе бхава на тас таркена йоджайет. Таркена*, с помощью аргумента, который превыше нашего чувственного восприятия. Так много всего. Мы также ежедневно видим множество планет, звёзд на небе, но у нас нет информации. Они собирались непосредственно взглянуть на планету Луна, но беспомощно вернулись обратно. Очень сомнительно так говорить. Но они догматично утверждают: «Кроме этой планеты на множестве других планет нет жизни». Это несовершенное понимание. Из *шастра йони*, если вы хотите увидеть через *шастры*... Так же как планета Луна. У нас есть информация из Шримад-Бхагаватам, что люди там живут десять тысяч лет. А какова продолжительность года? Наши шесть месяцев равны одному их дню. И таких десять тысяч лет, только вообразите. Это называется *даива-варша. Даива-варша* означает год по летоисчислению полубогов. Например, день Брахмы, это летоисчисление полубогов. *Сахасра йуга пайанта ахар йад брахmano видух.* У нас есть информация из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что они рассчитывают годы полубогов. Годы каждого рассчитаны. Это называется... Современная наука принимает это, относительную истину или закон относительности. Маленький муравей тоже живёт до ста лет, но муравьиные сто лет и наши сто лет

отличаются. Это называется относительностью. В соответствии с нашим размером тела, всё взаимосвязано. Наши сто лет и сто лет Брахмы отличаются. Поэтому Кришна и говорит, рассчитывает так, *сахасра йуга парйантам ахар йад брахmano видух*.

Теперь постарайтесь понять, каков возраст Брахмы, рассчитав один день. *Сахасра-йуга*, у нас есть четыре йуги: Сатйа, Трета, Двапара, Кали, — это называется четыре... Этот расчёт даёт сорок три сотни тысяч лет. Столько в сумме составляют четыре йуги. Восемнадцать, двенадцать, восемь и четыре. Сколько получается? Восемнадцать и двенадцатью тридцать и восемь, тридцать восемь, затем четыре. Это грубый расчёт. Сорок два, сорок три. *Сахасра йуга парйантам*. так много лет, *сахасра йуга парйантам ахар*, *ахар* означает день. *Сахасра йуга парйантам ахар йад брахmano видух*. Таков один день Брахмы. Один день означает с утра до вечера. Сорок три сотни тысяч лет по вашим расчётам. И поэтому подобные вещи постигаются через *шастры*. Иначе у вас нет знания. Вы не можете рассчитать. Вы не можете отправиться к Брахме, вы не можете отправиться даже на Луну. А что говорить о Брахмалоке, высшей, самой удаленной части этой вселенной. Посредством своего опыта вы не сможете рассчитать и не сможете добраться. Они оценивают, современные аэронавты, они оценивают, что для того, чтобы добраться до высшей планеты, потребуется сорок тысяч лет лететь со скоростью света. Например, мы рассчитываем скорость света. И мы не можем непосредственным восприятием оценивать даже в материальном мире, не говоря уже о мире духовном. Невозможно. *Пантхасу коттиша-тават сара-сампрагамйо вайор атхати манасо мунни пунгаваннам*. Посредством ума, *мунни-пунга* означает умственные измышления. Вы можете удариться в умственные измышления, но если вы будете заниматься этим многие сотни и тысячи лет, это невозможно рассчитать. Вы должны принять эту истину через *шастры*; в противном случае это невозможно. Поэтому Кришна и говорит, *нитйасйоктах шарирукта, укта* означает, что так сказано. Не так, что: «Я выдвигаю некую догму», хотя Он может так сказать. Он Верховная Личность Бога. Таков метод. Пока не будет *укта*, сказано авторитетами, предыдущими авторитетами, *ачарйями*, вы не можете чего-либо высказывать. Это называется *парампарой*. Вы стараетесь понять своим разумом, но вы не сможете сделать какого-либо добавления или изменения. Это невозможно. Поэтому это называется *нитйасйоктах*. Так сказано, уже установлено. Вы не можете оспорить. *Нитйасйоктах шарирингах анасино 'прамейасйа*, неизмеримое. Итак, душа, как мы поняли из предыдущего стиха, *авинаши ту тад виддхи йена сарвам идам татам*. Это не размер души, но силу души вы можете измерить. Но не душу. Это невозможно. Душа настолько мала, что это невозможно. У вас нет средств измерения, и поскольку сейчас у нас материальные чувства, это невозможно. Вы можете просто понять сознанием. Например, когда Чайтанья Махапрабху потерял сознание в храме Джаганнатхи, Сарвабхаума Бхаттачарйа установил, что сознания не было. Даже брюшная полость не двигалась. Когда вы в сознании и дышите, брюшная полость движется. Но Сарвабхаума Бхаттачарйа проверил брюшную полость Чайтаньи Махапрабху. Она не двигалась. И он подумал: «Может быть, этот санньаси умер». Но он попытался ещё раз. Он принёс маленький комочек хлопка и положил перед Его ноздрями, и когда посмотрел на комочек, волокна слегка колыхались, и тогда он преисполнился надежды, да. Так что всё требует разного типа расчёта, измерения.

Но что касается души, здесь говорится, *апрамейасйа*, для неё нет меры. Нет меры. Поэтому так называемые учёные материалисты говорят, что души нет. Нет, душа есть. Это доказательство, что душа есть. Это доказательство. Но вы не можете измерить. Место тоже определено. Душа там, в сердце. *Иивара сарва бхутанам ход-деше 'рджуна тиштхати*. Душа пребывает в сердце и Кришна тоже в сердце. Потому что они оба остаются вместе. И место определено. Вы также по сознанию можете воспринять, что там присутствует душа, но если вы хотите экспериментально измерить, это невозможно. Поэтому она называется *апрамейа*. *Прамейа* означает непосредственное восприятие. Я могу видеть или могу прикоснуться, могу взять в руку. И это... Кришна говорит, нет, это невозможно. *Апрамейа*. Тогда как я могу принять? Кришна говорит. А как я могу поверить Кришне? Кришна говорит, *уктах*, это уже установлено авторитетами. *Уктах*. Такова система *парампары*. Кришна тоже говорит *уктах*. Кришна не говорит: «Я сказал», нет. *Уктах*, это свидетельство Вед. Где оно? В Упанишадах. Например, *балагра-шата-бхагасйа шатадха калпитасйа ча бхаго дживах са виджнейах са чанантйайа калпате*. Это сказано в Упанишадах, Шветашватара Упанишад. Это называется свидетельством Вед. В другом месте, в Шримад-Бхагаватам, есть доказательство. Какое? *Кешагра-шата-бхагасйа шатадха, садришам дживах сукима*, очень хорошее. *Джива сукима-сварупо айам асанкхйайа калпате*. Этих *джив* не одна, две, три или четыре — вы не сможете сосчитать. *Асанкхйайа*. Таковы свидетельства ведической литературы. И мы должны принять их. Кришна подтверждает это, и на самом деле вы тоже не сможете измерить. Но у нас есть свидетельство, присутствие души, присутствие души. Можем ли мы сказать, что там нет души? Нет. Это глупость. Весь мир охвачен этой глупостью. Не только сейчас, но и прежде. Как Чарвака Муни, который был атеистом, он не верил. Господь Будда тоже говорил так, но Он обманывал. Он знал всё, поскольку был воплощением Бога. Но Он обманул людей подобным образом, потому что они не были достаточно разумны. Почему не разумны? Потому что они были убийцами животных, они

утратили разум. *Кешава дхрта буддха шарира джайа джагадиша харе*. У тех, кто убивает животных, мозги тупы как камень. Они не могут понять чего-либо. Поэтому мясоедение следует прекратить. Чтобы возродить тонкие ткани мозга, чтобы понять тонкие вещи, нужно отказаться от мясоедения. *Вина пашугхнат*. Таково высказывание царя... Как его?

Преданный: Йудхиштхиры.

Прабхупада: Не Йудхиштхиры.

Преданный: Парикшита, Махараджи Парикшита.

Прабхупада: Парикшита Махараджи. Он сказал, что сознание Бога, сознание Кришны не может быть понято убийцей животных. *Вина пашугхнат*. *Нивртта-таршаир упагийаманад*. Вы обнаружите, что убийцы животных, так называемые христиане и магометане, не могут понять. Они просто фанатики. Не могут понять, что такое душа, кто такой Бог. У них есть некие теории, и они считают себя религиозными. Что есть грех, что есть праведная деятельность, этого они не понимают, потому что они убийцы животных. Это невозможно. Поэтому Господь Будда пропагандировал *ахимсу*. *Ахимса*. Поскольку Он видел, что вся человеческая раса идёт в ад из-за убийства животных. «Мне нужно остановить их, чтобы в будущем они могли стать мудрее». *Са-дайа-хрдайа даршита*: две стороны. Прежде всего, Он был очень сострадателен к этим несчастным животным, которых убивали. И с другой стороны, Он видел: «Вся человеческая раса идёт в ад. Я должен что-то сделать». Поэтому Ему пришлось отказаться от существования души, потому что их мозги не вынесли бы этого. Поэтому Он ничего не говорил о душе или Боге. Он сказал: «Прекратите убивать животных». Если я уколою вас, вы почувствуете боль. Так почему вы причиняете боль другим? Не важно, что у него нет души. Это всё верно. Он ничего не говорил о душе. Поэтому люди говорят, что у животных нет души. Пусть так, но оно чувствует боль, когда вы убиваете животное. Вы тоже чувствуете боль. Так зачем же вам причинять боль другим? Такова теория Господа Будды.

Са-дайа-хрдайа даршита-пашу-гхатам. *Ниндаси йаджна-видхер ахаха шрути-джатам*. Он отверг: «Я не принимаю Веды». Потому что в Ведах иногда встречаются рекомендации, не для убийства, но для того, чтобы дать омоложение животному. Но убийство в данном случае проводится для жертвоприношения. Но Господь Будда не принимал убийство животных даже в жертвоприношении. Поэтому, *ниндаси*. *Ниндаси* означает, что Он критиковал. *Ниндаси йаджна-видхер ахаха шрути-джатам са-дайа-хрдайа даршита*. Почему? Он был настолько добр и сострадателен. Это сознание Кришны. Бог очень добр, очень сострадателен. Ему не нравится. Но, когда есть необходимость, Он может убить. Но Его убийство отличается от нашего убийства. Он всеблаг. Тот, кого убивает Кришна, тут же получает освобождение. Так и происходит. И, неизмеримо. Вы не можете измерить душу, но душа есть, а тело подвержено разрушению. «Даже если ты не будешь сражаться, ты не спасёшь тела своего деда, учителя и прочих, как бы тебе этого ни хотелось, поскольку они подлежат уничтожению». *Антаванта* означает «не сегодня, так завтра». Предположим, ваш дед уже стар. И вы не убиваете его прямо сейчас, но, скажем, через год или шесть месяцев он может умереть, потому что он уже стар. Такие аргументы выдвигаются. Суть в том, что Кришна хотел, чтобы Арджуна сражался. Он должен, он не должен уклоняться от своего долга кшатрия. Его не должно заботить разрушение тела. Поэтому Он даёт наставление: «Тело отличается от души. Не думай. Что душа будет убита, встань и сражайся». Таково наставление. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.19

Лондон, 25 августа, 1973 г.

Прабхупада: *йа энам ветти хантарам йаш чаинам манйате хатам убхау тау на виджанито найам ханти на ханйате* — «Тот, кто думает, что живое существо может убить или быть убито, заблуждается. Пребывающий в знании понимает, что оно не убивает и не может быть убито». *На джайате мрийате ва кадачин найам бхутва бхавита ва на бхуйах аджо нитйах шашивато 'йам пурано на ханйате ханйамане шарире* — «Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала и никогда не исчезнет. Она не рождённая, вечная, всегда существующая, бессмертная и изначальная. Она не погибает с гибелью тела». Итак, Кришна разными способами пытается убедить нас, что душа бессмертна. Разными способами. *На энам ветти хантарам*. Когда идёт сражение, если человек убивает или... И Кришна говорит, что если кто-то думает: «Этот человек убил того человека», или «Этот человек может убить того человека», подобного рода знание несовершенно. Никто никого не убивает. Тогда мясники могут сказать: «Тогда почему вы обвиняете нас, что мы убиваем?» они убивают тело, но вы не можете убивать, когда есть наставление: «Не убий», которое означает, что вы не можете убивать даже тело без разрешения. Вы не можете убивать. Хотя душу невозможно убить, а тело убить можно, тем не менее, вы не можете убивать тело без санкции. Это грех. Например, человек живёт в квартире. Каким-либо образом вы незаконно выселяете его оттуда. И человек уходит и находит прибежище где-то ещё. Это так. Но, поскольку вы лишили его истинного положения, вы

преступник. Вы не можете сказать: «Хотя я его и выселил, он нашёл какое-то место». Нет. Всё верно, но у вас нет власти выселять его. Он занимал своё законное положение, а поскольку вы насильно выгнали его, вы преступник и должны быть наказаны.

Мясники или убийцы животных или иного рода убийцы не могут выдвигать подобного рода аргумент: «Вот, в Бхагавад-гите сказано, что душа никогда не может быть убита, *на ханйате ханйамане шарире*, даже после разрушения тела. Так почему же вы обвиняете нас, что мы убиваем?» На это можно возразить, что вы не можете убивать даже тело. Это не позволено. Это грех. *Убхау тау на виджанито найам ханти на ханйате*. Никто никого не убивает, и никто не может быть кем-то убит. Это одна сторона. Опять же, Кришна разными способами говорит, *на джайате*: живое существо никогда не рождается. Рождение относится к телу, и смерть относится к телу. Живое существо, духовная искра, которая является неотъемлемой частицей Кришны, подобно Кришне не рождается, не умирает... *Адждо 'пи санн авйайатма*. Вы найдёте в четвёртой главе. *Адждо 'пи*, Кришна *аджда*. *Аджда* означает того, кто никогда не рождается. Аналогично, мы, будучи неотъемлемыми частицами Кришны, тоже никогда не рождаемся. Рождение и смерть существуют для тела, а мы настолько погружены в телесную концепцию жизни, что когда наступает рождение или смерть тела, мы чувствуем боль или наслаждение. Разумеется, здесь нет наслаждения. Рождение и смерть это очень болезненно. Потому что... Это уже объяснялось. Сознание души пронизывает всё тело. Поэтому боли и наслаждения ощущаются за счёт этого тела. Кришна уже говорил, что подобного рода болями и наслаждениями, *матра спаршиас ту каунтейа*, касающимися только кожи, не следует слишком увлекаться. *Тамс титикшасва бхарата*. Таким образом, если мы думаем о нашем положении, самоосознании, чем мы отличаемся от тела... На самом деле это медитация. Если мы очень серьёзно думаем о себе и о теле, это самоосознание. Осознание себя означает, что я не это тело, я *ахам брахмасми*, я душа. Это и есть осознание себя. *На джайате на мрийате ва кадачин*. *Кадачит* означает «в любое время», в прошлом, настоящем и будущем, *кадачит*. В прошлом, это уже объяснялось, мы существовали в прошлом, может быть в ином теле. Мы существуем в настоящем, а также в будущем мы будем существовать, продолжать существовать, может быть, в ином теле. Может быть, нет. Действительно. *Татха дехантара праттир*, потому что после того, как мы оставим это тело, мы должны принять другое тело. Так и происходит. А невежество, без знания о себе, мы останемся в невежестве. Так называемая система образования по всему миру, нет такой системы образования. Они остаются во тьме и невежестве и до сих пор тратят так много денег, особенно в западных странах. У них есть деньги, большие высшие школы, а каков результат? Все глупцы и негодяи. Вот и всё. Потому что они не знают. Они не имеют понятия о том, что есть «я». А без этого знания... Знание означает осознание себя: «Я не это тело, я душа». Это знание. А знание о том, как есть, как спать, как обороняться, как наслаждаться половой жизнью и тома книг на эту тему, это не знание. Это знают даже кошки и собаки. Кошки и собаки никогда не читали философии Фрейда, но они знают, как наслаждаться половой жизнью.

Эта собачья философия не поможет вам: «Я это тело и как наслаждаться телесной половой жизнью». Это собачья философия. Собака всё это знает. Ваша философия должна быть о том, как отказаться от половой жизни. Это и есть знание. *Тапо дивйам*. *Тапасйа*. Человеческая жизнь предназначена для *тапасйи*, чтобы отказаться от чувственного наслаждения. Это и есть знание. Не то, как наслаждаться половой жизнью или удовлетворением чувств. Это известно кошкам и собакам без всякого образования, без всякой философии. Философия, *правртти эшам нивриттеш ту маха-пхалам*. *Правртти*, каждое живое существо имеет эти склонности к *правртти*. Что это такое? Наслаждение чувств. *Локе вйавайа 'миша мада сева нитйаш ту джантух*. *Джантух* означает живое существо. *Нитйа*, всегда оно имеет склонность, *бхавайа амиша мада сева*. *Вйавайа*, *вйавайа* означает половую жизнь, а *амиша* означает мясоедение. *Вйавайа амиша, мада сева*, и опьянение. Это природные инстинкты всех живых существ, даже среди муравьёв есть эти склонности. Те, кто изучал... Муравьи очень склонны к опьянению. Поэтому они находят сладости, сахар. Сладкое это интоксикация. Возможно, вы все это знаете. Ликёр делают из сахара. Сахар ферментируется кислотой, серной кислотой, а затем фильтруется. Это ликёр. Поэтому запрещено есть слишком много сладкого. Итак, *локе вйавайа амиша мада сева нитйаш ту джантух*. Это склонность. Материальная жизнь означает, что каждое живое существо имеет эти склонности. Но их следует ограничивать. *Праврттим эшам бхутанам*. Это природный инстинкт. Но если вы сможете остановить их, в этом ваше превосходство. Это называется *тапасйей*. *Тапасйа* означает, что у меня есть какие-то природные склонности, но это нехорошо. Нехорошо в том смысле, что если мы продолжаем оставаться с этими склонностями, то нам придётся принять материальное тело. Таков закон природы. Вот стих, *праматтах*. Что называется, это...? Я забыл. Когда каждый сходит с ума, сходит с ума по чувственным наслаждениям. *На садху мание йата атмано 'йам асанн апи клешада аса дехах*.

Пока у нас остаются эти склонности к чувственному наслаждению, вам придётся принимать тело. То есть, рождение и смерть. До тех пор. Поэтому должен идти процесс, чтобы свести эти склонности к нулю. Это и есть совершенство. Не наращивать их. *Нунам праматах куруте викарма йад индрийа, притайе апрноти*.

Нунам, увы, несомненно, *праматтах*, эти безумцы. Они безумны, те, кто потакает этим склонностям, *вйавайа амиша сада-сева*, секс, опьянение и мясоедение. Все они безумцы. *Праматтах*. Нунам *праматтах* куруте *викарма*. *Викарма* означает запрещённую деятельность. Мы видим, как ради этих трёх вещей, *амиша мада-севайа*, ради половой жизни, ради мясоедения, ради пьянства люди работают. Не просто работают, бесчестно работают. Как получить денег, как получить денег, чёрный рынок, то и это только ради вот этих трёх вещей: *амиша мада-сева*. Мясоедение, опьянение (обрыв)... Почему? *Амиша мада-севайа*. Только ради секса, мясоедения и пьянства. *Амиша мада-севайа*.

В ведической литературе это изучается аналитически, не только сейчас, но уже долгое время. Понимаете? Это естественная склонность. Творение не ново. Есть много, много творений. Всё это записано. Это не что-то новое. Поэтому, *нунам праматтах куруте викарма йад индрийа-притайа апрноти*. Это наставление Ршабхадевы сыновьям: «Мои дорогие сыновья, не давайте сбить себя с толку. Эти глупцы и негодяи сходят с ума по этим вещам: мясоедению, опьянению и половой жизни». *На садху манйе*, «Это совсем не хорошо». *На садху манйе*: «Я не позволяю. Я не говорю, что это очень хорошо. Это вовсе не хорошо». *На садху манйе*: «Почему это нехорошо? Мы наслаждаемся жизнью. Да, вы наслаждаетесь сейчас, но *йата атмано йам асанн апи клешада аса дехах*. Пока вы остаётесь с этими вещами, вам придётся принимать тело, а когда вы примете тело, обязательно будет рождение, обязательно будет смерть, обязательно будут болезни и обязательно будет, что называется, старость. Вы будете страдать. Вы будете страдать. Но ваше истинное положение *на джайате*. Вы не рождены, но вы обусловлены, чтобы родиться. На самом деле, ваше положение не в рождении, вечная жизнь. Как Кришна вечен, так и каждый из нас вечен, потому что мы — неотъемлемые частицы Кришны. Того же качества. Как Кришна *сач-чид-ананда виграхах*, Он суть форма трансцендентная, вечная, исполненная знания и исполненная блаженства, так же и мы, хотя и частично, но того же качества. Поэтому и говорится, *на джайате*. Эту проблему не может понять эта цивилизация негодяев. Что я вечен, и я помещён в состояние рождения и смерти. Негодяи не понимают. Так называемые философы, учёные, все они поэтому негодяи, глупцы. Отвергните их. Отвергните их немедленно. Это трудная работа. То же самое: *нунам праматтах куруте викарма*. Работают как безумцы. Какой прок от труда безумца? Если он занят весь день и всю ночь: «Я очень занят». Так кто же вы, сэр? Вы безумец. Ваш мозг разрушен, безумен. Какова ценность вашего труда? Но так и продолжается. А сознание Кришны, вы только представьте себе, насколько важное это движение. Это лучшая благотворительная деятельность для человеческого общества. Все они глупцы и негодяи и у них нет знания. Они в неведении о своём естественно положении и они без надобности тяжело трудятся день и ночь. Поэтому о них говорится, *мудха*. *Мудха* означает «осёл». Осёл работает день и ночь на прачку за пучок травы. Трава доступна повсюду, но, тем не менее, он думает: «Если я не буду работать на прачку очень тяжело, я не получу этой травы». Это называется ослом. Поэтому, когда человек становится разумным после культивирования знания, он становится всё более и более разумным. Прежде всего, *брахмачари*. Затем, если он не может оставаться *бюрахмачари*, всё в порядке, прими жену, *грхастха*. Затем оставь, *ванапрастха*. Затем прими *саннийасу*. Таков процесс. *Мудхи* работают день и ночь ради чувственного наслаждения.

Поэтому есть определённый период жизни, когда следует отказаться от глупости и принять *саннийасу*. Нет, окончательно. Это *саннийаса*. Эта часть жизни должна быть полностью посвящена служению Кришне. Это подлинная *саннийаса*. *Анашритах карма-пхалам карйам карма кароти йах*. Это мой долг служить Кришне. Я вечный слуга... *Карйа*. Я должен делать это, я должен служить Кришне. Таково моё положение. Это *саннийаса*. *Анашритах карма-пхалам карйа карма кароти йах*. *Карми* ожидают некоего благого результата для чувственного наслаждения. Это *карми*. А *саннийаси* означает... Они тоже очень тяжело трудятся, но не ради чувственного наслаждения. Ради удовлетворения Кришны. Это и есть *саннийаса*. Это *саннийаса* и *карми*. *Карми* тоже очень тяжело трудятся, всё тяжелее и тяжелее, но всё ради *амиша мада-сева*. *Амиша мада-сева*. *Вйавайа*, только ради половой жизни, поедания мяса и опьянения. А преданный трудится подобным же образом, тяжело, но ради удовлетворения Кришны. В этом разница. А если вы одной жизнью прежде, подобно этой больше не стремились к чувственному наслаждению, только для Кришны, тогда вы займёте это положение, *на джайате*, где больше нет рождения, больше нет смерти. Потому что ваше положение это *на джайате на...* Таково ваше истинное положение. Но, поскольку вы в невежестве, *праматтах*, вы сходите с ума, вы становитесь безумцем, поэтому вы принимаете этот процесс чувственного наслаждения. Поэтому вы закованы в материальное тело, а тело меняется. Это называется рождением и смертью. А если вы прекратите, если вы хотите прекратить рождение и смерть, не позволяйте себе чувственного наслаждения. Тогда вы снова запутаетесь. *Нунам праматтах куруте викарма йад индрийа-притайа апрноти на садху манйе йата атмано йам асанн апи клешада аса дехах* — «всё верно, это тело на несколько лет, ему придёт конец». И тут всё в порядке. Ему придёт конец, но вам придётся принять другое тело. Вы должны принять тело, потому что у вас есть желание чувственного наслаждения. И чувственное наслаждение означает, что вы должны иметь материальное тело, чтобы наслаждаться. А Кришна настолько доволен, настолько милостив, не доволен, но

Он очень милостив: «Хорошо, этот негодяй хочет этого. Создам ему такие условия. Хорошо, этот негодяй хочет пожирать испражнения. Хорошо. Да получит он тело свиньи». Так и происходит, закон природы. И это знание, знание Бхагавад-гиты настолько совершенно, для человеческого общества. И Кришна хочет, чтобы это знание распространялось, потому что каждый *сарва йонишу каунтейа самбхаванти муртайах...*

Он отец, дающий семья. Отец естественный благожелатель: «Эти негодяи страдают, *пракрти стхани*. Манах *шаитханиндрийани пракрти стхани каршати*. Просто ведомые измышлениями ума, манах, и при помощи чувств, они борются так тяжело. А если они вернутся ко Мне, они могут жить так хорошо, как Мои друзья, как Мои возлюбленные, как Мой отец, как Моя мать, Врндавана. Так призову снова, позову их». Это... Поэтому Кришна и приходит. *Йада йада хи дхармасйа*. Поскольку весь мир движется под ложным впечатлением чувственного наслаждения, поэтому Он приходит и даёт совет: *сарва дхарман паритйаджйа* — «Негодяи, оставьте все эти занятия. Не гордитесь тем, что вы научно развиты. Вы все негодяи оставьте эту ерунду и идите ко Мне. Я дам вам защиту». Таков Кришна. Насколько Он милостив. И тем же делом должны заниматься слуги Кришны. Не стать великим йогом, играющим магией, нет, не это требуется. Просто говорите то, что говорит Кришна. Тогда вы станете великим учителем. Не говорите всякой ерунды. Читанья Махапрабху тоже говорил, *йаре декха таре каха кришна упадеша*. Просто проповедуйте наставления Кришны всем, кого встретите. Тогда вы станете духовным учителем. Вот и всё. Очень просто. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.21-22

Лондон, 26 августа, 1973 г.

Праххупада: *ведавинашинам нитйам йа энам аджам авйайам, катхам са пурушах партха кам гхатайати ханти кам* — «О, Партха, как может тот, кто знает, что душа неразрушима, нерождённая, вечная и неувядаемая, убить кого-либо или заставить убивать?» *васамси джирнани йатха вихайа навани грхнати наро 'парани татха шарирани вихайа джирнани анийани самйати навани дехи* — «Подобно тому, как человек надевает новые одежды, сбрасывая старые, так и душа принимает новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные». Это ещё один способ убедиться, что... Очень просто. Каждый может понять. *Васамси джирнани йатха вихайа*. Как наши одежды, пальто и рубашку, когда они становятся старыми, рваными, более не нужными, мы выбрасываем и надеваем новую одежду, пальто, рубашку. Аналогично, душа меняет одежду с детства, с младенчества. Например, у младенца есть обувь, но когда он обретает тело ребёнка, эта обувь больше не подходит. Вам нужно покупать другую обувь. Аналогично, когда тот же самый ребёнок вырастает или меняет тело, ему требуется другая обувь. Точно так же, душа меняет тело подобно тому, как мы меняем свои одежды. *Васамси джирнани*. *Джирнани* означает, что когда они достаточно старые и не пригодны для использования, *йатха вихайа*, мы сбрасываем их, *вихайа* означает «сбрасывать». *Навани* новые одежды, *наро апарани грхнати*. Здесь тело сравнивается с одеждой. Вроде пальто и рубахи. Портной кроит пальто по телу. Аналогично, это материальное тело, подобно пальто или рубахе, кроится в соответствии с духовным телом. Духовное тело не *ниракара*, лишённое формы. Если бы у него не было формы, тогда как у одежды, пальто и рубахи появились бы руки и ноги? Это здравый смысл. У пальто есть руки или у брюк есть ноги потому, что человек, который пользуется пальто, имеет руки и ноги. И это доказывает, что духовное тело не безлико. Оно не равно нулю, оно обладает формой. Но форма столь мала, *анор анийам махато махийан*: эта форма меньше атома. *Анор анийам махато махийан*. Здесь две духовные формы. Одна — форма Всевышнего Господа, *вирата-рупа, махато махийан*, а наша форма, *анор анийам*, меньше атома. Так сказано в Катха Упанишад. *Анор анийам махато махийан атмасйа джантор нихито гухайам*. *Нихито гухайам, гухайам* означает «в сердце». Обе они находятся там.

Теперь возьмём современную науку. И душа и Сверхдуша расположены в сердце. *Ишвара сарва бхутанам хрд-деше*. Не говорится: «Они находятся где-то в теле». Нет. *Хрд-деше*, в сердце. И на самом деле, согласно медицине, сердце это центр всей деятельности тела, офис. А мозг это управляющий. Там есть директор, Кришна. Он также говорит в другом месте: *сарвасйа чахам хрди саннивишито*. Всё ясно. *Сарвасйа чахам хрди саннивишито* — «Я пребываю в сердце каждого». Ищите Бога, ищите Кришну. В разных местах ведической литературы, *гухайам*. *Гухайам* означает «в сердце». *Сарвасйа чахам хрди саннивишито маттах смртир джанам апоханам ча*. Главный директор, Кришна, находится там и Он указывает: «Теперь это живое существо хочет исполнить своё желание таким образом». Он даёт указание материальной природе: «Подготовь средство передвижения, тело, для этого негодяя таким образом. Он хочет наслаждаться. Хорошо, пусть наслаждается». Так и происходит. Мы все негодяи, мы порождаем свои различные пути жизни. «Я думаю». Так вы думаете. Как только вы подумали... Но мы не можем исполнить наши желания без санкции Бога. Это невозможно. Но, поскольку мы настаиваем: «Я хочу исполнить своё желание таким образом», Кришна разрешает: «Хорошо». Так же как ребёнок настаивает на обладании чем-либо. Отец даёт: «Хорошо, бери». И все эти тела, которые мы получаем, хотя и по санкции Всевышнего Господа, но Он санкционирует,

недоумеваю: «Почему этот негодяй хочет этого?». Таково наше положение. Поэтому в конце Кришна говорит: *сарва дхарман паритйаджйа* — «Оставь это мошенничество: “Я хочу это тело, я хочу то тело, я хочу наслаждаться жизнью таким образом” — оставь всю эту ерунду». И здесь, в ведической литературе, мы найдём, что и Господь и живое существо пребывают в сердце. Живое существо, *джива*, желает, повелитель санкционирует, а *пракрити* или материальная природа даёт тело: «Вот, тело готово, сэр. Идите сюда». Поэтому изначальная причина нашего плена или освобождения — это наше желание. Как мы пожелаем. Если вы хотите, если желаете освободиться от повторения рождения, смерти, старости и болезней, всё готово. А если вы хотите продолжать это повторение, менять тела, *васамси джирнани*... Потому что вы не сможете наслаждаться духовной жизнью в материальном теле. В материальном теле вы можете наслаждаться материальным миром. А если вы хотите наслаждаться духовной жизнью, тогда вы должны наслаждаться в духовном теле. Но, так как у нас нет информации о духовной жизни, духовном наслаждении, мы просто хотим наслаждаться материальным миром. *Пунах пунаш чарвита чарвананам*, жуя пережёванное.

Тот же секс, те же мужчина и женщина наслаждаются дома. То же самое снова происходит на стриптизе. Объект один и тот же, секс, здесь или там. Но они думают: «Если я пойду в театр или на стриптиз, это принесёт большое наслаждение». Это и называется *пунах пунаш чарвита чарвананам*, жеванием пережёванного. Тот же секс дома, жевание, и пойти в стриптиз клуб, жевание. Жевание пережёванного. Там нет *расы*. Там нет радости, вкуса, поэтому они разочаровываются. Потому что всё одно и то же. Например, вы пожевали сахарный тростник и выжали весь сок, и если вы снова будете жевать, что вы получите? Но они такие тупоголовые, такие негодяи, что не знают. Они пытаются получить, так сказать, наслаждение, которым уже насладились, которое уже испытано. *Пунах пунаш чарвита чарвананас аданта гобхир вимишатам тамисрам пунах пунаш чарвита чарвананам*. Человек... вы обнаружите, что когда собаки занимаются половой жизнью, они не испытывают стыда. И многие похотливые люди стоят и смотрят. Смотреть значит желать: «Если бы я мог так же наслаждаться на улице». И иногда они так и делают. *Пунах пунаш чарвита чарвананам. Йах маитхунади грхамедхи сукхам хи туччхам*.

Материалистическая жизнь подразумевает половую жизнь. Очень и очень отвратительную, *туччхам*. Если кто-то понимает это, он освобождён. Но если, когда человек всё же привлекается этим, следует знать, что всё равно остаётся путь к освобождению. И тот, кто понимает и оставляет это, освобождён даже в этом теле. Его называют *дживан мукта са учйате*. *Йа йасйа харер дасйе кармана манаса вача никхиласв апй авастхасу дживанмуктах са учйате*. Как можно освободиться от этого желания? *Йа йасйа харер дасйе*. Если вы просто желаете служить Кришне, тогда вы сможете избавиться. Иначе нет. Это невозможно. Если вы желаете чего-то кроме служения Господу, тогда *майа* даст вам разрешение: «Почему бы не насладиться этим?» Поэтому Йамуначарйа говорит: *йадавадхи мама четах кришна-падаравинде нава нава раса дхаманудйата рантум асит тадавадхи бата нари-сангаме смарйамане бхавати мукха-викарах сушиту ништитхиванам ча. Йадавадхи*, с того времени как, *мама четах*, я посвятил свою жизнь и душу, моё сознание служению лотосным стопам Кришны, *йадавадхи мама четах кришне-падаравинде...*» *Нава нава*. И служение, духовное служение означает, что каждое мгновение новое. Оно не приедается. Те, кто духовно осознали себя, обнаруживают, что служить Кришне означает новое просветление, новое просветление. *Нава нава дхаманудйата рантум асит*. Здесь, в материальном мире вы наслаждаетесь. Это становится банальным. *Пунах пунаш чарвита*, поэтому вы разочарованы. Но если вы займётесь служением Кришне, вы найдёте всё новое и новое вдохновение. Это духовно. Если вы находите это банальным, то вы ещё не служите духовно, вы служите материально. Формальность, стереотип. Но если вы чувствуете всё новую и новую энергию, то знайте, что ваше служение духовно. Это проверка. Ваш энтузиазм будет возрастать, не ослабевать. И проверка в ваших руках. Если во время *мангала арати* мы ощущаем лень, это означает, что я духовно не развит. А если человек чувствует подъём: «Время *мангала арати*, пора вставать, пора желать это», тогда это духовно. Каждый может проверить. *Бхакти прасаданубхава вирактир аниятра сйат*. *Бхакти* означает духовное. И как только вы соприкасаетесь с Высшим Духом, *вирактир аниярта сйат*. Нет больше наслаждения в материальном мире. Тут Кришна. Кришна тоже пребывает в сердце, и я пребываю в сердце, подобно двум друзьям в одном баре. Это тоже описано в Упанишадах. *Самане вркие пурушо нимаг्न*. Они сидят наравне, на одном уровне.

Птица ест плод дерева, или душа *джива*, живое существо совершает деятельность ради плодов. *Киштраджнах*. Всё это уже описывалось. *Киштраджнам чапи мам виддхи сарва-киштрешу бхарата*. Владелец и съёмщик. Я съёмщик этого тела, а владелец — Кришна. Поэтому другое имя Кришны Хршикеша. Хршикеша. И он действительно владелец моих рук, ног и глаз, всего, всех моих чувств. Я всего лишь съёмщик. Я не владелец. Об этом мы забываем. Например, вы живёте на съёмной квартире, вы съёмщик. Вам дано право занимать комнату. Вы не владелец. Но если вы думаете, что вы владелец, то есть *стена эва са учйате*, немедленно становитесь сбитым с толку. Что бы вы ни взяли: это тело, страну, нацию, мир или вселенную, вам ничего не принадлежит. Владелец Кришна. Владелец *сарва лока махешварам*. Кришна говорит: «Я владелец». И ошибка состоит в том, что мы не знаем владельца и мы, хотя и съёмщики,

неправильно пользуется тем, что снимаем. Таково материальное состояние. Неправильное. Иначе есть руководство, и руководитель пребывает там. Он всегда помогает вам. Но болезнь такова, что вы провозглашаете владельцем себя и хотите действовать в соответствии со своими капризами, а это и есть материальное состояние. Моё дело трудиться на владельца, а не на себя. Таково моё положение — Кришна создал меня, не творение, но только с Кришной мы целое. Мы вечные слуги. Так же как в этом теле палец тоже рождается. Палец не рождается отдельно. Когда я родился, родились и мои пальцы. Аналогично, когда Кришна был, Кришна не рождается. И мы тоже никогда не рождаемся. *На ханйате ханйамане шарире*. Очень простая философия. Потому что мы суть неотъемлемая часть Кришны. Если Кришна рождается, то и я рождаюсь. Если Кришна не рождается, то и я не рождаюсь. Кришна *аджа*, и мы тоже *аджа*. *Аджам авйайам* Кришна нетленен, бессмертен. Мы тоже бессмертны, потому что мы неотъемлемые части Бога. Так откуда берутся неотъемлемые части? Откуда взялась рука? Потому что мне она нужна. Мне нужна помощь рук, мне нужна помощь пальцев. Это необходимо. Негодяи говорят: «Зачем Бог создал нас?» Негодяи, это необходимо. Потому что Он Бог, Он хочет вашего служения. Так же как великий человек содержит много слуг. Если какой-то негодяй спрашивает: «Зачем вы держите так много слуг?» «Поскольку я значительный человек, я этого хочу!» Простая философия. Аналогично, если Бог это верховная власть, то Ему нужно множество помощников. Иначе, как Он будет управлять? Всей вселенной управляют помощники Бога, начиная с Брахмы, самого могущественного помощника. *Тене брахма хрда ади-кавайе мухйанти йат сурайах*. Также в сердце Брахмы, *тене брахма хрда, хрда, снова хрда*. Поскольку Брахма был один, что ему было делать? Брахма был в замешательстве. Но Кришна дал наставления: «Твори эту вселенную вот так». *Буддхи йогам дадами там*: «Я даю разум». Всё уже есть.

Всё уже есть. Кришна всегда с вами. Если вы хотите отправиться домой, обратно к Богу, тогда Кришна готов дать вам все наставления: «Да, *йена мам упайанти те*». Он даёт наставление: «Да, делай так. Тогда ты покончишь с этими материальными делами, а затем, оставив тело, придёшь ко Мне». Но если вы хотите продолжать материальное существование, тогда *васамси джирнани йатха вихайа*, вам придётся оставить это тело и принять другое. Это продолжение материального существования. Но если вы хотите покончить с ним, если вы действительно разочаровались в этих делах, *бхутва бхутва пралийате*, родиться, снова умереть, снова родиться. Но мы настолько бесстыдны, настолько вздорны, что не очень разочаровываемся в этих делах. Мы хотим продолжать, поэтому Кришна тоже готов: «Хорошо, продолжай». Как сказано в Бхагавад-гите, *йантрарудхани майайа*. *Ишварах сарва-бхутанам хрд-деше 'рджуна тиштхати бхрамайан сарва-бхутани йантрарудхани майайа*. Очень ясно. Кришна знает ваше желание, что вы ещё хотите наслаждаться материальным миром. Хорошо, наслаждайся». И ради того, чтобы испытывать разного рода наслаждения, нам требуется разного рода инструмент. И Кришна готовит вам: «Хорошо». Так же как отец даёт игрушку, когда ребёнок хочет автомобиль: «Хорошо, возьми автомобиль». Он хочет двигатель, он хочет стать железнодорожником. И такого рода игрушки уже есть. Аналогично, Кришна обеспечивает эти игрушечные тела.

Йантра, *йантра* означает «машина». Это машина. Каждый понимает, что это машина. Но кто обеспечивает эту машину? Машинами обеспечивает природа, материальными составляющими, но она изготавливается по приказу Кришны. *Майадхьякшена пракрти суйате сачарачарам*. *Пракрти*, природа изготавливает всё это под Моим руководством. Так в чём же трудность понимания сознания Кришны? Всё есть в Бхагавад-гите. Если вы внимательно изучаете и стараетесь понять, вы всегда будете оставаться полностью сознающим Кришну. Там всё есть. Каково моё положение, как я действую, как я умираю, как я получаю тело, как я скитаюсь. Там всё есть в подробностях. Просто нужно стать немножко разумным. Но мы остаёмся неразумными, негодьями, потому что общаемся с негодьями. Эти негодяи философы, последователи религии, аватары, бхагаваны, свами, йоги и карми. Поэтому мы становимся негодьями. *Сата санга чхади каину асате виласа*. Нароттама дас Тхакур поэтому сокрушается: «Я оставил общество преданных. Я просто общаюсь со всеми этими негодьями». *Асат асат санга*. *Те каране лагиле мора карма бандха пханса*: Поэтому я запутался в повторяющихся рождении и смерти. *Те каране*. оставьте это. Чанакйа Пандит тоже говорит: *тйаджа дурджана-сагамам*, только общение с преданными. Это будет правильно. Вы создаём различные центры не ради чувственного наслаждения, но для общения с преданными. Если мы забудем это, те, кто трудятся, кто управляют этим учреждением, должны всегда знать, что мы не можем превратить это учреждение или этот центр в бордель. Тут должно быть такое руководство и так всё устроено, чтобы у нас всегда было общение для развития. Вот что нужно. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.23-24
Лондон, 27 августа, 1973 г.

Прахупада: *наинам чханданти шастрани наинам дахати паваках, на чаинам кледайантй апо на шошайате марутах* — «Душу невозможно разрубить на куски никаким оружием, её невозможно сжечь огнём, смочить водой или иссушить ветром». Здесь ещё одна загадка для негодяев учёных. Потому что они сокрушаются, что кроме этой земли на других планетах нет жизни. Поскольку атмосфера иная, они не могут там жить. Возьмём для примера планету солнце, огненную планету. Естественно, мы воображаем, что ни одно живое существо не может там жить. Это огненная планета. Но Кришна говорит, что *наина дахати паваках*. Огонь его не сжигает. И это вполне резонно, потому что там есть живые существа, что можно проверить. Обычно мы видим, что мы на суше, а обитатели вод, рыбы в воде. Я не могу жить в воде, а рыба не может жить на суше, но исходя из моего опыта, если мы думаем, что в воде нет живых существ, разве это не мошенничество? Аналогично, эти негодяи думают со своей точки зрения. Поскольку он не может жить в огне или в воде, он думает, что в огне нет жизни. Это мошенничество. Чтобы опровергнуть этих негодяев, Кришна говорит, *наинам дахати паваках*. Даже в огне есть живые существа. Поэтому Кришна и говорит: *имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайайм* — «Прежде всего, Я поведал эту систему Бхагавад-гиты богу солнца». Будут ли теперь негодяи думать, как это на планете солнца есть бог или личность? Они так думают. Всё под своим углом зрения. Такова современная наука. Я не могу представить себе такого, поэтому ничего такого быть не может. Так как всё должно быть ощутимо мною. Так и происходит. Они никогда не признают вашего опыта? Вы несовершенны, ваши чувства несовершенны, как вы можете получить совершенный опыт? Это невозможно. *Ачинтйа*.

От имени Кришны действует так много непостижимых сил. Кто вы такой? Вы можете обмануть некоторых людей, что вы стали Богом. Это другое дело. Но непостижимая сила Кришны это нечто иное. Шрила Джива Госвами говорит, что пока мы не примем того принципа, что Кришна или Бог обладает непостижимой властью, *ачинтйа-шакти*, мы не сможем понять. Если мы ставим Кришну под юрисдикцию своего ограниченного понимания, это не постижение Кришны. *Манушйанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе*. Эта непостижимая сила есть так же и в нас. Мы не знаем. Так много всего происходит. Я много раз приводил пример обрезанного ногтя. Он вырастает до того же размера. В моём теле, мои ногти. Врачи не могут заменить ноготь, но он отрастает до того же размера. Даже для меня непостижимо, как он растёт. Даже мои волосы растут непостижимо, я не знаю как. Я каждую неделю состригаю их, но они всё равно растут. Только представьте, сколько непостижимой силы есть в Кришне. Это здравый смысл. Мы узнаём из *шастр*, что Кришна, как Гарбходакашайи Вишну творит воду в этой вселенной и ложится в неё, Гарбходакашайи Вишну. Мы не можем представить себе, как человек может произвести из тела море или океан воды. Но если вы подумаете немного мудрее, что иногда мы потеем, выделяется испарина. Это вода. В Индии мы проводили особый эксперимент летом. Иногда водой, выделившейся из моего тела, можно было наполнить небольшой сосуд, вроде этого. Разумеется, нужен здоровый человек. Тогда он будет потеть, и из его тела будет выделяться вода. И я ограничен. Я всего лишь маленькая частичка тела Кришны, неотъемлемая частица. И если у меня есть сила порождать воду, может быть один или два грана или одну унцию, а Кришна обладает безграничной силой, почему не море? В чём трудность понимания? Он может породить бесконечное количество воды, которая известна как моря и океаны. *Йато ва имани бхутани джайанти*. Поэтому в Ведах говорится, из кого произошли все эти пять элементов. И Кришна говорит, *бхумир апо нало вайух кхам мано буддхир эва ча аханкаро итиyam ме бхинна пракртир аштадха* — «Это Моя энергия».

Всё есть энергия Кришны, Он всё может породить. Постарайтесь убедиться на примере. Поскольку вы маленькая частица Кришны. Вы можете изучать то, что вы делаете, что вы чувствуете, как вы поступаете. Кришна обладает той же силой в безграничном количестве. Вот и всё. Здесь сказано, Арджуна мог думать: «Кришна говорит, что тело отличается от души. Душа внутри. А теперь предположим, когда я воткну меч в тело моего деда или родственника, тело будет разрублено и одновременно душа в теле. Душа может быть разрублена, потому что она внутри. Её можно разрубить случайно». Поэтому Кришна определённо говорит: *наинам чханданти шастрани*, что душу невозможно разрубить. Никаким оружием. Её невозможно пронзить стрелами, её невозможно разрубить на куски мечом или, если использовать огонь, она не сгорит. *Наинам дахати паваках*. Таково положение души. Неповреждаема, неразрушима. Другое... Это отрицательное описание души. *Наинам чханданти шастрани*. Есть ли в материальном мире нечто, что невозможно разрубить на куски? Вы ставили опыты? Возьмите дерево, камень, железо, что угодно. Это можно разрубить на куски. Поэтому, когда Кришна говорит, *наинам чханданти шастрани*, это означает, что там нет ничего вроде материальных элементов. Это нечто иное. Это нечто иное. Никаких материальных элементов. Есть земля, вода, огонь, воздух и эфир. Вы можете изготовить оружие из земли. С водой вы не знаете, что делать. Но из воды тоже может быть оружие. Оно использовалось в битве на Курукшетре. Была сброшена атомная бомба, *брахмастра*. С другой стороны сброшена водная *астра*, которая тут же покончила с энергией атомной бомбы. Что нынешние учёные знают? Хотя они и произвели атомную бомбу, но они не способны произвести другое оружие, противодействующее атомной бомбе. Это невозможно. Но оно есть. Атомная бомба огненная,

а если вы создадите другую бомбу из воды, тогда вы сможете противостоять. Потому что сражение означает, что я применяю к вам какого-либо вида оружие. Вы можете защититься противодействием. Так и происходит.

Итак, *наинам чханданти шастрани наинам дахати паваках*. Вполне естественно понять, что если есть живые существа в земле, в воде, даже в воздухе... Это мы ощущаем. В воздухе есть множество живых существ. В воде, невидимых, недоступных невооружённому глазу. Под микроскопом мы можем увидеть, что в воде и в воздухе множество червей. Так почему же не в огне? Огонь это тоже один из материальных элементов. Поэтому планета солнце, хотя это и огненная планета, населена людьми иного типа, которых можно назвать полубогами. Там такие же здания, такие же люди, города, автомобили, всё. Там всё есть. Иначе, как Кришна смог бы туда отправиться и говорить: *имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайайм*, если бы это не была такая же планета, как эта, где есть живые существа, дома, дороги, машины и всё остальное... Как Кришна посещал эту планету, Он мог прийти сюда, Кришна может отправиться куда угодно. Когда Кришна присутствовал здесь, Он мог пойти куда угодно. Иногда в воду, иногда через стену вселенной, иногда в духовный мир. Он ходил в духовный мир, взяв с Собой Арджуну. Арджуна тоже отправлялся с Ним. И Он встречался с Каранарнавашии Вишну в духовном мире. Всё это описано здесь, в Шримад Бхагаватам. Он мог отправиться куда угодно. Они посещали райские планеты. То есть, Кришна. Не Гуруджи. (Смех). Один хлопок и он ослеп. Не так. Кришна мог идти, Кришна может делать... Всё это называется всемогущим, всесильным. И пока мы не поймём, что Кришна обладает непостижимыми силами, мы не сможем понять Кришну.

Наинам чханданти шастрани наинам дахати паваках. Другое понимание этого стиха даётся философами *майавади*, которые говорят, что дух един. Высший Дух безличен. Когда дух воплощается, он становится индивидуальностью. Такова их философия. Иначе, они приводят пример... Например, в море есть вода. Оно также покоится на земле. Большая масса воды. И на эту воду вы можете поставить лодку или корабль, наполненный водой. А на эту лодку вы можете поставить чашку с водой, а на чашку с водой вы можете поставить другой сосуд, маленькую чашку или маленькую ложку или даже шелуху зерна, содержащую воду. И их философия состоит в том, что вода едина, но в соответствии с сосудом или вместилищем она становится маленькой или большой. Такова их философия. И когда сосуд разбит, тогда вся вода становится единой. Такова их философия. Теперь эта нелепая философия опровергается в данном стихе. Как? Поскольку дух, берёте ли вы весь дух целиком или часть духа, *наинам чханданти шастрани*. Вы не сможете разделить его, разрубая на части. Это невозможно. Их философия такова, что вода была налита в разные сосуды, поэтому мы видим, что здесь мало воды, здесь меньше или больше, такое разделение. Но все они всегда индивидуальны. Не так, что произошло разделение. *Мамаивамишо джива бхутах джива лока санатанах*. *Санатана*, *санатана* означает, что они вечно разделены. Не так, что они были отделены каким-либо средством. Наподобие того, как мы держим воду в большом или маленьком сосуде. Это невозможно. Они большие или маленькие вечно. *Вишну-таттва*, *джива-таттва*. *Джива-таттва*, это маленькие фрагменты. Они вечны. *Вишну-таттва*. *Вишну-таттва* означает Верховную Личность Бога. *Вишну-таттва* вечно бесконечно велика, *санатана*. А *джива-таттва*, вечно неизмеримо малы. Не так, что они были разрублены на маленькие и большие, нет. Эта философия *майавади* не может ставиться тут, если мы принимаем утверждение Бхагавад-гиты. *Наинам чханданти шастрани*. Это не делится какими-либо средствами, нет. Это уже разделено. И ни малые, ни большие части души вы не сможете разделить. *Наинам чханданти шастрани наинам дахати паваках на чанйам кледайанти апо на шошайати марутах*.

Воздух, существует земля, вода, огонь и воздух. И ни одна из этих материальных вещей не сможет подействовать на душу. Не так, что раз воздух всё сушит, что угодно... огромный океан высушивается испарением. Большие реки, большие озёра испаряются, но душа не может испариться. *Наинам шошайати марутах*. В этом отличие. Воздух может испарить большой океан. Постепенно это происходит. По прошествии дней вода в море испарится и, в конце концов, там не будет воды. Об этом говорится. С наступлением разрушения не будет воды. Например, сейчас это уже началось. Имеется нехватка воды, не выпадают дожди. И мы видим, что озёра, реки и другие водоёмы высыхают. Шйамасундара, ты говорил о реке? Что такое озеро?

Шйамасундара: Водоём.

Праххупада: Высыхает. Тут должно быть сухо, а там должен быть запас. Путь природы. Таков путь. Но с наступлением Кали-йуги будет нехватка запасов, вода будет постепенно высыхать. В итоге больше не будет воды. А не будет воды, всему, всем живым существам, растениям, всему придёт конец, всё умрёт. На сотни лет не будет воды и когда всему придёт конец, всё высохнет и сгорит дотла под сиянием солнца, солнце будет светить в двенадцать раз сильнее и не будет воды. Как там можно выжить? Всему на этой планете придёт конец. И затем, будет всё жарче и жарче и придёт огонь. В огне все планеты вселенной сгорят дотла. Затем пойдёт дождь. Другое. На сто лет. И вся вселенная заполнится водой. Затем она испарится и все вселенной, космическому проявлению придёт конец. Это называется уничтожением. В Бхагавад-гите есть утверждение,

что когда всё уничтожается, духовный мир не уничтожается. *На винанкиййаси*. И подобно тому, как духовный мир не подвержен уничтожению, аналогично, душа, дух ни при каких обстоятельствах никогда не уничтожается. *Авйайам* неразрушима, неуничтожима. И Кришна разными способами объясняет природу души.

В следующем стихе вы можете... *аччхедйо 'йам адахйо 'йам акледйо 'шошйа эва ча, нитйах сарва-гатах стханурачало 'йам санатанах* — «Индивидуальную душу невозможно разбить или растворить, ни сжечь или иссушить. Она всегда существует, вездесуща, неизменна, неподвижна и вечно одна и та же». Это другой путь, путь отрицания. В предыдущем стихе Кришна говорит: *наинам чханданти шастрани*. А теперь, негативно или пассивно, говорится, что *аччхедйо 'йам*. И всякий раз Кришна утверждает бессмертие души. Есть пять элементов: земля, вода, огонь, воздух. И ни один из этих элементов не может воздействовать на душу. Вы можете изготовить меч. Рубящий меч из земли, из металла, но это не означает, что вы своим мечом можете разрубить любой материал. И вы не сможете разрубить своим мечом или иным оружием душу. Ни... *Аччхедйо 'йам адахйо*. И вы не сможете ни сжечь её огнём, ни смочить водой, ни иссушить. Во всех отношениях Кришна объясняет, насколько душа неразрушима. Другое значение это *нитйах сарва-гатах*. *Сарва-гатах* означает «вездесущая», душа есть повсюду. Даже в камне, даже в песчинках. И как эти люди могут говорить, что на планете луна нет живых существ? *Сарва-гатах*. Мы иногда видим это в камне, я отмечал это. В Агре есть одна *джума мастика*. На вершине каменного купола выросло растение, на вершине. Кто же поднялся туда и посадил это семя дерева баньян, которое проросло и разломало камень? Никто туда не поднимался, но это означает, что душа есть повсюду. Как только появляется возможность, она тут же принимает материальное тело. Как только появляется возможность. Это очень хорошо объясняется в седьмой главе. (обрыв)... планетная система, скажем, луна или другая планета.

Они снова возвращаются на землю. *Кишине...* (обрыв) Например, вы получаете визу на въезд в другую страну. Как только период визы истекает, визовый департамент тут же напоминает вам: «Сэр, ваша виза закончилась, теперь вы должны уехать. Вы должны уехать». И целая Пунья-лока, высшая планетная система, Сваргалока, вы можете отправиться туда благодаря праведным поступкам, благодаря проведению больших *йаджн, пунья*, праведных поступков, отправиться туда. Но *кишине пунйе пунья мартйа-локам вишанти*. Когда ваша *пунья*, это тоже ограниченная вещь, когда она иссякнет, вам придётся вернуться. Говорится, что когда они приходят на эту планету, они приходят посредством воды, дождя, и падают на землю. И они снова начинают свою жизнь в качестве травы или чего-то вроде этого, эволюция. *Кишине пунйе пунья мартйа-локам вишанти*. Поэтому Кришна отвергает вознесение на высшие планетные системы. *Абрахма бхуванал локан пунар авартини 'рджуна* — «Дорогой Арджуна, даже если ты отправишься на высшую планетную систему, Брахмалоку, чтобы жить там миллионы лет, тем не менее, когда твой запас праведных поступков иссякнет, тебе придётся вернуться сюда». Но затем Он говорит: *мад-дхама гатва пунар джанма на видйате* — «Если ты постарайся вернуться ко Мне, ты никогда не вернёшься сюда». А *карми, карма-кандии*, они пытаются вознестись на райские планеты, высшие планетные системы. Это не очень хорошая идея. Вы можете отправиться на высшие планетные системы благодаря своей праведной деятельности. Прежде всего, в современную эпоху люди настолько неправедны, греховны, что это просто невозможно. Они могут пасть. *Джагханийа-гуна-вртти-стха адхо гаччханти тамасах*. Они покрыты невежеством. Невежество это вино, женщины и мясоедение. Они падают. Нет возможности подняться на высшие планетные системы, невозможно. Кто отправляется на высшие планетные системы? *Урдхва гаччханти саттва-стха*. *Урдхва* означает «высшая». Только те, кто праведны, могут туда подняться. И даже если вы праведны, вам всё равно придётся вернуться. Таков процесс.

Сарва-гатах. *Сарва-гатах* означает, что душа свободна отправиться куда угодно, куда угодно. Полная свобода, как она захочет. Это тоже объяснялось в Бхагавад-гите. *Йанти дева-врата деван питрн йанти питр-вратах бхутеджйа йанти бхутани мад-йаджино 'пи йанти мам*. Как вам хочется. Это зависит от вас. Сделайте свой выбор, куда вы хотите отправиться. Так или иначе, вы отправитесь туда. Тут всё в порядке. Но Кришна даёт вам шанс вознестись на любую планету, куда хотите. И наконец, если вы хотите вернуться домой, обратно к Богу, это тоже даётся, всё. *Мад-йаджино 'пи йанти мам*. А если вы хотите отправиться на луну, для этого не нужен спутник. Есть процесс, что после оставления этого тела вы возносите на луну. Зачем вам проводить исследования, бесполезные исследования, чтобы отправиться на луну? Просто подготовьте себя. Есть разные процессы. Если вы хотите отправиться на луну, вы можете отправиться, если захотите на райскую планету. Аналогично, если вы хотите отправиться на планету, где есть Кришна, вы можете туда отправиться. Здравомыслящий человек, разумный человек должен решить: «Если я могу подготовиться к вознесению на высшую планетную систему, откуда мне придётся вернуться, *кишине пунйе пунья мартйа-лока*, почему бы мне не попытаться вернуться на Кришналоку?» Это и есть разум. Но есть великие йоги. Они возносятся на высшие планетные системы. Они... Прежде, чем уйти в духовный мир, они хотят посмотреть, как действуют высшие планетные системы. Так же как посетители, туристы. Они ходят

повсюду, путешествуют и смотрят. Но вам не стоит обзаводиться такими амбициями. Вы должны предпринять усилия, чтобы вернуться непосредственно домой, обратно к Богу, Кришне. К этому следует прилагать усилия. Да. *Мад йаджино 'ни йанти мам.* И процесс очень простой. *Йаджино*, просто поклоняться Кришне, как мы предлагаем. Это *мангала-аратрика*, это предложение пищи, поклонение. *Мад-йаджино.* *Манн мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру, йаджи.* *Йаджи* означает «поклонение». В чём затруднение? Если благодаря этому простому процессу, *тйактва дехам пйнар джанма наити мам эти*, вы сможете вернуться к Кришне, зачем нам пытаться отправляться на райские планеты, на луну, на ту планету, откуда нам снова придётся вернуться? *Кишине пунйе пунйа мартйа-локам.* Это разум. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.25

Лондон, 28 августа, 1973 г.

авйакто 'йам ачинтйо 'йам

авикарйо 'йам учйате

тасмад эвам видитваинам

нанушочитум архаси

«Говорится, что душа невидима, непостижима, неуничтожима и неизменна. Зная это, должен ли ты скорбеть о теле?»

Прабхупада: Они идут? Так почему не..? Нет *прасада*? *Авйакто 'йам ачинтйо 'йам авикарйо 'йам учйате, тасмад эвам видитва энам нанушочитам архаси.* Итак, прежде всего, Кришна начинает свои наставления Арджуне: *ашочйан анвашичйас твам праджна-вадами ча бхашасе.* Ты говоришь, как образованный учёный, но ты скорбишь о теле, которое вовсе не столь важно. *Нанушочанти.* Здесь то же самое. *Тасмад эвам видитваинам*, это тело, *на анушочитум архаси.* Не относись очень серьёзно к этому телу. Душа, вот предмет, с которым следует считаться. Но современная цивилизация считается с телом. Прямо наоборот. Кришна говорит: поскольку душа бессмертна, поэтому, *тасмад эвам видитва*, понимая этот принцип, *энам*, это тело, *на анушочитум архаси.* Истинным фактором является душа. Мы должны заботиться о душе, а не о теле. Что касается тела, существуют боли и наслаждения подобные климатическим изменениям, *агампайино анитйа*, эти телесные боли и наслаждения приходят и уходят, они не постоянны. *Тамс титикишасва бхарата.* И ты должен научиться терпеть эти телесные боли и наслаждения, но заботиться о душе. Но современная цивилизация не обладает знанием о душе, не говоря уже о заботе, о ней, и, подобно животным, пребывает в телесной концепции жизни, уделяя много заботы телу и не имея информации о душе, не говоря уже о заботе, о ней. Таково достойное сожаления состояние современной цивилизации. Цивилизация животных. Животные просто заботятся о теле, не имея информации о душе. И эта цивилизация суть цивилизация животных, *муха.* *Муха* указывает на животных, ослов. Сейчас, если мы скажем об этом людям в целом, они рассердятся на нас, но на самом деле положение таково. *Йасйатма буддхих кунане три-дхатуке.* Я уже несколько раз пояснял этот стих. *Йасйа атма буддхи, атма* означает «я», *буддхи*, принимает тело за себя. *Йасйатма буддхи.* Но что такое тело? Тело это не что иное, как мешок с *три-дхату, капха, питта, вайу*, и их побочными продуктами. Благодаря слизи, желчи и воздуху, благодаря взаимодействию этих трёх вещей...

Так же как этот материальный мир, этот дом, что такое дом? *Теджа варимрт вини-майам.* Изменения огня, воды и земли. *Теджа варимрт вини-майам.* изменение. Вы берёте землю, воду, смешиваете их и кладёте в огонь, и это становится кирпичом, затем перемалываете их, и это становится цементом, затем снова объединяете их, и они становятся большим небоскрёбом. Так же и материальный мир, что бы вы ни взяли, это всего лишь соединение этих трёх составляющих, плюс воздух и небо для просушки. Воздух требуется для высушивания. И соединение этих пяти элементов. Аналогично, это тело тоже суть соединение пяти элементов. Нет никакой разницы. Но, поскольку в небоскрёбе нет души, он стоит на одном месте, а в теле есть душа, поэтому оно движется. Вот в чём разница. Душа это нечто важное. Но они этого не знают. Например, мы построили самолёт, и там нет души, но другая душа означает пилота. Он управляет им. Тогда он движется. Поэтому важна душа, а не материальное тело. И любой, кто принимает, считает материальное тело чем-то важным... Например, вчера пришли какие-то негодяи. Они очень хотели накормить тело. Те, кто голодают, голод. Голод телесной концепции жизни. Но есть духовный голод. Об этом мы не заботимся. Материальный голод может существовать, но на самом деле это не проблема, потому что существует достаточно средств поддержания материального тела. Подлинно голодает душа. Душа не получает духовной пищи. Здесь, эти встречи предназначены для утоления голода души. И как только вы получаете духовную пищу, вы становитесь счастливы.

Таково положение. *Йейатма супрасидати.* Пока вы не получите духовной пищи, не может быть удовлетворения подлинной души. Тот же пример птицы в клетке. Если вы просто тщательно моете клетку,

накрываете её и раскрашиваете, а птица в клетке плачет, голодает. Что же это за цивилизация? Аналогично, мы души, мы заперты в этом теле, и наше естественное стремление — обрести свободу из этого заточения. Так же как птица борется, чтобы обрести свободу от клетки. Так же и мы несчастливы в заточении. Вчера мы читали из Бхагавад-гиты, что положение души — *сарва-гатах*. Душа может отправиться куда угодно. То есть, она обладает свободой. Те, кто духовно возвысились благодаря мистической силе йоги, тоже могут перемещаться туда, куда им захочется. *Анима, лагхима сиддхи*. В Индии до сих пор есть йоги, которые рано утром омываются в четырёх *дхамах*: Хардваре, Джаганнатха Пури, Рамешварам и Двараке. Такие йоги ещё есть. За один час они принимают омовение в четырёх местах. *Сарва-гатах*, скорость. Они сидят в одном месте и благодаря процессу йоги за несколько минут ныряют и омываются здесь, в этих водах. Предположим, вы омываетесь в Лондоне, ныряете в реку Темзу, и когда выныриваете, то видите Гангу в Калькутте. Таков процесс йоги. *Сарва-гатах*.

И душа обладает такой свободой, *сарва-гатах*, что может отправиться куда захочет. Но этому препятствует тело, которое ограничивает нашу свободу. И если вы избавляетесь от этого материального тела и обретаете духовное тело... Так же как Нарада Муни, который может двигаться куда угодно, он перемещается, его дело — перемещаться. Иногда он отправляется на Ваикунтхалоку, а иногда приходит на эту материальную *локу*. Он обладает духовным телом и свободен двигаться куда угодно, космонавт. Они пытаются путешествовать в космосе на машине. Нет необходимости в машинах. *Йантра руддхани майайя*. Машина сделана *майей*. Но вы обладаете собственной силой. Это очень быстро. И она ограничена. Поэтому надо очень стремиться вызволить душу из заточения материального тела. Это должно быть нашей первой заботой. Но те, кто заботятся только об этом теле, не лучше животных, коров и ослов. *Са эва гокхарах*. *Йасйатма буддхих кунупе три-дхатуке сва-дхих калатрадишу бхаума идйадхих йат-тиртха-буддхих салиле на кархичидж джанешив са эва гокхарах*. *Гокхарах, гокхарах* означает коров и ослов. И эта цивилизация, современная цивилизация, не имеющая информации о душе, всего лишь стадо животных, вот и всё. Поэтому их не заботит, что придёт в результате их деятельности, их не заботит, праведная или греховная деятельность. Они принимают всё... Это цивилизация *асуров*. *Праврттим ча ниврттим ча на видху асурадджана*. *Асурадджана* означает, что все эти негодяи или *асуры*, атеисты, глупцы, негодяи, не знают ни *правртти*, ни *нивртти*. *Правртти* означает, к какому объекту мы должны проявлять интерес, это называется *правртти*. А *нивртти* означает, к какому объекту мы не должны проявлять интереса, или мы должны его избегать. *Асурадджана* этого не знают. Например, у нас есть склонность *правртти*, *локе бхавайя амиша мада сева нитйасйа джантур*. Каждое живое существо имеет материально... Есть две природы: духовная и материальная. Материально, склонность к половому наслаждению и мясоедению — *амиша*, *амиша* означает поедание мяса, плоти и рыбы. Это называется *амиша*. Невегетарианское называется *нирамиша*. Итак, *амиша*, *мада* и *бхавайя*. *Бхавайя* означает секс. *Локе бхавайя амиша мада сева*. Половая распущенность и поедание мяса, плоти, яиц, и питье вина. *Мада*, *мада* означает вино. *Нитйасйа джантур*. *Джантур*. Когда человек находится в материальном мире, его называют *джанту*. *Джанту* означает животное. Хотя это и живое существо, его не называют *дживой*. Его называют *джантур*, животным. Каждый, кто избегает духовного знания, называется *джанту* или животным.

Таково наставление *шастр*. *Джантур дехо 'напатайе*. Кто получает материальное тело? *Джанту*, животное. И до тех пор, пока мы получаем, постоянно получаем или меняем материальное тело, мы остаёмся *джанту*, животными. *Клешада аса деха*. *Джанту*, животное может терпеть, или оно вынуждено терпеть. Так же как буйвола запрягают в телегу и хлещут кнутом. Ему приходится терпеть. Он не может избавиться от этого. Аналогично, когда их отправляют на скотобойню, чтобы убить, им приходится терпеть. Нет иного пути. Это называется *джанту*. И тот, кто предаётся материальной природе, вынужден страдать. Он должен страдать. Нет выхода. Вы приняли это тело. Вы должны страдать. *Клешада аса дехах*. Материальное тело предназначено для страдания. Но они этого не знают. Они столько всего устраивают и планируют, чтобы стать счастливыми, чтобы стать умиротворёнными, не попадая в бедственные условия, но, негодяи, они не знают, что до тех пор, пока у вас есть это материальное тело, не важно, тело это царя или муравья, вам придётся страдать.

Они этого не знают. Поэтому Кришна говорит здесь, что нужно позаботиться о душе. *Тасмад эвам*. *Тасмад эвам видитва*. Просто постарайтесь понять, что душа важнее. Не следует скорбеть по телу. Об этом уже говорилось. Вы получите столько-то страданий, столько-то удобств. Хотя тело, материальное тело... Потому что материальное тело тоже создано в соответствии с тремя качествами. *Каранам гуна санго 'сйа сад асад джанма йонишу*. Когда задаётся вопрос, почему один получает тело царя, а другой получает тело свиньи. Существует множество других тел, 8400000 разных типов тел. Так почему же существует такая разница? Различие объясняется в Бхагавад-гите. *Каранам, каранам* означает причину. Почему это разнообразие... *каранам гуно санго асйа*. *Асйа, дживасйа*. Он взаимодействует с качествами разного вида и потому получает разного типа тело. *Каранам гуно санго 'сйа*. Поэтому нашим делом должно быть не

взаимодействовать с материальными качествами. Ладе с благостью. Материальное качество, благость, означает брахманские качества. *Саттва сама дама титикишва*. Преданное служение трансцендентно также и к этим благим качествам. В материальном мире, если, так или иначе, человек получает рождение в семье брахмана или выполняет свои обязанности совсем как строгий брахман, он, тем не менее, обусловлен законами материальной природы, всё равно. А что говорить об остальных, кто находится в *гунах* страсти и невежества. Их положение наиболее отвратительно. *Джагханья-гуна-вртти-стха адхо гаччханти тамасах*. Те, кто пребывают в *гунах* невежества, *джагханья*, в очень отвратительном положении. В настоящее время... Это *шудра*. *Калау шудра самбхавах*. В этот век Кали каждый пребывает в *гунах* невежества. Шудры. Они не знают, потому что они не имеют... тот, кто знает, что: «Я душа, я не это тело», тот брахман. А тот, кто не знает, тот шудра, *крпана*. *Этад видитйа прайа са брахмана*. Каждый умирает, это верно, но тот, кто умирает, познав духовную истину... Так же как здесь, ученики, которые пытаются понять, что такое духовная жизнь, и, так или иначе, если он понимает, что он душа, тогда он, по крайней мере, становится брахманом. Он становится брахманом. *Этад видитйа*. А тот, кто не понимает, тот *крпана*. *Крпана* означает «скупец». *Брахман* значит свободный. Таковы наставления *шаштр*. И прежде всего, мы должны стать брахманами. Затем ваишнавами. Брахман знает лишь: «Я душа», *ахам брахмасми*. *Брахма джанати ити брахмана*. *Брахма-бхутах прасаннатма*. Благодаря такому знанию человек становится *прасанатма*. Что означает «воспрямивший». Когда вы чувствуете избавление... Когда у вас на голове бремя, и бремя убирают, вы чувствуете облегчение, аналогично, это невежество: «Я тело», чуть великое бремя, бремя на нас. И когда вы избавляетесь от этого бремени, вы чувствуете облегчение. *Брахма-бхутах прасаннатма*. Это означает, что когда человек на самом деле понимает: «Я не тело, я душа», и что ему приходится тяжело трудиться для поддержания этого тела, он чувствует облегчение: «Зачем мне так тяжело трудиться ради этого комка материи? Позвольте мне исполнить подлинную потребность жизни, духовную жизнь». Это большое облегчение. Это большое облегчение. *Брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати*. Избавление означает, что больше нет ни стремления, ни сожаления. Это *брахма-бхутах*. И наше настоящее дело — стать *брахма-бхутах*. А что может стать? Это уже объяснялось. Кришна уже объяснял это, а что в этом стихе? *Йам хи на вйатхайантй эте*. *Вйатхайантй*, не причиняет боли. Материальное бремя всегда приносит беспокойства. Даже это тело. Это ещё одно бремя. Мы должны нести его. И когда человек не обеспокоен телесной болью и наслаждением... Там нет наслаждения, только боль. Наслаждение здесь означает некоторое отсутствие боли. Например, у вас тут нарыв. Как это называется? Нарыв? И он всё время болит. И когда благодаря каким-то медицинским мерам боль немного отступает, вы думаете: «Вот счастье». Но нарыв остался. Как вы можете быть счастливы? И здесь на самом деле нет счастья, но мы думаем, что открыли так много способов противодействия. Так же как болезнь. Мы открыли медицину. Мы основали медицинский колледж. Выпускаем великий врачей, магистров, фармацевтов. Но это не означает, что вы будете жить. Нет, вы умрёте, сэр. И нарыв остался. Немного применяя временное лекарство, можно... Поэтому в материальном мире вообще нет счастья. Поэтому Кришна и говорит: «Почему ты чувствуешь себя счастливым. Тебе, кроме всего прочего, придётся умереть, что не дело для тебя. Ты вечен, но, тем не менее, тебе придётся принять смерть».

Джанма мртйу джара вйадхи духкха дошанударшанам. Вот ваша настоящая проблема. Но эти негодяи не знают. Они думают, что смерть естественна, а после смерти всё заканчивается. Теперь, пока я не умер, дайте мне наслаждаться. *Нам кртва гхртам пибет*. Насажение означает... Согласно нашей индийской системе, наслаждение это не мясоедение, как в западных странах. Наслаждение — есть больше гхи, стать толстым, жирным. Вот их наслаждение. И Чарвака Муни рекомендовал: «Ешь гхи и наслаждайся жизнью». *Качори, ширнгара*, всё приготовлено на гхи. Затем: «У меня нет денег, сэр. Откуда я возьму гхи?» *Рнам кртва*: «Попрошайничай, грабь, воруй, добудь гхи». Так или иначе, чёрный рынок, белый рынок, как угодно. Принеси денег и гхи. Вот и всё. *Рнам кртва гхртам пибет*. Ешь как можно больше гхи. *Рнам кртва гхртам пибет йавад дживет сукхам*. *Дживет*. *Сукхам дживет*. Пока живёшь, живи счастливо, очень хорошо. Такова теория всех европейских философов. Живи счастливо. Но философа, в конце концов, разбивает паралич. Его счастье закончилось. Кто этот философ, которого разбил паралич? Они все вырабатывают такие теории. Не только европейские философы, ещё один философ из Индии, доктор Радха-Кришна, у него сейчас парализован мозг. Они не понимают, что есть контролирующий. Мы можем теоретизировать разными способами о нашей счастливой жизни. Но вы не можете быть счастливы, сэр, пока у вас есть материальное тело. Это факт. *Джанма мртйу джара вйадхи духкха дошанударшанам*.

Поэтому разумные люди должны быть... Кришна каждого делает разумным. «Ты негодяй, ты пребываешь в телесной концепции жизни. Твоя цивилизация не имеет ценности. Это цивилизация негодяев». В этом суть, *йам хи на вйатхайантй эте пурушам пурушаришабха сама-духкха-сукхам дхирам со 'мртатвайа калпате*: Твоя проблема в том, как снова стать вечным. Поскольку мы вечны. Так или иначе, мы пали в материальный мир. Поэтому мы должны принимать рождение и смерть. И наша проблема в том, как снова стать вечными.

То есть, *амртатва*. Но эти негодяи не знают, что есть возможность стать вечным. Просто стараясь постичь Кришну, можно стать бессмертным. *Джанма карма ча ме дивйам йо джанати таттватах*. Просто постарайся постичь Кришну, кто такой Кришна. Тогда *тйактва дехам пунар джанма наити*. Просто попытаюсь постичь Кришну, даже не служа Кришне. Если вы служите, то вы уже освобождены. Если вы просто философски пытаетесь постичь положение Кришны. Но *мудхи*, негодяи говорят: «Мы принимаем Кришну как великого человека. Мы не принимаем Кришну как Бога». В Арйа-самадже говорят. Хорошо, если вы принимаете великого человека, великую личность, почему вы не принимаете его наставления, хух? Тогда что это за принятие великой личности? Если вы действительно принимаете Кришну великой личностью, вы, по крайней мере, должны следовать наставлениям Кришны. Но нет. Этого они тоже не делают. И, тем не менее, они Арйа-самадж. *Арйа* означает партию развития. Они партия деградации. Подлинная партия развития это сознающие Кришну личности, преданные Кришны. Они арии. Так же как Арджуне, когда тот пытался пренебречь наставлениями Кришны: «Сэр, я не буду сражаться», Он сказал, *анарйа душтам*. Каждый, кто не внимает наставлениям Кришны, *анарйа*. А тот, кто следует наставлениям Кришны, *арий*. Таково различие. Поэтому так называемый Арйа-самадж не внимает наставлениям Кришны, и всё же провозглашают себя ариями. На самом деле они *анарйи*. *Анарйа душтам*. Всё это есть в Бхагавад-гите. *Нанушочитум архаси*, Кришна говорит: «Ты вечен. Твоя забота — как достичь вечного положения, а что касается тела, *антаванта име дехах*, оно подвержено разрушению. Так что не следует слишком серьёзно относиться к этому телу. В этом отличие ведической цивилизации. Арийской цивилизации, ведическая цивилизация означает арийскую. И цивилизация *анарйев*. Цивилизация *анарйев* означает телесную концепцию жизни, а арийская цивилизация означает духовную концепцию жизни, как добиться духовного развития. Это настоящая цивилизация. Те, кто погружены в мысли о телесных удобствах в жизни, все они *анарйи* и это здесь порицается, *нанушочитум архаси*: «Не скорби о материальном». Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 2.26-27

Лондон, 29 августа, 1973 г.

*атха чаинам нитйа-дждатам
нитйам ва манйасе мртам
татхачи твам маха-бахо
наинам шочитум архаси*

«Если, однако, ты думаешь, что душа постоянно рождается и всегда умирает, тебе всё же нет причины сокрушаться, о, могучерукий».

Праххупада (сначала цитирует приведённый выше санскрит): Итак, Кришна выдвигает современные научные представления. Современная научная точка зрения состоит в том, что души нет. Жизнь порождается материей. Благодаря соединению материальных элементов подобно химическим соединениям. Вы смешиваете кислоту и соду, щёлочь и кислоту. Произойдёт реакция, преобразование, движение. Аналогично, буддийская философия по большей части не верит в существование души. Философы буддисты думают, что соединение материи порождает признаки жизни. Их высшая цель — нирвана. Нирвана означает прекращение соединения. Вследствие этого соединения мы чувствуем боль и наслаждение. Поэтому, если мы уничтожим соединение, то больше не будет боли и наслаждения. Материализм. Их избавление, боли и наслаждение, любая философия или религиозная система, конечная цель это *атйантика духкха нивртти*. *Духкха* означает «боль», а *нивртти* означает «прекратить». Почему люди идут в церковь? Потому что чувствуют боль, они идут в церковь или храм прочить: «Если есть кто-то вроде Бога», они так думают, «Обращусь-ка я к Верховной Личности, чтобы мои страдания ослабли». Цель — *атйантика духкха нивртти*.

Мы тоже культивируем сознание Кришны. Наша цель та же самая. *Духкха нивртти*. Кришна говорит: *джанма мртйу джара вйадхи духкха дошанударшинам*. Мы всегда придерживаемся точки зрения, что в этом материальном бытии как правило, существуют четыре вида бедственного состояния. Прекратить это. *Духехалайам ашаватам*. Цель каждого — *духкха нивртти*. Это может быть представлено разными способами. Философия Будды это тоже *духкха нивртти*, прекратить боль. *Анандамайо бхйасат*, мы по природе желаем блаженства. Но мы не знаем, как по-настоящему стать счастливыми и блаженными. Это невежество. В материальном мире тоже хотят наслаждаться, каждый. Они думают, что вино, женщины,

мясоединение, азартные игры, опьянение, всё это даст мне наслаждение. *Атйантика духкха нивртти*. В Бхагаватам говорится, что *атйантика духкха нивртти* означает окончательное избавление от бедственного состояния и состоит в том, что мы осознаём Бога и возвращаемся домой, обратно к Богу. Такова наша философия. А люди, которые не могут понять, кто такой Бог, что такое царство Бога, хотят приспособиться. Цель та же самая, *атйантика духкха нивртти*, окончательное избавление от всех страданий. Разными путями. И Кришна говорит, выдвигая буддистскую философию, которая прежде была известна как *локайатики* и *вайбхашики*. То два вида философов, которые не веруют. Большинство материалистических философов не понимают души. Поэтому у них есть разного рода теории, которые мы не принимаем. Кришна говорит, что если ты не *санатанист* или последователь философии Вед, если ты думаешь, что твои принципы и взгляды иные, что это бытие возникает из соединения материи, *атха чаинам нитйа-джатам*. *Нитйам* означает соединение... Так же как многие вещи происходят благодаря взаимодействию различных материальных элементов. Аналогично, если вы не верите в существование души, если вы думаете, что души нет, а жизнь это результат соединения материи, *нитйа-джатам*, и когда этому соединению материи так или иначе приходит конец, то нет никакой души и всё заканчивается. Начинается с момента соединения материи и заканчивается в момент разрушения материи. Если вы думаете так, тогда тоже *татхачи твам маха-бахо*. Кришна критикует Арджуну, *маха-бахо*. Он на самом деле *маха-бахо*, *маха бахо* означает «могучерукий». Тот, кто имеет очень сильные, могучие руки, может очень сильно сражаться. Тогда зачем тебе отказываться от бойцовского духа? Почему ты скорбишь о соединении химических веществ и материальных элементов.

Предположим, этот дом суть соединение материальных элементов. Если, так или иначе, он будет разрушен, кто будет скорбеть о нём? Ни один здравомыслящий человек не будет скорбеть. Аналогично, если вы не имеете понятия о существовании души, тогда вам тоже не нужно скорбеть. *Татхачи твам маха-бахо наинам шочитум архаси*. Следующий стих: *джатасйа хи дхруво мртйур дхрувам джанма мртасйа ча тасмад апарихарйе 'ртхе на твам шочитум архаси* — «Тот, кто родился, обязательно умрёт, а тот, кто умер, обязательно родится. Поэтому, тебе не стоит скорбеть, неукоснительно выполняя свой долг». Это *кармавада*. В предыдущем стихе Кришна пытался объяснить *банддхаваду*, *настикаваду*, атеизм. Атеист это тот, кто не верит в душу и Бога. Это взаимосвязанные слова. Если вы понимаете, что есть душа, тогда вы можете понять, кто такой Бог. Если вы понимаете, кто такой Бог, тогда вы можете понять, что есть душа. Но агностики, атеисты не верят, ни в Бога, ни в душу. Итак, соединении материи... Здесь Кришна говорит по-другому, что имеет место соединение материи, и что она снова разрушается. Так и происходит. Есть душа или нет души, как, например, в теории Дарвина эволюции материального тела. Это происходит. Какое-то тело создаётся и то же самое тело снова уничтожается, другое тело создаётся и это тело уничтожается, и так далее. Где же тут причина для скорби? Вы не можете остановить. Вы не сможете остановить этот процесс.

Джатасйа хи дхруво мртйур дхрувам джанма мртасйа ча тасмад апарихарйе 'ртхе. Долг. То же самое происходит. Долг это очень важно. Кришна подчёркивает это. Невозможно отказаться от долга. Тогда человек становится грешником. Это *кармавада*. Например, многие люди возражают, что если мы хорошо исполняем наш долг, тогда где необходимость принимать Бога? Философия *кармавады* состоит в том, что если есть Бог, тогда Он даёт нам плоды нашей деятельности, и если мы поступаем хорошо, тогда Он даёт мне хорошие возможности, а если я не делаю чего-то очень хорошо, меня подвергнут страданиям. Это *карма-пхала дхата*, решая... Так же как верховный суд выносит приговор согласно преступлению, разным преступлениям. Аналогично, наше плохое и хорошее будет определяться в соответствии с нашей кармой. Это тоже факт. Тогда какой прок принимать Бога? Если я выполняю свой долг очень хорошо, тогда он должен дать мне хороший плод. Зачем мне поклоняться Ему? Зачем мне становиться преданным Бога? Это Его долг. Это *кармавада*. Каждый пытается избежать принципа преданного служения. Это только мы, сознающие Кришну люди, отстаиваем философию Бхагавад-гиты: *ман мана бхава мад бхакто мад йаджи мам намаскуру*. Кришна говорит: «Всегда думай обо Мне». Эти *кармавади* говорят: «Зачем мне тратить время на размышления о Кришне? Если я хорошо выполняю свой долг, то я получу хорошие плоды. Зачем мне быть преданным Кришны?» таков их аргумент. Один почтмейстер из Арийасамадж, давно, не очень давно, в 1856. В то время в Дели я издавал «Бэк ту Годхед». У него была концессия на почтовые услуги, и они были поручены этому почтмейстеру. И этот почтмейстер говорил со мной о газете, «Бэк ту Годхед». Он поднимал тот же самый вопрос. Он говорил: «Если мы хорошо исполняем свой долг, тогда какой прок поклоняться Богу?»

Если мы становимся честными, следуем морали, если мы не причиняем никому вреда. Таким образом, если мы действуем, тогда где...?» Потому что наша газета называлась «Бэк ту Годхед». И он косвенно протестовал, что какой прок проповедовать философию Бога, если мы поступаем правильно? Точка зрения арийасамаджистов... Они называются... Есть английское слово, как это называется? Я забыл. Моралисты. Техническое название. Так или иначе, это их точка зрения, как избежать Бога. И я отвечал, что если человек не сознаёт Бога, он не может быть моралистом, он не может быть правдивым, он не может быть честным. Такова наша точка зрения. Изучите весь мир только с этих трёх точек зрения: морали, честности и ответственности. Так много есть хорошего. Но если он не сознаёт Бога, он не сможет оставаться таковым. Он неизбежно падёт. Тому есть много примеров, даже среди преданных. Поскольку материальный мир создан так, что вы не сможете соблюдать эти принципы постоянно. Это объясняется в Бхагавад-гите, вы найдёте.

Потому что три *гуны* материальной природы действуют, даже если вы на уровне благодати, другие *гуны* будут стараться атаковать вас. И ваша благодать, мораль, честность, всё это будет осквернено добавлением других двух низших *гун* природы. Поэтому мы иногда обнаруживаем, что очень хороший человек совершает греховные поступки. В Шримад-Бхагаватам говорится, что *харав абхактасйа куто махад-гуна*. *Махад-гуна*. Мы можем легко её обнаружить, и потому мы говорим, нет незаконному сексу, мясоедению, мы считаем это грехом. Но есть другие, крупные лидеры, политики, философы, даже религиозные священники, которые не считают это аморальным или грехом. Мясоедение греховно. Почему? В чём тут грех? Незаконный секс, что тут плохого? Опьянение, что тут плохого? Они не находят никакой аморальности. Стандарт морали невозможно установить, если человек не сознаёт Бога. Этого не может быть. Стандарта морали, стандарта добродетели не может быть. Таков вывод Шримад-Бхагаватам. *Харав абхактасйа куто махад-гуна*. Отсутствие сознания Кришны. Они считают, что у животных нет души. Они не принимают морали, что животных нельзя убивать, это грех, это аморально. Они создали собственную теорию. Не установившись в сознании Кришны или сознании Бога, вы не сможете найти стандартной платформы морали, честности, этого вы найти не сможете. Это невозможно. Поэтому вердикт Шримад-Бхагаватам таков: *харав абхактасйа куто махад-гуна*.

Например, если вы не следуете стандарту закона, как вы сможете установить: «это морально, или это честно, или это нечестно». Должен быть стандартный закон. А кто может дать вам закон, если он не высший авторитет? Закон меняется в зависимости от страны, климата, ситуации. Человеческие законы не могут дать вам стандарта морали, честности или... Это невозможно. Потому что один считает: «Это морально», другой считает: «Нет, это не морально». То же самое. Держитесь левее, держитесь правее. Кто-то говорит: «Держаться левее это правильно», кто-то говорит: «Держаться левее неправильно». *Мано-ратхенасати дхавато бахих*. Потому что те, кто не сознаёт Кришну, парят на уровне ума. Они не могут, у них не может быть какой-либо установившейся морали, честности, бесчестья, нет. И негодяи также скажут: *йатамат, тетанат*. Что означает, что вы считаете правильным, то и правильно. Согласно вашей концепции, это правильно, а согласно моей концепции и то и другое правильно. Как может быть правильным и то и другое? И это противоречие, противоположные элементы будут оставаться, если нет сознания Кришны. Ещё не факт, что *кармавади* просто как следует исполняют свой долг... Это... В принципе, это так. Но мы должны знать, в чём настоящая мораль. Тому есть много примеров. Например, когда идёт война, убивать врагов морально. Но в мирных условиях, если вы убьёте человека, это аморально или греховно. Процесс один и тот же, морально или аморально, процесс тот же. Но иногда это морально, а иногда аморально. Так как стандартизировать? Поэтому в Бхагаватам говорится: *дхарман ту сакшад бхагавад пранитам*. Подлинную дхарму, подлинную религию, мораль, честность можно определить по словам Всевышнего Господа. Это... Когда Кришна говорит: «Это правильно», то это всё правильно. Когда Кришна говорит, что это неправильно, то это неправильно. Таков наш вывод. Мы, сознающие Кришну люди, мы просто принимаем. И это так. Это так, потому что Кришна — величайший авторитет, Верховное Существо. Верховный означает величайший авторитет.

Например, государство говорит: «Сейчас война. Если ты убьёшь столько-то врагов, тебя наградят золотой медалью». Тот же процесс убийства. Но в другое время, когда нет войны, если вы убьёте одного человека, вас повесят. Процесс убийства один и тот же, но приговор выносится высшим авторитетом, правительством. «Это хорошо, это плохо». Поэтому стандарт морали означает подчинение приказам высшего авторитета. Таков

стандарт морали. Таков вывод. Вы не можете выработать собственную мораль. Нет. Если Кришна говорит: «Это правильно», то это правильно. Иначе, нет. Кришна говорит: *патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактия прайаччхати* — «Если кто-то предложит Мне овощи, листья, зерно, молоко, воду, цветы, то Я приму». Это хорошая пища, это будет принято. Потому что Кришне нравится это есть. Кришна может есть всё, что угодно, потому что Он верховный, Он всемогущий, Он может съесть всё, что угодно, но Он в частности упоминает это. Поэтому, пища, сделанная из этих составляющих хороша, *саттвична*, благодатна. И карма-вада, что вы следуете морали и получите хорошие плоды... Но где ваша мораль? Потому что вы не повинуетесь Богу. С начала жизни вы аморальны. Вы не подчиняетесь высшему авторитету. Есть один пример, история, как банда воров украла имущество из разных домов, а затем за пределами деревни делили меж собой украденное. И один вор сказал: «Давайте поделим морально, так, чтобы ничто не было обманут». Только представьте себе, имущество украдено. Где же тут мораль? Но при дележе они думали о морали. Основной принцип аморален. Откуда вы можете взять мораль? Аналогично, согласно наставлениям Вед, *ишавасйам идам сарвам*. Всё принадлежит Верховной Личности Бога. Это Его собственность. Вся планета собственность Бога, вся вселенная собственность Бога. Но когда мы провозглашаем, что это моя собственность, где мораль? Если вы провозглашаете чужую собственность своей, где тут мораль? И в материальном мире существует подобного рода мораль, честность. Но наша мораль в том, что если Кришна удовлетворён, тогда это честность, мораль и всё остальное. Тому много примеров. Например, Прахлада Махараджа. Прахлада Махараджа стоял, а его отца в его присутствии убивал Нрсимхадева. Как вы думаете, морально ли это, когда отца убивают в присутствии сына, а сын не протестуя, смотрит с гирляндой в руках, дескать: «Как только моего отца убьют, я преподнесу эту гирлянду Нрсимхадеве»? морально ли это? С материальной точки зрения? Мы поклоняемся... Прахлада Махараджа стал *махаджаном*, величайшим авторитетом в преданном служении, но если мы изучим его мораль, что он не препятствовал убийству своего отца, а скорее ждал с гирляндой: «Как только убийственное дело закончится, я вручу это». Понимаете? Там, где есть материальная мораль, нет морали.

Гопи были молодыми девушками, чьими-то жёнами, чьими-то сёстрами, чьими-то дочерьми, но когда Кришна заиграл на Своей флейте глубокой ночью, они бросили все свои дела и побежали: «Где находится Кришна?» С точки зрения ведических стандартов это аморально. Они отправились к чужому юноше и покинули семью. Некоторые из *гопи* оставили даже своих сыновей и пошли к Кришне. С материальной точки зрения это аморально. И вы обнаружите, что то, что с материальной точки зрения аморально, это высочайшая мораль в отношениях с Кришной. И, аналогично, то, что морально с материальной точки зрения, это наиболее, так сказать, отвратительно с точки зрения... Например, Йудхистхира Махараджа. Йудхистхира Махараджа был высоко моральным. Кришна посоветовал ему: «Просто иди и скажи Дронаचारье, что его сын погиб». Хотя его сын не погиб. Потому что Дронаचारья не умер бы, пока не услышал известия о смерти своего сына. И он не поверил бы никому, но Йудхистхира Махараджа славился как высоко моральный. И Кришна попросил его: «Иди, иначе он никому не поверит». И Йудхистхира Махараджа колебался: «Как я произнесу ложь?» И за это ему привиделся ад. Он стал аморален. *Ман нимитте кртам папам пунйайа эва калпате*. и наш стандарт моральности или аморальности состоит в том, чтобы посмотреть, доволен ли Кришна. Если Кришна доволен, тогда это морально. Если Кришна недоволен, то это аморально. А также представитель Кришны. Поэтому и говорится: *йасйа прасадад бхагават прасадо йасйа прасада на гатих куто пи*. Наша мораль — удовлетворить Кришну или Его представителя, гуру. *Йасйа прасада*. Если он удовлетворён, тогда это морально. Если он не удовлетворён, тогда это аморально. *На гатих куто пи*.

А эта кармавада, что вы поступаете хорошо и получите хороший плод, верна, но здесь может вкрасьться ошибка. Тому много примеров. Один великий милосердный царь раздавал пожертвования их множества коров брахманам. Произошла ошибка и за это, хотя он всю свою жизнь раздавал пожертвования, из-за маленькой ошибки, он стал огромной ящерицей в колодце. Поэтому вывод таков, что материальная мораль не имеет ценности. Духовная мораль. Духовная мораль означает подчинение приказу Кришны. Это мораль. Что бы Кришна ни сказал, если мы это принимаем, *самсиддхи хари тошанам*. Много мест. *Атах пумбхир двиджа ирештха варнашрама-вибхагашах свануштхитасйа дхармасйа самсиддхир хари тошанам*. Во многих местах. *Свануштхитасйа дхармасйа самсиддхир хари тошанам*. В другом месте говорится, что если вы исполняете свои моральные принципы, но если исполнением подобных моральных принципов вы не, я имею

в виду, пробуждаете своё сознание Кришны. Это просто пустая трата времени. Куда бы вы ни пошли, заключение Бхагаватам, *харава абхактасйа кутто махад-гуна*. Мы должны придерживаться той точки зрения, что стать... Кришна тоже говорит в Бхагаавд-гите: *апи чет судурачаро бхаджате мам ананйа-бхак садхур эва са мантавайах*. Даже если человек *судурачаро*, не очень строго следует моральным принципам, но он непоколебимо предан Кришне, он *садху*. Это тут есть. Поэтому смысл в том, что мы не должны принимать *кармаваду* или *бауддха-ваду*, или *майаваду*, существует множество *вад*. Мы принимает только *Кришнаваду*. Просто примите Кришну. И что бы Он ни приказал, всё, что Ему нравится, ради Его удовлетворения, мы будем делать всё и вся. Такова наша мораль. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.28

Лондон, 30 августа, 1973 г.

*авйактадини бхутани
вйакта-мадхйани бхарата
авйакта-нидхананй эва
татра ка паридевана*

«Все сотворенные существа не проявлены в начале, проявляются в промежуточном состоянии и снова уходят в не проявленное состояние во время уничтожения. Так зачем же скорбеть о них?»

Прабхупада: Вера в существование души. Душа вечна. И нет никакой причины скорбеть, потому что душа останется. Даже если тело разрушится, нет причины для скорби. А те, кто не верят: «Души нет; всё пустота в начале...» В начале была пустота, потом она проявилась. Затем снова пустота. Из пустоты в пустоту, о чём скорбеть? Такой аргумент приводит Кришна. И в том, и в другом случае не о чем скорбеть. Далее?

Прадйумна: (комментарий) И даже если, ради интереса, мы примем атеистическую теорию, всё равно нет причины для скорби. Помимо отдельного существования души, материальные элементы остаются не проявленными до творения. Из этого тонкого не проявленного состояния возникает проявление. Например, из эфира образуется воздух; из воздуха образуется огонь; из огня образуется вода; а из воды проявляется земля. Из земли огромное разнообразие проявлений...

Прабхупада: Таков процесс творения. Из эфира небо, затем воздух, затем огонь, затем вода, затем земля. Таков процесс творения. Да.

Прадйумна: Возьмём, к примеру, большой небоскрёб, проявленный из земли. Когда его сносят, проявленное снова становится не проявленным и остаётся в виде атомов на окончательной стадии. Закон сохранения энергии остаётся, но с ходом времени всё проявляется и исчезает. Такова разница. Тогда где причина для скорби, будь то стадия проявления или исчезновения? Так или иначе, даже на не проявленной стадии ничто не теряется, как в начале, так и в конце все элементы остаются не проявленными, и только в середине они проявляются и это не создаёт какой-либо реальной материальной разницы. А если мы принимаем ведический вывод, приведённый в Бхагавад-гите (*антаванта име дехах*), что материальные тела разрушаются с ходом времени (*нитйосйоктах шариринах*), но душа вечна, тогда мы должны помнить всегда, что тело подобно одежде. Тогда зачем скорбеть о смене одежды? Материальное тело фактически не существует по отношению к вечной душе. Это нечто вроде сна. Во сне мы можем думать, что летаем по небу или сидим в карете, как царь, но когда мы просыпаемся, мы можем видеть, что мы не в небе, и не сидим в карете. Ведическая мудрость поощряет осознание себя и основу не-существования материального тела. Поэтому в любом случае: верит ли человек в существование души, или не верит в существование души, у него нет причины скорбеть об утрате тела.

Прабхупада: Один пункт в этой связи состоит в том, что ночью, когда я сплю, я забываю об этом теле. Во сне я вижу, что я отправляюсь в разные места, беседую с разными людьми и моё положение иное. Но в это время я не помню, что на самом деле моё тело лежит в постели в квартире, где я нахожусь. Но мы не помним это тело. Это каждый испытывал. Аналогично, когда вы снова приходите в состояние бодрствования утром,

после подъёма с постели я забываю обо всех телах, которые я создал во сне. Так которое же из них истинное? Это истинное? Это тело истинное или то тело истинное? Потому что ночью я забываю об этом теле, а днём я забываю тело сна. И оба они не истинны. Это просто галлюцинация. Но я истинен, потому что я вижу и ночью и днём. Я вечен, а тело не вечно. Это факт. *Антаванта име дехах нитийосйоктах шариринах. Шариринах*, владлец этого тела вечен, но не тело.

Столь многими способами Кришна объясняет материальное состояние этого тела. Но тем, кто не очень разумны, со скудным запасом знаний, очень трудно это понять. В противном случае всё очень ясно. Этот пункт очень ясен. Ночью я забываю это тело. А днём я забываю ночное тело. Это факт. Аналогично, я могу забыть тело моего прошлого рождения, мою прошлую жизнь. Или я могу не знать своего будущего тела. Но я буду существовать, а тело может меняться, а мне придётся принять другое тело, которое временно. Но я существую, что означает, что я обладаю телом. Это духовное тело. И духовное тело существует, что означает, что духовное развитие предназначено, прежде всего, для того, чтобы познать мою духовную сущность. Так же как Санатана Госвами пришёл к Шри Чайтанье Махапрабху после того, как оставил министерский пост. И прежде всего он сказал: *ке ами, кене амайя джаре тапа-трайа* — «На самом деле я не знаю, кто я и почему я оказался в бедственном состоянии жизни». Поэтому бедственное состояние жизни это тело. Поскольку я получил... Во сне тоже. Когда я получаю другое тело, иногда я оказываюсь на вершине очень высокого стебля бамбука или высокой горы и падаю. И я боюсь, я иногда плачу: «Теперь я падаю». И это тело, материальное тело, которому я принадлежу, которое я... На самом деле я не принадлежу никакому из этих тел. Я обладаю отдельным духовным телом. И эта человеческая жизнь предназначена для осознания, что: «Я не материальное тело, я обладаю духовным телом». Тогда возникает следующий вопрос: «Тогда в чём моё предназначение?» в нынешнем теле, при определенных материальных условиях я думаю: «Это моё тело», а тело порождено в определённых условиях этой страны или семьи; поэтому: «Это моя семья, это моя страна, это моя нация». Всё в телесной концепции жизни. А если я не это тело, тогда всё, что касается этого тела, будь то моя семья, страна или общество, или иные мои взаимоотношения, они тоже ложны, поскольку тело ложно.

Поэтому Шанкарачарья вывел теорию: *брахма сатйам джаган митхйа*. Брахман означает, что реальным фактом является душа, а не это материальное проявление. Материальное проявление, разумеется, он называет ложным. Мы не говорим, что оно ложно. Мы говорим: временно. И наша главная забота состоит в том, что я не временен. Моё тело временно. Сейчас я действую ради тела. Это иллюзия. *Ахам мамети*. Тогда что реально? Реально то, что я духовная частица, а целый дух это Кришна, Бог. Поэтому мой долг как неотъемлемой частицы Бога — служить Богу. Это духовная жизнь, *бхакти-йога*. Это называется *сварупа*. И в другом месте в Бхагавад-гите подтверждается, что *сагунам саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате*. Когда я осознаю, что я не это тело, тогда я тут же возвышаюсь над тремя гунами материальной природы: *самтв-гунной, раджо-гунной, тамо-гунной*. В телесной концепции жизни я нахожусь под влиянием гун материальной природы и действую. В Бхагаватам тоже говорится: *тайа саммохита джива атманам тригунатмакам мануте анартхам*. Поскольку я принял это тело, которое создано из трёх гун материальной природы, и отождествляю себя с ним, поэтому я порождаю так много *анартх*. *Анартха* означает нечто нежелательное. *Трайата абхипадйате*. А после сотворения в телесных взаимоотношениях столь много нежелательного, я погружаюсь в размышления: «Я принадлежу к такой-то нации. Поэтому у меня есть долг делать то-то и то-то ради нации, ради общества, ради семьи, ради самого себя или ради моей жены или детей». Согласно ведической концепции это иллюзия. *Ахам мамети. Джанасйа мохайам*. *Моха* означает иллюзию. Я порождаю иллюзорные обстоятельства и запутываюсь. Таково моё положение. Но истинная моя цель — как вырваться из этой иллюзии и вернуться в своё изначальное сознание, сознание Кришны, и тогда я вернусь обратно. Сознание Кришны означает духовное тело. И как только я действую на основе духовного тела, это называется освобождением. Вот что требуется.

Тогда я живу блаженно вечной жизнью в знании. Вот моя проблема. Но люди обучаются на телесной концепции жизни и порождают проблемы, а чтобы решить проблемы, они запутываются в греховной деятельности. Например, утром мы обсуждали убийство тела младенца в утробе, аборт. Поскольку мы не знаем, что в теле младенца находится душа... Это не может быть убито. Это не может быть убито. Но также объясняется, что тот, кто знает о вечности души, никого не убивает, и душа не может быть убита. Но мы

создаём проблемы. Поскольку душа приняла прибежище в этом теле, а так называемая медицина советует разрушить это тело, она запутывается. Человек, которому советуют... Я знаю, что сюда приходил некий джентльмен, его жена врач и её дело — наблюдать беременных жён, женщин и давать совет, следует убивать ребёнка или нет. Таково её дело.

В мире дела обстоят так, что из-за невежества души они творят множество грехов и запутываются. Но они понятия не имеют, что они запутались. Это *майя*, *пракиепатмика-шакти*, *аваранатмика*. Хотя она и запуталась, она считает себя продвинутой, продвинутой в научном знании. Таково их знание. Джентльмен говорил, что он горный инженер. Горный инженер, его дело — делать атмосферу в шахтах очень комфортабельной. Только представьте себе, он спускается под землю как в мышиную нору и усовершенствует эту мышиную нору. Хотя он и образован и имеет степени, его положение таково, что он залезает в тёмную, тёмную, так сказать, нору в земле и пытается посредством научного продвижения очистить воздух в шахте. Он обречён на то, чтобы покинуть открытое пространство, чистый воздух, он обречён лезть под землю, и он гордится научными достижениями. Так и происходит. Это и есть научное развитие. *Мануте анартхам*. Это Вйасадева. Вйасадева, перед тем, как написать Шримад-Бхагаватам по наставлению Нарады, медитировал на создавшееся положение. *Бхакти-йога манаси самйак пранихите амале апашйат пурушам пурнам-майам ча тад-апаишрайам*. Он видел, осознавал две вещи. *Майу* и Кришну. *Майам ча тад апаишрайам*. Принимая прибежище у Кришны. *Майя* не может существовать без Кришны. Но Кришна не подвержен влиянию *майи*. Поскольку Кришна не подвержен влиянию, не погружён. Но живые существа *йайа саммохито джива*. На живые существа влияет присутствие *майи*. На Кришну не влияет. Так же как солнце и солнечный свет. Солнечный свет это соединение светящихся частиц. Это солнечный свет. Это доказано наукой. Искорки, маленькие атомарные искры, светящиеся искорки. Аналогично, мы тоже подобны светящимся частицам Кришны. Кришну сравнивают с солнцем. *Кришна сурйа сама майя андхакара*. И когда есть облако, *майя*, солнце не подвержено его влиянию. Но маленькие частицы, солнечный свет, на них влияет. Просто постарайтесь понять. Вот солнце, а под ним, на много миллионов миль ниже, облако. И облако закрывает часть солнечного света, который состоит из светящихся частиц. *Майя* или облако не может закрыть солнце, но она может закрыть мельчайшие светящиеся частицы. Так на нас оказывается влияние, на Кришну не влияет. Поэтому Вйасадева видел, *апаишят пурушам пурнам*. Он видел... Так же как на самолёте, вы поднимаетесь над облаками. Облака вовсе не могут повлиять на солнце. Хотя ниже вы видите сплошную массу облаков. Аналогично, *майя* не может повлиять на Кришну. Поэтому в Бхагавадгите говорится: *даиви хй эша гунамайи мама майя*. Мама *майя*, Кришна говорит: «Моя иллюзорная энергия». Кришна никогда не попадает под влияние иллюзорной энергии. Так же как облако. Но философы *майавади* говорят, что когда безликая Абсолютная Истина приходит, является, они тоже принимают воплощение, но их философия в том, что Абсолютная Истина, в конце концов, безлика. Когда Он приходит как личность, Он принимает тело *майи*. Это *майавада*. Кришну можно считать Всевышним Богом, но Он принимает материальное тело. Это означает, что они хотят сравнить Кришну с обычным живым существом, а это отвергается в Бхагавад-гите. Там говорится: *аваджвнанти мам мудха манушим танум аишритах*. Поскольку Кришна приходит в Своей изначальной форме... Изначальная форма двурука. Это также принимается в Библии: «человек создан по образу и подобию Бога». Итак, Бог имеет две руки. Даже четырёхрукая форма Вишну не является изначальной. Форма Вишну это вторичное проявление Санкаршаны. И Кришна никогда не подвергается влиянию *майи*. В этом суть. Вы можете читать следующий... *аичарйават паишйати кашчит энам-ашварйавад вадати татхаива чанйам ашварйавач чаинам анях ирноти ирутванй энам веда на чаива кашчит* — «Одни смотрят на душу как на чудо, другие описывают её как чудо, третьи слышали о ней, как о чуде, тогда как другие, даже услышав о ней, не могут познать её вовсе». Это мы будем обсуждать завтра. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 2.30

Лондон, 31 августа, 1973 г.

дехи нитйам авадхйо 'йам дехе сарвасйа бхарата тасмат сарвани бхутани на твам шочитум архаси — «О, потомок Бхараты, тот, кто обитает в теле, вечен и никогда не может быть убит. Поэтому не стоит горевать о какой-либо твари».

Прабхупада: *дехи нитйам авадхйо 'йам дехе сарвасйа бхарата. Деха, деха* означает тело, внутри тела. Эта тема начиналась, *дехино 'смин йатха дехе каумарам йауванам джара. Деха, дехи. Дехи* означает того, кто обладает телом. Так же как *гуни. Астхате ин прата*. Грамматически. *Гунна, ин, духа, ин, ин прата. Дехин шабда*. Именительным падежом *дехин шабды* является *дехи. Дехи нитйам*, вечный. Множеством способов Кришна объяснял. *Нитйам*, вечный. Неразрушимый, неуничтожимый. Она не рождается, не умирает, она всегда, постоянно та же самая. *На ханйате ханйамане шарире*. Таким образом, Он снова говорит *нитйам*, вечная. *Авадхйа*, никто не может убить. Она здесь, в теле. Но *дехе сарвасйа бхарата*. Это полное невежество. Не так, что только в человеческом теле есть душа, а не в других телах. Это мошенничество. *Сарвасйа*. В каждом теле. Даже в муравье, даже в слоне, даже в гигантском дереве баньян или микробе. *Сарвасйа*. Душа есть везде. Но некоторые негодяи говорят, что у животных нет души. Это ложь. Как вы можете говорить, что у животного нет души? У каждого. Вот авторитетное утверждение Кришны: *сарвасйа*. И в другом месте Кришна говорит: *сарва йонишу каунтейа самбхаванти муртайайах*: Во всех видах жизни, сколько бы их ни было, 8400000 разных форм жизни, *тасам махад йонир брахма. Махад йонир*. Источником их тел является материальная природа. *Ахам биджа прадах нита*: «Я отец, дающий семья». Как без отца и матери нет потомства, так отцом является Кришна, а матерью материальная природа, или духовная природа.

Существует две природы, это объяснялось в седьмом стихе. Материальная природа и духовная природа. Или высшая природа и низшая природа. Так же как в нашем теле есть высшие части и низшие части. Тело одно и то же. Но, тем не менее, есть разные части тела. Некоторые из них считаются низшими, а некоторые считаются высшими. Даже две руки. Согласно ведической цивилизации, правая рука высшая, а левая рука низшая. Когда вы хотите кому-то что-то дать, вы должны давать это правой рукой. Если вы даёте левой рукой, это оскорбление. Нужны две руки. Почему эта рука высшая, а эта рука...? Мы должны принимать наставления Вед. И хотя обе природы, духовная природа и материальная природа исходят из одного источника, Абсолютной Истины... *Джанмадй асйа йатах*. Всё исходит из Него. Тем не менее, есть низшая природа и высшая природа. Какая разница между высшей и низшей? А в низшей природе или материальной природе сознание Бога почти равно нулю. Те, кто пребывает в *гуне* благодати, немного обладают сознанием Бога. А те, кто в *гуне* страсти, обладают им в меньшей степени, и те, кто в *гуне* невежества, не имеют сознания Бога. Полное отсутствие. Степени. Поэтому это тело, хотя оно и материально, исходит из того же источника, всё же является низшим.

И когда *дехи*, или душа, хотя по природе она и выше материальной природы, тем не менее, поскольку она заключена в материальной природе, она забывает о Кришне. Таков процесс. Но, как сказано здесь, *дехе сарвасйа, сарвасйа дехе*, там та же самая душа. Поэтому те, кто не являются негодяями, кто разумен и пребывает в полном знании, не находят никакого различия между человеком и животным. *Пандитах сама даршинах*. Потому что он *пандит*, он образован, он знает, что там есть душа. *Видйа винайа сампанне брахмана*. В первоклассном образованном брахмане есть душа, того же качества душа. *Видйа винайа сампанне брахмане гави*, в корове, *хастини*, в слоне, также в собаке, чандале, низшем среди людей, в каждом есть душа. Не так, что только у человека есть душа, или у полубога есть душа, а у несчастного животного нет души. Нет, у каждого есть... *Дехе сарвасйа бхарата*. И кого же мы примем? Высказывание Кришны или некоего негодяя философа или так называемого последователя религии? Кого мы примем? Мы должны принять Кришну, высшего авторитета, высшее существо. Он говорит, *сарвасйа*. Во многих местах Кришна это говорит. Поэтому тот, кто образован, не проводит таких различий, что там нет души. Каждый имеет душу. *Тасмат сарвани бхутани*. И снова Он говорит, *сарвани бхутани. На твам шочитум архаси*. Это ваш долг. Кришна просто подчёркивает тот момент, что душа вечна, её невозможно убить. Всевозможными путями. Тело бrenно. «Так что это твой долг — сражаться. Тело может быть убито, может быть разрушено. Но *на ханйате ханйамане шарире*. Но даже после разрушения тела душа существует. Она принимает другое тело, вот и всё». *Деха, татха дехантара праптир. Дехантара праптир*. Вам придётся получить другое тело. И это тоже будет объясняться в следующем стихе.

Для кшатрия, который занят сражением, это религиозная битва. Сражение должно быть религиозным. Причина должна быть правой. Тогда сражение правильное. Когда кшатрий убивает в религиозном сражении, он не несёт ответственности, он не грешник. Так говорится. Так же как брахман. Жертво... Он приносит в жертву животное. Это не означает, что он убивает. Аналогично, кшатрий, когда он занят убийством, он не совершает греха. Это будет объясняться в следующем стихе. «Это твой долг. Не беспокойся об убийстве своих родственников или деда. Прими от Меня уверение, что *дехи, авадхйах*, ты не сможешь убить, он вечен». Теперь, *дехе сарвасйа бхарата*, вы должны отметить тот важный пункт, что каждое живое существо имеет тело, вырастающее на основе души. Тело может быть гигантским или очень маленьким, это не имеет значения. Но... Поэтому материя производится или вырастает на основе духа. Не так, что дух начинает существовать, или живая сила начинает существовать благодаря соединению материи. Это точка зрения науки. Материя зависит от духа. Поэтому она называется низшей. *Йайедам дхарйате джагат. Дхарйате*, она несёт. Дух уже там; поэтому гигантская вселенная покоится на духе. Будь то Верховный Дух Кришна, или маленькая душа. Есть два вида духа. *Атма* и *Параматма. Иивара* и *Парамешивара*. Этот вопрос объясняется Кришной: *апарейам итас ту виддхи ме пракритим парам йайедам дхарйате. Джива-бхутам маха-бахо йайедам дхарйате джагат*. Дух переносится. Всё это объясняется в Бхагавад-гите.

Гигантские, огромные планеты, почему они плавают в невесомости в воздухе? Это тоже объясняется. *Там авишйа ахам оджаса дхарайамй*. Просто постарайтесь понять. Большой 747 самолёт, берущий в полёт пятьсот, шестьсот пассажиров, без труда летит в небе. Почему? Потому что там есть пилот. Не машина. Не думайте, что раз это гигантская машина, вот она и летает. Нет. Там есть пилот. Машина тоже есть, но полёт зависит не от механического устройства, а от пилота. Есть кто-то несогласный? Если пилота нет, вся машина немедленно упадёт. Немедленно. Аналогично, как говорится в Бхагавад-гите, *гам авишйа 'хам оджаса*. Кришна входит в гигантскую планету. Он внутри... *Андатарастхам параману чайантарастхам*. Так сказано в Брахма-самхите. *Эко 'нй асау рачайитум джагад-анда котим йач-чхактир асти джагад-анда-чайа йад антах, андантарастхам-параману-чайантарастхам говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*. Если Кришна не войдёт в материю, ничто не будет работать. *Андантарастха*. В этой вселенной Он присутствует как Гарбходакашайи Вишну. Поэтому вселенная и существует. *Андантарастха*. И во вселенной есть много материальных, я имею в виду сущностей, существ. Даже атом. В *шастрах* сказано, что даже в атоме, как Параматма Он пребывает внутри тела каждого. И не только в теле живых существ, но Он и внутри Параману, атома.

Сейчас они изучают атомную энергию. Тем не менее, они сталкиваются с трудностями. Деление, деление, деление. Потому что они не могут найти там Бога, Кришну. А без Кришны, я имею в виду присутствия, ничто не будет существовать. Поэтому тот, кто продвинул в сознании Кришны, видит только Кришну. Не внешнюю оболочку. Потому что без Кришны ничто не может существовать. В Чaitанья-чаритамрите сказано: *стхавара джангама*. Есть два вида существ: движущиеся и неподвижные. Движущиеся означают *стхавара*... Движущиеся означают *джангама. Стхавара-джангама*. А *стхавара* означает неподвижные. Итак, есть два вида существ. И вы можете видеть эти два вида существ: одни из них движутся, другие неподвижны. Но *махабхагавата* видит оба эти существа, движущееся и неподвижное, но не различает движущееся и неподвижное. Он видит Кришну. Потому что знает, что движение означает жизненную силу. А жизненная сила это тоже энергия Кришны. А неподвижное материально. То тоже энергия Кришны. И он во всём видит только Кришну. *Преманджана-ччхурита-бхактир-вилочанена сантах садаива хрдайешу вилокайанти. Садаива*. Они иногда спрашивают: «Вы видите Бога?» те, кто по-настоящему предан, продвинутые преданные, они видят только Кришну и ничего более. *Преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантах - садаива хрдайешу. Садаива* означает «всегда». *Хрдайешу вилокайанти. Йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*. И кто... По мере своего продвижения в сознании Кришны вы видите только Кришну. А если вы на практике стали всегда видеть Кришну, *сада тад-бхава-бхавитах... Йам йам вапи смаран бхавам тйаджйатй анте калеварам. Йад йад бхавам*. И если вы всегда думаете о Кришне... Это тоже наставление Кришны. *Ман мана бхава мад бхакто мад йаджи мам намаскуру* — «Всегда думай обо Мне». Тот первоклассный йог, кто всегда думает о Кришне.

Йогинам апи сарвешам мад-гатенантаратмана бхаджате йо мам са ме йуктатамо матах. Он первоклассный йог. И преданный. Мы уже... Иначе, зачем ему думать о Кришне? *Ман мана бхава мад*

бхакто. «Поскольку ты Мой *бхакта*, твой долг всегда думать обо Мне». Это очень трудная задача? Вы видите Кришну в храме. Чем больше вы видите Кришну, Кришну, Кришну, Кришну, двадцатичетырёхчасовая занятость в сознании Кришны означает, что вы на практике будете всегда видеть Кришну. Таково движение сознания Кришны. Вы не можете забыть Кришну даже на мгновение. И на это есть наставление. *Ман мана бхава мад-бхакто мад йаджи мам намаскуру*. Эти четыре вещи. Когда в храме есть Божество, вы смотрите и получаете впечатление. Когда вы выходите из храма, вы тоже можете видеть в своём сердце. Если вы развили любовь к Кришне. Иначе, формально, вы приходите в храм и как только вы... «Тревоги, позволь мне забыть их». Это другое дело. Но весь процесс предназначен для развития любви к Кришне. *Са ваи пумса паро дхармо йато бхактир адхокиадже. Бхактир адхокиадже*. Это первоклассная религиозная система. Это первоклассная религиозная система. Почему? Она обучает людей думать о Кришне, Всевышнем Господе, всегда. С любовью. Не просто думать. Мы не можем думать о ком-то, не любя его. Если вы кого-то любите, то вы можете думать о нём всегда. Так же как любовник и возлюбленная. Скажем, парень и девушка. Они любят. Оба они всегда думают друг о друге. «Когда мы снова встретимся? Когда мы снова встретимся?» Аналогично, *ман мана бхава мад бхакто*. Вы можете стать преданным Кришны, вы можете думать о Кришне всегда по мере развития вашей любви к Кришне. *Преманджана чххурита бхаки вилочанена*. Благодаря *бхакти* вы можете развить любовь к Кришне. Вот, что нужно.

И на низшей стадии животной жизни присутствует Кришна. Как Он говорит, *дехе сарвасйа бхарата*. В другом месте Кришна говорит, что *дехи* или *киштраджнах*, владелец тела находится в нём, и там же находится другой *киштраджнах*, другой владелец. Это Кришна. *Киштраджнам чапи мам виддхи сарва-киштрешу бхарата*. Как индивидуальная душа находится в теле, так же и Сверхдуша, Кришна тоже там. Оба они там. Они оба там. И Он владелец всех тел. Всех тел. Иногда негодяи поносят Кришну: «Почему Он танцевал с чужими жёнами?» но на самом деле Он собственник. *Дехе сарвасйа бхарата*. Я не собственник, Он собственник. И если собственник танцует со своими, я имею в виду служанками или преданными, что в этом плохого? Он их владелец. Не вы владелец. *Дехе сарвасйа бхарата*. Он... Индивидуальная душа есть в каждом теле, а Сверхдуша это истинный владелец. Кришна говорит, *бхоктарам йаджна тапасам сарва-лока махешварам. Махешварам*. Он верховный владелец. *Сухрдам сарва-бхутанам*. Он настоящий друг. Если я испытываю к кому-то любовь, я друг, я не друг. Настоящий друг это Кришна. *Сухрдам сарва-бхутанам*. Как говорится, *тасмад сарвани бхутани*. Кришна подлинный друг. И если *гопи* танцуют с подлинным другом, что в этом плохого? Что в этом плохого? Но негодяи, которые не знают Кришну, считают это аморальным. Это не аморально. Это правильно. Правильно Кришна настоящий муж. Поэтому Он женился на 16108 жёнах. Почему 16000? Если бы Он женился на шестнадцати триллионах, миллиардах жён, что в этом плохого? Потому что Он настоящий муж. *Сарва лока махешварам*. А те, кто не знают Кришну, негодяи, поносят Кришну как аморального бабника, вроде того. И они извлекают из этого удовольствие. Поэтому они рисуют изображения Кришны, его отношения с *гопи*. Но они не рисуют картин, где Он убивает Камсу. Где Он убивает демонов. Им это не нравится. Это *сахаджийа*. Они ради своей распущенности, своих распутных занятий хотят поддержки от Кришны. «Кришна желал это». «Кришна стал аморальным. Поэтому мы тоже аморальны. Мы великие преданные Кришны, потому что мы аморальны». Так и происходит.

Поэтому, чтобы понять Кришну, требуется немного больше разума. Больше разума. *Бахунам джанманам анте джнанавапн*. *Джнанавапн* указывает на первоклассного разумного мудреца. *Мам прападйанте*. Он понимает, кто такой Кришна. *Васудевах сарвам ити са махатма судурлабах*. Такого рода разумные *махатмы*... Вы можете найти негодяя *махатму*, просто сменившего одежду, без сознания Кришны, провозглашающего себя Богом или Кришной. Пинайте их по лицу. Кришна не похож на всех этих негодяев. Но если вы понимаете Кришну, если вы настолько удачливы — *еи рупе брахманда бхрамате коно бхагйаван джива*. Только самые удачливые могут понять Кришну, кто такой Кришна. *Еи рупе*. Во вселенной существует много миллионов и триллионов живых существ. И они вращаются в разных видах жизни, 8400000 — таким образом, несчастны. Просто повторение рождения и смерти, рождения и смерти в разных... Если среди них кто-то чрезвычайно удачлив, ему даётся шанс, *гуру кришна крпапайа бхакти лата биджа*. По милости гуру и Кришны он получает семя преданного служения. И если он разумен, иначе, если он не разумен, как он получит это семя? Это инициация. И если он поливает... Например, если у вас есть хорошее семечко, вы должны посадить его и лить немножко, немножко воды... Тогда оно прорастёт. Аналогично, любой, кто о

великой удаче приходит в сознание Кришны, семя сознания Кришны, он должен его поливать. И какова вода? *Шравана киртана джале карайе шечана*. Это и есть полив. Слушание и воспевание о Кришне. Это и есть полив. Не пропускайте лекции. Это слушание и воспевание о Кришне и есть полив семени преданного служения. Если вы делаете это формально и пропускаете слушание... Это самое важное. *Шраванам киртанам вишну*. Это самое важное. Слушать. *Шраванам киртанам* не означает слушание и воспевание какого-либо другого существа. Нет. Вишну. *Шраванам киртанам*. Негодяи придумали «Кали-киртан». Где в *шастрах* упоминается Кали-киртан, Шива-киртан? Нет. *Киртан* означает прославление Всевышнего Господа, Кришны. Вот *киртан*. Нет никакого другого *киртана*. Но они занимаются *манну* — соперничеством, Кали-киртан. Где в *шастрах* есть Кали-киртан? Дурга-киртан. Всё это ерунда. Только Кришна. *Шраванам киртанам вишно смаранам пада-севанам*. Кришне следует поклоняться, о Кришне следует слушать, Кришну следует воспевать, о Кришне следует помнить. Таким образом, вы разовьёте сознание Кришны. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 2.31

Лондон, 1 сентября, 1973 г.

Свадхарм апи чавекшйа на викампиту архаси дхармйаддхи йуддхаи чхрейо 'нйат кшатрийасйа на видйате: «Учитывая свой особенный долг кшатрия, ты должен знать, что для тебя нет лучшего занятия, чем сражаться за религиозные принципы; и тут нет места для колебаний».

Прабхупада: *Свадхарм*. *Сва* означает «свой». А *дхарм* означает «род занятий». *Дхарма* подразумевает род занятий и... (Прадйумне) ты закончил?

Прадйумна: Да.

Прабхупада: *Сва* означает «свой». *Свадхарма*: Свой собственный род занятий. Согласно ведической цивилизации, у каждого есть своя *свадхарма*. Это было ложно истолковано негодяями: *свадхарма* означает, что каждый может открывать собственные религиозные принципы. *Йата мат тата патх*. Что бы вы ни считали религиозным принципом, так оно и есть. Так и происходит. Но смысл не в этом. *Свадхарма* означает «собственный род занятий». На самом деле *дхарма* означает то, от чего вы не можете отказаться. *Дхр-дхатуман*. Вы должны придерживаться этого, чтобы существовать. И поскольку у нас есть тело и душа, две разные вещи, мы суть соединение тела и души. Это уже объяснялось разными путями. На самом деле *свадхарма* означает занятие для души. Потому что в материальных условиях мы не понимаем, кто мы есть. Тело я или душа. Большинство людей не понимают, что каждый это душа, а не тело. Тело это одежда или наружная оболочка, внешняя оболочка. Но пока человек пребывает в телесной концепции жизни, он имеет множество разных профессиональных обязанностей в связи с телом. Природа ведома тремя качествами природы. Поэтому в соответствии с природой, существует профессиональный долг. Это научное деление. В настоящее время такого деления нет. Поэтому люди постепенно деградируют до низшего качества, невежества, шудра. Они принимают принципы шудр. Вчера я ознакомился с газетой: индийское правительство собирается помогать людям начать малое производство, и правительство готово им помогать. Сидите, скрестив ноги, не так. Все вы. Итак, малое производство, существует множество частей моторов, много других деталей. Около 200, 300 наименований, правительство готово помогать малому производству. Но правительство или лидеры не знают, что занимать людей такими промышленными делами означает низводить их на уровень шудр.

Уровень шудр. Каждое правительство поощряет людей становиться шудрами. Но на самом деле человеческое общество должно делиться на четыре части. Четыре сословия: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Так же как наше тело делится. Департамент головы, департамент рук, департамент живота и департамент ног. Вы не сможете сказать: «Путь будет только департамент ног. От головы, рук и живота нет пользы». Доведёт ли это до добра? Если вы отрежете от вашего тела все остальные части и оставите только ноги, то подобного рода тело это мёртвое тело. Любая часть тела. Особенно голова. Если вы отрежете голову, тогда всё остальное тело умрёт. Вы можете отрезать руки, вы можете отрезать ноги, но также очень трудно

отрезать живот. Тогда наступит смерть. Итак, *сва-дхарма*. *Сва-дхарма* означают деление общества на кшатриев. Деление на брахманов, деление на кшатриев, деление на вайшей, деление на шудр. Необходимо всё. Не так, что шудры не нужны. Шудры нужны, но если вы ведёте пропаганду, чтобы люди становились только шудрами, то кто будет указывать направление? Если нет головы, кто укажет направление? Так же и кшатрии, кшатрий имеет очень трудную задачу наблюдать. Кшатрии означают правительство, правящее сословие. Правящее сословие имеет очень важный долг наблюдать, чтобы каждый следовал своему долгу. Брахманы следовали своему долгу, кшатрии следовали своему долгу, вайшии следовали своему долгу и шудры... Это обязанность правительства... Например, сейчас в Индии секулярное правительство. Секулярное правительство означает не-приверженность какой-либо религиозной системе. Но правительство не должно быть таким безразличным, что в религиозном отношении люди могут делать всё, что захотят. Нет. Правительство не может так поступать. «Вы можете сказать, что вы индуист. Вы исполняете свою систему религии. Вы мусульманин. Вы можете исполнять свою систему религии. Вы христианин. Вы следуете своей системе религии. Вы буддист. Вы следуете своей системе религии». Но правительство не может быть безразличным к тому, чему они могут следовать, а чего делать не могут, а правительство нейтрально. Нет. Каждый, если он провозглашает себя: «Я индуист», то долг правительства наблюдать, действительно ли он выполняет принципы религии индуизма. Это секулярное государство. Если вы называете себя мусульманином, то долг правительства наблюдать, действительно ли вы следуете принципам религии мусульман. Если вы христианин, долг правительства наблюдать, что вы следуете христианским принципам религии. Не так безразлично: «Можете делать, что хотите». Нет.

Долг кшатрия — наблюдать. Долг царя, правительства — наблюдать. Аналогично, если кто-то заявляет, что он брахман, долг правительства — наблюдать, строго ли он следует брахманским принципам: *самах*, *дамах*, *титикшава*, *арджавам*, строго ли он следует тому, чтобы контролировать себя, быть всегда чистым, *шучи*. Брахманов по-другому ещё называют *шучи*, всегда чистыми. Аналогично, *арджавам*, простота. Жизнь брахмана должна быть очень простой. Они не должны подражать кшатриям, вайшиям и шудрам. И эти принципы, если человек действительно следует брахманским принципам... Здесь Кришна подчёркивает: «Как кшатрий, ты должен следовать своим принципам, кшатрийским принципам». Что за кшатрийские принципы? Принципы кшатриев таковы: *дхармйаддхи йуддхач*, *дхармйаддхи йуддхач чхрейо 'нйат кшатрийасйа на видйате*. Кшатрий должен быть всегда готов, и если потребуется, также и сразиться за то, чтобы люди придерживались своих принципов религии. Таков долг кшатрия. Если брахман обманывает людей: «Я брахман», а сам поступает как шудра, кшатрий должен немедленно заметить это и вызвать его: «Почему ты обманываешь людей? Зачем ты обманываешь людей?» аналогично, если кшатрий провозглашает себя: «Я кшатрий», но действует как шудра, долг кшатрия или правительства: «Зачем ты обманываешь людей?» Итак, дело кшатрия быть всегда готовым сразиться. Сражение означает наблюдение, чтобы каждый действовал как должно. Поскольку, если вы не поступаете как должно, а я говорю: «Ты поступаешь неправильно», вы рассердитесь. *Муркхасйа упадешо прокопайана шантай*. Потому, что если человек действительно брахман, он должен и поступать как брахман. И если кто-то говорит: «Ты провозглашаешь себя брахманом, но не следуешь брахманским принципам», он рассердится. Но долг кшатрия в том, что если тот рассердится, он немедленно будет наказан. Он немедленно будет наказан. Кшатрий *йуддхач*, *дхармйаддхи йуддхач*. Он должен бросить вызов. Вызов означает *йуддхач*, сражение. Так, кшатрий не может соблюдать ненасилие. Это невозможно. Насилие тоже требуется, чтобы поддерживать порядок в обществе. Например, правительство имеет департамент насилия, департамент полиции, военный департамент. В обществе требуется поддерживать порядок. И здесь Кришна говорит: «Ты кшатрий, твой долг сражаться».

Дхармйаддхи йуддхач. Эта битва на Курукшетре устроена Мной, и поскольку она одобрена Мной, это *дхарма-йуддха*, это религиозное сражение». Это не политические дипломаты объявляют войну, чтобы держать людей в невежестве. Нет. Это одобрено Кришной, это *дхарма*. *Дхарма*. Я несколько раз приводил вам значение слова *дхарма*. *Дхарман ту сакшад бхагават пранитам*: Всё, что одобрено Богом, это *дхарма*. Итак, Бог, Кришна лично одобрил битву на Курукшетре. Поэтому она — *дхарма*, *дхарма-йуддха*, религиозная битва. Это не обычная война дипломатов и политиков. Это *дхарма-йуддха*. Поэтому Он и говорит: *дхармйаддхи йуддхач чхрейо 'нйат кшатрийасйа на видйате*: «Ты кшатрий. Ты сражаешься во имя религиозной системы. Это твой первый долг». *Шрейах*. И кшатрий... эти четыре принципа должны быть в

обществе: брахманы, кшат... от брахмана не требуется сражаться. Брахману не нужно работать как шудра. Брахман не должен трудиться как вайшья. Поэтому брахман может собирать подаяние. *Патхан патхан, йаджан йаджан дхана пратигхра*. Вот занятия брахмана. Он должен быть хорошо осведомлён в ведической литературе и учить других. Не так, что: «Я знаю всё. Я не буду учить ничему». Нет. Брахман должен быть сведущим в ведической литературе, и он должен также проповедовать, делать других тоже брахманами, *патхан патхан*. Не так, что: «Я стал брахманом. Нет нужды другим становиться брахманами. Иначе будет соперничество». Так же как в Индии очень испугались, что я делаю европейцев и американцев брахманами, и они настроены против меня. Они пришли, чтобы бороться со мной. В Хайдерабаде они пришли бороться: «Сэр, вы делаете брахманами этих европейцев и американцев? Это нехорошо». «А почему нет?» У нас возник спор.

На самом деле не рождение делает брахманом. Брахман означает, *чатур варньям майа шреитхам гуна карма вибхагашах*. По качествам и труду. Аналогично, всё по качествам и деятельности. Это подтверждает Нарада Муни: *йасйа хи йат лакишанам сйат варнабхибанджа-йам йади аниатрапидишета тат тенаива винирдишет. Йади аниатра*. Если брахманские качества видны, проявлены во всём. Во всём, может быть, он шудра, может быть, чандала. *Тат тенаива винирдишет*. И его следует принимать, как брахмана. Аналогично, если человек родился в семье брахмана, но его качества как у шудры, *тат тенаива винирдишет*. Его следует принимать, как шудру. Это наставление, данное Нарадой Муни. Не обычным человеком. *Тат тенаива винирдишет*. И кроме этого величайшего авторитета, Шридхара Свами пояснял в комментарии к Шримад-Бхагаватам, что *джанма*, рождение, это не главное требование, чтобы стать... *самадамади*. Нужно обладать качествами *самах, дамах, титикшва, шучи*. Тогда его можно принять.

И таков долг кшатрия. К сожалению, так называемые члены правительства тоже шудры. Так называемые жрецы, тоже шудры. Так называемые вайшьи, и они шудры. Сейчас весь мир заполнен шудрами. Вы не можете ожидать чего-то очень хорошего в такой ситуации, потому что всем руководят шудры. И Кришна советует Арджуне: «Это сражение не обычная битва. Это *дхарма-йуддха*, и ты должен принять это, ты не должен колебаться. Кроме всего прочего, душу никогда нельзя убить. Это долг, это долг различной дхармы». *Сва-дхарма, сва-дхарма* означает брахманов, кшатриев, вайшей и шудр. Это *сва-дхарма*. И Арджуна относился к кшатриям, поэтому его *сва-дхармой*, его профессиональным долгом было сражаться. Так, а подлинной *сва-дхармой* является духовная *сва-дхарма*. В духовном. И когда вы углубляетесь в этом вопросе, когда вы понимаете, что я не тело, я душа, это подлинная *сва-дхарма*. А каков род занятий для этой *сва-дхармы*? Быть занятым служением Господу. *Дживера сварупа хайа нитйа кришна даса*. На самом деле это *сва-дхарма*. А материальная *сва-дхарма* подразумевает брахманов, кшатриев, вайшей и шудр. Поэтому *сва-дхарма* меняется. *Сва-дхарма* меняется, как только человек возвышается на духовный уровень. Это объясняется в Бхагавад-гите. *Са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате*. Кто? *Брахма-бхуйайа калпате*. тот, кто занят преданным служением. Положение преданного трансцендентно. У него больше нет *сва-дхармы* в телесной концепции жизни. Поэтому он ни брахман, ни кшатрий, ни вайшья, ни шудра. Чаитанья Махапрабху говорил: «Я не брахман, я не шудра, я не кшатрий, я не брахмачари, я не санньяси». Таким образом, он отказался от всех восьми пунктов, потому что *сва-дхарма* подразумевает *варнашрама-дхарму*. *Варна* и *ашрам*. Четыре касты: брахманы, кшатрии, вайшьи. Шудры. И четыре духовных уклада: *брахмачари, грхастха, ванапрастха* и *санньяса*. И Чаитанья Махапрабху отказался: «Я не то, я не это, я не то, я не это». Тогда кто ты? *Гопи бхартур пада камалайо даса даса даса анудаса. Дживера сварупа хайа нитйа кришна даса. Гопи бхартур* означает покровителя *гопи*, Кришну. *Гопи бхартур. Гопи бхартур пада камалайо*. «Я слуга слуги слуги слуги слуги, занятого служением лотосным стопам Кришны». И это... Те, кто в сознании Кришны, кто решил служить только Кришне, больше не относятся к категории *сва-дхармы*, телесной *сва-дхармы*: брахман, кшатрий, вайшья, шудра или *брахмачари, ванапрастха*. Он трансцендентен. Это подтверждается во всех *шастрах*. А что касается сознающего Кришну, то пока наша телесная концепция жизни не изжита полностью, мы должны следовать *сва-дхарме* тела.

Брахмана, кшатрия, вайшья, шудра, итй ади. Но когда человек действительно продвинул, это *маха-бхагавата*. Мы не должны имитировать это, но наш процесс в том, что по мере того, как мы продвигаемся в сознании Кришны, мы становимся трансцендентными к телесной концепции жизни: брахмана, кшатрия, вайшьи, шудры. Так Кришна говорит: *мам ча йо 'вйабхичарена бхакти-йогена севате са гунан*

саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате. тот, кто без какого-либо вознаграждения занимается служением Господу, не принадлежит к этим восьми категориям *варнашрама-дхармы*. Он трансцендентен. *Са брахма бхуйайа калпате*. А как сознающая Кришну личность он может действовать как шудра, потому что его главное занятие — выполнять приказы Кришны. Он более не в категории *сва-дхармы*. Кришна спрашивает Арджуну, что если ты мыслишь в телесной концепции жизни, тогда тоже... Значит: «Прежде всего, когда Я приказываю, Я даю дозволение, ты можешь делать это независимо от телесной концепции жизни. Но, всё же, если ты думаешь, что ты пребываешь в телесной концепции жизни, то твой долг как кшатрия сражаться». Кришна пытается поставить перед Арджуну дилемму: «так или иначе, ты должен сражаться. Если ты думаешь, что ты не в телесной концепции жизни, то это Мой приказ: «Ты должен сражаться». Если ты думаешь, что ты в телесной концепции жизни, то ты кшатрий, и ты должен сражаться. В обоих случаях ты должен сражаться». Таково заключение Кришны. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 2.32

Лондон, 2 сентября, 1973 г.

Йадрчхайа чопаннам сварга-дварам апавртам сукхинах кшатрийах партха лабханте йуддхам идришам — «О, Партха, счастливы те кшатрии, кому выпала возможность сражаться, открывающая для них врата на небесные планеты».

Праххупада: Итак, долг кшатрия — смотреть, чтобы каждый выполнял свои должные профессиональные обязанности. Мы уже обсуждали это вчера, *свадхармам апи чавекшия*. *Свадхарма*. Это очень важно. В настоящее время нет *свадхармы*. Поэтому, согласно наставлениям Вед, *дхармена хина паишубхих самана*. Те, кто не исполняет свои религиозных принципов, не лучше, чем животные. И кто будет следить, чтобы каждый был занят выполнением своих профессиональных обязанностей? *Свадхарман* означает профессиональные обязанности. Это долг царя, правительства. Сначала это долг отца, учителя, обучить детей принципам *свадхармы*. Брахман, это долг брахмана следить, чтобы его сын был должным образом обучен, как брахман. *Сатйа сама дама титикива арджавам брахма-карма свабхава-дхам*. Там всё. Брахманов, прежде всего, следует учить быть правдивыми. Брахман никогда не скажет лжи, ни за что. Говорится, что даже если враг спросит его о чём-то сокровенном, он скажет: «Да таково моё положение». Это правдивость. Он никогда не солжёт, я сказал бы, даже врагу. Он должен быть правдивым. Даже кшатрии тоже правдивы. Правдивость настолько ценна. Она делает человека могущественным брахманом. *Сатйам*. Есть пример того, как распознать брахмана. *Сатйакам йавала*. Упанишады. Этот Сатйакам пришёл к Гаутаме Муни. «Господин, пожалуйста. Возьмите меня в ученики». Согласно ведическим принципам, никто, не будучи брахманом, не может быть принят в ученики. Не став брахманом. В нашем Обществе мы тоже не принимаем ученика, пока он не обретёт качеств брахмана: Никакого мясоедения, никакого незаконного секса, никаких азартных игр, никаких интоксикаций. Это брахманские качества. Пока человек не освободился от греховной деятельности, как он может стать брахманом? Брахман значит *шучи*. А остальные называются *крпана* или *мучи*.

Шучи означает «всегда чистый». Буквально... *Бахйабхйантара-шучих*. Внутри и снаружи. Снаружи, принимая омовение, моюсь с содой, мыло или, если сода и мыло недоступны, с землёй или маслом. Это внешняя чистота. Аналогично, внутренняя чистота: нужно вставать рано утром, опорожняться, затем, после омовения нужно воспевать Харе Кришна *мантру*, посещать *мангала-аратрику*. Таким образом, можно очиститься внутренне и внешне. Сознание Бога это не дешёвка. *Йешам тв анта-гатам папам джананам пунйа-карманам*. Тот, кто полностью освободился от осквернения материальными качествами, *анта-гатам папам*: греховной деятельности. Тот может, *те двандва-моха-нирмукта бхаджанте мам*, придерживаться принципов преданного служения. Иначе, если он не свободен от осквернения греховной жизнью, он может выдавать себя за преданного, но это не настоящая преданность. *Бхакта-бхаса*. Это называется *бхакта-бхаса*. Всё это нужно соблюдать.

Брахман, долг брахмана являть собой идеального человека. *Атйа само дамо титикива*. *Титикива* означает «терпение». «О, очень холодно. Нет, я не могу мыться». Нет. Вы должны терпеть. Вы должны терпеть. *Титикива*. *Арджавам*, простота; *джананам*, полное знание; *виджананам*, практическое применение. *Джананам виджананам*

астикйам. *Астикйам* означает полную убежденность в Боге и своих отношениях с Богом. Это называется *астикйам*. Никаких сомнений. Аналогично, кшатрий. Долг кшатрия, *кшатрам двиджатам ча параспаранртхам*. Брахманы будут проверять, насколько хорошо кшатрии выполняют свой долг. Например, Парашурама, когда он увидел, что все кшатрии стали негодяями, он захотел убить их всех. Вы знаете это. Он убил двадцать один раз. Некоторые из кшатриев бежали из Индии, и пришли в европейские страны. Поэтому изначально европейцы кшатрии. Турция, Греция и другие страны тоже. Кшатрии. И долг брахмана — следить, чтобы кшатрии как следует выполняли свои обязанности. Аналогично, долг кшатриев тоже следить, чтобы брахманы выполняли свой долг. И кшатриям не нужно было следить за брахманами, потому что те были настолько продвинутыми брахманами, что стояли выше проверки кшатриев. Но другой долг кшатрия в том, чтобы люди были духовно образованны. Это долг кшатрия. Или царя — присматривать за гражданами царства, чтобы они были должным образом обучены. Это... Если один царь не правильно... Так же как некоторые государства нашего времени... Как называются? Секулярные. Секулярные означают, что они считают так: «Делайте всякую ерунду, нас это не заботит. Платите налоги, вот и всё. Платите налоги. И идите в ад. Это не имеет значения». Это не секулярное государство. Секулярное государство должно быть очень озабочено тем, чтобы каждый выполнял свой долг, каждый был занят своим долгом, а если не каждый занят выполнением своего долга, обязанность государства проследить. Он должен быть занят. Брахман занят, кшатрий занят, вайшья занят. Иначе, если они не заняты, праздный ум, тогда праздный ум это кузница дьявола. Что и происходит. Поскольку каждый не занят, они придумывают машины, и машина работает за сто человек. И на самом деле сто человек не заняты. Но машина не улучшает ситуацию. Она улучшает карман капиталиста. Но она не улучшает состояние масс людей. Нет. Они не заняты. Поэтому в западных странах благодаря машинам и промышленности университеты выпускают хиппи. Незанятых. Тысячи и тысячи молодых парней и девушек. Девушки предназначены, чтобы трудиться внутри. Всё поставлено вверх тормашками. Почему? Потому что нет хорошего царя. В этом причина.

Вся битва на Курукшетре была устроена Кришной так, чтобы безответственные разбойники, одетые как цари, все были убиты. Таков был план Кришны. Например Дурйодхана. Дурйодхана был разбойником в царских одеждах. Он обманул Пандавов в азартной игре. «Вы проиграли свою жену, вы проиграли царство». Таким образом, а они были преданными, простыми, их обманули. И Кришна хотел видеть, как все эти обманщики и разбойники будут убиты. Таков был Его план. Поэтому Он сказал: *йадрччхайа чопаннам сварга-дварам апаврта* — «Арджуна, ты отказываешься сражаться, но это для тебя великая возможность. Поскольку, как кшатрий, если ты убьёшь этих разбойников и обманщиков, это будет для тебя великим достижением. И даже если ты не сможешь убить их и погибнешь сам, тогда врата рая открыты для тебя». Потому что кшатрий, который погибает на поле боя за правое дело, отправляется в рай. Если он побеждает врагов, он обретает царство. А если он погибает... но причина должна быть правой. *Сварга-дварам*. *Йадрччхайа чопаннам сварга-дварам апавртам сукхинах кшатрийах партха лабханте йуддхам идришам*. *Йуддхам* означает политическую борьбу. В наши дни. Например, у нас в Индии Пакистан и Индустан всегда планируют сражение. Это политика. Это политика. Когда правительство Пакистана не может править правильно, ни Пакистана, ни Индустана, но они обращают своё внимание на религиозный девиз: «Индусы наши враги». Или «Пакистан наш враг». Так называемый национальный девиз. Здесь тоже, повсюду. *Йасйатма буддхих кунане три-дхатуке*. Здесь в Европе тоже были устроены две войны немцами, которые завидовали англичанам. Эти войны не правые войны. Правые войны. Нет. Они играют в дипломатию, они занимаются политикой. Когда они не могут должным образом править, они занимают народ войной. Вот и всё. Отвлекают внимание. Но война не предназначена для этого. Война предназначена для того, что когда царь не обучает людей должным образом, другой царь может напасть на него. Идеальное государство означает, что царь должен быть очень ответственным.

Тому есть много примеров. Например, Махараджа Йудхиштхира был праведным царём. В Бенгалии есть поговорка: *радждар доше радждар насто доше грхастха бхраста*. Если царь не праведен, то всё государство испорчено.. аналогично, если домохозяйка не хороша, вся семья испорчена. Каждый имеет такой опыт. Итак, царь должен быть очень честным, праведным, религиозным. Поэтому их называли *радждарии*. Хотя они были царями, они были святыми людьми. Так же как Махараджа Йудхиштхира. Они были святыми. *Радждарии*. *Имам радаршайо видух*. Иногда нас порицают за то, что мы идём проповедовать богатой части населения. Богатая часть, разумеется, здесь нет царя, но на самом деле Бхагавад-лита предназначена для богатой части, которая обычно правит, для царей. Потому что если царь должным образом духовно образован, если он знает какова цель царства,

какова цель правления, то все подданные автоматически становятся религиозными, целеустремлёнными. А если царь негодяй, руководитель негодяй, все остальные естественно будут становиться негодяями. Поэтому в Бхагавад-гите, в четвёртой главе вы обнаружите, что Кришна учил, прежде всего, *имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам*. Он учил этой философии бога солнца. Есть две кшатрийские семьи — *сурья-вамши* и *чандра-вамши*. Одна семья происходит от бога солнца, другая от бога луны. И Кришна сказал, поскольку солнце было родоначальником кшатрийской семьи *сурья-вамши*. И его учили первым. *Имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам вивасван манаве праха манур икшвакаве 'бравит*. И Махараджа Икшваку, первый царь в династии, в которой родился Господь Рамачандра, очень праведной семьи. Икшваку Махараджа. Поклонение Господу Рамачандре началось с Икшваку Махараджи. Махараджа Икшваку обычно поклонялся Божеству Рамачандры, Рамасите. Поэтому в их семье и явился Господь Рамачандра.

Это Божество до сих пор существует в одной из частей Южной Индии. Божеству поклонялись в семье со времён Махараджи Икшваку, а в то время, когда Господь Рамачандра лично присутствовал, Божество держали в Его спальне. И один брахман обычно приходил и смотрел на Господа Рамачандру. Затем он прерывал свой пост, завтракал. Это был его принцип, регулирующий принцип. Господь Рамачандра отсутствовал в царстве неделю или около того и брахман не принимал даже немного воды, потому что не мог видеть Господа Рамачандру. Такой преданный. И Лакшман сообщил царю Рамачандре: «Есть преданный, брахман, и когда ты отсутствовал неделю, он не принимал даже капли воды». И Господь Рамачандра был очень доволен. Затем Он приказал Лакшману: «Отдай ему это Божество, которому поклонялись в моей семье, а теперь перестали». И Он подарил это Божество Рамачандры брахману: «Когда Господь Рамачандра покидает царство, ты можешь поклоняться». Это авторитетно. Если вы не можете видеть Кришну физически... Хотя Кришна присутствует повсюду, у нас нет глаз, чтобы видеть Его. Поэтому есть поклонение Божеству. Божество это не гедонизм или поклонение идолу. Нет. Божество так же хорошо, как и изначальная Верховная Личность Бога. Он абсолютен. Его форма и Он не отличаются друг от друга. *Абхиннатван нама-гаминох*. *Абхинна*, идентичны. Мы воспеваем Харе Кришна не как граммофон. Нет. Мы общаемся с Кришной. *Абхиннатван нама-наминох*. При воспевании имени Кришны Кришна присутствует на вашем языке. Пока мы не осознали этого, идёт период *нама-апарадхи* или *нама-бхасы*. Не *нама-бхасы*, *нама-апарадхи*. Это *нама-апарадха* считать, что имя отличается от личности. По нашему опыту в материальном мире имя отличается от объекта. Если вы хотите попить воды, если вы просто воспеваете: «вода, вода, вода», ваша жажда не пройдёт. Но в духовном мире, абсолютном мире, имя и личность суть одно.

Иначе, зачем бы нам делать упор на воспевании имени Харе Кришна? Не нам, это в *шастрах*. *Харер нама харер нама харер нама эва кевалам калау настй эва настй эва настй эва гатир анийатха*. Это из *шастр*. Но есть много негодяев. Они приводят пример: «Какая польза от воспевания? Я могу воспевать: содовая вода, содовая вода». Но они не знают, негодяи, что есть наставление *шастр*. И на самом деле это происходит. Но они слепы. Как эти европейские и американские парни и девушки, просто воспевая Харе Кришна, очистились? Как? Если бы в воспевании не было духовной энергии, как бы они очистились? Даже так называемые индуисты удивляются: «Как эти европейцы и американцы стали хорошими преданными?» воспевание Харе Кришна обладает силой, обладает энергией. *Чето дарпана марджанам бхава махадавагни нирвапанам шрейах каирава чандрикатаранам видйа вадху дживанам*. Здесь всё, формула. Если мы следуем регулирующим принципам, наставлениям *ачарйев* или *шастр*, мы добьёмся успеха. Иначе мы можем просто бесполезно трудиться, тратить время. *Йах шастра-видхим утсрджйа вартате кама-каратах*. Это сказано в Бхагавад-гите. Тот, кто не следует регулирующим принципам, упомянутым в *шастрах*, *шастра* *видхим*, *видхим* означает регулирующие принципы. *Йах шастра-видхим утсрджйа вартате кама-каратах*, и живёте по капризу, как тот, кому что-то нравится, и какой-нибудь негодяй *свами* говорит: «О, да, ты можешь делать, всё, что захочешь...» *Йатамат татапат*. «Ты можешь создать собственный путь или религиозные принципы». Так оно и происходит. Но на самом деле это нам не поможет. *Шастра-видхим*, *шастра-видхим*, это нужно соблюдать. *Йах шастра-видхим утсрджйа вартате кама-каратах на са сиддхим авапноти*. Если человек нарушает регулирующие принципы, упомянутые в *шастрах*, он никогда не достигнет успеха. *На са сиддхим авапноти, на сукхам*, никакого счастья. *На сукхам на парам гатим*: Что тогда говорить о возвращении домой обратно...? Он погрязает в материальном мире. Итак, требуется *шастра-видхим*. И вот одно из *шастра-видхим* из Парашара-смирти. Парашара был отцом Вйасадевы. Он придерживался своих регулирующих принципов. Это души, осознавшие себя по ведическим принципам. Они написали множество книг. В Парашара-смирти сказано: *кшатра хи праджа-ракшам, шастра пани прададайан*. *Шастра пани* означает всегда с мечом в руке ради блага

праджей. Он должен быть таким сильным. «О, ты вор? Ты воруешь?» тут же руку ему долой. Один такой пример остановит миллионы воров от совершения кражи. Просто отрубая. Ещё сто лет назад такая система преобладала в Кашмире. Если вора арестовали, и было доказано, что он украл, царь немедленно отрубал ему руки и конец. Никакого судебного разбирательства. И пройдёт десять лет, прежде чем обнаружится, что он украл. Это правительство. Поэтому даётся наставление: *кшатрий ахи праджаракиам шастра пани праданданам*. Всегда должен быть очень строгим. *Нирджитйа парасмаи йади дхармена парайе*. Это *дхарма*. В Ману-самхите сказано, что если человек убил, он убил другого человека... Почему человека? Даже животное. Он убийца. Сейчас убийство не преступление. Они ежедневно убивают множество младенцев в утробе, убийцы. Это вошло в привычку. Они убивают сотни и тысячи животных ежедневно на скотобойнях. Это вошло в привычку. И теперь даже убийство человека не карается смертью. Разве нет?

Хамсадута: Да.

Прахупада: Это означает, что каждый — грешник. Каждый грешник. Правительство греховно, народ греховен. Как вы можете стать счастливыми? Это рай дураков, рай грешников. Как вы можете быть счастливы? Поэтому, несмотря на разного рода образование, научные достижения, промывание мозгов и тому подобное, люди несчастны. Больны, несчастны, недовольны, сбиты с толку, так оно и идёт. Потому что всё делается неправильно. Правительство не строгое. Так, Ману-смирти, как я цитировал из Парашара-смирти, это *смирти шастры*. В Ману-смирти сказано, что если человек совершает убийство, его следует убить. Иначе он будет страдать в следующей жизни так много страданий. И приказ царя предать убийцу смерти это милость, это милость для него. Потому что его спасают от множества бед в будущем. Царь должен быть строг. Не подобное сострадание: «Нет. Он убийца. Это верно. Он убил одного человека. Зачем его убивать?» Нет, его нужно убить. Это закон. Здесь тоже, в Парашара-смирти, говорится, что кшатрий должен быть всегда *шастра пани*, и должен строго, как только совершается преступление, он должен... В старину суд вершился царём. Каждый день царь сидел. Так же как мы сидим. И если... Прежде практически не было преступников. Потому что были запрещены четыре вещи. Какие? Незаконный секс, опьянение, азартные игры, мясоедение. И если человек следует этим четырём принципам, он автоматически безгрешен. А если всё население безгрешно, тогда откуда возьмётся возможность для суда или поимки преступников? Когда Кали даровали четыре места. Прежде всего, ему приказал Махараджа Парикшит. Как только он увидел, что этот чёрный человек собирается убить корову: «О, откуда ты в моём царстве? Ты собираешься убить корову?» Он вынул меч: «я убью тебя», немедленно. Тот пал ниц: «Господин, я тоже твой подданный и это мой бизнес — убивать. Что я могу поделаться? Я должен иметь средства к существованию». Так же как этот мясник. Его заработок в убийстве животных. И если скотобойню закрыть, останется много безработных. Мясник должен иметь возможность убивать. И это не закон: «О, мясник тоже должен иметь работу». Нет. «Поэтому следует поддерживать скотобойню». Не так. Парикшит Махараджа сказал: «Ты не можешь жить в моём царстве. Я не могу обеспечить тебя работой. Ты должен уйти». В то время Махараджа Парикшит был императором всего мира, всей планеты. И тот сказал: «Господин, куда я пойду? Вся планета твоё царство. Куда я уйду из твоего царства? Где это место?». И Парикшит решил: «Хорошо, тогда ты можешь оставаться в этих четырёх местах». *Стрийах шуна панам дйутам йатра папаш чатур-видхах*. «Где есть незаконный секс, бордель, дом проституток, ты можешь оставаться там. *Стрийах шуна*, скотобойня. Или где без нужды убивают животных, ты можешь оставаться там. *Стрийах шуна папам*. И опьянение. Где торгуют вином, ты можешь оставаться там. И ты можешь оставаться там, где ведутся азартные игры».

И он не мог найти места, где остановиться. Это означает, что в те дни эти вещи настолько бросались в глаза своим отсутствием, что Кали было трудно найти такое место. Но с развитием Кали, теперь Кали может найти такие места повсюду, в любом доме, в любом месте. Так и происходит. Таково положение. Система человеческой цивилизации в соответствии с ведическим процессом полностью отличается от негодяйской цивилизации нашего времени. Поэтому люди не могут быть счастливы. Это невозможно. Если мы... В то же время невозможно вернуть цивилизацию того типа, потому что люди настолько осквернены. Это невозможно. Поэтому единственным средством является то, что извлёк Шри Чайтанья Махапрабху из Брихад Нараяны Пураны: *Харер нама харер нама харер нама эва кевалам калау настй эва настй эва настй эва гатир аниятха*. Примите этот процесс. Воспевайте Харе Кришна *мантру*. В конце концов, вы очиститесь, вы поймёте ситуацию и если вы последуете правилам и предписаниям... Это очень просто избегать четырёх принципов греховной жизни и воспевать Харе Кришна. Тогда вы обязательно вернётесь домой, обратно к Богу и будете вечно счастливы. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 2.33-35

Лондон, 3 сентября, 1973 г.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.)

атха чет твам имам дхармйам санграмам на каришйати татах свадхармам киртим ча хитва папам авапсйаси

Перевод: «Однако если ты не вступишь в эту религиозную войну, то ты, несомненно, совершишь грех, пренебрегая своим долгом, и лишишься своей славы воина».

Прахупада: *атха чет твам имам дхармйам санграмам на каришйати татах свадхармам киртим ча хитва папам авапсйаси*. Итак, *имам дхармйам*, религиозная война. Так же как и в наше время, если солдат не подчинится приказу командира, этого солдата расстреляют по материальным законам. Потому что неподчинение приказу командира это грех. И Кришна говорит, *атха чет твам имам дхармйам санграмам на каришйаси*. Это сражение не обычная война. Это не политическая война. «Ты должен сражаться во имя религии. А если нет, тогда *свадхармйам*... Ты кшатрий. Не просто кшатрий, ты хорошо известный воин. Многие полубоги признают тебя». Арджуна владел *паишупата-астрой*. Чтобы проверить воинские способности Арджуны, Господь Шива однажды, когда Арджуна охотился в лесу, Господь Шива тоже под видом охотника появился перед ним, и когда во время охоты был убит кабан, Господь Шива заявил: «Я его убил». Арджуна сказал: «Нет, я это сделал». И произошёл спор, кто охотился, я имею в виду, кто убил животное. Арджуна это утверждал, и Господь Шива, как охотник, заявлял то же самое. Тогда произошло сражение между Господом Шивой и Арджуной. И Господь Шива был побеждён. Тогда он раскрыл свою сущность: «Я очень доволен, что ты такой прекрасный воин». И подарил ему стрелу, которая называлась *паишупата-астрой*. Аналогично, он как-то сразился с Индрой. Тот тоже дал ему оружие. Такова была система, что кшатрия наделяли каким-либо оружием, брахмана наделали Ведами, а что касается вайшей и шудр, то они не так важны. И Арджуна был признан Господом Шивой, Господом Индрой и многими другими. И Кришна говорит: «Ты получил признание от великих личностей. И если ты не будешь сражаться, ты не просто станешь безбожником, ты ещё и утратишь свою репутацию». *Татах свадхармам киртим ча хитва папам авапсйаси*. *Папам* означает грех или греховные последствия. Об этом следует судить, когда... Иногда сражение *папам*, что означает греховная деятельность, а иногда сражение *пунйам*, праведная деятельность. Важно время, обстоятельства и повод, из-за которого идёт сражение, по чьему приказу идёт сражение. Всё это нужно учесть.

Насилие и ненасилие. Наш великий лидер, Махатма Ганди хотел доказать ненасилие Бхагавад-гитой. Он начал движение ненасилия и хотел поддержать... Каждый берёт для примера Бхагавад-гиту и пытается поддержать свою точку зрения силой Бхагавад-гиты. Доктор Реле из Бомбея интерпретировал Бхагавад-гиту как беседу между врачом и пациентом. И такое происходит, но это не Бхагавад-гита. Это *намнад балад йасйа хи папа-буддхих. Нама апарадха*, десять видов оскорбления... Это оскорбление. Так же как *намнад балад йасйа папа-буддхих*. Мы говорим, что в шастрах говорится, что благодаря воспеванию. Харе Кришна *мантры* вы очищаетесь от греховных поступков. Это так. Но если кто-то думает: «Я буду совершать грехи, и воспевать Харе Кришна *мантру* и тем самым их нейтрализовать», это самая греховная деятельность, *намнад балат*, грешить в силу воспевания. Аналогично, и силой Бхагавад-гиты, если кто-то хочет доказать свою глупую философию, это великое оскорбление. Это великое оскорбление. Поэтому глупым комментаторам нельзя интерпретировать Бхагавад-гиту. Её следует изучать только в системе *парампары, ачарйа упасаны*. Нужно поклоняться *ачарйе*, и учиться у него Бхагавад-гите. *Ачарйаван пурушо веда*. Это наставление Вед. Тому, кто знает вещи, как они есть. *Ачарйа мам пуруша*, тот, кто находится под руководством *ачарйи*. Ни у одного *ачарйи* вы не найдёте этой глупой теории ненасилия. Многие *ачарйи* комментировали Бхагавад-гиту. Это Рамануджачарйа, Мадхвачарйа и даже Шанкарачарйа. Но никто не говорил, что Бхагавад-гита это обоснование ненасилия. Ненасилие хорошо, но когда идёт *дхарма-йуддха*, сражение за правое дело, не может быть и речи о ненасилии. Насилие оправдано. Поэтому Кришна и говорит: *татах сва-дхармам киртим ча* — «Пренебрегая своей *сва-дхармой*, своими профессиональными или должностными обязанностями и принижая важность своего признания, *кирти...*» *Киртир йасйа са дживати*: «Тот, кто прославился своими благими делами, живёт вечно». *Киртир йасйа са дживати. Бхаджа садху-самагамам. Тйаджа дурдджана-самсаграм бхаджа садху-самагаам*. Чанакйа Пандит тоже говорит: *кирти са...* Кто живёт вечно? Тот, кто известен, кто

прославился своими благими поступками. «Не пытайся утратить свою репутацию. Ты великий воин, признанный многими авторитетами, и если ты не сразишься, то люди скажут: “Теперь с Арджуной покончено. Он больше не может сражаться”. Не теряй этой репутации. Не уклоняйся от своего профессионального долга кшатрия. Если ты всё это сделаешь, тогда *папам авасйаси*. Не думай, что это будет праведно. Наоборот, ты станешь несправедным». *Папам авасйаси*. Следующий стих.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.) *акиртим чапи бхутани катхашиянанти те 'вйайам самбхавитасйа чакиртир маранад атиричйате*.

Перевод: «Люди всегда будут говорить о тебе с презрением, а для человека чести бесчестье хуже смерти».

Праххупада: *Акиртим чапи бхутани катхашиянанти те 'вйайам самбхавитасйа чакиртир маранад атиричйате*. *Самбхавитасйа*, если тот, кто очень известен, прославлен, совершает нечто дурное, то лучше умереть прежде, чем вырастет такое бесчестье. Это совет. Арджуна славился как великий воин. Не только это, но он ещё и настолько близкий друг Кришны, что Кришна согласился стать его колесничим. Просто попытайтесь представить себе его положение. Верховная Личность Бога, Кришна, которому поклоняется Господь Брахма, *говиндам адипурушам там ахам бхаджами*, Он согласился вести колесницу Арджуны вследствие их дружбы. Можно представить, насколько знаменитым он был. «Каждый скажет: “О, Кришна такой его близкий друг, что согласился вести его колесницу”. Такова твоя слава во всём мире». И *самбхавитасйа чакиртир*. «А если ты не будешь сражаться, что люди скажут? Тебе лучше умереть». Кришна советует: «Вместо того чтобы становиться очень хорошим человеком, не причиняющим насилия, положи свою жизнь. Таков Мой совет. Умри. Я увижу, что ты погиб. Я буду очень доволен». Таков совет Кришны. Насколько Он был, я сказал бы, недоволен решением Арджуны: «Кришна, я не буду сражаться в этой битве». И последний совет Кришны состоит в том, что если он не будет сражаться, то лучше ему раньше умереть, и Он будет очень доволен. Дальше.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.) *бхайад ранад упаратам мамсйанте твам маха-ратхах йешам ча твам баху-мато бхутва йасйаси лагхавам*.

Перевод: «Великие военачальники, которые высоко ценили твоё имя и славу, будут думать, что ты покинул поле боя лишь из страха, и будут считать тебя трусом».

Праххупада: *Бхайад ранад упаратам мамсйанте твам маха-ратхах йешам ча твам баху-мато бхутва йасйаси лагхавам*. Подобный дух кшатрия присутствовал даже, скажем, триста лет назад в Индии. Был такой царь, Йашоманта Сена. Он был верховным главнокомандующим у императора Аурангзеба. В одной битве он потерпел поражение и вернулся домой. И его жена узнала: «Мой муж потерпел поражение. Он возвращается домой». И она попросила привратника закрыть ворота дворца. И когда Йашиманта Сена пришёл, он увидел, что ворота дворца закрыты. Он отправил послание царице: «Почему ты закрыла ворота? Я вернулся домой». И посланник пришёл и сказал: «Царь пришёл. Он просит открыть ворота». Царица отвечала: «Какой царь? Йашомата Сена? Нет, нет. Йпшомата Сена не мог потерпеть поражения. Йашомата Сена либо победил бы в битве, либо сложил бы свою голову. Человек, который пришёл, это, должно быть, какой-то самозванец. Это не царь Йашомата Сена». Итак, она отказалась открыть ворота. Таков кшатрийский дух. И о том же самом говорил Кришна пять тысяч лет назад: «ты прославился как воин, и если ты прекратишь сражаться, люди не посчитают... особенно другие главнокомандующие, такие как Дроначарйа, Бхишма, Карна... Они *маха-ратхи*». *Маха-ратха* означает воина, который в одиночку сражается с тысячей человек. Его называют *маха-ратхой*. Как в ниши дни есть звания «капитан», «командир», «главнокомандующий», так же и в старину «маха-ратха», «ати-ратха» были званиями, которые давались солдатам, воинам. И *маха-ратхи*, величайшие командиры... Кришна сказал: «Тебя признают одним из *маха-ратх*. И что другие *маха-ратхи* подумают о тебе? Они не посчитают, что ты не сражался из сострадания. Они будут думать, что ты из страха покинул поле боя. Они примут обратное». *Бхайад ранад упаратам*. «Ты из страха перестал сражаться». *Мамсйанте твам маха-ратхах*. «Сейчас ты признан одним из *маха-ратх*». *Йешам ча твам баху-мато*. «О, тебя знают различные, я имею в виду, главнокомандующие». *Бхутва йасйаси лагхавам*: «В их глазах ты будешь считаться падшим». *Бхутва йасйаси лагхавам*. «Зачем тебе это? Лучше сразись и умри». Всё именно так. Спасибо.

Лондон, 4 сентября, 1973 г.

авачйа вадами ча бахун вадисйанти тавахитах нинданташ тава самртхйам тато духкхатарам ну ким хато ва прасйаси сваргамджитва ва бхокийасе махим тасад уттиштха каунтейа йуддхaya крта нишчайах

Прадйумна: (читает) Перевод: Твои враги будут поминать тебя недобрым словом, и принижать твою доблесть. Что может быть для тебя хуже?

Праххупада: Нишчайах, «необязательно»?

Прадйумна: Должно быть «обязательно». (Читает) Перевод: О, сын Кунти, ты либо погибнешь на поле брани и достигнешь райских планет, либо победишь и будешь наслаждаться царством.

Праххупада: Ты подмечай ошибки и...? отмечай ошибки.

Прадйумна: Отмечаю, да. (Читает) «Поэтому воспрянь и сражайся с решимостью».

Праххупада: Итак, положение Арджуны очень неопределённо. Есть бенгальская пословица: *насте босе бхунката*. Девушка, она известная танцовщица. Такова система... Как мы уже говорили, у девушек есть вуаль, *гунта*. В индийской языке это называется *гунта*. Так, танцующая девушка, когда стояла на сцене, увидела множество родственников среди посетителей. И она начала носить вуаль. Этого не требовалось. Ты танцовщица. Сейчас ты должна танцевать. Ты не должна смущаться. Ты должна танцевать свободно. Это твой долг. Так Арджуна, один негодяй, убивший человека, выдвигал довод, что убийство не греховно, потому что так сказано в Бхагавад-гите. Да. Внешне, негодяю кажется, что Кришна побуждает Арджуну сражаться. И он говорит, что это не грех. Но негодяй не видит, при каких условиях давался этот совет. *Сва-дхарман апи чавекхийа*. *Сва-дхарма*, суть в том, что долг кшатрия сражаться, убивать в сражении. Если вы сражаетесь и начинаете сочувствовать, то это тот же пример: танцовщица, если она начинает смущаться на сцене, подобна этому. Зачем ей смущаться? Она должна танцевать свободно. Это будет признано. Так и на поле боя вы не можете быть сострадательным. Это ненужно.

Ахимса арджасава, это хорошие качества. В 13 главе Кришна описал *ахимсу*, ненасилие. Обычно ненасилие приемлемо. И Арджуна на самом деле не совершал насилия. Он не был трусом, поэтому он отказался сражаться. Нет. Как вайшнав, он естественно был не склонен к насилию. Ему не нравилось убивать кого-либо и особенно членов своей семьи. Он ощущал некоторое сострадание. Не так, что он был трусом. И Кришна побуждает Арджуну соблюдать обязанности. Вы не можете отклоняться от долга. В этом суть. Когда идёт сражение, вы должны сражаться и убивать врагов. Вот, что от вас требуется. А если вы, убивая врагов, чувствуете сострадание: «Как же я буду убивать», это трусость. Поэтому Кришна делает здесь заключение: *хато ва прасйаси сваргам джитва ва бхокийасе махим*. Есть две альтернативы. Для сражающегося, для кшатрия: победить или умереть, сражаясь. Третьего не дано. Сражайся до конца, если сможешь, тогда победишь. Или умри. Не прекращай. Сражение предназначено именно для этого. Согласно ведической культуре, кшатрии... Не брахманы. Брахманов не поощряли сражаться или убивать. Нет. Они должны всегда оставаться вне насилия. Даже когда требуется насилие, брахманы никогда не убивают лично. Они поручают это кшатриям, царскому сословию. Так же как Вишвамित्रа. Вишвамитру беспокоили демоны в лесу. Они обычно живут в лесу. И Вишвамित्रа по собственной воле мог убить такого демона, много демонов. Но он не стал этого делать. Он отправился к Махарадже Дашаратхе, отцу Рамачандры с просьбой: «Дай мне своих сыновей, Раму и Лакшмана. Я возьму их с собой. Они убьют демона». Убийство имело место, но брахман не собирался убивать лично. И ни вайшья не предназначен для убийства, ни шудра. Только кшатрии. Кшатрии должны быть так воспитаны. Например, в США, когда приходит беспокойство, набирают солдат, потому что... В чём трудность? Трудность в том, что обучение как у шудр. Молодых людей обучают как шудр, как они могут сражаться? Поэтому они боятся. Они стараются избежать войны. Потому что нет разделения. В эту эпоху каждый шудра. Как вы можете ожидать, что шудра вдохновится на сражение? Это невозможно. Поэтому в настоящей общественной структуре должно быть четыре подразделения: брахман, кшатрий, вайшья, шудра. Брахман целиком занят просвещением людей, знанием, духовным знанием. Они для этого предназначены. Они будут культивировать это знание лично, *патан патан*, и брать учеников. Брахманский класс.

Аналогично кшатрий. Их следует обучать политике, сражению, а не избегать сражения. Так учатся кшатрии. Аналогично, вайшьи должны учиться выращивать зерно и оказывать защиту коровам. А шудры должны просто служить этим высшим классам: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. Такова программа. И Кришна поощряет Арджуну, потому что тот кшатрий. *Сва-дхарма апи чарена*. Это долг. Негодяям не следует приводить этот пример?

«Кришна поощряет убийство. Поэтому каждый должен убивать. Это не грех». Никакого понимания. Вот в чём трудность. Негодяи не понимают Бхагавад-гиту. Они интерпретируют ради собственных интересов. Вот и всё. Вот Бхагавад-гита. Они не получили всего этого от *ачарьи*, сбиты с толку. Бхагавад-гита не поощряет насилие. Не в этом цель Бхагавад-гиты. Но кшатрий, когда идёт сражение, *дхарма-йуддха*, *йуддха дхармат*... Что это, прежде чем мы...? *Сукхинах кшатрийа париха лабханте йуддхам идришам*. Кшатрий очень рад получить возможность такого сражения, *йуддхам идришам йадрчхайа сопаннам сварга-дварам апавртам, лабханте йуддхам идришам*. И в другом месте говорится: *сва-дхарма апи чавекшия на викампитам архаси дхармад хи йуддхат шрейя ания кшатрийаса на видйате. Дхармаддхи-йуддха*. Есть два вида сражения. *Дхарма-йуддха*. *Дхарма-йуддха* означает правое, сражение за правое дело, а *адхарма-йуддха*. Означает политическое сражение. Это... Один политик хочет сохранить своё положение и занимает людей сражением, объявляя войну. Это нечто иное. Но когда правое дело, насилие необходимо. И Арджуна...

Кришна побуждает Арджуну на *дхарма-йуддху*, а не на ненужное убийство на скотобойне. Не понимайте Кришну ложно. Негодяи ложно понимают. Убивая по собственной прихоти, он приводит свидетельство... Другой негодай, хотя он и образованный профессор, говорит, что поскольку этот человек убивал, основываясь на Бхагавадгите, то Кришна аморален. Только посмотрите. Так и происходит. Без понимания Бхагавад-гиты даже так называемый учёный говорит о Кришне как об аморальном. Он вдохновляет на убийство. Только посмотрите. Какие завистники. И он преподаёт Бхагавад-гиту. Так и происходит. Но это не факт. Факт состоит в том, что в обществе должно быть четыре класса. Потому что иногда насилие необходимо. Например, зачем правительство содержит полицейские силы, вооружённые силы? Это необходимо для поддержания закона и порядка. Насилие это плохо. Это верно. Но иногда оно необходимо. Так же как яд. Яд это плохо, но иногда он требуется для получения лекарства. Даже яд применяется. Когда чьё-то сердце... согласно аюрведической системе, когда сердце человека практически останавливается, в это время даётся яд. И сердце снова начинает биться. В медицине тоже. Яд это яд, но иногда он требуется как лекарство. Аналогично, насилие, убийство это плохо. Но бывают обстоятельства, когда насилие правомерно, религиозно. Поэтому Кришна и говорит, *дхармадхи йуддха*. И это кшатрий. Кшатрий означает того, кто даёт защиту подданным от вреда со стороны безбожников. Это и называется кшатрием. *Кишат*. *Кишат* означает «нападение», а *тра* означает «спаситель». Так же как Махараджа Парикшит. Когда он увидел, что чёрный человек Кали собирается убить корову, собирается причинить корове вред, Махараджа Парикшит тут же вынул меч, чтобы защитить корову от нападения чёрного человека. И такое насилие необходимо. Око за око. Если кто-то собирается творить ненужное насилие, правящий царь должен немедленно взять меч и убить его. Это долг правителя. Если бы сейчас преобладала ведическая культура, все эти люди, которые без нужды убивают коров на скотобойнях, были бы убиты царём: «Ты совершил такой грех». Подобного рода убийство благочестиво. Чтобы защитить невинных граждан или животных от нападения негодяев, правитель или царь должен взять меч и немедленно убить.

Такого рода убийство есть в Бхагавад-гите. Не убийство в целом. Вы можете по своей прихоти убить кого-то и приводить доказательство: «О, это из Бхагавад-гиты. Это там». Как... Смотрите, как истолковывают негодяи. Поэтому мы представляем Бхагавад-гиту как она есть, не толкуя её в стиле негодяев. И Кришна говорит о двух аспектах: «Если ты не будешь сражаться, тогда твои враги будут поносить тебя. *Авачйа-вадами ча ваданти бахун*. Они состряпают обвинение против тебя. Ты очень сожалеешь, что сражаешься со своими родственниками. Несомненно, ты очень сожалеешь. Нот если твои враги будут поносить, бесчестить тебя, тебе лучше раньше, чем это произойдет, погибнуть в сражении. И умерев, ты ничего не потеряешь. Поскольку *хато ва прасйаси сваргам*. Даже если ты погибнешь, не думай, что ты проиграл, потому что ты тут же вознесёшься на райские планеты. Поскольку ты сражаешься за правое дело, это становится *пуранаван*, праведным. Райские планеты предназначены для праведников. И погибнешь, благодаря смерти в сражении за правое дело, ты будешь вознесён на райские планеты. В обоих случаях ты выигрываешь. *Хато ва прасйаси сварга* и *джитва ва бхокийаси махим*. А если ты одержишь победу, то ты насладишься царством. В обоих случаях ты выигрываешь. С твоей стороны нет потери. *Тасмад поэтому уттиштха каунтейа йуддхайа крта нишчайах*. Определёно реши: «Я должен сражаться. Должно быть сражение». *Йуддхайа*. Ради сражения, *уттиштха*, встань. Почему ты сидишь как трус?» вдохновение. *Хато ва прасйаси сваргам джитва ва бхокийасе махим тасмад уттиштха каунтейа йуддхайа крта нишчайах*. Тут всё верно. Можно прочитать следующий стих. Времени мало.

Прадйумна: (читает) *сукхе духкхе саме кртва лабхалабхау джайа-джайау тато йуддхайа йуджайсва наивам папам авапсайаси*

Праххупада: *сукха-духкхе саме кртва лабхалабхау джайаджайау тато йуддхайа йуджайсва наивам папам авапсайаси*. Потеря или приобретение, победа или, как называется обратное?

Преданный: Поражение.

Праххупада: Поражение. Поскольку это мир двойственности. Здесь должно быть нечто двойственное: чёрное-белое, тьма-свет, *сукха*, счастье-горе, отец-сын. Так должно быть. Это называется относительным миром. Если вы знаете одно, вы должны знать и другое, противоположное. Иначе это не имеет смысла. В Абсолютно мире этого нет, противоположных элементов. Здесь Кришна говорит об абсолютном долге, *лабхалабхау*. Потеря или приобретение, вам всё равно. Обычно, когда имеет место приобретение, мы очень радуемся. А когда потеря, мы мрачнеем. Но здесь Кришна учит: «Оставайся в одном состоянии, будь то потеря или приобретение. Будь то победа или поражение. Будь то счастье или горе». Это *брахма-бхута*. *Брахма-бхута прасанната на шочати на канкишати*. Преданный всегда *прасаннатма*, потому что его счастье это служить Кришне. Единственное его дело — видеть Кришну счастливым, вот и всё. Это преданность. Может быть потеря или приобретение, может быть победа или поражение, может быть счастье или горе, это не имеет значения. Эта двойственность на него не влияет. Об этом сейчас говорится. Подлинная Бхагавад-гита начинается здесь. Кришна учит. В последнем тоже... на разных языках это доходит до конца в Бхагавад-гите. *Мам экам шаранам враджа*. Вот и всё. *Самсиддхир хари-тошанам*. Бхагаватам тоже подтверждает это. Не обращайтесь внимания на потери или приобретения, но смотрите, доволен ли Кришна. Вот и всё. Это ваше единственное дело. Это ваше единственное дело. Это объясняется в Шримад-Бхагаватам: *атах пумбхир двиджа шреитсха варнашрама вибхагашах, свануштхитасйа дхармасйа самсиддхир хари-тошанам*. *Хари-тошанам*. Подлинное совершенство жизни в том, доволен ли Кришна вашими поступками. Это и есть совершенство. Вы не учитываете собственные потери или приобретения, победу или поражение, счастье или горе. У Бхактивиноды Тхакура есть песня: «Когда я выполняю очень трудную задачу для Кришны, эта трудная задача становится счастьем для меня. Эта трудная задача становится для меня большим счастьем».

Вот стандарт счастья. В материальном мире присутствует двойственность. В абсолютном мире есть только счастье. Нет ничего больше. Например, когда Кришна отправился в Матхуру, все *гопи* были очень и очень несчастны, плакали. Но мы не можем понять, что это — счастье или горе. Мы не можем понять этого с материальной точки зрения. Это величайшее счастье. Когда *гопи* плачут от разлуки с Кришной, это большее счастье, чем от встречи с Кришной, чем встреча с Кришной. Такова философия Кришны. Теперь это начинается. *Сукха-духкхе саме кртва лабхалабхау джайаджайау, тато йуддхайа йуджайсва наивам папам авапсайаси*. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 18.5

Лондон, 5 сентября, 1973 г.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.) *йаджна-дана-тапас-карма на тйаджйам карйам эва тат йаджно данам тапас чаива паванани манишйинам*. Перевод: «Не следует отказываться от жертвоприношений, раздачи милостыни и покаяний, но их нужно выполнять. Несомненно, принесение жертв, раздача милостыни и покаяния очищают даже великие души». (Перевод не в записи).

Праххупада: ... *йаджно данам тапас чаива паванани манишйинам*. Есть четыре ступени духовной жизни. *Брахмачари, грхастха, ванапрастха и санньаса*. Для *брахмачари, йаджна*. *Йаджна* предназначена для удовлетворения Верховной Личности Бога. *Варнашрама чаравата пурушена парах пуман, вишнур арадхйате*. Вся схема... (в сторону) Кажется, очень жарко. Я хотел бы снять... В другом месте сказано: *йаджнартхе* карма аниатра карма-бандхана. (Праххупада снимает одежду. Похоже, что это свитер). Вот и хорошо. Вот и хорошо. Подержите его. Итак, *брахмачари*, в начале жизни... *Брахмачари* означает начало жизни, жизнь ученика. Им нужно научиться удовлетворять Верховную Личность Бога. Это первое обучение. *Брахмачари* учится вставать рано утром и проводить огненное жертвоприношение, затем изучать Веды, затем *санкиртана*. Для *брахмачари* есть много повседневного труда. И это должно исполняться. А для *грхастхи* — *дана*, раздача милостыни. *Грхастха* должен

быть подготовлен или обучен давать милостыню. А кто будет принимать милостыню? Милостыню будут принимать *брахачари* и *саннийаси*. *Брахмачари* будет принимать милостыню во имя духовного учителя. А *саннийаси* будет принимать милостыню ради собственного подержания.

Вот и всё. *Грхастха* не может принимать милостыню. Но брахман *грхастха* может принимать милостыню, но он не будет, я имею в виду, накапливать деньги, принимая милостыню. Он должен тратить всё, что получает. Затем *дана-пратиграхах*. *Пратиграха* означает «принимать». Но он не может хранить на счету в банке. Он должен всё, что получает лишнего, немедленно раздать как милостыню. Тогда он может принимать, брахман *грхастха* принимает пожертвования. На бенгали есть поговорка: «Брахман, даже если получит *лакх* рупий, сто тысяч рупий, остаётся нищим». Потому что он не накапливает. Он не будет накапливать для... Он тут же раздаст как милостыню. Поэтому в Бенгалии и говорят, *лакх* берёт *баундиги*. Не важно, что он получает *лакх* рупий, он всё равно остаётся нищим. Потому что он немедленно раздаст. Всё это очень важно. *Йаджна дана тапах*. А для *саннийаси* и *ванапрастхи* — *тапасйа*. *Тапо дивйам*. *Тапасйа* означает добровольное принятие разного рода неудобств, добровольно. Сейчас материальная деятельность такова, что мы пытаемся избежать неудобств. Материальная жизнь такова. Но духовная жизнь означает выполнение *тапасйи*, аскетизм, покаяние, даже с риском всех неудобств. Это называется *тапасйей*. Кришна говорит: *йаджна-дана-тапах, крийа на тйаджйам*. Вы можете отказаться от семейной жизни, но вы не можете отказаться от *йаджна-дана-тапах*. Этого вы не можете ни при каких обстоятельствах. Это должно продолжаться. *Йаджна-дана-тапах на тйаджйам карйам эва тат*. *Карйам* означает «ты должен выполнять». *Саннийаси майавади, карма-тйаги*, они не трудятся. Их принцип: всегда изучать философию Веданты, и всё, что им нужно, немного, они просят, принимая подавание от *грхастх*, и следовать строго принципам аскетизма. Они очень строги. Настоящие *саннийаси майавади*, не поддельные, строго следуют трёхразовому омовению. Даже в суровый холод они должны. Они спят на полу и всегда читают Веданту и философию *санкхйи*. Но, несмотря на весь аскетизм, они не признают поклонения Божеству, трансцендентной форме Верховной Личности Бога. Поскольку они имперсоналисты, они не поклоняются. И в шастрах говорится: *йе 'нйе 'равиндакша вимукта-манинас твайи аста-бхавад авишуддха-будхайах*: «Эти люди, хотя они и считают себя освобождёнными, достигшими освобождения...» *Саннийаси майавади* обращаются друг к другу: *намо нарайанам*. «*Намо нарайана*» означает, что каждый из них стал Нарайаной. Такова их философия. И из этого принципа «*намо нарайана*» Вивекананда Свами сфабриковал слово «*даридра-нарайана*». Так Нарайана стал для них чем-то очень дешёвым. Каждый становится Нарайаной, каждый становится Богом. Например, негодяй Бог лежит сейчас в больнице. Богу делают операцию (смех). «*Гуруджи*» Бог. И их не смущает даже то, что: «Если я Бог и не могу исцелить свои телесные боли, какой же я Бог?» но эти негодяи провозглашают, что они Бог, и находятся другие негодяи, которые принимают: «О, вот Бог». Вивекананда тоже говорил: «Зачем вы ищите Бога? Разве вы не видите, сколько богов слоняется по улице?» и Бог стал для них забавой.

Нет. Мы не принимаем такого Бога. Наш Бог иной. Наш бог: *йас ту нарайанам девам брахма-рудраби даиватаих, саматвена йо викишета са пашанди бхавед дхрувам*. Нашего Нарайану — настоящего Нарайану — мы не можем сравнивать этого верховного Нарайану даже с такими полубогами, как Господь Брахма, Господь Шива, не говоря уже об этих негодяях. *Йас ту нарайанам девам брахма-рудради-даиватам, саматвена викишета*. Любой человек, негодяй, если он считает, что Нарайана равен Господу Брахме или Господу Шиве... Это *майавади*. Они говорят: «Любой полубог так же хорош, как и Вишну. Вы можете поклоняться любому полубогу. Это не имеет значения. Вы...» Потому что высшее их понимание состоит в том, что Абсолютная Истина безлика, и вы можете воображать её форму. Это не имеет значения. Вы, в конце концов, достигнете безличного, погрузитесь в безличное. Такова их философия. Но это не так. Высшим проявлением Абсолютной Истины является Кришна. *Бхагаван*. *Брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*. Абсолютная Истина познаётся на трёх фазах: сначала безликий Брахман, затем локализованная Параматма, а затем Верховная Личность Бога Кришна. *Кришна ту бхагаван свайам*. Абсолютная Истина описывается как *Бхагаван*, и есть множество экспансий Бхагавана. *Адвайтам ачйутам анант-рупам*. *Ананта-рупам* Кришна имеет экспансии, миллионы и триллионы. Например, Параматма. *Ишварох сарва-бхутанам хрд деше 'рджуна тиштхати*. Он живёт не только в сердце каждого, но и в каждом атоме. *Андантарастхам параману-чайантарастхам говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*. У Кришны множество экспансий. Но все они суть одно. *Адйаитам ачйутам*. Например, у вас есть опыт, что солнце, если вы поставите миллионы горшков, солнце отразится; вы обнаружите в миллионах горшков миллионы солнц.

Так следует понимать. Бог один, но Он может распространять Себя в миллионы и миллионы. Не может быть и речи о подсчётах. Беспредельный, но, в то же время, один. *Адвайта. Ачйута.* Философия *майавади* состоит в том, что поскольку Бог распространяет Себя в столь многих, вездесущ, поэтому Ему приходит конец. Он заканчивается. Так же как материальная концепция. Вы берёте большой лист бумаги, рвёте его на кусочки, а затем разбрасываете их, и изначальная бумага пропадает. Больше не существует. Такова философия *майавади*. Философия *майавади* подразумевает, что раз Бог вездесущ, у Него нет формы. Его форма закончилась. Не может быть никакой формы. И это материальная концепция. Это не духовная концепция. Духовная концепция это *пурнасья пурнам адайя пурнам эва авайишйате*. Если Кришна полон, Всевышний, то даже если Он распространит Себя в миллионы и триллионы полных форм, он, тем не менее, полон. Он всё равно полон. Такова концепция Кришны. Поэтому *авйайа*. *Авйайа* означает *ачйута*, *авйайа*. *Ачйута* означает, что Он не падает. Это не так, что у меня в банке лежит сто фунтов; если я беру один, два, три, четыре пять и так далее, сто закончатся, мой счёт в банке опустеет. Это не так. Кришна настолько полон, что, сколько бы форм из Него ни изошло, Он всё равно полон. *Пурнасья пурнам адайя*. Эти стихи вы уже читали в Ишопанишад. Такова концепция Кришны. И если вы в самом начале не практикуете *йаджну*, а если вы *грхастха*, не раздаёте милостыню, а когда принимаете *саннийасу*, не подвергаете себя *тапасье*, как вы поймёте эту философию? Это невозможно. Однако, в Кали-йугу *йаджна* невозможна. Ритуалистическая *йаджна*, жертвоприношение, как оно рекомендовано в Ведах, невозможно. Это очень дорого. Вы должны запасти так много гхи, зерна и многого другого. Кормить ежедневно такое множество людей. Это очень трудная задача проводить ритуалистическую *йаджну*.

Поэтому Кришна сделал её простой. Как? *Йаджнаих санкиртанаих прайаир йаджанти хи сумедхасах*. Это рекомендовано в Шримад-Бхагаватам. *Кришна-варнам твишакришнам сангопангастра паршадам, йаджнаих санкиртанаих прайаир йаджанти хи сумедхасах*. Таков процесс проведения *йаджны*. *Йаджна-лана-тапах*. Что это за *йаджна*? *Кришна-варнам твишакришнам. Кришна-варнам*. *Варна* означает «категория». Например, *брахмана варна, чатур-варна*. *Варна* означает «класс». *Чатур-варнийам майа сришам гуна карма-вибхагашах*. Как сказал Кришна. Итак, *Кришна-варнам*. В категории Кришны. *Кришна-варна* или «тот, кто описывает Кришну», *варнайати. Кришнам варнайати ити кришна, ити кришна-варна*. Либо принадлежащий к категории Кришны... Он не принадлежит к категории душ *джив*. Он относится к Верховной Личности Бога, *кришна-варна*. Или всегда воспевающий святое имя Кришны. *Кришна-варнам твиша акришнам*. Что значит, Он Кришна... Поскольку Он принадлежит к категории Кришны, поэтому Он Кришна. Но у нас есть представление, что Кришна чёрный. Да, это факт. *Маситамбудха сундарангам. Масита. Масита* означает «чёрный». *Маситамбудха*. Сёрное облако. *Амбудха* означает облако. *Маситамбудха-сундарангам*. Его внешность подобна чёрному облаку, но очень, очень и очень красивая. *Кандарпакоти-каманийам*. Он настолько прекрасен, что многие миллионы Купидонов не могут сравниться с Ним, хотя Он и чёрный. И тут тот же Кришна, *кришна-варнам*, хотя Он и принадлежит к той же категории Кришны, *твиша*, внешне, *акришна*. *Акришна*. *Акришна* означает «не Кришна». Это может быть любой другой цвет. Это может быть... Есть много цветов. Так, *акришна*. Он не *кришна*, не чёрный. Здесь может быть... Но нет. Есть установленные цвета Верховной Личности Бога. *Шукла, шукла рактас татха пита иданам кришантам гатах*. Когда Кришна родился у Нанды махараджи, или Кришна явился затем... Согласно ведической системе есть *джата-кармах*. Как только ребёнок рождается, немедленно составляется гороскоп и ему согласно гороскопу даётся имя. Существует *даша-карма*. *Даша-карма*. И одна из них это *самскара*, которая проводится до зачатия ребёнка, *гарбхадхана-самскара*. Есть множество *самскар*. *Самскарах бхавед двиджах*: благодаря следованию *самскаре*, очистительному процессу, человек становится брахманом. *Упанайана-самскара*., *самскара* священного шнура. И когда Гаргамуни, жрец Васудевы, проводил *джата-карма-самскар*у для Кришны... Нанда Махараджа послал за ним, чтобы провести *джата-карму* для Кришны. И он был знающим астрологом. Он сказал: «Нанда Махараджа, этот твой сын прежде имел три цвета: *шукла рактас татха пита*. Он был белого цвета, Он был красного цвета, Он был жёлтого цвета». *Иданам-кришантам гатах. Кришна-варнам твишакришнам. Твиша* означает, что по внешности Он не чёрный. Тогда он должен быть одним из трёх: белым, красным и жёлтым.

И цвет Чaitaнии Махапрабху желтовато-золотой. Поэтому и говорится: «Он Кришна, но сейчас Он явился с золотой внешностью». *Кришна-варнам твиша акришнам. И сангопангастра-паршадам*: «Его всегда сопровождают Его спутники». *Анга, упанга*. *Анга* означает «личные», а *упанга* означает экспансии экспансий, которые называются *кала*. Первая экспансия называется *аватара*. А когда из *аватары* исходит другая *аватара*, это называется *кала*. *Рамади-муртишу кала-нийамена тиштан*. В *шастрах* приводится очень научный анализ. Не так, что любой

негодяй приходит: «Я Бог». Это неприемлемо. Мы должны понимать *шастра-виддхи*. Как сказано в *шастрах*. Что касается Шри Чай... Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога явился, множество негодяев стали подражать: «Хорошо, этот Нимаи Пандит смог стать *аватарой*, тогда почему не Гададхара Пандит?» Этот Рамакришна, его имя было Гададхара Чаттерджи. Он тоже подражал Чайтанье Махапрабху. Где ссылка на *шастры*? Что касается Чайтаньи Махапрабху, существуют бесчисленные упоминания в Махабхарате, в Бхагаватам, в Пуранах, в Упанишадах. Поэтому мы принимаем Его как Верховную Личность Бога. Не благодаря голосованию негодяев: «Давайте выберем этого человека Богом; тогда он Им станет». *Кришна-варнам твишакришнам сангопангастра-париадам*. Он окружён преданными — Нитйананда Прабху, Адвайта Прабху, затем Гададхара Прабху и Шриниваса. *Шри-кришна-чаитанья прабху-нитйананда ири-адвайта гададхара-ири-васади-гаура-бхакта-врнда*. Где бы ни появлялся Чайтанья Махапрабху, там было множество преданных. *Гаура-бхакта-врнда*. Так, *сангопангастра-париадам*.

Это воплощение Кали. *Йаджнаих санкиртанаих прайаир йаджанти хи сумедхасах*. Те, у кого мозговое вещество, не тупое, наполненное коровьим навозом, не могут понять, что такое *санкиртана-йаджна*. Но *шастры* говорят: *йаджнаих санкиртанаих прайаир йаджанти хи сумедхасах* — «обладающие хорошими мозгами могут совершать эту *йаджну*, *санкиртана-йаджну*». Тогда исполняется наставление Бхагавад-гиты: *йаджна-дана-тапах-крийа*. И ради этого движения *санкиртаны*, *санкиртана-йаджны*, в этот век, до Божества Господа Чайтаньи Махапрабху в окружении Нитйананды, Адвайты и других... Если не все, по крайней мере, Нитйананда или Гададхара. Гаура-Гададхара или Гаура-Нитйананда, или все они, пятеро. *Шри-кришна-чаитанья прабху-нитйананда*. У вас есть Панча-таттва? Здесь нет изображения? Оно там было.

Преданный: Когда... Реватинандана Свами взял его в путешествие.

Прабхупада: О, всё в порядке. Итак, здесь Гаура-Нитйананда. Тут всё нормально. Итак, эта *йаджна.. йаджна-дана-тапах-крийах на тйаджйам*. Вы не можете отбросить ни один этап жизни, но поскольку *йаджны*, упомянутые в Ведах невозможно проводить в этот век Кали-йугу, потому что они *манда суманда-матайо манда-бхагйа хй упадрутах*. В этот век люди могут представлять себе, что добились большого прогресса. Все они несчастны. И *упадрутах*, всегда беспокояны. Таково состояние людей в эту эпоху. Как они смогут проводить ведические ритуальные церемонии? Это невозможно. И это *йаджна*. *Йаджнаих санкиртанаих*, вы следуете Шри Чайтанье Махапрабху и совершаете *йаджну*, *санкиртана-йаджну* перед Ним, и вы все становитесь совершенными. Так просто. Так просто. Потому что вы не можете отказаться от *йаджны*. Но в этот век, Кали-йугу, люди настолько неудачливы, настолько загрязнены, что проводить ведическую ритуальную *йаджну* невозможно. Это невозможно. Поэтому Кришна даёт вам возможность, которую вы можете исполнить. *Калау тад дхари-киртанат. Крите йадхйайато вишнум третавам йаджато макхаих*. Макха означает *йаджну*. Это проводилось в Трета-йугу. А в Сатйа-йугу медитация. В Двапара-йугу поклонение Божеству. *Калау тад дхари-киртанат*. В Кали-йугу просто *киртанад эва кришнайсйа*. И это наставление *шастр*. И я очень рад, что вы хорошо содержите этот центр в нашем стандарте проведения *йаджны*, *санкиртаны*, и сегодня Радхаштами. Вы проводите. Наша *йаджна* это *санкиртана*, а Шримати Радхарани это энергия наслаждения Кришны. *Радха-кришна-пранайа-викрतिрахлади-шактир асмад экатманав апи деха-бхедам гатау тау, ири-чаитаньякхйам пракатам адхуна тад-двайам чаикхйам аптам*. Когда Кришна... Кришна один. *Экамдвйтийам*. Но *эко баху ийама*. Он может распространять Себя. И когда Он хочет наслаждаться, из Его тела проявляется энергия наслаждения. Эта энергия наслаждения и есть Радхарани. Радхарани это не обычное живое существо. Радхарани это личная энергия наслаждения Кришны. *Ахлади-шакти*. И сегодня день явления *ахлади-шакти*. И если вы хотите доставить Кришне удовольствие... потому что наше дело — доставлять удовольствие Кришне. *Хари-тошанам*. Наше движение это *хари-тошанам*. *Самсиддхир хари-тошанам. Атах пумбхир двиджа-ирешьха варнашрама-вибхагашах. Варнашрама-вибхагашах. Свануштитасйа дхармасйа самсиддхир хари-тошанам*. Не только наше. Это цель. В Бхагавад-гите тоже сказано, *ведашйи ча сарваир ахам эва ведйам*. Вся ведическая литература предназначена для поиска и удовлетворения Кришны. И Кришна лично приходит, чтобы дать вам информацию. *Сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам*: «Негодяй, оставь все эти занятия. Просто предайся Мне». А что насчёт других полубогов? Существует множество полубогов. Что мы должны делать? *Камаис таис таир хрта-джнанах* — «полубогам поклоняются люди, лишённые разума».

Хрта-джнана. *Хрта-джнана* означает *насте-буддхйа*, того, кто лишён разума. В этом нет нужды. Просто *мам экам*. Таково наставление Бхагавад... Это наставление *шастр*. *Вишнур арадхйате пумсам нанйат тат-тошакаранам. На те видух свартха-гатим хи вишнум. Ом тад вишнум парамам падам сада паийанти*. Это мантра из

Рг Веды. Подлинная цель жизни — удовлетворить Господа Вишну, а Кришна это источник Вишну-таттвы. И Он получает удовольствие через Радхарани. Поэтому мы поклоняемся не только Кришне. Нет. Радха-Кришне. Сначала Радхарани. И сегодня этот день. Сначала вы должны поклоняться Радхарани. Если вы пройдёте через Радхарани... Поэтому вы увидите во Вриндаване, что все преданные обращаются друг к другу: «Джайа Радхе». До сих пор. Потому что они знают: «Если Радхарани довольна, если я смогу доставить удовольствие Радхарани...» Радхарани представляет собой изначальную энергию наслаждения, всегда погружённую в мысли о Кришне. И Она становится очень довольной каждым, кто предстаёт перед Ней, чтобы служить Кришне: «Вот преданный Кришны». Она тут же рекомендует: «Кришна, о, вот преданный. Он лучше меня». Такова Радхарани. Я могу быть не преданным. Я могу быть самым падшим негодяем. Но если я попытаюсь достичь Кришну через Радхарани, то моё дело увенчается успехом. Поэтому мы должны сначала поклоняться Радхарани. Это наше дело. Вместо того чтобы предлагать цветок Кришне непосредственно, вы должны вложить его в руку Радхарани: «Мать Радхарани, *джаган-мата*, будь добра возьми этот цветок и предложи Кришне». «О», скажет Радхарани, «о, ты принёс цветок?» Кришна говорит: *патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактия прайаччхати*, но не предлагайте непосредственно Кришне. Просто предложите через Радхарани. Это получит очень высокую оценку Радхарани. Такова наша философия — удовлетворить Кришну через Радхарани, и именно сегодня благоприятный день явления Радхарани. И мы должны предложить *пушпанджали* и молиться Радхарани: «Радхарани, будь милостива и замолви словечко обо мне Своему Кришне. Твоему Кришне. Кришна Твой». Кришна, Радха-Кришна. Кришна не независим. Кришна это собственность Радхарани. И вы должны достичь Кришны через Радхарани. Сегодня благоприятный день. Как следует поклоняйтесь Радхарани, и будьте счастливы. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 18.41

Для собрания студентов Упсалы

Стокгольм, 7 сентября, 1973 г.

Прахупада: *брахмана-киатрийа-виша шудранам ча парантапа кармани правибхактам свабхава-прабхаваир гунаих*. Я постараюсь объяснить социальную структуру человеческого общества, как она описана в Бхагавад-гите. В предыдущих главах Шри Кришна объяснял: *чатур варнийам майа сритам гуна карма вибхагашах*. По качествам и по деятельности существуют или должны существовать четыре сословия социальной структуры. *Чатур-варнийам*, первый класс, второй класс, третий класс и четвёртый класс. Это вполне естественно. Так же как ваше тело или моё тело разделено на четыре части. Голова, департамент головы. У каждого, так сказать, индивида есть департамент головы, департамент первого класса, департамент второго класса. Так, мы можем понять по нашему телу, что есть департамент головы, департамент рук, департамент живота и департамент ног. И голова это первый класс. Потому что если руки, живот и ноги есть, а голова отрублена, то всё остальное бесполезно. Если есть голова, а руки отрублены, вы можете продолжать своё дело. И четыре деления есть повсюду. Кришна говорит: *на тад асти пртхивйам ва диви девешу ва пунах саттван пракрти-джаир муктам йад эбхих сйат трибхир гунаих*. Кришна говорит, что и на этой планете и на других планетах в космосе, и где угодно действуют три *гуны* материальной природы. *Гуна* благодати, *гуна* страсти и *гуна* невежества. Повсюду вы найдёте три класса живых существ. Не три класса, четыре класса. Первый класс — благодать, второй класс — страсть, третий класс — смесь страсти и невежества и четвёртый класс — невежество. А всё, что ниже четвёртого класса, это пятый класс, *панчама*.

И согласно этим трём *гунам* материальной природы должно идти деление общества. Люди первого класса называются брахманами, наиболее образованные учёные. Образованный учёный означает, как я уже объяснял, того, кто обладает полным знанием о Боге, это и есть образованный учёный. В противном случае, знание о том, как есть, как спать, как вступать в половые отношения и как защищаться есть также и у животных. Они знают, как есть. Не нужен университет, чтобы научить есть, спать, вести половую жизнь и защищаться. Это животные потребности. Но человек на самом деле должен быть несколько более продвинут в знании. Это знание не ограничивается только едой, сном, совокуплением и обороной. Это знание, чтобы постичь Абсолютную Истину, Бога. Это и есть знание. Поэтому философия Веданта-сутры начинается со слов *атхато брахма джиджнасах*. Эта жизнь, человеческая

форма жизни предназначена для вопрошания об Абсолютной Истине. *Атхато брахма джиджнасах. Брахма* означает Абсолютную Истину. И это должно быть предметом изучения в человеческой форме жизни. Бхагавад-гита это нужная книга для постижения Брахмана, или Верховной Личности Бога, или Абсолютной Истины, как бы вы это ни называли. Абсолютная Истина познаётся в трёх фазах: Брахман, Параматма и Бхагаван. *Ваданти тат таттва видас таттвам йадж джнанад адвайам брахмети параматмети бхагван ити шабдйате.* Абсолютная Истина одна, но она осознаётся с трёх углов зрения. Одни осознают Абсолютную Истину как безликий Брахман, другие осознают Абсолютную Истину как локализованную Параматму, а третьи осознают Абсолютную Истину как Верховную Личность Бога. Абсолютная истина одна, но, поскольку мы находимся под влиянием разных *гун* материальной природы, мы постигаем Абсолютную Истину в трёх *гунах* материальной природы. И Кришна говорит, что эти три *гуны* материальной природы протекают по всей вселенной. От высших планет до низших. Поэтому Он и говорит: *на тад асти пртхивйам ва диви девешу на пунах. Пртхивйам* означает на этой земле. Или на других более высоких планетах и даже на райских планетах. Повсюду. *Саттвам пракрти-джаур муктам.* Никто и нигде не свободен от влияния трёх *гун* материальной природы. *Саттвам* означает бытие. *Саттвам пракрти-джаур.* *Пракрти-джаур* означает «материальной природой», *гунах* означает «гунами», благостью, страстью и невежеством.

Тад эбхих сйат трибхир гунах. Всё повсюду, даже в жизни растений, в жизни зверей действуют эти три *гуны*. Например, некоторые деревья бесполезны. Они не производят ни хороших плодов, ни цветов. Это третий класс, невежество. Среди животных тоже. Например, коровы, они первоклассные животные, в *гуне* благости, производят такую ценную питательную пищу, молоко. Но кошки и собаки это животные третьего класса. Таков расчёт трёх *гун* материальной природы. Будь то человек, животные или деревья, птицы, везде, как говорит Кришна, или на высших планетных системах действуют три *гуны* материальной природы. Поэтому в человеческом обществе, поскольку есть три *гуны* материальной природы, должна быть научная классификация согласно трём *гунам* материальной природы. И это Бхагаван, Шри Кришна объясняет в Бхагавад-гите, *чатур варньям майа сритам*: четыре класса людей. Брахманы, кшатрии вайшьи и шудры. Под брахманами подразумевается наиболее разумный класс людей, которые могут постигать даже знание о Брахмане, *брахмаджанати ити брахмана.* Второй класс это кшатрии или административный класс людей, и третий класс это торговое сословие, производственники, торговцы, хозяйственники. Всё будет объяснено. И четвёртый класс людей это рабочие. У них нет разума, но они находят себе хозяина и получают деньги. Вот и всё. Таковы эти четыре класса.

И здесь Кришна говорит: *брахмана-кшатрийа-вишам шудранам ча парантапа кармани правибхактани свабхава-прабхаваир гунах.* В соответствии с *гунами* материальной природы должны быть выбраны брахманы, должны быть выбраны кшатрии, должны быть выбраны вайшьи или торговое сословие и должны быть выбраны шудры или рабочий класс. Затем Кришна говорит о том, как должен быть обучен класс брахманов. Департаменты образования всех стран должны отнестись к этому очень серьёзно. И долг правительства — следить, чтобы каждый человек был занят согласно качеству своего труда. Не так... Секулярное государство не означает, что оно должно быть безразлично к качествам и роду занятий граждан. Должен быть департамент практической психологии и наблюдать, к какому классу принадлежат учащиеся. Принадлежит ли он к первому классу, классу брахманов, или второму классу, классу кшатриев, административному классу, третьему классу, торговцам или бизнесменам, и четвёртому классу, шудрам, рабочим. Если образование даётся в соответствии с качествами и положением, тогда это будет цельная система всего человеческого общества. Возьмите тот же пример. Например, ваше тело, если голова работает хорошо, если руки работают хорошо, если желудок работает хорошо, если ваши ноги работают хорошо, тогда всё тело считается здоровым и работает хорошо. Если какая-то часть тела, будь то голова, ноги, руки или живот не работает хорошо, тогда и всё тело становится больным.

Таково наставление Кришны в Бхагавад-гите. Это... Не это... Сейчас появилось такое хобби, как бесклассовое общество. Бесклассового общества быть не может. Это невозможно. Пока вы находитесь в материальном мире, здесь должны быть классы. По природе. Например, даже среди птиц есть класс ворон, и есть класс лебедей. Лебеди стараются жить в местах с очень чистой водой, цветами, хорошими деревьями, красивым окружением. Они будут гнездиться там. Птицы одного полёта селятся вместе. А вороны будут селиться... В вашей стране вы не найдете много ворон, но в Индии ворон много. Они собираются в местах, где собираются помои. Они этим наслаждаются. На самом деле есть разделение вкусов. И хотя и есть такое естественное деление, одна форма, человеческая форма тела, может подняться на более высокое положение благодаря движению сознания Кришны. Что же касается

материального тела, то вы не можете изменить его качества. Оно уже есть. Человек имеет определённый тип тела по замыслу природы в соответствии с качествами. В соответствии с качествами. Если вы хотите улучшить качество, то вы должны принять сознание Кришны. Потому что сознание Кришны пребывает на духовном уровне. Оно не имеет ничего общего с материальным уровнем. На материальном уровне вы не можете изменить чьё-либо качество. Например, я приведу вам практический пример, в Соединённых Штатах Америки правительство тратит миллионы долларов, чтобы остановить привычку к интоксикациям, привычку к ЛСД. Многие ответственные правительственные служащие дают нам сертификат. Но они не могут контролировать.

Но в нашем движении сознания Кришны каждый, кто приходит, даже если он приходит из общества ЛСД-зависимых, тем не менее, как только он приходит в наше общество, он отказывается не только от одурманивания ЛСД, он отказывается даже от питья чая, кофе и курения сигарет. Вы можете это проверить. Потому что наши принципы таковы: любой, кто хочет серьёзно присоединиться к этому движению сознания Кришны, так же как присоединились эти парни, наше первое условие таково, что он должен отказаться от четырёх запретных вещей: незаконного секса, азартных игр, мясоедения и интоксикаций. И это возможно. Хотя они и привыкли ко всему этому с самого начала жизни, но как только они приступают к деятельности в сознании Кришны, они очень легко оставляют эти привычки. И если мир на практике хочет бесклассового общества, он должен принять движение сознания Кришны. Тогда будет бесклассовое общество. Мы принимаем в наше общество парней и девушек из разных частей мира. Здесь есть африканцы, индийцы, канадцы, англичане, американцы, австралийцы, но они забыли, что они англичане или американцы, или индийцы, чёрные или белые, или индийцы. Нет. Они забыли. Они интересуются только сознанием Кришны. Таково значение этого движения. Если вы хотите бесклассового общества, по-настоящему чистого, без какого-либо осквернения материальными качествами природы, тогда движение сознания Кришны это главное движение. Таково определение движения Сознания Кришны, *сарвонадхи винирмуктам тат паратвена нирмалам хришкена, анукулёна кришнанушиланам бхактир уттамам*. Бхакти, преданное служение, первоклассное преданное служение может быть достигнуто, когда человек освободился от всех обозначений. Пока человек чувствует обозначения: «я американец», «я индеец», «я англичанин», «я немец», я «чёрный», «я белый», нет. Вы должны чувствовать себя. Не чувствовать, практически понять, что я душа, я вечная неотъемлемая частица Всевышнего Господа. Тогда вы придёте к тому положению, которое называется *сарвонадхи винирмуктам*. Свободы от всех обозначений. Телесное отождествление и есть обозначение.

Например, вы сидите здесь, так много парней и девушек в разных одеждах. Кто-то одет в чёрное пальто, кто-то в белое, кто-то в красное. Если я спрошу вас, кто вы, и если вы ответите: «Я чёрное пальто», или кто-то скажет: «Я белое пальто», это не ваша истинная сущность. Аналогично, мы живые существа, мы не американцы, не индийцы, не африканцы, не англичане. Мы все души. Таково наше положение. *Ахам брахмасми*. Это совершенное знание. *Ахам брахмасми*. Я душа. Когда вы приходите к такому пониманию, *ахам брахмасми, сарвонадхи винирмуктам*, тогда ваше положение будет отличаться от материального понимания. *Брахма бхутах прасаннатма*. *Прасаннатма* означает «радостный». Вы обнаружите, что наши парни и девушки всегда радостны. Если бы они не были радостны, они не смогли бы так танцевать. Это не танцующие собаки. Они не танцующие собаки. Они чувствуют радость и потому танцуют. Таково положение *брахма бхутах прасаннатма*. *Прасаннатма*, пока человек не очень удовлетворён, он не может быть радостен. Он будет мрачным, не сможет танцевать, не сможет петь. Это факт. И это признак *брахма бхутах*. Всё это есть в Бхагавад-гите. Если вы изучите её внимательно, вы поймёте всё. *Брахма бхутах прасаннатма на шочати на канкшати*. Почему человек радостен? Когда он свободен от всех тревог. Что это за тревоги? Тревоги означают, что я что-то теряю и тогда сокрушаюсь, а если у меня чего-то нет, я гонюсь за этим. Что касается нас, то у нас нет бизнеса, нет профессии. Мы не знаем, что будем есть завтра или вечером. Мы в таком положении. Но у нас нет тревог. Вы можете увидеть это на практике. У нас нет тревоги: «что я буду есть вечером, что я буду есть завтра, нет счёта в банке, нет денег». Нет. Тревоги нет. Мы точно знаем, что как только мы будем воспевать Харе Кришна, Кришна всё нам пошлёт. И это действительно так. Если вы изучите нашу деятельность, вы на практике убедитесь, что это так. *На шочати на канкшати*. Мы не стремимся, не скорбим. Предположим, у нас есть тысяча долларов, а кто-то их забрал. Так происходит. Кто-то приходит, смешивается с нами и забирает сколько-то денег. И мы не очень сожалеем об этом. Мы думаем: Кришна дал нам, и Кришна забрал. Это не имеет значения. *На шочати на канкшати*.

Брахма бхутах прасаннатма на шочати на канкшати самах сарвешу. Равно ко всем живым существам. Наша философия не такова, что мы даём защиту людям и отправляем коров на скотобойню. Нет, это не наша философия.

Самах сарвешу бхутешу. Мы по этому поводу считаем, что если человек убит, то будучи убитым, он попадает в затруднительное положение, то так же и животное. Они тоже чувствуют. Нелепо думать, что у животного нет души, нет. У каждого есть душа. Существует 8400000 видов или форм жизни. У каждого есть душа. Даже у муравья есть душа или у слона есть душа, не говоря уже об остальных животных. У каждого, даже у деревьев, птиц, зверей, растений есть дуга. И в Бхагавад-гите Кришна говорит: *сарва йонишу каунтейа самбхаванти муртайах тасам махад йони брахма ахам биджа прадах пита*. Неотъемлемая частица Кришны или Бога, душа, есть повсюду. Не думайте, что только у человека есть душа. Это не очень хорошая философия, что у животных нет души. У них есть душа. Вы можете проверить на практике. Каковы признаки присутствия души? Прежде всего, постарайтесь понять. Это объясняется в Бхагавад-гите: *авинаши ту тад виддхи йена сарвам идам татам* — присутствие души можно воспринять, когда в теле есть сознание. Это доказательство. Когда вы уколите моё тело, я почувствую боль, а когда я уколю ваше тело, вы почувствуете боль, и когда я уколю тело животного, оно тоже почувствует боль. Даже если я уколю тело дерева, оно почувствует боль. Это научно доказано. Сэр Джагадиш Чандра Боуз показал на приборе, что когда вы рубите дерево, оно чувствует боль, и это было записано на самописце. Так что у каждого есть душа. И как вы можете думать... Когда вы ведёте животное на скотобойню, оно плачет. Почему? Потому что чувствует боль. Оно знает: «Меня ведут убивать». Там душа. Там душа. Не думайте, что души там нет: душа есть.

Поэтому сознающий Кришну человек, который осознал Бога, он *самах сарвешу бхутешу*, равно относится ко всем живым существам. Он чувствует боль, даже рубя дерево. Он чувствует боль, даже наступая на муравьёв. Есть история об охотнике, который убивал в лесу животных всех видов и при этом убивал их наполовину. И они очень страдали от жестокой боли. И там проходил Нарада Муни. Он увидел, что все эти животные наполовину убиты и очень страдают. Кто это сделал? И он нашёл охотника. Он спросил: «Господин, вы убиваете животных, а почему вы не убиваете их сразу? Почему вы убиваете наполовину? Они страдают. Вам придётся так же страдать». Охотник не знал, что убивать животных это грех и что ему придётся за это страдать. Он ответил: «Господин, так меня научил мой отец. Это моя профессия. Я не знал, что это грех, но я впервые услышал от вас, что убивать животных, особенно таким способом, очень греховно». Поскольку он встретил святую личность, он пришёл в чувства. Он спросил: «Как я смогу избавиться от этой греховной жизни?» И Нарада Муни предложил: «Я дам тебе способ, как ты можешь освободиться от греха». И он сделал его своим учеником и попросил его воспевать Харе Кришна *мантру* сидя на берегу Ганги. Охотник сказал: «Господин, где я добуду себе пищу?» Нарада Муни сказал: «Я буду посылать тебе, не беспокойся. Я пошлю тебе пищу». И жители деревни, когда узнали, что охотник стал святой личностью, стали приходить, чтобы посмотреть на него. И кто-то приносил немного риса, кто-то немного пшеницы, кто-то сладости, кто-то фрукты, кто-то цветы. Приходило большое количество пищи. Таким образом, он стал совершенным святым вайшнавом. Позже, когда Нарада Муни пришёл встретиться с ним, он шёл приветствовать духовного учителя, прыгая по дороге. И когда Нарада Муни и его друг, Парвата Муни, спросили охотника, теперь ставшего вайшнавом: «Почему ты прыгал?» Он ответил: «Господин, там много муравьёв и я старался сохранить им жизнь». Тот самый охотник, который убивал животных наполовину и наслаждался этим, больше не хотел убивать даже муравья.

Это и называется святой жизнью. *Самах сарвешу бхурету.* *Самах*, равно ко всем живым существам. Не так, что мы должны давать защиту только людям. В коммунистической философии тоже есть много недостатков. Они думают о равных правах для каждого, но почему не для животных? Какое право вы имеете убивать животных? Аналогично, животное тоже убивает вас. Это не организованное общество. Организованное общество должно быть таким, что там должны быть люди первого класса, брахманы. Они дают советы людям второго класса, администраторам. А класс администраторов будет следить, чтобы каждый следовал религиозным принципам. И люди третьего класса или торговое сословие, должны производить пищу. *Криши горакиййа ваниджем ваишйа карма свабхаваджам*. Вы найдёте здесь, это я прочитаю.

Таким образом, должна быть классификация. Не так, что каждый одинок. Нет, такого быть не может. По природному делению... Просто постарайтесь понять по собственному телу. Там есть природное деление. Почему природа не сделала одну только голову? Без рук, без ног. Нет. Они нужны. Но они должны сотрудничать. Не важно, что один брахман, другой кшатрий, третий шудра. Тот же промер тела. Есть голова, очень важный департамент этого тела. Но ноги не несущественны. Хотя ноги не столь важны, как голова, тем не менее, ноги тоже нужны. Есть необходимость. Вы не сможете обойтись без ног. Аналогично, должны быть разумные люди первого класса, администраторы, торговое сословие и рабочий класс, но они должны сотрудничать. Так же как в этом теле голова,

руки, живот и ноги сотрудничают, чтобы содержать тело в добром здравии. Аналогично, если мы действительно хотим, чтобы человеческое общество было организованным, тогда класс разумных людей, класс администраторов, класс торговцев и рабочий класс должны сотрудничать, чтобы постичь Кришну или Бога. Тогда в человеческом обществе будет гармония. Без сознания Бога каждый будет думать: «Я очень важный, другие не важны. Только мне следует давать защиту, а не другим». Нет. Как только вы становитесь сознающим Кришну, как только вы становитесь *брахма-бхутах*, тогда вы увидите *самах сарвешу бхутешу*. *Самах*, *самах* означает равное отношение ко всем видам живых существ. Не только человеку. Сколько людей среди 8400000 видов жизни? Немного. Лишь 400000 видов. Эту информацию мы получили из *шастр*, ведической литературы. Бхагавад-гита это суть всей ведической литературы. Поэтому здесь даётся совет, как нужно обучать людей первого класса. Как следует обучать людей второго класса, как обучать людей третьего класса и как обучать людей четвёртого класса. Не так, что каждый должен принадлежать к первому классу. Даже если не каждый первоклассный, благодаря сотрудничеству не будет различий между первым классом, третьим классом и четвёртым классом, тот же пример.

Например, если мои ноги заболеют, это не означает, что я буду ими пренебрегать, а заботиться только о голове. Нет. Я потрачу много денег, чтобы вылечить болезни ног. Может быть, я не потрачу денег ради головы. Ни одна часть общества не является несущественной, когда есть сотрудничество. Но должно быть разделение: первый класс, второй класс, третий класс, четвёртый класс. Должно быть разделение. Деление есть везде, куда бы вы ни пошли; в офисе есть головной департамент, директора, которые работают в разных сферах. Должно быть деление, которое уже есть, и которого вы не сможете избежать. Потому что материальный мир действует в трёх *гунах* материальной природы. Тот, кто пребывает в *гуне* благости, не равен тому, кто пребывает в *гуне* невежества. Это невозможно. Есть различие, но они должны быть обучены так, чтобы могли сотрудничать ради постижения Абсолютной Истины. Таково первоклассное общество. Таково подлинно совершенное человеческое общество. Здесь сказано: *само дамас тапах шаучам кшантир арджавам эва ча, джнанама виджнанама астикьям брахма-карма свабхава-джам*. Если вы хотите воспитать первоклассных людей, то они должны обладать такими качествами. *Самах*, *самах* означает контроль чувств. Контроль чувств, *самах*. *Дамас*, контроль ума. Это очень беспокойные элементы, наши чувства это очень беспокойные элементы. Мои глаза диктуют: «Пожалуйста, пойдём, посмотрим стриптиз». Да. «Да, пойдём. Я пойду». Итак, глаза диктуют одно, язык диктует другое, уши диктуют третье. Поэтому нужно научиться не поддаваться диктату чувств, а быть хозяином чувств. Это называется *самах*. И *дамах*, ум что-то диктует. Вы не должны быть увлекаемы диктатом ума, но должны следовать собственному диктату. Это называется *дамах*. Таковы качества человека первого класса. Не так, что у меня есть какие-то степени, а мне диктуют ум и чувства. Это не человек первого класса. Это не первоклассный человек. Потому что он слуга своих чувств. Как он может быть первоклассным человеком? Он должен быть хозяином чувств. Тогда он человек первого класса.

В нашей традиции есть такой Чанакья Пандит, он был великим политиком. Возможно, что те, кто ездили в Индию, были в Чанакья-пури, Нью Дели, где располагаются посольства и иностранные дипломаты. Этот Чанакья Муни, Чанакья Пандит был чрезвычайно образованным брахманом и политиком. Он дал наставление. Он дал формулу: «Кто образованный учёный?» Кто образованный учёный. Он даёт три формулы. Какие? *Матр ват парадарешу пара-дравйешу лострават атмават сарва-бхутешу йах паийати са пандитах*. Кто образованный человек. Он сказал: «Тот, кто во всех женщинах мира, кроме своей жены, видит мать». *Матр ват-парадарешу*. *Пара-дара* означает чужую жену. Если человек научился смотреть на чужую жену как на мать, и *пара-дравйешу лострават*, а на чужое богатство, имущество, как на мусор, валяющийся на улице. Так же как вы не прикасаетесь к мусору. Аналогично, чужой собственности, чужого богатства не следует касаться или даже смотреть на него. И он всех женщин кроме своей жены считает матерями. И *атмават сарва-бхутешу*, и к каждому он относится так же, как он хотел, чтобы относились к нему. Если, когда ваше тело колот или причиняют вашему телу боль, вы чувствуете боль, вы не должны причинять боль другому живому существу. Если человек научился этим трём вещам: *матр ват парадарешу пара-дравйешу лострават атмават сарва-бхутешу*, то он образованный учёный. Не так, что человек становится таковым, получив степень от университета. Эта степень не поможет нам. Пока человек не в сознании Бога, он не может иметь хороших качеств. Таково наставление Вед. *Йасйасти бхактир бхагаватй акинчана сарваир гунаис татра самасте сурах*. Как я приводил пример охотника: до того, как он стал сознающим Бога, это был жестокий охотник, а после того как он стал сознающим бога, он не был готов убивать даже муравьёв. Таков результат

Самах сарвешу бхутешу мад бхактир лабхате парам. Тогда он приступает к преданному служению Господу. Человек не может ни с того, ни с сего стать преданным. Должны быть признаки, должны быть качества. Предположим, кто-то приходит и говорит: «я очень богатый человек». И я должен посмотреть на его признаки, есть ли у него хороший автомобиль, хорошая одежда или множество иных признаков. Аналогично, просто слова: «Я сознаю Бога», не означают этого. Есть признаки: *брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкиати самах сарвешу бхутешу мад бхактим лабхате парам. Бхактия мам абхиджанати йаван йаи часми таттватах.* Бога могут осознать только преданные, обладающие всеми этими хорошими качествами. Эти хорошие качества уже упоминались: *самах сарвешу бхутешу.* Это и есть сознание Бога. Сознание Бога не означает, что я буду защищён, я буду счастлив, а все остальные пусть будут несчастны. Пусть они идут в ад. Не имеет значения. Нет. Это не сознание Бога. Поэтому, чтобы стать в совершенстве сознающим Бога, в обществе должны быть люди первого класса. И эти люди первого класса описываются здесь, *само дамас тапах:* он способен контролировать ум, он способен контролировать чувства, *тапах,* он подвергает себя аскезе, *тапах. Шаучам,* он всегда чист, внешне и внутренне, *шаучам киантир,* всегда умиротворён, *арджавам,* прост, и *джанам,* исполнен знания, *виджанам,* практически применяет знание в жизни, *джанам виджанам, астикйам,* и твёрдо убеждён в существовании Всевышнего Господа. Таковы качества человека первого класса. *Брахма карма сва бхава джам.* Таковы качества.

Должен быть департамент образования, создающий людей первого класса со всеми этими качествами. Как стать контролирующим ум, как стать контролирующим чувства, как стать чистым, *бахйабхйантарам,* чистым изнутри и чистым снаружи. *Шаучам, титикшва,* как стать терпеливым. Человек не должен приходить в возбуждение по любому поводу. Терпение и, аналогично, простота. Он должен быть прост. Говорится о простоте: даже если враг спросит его о чём-то тайном, он скажет: «Да, это так». Простота. И *джанам,* полное знание. Полное знание о том, что такое этот мир, кто я, каковы мои отношения с миром, кто такой Бог, каковы мои отношения с Богом. Всё это и есть полное знание. И *виджанам, виджанам* означает полное применение знания в жизни. И *астикйам, астикйам* означает полную веру в трансцендентную литературу, это тоже называется *астикйам,* и полную веру в существование Всевышнего Господа. *Астик...* Таковы брахманские качества. И те, кто провозглашает себя первоклассными образованными людьми в обществе, должны обладать всеми этими качествами. Это наставления Бхагавад-гиты.

Кто такой человек второго класса? *Саурийам теджодхртир дакийам чапй апалайанам данам ишвара-бхаваш ча кшатрам карма свабхава-джам.* Класс администраторов. *Кшатрийа, кшатрийа* означает тех, кто наделён правительственной властью. Они должны быть *саурийам,* очень сильными и очень влиятельными. *Саурийам теджо.* Сейчас, не видя этих достоинств, люди третьего и четвёртого класса голосуют, и поэтому вы обнаруживаете, что на мистера Никсона нападают столь многие... Потому что у него нет кшатрийской квалификации. Существует квалификация кшатрия, администратора. *Саурийам, саурийам теджо дхритир.* Он должен быть решительным, *дакийам,* очень опытным, *йуддхе чапй апалайанам,* и он не должен уклоняться от сражения. Когда есть... в наше время, когда есть... политики и дипломаты сидят в полной безопасности у себя дома, а несчастных людей они насильно отправляют сражаться. Это не кшатрии, это не администраторы. Кшатрий, прежде всего, должен идти впереди всех. Тогда остальные последуют за ним. *Йуддхе чапй апалайанам.* И *данам,* он должен быть очень милосердным. Это ещё одно достоинство администратора. *Ишвара-бхавас ту,* и дух лидерства. Это и есть *кшатрам карма свабхава-джам.* Таким образом, это второй класс.

Третий класс означает *криши горакиййа-ваниджам ваишйа карма свабхава-джам.* Третий класс подразумевает торговцев. Они должны производить пищу, достаточно *криши,* продукцию сельского хозяйства, и *го-ракиййа.* Сейчас мы вместо *го-ракиййи* видим... *Го-ракиййа* означает защиту коров. Вместо того чтобы защищать коров, они убивают коров. Как вы можете иметь совершенное общество? Коров нужно защищать. Это очень важное животное. Оно даёт нектарную пищу, молоко, а при помощи молока вы можете спасти своих детей, спасти больного. И как это вы берёте у коровы молоко и отправляете её на скотобойню. О, это не человеческая цивилизация. Здесь сказано *го-ракиййа.* Вы должны давать всю защиту этим важным животным. Кришна не говорит, что вы должны защищать свиней, собак и других животных. Он особо упоминает коров, потому что корова это очень важное животное для человеческого общества. Если есть мясоеды, они могут убивать других животных, но они не должны убивать коров. Это если вы хотите действительно совершенного общества. *Криши-горакиййа-ваниджейам.* И этим людям позволено производить достаточно зерна, а где нехватка зерна они должны туда поставлять. Это называется торговля. *Ваниджейам. Ваниджейам.* Но в настоящее время есть много стран, которые могут производить огромное количество

зерна. Иногда они делают это и выбрасывают его в океан ради так называемого экономического баланса. Это не хорошо. Каждый должен производить достаточное количество зерна, а если где-то нехватка, они должны туда его отправить. Вот так весь мир должен сотрудничать. Есть Объединённые Нации, но что они делают? Пусть они изучат Бхагавад-гиту, как создавать Объединённые Нации. Это будет совершенно. Не эти недалёковидные люди с политикой и дипломатией в сердце могут побудить все нации объединиться. Это невозможно. Пусть они обсуждают Бхагавад-гиту. Пусть они обсуждают, как можно установить совершенное общество. Тогда будет мир. И *вайшья карма свабхава-джам*.

И *паричарйатмакам карма шудрасйапи свабхава-джам*. А те, кто не разумен, чтобы обучиться на брахмана, кшатрия или вайшью. Пусть люди четвёртого класса работают на три остальные класса, пусть они работают. *Паричарйатакам карма шудрасйапи свабхава-джам*. Таким образом, всё человеческое общество должно быть разделено на четыре сословия и они должны сотрудничать, и они должны быть обучены. Ни один человек не должен оставаться незанятым. Он должен быть задействован в каком-либо занятии как брахман, как кшатрий, как шудра или как вайшья. Иначе праздный ум это кузница дьявола. Поэтому, несмотря на всю образовательную пропаганду в западных странах, столь многие молодые люди становятся хиппи. Потому что нет должного обучения. Бхагавад-гита намекает вам. Научите ваших студентов этому, и тогда будет совершенное общество. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 7.1

Университет Упсалы, Стокгольм, 8 сентября, 1973 г.

Прахупада: ...*йогам йунджан мад аирайа асамишайам самаграм мам йатха джнасйаси тач чхрну. Шри бхагаван увача. Бхагаван* указывает на Верховное Существо. Это тоже словарное слово. В... Я сверялся с оксфордским словарём, «Бог». Бог означает «Верховное Существо». А Верховный означает... Об этом также сказано в словаре: «величайший авторитет». Так что Бог это величайший авторитет, верховный, Верховное Существо. У нас есть некоторое представление о верховенстве. Предположим, когда вы идёте на работу в офис, владелец предприятия или руководящий директор предприятия называется верховным. У нас есть опыт Верховного Суда. У нас в Индии есть Верховный Суд. Если есть какое-либо судебное решение, с которым одна из сторон не согласна, они могут обратиться в Верховный Суд. И решение, вынесенное Верховным Судом окончательно. Больше никаких апелляций. Это окончательно. Верховный означает это, окончательный.

Итак, *бхагаван увача. Бхагаван* означает Верховное Существо. Все мы существа. Мы все живые существа. Аналогично, Бхагаван или Бог тоже живое существо. Как живые существа мы суть одно. Но Он верховное живое существо. Нет никого превыше Него. Здесь мы можем чего-то достичь. Вот я. Вы можете быть превыше меня. Другой человек может быть превыше вас. А ещё кто-то может быть превыше него. Таким образом, вы продолжаете поиск: всё выше, выше, выше, и когда вы дойдёте до личности, превыше которой никого нет, это Бог. В наше время стало модным множество богов. Особенно их много в ваших странах, западных странах. Но Бог не может быть во множественном числе. Бог это всегда единственное число, один. Если Бог во множественном числе, то это не Бог. Многочисленными Богами могут быть живые существа. Мы все живые существа, и Бог тоже живое существо, но верховное живое существо. В этом разница. Так сказано в Ведах.

нитйо нитйанам четанаши четананам

эко йо бахунам видадхати каман.

Описание Бога. Он *нитья*. *Нитья* означает «вечный». И мы, живые существа, тоже вечны. *На ханйате ханйамане шарире*. В настоящий момент мы пребываем в материальном состоянии, мы меняем тело. Эта смена тела называется смертью. На самом деле, живое существо, пребывающее в теле, не знает смерти. *На джайате на мрийате ва кадачит*. Мы находим это описание в ведической литературе. И Бог тоже *нитья*, вечен. И мы вечны. Бог сознающий и мы тоже сознающие. У нас есть знание и у Бога есть знание. Разница в том, что я обладаю знанием, ограниченным пределами этого тела. Я не знаю, что происходит в вашем теле; и вы не знаете, что происходит в моём теле. Поэтому мы индивидуальны. Но Бог, хотя и индивидуален, простирается повсюду. Таков Бог.

Андантарастхам параману чайантарастхам. Бог внутри этой вселенной, внутри вас, внутри меня, внутри атома. *Андантарастхам параману...* *Параману* означает «атом». Он также внутри атома. Но я, вы, мы ограничены этим телом. Мы ограничены. Я не могу сказать, что понимаю, что происходит в вашем теле, боли или наслаждение. Этого я не могу сказать. Но я могу понять боли и наслаждение моего тела. Качество одно и то же. Но Бог обладает знанием. Вы, я мы обладаем знанием. Но наше знание ограничено. Знание Бога безгранично. Но знание имеется, осознание. Поэтому в Ведах говорится, *нитйо нитйанам четанаи четананам.* Он верховный вечный среди других вечных. Он верховный сознающий среди всех осознающих. Такова разница.

Итак, Бхагаван означает «обладающий высшим достоинством». *Бхага* означает «достоинство». Например, богатство, известность, сила, красота, знание, отрешённость. Это называется достоинствами. И каждый из нас имеет немного достоинств. У меня есть немного денег. У вас есть немного денег. Но, ни я, ни вы не можем заявить, что владеете всеми богатствами мира или вселенной. Этого вы не можете заявить. Никто не может заявить. Но Бог может такое заявить. В этом разница. Бог может заявить. Как Он заявляет... мы узнаём из Бхагавад-гиты:

бхоктарам йаджна-тапасам

сарва-лока махешварам

сукрдам сарва-бхутанам

джнатва мам шантим рччхати

Бог говорит: «Я — наслаждающийся всем». Мы действуем в этом материальном мире, чтобы чем-то насладиться. Мы работаем день и ночь, чтобы получить какой-то плод нашего труда и насладиться им. Каждый, занимается ли он бизнесом, профессионал ли он или рабочий, или кто бы то ни было, он трудится очень тяжело, день и ночь, чтобы наслаждаться чем-то. Так... Но мы не можем заявить, что мы можем наслаждаться всем в этом мире. Хотя у нас и есть желание, но сила наслаждаться ограничена. Неограниченный наслаждающийся это Кришна, Верховная Личность Бога. Например, мы хотим наслаждаться жизнью, семейной жизнью. Мы женимся на одной жене. Или, как в некоторых странах, более чем на одной жене — на двух, трёх, четырёх. Но когда Кришна женился, Он женился на 16108. Так... и шестнадцати тысячам жён было дано шестнадцать тысяч дворцов. И у каждой жены было по десять детей. И Кришна также распространил Себя в 16108. Это Бог. Нам в настоящее время очень трудно содержать даже одну жену. В этом разница. Просто постарайтесь понять, что означает слово «Бхагаван». *Бхага* означает достоинство.

Вот одно из достоинств — богатство. Когда Кришна присутствовал на этой планете, Он был настолько богат, что мог содержать шестнадцать тысяч царей в шестнадцати тысячах дворцов, построенных из мрамора, где мебель была сделана из слоновой кости, а постели были застелены шёлком, и каждая комната была украшена, инкрустирована драгоценными камнями, так что ночью там не требовалось электричества или ламп. Так в Шримад-Бхагаватам описываются дворцы Кришна, шестнадцать тысяч жён Кришны, распространение Кришны в шестнадцать тысяч форм. Таков Бхагаван. Бхагаван значит беспредельно могущественный. Это Бхагаван.

И здесь, в этой главе, мы пытаемся узнать, кто такой Бхагаван. Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы понять, кто такой Бхагаван, Верховная Личность Бога. Мы к этому прилагаем усилия. Очень трудно постичь Бхагавана, но есть процесс, чтобы вы поняли Бога или Бхагавана. Этот процесс описан Самим Всевышним Господом, Бхагаваном. *Бхагаван увача.* Что это за процесс?

майй асакта манах партха

йогам йунджан мад аирайа

асамийама самаграм ма

йатха джнайсйаси тач чхрну

«Мой дорогой Арджуна, сейчас Я объясню тебе. Слушай внимательно». *Тач чхрну.* Что это значит? *Майй асакта манах партха.* «Ты должен усилить свою привязанность ко Мне». *Майй асакта.* *Майи* означает «ко Мне», а *асакти* означает «привязанность». *Майй асакта манах.* Ум следует воспитать таким образом, чтобы вы усилили свою привязанность к Богу, Кришне.

Когда мы говорим о Кришне, вы понимаете «Бог». Кришна это одно из имён Бога. Существует много миллионов имён, среди которых «Кришна» главное. Потому что это слово, Кришна, означает «всепривлекающий», потому что Он исполнен всех достоинств. Например, если в материальном мире один человек очень богат, он привлекателен. Он привлекает внимание людей в целом. Если он очень могуществен, он привлекает внимание. Если он очень известен, знаменит, он привлекает внимание. Если он очень мудр, образован, он привлекает внимание. Но

Кришна обладает всем этим во всей полноте. Поэтому он привлекает внимание каждого. Поэтому Его имя Кришна. «Кришна» означает «всепривлекающий». Он обладает всеми этими привлекательными чертами. Поэтому Его зовут Кришна. И Кришна говорит: «Просто постарайся усилить свою привязанность ко Мне. Практикуй это». Это не трудно. Так же как мы питаем привязанность к кому-то в этом материальном мире. Кто-то привязан к ведению бизнеса, кто-то привязан к женщине, кто-то привязан к мужчине, кто-то привязан к богатству, кто-то привязан к искусству, кто-то привязан... Так много всего. Существует множество объектов привязанности. Итак, у нас есть привязанности. Этого мы не можем отрицать. Каждый. У нас есть некоторая привязанность к чему-либо. Эту привязанность следует перевести на Кришну. Это и называется сознанием Кришны. Мы привязаны к чему-то сознательно, не слепо. У нас есть сознание. Когда мы поворачиваем нашу привязанность или учимся усиливать нашу привязанность к Кришне, это называется *бхакти йогам*. *Бхакти йогам*. Вы слышали слово «йога». Йога означает установление связи. И если вы практикуете *бхакти-йогу*, тогда вы постепенно усиливаете свою привязанность к Кришне. Это... Об этом также сказано в Бхагавад-гите: *бхактйа мам абхиджанати йаван йаши часми татватах* — «Если ты практикуешь *бхакти-йогу*, которая называется *бхактйа*, тогда ты постигнешь Меня. Не иначе». Существуют разные виды йоги: *бхакти йога*, *джнана йога*, *карма йога хатха йога*, *дхьяна йога*. Так много йог. Но *бхакти йога* высшая. Об этом говорится в последней главе. Я читал вам прежде из седьмой главы. В конце шестой главы Кришна говорит:

*йогинам апи сарвешам
мад гата антаратмана
шраддхаван бхаджате йо мам
са ме йуктатамо матах*

Йогинам апи сарвешам. Тот, кто практикует систему йоги, называется йогом. И Кришна говорит: *йогинам апи сарвешам* — «из всех йогов...» Я уже говорил. Есть разные типы йоги. «Из всех йогов...» *Йогинам апи сарвешам*. *Сарвешам* означает «из всех йогов». *Мад гата антаратмана*: «Тот, кто думает обо Мне внутри себя». Мы можем думать о Кришне. У нас есть форма Кришны. Мы поклоняемся Божеству Кришны. И если мы занимаемся поклонением Божеству, форме Кришны, которая не отличается от Кришны, или, в отсутствие Божества, если мы воспевает святое имя Кришны, это тоже Кришна. *Абхинатвад нама-наминох*. Кришна абсолютен. Поэтому нет разницы между Ним и Его именем. Нет разницы между Ним и Его формой. Нет разницы между Ним и Его изображением. Нет разницы между Ним и темами о Нём. Всё, что связано с Кришной и есть Кришна. Это называется абсолютным знанием. Воспевайте ли вы имя Кришны или поклоняетесь форме Кришны — всё суть Кришна. Существуют разные формы преданного служения.

*шраванам киртанам вишнох
смаранам пада севанам
арчанам ванданам дасйам
сакхйам атма-ниведанам*

Вы просто слушаете о Кришне. Это слушание тоже Кришна. Например, сейчас мы стараемся слушать о Кришне. Это слушание тоже Кришна. Эти парни и девушки воспевают. Это воспевание тоже Кришна. *Шраванам киртанам*. Затем *смаранам*. Когда вы воспеваете Кришну, если вы помните изображение Кришны, это тоже Кришна. Или вы смотрите на изображение Кришны. Это тоже Кришна. Вы что-то узнаете о Кришне. Это тоже Кришна. Так или иначе:

*шраванам киртанам вишну
смаранам пада севанам
арчанам ванданам дасйам
сакхйам атма-ниведанам*

Если вы принимаете любой из девяти процессов, вы тут же вступаете в контакт с Кришной. Принимаете вы все девять видов или семь, шесть, пять, четыре, три, два или хотя бы один, если вы правильно берётесь... предположим, воспевание. Это ничего не стоит. Мы воспеваем по всему миру. Любой может воспевать, услышав нас. Это вам ничего не стоит. И если вы воспеваете, с вашей стороны нет никаких потерь. Так... Но если вы это делаете, то вы немедленно вступаете в контакт с Кришной. Таково благо. Немедленно. Потому что имя Кришны и Кришна не...

Абхинатвад нама наминох. Это описание из ведической литературы. *Абхиннатвад нама наминох*. *Нама чинтамани кришна*. Имя Кришны это *чинтамани*. *Чинтамани* означает «духовное». *Чинтамани пракара садмасу*

калпа вркиша лакшиа вртешу. Таковы ведические описания. Описывается дворец, где живёт Кришна: *чинтамани пракара садмасу калпа вркиша лакшавртешу сурабхир абхипалайантам.* Так, *нама*, святое имя Кришны тоже *чинтамани*, духовно. *Нама чинтамани кришна.* Это тоже Кришна, личность. *Нама чинтамани кришна чаитанья.* *Чаитанья* означает не мертвое, но живое существо. Вы можете получить то же благо, воспевая имя, которое получили бы, лично беседуя с Кришной. Это тоже возможно. Но это осознаётся постепенно. *Нама чинтамани кришна чаитанья раса-виграха.* *Раса-виграха* означает «наслаждение» источник наслаждения. По мере того, как вы воспеваете имя Харе Кришна, вы со временем испытываете некое трансцендентное наслаждение. Так же как эти парни и девушки, воспевая, танцуют в радости. Никто не может угнаться за ними. Но они не сходят с ума, воспевая. На самом деле они испытывают наслаждение, трансцендентное наслаждение. Поэтому они танцуют. Это не те собачьи танцы. Нет. Это действительно духовный танец. Поэтому Его и называют *раса-виграха*, источник наслаждения.

Нама чинтамани кришна чаитанья раса-виграха пурна. Полон. Не на один процент меньше, чем Кришна. Нет. Стопроцентный Кришна. Полный. *Пурна.* *Пурна* означает «полный». *Пурна шуддха.* *Шуддха* означает «чистый». В материальном мире имеется осквернение. Какое бы материальное имя вы бы ни воспевали, поскольку оно материально осквернено, вы не сможете продолжать очень долго. Это ещё один опыт. Но воспевание Харе Кришна *мантры*, если вы будете продолжать воспевание двадцать четыре часа, вы никогда не почувствуете усталости. Такова проверка. Вы продолжаете воспевать. Эти парни могут воспевать двадцать четыре часа, ничего не евши, не пивши воды. Это так прекрасно. Потому что оно полное, духовное, *шуддха.* *Шуддха* означает «чистое». Не осквернённое материально. Материальное наслаждение, любое наслаждение... Высшее наслаждение в материальном мире это секс. Но вы не сможете наслаждаться им двадцать четыре часа. Это невозможно. Вы можете наслаждаться несколько минут. Вот и всё. Даже если вас заставить наслаждаться, вы откажетесь: «Нет, не могу больше». Это материальное. Но духовное означает без конца. Вы можете наслаждаться постоянно, двадцать четыре часа. Таково духовное наслаждение. *Брахма саухьям анантам.* *Анантам.* *Анантам* означает «нескончаемое».

Итак, чтобы испытать это духовное наслаждение, вы должны практиковать какую-нибудь тапассу, аскетизм. Поскольку вы духовны, каждый из нас духовен. *Ахам брахмасми.* Мы не материальное тело. Мы его меняем. Это на несколько лет. Мы снова меняем: другое тело, другое тело. Эта смена тел продолжается потому, что мы жаждем материальных наслаждений. И Бог даёт нам разного типа тела, чтобы испытывать разного типа материальное наслаждение. Но если мы хотим испытывать духовное наслаждение, то нам не потребуется менять тело. Такова миссия сознания Кришны. Каждый из вас хочет наслаждаться, но это наслаждение в материальном мире вы не сможете испытывать постоянно. Но если вы очиститесь от материального осквернения, если вы не примете материальное тело снова, а останетесь в своём духовном теле, вы будете вечно испытывать трансцендентное блаженство. И человеческая форма жизни предназначена для этой цели. Более низкие формы жизни, чем человеческая, кошки и собаки, не могут понять, что такое духовное наслаждение, а что такое материальное наслаждение. Эту разницу можем ощутить мы. Настолько в человеческой форме жизни развито сознание. Но если мы злоупотребляем этим развитым сознанием ради материального наслаждения, тогда мы упускаем возможность. Это движение сознания Кришны. Наше движение сознания Кришны в том, что у вас есть человеческая форма жизни. Не упускайте эту возможность. Вы можете, если правильно воспользуетесь, если научитесь, перейти на уровень вечного, духовного блаженства. Это движение сознания Кришны.

Здесь Кришна учит, Сам, как вы можете стать сознающими Кришну. Первое, что Он говорит: *майй асакта манах партха* — «Мой дорогой Арджуна, если ты усилишь привязанность ко Мне, это начало». И это конец. Это начало и это конец. Не так, что начало это нечто... Духовное означает, что ничто не начинается и ничто не кончается. Начало и конец это суть одно. Если вы усилите свою привязанность к Кришне... Потому что в настоящее время, в нашей материальной обусловленной жизни у нас нет привязанности к Кришне. У нас есть привязанность к не-Кришне. И вам нужно перенести эту привязанность на Кришну. Привязанность уже есть; просто вам нужно сменить объект привязанности. И здесь сказано: *майй асакта манах партха йогам йунджан мад ашрайа.* Это йога. Это медитация. Если вы находитесь в медитации, то вы медитируете на Кришну, на форму Кришны, игру флейты, голубоватый цвет, перо павлина на Его голове. Есть описание. *Бархаватамсам аситама будха сундарангам.*

*венум кванантам аравинда далайатакшам
бархаватамса маситам будха сундарангам*

*кандарпа коти каманийа вишеша шобхам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

Венум кванантам. Кришна, как вы видите на изображении Кришны, всегда с флейтой в руках. Всегда радостен. Поскольку Он Всевышний Господь, Ему не о чем печалиться. Всегда радостен. Это признак духовной жизни. Вы видите Кришну всегда улыбающимся, всегда играющим на Своей флейте. И вы видите в этом материальном мире кого-то, кто тоже имеет флейту и играет, радуется. Это подражание. Это наслаждение не навсегда. Но игра Кришны на флейте вечна. Он наслаждается вечно. *Венум кванантам аравинда далайатакшам.* И Его глаза подобны лепесткам лотоса. Очень красивые. *Венум кванантам аравинда далайатакшам, бархаватамсам маситам будха су...* *Бархаватамса*, перо павлина, Ему очень нравятся павлиньи перья. И оно у Него на голове. *Бархаватамса маситам будха сударангам.* Очень красивое тело, подобное новому, голубоватому облаку. Но очень красивое. Темное облако. *Маситамбудха сундарангам.* *Кандарпа коти каманийам.* Но хотя Он и тёмный, Он прекраснее миллионов и триллионов Купидонов. *Кандарпа...* Поэтому Он всепрекрасен. *Венум кванантам араваид далайатакшам бархаватамса маситам будха сундарангам кандарпа коти каманийа вишеша шо...* *Вишеша шобхам.* Кришна прекрасен. *Вишеша шобхам говиндам ади пурушам там ахам бхаджами.*

И это Божество, описание Кришны, находится здесь, в храме, в книге. И если вы всегда просто думаете об этой прекрасной форме Кришны, это называется совершенной медитацией. Если вы просто думаете. Это очень просто. Если вы... Мы всегда привязаны к чему-то красивому. А Кришна самый красивый. И если вы медитируете на Кришну, то ваша медитация становится очень простой и совершенной. Поскольку Кришна сказал: *йогинам апи сарвешам мад гата антаратмана* — «Из всех йогов тот, кто думает обо Мне внутри себя», *мад гата антаратмана шраддхаван*, «С преданностью и верой», *бхаджате йо мам*, «занят преданным...», *са ме йукта...*, «это первоклассный йог». И вы можете стать первоклассным йогом дома без каких-либо затрат, без каких-либо потерь. Но вы приходите, становитесь величайшим йогом и достигаете результата. Движение сознания Кришны так прекрасно. И мы распространяем эту систему йоги... Мы ничего не требуем. Мы не бизнесмены, которые что-то вам дают и чего-то требуют. Разумеется, когда мы даём вам книгу, мы принимаем, потому что нам нужно платить печатникам, издателю. Это другое дело. А что касается наших слов, нашего служения, мы ничего не требуем. Это не наше движение. Это бесплатно.

Итак, Кришна говорит: *майй асакта манах партха.* Таким образом, вы можете положить начало своей привязанности к Кришне. *Майй асакта манах партха йогам...* это йога. Это первоклассная система йоги, чтобы усилить привязанность к Кришне. Но как это можно сделать? *Майй асакта манах партха йогам йунджанн мад аирайа.* Вы должны принять прибежище у Кришны или Его представителя. *Аирайа.* *Аирайа* означает «принять прибежище». Вы не сможете практиковать эту йогу отдельно. Вы должны принять прибежище у Кришны или Его преданного. Это и называется *мад-аирайа*. Или *мад-аирайа* означает «тот, кто принял прибежище у Меня». Кто-то может сказать: «Как я могу принять прибежище у Кришны? Кришна тут не присутствует». Он присутствует повсюду. Это вопрос осознания. Затем, вы можете принять прибежище у Его представителя. *Мад аирайах.* *Асамшайам самаграм мам йатха джнасйаси тач...* *Асамшайам*, «без малейшего сомнения», *самаграм* «в полноте», *йатха* «как», *джнасйаси* «ты можешь постичь», *тач чхрну* «услышь от Меня». Кришна описывает Сам, как вы можете усилить свою привязанность к Нему.

Это будет очень подробно описано. У нас нет времени читать об этом, но я прочитаю вам один или два стиха. Например, Кришна говорит: *расо 'хам апсу каунтейа, прабхасми саши сурйайох.* *Расо 'хам.* *Раса* означает «вкус» или привлекательный вкус. Например, когда вы едите сладости или что-то съедобное, в том, что вы едите, присутствует некий приятный вкус. Или вы пьёте воду. Вы испытываете жажду; вы хотите воды. Но в воде есть приятный вкус. Иначе как бы вы утоляли свою жажду? Есть вкус. Каждый это знает. Итак, Кришна говорит: *расо 'хам апсу каунтейа* — «Любая жидкость, вкус, который привлекает тебя, это Я». Даже если вы пьяница и склонны пить вино, я рекомендовал бы вам просто думать: «Это вкус вина — Кришна». Это сделает из вас йога. Это сделает из вас величайшего йога. Если вы просто думаете: «Я пробую вино. О, превосходный вкус. Это Кришна». Есть ли какая-то потеря, если вы так думаете? Это сознание Кришны. *Расо "хам апсу каунтейа, прабхасми саши сурйайох:* «Я сияние солнца и луны». Каждый день утром вы видите солнечный свет. Как только вы видите солнечный свет, если вы думаете: «О, этот солнечный свет Кришна», вы становитесь йогом. Вы становитесь йогом. И ночью тоже, как только вы видите свет луны, если вы тут же думаете: «Этот лунный свет есть Кришна...» так, вы становитесь сознающим Кришну в любых обстоятельствах. Это не имитация: «Ты должен стать сознающим

Кришну в таких условиях, таких условиях». Условия будут упомянуты позже. Прежде всего, постарайтесь стать Кришну... чтобы вы, по крайней мере, когда пьёте воду так много раз на дню, просто старались думать, что вкус воды это Кришна. Это начало вашей системы Кришна йоги. И тогда, если вы воспеваете Харе Кришна *махамантру*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, тогда вы постепенно станете величайшим йогом, не становясь очень большим учёным, не становясь ведантистом, не становясь религиозным... Просто благодаря процессу, который вы пытаетесь практиковать, ваша жизнь станет совершенной. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 7.1-3

Стокгольм, 10 сентября, 1973 г.

Прахупада:

*шри бхагаван увача
майй асакта-манах партха
йогам йунджан мад-аишраях
асамшайам самаграм мам
йатха джнасйаси тач чхрну*

Это стих из седьмой главы Бхагавад-гиты, которую мы уже издали: Бхагавад-гиты как Она есть. Существует множество редакций Бхагавад-гиты, но большинство из них были изданы для того, чтобы выдвинуть личные философские взгляды редакторов. Но мы не принимаем Бхагавад-гиту в таком свете. Предполагается, что Бхагавад-гита поведена Верховной Личностью Бога. Поэтому здесь сказано: *бхагаван увача*. Знатоки санскрита поймут, что подразумевается под словом *бхагаван*. *Бхагаван*. *Бхага* означает достоинство, и тот, кто обладает достоинствами, называется *ван*. *Ватуп-пратйайа*. Слово *ван* происходит из *ватуп-пратйайа*. Так что *бхагаван* это тот, кто обладает достоинствами.

Есть шесть видов достоинств: богатство, так сказать, известность, сила, знание, отрешённость и красота. Это называется достоинствами. Если человек очень богат, он достойный, он привлекает внимание многих. Аналогично, если человек очень знаменит своими поступками, он тоже привлекает внимание. Аналогично, если мужчина очень красив или женщина очень красива, он или она привлекает внимание. Если кто-то очень мудр, образован, он тоже привлекает внимание. Это называется шестью достоинствами, и мы владеем этими достоинствами в очень малом количестве. Каждый из нас может обладать каким-то богатством, может быть немного мудрым или очень... Не очень сильным, немного сильным. Малое, малое количество этих достоинств есть у каждого человека. Но когда вы найдёте такую личность, что никто не обладает всеми этими достоинствами в большей мере, чем он... Санскритское слово *асама урдха*. *Асама* означает «равный», и *асама* означает «Не имеющий равных». И слово *урдха* означает «превыше». Когда вы находите кого-то, превыше которого или равного ему нет никого, кого-то, кто был бы так же богат, так же знаменит, так же мудр, так же красив, эта личность Бог. Таково определение Бога. Величие Бога означает, что никто не равен Ему, никто не превыше Него ни в каком достоинстве. Это и называется Бхагаван.

Здесь сказано... Вйасадева пишет... Бхагавад-гита это одна из глав Махабхараты. Махабхарата означает историю великой Индии. Прежде Бхарата... «Индия» это имя дано жителями Запада, но подлинное имя Бхарата, Бхарата-варша. Прежде эта планета была известна как Илаварта-варша, а позже, после императора Бхараты, эта планета стала известна как Бхарата-варша. Так, Бхарата-варша означает не только Индию, но и всю планету. По крайней мере, пять тысяч лет назад она называлась Бхаратаваршей. Имя Бхаратаварша осталось, но оно указывает только на Индию и Бхагавад-гита это глава Махабхараты. Возможно, вы знаете книгу «Махабхарата», «Великая Бхарата-варша». «История великой Бхаратаварши». Это Махабхарата. В основе Бхагавад-гиты лежит то, что была всемирная битва, названная Битвой на Курукшетре. Курукшетра, это место до сих пор есть. Если кто-то из вас ездил в Индию, он мог видеть это место недалеко от Дели, Нью Дели. Железнодорожная станция тоже называется Курукшетра. Пять тысяч лет назад там была битва. Противниками были двоюродные братья, и эта Бххгавад-гита была поведена Кришной, Верховной Личностью Бога, Бхагаваном. Поэтому здесь сказано, *бхагаван увача*.

Он учил Арджуну *Бхакти-йоге*. Йога означает средство, посредством которого вы можете соприкоснуться со Всевышним. Это и называется йогой. Другое значение слова «йога» это «связь». Существует много типов системы йоги, чтобы связаться с Верховной Абсолютной Истиной. Абсолютная истина познаётся в трех фазах: безличной, локализованной и личностной. В Шримад-Бхагаватам говорится, что Абсолютная Истина осознаётся разными людьми в соответствии с различным углом зрения. Например, если вы издалека смотрите на гору, вы обнаружите нечто вроде облака. Если вы подойдёте ближе, вы увидите нечто зелёное. А если ивы взойдёте на саму гору, то вы обнаружите там большое разнообразие. Там есть деревья, дома, живые существа, животные, всё. Объект один, но в зависимости от видения человека, от расстояния, один и тот же объект познаётся в разных фазах. Поэтому в Бхагаватам говорится: *ваданти тат таттва-видас таттван йадж джнанам адвайам*. Объект один, но в соответствии с пониманием кто-то осознаёт Абсолютную Истину как безликий Брахман, кто-то осознаёт Абсолютную Истину как локализованную Параматму, а кто-то осознаёт ту же Абсолютную Истину как Верховную Личность Бога. В конце концов, Абсолютная Истина это Верховная Личность Бога, Бхагаван. Поэтому Вйасадева, составитель Махабхараты говорит, *шри бхагаван увача*.

Итак, наше движение сознания Кришны... Бхагаван зовётся Кришной. У Него много миллионов имён, но «Кришна» главное. Имя «Кришна» означает «всепривлекающий». Бог должен быть всепривлекающим. Не так, что Бог привлекателен для одного человека, но не для другого. Нет. Бог привлекателен для всех живых существ. Поэтому вы видите на изображениях Кришны, что Он любит коров и телят, Он любит деревья, Он любит *гопи*, Он любит мальчиков пастушков. Для Него, для Бога каждый это объект любви, потому что каждый сын божий. Так сказано в Бхагавад-гите. *Сарва-йонишу каунтейа самбхаванти муртайо йах*. Существуют разные виды жизни и разные форы жизни. *Сарва-йонишу*. «Сколько есть форм» Кришна говорит... *тасам махад-йонир брахма ахам биджа-прадах нита*: «Их мать материальная природа, а Я отец, дающий семя». Так, Бог привлекателен для каждого и Бог равно относится к каждому. Для Бога нет различий: «Вот животное, вот человек, вот дерево». Нет. Каждое живое существо это неотъемлемая частица Бога. Таково наше понимание сознания Бога или сознания Кришны. Мы практикуем *бхакти-йогу*... Среди... Есть разные типы системы йоги. Как я уже объяснял, Бог познаётся как безликий Брахман, как локализованная Параматма или Верховная Личность Бога. Поэтому процесс связи с Ним называется йогой и есть разные процессы системы йоги, среди которых есть три основные: *джнана-йога*, *хатха-йога* и *бхакти-йога*. И *бхакти-йога* является высшей. Об этом говорится в Бхагавад-гите:

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

Среди всех йогов, тот йог, который всегда думает о Кришне с любовью и верой... Это не очень трудно. Кришна говорит: «Это первоклассный йог». И как стать первоклассным йогом описано в седьмой главе Бхагавад-гиты. Кришна лично говорит. Если вы хотите постичь Бога, лучше узнать у Самого Бога. Вместо того чтобы измышлять, кто такой Бог, лучше познавать Бога со слов Бога. И Кришну принимают... Такие как Вйасадева. Вйасадева это составитель всего ведического знания. Он принимает Кришну Верховной Личностью Бога. Позже *ачарйи* — Рамануджачарйа, Мадхвачарйа, Вишнусвами, Господь Чаитанья — все они принимали Кришну. Что касается ведической культуры, Кришна это Верховная Личность Бога. Здесь также сказано, *шри бхагаван увача*. Он учит тому, как стать первоклассным йогом в сознании Кришны. Таково Его учение. Он говорит: *майй асакта-манах партха йогам йунджан мад-аишрайах*. *Майи*, «Мне», *асакта* «привязанность». Йога сознания Кришны означает наращивание привязанности к Кришне. Вот и всё. У нас есть привязанность к чему-то, у каждого из нас. У каждого есть привязанность, либо к семье, либо к другу, либо к дому, либо к хобби, либо к кошке, либо к собаке. Это и есть привязанность. Этому не учатся. Нам не нужно... Нет необходимости объяснять, что такое привязанность. Привязанность есть, существует в сердце каждого. Он хочет быть привязанным к кому-то или он... Каждый хочет кого-то любить. Любовь не означает одиночества. В любви должно быть двое, любящий и возлюбленный. Так что привязанность есть. Это естественно. Каждый это знает. И эта система йоги, система йоги сознания Кришны подразумевает вашу привязанность к Кришне. Вот и всё.

Поэтому здесь говорится: *майй асакта-манах партха* — «Постепенно усиливая привязанность ко Мне». Кришна говорит, *майй асакта-манах парта йогам йунджан* — «практикуя эту систему йоги», *мад-аишрайах* — «Приняв прибежище у Меня». Слово *мад-аишрайах* подразумевает две вещи. Вы можете принять прибежище

непосредственно у Кришны, или вы можете принять прибежище у личности, которая приняла прибежище у Кришны. Таков смысл *мад-аирайах*. Это система *парампары*. *Эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух*. Если вы усиливаете свою привязанность к Кришне, и если вы усиливаете свою привязанность к преданному Кришны, это одно и то же. Так же как электричество. Если нечто заряжено электрической энергией, если кто-то к этому прикасается, он тоже становится наэлектризованным. Мы каждый день видим, как от электрической станции идут электрические провода, и как только мы подключаемся, тут же появляется электричество. Аналогично, система *парампары*... Кришна это изначальная Верховная Личность Бога. Слова даны Кришной. Если вы передаёте их так же, как они переданы ученической преемственностью, то вы соприкасаетесь с Кришной. Это называется *йогам йунджан мад-аирайах*, быть всегда связанным с Кришной.

майй асакта-манах партха
йогам йунджан мад-аирайах
асамшайам самаграм мам...

Асамшайам означает «без сомнения», а *самаграм* означает «В полноте». *Асамшайам самаграм мам*. Кришна говорит... *Мам* означает Верховную Личность Бога. *Асамшайам самаграм мам йатха джнасйаси*: «Как тебе понять, пожалуйста, постарайся выслушать Меня». Кришна говорит лично. И если мы примем Бхагавад-гиту, как она есть, как наставлял Сам Кришна, то мы, без всякого сомнения, поймём, кто такой Бог. *Асамшайам* и *самаграм* в полноте. *Асамшайам самаграм мам йатха джнасйаси тач чхрну*.

В нашем нынешнем состоянии, со слепыми материальными чувствами, с четырьмя недостатками невозможно понять, кто такой Бог. У нас имеются четыре недостатка в этом материальном состоянии. Мы допускаем ошибки, каждый из нас; мы в иллюзии: мы принимаем нечто за то или иное. Так, мы допускаем ошибки, введены в иллюзию, и наши чувства несовершенны. Мы обретаем знание через чувства, оно несовершенно, потому что чувства несовершенны. Например, мы каждый день видим солнце глазами, но поскольку наши чувства несовершенны, мы видим солнце как диск, хотя оно в четырнадцать сотен раз больше этой земли. Таким образом, если мы проанализируем наши чувства, мы обнаружим, что наши чувства несовершенны. Размышления, построенные на несовершенных чувствах, несовершенны. Поэтому все мыслители, так называемые учёные, философы, выдвигают теории: «Возможно», «Может быть», вроде того. Это означает несовершенное знание. Но если мы получим знание от верховного совершенного Бога, оно действительно совершенно. Наш процесс таков.

В четвёртой главе Шримад Бхагавад-гиты вы найдёте, что Кришна говорит: *эвам парампара праптам имам раджаршайо видух*. *Имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам*. Кришна сначала поведал философию Бхагавад-гиты богу солнца, а тот рассказал её своему сыну Ману, а тот рассказал её своему сыну Икшваку. Таким образом, в ученической преемственности, эта Бхагавад-гита низошла на землю, и если мы примем эту ученическую преемственность, без ненужной интерпретации, то мы поймём эту Бхагавад-гиту. Таков процесс. Наше движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы понять Верховную Личность, Кришну, как Он есть, без какой-либо интерпретации. Это и называется йогой в сознании Кришны. Этого мы можем достичь, как говорит Кришна, всегда держа Кришну в центре.

майй асакта-манах партха
йогам йунджан мад-аирайах
асамшайам самаграм мам
йатха джнасйаси тач чхрну

Вы можете понять. Если вы практикуете эту йогу, держа Кришну в центре, всегда думая о Кришне, о форме Кришны, тогда она раскроется. *Йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау*. Такова система йоги сознания Кришны. В следующем стихе Он говорит:

джнанам те 'хам са-виджнанам
идам вакиймай ашешатах
йадж джнатва неха бхуйо 'нйадж
джнатавйам авашийате

«Я расскажу тебе процесс знания, *джнанам*». *Джнанам* означает «знание». *Те*: «тебе». *Ахам са-виджнанам* означает... *Джнанам* это теоретическое, а *виджнанам* означает практическое. Так же как в научном знании, студент должен пройти через теоретическое знание и практическое знание. Теоретическое... «Соединение этого вещества и того вещества порождает это вещество», это теоретическое знание. Но когда вы смешиваете эти два вещества или

три вещества и получаете именно тот объект, это практическое знание. Недавно, скажем, в калифорнийском университете один знающий профессор пришёл, чтобы говорить об эволюционной теории химических веществ, и он сказал, что жизнь произошла, возможно, вы знаете, из четырёх веществ. Но когда один студент сказал: «Если я сложу эти четыре вещества, получится жизнь?», тот в ответ сказал: «Этого я не могу сказать». Это несовершенное знание. Если вы говорите: «Жизнь произошла из химических веществ», то вы должны проделать экспериментальную демонстрацию, смешав эти вещества и получив жизнь. Это называется *виджнянам*, практической демонстрацией. Иначе это несовершенно. Научное знание подразумевает наблюдение, затем эксперимент. Если вы терпите поражение в эксперименте, то это не научное знание. Должен быть эксперимент.

Здесь тоже сказагл: *джнанам те 'хам са-виджнянам* — «Я раскрываю тебе знание, которое ты можешь проверить практически». Не просто теоретическое. *Джнянам те 'хам са виджнянам идам вакийямй ашешатах*. *Ашешатах* означает «Без остатка, насколько это возможно», «Я объясняю, насколько ты можешь понять». *Йадж джнатва*: «Если ты поймёшь это», *на иха бхуджа аняадж джнатва-йам авашиийате*... «Если ты сможешь постичь это знание на практическом опыте, тебе будет больше нечего познавать». Это означает, что ваше знание полное, совершенное. В Ведах также сказано: *йадж джнатва, йасмин виджнате сарван эвам виджнатам бхаванти*. Если вы просто постараетесь понять, кто такой Бог... Не попытаетесь понять. Если вы поймёте всё. Потому что Бог есть всё. Бог это центральная точка всего. *Йато ва имани бхутани джайанте*. Таково мнение Вед. «Из кого возникло всё материальное космическое проявление». В Веданта-сутре сказано: *джанмадй асйа йатах абсолютная Истина это то, из чего всё возникло*. И если вы постигнете Абсолютную Истину, *йасмин виджнате, сарван эвам виджнатам бхаванти*, тогда вы сможете понять все остальные разделы знания. Поэтому Кришна говорит *джнанам те 'хам са-виджнянам идам вакийямй ашешатах*: «Я говорю исчерпывающе, подробно». *Йадж джнатва*, «если ты поймёшь», *на иха*, «в этом мире», *анйа бхуйо*, «снова», *анйадж*, «что-то ещё», *джнатвам авашиийате*, «нечего будет постигать. Всё постигнуто». И Кришна говорит:

*мануийанам сахасрешу
кашчид йатати сиддхайе
йатам апи сиддханам
кашчин мам ветти таттваатах*

Мануийанам сахасрешу. Существует 8400000 видов форм живых существ. И девять... *Джаладжа нака-лакишани*, 900000 форм обитателей вод. *Джаладжа нава-оакшани стхавара лакиша-вимшати*. Два миллиона форм деревьев и растений. Таким образом, всех вместе разных форм жизни существует 8400000. Не думайте, что у деревьев и растений нет жизни. Это тоже живые существа. Мы не принимаем теорию, что у животных нет души. Нет. У каждого есть душа. Даже у растений, деревьев, у каждого есть душа. Они просто имеют разные тела. Не так, что только человек обладает душой, а остальные нет. Нет. На самом деле, если мы проведём анализ того, каковы признаки обладания душой, вы обнаружите их повсюду. Даже в растительной жизни вы их найдёте. Сэр Джагадиша Чандра Боуз, один из величайших учёных мира, доказал с помощью машины, что когда вы режете дерево или листья, они чувствуют боль, и это было записано машиной. Так, каждый обладает душой. Поэтому Кришна говорит:

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

Здесь сказано *мануийанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе*. Существует миллионы и миллионы людей. Среди них один стремится достичь совершенства жизни. Потому что каждый движим животными наклонностями. Что это за животные наклонности? Еда, сон, половая жизнь и оборона. *Ахара-нидра-бхайа-маи-тхунамс ча, саманйам этат пашубхих наранам*. Это общие формулы, как для животных, так и для людей. Что это? Еда, сон, совокупление и оборона. Оборона. Каждый делает это согласно своим способностям. Кошки и собаки тоже едят, тоже спят, тоже имеют половую жизнь и они тоже стараются защититься, когда приходит опасность, когда появляется враг. Всё это общие формулы, как для животных, так и для человека. Но какова особая prerogative человека? Это *сиддхи*, как сделать жизнь совершенной. Поэтому здесь сказано: *мануийанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе*. *Сиддхайе* означает «к совершенству». В чём совершенство жизни? Совершенство жизни в том, чтобы больше не было рождения, больше не было смерти, больше не было болезней, больше не было старости. Вот совершенство. Люди не знают того, что есть возможность достичь стадии, когда не будет больше ни рождения, ни

смерти, ни старости. Существует множество университетов, множество образовательных учреждений по всему миру, но нигде не факультета постижения этой науки, как остановить рождение, смерть, старость и болезни. Они пытаются в химической лаборатории создать вещества, чтобы остановить рождение, контрацептивы. Но нет такого лекарства, чтобы после принятия того или иного вещества больше не стало смерти, рождения, старости и болезней. Вы можете производить вещества или комбинации лекарств, чтобы противостоять болезням. Так же как в западных странах заболевание раком. Они открыли множество веществ и лекарств, но нет такого лекарства, таково вещества, которое могло бы сказать «нет» раку. Это невозможно.

Так что подлинное *сиддхи* означает преодоление этих четырёх принципов бедственного состояния жизни. Вот совершенство. Так сказано в Бхагавад-гите: *джанма-мртйу-джара-вйадхи-духкха-дошану-даршанам*. Всё старается ухудшить наше бедственное состояние жизни. Так и происходит. Всё развитие науки, знания, философии, теологии, чего угодно — идея в том, как прекратить бедственное состояние жизни. Но подлинное бедственное состояние жизни согласно Бхагавад-гите это рождение, смерть, старость и болезни. Не воспринимайте серьёзно сторонние бедственные состояния. Например, люди стремятся накормить голодных, голодных людей. Хорошо, вы можете это сделать. Это хорошее дело. Но почему бы вам не попытаться... И голодный и благополучный человек оба умрут. Вы не сможете остановить смерть, накормите вы его или он останется голодным. Смерть придёт. «Так же верно, как смерть». Истинное благо это... Если вы сможете остановить смерть, это истинное благо. И наше движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы остановить смерть. Вы удивитесь. Вы можете не поверить, но это возможно. Это возможно, потому что мы вечны. Мы, живые существа, души, неотъемлемые частицы Бога, мы вечны. *Нитйах шашивато йам на ханйате ханйамане шарире*. Так говорится. Прежде всего, мы должны понять своё изначальное положение. Это и есть осознание себя. Наша природа, мы вечны. Мы не умираем. Когда это тело умирает или уничтожается, это не означает, что и я тоже. Я существую. Так же как моё детское тело более не существует. Оно умерло. Моё юношеское более не существует. У меня в прошлом было так много тел, и они более не существуют. Но я существую. Я помню. Поэтому я вечен.

Итак, *сиддхи* означает, что когда вы всерьёз задумываетесь: «Я вечен, так почему приходит смерть?» это серьёзное понимание осознания себя. Поэтому Кришна и говорит: *манушийанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе*. *Сиддхи*, совершенство означает прекратить... Потому что я вечен. Например, когда вы больны, ваше *сиддхи*, совершенство означает, как вылечить болезнь, как стать здоровым. Это ваша проблема. Не просто лечить болезнь, не просто есть лекарства. Нет. Объект — как прийти в здоровое состояние. А наше здоровое состояние это когда нет рождения, нет смерти, нет старости, нет болезней. Это и есть здоровое состояние. А кто стремится к этому? Никто серьёзно этому не учится, а поскольку никто не обучен, никто не знает, что есть такая возможность, когда больше нет смерти, нет рождения, нет болезней. Поэтому Кришна и говорит: *манушийанам сахасрешу* — «Из многих и многих миллионов людей». Например, наше движение сознания Кришны. Мы пытаемся учить этому совершенству жизни — как стать свободным от этих четырёх видов бедственного состояния: рождения, смерти, старости и болезней. Но сколько присоединяется к нам? Кто-то думает, что это фантастика. Нет, это факт. Это научно. Это научно. Но людей это не интересует. Они интересуются только чувственными наслаждениями. *Нунам праматтах куруте викарма*. Так говорится в Шримад-Бхагаватам. Они стали безумными, просто безумными, чтобы наслаждаться чувства. Но они забывают, что человеческая жизнь предназначена для поиска избавления от всех этих проблем жизни. Их это не интересует. Они думают: «Наращивание количества чувственного наслаждения, вот совершенство». Это не совершенство. Вы можете улучшать материальные условия жизни, но вы не сможете жить здесь. Например, вы построили очень красивый город, Стокгольм, или любой европейский город. Это очень хорошо. Но вам не позволят остаться здесь. Вас в любой момент выбросят прочь. Какое решение для этого? Вы построили прекрасное место. Это замечательно, очень хорошо. Но остаться здесь. Вы не можете остаться здесь. Вот ваша проблема. Если вы решите эту проблему... «Да, я построил прекрасное место, прекрасный город, прекрасную страну, и всё здесь прекрасно, и я останусь здесь и буду наслаждаться», но вам не позволят. Тогда где ваше совершенство? Это проблема.

Итак, Кришна говорит здесь: *манушийанам схасрешу кашчид йатати сиддхайе йататам апи сиддханам*. Есть много людей, которые пытаются достичь стадии совершенства жизни посредством *джнана-йоги*, *дхьяна-йоги* или *хатха-йоги*. Существует множество процессов. Но нет системы... Или есть система, но люди не заинтересованы. Что это за система? *Йататам апи сиддханам кашчид мам ветти таттватах*. Никто не пытается постичь, кто такой Бог. Они пытаются постигать многие вещи, но это не решит их проблем. Никто не пытается постичь Бога.

Манушьянам сахасрешу. Из многих тысяч, миллионов людей, может быть, один пытается достичь совершенства жизни. А из таких личностей, которые пытаются достичь совершенства жизни, кто-то может постичь, кто такой Бог, кто такой Кришна. Поэтому Кришна пытается говорить о Себе особенно в седьмой главе. Невозможно обсудить все стихи. Один, два или три стиха мы можем объяснить. Затем Он говорит:

*бхумир апо 'нало вайух
кхам мано буддхир эва ча
аханкара итийам ме
бхинна пракртир аштадха*

Практи, природа. Сейчас, прежде всего, мы должны изучить материальную природу. Так же как учёные, физики и химики, пытаются понять материальную природу. Что такое материальная природа? Материальная природа описывается здесь как восемь разновидностей. Пять разновидностей грубые, в три разновидности тонкие. Пять грубых разновидностей это *бхуми*... *Бхуми* означает землю. *Апах*, вода. *Бхумир апо анало*, огонь. *Бхумир апо анало вайур*, воздух. И *бхумир апо анало вайух кхам*. *Кхам* означает небо, эфир. Затем, *манах*, ум. Затем, *буддхи*, разум. Затем *аханкара*, осознание себя, «Я». «Я американец», «я англичанин», «я швед» и... Это сознание «Я». И это восемь: земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и сознание «я». Это восемь материальных элементов. Ум тоже материален. Разум тоже материален. Здесь имеет место культивирование знания о грубой материи. Например, эксперт по почве пытается познать землю, где находятся месторождения, где то, где это. Это анализ земли. Аналогично, кто-то изучает свет или воздух — всё это материальные вещи. Там нет духовного постижения. *Бхумир апо анало вайух кхам манох*. Ум... психологи изучают ум, поступки, помыслы, чувства и желания и их разновидности. Это тоже материально. И познание эфира. Так много всего и всё это материальное. Кришна говорит:

*бхумир апо 'нало вайух
кхам мано буддхир эва ча
аханкара итийам ме
бхинна пракртир аштадха*

Кришна заявляет: «Это проявления энергии». Есть связь Кришны с землёй, водой, физической наукой. Но мы не знаем Кришну. Мы изучаем только внешнее. Так же как медицина. Она изучает внешнее тело, но в теле есть духовная искра, душа. Она этого не знает.

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

Кто принимает другое тело? теория Дарвина состоит в том, что тело меняется в другое тело. Это ерунда. Это не так. Душа переселяется из одного тела в другое. Вот знание. Это факт. Мы можем обсудить это, если необходимо, но это факт. Есть душа, и есть восемь элементов, материальных элементов, которые составляют внешнюю оболочку. Это вы получаете... Так же как у вас есть рубашка и пальто, рубашка это внутренняя оболочка, а пальто внешняя оболочка. Аналогично, тело сделано из земли, воды, воздуха, огня. Этот комок материи есть ни что иное, как продолжение материальных элементов. Так же как мы делаем машину, манипулируя материальными элементами. Это тоже нечто вроде машины. И здесь, в Бхагавад-гите сказано: *йантрарудхани майайа*. Нам даётся эта машина, чтобы передвигаться. Но кем даётся? *Майей*, материальной энергией.

*ишварах сарва-бхутанам
храд-деше 'рджуна тиштхати
бхрамайан сарва-бхутани
йантра рудхани майайа*

Нам даётся определённого типа машина, определённого типа тело в соответствии с нашими желаниями, и мы движемся. Так же как если бы у нас был автомобиль, и мы могли переехать отсюда туда. Аналогично, посредством этого тела мы движемся не только по этой планете, но иногда и на другие планеты, но внутри вселенной. В материальном теле мы можем перемещаться во вселенной, в материальном мире. Но если мы захотим отправиться в духовный мир — есть иная вселенная, духовный мир — то мы должны избавиться от этой материальной клетки и переместиться в духовном теле в духовный мир. Тогда мы получим поистине вечную жизнь, блаженную жизнь, исполненную знания. Таково наше движение сознания Кришны. Итак, мы просим вас читать наши книги. У нас

много томов книг, и мы даём информацию людям всего мира: «Вы можете вырваться из пут рождения смерти, старости и болезней и перенестись в духовный мир, где вы сможете жить вечно в блаженстве и исполненные знания». Спасибо большое, Харе Кришна. (обрыв)

Преданный: Этот человек хочет что-нибудь узнать о движении Харе Кришна в Европе.

Прабхупада: Да, у нас много филиалов в Европе. В Англии у нас около шести филиалов, в Париже один, в Амстердаме есть один. И теперь этот новооткрытый филиал в Швеции, и в Германии у нас четыре филиала. Вы можете дать отчёт о вашей деятельности в Германии.

Хамсадута: У нас есть центры в Берлине, в Мюнхене, в Гамбурге и Гейдельберге, и мы издали Шри Ишопанишад, «Лёгкое путешествие на другие планеты» и книгу «Высшая йога». Мы раз в два месяца издаём журнал, журнал «Бэк ту Годхед», и распространяем сто тысяч журналов каждые два месяца. Разумеется, много, много книг. Здесь, по крайней мере, шестьдесят, семьдесят учеников, таких как я парней и девушек. Мы очень строго следуем четырём принципам. Мы не употребляем никакого мяса, рыбы или яиц; никаких одурманивающих средств, даже чая и кофе, сигарет; никаких азартных игр; и никакой незаконной половой жизни. И, кроме того, мы заняты распространением книг, которые переведены Его Божественной Милостью, таких как Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Ишопанишад, Чaitанья-чаритамрита. Это стандартные книги знания, ведические книги. Ничего придуманного, стандартные. (обрыв)

Гость:... духовное мышление можно использовать для лечения телесных недугов?

Прабхупада: Да. Это не очень трудно понять. Например, живой человек и мёртвый человек. Живой человек означает, что в теле пребывает душа, а мёртвый человек означает, что тело есть, но нет души. И как только тело мертво или душа покидает его, оно тут же начинает разлагаться. В том же самом теле, пока в нём пребывает душа, такого не происходит. Поэтому, если вы одухотворите своё тело, тогда не будет и речи о разложении или болезнях. Другой пример: например, вы берёте железный прут и помещаете его в огонь, он становится горячим, ещё горячее и, наконец, он накаляется докрасна. Когда он раскалён докрасна это более не железо, но огонь. Прикоснитесь этим раскалённым докрасна железным прутком к чему-либо, оно загорится. Аналогично, если вы одухотворяете своё тело сознанием Кришны, то больше не будет и речи о болезнях.

Швед: (говорит по-шведски)

Преданный: (переводит) Он просит Шрилу Прабхупаду прочитать на санскрите пятый и восьмой стихи из второй главы.

Прабхупада: Хм. Найди. Вторая глава, стих восьмой?

Преданный: Десятый стих, Шрила Прабхупада.

Прабхупада: Десятый. Как он читается?

Преданный: «Скорбя...» (кто-то переводит).

Прабхупада: Какой номер стиха?

Преданный: номер десятый, Шрила Прабхупада.

Прабхупада: Что читается?

Преданный: Это номер одиннадцатый. «Произнося учёные слова...»

Прабхупада: Одиннадцатый. Да.

шри бхагаван увача

ашочйан анвашочйас твам праджна-вадами ча бхашасе

гатасун агатасуми ча

нанушочанти пандитах

Перевод: «Благословенный Господь сказал: Произнося учёные слова...» Арджуна принял Кришну духовным учителем. Сначала они разговаривали как друзья, но когда он увидел, что в дружеской беседе проблема, которая предстала перед ним, не может быть решена, он принял Кришну духовным учителем, и духовный учитель, Кришна, прежде всего, отчитал его: *ашочйан анвашочйас твам* — «Ты скорбишь о том, о чём скорбеть не следует». *Ашочйан. Ашочйан анвашочйас твам праджна-вадами...* «Но ты говоришь как большой знаток Вед». Он мягко отчитал его: «Подобного рода скорбь недостойна *пандита*, образованного учёного». Это означает: «Ты негодяй номер один. Ты глупец. Ты говоришь как образованный учёный, но ты глупец». Косвенно Он говорит: *гатасун агатасуми ча нанушочанти пандитах* — «*Пандитах*, человек, который знает...» Например, это тело. *Пандитах*, образованные учёные знают, что тело это комок материи. Так же как прекрасный автомобиль Роллс-ройс. Это очень

красивый автомобиль, очень дорогой автомобиль. Но это, кроме всего прочего, комок материи. Автомобиль ценен до тех пор, пока есть водитель. Иначе это комок материи. А глупцы... предположим, происходит авария с автомобилем. Они сбиты с толку: «О, меня повредили, меня повредили». Что у тебя повредили? Ты не этот автомобиль. Ты не этот автомобиль. Ты не этот автомобиль. Ты добудешь другой автомобиль. Где причина для скорби? Об этом и речь идёт: «Почему ты скорбишь об этом теле? Тело это не объект для скорби. Живое оно или мёртвое, это комок материи». Вот в чём смысл.

Преданный: Следующий стих, Шрила Прабхупада.

Прабхупада: Следующий стих? Следующий стих:

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

Он объясняет: «Я, ты и все эти люди, цари и солдаты, которые собрались здесь, не то, чтобы не существовали в прошлом. Они существовали как индивидуальные души. Или подобно тому, как Я, индивидуальный Бог и вы, люди, индивидуальные души, мы существовали в прошлом; мы существуем сейчас. Я существую, ты существуешь. Солдаты и другие цари тоже... А также в будущем мы будем существовать. Тело может меняться. Так же как в прошлом мы существовали. Теперь тело поменялось. Аналогично, в настоящем, когда тело поменяется, мы будем существовать в другом теле, где же причина для скорби?» Это перевод: «Никогда не было времени, когда бы не существовал Я или ты». Это означает: «Ты существовал, Я существовал, и все они существовали». Потому что мы вечны. Вот в чём дело. Мы души; мы не тело. Например, я существовал как ребёнок. Я существовал как мальчик. Я существовал как юноша. И теперь я существую. Поэтому верный вывод: «Когда это тело перестанет существовать, я буду существовать в другом теле». Не следует скорбеть о комке материи. Нужно быть серьёзным, чтобы понять, что такое эта всегда существующая вечная вещь, душа. Вот образование. Поверхностно мы чрезмерно озабочены внешним телом. Это невежество. Мы должны серьёзно понять, что такое вечное, существующее в этом теле.

Швед: Я хочу спросить вас об основе христианства, и мне интересно ваше личное мнение о главной фигуре Евангелия, Иисусе Христе.

Прабхупада: Я не много знаю о нём. Что там? Вы знаете? Кто-нибудь знает?

Хамсадута: Главная фигура Евангелия Иисуса Христа?

Гость: Нет, Иисус Христос.

Хамсадута: Каково ваше мнение о его главном учении?

Прабхупада: Да. Но главное учение, насколько я читал Библию, Иисус Христос говорил: «Не убий». Но они, вы всех убиваете. Вот и всё. Первая же заповедь нарушена. Он ясно сказал: «Не убий». Но когда я спрашиваю какого-нибудь христианина: «Почему вы убиваете?» он не может дать удовлетворительного ответа.

Гость: Но о самом, самом Христе. Я не имел в виду...

Прабхупада: Христос. Мы выражаем всё почтение Иисусу Христу. Да мы называем его «господом». Мы выражаем ему искреннее почтение. Это всё так. С его учением всё в порядке. Он дал вам послание Бога. Мы делаем то же самое. Поэтому он истинен. Каждый, кто распространяет знание о Боге, истинный представитель Бога. Это мы признаём. Но, к сожалению, его наставлениям не следуют. Об этом мы сожалеем. В остальном всё хорошо.

Швед: Теперь вопрос, касающийся 8400000 жизней, через которые человек должен пройти. Может ли живое существо, вставшее или помещённое на путь человека, снова воплотиться в царстве животных?

Прабхупада: Да.

Швед: что происходит с его сознание, которое он обрёл в качестве человека в то время, когда он оказывается в царстве животных?

Прабхупада: Да, сознание соответствует телу. Например, когда вы были ребёнком, ваше сознание было другим, потому что у вас было другое тело. В детстве вы могли говорить множество всяческих глупостей. Ваших отца и мать это не заботило: «Он ребёнок». Но если вы начнёте говорить такие глупости теперь, то к вам отнесутся по-другому. Потому что тело другое. Сознание соответствует разным типам тел. И в человеческой форме тела мы получаем очень развитое сознание. Сейчас мы должны использовать это сознание, чтобы понять, кто такой Бог, каковы наши отношения с Богом и действовать соответственно. Тогда мы станем совершенными. Но если мы не

пользуемся преимуществом человеческой формы жизни, мы придерживаемся собачьего сознания, заботясь только о еде, сне и совокуплении, то мы не знаем, в какого рода тело мы отправимся в следующий раз.

Швед: Если я соприкоснулся с движением сознания Кришны сейчас, получу ли я человеческое тело в следующей жизни?

Прабхупада: Не просто человеческое тело. Мы получаем... У вас уже есть духовное тело. Сейчас оно покрыто материальным телом. И если вы разовьёте своё сознание Кришны, то вы не будете снова покрыты материальным телом. Вы останетесь в духовном теле, и в этом духовном теле вы отправитесь в духовный мир и будете жить с Кришной. Это высшее совершенство.

Шведский преданный: Шрила Прабхупада, встреча с вами здесь и сейчас обеспечит ли ему человеческую форму в следующей жизни?

Прабхупада: Да. Если вы в сознании Кришны, даже если не смогли должным образом дойти до конца, тем не менее, вы получите шанс получить человеческую, более высокого уровня форму жизни. Так сказано в Бхагавад-гите: *шучинам шриматам гехе йога-бхраштах санджайате*. Тот, кто не смог завершить свою систему йоги сознания Кришны, снова получает жизнь в качестве человека в очень богатой семье или в очень чистой семье. Так что, по крайней мере, человеческое тело гарантировано, даже если не удалось завершить сознание Кришны. Поэтому он получает ещё один шанс. Получить рождение в богатой семье означает, что у него не будет экономических проблем. Он сможет полностью занять себя постижением Бога. Но люди не делают этого. Как только он получает рождение в богатой семье, он думает: «Я ни за что получил так много денег. Дайте мне заняться наслаждением чувств». Нет руководства. Иначе это шанс. Аналогично. В чистой брахманской семье, уже просвещённой семье. Так же как дети наших учеников. С самого начала они получают возможность постичь Кришну. Это очень хорошая возможность. С детства. К счастью, у нас есть такие отцы и матери. Итак, две альтернативы. Если сознающий Кришну человек не смог завершить процесс, тогда он получает другой шанс. *Шучинам шриматам гехе йога-бхраштах санджайате*.

Йога-бхраштах означает того, кто пал... Но падения не произойдёт, если мы строги. Так же как если студент хорошо учится, он сдаст экзамены. В чём тут затруднение? Если он пренебрегает, он может пасть. Но даже если он падёт, он получит шанс обрести человеческое тело. В противном случае гарантии нет. Кришна говорит: *татха дехантара праптих*. Вам придётся поменять тело. Но какого рода перемена? Это зависит от вашей деятельности. Вы получаете образование, ожидая, что получите некую хорошую профессию, но эта профессия зависит от ваших трудов в студенчестве. Вы можете стать верховным судьёй, вы можете стать крупным инженером, вы можете получить много всего, или вы можете не получить ничего. Это зависит от ваших трудов. Аналогично, эта жизнь суть подготовка к следующей жизни. Лучшее, к чему вы можете подготовиться сердцем и душой, это вернуться домой, обратно к Богу, сознанию Кришны. Это высшее совершенство жизни. Наши ученики обучаются этому, высшему совершенству жизни.

Швед: Есть ли свободная воля?

Прабхупада: Да, да. Так же как вы сидите здесь. Если вам не нравится, вы можете уйти. Это ваша свободная воля. Поскольку мы неотъемлемые частицы Бога, а Бог полностью свободен делать всё, что угодно. А раз мы неотъемлемые частицы Бога, у нас есть малое количество свободы. Так же как капля воды в океане, она тоже солёная, но количество соли в этой капле не равно соли в океане. Аналогично, у вас есть малое количество свободы, но не та свобода, которой обладает Бог. Это невозможно. Вы подчинённый. Ваша свобода подчинена свободе Бога. Поэтому, если вы злоупотребляете своей свободой, то вы подвергаетесь наказанию. Правительство даёт вам свободу, но если вы злоупотребите своей свободой, если вы нарушите законы, то вы преступник. Да?

Швед: не можем ли мы сказать, что нам, как людям определена свобода, мы обречены на неопределённость, так скажем, обречены брать на себя какую-то ответственность?

Прабхупада: Да. Эта определённость необходима. Мы должны знать, что у нас есть небольшая свобода и что мы можем ею злоупотребить. Это определённость. Если вы злоупотребляете ей, это не хорошая определённость. Да?

Шведка: почувствую ли я в своей следующей жизни своё «Я», своё эго? Почувствую ли я его снова?

Прабхупада: Да, вы уже ощущаете. И в следующей жизни вы тоже будете ощущать, и в прошлом вы ощущали. Это описано. Вы всегда индивидуальны, и ваши чувства тоже. Подобно тому, как вы существуете сейчас и ощущаете это, в будущем тоже вы будете существовать. И чувства будут.

Шведка: Вы говорите, что наши души..., мы будем всегда. Но людей появляется всё больше и больше.

Праххупада: Это ваше заблуждение.

Шведка: Нет, людей становится всё больше, разве не так?

Праххупада: (смеётся) Вы получаете больше людей. Это ещё одна иллюзия. Я приведу вам один пример: в деревне есть рыночная площадь. И там собрались тысячи людей, и одна деревенская женщина, пожилая дама, начала плакать: «Куда я пристрою столько людей?» пришёл её сын: «Мама, не беспокойся. Вечером я покажу тебе». И когда вечером мать пришла, никого не было. Вы думаете так же как эта деревенская женщина: «Куда я пристрою столько людей?» они придут и уйдут. Эта концепция нарастания — ваше заблуждение. Не может быть и речи о нарастании или убывании.

Шведка: Но это не так. Мы можем видеть ежедневно. Нас становится всё больше и больше.

Праххупада: Нет. Это видение несовершенно. Поскольку у вас нет совершенного видения, вы видите именно так. Например, вы видите, как из щели в вашей комнате выходят тысячи муравьев. Обеспокоит ли вас это? Вы такое видели?

Шведка: Нет.

Праххупада: Нет. А мы видели (смеётся). Но если вы придёте в беспокойство: «О, как много муравьёв идёт сюда. Куда я их дену?» Вроде того. Для их размещения уже созданы условия. Вам не о чем беспокоиться. Лучше думайте о своём деле, как стать сознающим Бога и вернуться домой, обратно к Богу.

Шведка: Да, но вы не можете отрицать, что это так.

Праххупада: Нет, мы не отрицаем. Мы пришли сюда, чтобы научить вас. Поэтому мы не отрицаем вас.

Шведка: Да, я вижу, что вы не можете отрицать этого.

Праххупада: Да, мы не отрицаем. Мы не отрицаем. Но мы не беспокоимся. Вот в чём разница. Мы пытаемся служить вам, но мы не беспокоимся за вас. Потому что я знаю, что вы будете обеспечены всем Богом. *Эко йо бахунам видадхати камам.* Так говорится: *нитйо нитйанам четана.* Бог не настолько беден, что не сможет содержать вас. Он будет содержать вас. Людей могут быть миллионы. Бог вполне способен прокормить их. Почему вы думаете, что Бог настолько беден? Мы уже объясняли, что Он исполнен всех достоинств. Не имеет значения, возрастает ли население. Но если люди безбожны, они могут быть наказаны голодом. Это божья воля. Не так, что они не будут накормлены. Не может быть и речи о перенаселении.

Швед: Но количество человеческих тел возрастает.

Праххупада: Нет, это тоже ваше заблуждение. Увеличение человеческих тел можно считать, что в процессе эволюции они переходят в человеческое тело. Но они не идут к освобождению. Поэтому мы видим это скопление человеческих тел. Можно объяснить и так. Но даже если идёт нарастание населения человеческих тел, это не проблема, если вы верите в Бога. Это другое дело. Но если вы думаете, что имеете обязанность освободить их, это нечто иное.

Швед: есть ли в ваших центрах какие-нибудь учителя, и как они получают образование, если у вас есть учителя?

Праххупада: Да, у нас есть книги. Вы можете увидеть в наших книгах, что каждому слову, санскритскому слову даётся английский эквивалент. Мы приводим латинскую транслитерацию, объяснение, и в этом нет затруднений, например, вот один из моих учеников. Сейчас он учит санскрит. Он может читать, писать, может редактировать. Это вопрос обучения. В этом нет затруднений.

Швед: (говорит по-шведски) (обрыв)

Преданный: Он спрашивает, является ли религия предметом размышления или это предмет чувств?

Праххупада: потому что это наука. Религия подразумевает разновидность веры. Это не вера. Это наука. Наука должна основываться на логике и философии. Наука подразумевает это. А религия означает нечто сентиментальное. Религия без философии это сантименты, а философия без религии это умственные измышления. И то и другое должно быть вместе. Тогда это совершенно. Вы не можете иметь религию без философии. Это сантименты, фанатизм. А если вы принимаете только философию без религии, без чувства к Богу, это умственные измышления. Так что религия должна основываться на науке и логике. Это первоклассная религия.

Все воспевают Харе Кришна

Бхагавад-гита 2.39

Лондон, 12 сентября, 1973 г.

Прадйумна: (ведёт воспевание и т.д.) *Эша те 'бхихита санкхйе буддхир йоге тв имам шрну, буддхйа йукто йайа партха карма-бандхам прахасйаси.* Перевод: «Только что Я разъяснил тебе аналитическое знание философии санкхйи. Теперь услышь знание йоги, при которой человек трудится не ради плодов труда. О, сын Притхи, действуя, применяя такой разум, ты сможешь освободиться от пут деятельности».

Прахупада: *эша те абхихита санкхйе буддхих йоге ту имам шрну, буддхйа йукто йайа партха карма-бандхам прахасйаси. Карма-бандхам.* Вы что-то совершаете, и наступают последствия. Это называется карма-бандхой. Мы можем очень легко понять. Что бы вы ни делали, придут последствия. Благие поступки или дурные поступки... это два вещи. И если в этом теле мы поступаем праведно, то наше будущее очень хорошее. Если мы поступаем неправедно, то наше будущее не очень хорошее. И на самом деле мы должны поступать праведно, а не неправедно. Это человеческая жизнь. Мы должны знать, какого рода поступки мы должны совершать. В шестнадцатой главе Бхагавад-гиты вы найдёте: *праврттим ча ниврттим ча на видур асура-джанах:* «Асуры не знают, что следует делать, а чего делать не следует». Не так, что «Нечто мне нравится по моему капризу...» Это не... По крайней мере, человеку этого делать не следует. Даже в законе государства, если вы действуете по собственной прихоти, как вам хочется, вы столкнётесь с множеством трудностей, а что говорить о духовной жизни?

Итак, Кришна описывает... *Санкхйа йога* означает аналитическое изучение души и тела. Он очень хорошо... И в этом аналитическом изучении души и тела Он описал деятельность тела. Это *санкхйа йога*. Так же как медик получает полный анализ — не полный, но частичный --- этого тела, анатомию, физиологию. Они изучили, как действуют вены, как всевозможные секреты превращаются в кровь, как работает сердце. Это называется аналитическим изучением. *Са эша те абхихита санкхйе.* Что касается тела, сейчас оно полностью проанализировано. Теперь *буддхир йоге тв имам*, другой раздел знания, *буддхи-йога*. *Буддхи-йога* означает духовную жизнь. Это *буддхи-йога*. Также вы найдёте в десятой главе. Кришна говорит Арджуне: *буддхи-йогам дадами там.* Когда идёт разговор между духом, высшим духом, Кришной, и индивидуальным духом, подчинённым духом, живым существом... Кришна это Высшее Существо, а мы подчинённые существа. В нынешнее время люди не знают этого. Но мы должны получать наставления из Вед. *Нитйо нитйанам четанах четананам.* Верховное Существо, Оно *эко йо бахунам видадхати каман.* Он обеспечивает жизненные потребности, *каман*, всё, что нам нужно. Здесь так много всего для птиц, зверей, людей, разного вида плоды, цветы, молоко. Всем обеспечивает Кришна. Поэтому Он Верховное Существо. Как Он может быть верховным? Так же как в семье отец считается верховным. Почему? Потому что он заботится обо всей семье, потому он верховный. Аналогично, Верховная Личность, Кришна, заботится обо всём творении, материальном и духовном, бесчисленных вселенных, и потому Он... И когда мы действуем в соответствии с указаниями Верховного... Потому что мы подчинённые. Таково наше положение. Подчинённое положение состоит в том, что необходимо действовать в соответствии с указаниями хозяина или верховного. Это естественно. Каждый действует так.

Это и называется *буддхи-йогой*. Когда вы действуете в соответствии с указаниями Всевышнего Кришны, или Его представителя, это называется *буддхи-йогой*. Это подлинная... *Буддхи* означает «разум», а *йога* означает «связь, соединение». В десятой главе вы найдёте: *тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам, буддхи-йогам дадами там йена мам упайанти те.* Это *буддхи-йога*, одно слово, и здесь тоже *буддхи-йога*. И что же такое *буддхи-йога*? Кришна говорит, *тешам сатата-йуктанам*: «Тот, кто двадцать четыре часа занят», *сатата...* *Сатата* означает «всегда». Занят. Какого рода занятием? *Бхаджатам прити-пурвакам.* Это занятие подразумевает постоянные попытки выполнять служение Господу. Как? *Прити-пурвакам*: «с любовью и верой». Не так, что: «Ох, я должен это делать? Ладно, давайте я сделаю». Пока не будет любви, вы не сможете сделать этого хорошо, ничего. Так же и в материальном мире, пока у вас не будет привязанности к чему-либо, вы не сможете действовать очень хорошо. Так же как музыкант. Поскольку у него есть сильная привязанность к музыке, он старается исполнять её в совершенстве. Так что любовь это основа. Аналогично, когда вы служите Кришне, если у вас нет любви к Кришне, вы не сможете служить Ему очень хорошо. И Кришна тоже не примет вашего служения, если оно не выполнено с великой любовью и привязанностью. Это основной принцип. Кришна не требует от вас служения. Он самодостаточен. У Него множество слуг везде и повсюду. И Кришне не требуется наше служение. Это в наших

интересах. Если мы выполняем служение Кришне, то мы становимся счастливыми. Вот в чём польза. *Тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам*. Также вы найдёте, как в другом стихе Кришна говорит: *патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактия прайаччхати, йо ме бхактия прайаччхати* — «каждый, кто предложит Мне с любовью и верой немного цветов, немного воды, немного плодов», *патрам пушпам пхалам тойам...* *Патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактия прайаччхати*. Вот что главное. Кришна, Верховная Личность, которая даёт всё необходимое всем живым существам... Он действительно обеспечивает, поддерживает каждого. Так почему же Он просит немного плодов, цветов и воды у вас? Он голоден? Нет. *Йо ме бхактия прайаччхати*. Просто чтобы побудить вас снова полюбить Кришну. В этом суть. Поскольку ваши, эти материальные условия суть *бхутва бхутва пралийате*, подлежат рождению, смерти, старости и болезням и множеству иных материальных состояний...

Вы пали в это состояние потому, что вы забыли Кришну. Например, прошлым вечером многие люди приходили беседовать с нами, но они не интересовались беседами о Кришне. Их интересовало то, как будут развиваться их чувственные наслаждения с возникновением этого храма. Это их заботило. Мы пришли сюда проповедовать о Кришне. Они ничего не спросили о Кришне: «Что это за философия? Что это за философия Кришны?» Нет. Их интересовало только собственное чувственное наслаждение. Вот и всё. Не было и речи о том, чтобы спросить: «Кто такой Бог? Кто я? Что такое этот мир?» На самом деле такими должны быть вопросы человеческой жизни. *Атхато брахма джиджнаса*. Они должны постоянно заниматься вопрошанием о Верховном Существо, Абсолютной Истине. Это единственное их дело. Но они смотрят на этот мир. Они заняты лишь тем, как удовлетворить чувства. Это и есть причина падения. *Кришна бхулия джива бхога ванчха каре, пашате майа таре джанотийа дхаре*. Существует множество цитат. Поскольку мы забыли Кришну, мы сейчас в тисках *майи*. И мы забыли Кришну, мы страдаем, но поскольку мы неотъемлемые частицы Кришны, Кришна приходит, чтобы напомнить: «Зачем ты страдаешь? Просто предайся Мне. Я окажу тебе всю защиту». Нет, они не принимают. Они не принимают. Поэтому, когда человек пытается предаться Кришне, это называется преданным служением, практикой. И когда человек действительно очень искренне служит Кришне... Кришна в сердце каждого. *Ишварах сарва-бхутанам хрд-деше арджуна тиштхати*. И Он может понять, искренне ли вы служите или у вашего служения есть иной мотив. И даже если вы служите Кришне с каким-то мотивом, оно никогда не проходит впустую. Кришна так добр.

Например, Путана. Путана хотела послужить Кришне, накормив Его своей грудью, но целью было дать отравленную грудь, чтобы Кришна выпил молоко и умер. Это иной мотив. Но, тем не менее, Кришна настолько добр, что подумал: «Эта негодяйка, Путана, хочет убить Меня, но она не знает, что Я не тот, кого можно убить, и хотя её побуждением было убить Меня, она послужила Мне, предложив свою грудь. Я выпью её молоко. И она Моя мать. Она Моя мать. Неважно, с каким мотивом она пришла». Таково благословение сознания Кришны. Разумеется, мы не должны иметь иных... Камса. Так же как Камса. Он думал только о Кришне. Он полностью сознавал Кришну, всегда думая о Кришне. Но его мотивом было убить. И, тем не менее, Камса получил освобождение, потому что постоянно думал о Кришне. Но... Это не *бхакти*. *Бхакти* это тоже размышление о Кришне — благоприятно. *Анукулёна кришнанушиланам*. Вот *бхакти*. Думать о Кришне как о враге, не то, что нужно. Кто-то может так думать, но преданный, как он может думать о Кришне как о враге? Он думает о Кришне как о друге, сыне, хозяине, возлюбленном. Преданный рассуждает именно так, тогда как демон или враг Кришны всегда думает о... Такова разница между демоном и преданным. Демон думает о том, как стереть с лица земли, как уничтожить, как убить Кришну. Они не хотят Кришну. Таковы демоны. И потому они не знают, что демоничная личность всегда страдает. Это следствие её забвения Кришны. Но поскольку это демон, он продолжает своё дело. Поэтому они не знают... *На те видух...* Они... Это тоже... *На те видух свартха-гатим хи вишнум. Праврттим ча ниврттим ча на видур асура-джанах*. Асура-джана, те, кто являются асурами, не знают того, что следует делать и чего делать не следует. Поэтому нужно научиться тому, как жить, что знать, что забыть. Каждый... Каждый образовательный или прогрессивный метод имеет свои «за» и «против». А асуры не знают, что следует делать, а чего делать не следует. Таковы асуры. А преданный знает, что нужно делать, и чего делать нельзя.

Нет незаконному сексу. Этого делать не следует. Но есть также и такое: «Если ты хочешь половой жизни, тогда женись согласно религиозным принципам, получи жену и зачинай хороших детей». Это да. А «нет незаконному сексу», значит, нет. Бок о бок. «Не принимать одурманивающих средств» — этого делать нельзя. Аналогично, «не вовлекаться в азартные игры, но вам позволена азартная игра». Что это за азартная игра? Эта азартная игра: «посвятить свою жизнь Кришне и ожидать результата». Это тоже азартная игра. Это тоже азартная игра, потому что

каждый занят своим делом, но если ему дают совет: «Брось своё дело. Возьмись за дело Кришны», это тоже азартная игра, потому что он не знает, что произойдёт. И у всего есть «за» и «против». Мы должны оставить «против» и принять «за», позитивное и негативное. Тогда... Поэтому в десятой главе говорится, *тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам*. Так или иначе, тот, кто занят преданным служением двадцать четыре часа; *сатата* — *сатата* означает двадцать четыре часа — *сатата-йуктанам*, с верой — «Теперь я занят служением Кришне. Кришна будет... На самом деле Он был милостив ко Мне. Он спас меня из этого бедственного состояния материальной жизни» — *тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам*...

Кришна внутри. Вы не сможете обмануть Кришну. Это невозможно. Кришна Всевышний. Если вы обманщик, Кришна тоже верховный обманщик. А если вы любящий, то Кришна верховный любящий. *Йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам*. Вы ведёте дела с Кришной. Как вы ведёте дела, так и Он... Он отвечает взаимностью. Таков Кришна. И теперь Кришна описывает *буддхи-йогу*. *Буддхи-йога* подразумевает *бхакти-йогу*. Это слово, *буддхи-йога*... *Буддхи* означает «разум». Тот, кто очень разумен, может принять сознание Кришны. Поэтому *бхакти-йога* это другое название *буддхи-йоги*. *Буддхи-йога*. Поскольку *буддхи-йога*... В Бхагавад-гите есть много стихов. Вы найдёте. Например, Кришна говорит: *бахунам джанманам анте джнанавапнот мам прападйате, васудевах сарвам ити са махатма судурлабхах*. Кришна говорит: «После многих и многих рождений, усилия...» Потому что каждый пытается стать счастливым. Это борьба за существование. Зачем эта борьба? чтобы стать счастливым. Иногда они *карми*, иногда они *джнани*, иногда они йоги, иногда... А как только они становятся *бхактами*, это успех. Но пока он не *бхакта*, а кто-то другой, *карми*, *джнани*... Обычно они разделяются: *карми*, *джнани*, *йоги*... Поэтому Рупа Госвами говорил: *бхукти-мукти-сиддхи-пишачи йават хрди вартате, тават бхакти-сукхйасйатра катхам абуддхайо атха* — «Пока в сердце присутствуют *пишачи*...» *Пишачи* означает то, что называется ведьмой. Да. Там есть ведьма, *пишачи*. Что это за *пишачи*? *Бхукти-мукти-сиддхи*. *Бхукти* подразумевает *карми*, тех, кто хочет наслаждаться материальным миром, трудясь. Это называется *бхукти*. *Бхокта*. «Я хочу наслаждаться». Каждый стремится к этому. Борьба за существование. Каждый старается... «Я хочу насладиться материальным миром в полную силу». И их борьба продолжается, соревнование. Это называется *бхукти*. А другие? *Мукти*. *Мукти* указывает на того, кто разочарован. Разочарование должно прийти обязательно, потому что никто не может быть счастлив здесь в плане *карми*. Это невозможно. И он будет разочарован. Но когда разочарован? После множества и множества рождений в борьбе за существование, он будет разочарован. Это факт. Поэтому Кришна говорит: *бахунам джанманам анте*. Он продолжает становиться *карми*, иногда *джнани*, иногда йогом, чтобы стать счастливым, но потерпит неудачу. Он будет побеждён. Природа настолько сильна. Поэтому Кришна говорит, *бахунам джанманам анте*: «После многих и многих рождений в борьбе», — иногда *карми*, иногда *джнани*, иногда йогом, иногда кем-то ещё — «когда он обретает подлинную мудрость», *джнанавапнот мам прападйате*, «он предаётся Мне». Как он предаётся? Слепо? Нет. *Васудевах сарвам ити*. В этот момент он понимает, что «Кришна есть всё». Поэтому... Это великий *махатма*. *Са махатма судурлабхах*: «Очень трудно встретить такую великую личность». Поэтому разумный человек, если он видит... *Декхе секхара*. Если я понимаю: «Этот человек предался Кришне после многих и многих рождений. Если это конечная цель, почему бы мне не предаться незамедлительно?»

Это *буддхи-йога*. «Если человек должен дойти до этой точки ради совершенства жизни, почему бы моей жизни не стать совершенной в этом рождении? Зачем мне ждать множество рождений*» и это *буддхи-йога*, разумная йога. Кришна *йеи бхадже, сеи бада чатура*. Пока человек не станет исключительно разумным, он не сможет принять сознание Кришны. Это *буддхи-йога*. Поэтому Кришна говорит, описывая *санкхья-йогу*: «Это твой долг. Ты кшатрий. Ты должен... Почему ты отказываешься сражаться?» таким образом, есть много путей... «душа бессмертна, тело бrenно, так что твой дед и твои родственники не умрут». Это аналитическое постижение с материальной точки зрения. И как только человек доходит до точки служения Кришне с любовью, без какого-либо понимания... Так же как огонь. Вы принимаете огонь. Без изучения огня, аналитического, если вы коснётесь огня, он подействует. Он подействует. Не нужно изучать огонь, из чего он состоит. Это знание, разумеется. Но если вы... Так же как *гопи* Вриндавана. Они не изучали, кто такой Кришна. Они даже не думали изучать. Но они хотели любить Кришну. Это единственная их квалификация. Они были простыми деревенскими девушками. Аналогично, мальчики пастушки. Они пасли коров. Они не обладали знанием Веданты или каким-то высшим образованием, не очень культурные джентльмены, деревенские мальчики пастушки, девушки пастушки, но они не знали иного дела кроме как любить Кришну. Это совершенство. *Джнана-шунья*, без какого-либо знания. Они не знали. Они... Они

увидели Нарайану: «О, здесь Нарайана. Хорошо. Я выражаю тебе...» Но там нет любви. Любовь для Кришны. Даже Нарайана, четырёхрукий Нарайана не для любви. Они выразили почтение. Вы можете выражать почтение любому, даже не имея любви. Но любовь это нечто иное. Это было... Это типичный пример во Вриндаване. Это высшая цель *буддхи-йоги*. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 2.40

Лондон, 13 сентября, 1973 г.

нехабхикрама-нашо 'сти пратйавайо на видйате свалпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат — «Здесь нет поражения и потерь, и даже маленькое продвижение по этому пути защитит человека от самой опасной разновидности страха».

Прабхупада: Итак, вчера мы говорили о *буддхи-йоге*. *Буддхи-йога* подразумевает *бхакти-йогу*. Так, *свалпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат*. *Бхакти-йога*, начинаясь, так или иначе, приносит большие последствия. Есть история о том, как в комнате Божества загорелась лампа. Вам приходилось видеть масляную лампу. Иногда фитиль падает. И лампа была уже зажжена. А это время там появилась крыса. Она решила, что это что-то съедобное. Она коснулась фитиля пастью, и он упал. Просто благодаря этому поступку она получила освобождение. Просто попытайтесь понять. Потому что она исполнила некоторое служение Божеству. Тому есть много примеров. *Свалпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат*. Сознание Кришны настолько прекрасно, что всё, что вы сделаете искренне, никогда не будет потеряно. Вечно. Сделаете ли вы один процент, два процента, пятьдесят процентов. Если вы сможете закончить на сто процентов, тогда в следующей жизни вы обязательно отправитесь к Кришне. Но даже если вы не способны пройти весь путь, тем не менее, что бы вы ни сделали, это вечный кредит. Это никогда не будет потеряно.

Подобный пассаж есть в Шримад-Бхагаватам. Когда Нарада Муни наставлял Вйасадеву написать Шримад-Бхагаватам. Он сказал в этом стихе: *тйактва сва-дхарма чаранамбуджам харер бхаджанн апакво 'тха патет тато йади йатра ква вабхадрам абхуд амушйа ким ко вартха апто 'бхаджатам сва-бхарматах. Тйактва сва-дхармам чаранамбйджам харер*. Слово *дхарма* означает соответствие общественного и духовного положения. Кто-то *брахмачари*, кто-то домохозяин, кто-то *ванапрастха*, кто-то *саннийаси*, кто-то брахман, кто-то кшатрий, кто-то вайшья, кто-то шудра. Это ведическое деление общественной и духовной жизни. И каждое положение имеет разного типа профессиональные обязанности. Об этом сказано в Бхагаватам. Брахман должен заниматься: *самах дамах шаучам титикша*. Кшатрий — *шаурйам вирйа йуддхе чабалайанам*. Таким образом, есть некие предписанные обязанности. Но это всё материальные соображения. Люди не могут систематически следовать даже материальной системе, чтобы вы могли жить умиротворённо, пока находитесь в материальном мире. Современная цивилизация проклята. Они даже не знают, как жить умиротворённо. Если присутствуют эти четыре сословия: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, и *брахмачари*, *грхастхи*, *ванапрастхи*, это будет очень систематично. Люди автоматически будут просвещаться. Это подлинно человеческая цивилизация. Если общество, человеческое общество вообще не приемлет эту систему общественной жизни, не может быть никакого мира. Тем не менее, в Индии, хотя она и очень пала, в глубинных деревнях вы встретите сохранившееся общественное деление, и они живут очень умиротворённо. Очень умиротворённо. Те, кто побывали в глубинке, видели. И каждый может возвыситься до сознания Кришны. *Сва кармана там адхйарча*. Не так, что раз кто-то шудра, *грхастха*, *ванапрастха*, он не сможет. Нет. Для поклонения Кришне двери открыты каждому. Здесь это объясняется. Даже если вы думаете: «Если я приму сознание Кришны, присоединюсь к этому международному движению, я отклонюсь от какого-то реального долга». Вы тоже можете это сделать. В чём ваш истинный долг? Это временный долг. Предположим, вы очень хороший брахман, хороший кшатрий, хороший бизнесмен, хороший политик. С вашей карьерой будет покончено. Если вы думаете, что присоединившись к движению сознания Кришны, вы потеряете свою карьеру. Не думайте так. Это всё равно выгодно. Даже если вы бросите всю карьеру и просто присоединитесь к движению сознания Кришны. Ваша жизнь будет успешной. Именно это подчёркивается. *Свалпам апй асйа дхармасйа*. И Нарада Муни говорит: *тйактва сва-дхармам*. *Сва-дхармам* означает предписанные профессиональные обязанности. Пока у нас есть это тело, мы должны что-то делать. Ничем не занимаясь

невозможно жить. Материальный мир не позволит вам быть обеспеченным, ничем не занимаясь. Нет. Кем бы вы ни были, президентом Никсоном или обычным человеком с улицы, каждый должен что-то делать. Это невозможно.

В Вишну Пуране есть стих, *тритийашактир иийате*. Ситуация, материальная ситуация настолько серьёзна, что не работая вы не сможете жить. Вы умрёте. В Хитопадеше приводится пример. *На хи сунтасйа сингхасйа правишанти мукхе мргах. Сунтасйа сингхасйа. Сингха* означает «лев». Если лев думает: «Я такое могучее животное, царь леса, зачем мне работать?» поэтому говорится, что если он не будет работать, ему придётся голодать. Даже если он лев. Поскольку, хотя он и лев, но если он спит: «Я царь, дайте мне спать, а моя пища автоматически будет идти в мою пасть». Это невозможно. Таков пример. Очень хороший пример. *На хи сунтасйа сингхасйа правишанти мукхе мргах*. Лев спит. Если он не работает, он тоже голодает. Он тоже голодает. А что говорить о кошках и собаках. Итак, это невозможно. Поэтому существует *сва-дхарма*. *Сва-дхарма* означает, что вы обладаете брахманскими качествами, ваша работа такая. На материальном уровне вы тот, кто разумен и чьим делом является изучение Вед, постижение философии, проповедь на благо общества, обучать их руководить ими. Брахман не идёт работать на фабрику. Это не занятие для брахмана. Но в современной цивилизации каждый должен идти на фабрику. Неважно, брахман вы, шудра или... Это ошибка. Поэтому, если я не пригоден для чего-либо, но если я занимаюсь этим делом, это будет падением. Это будет падением. Для определённого типа дела, рода занятий, должен быть определённого типа мозг. Поэтому существует деление. Не так, что все однотипны. Вы такого не найдёте. Нет... Поскольку мир ведом тремя *гунами* природы, вы не сможете увидеть всех людей в одной категории. Должен быть разумный класс людей, должен быть воинский дух, класс администраторов, должны быть люди делового склада ума. Должны быть шудры, которые ничего не знают и хотят только служить хозяину. Поэтому это научно делится. *Мукха баху рупадебхйо*. Так же как вы обнаружите, что ваше тело научно разработано Богом или Господом Брахмой: «Это департамент мозга, это департамент рук, это департамент живота, это департамент ног». Все они нужны. Вы не сможете избежать одного из них.

Это называется *свадхармой*. Человек должен утвердиться в своём положении. Это поистине совершенная социальная система. Здесь сказано: *тйактва сва-дхармам*. Это материальное деление. В духовном все по-другому. Пока... Я — комбинация материи и духа, и что касается моего тела, существует разделение. Но когда я прихожу в сознание Кришны, это не так. Это просто для каждого. Внешне можно быть брахманом, кшатрием, вайшей, шудрой, американцем, индийцем, чёрным, белым, это не имеет значения. Это телесное. Когда вы переходите на духовную платформу, всё едино. Поскольку дух един. *Видйа-винайа-сампанне брахмане гави хастини шуни чаива швапаке ча пандитах сама-даршинах*. На духовном уровне мы едины. Тогда и дело одно — служить Кришне, это духовно. *Брахма бхутах прасаннатма на шочати на канкишати самах сарвешу, мад-бхактим лабхате парам*. Когда вы переходите на платформу *бхакти*, нужно просто удовлетворить Кришну. На материальном уровне каждый удовлетворяет собственные капризы. Это другое дело. А если вы оставите свою материальную деятельность, *тйактва свадхармам чаранамбуджам харер*, и из сантиментов, по призыву, или увидев: «Эти сознающие Кришну люди очень хорошие, они воспевают на улице, давай-ка и я присоединюсь», так или иначе, если вы вступаете в контакт, тогда... Я думаю, что один из наших учеников присоединился, когда он шёл по своим делам и увидел на улице воспевание и танец и тут же присоединился. Кто это? Я думаю, Дхрува?

Деваратха: Да.

Прахупада: И он тут же присоединился. Это хорошо. Это хорошо. *Тйактва свадхармам* — он стремился к чему-то другому, но присоединился к сознанию Кришны. *Тйактва свадхармам чаранамбуджам харер бхаджанн апакво 'тха*. Если он не сможет правильно следовать, не сможет воспевать шестнадцать кругов, не сможет соблюдать правила и предписания или, так или иначе, он не сможет следовать, он снова соскользнёт обратно. Например, иногда мы видим, как некоторые из наших учеников падают. Нарада Муни говорит: *бхаджанн апакво 'тха*. Его выполнение преданного служения может оказаться незавершённым, так или иначе, возникли помехи, возникли препятствия, и он падает снова в тиски *майи*, падает. Такая возможность есть. *Майа* очень сильна. И мы можем пасть в любой момент. Поэтому мы должны держаться очень бдительно, сильно, сильно.

Сила, духовная сила состоит в воспевании Харе Кришна *мантры*, и следовании правилам и предписаниям. Тогда *майа* не сможет. *Мам эва йе прападйанте майам этан таранти те*. Если вы строго придерживаетесь принципов *бхакти-йлги*, отец *майи* тоже не сможет ничего сделать. Нет. Здесь сказано: *бхаджанн апакво 'тха патет татой апи. Йади*, не всегда. Если иногда кто-то падает без... Тогда, *йатра ква ва абхадрам абхуд амушйа ким*. Тогда что здесь теряется? Он не в проигрыше. Он всё равно победитель. Потому что всё, что он искренне

сделал, служа Кришне, остаётся навсегда, навечно. Это никогда не будет потеряно. Помните это. Действуйте искренне, и вы никогда не проиграете. *Каунтейа пратиджанихи не ме бхактйа пранашийати*. Кришна говорит: «Дорогой Арджуна, заявляй, что Мой преданный никогда не погибнет. Я дам тебе защиту». *Ахам твам сарва папехйо мокшайишйамаи*. Так что действуйте искренне. Не думайте: «Даже если я паду, в этом нет поражения». Нет. Не думайте так. Зачем мне падать? Я принял прибежище у Кришны, зачем мне его оставлять? Это моя жизнь. Но даже если вы падёте, предположим, вы выполнили на пятьдесят процентов. Пятидесяти процентов вам не хватило. Вы падаете снова. В другом месте также сказано: *йога-бхраишо санджайате. Шучинам ириматам гехе йога бхраишо санджайате. Йога бхраиша*: падая с преданного служения, он получает шанс снова. Он получает рождение в хорошей семье, богатой семье и чистой семье, семье брахмана, и так ему снова даётся шанс. «Теперь начни снова». Это объясняется, вы найдёте. Поэтому Нарада Муни говорит, что даже если он со временем падает, в этом нет потери. Но с другой стороны, *кова артха аптах абхаджатам сва-дхарматах*. Предположим, человек очень хорошо выполняет свой профессиональный долг, он бизнесмен, очень прилежно трудится, занимается бизнесом, извлекает прибыль и каждый высоко ценит его прилежный труд. Даже если он так делает, или он брахман, хороший кшатрий, и он выполняет свой долг очень хорошо, но не принимает сознание Кришны. В *шастрах* говорится, что он приобретает? Что он приобретает? Во многих местах это подтверждается, в Бхагаватам... *Атах пумбхир двиджа-шреитха варнашрама-вибхагашах свануитхитасйа дхармасйа самсиддхир хари-тошанам*. Принять сознание Кришны означает способ удовлетворить Всевышнего Господа. Но, если выполняя свой так называемый профессиональный долг тела, вы не озаботитесь тем, чтобы принять сознание Кришны или удовлетворить Всевышнего Господа, то вы ничего не приобретёте. Вы просто трудитесь ни за что, растрчиваете своё время. Вы думаете: «Я очень хорошо выполняю свой долг. Я брахман, я выполняю свой долг». «Я бизнесмен и выполняю свой долг», «я учёный». «Я...»

На самом деле вы не выполняете своего долга. Ваш истинный долг — принять сознание Кришны. Об этом вы забыли. Поэтому Нарада Муни говорит: *ко ва артха апто абхаджатам*. Тот, кто не принимает сознание Кришны, не занимается преданным — *абхаджатам*. Чего он достигает? В другом месте в Бхагавата говорится: *шрама эва хи кевалам. Дхармах свануитхитах пумсам вишваксена-катхасу йах нотпадайед ратим йади шрама эва хи кевалам. Шрама эва хи кевалам*. Человек выполняет свой долг, свой профессиональный долг брахмана, кшатрия, бизнесмена, ученика или кого-то ещё. Он действует очень хорошо. Но, выполняя все эти действия, если он не смог пробудить своё дремлющее сознание Кришны, *дхармах свануитхитах пумсам вишваксена-катхасу йах. Вишваксена катхасу йах* означает то, как вы приходите сюда слушать о сознании Кришны. Иначе, зачем вы сюда приходите? Вы пришли сюда слушать меня или любого, кто обсуждает *шастры*. Вот что нужно. Вы можете делать всё, что угодно как свой профессиональный долг, но подлинная жизнь состоит в том, чтобы вы пробудили своё дремлющее сознание Кришны, начали стремиться постичь Кришну. Это главное дело. Поэтому и говорится, что после того, как вы очень хорошо выполнили свой долг, но не приобрели вкуса к постижению Кришны, *вишваксена*.

Другое имя Кришны это Вишвакса. *Катхасу, катхасу* означает «послание». *Дхармах свануитхитах пумсам вишваксена-катхасу, нотпадайед йади ратим*: если вы не пробудили свою привязанность к слушанию о Кришне, *кришна-катха*... Это главное наше занятие. Чaitанйа Махапрабху — *кришна-катхах. Йаре декха таре каха «кришна»-упадеша*. Это наша миссия. Мы должны просто говорить о Кришне по всему миру. *Йаре декха таре каха «кришна»-катха, кришна упадеша*. И если человека не интересует *кришна-катха*, темы о Кришне, тогда *шастры* говорят: *шрама эва хи кевалам*. Как бы правильно и искренне он ни поступал в материальной концепции жизни. Это *шрама хи кевалам*. Он лишь впустую растрчивает время. Сейчас очень трудно понимать эту философию. Если мы придём к какому-то замечательному бизнесмену, политику или учёному и скажем: «Сэр, есть ли у вас какой-то интерес к сознанию Кришны?» «Нет, зачем мне это? Я не хочу». Затем, если я скажу: «Вы впустую тратите время, сэр», примет ли он это? Но таково на самом деле положение. Он просто впустую тратит своё время. *Шрама эва хи кевалам*. Поэтому вывод таков: старайтесь, так или иначе, следовать сознанию Кришны. Чем бы это ни закончилось, это ваш вечный кредит. Не пренебрегайте. *Тйактва сва-дхармам. Свалтам апй асйа* — это самая важная строка в сознании Кришны.

Свалтам апй асйа дхармасйа. Это профессиональный долг, сознание Кришны... Тому есть много примеров. Например, Аджамил. Аджамил это очень хороший пример из *шастр*. Аджамил, история Аджамилы. Он был сыном брахмана и был очень хорошо воспитан, *брахмачари*, и когда он был юношей, он также женился. Он был очень верен своей жене, отцу, матери и выполнял обязанности брахмана. Но однажды он пошёл собирать цветы для

поклонения Божеству, его отец был стар и он помогал. И в это время он увидел шудр, женщину и мужчину. Они обнимались и целовались. И он сексуально возбудился. Такое возможно. Поэтому существуют ограничения во взаимоотношениях мужчины и женщины. Поскольку, как только человек становится жертвой полового желания, вся его карьера может быть испорчена. Может быть испорчена. Но если он строг в сознании Кришны, то такой возможности нет. Но этот брахман, Аджамила, увидел. Естественно, он был молодым человеком, и женщина прибегла к некоторым уловкам. Позже, он пал жертвой этой женщины. Она была проституткой. И затем он забыл отца и мать, жену, дом, всё забыл. И он привязался к этой проститутке, и чтобы содержать её, он стал вором, разбойником, взломщиком, пьяницей, кем угодно, чтобы так или иначе, приносить деньги, приносить деньги, приносить деньги. Понимаете? Он этим занимался. Таким образом, его жизнь была испорчена. Он зачал десять детей в чреве этой проститутки. И последний ребёнок... Естественно, последний сын, самый младший стал любимцем отца. Он заботился о сыне. И имя его было Нарайана. Такова ведическая система, ребёнку дали имя Нарайана дас. Так же как мы даём имена, духовные имена. И когда он стал достаточно старым, он умирал от болезни. Его так называемая жена проститутка бросила его. Она ушла. И йамадуть, слуги Йамаараджи пришли, чтобы забрать его, потому что он был величайшим грешником, грешником номер один. И он должен был пойти к Йамаарадже, чтобы понести наказание.

Итак, они пришли, и он очень испугался. Он видел, он мог видеть ужасающие, я имею в виду, формы Йамаараджи. И он плакал. И поскольку он был очень привязан к своему младшему сыну Нарайане, он подумал: «Мой сын, Нарайана может спасти меня». Он произнёс: «Нарайана», Ох, это слово «Нарайана» тут же привело его к сознанию? «Нарайана может помочь мне. Если Нарайана, которому я поклонялся в юности, Он сможет помочь мне». Немедленно. Туда немедленно пришёл Нарайана-сена: «Да». Только посмотрите. *Свалпам апй* — поскольку в детстве он служил Нарайане несколько дней или несколько лет, он вспомнил о Нарайане: «Этот Нарайана может спасти меня». И Нарайана действительно спас его, Нарайана. *Анте нарайана смртих*. Если в момент смерти вы, так или иначе, сможете вспомнить Нарайану, Кришну, ваша жизнь успешна. Поэтому практикуйте, практикуйте, пока вы сильны, пока вы в добром здравии, практикуйте, чтобы всегда помнить Нарайану, Кришну. Поэтому Кулашекхара, Махараджа Кулашекхара, написал Стотра-малу, очень важную. В первой *стотре* он говорит: *кришна твадийа-пада-панкаджа-панджарантам адвайа вишату ме манаса-раджа-хамсах прана-прайанайа-самайе капха вата питтаих кантха вародхана видхау смаранам кутас те*. Он размышляет: «Мой Господь, Кришна, сейчас я силён. Будь милостив, дай мне возможность умереть немедленно. Дай мне возможность. Потому что сейчас я могу помнить. Но если я умру естественной смертью, когда я слишком стар, это может быть *капха-питтаих*, потому что это тело из *три-дхатука*, *капха*, *питтах*, *вайу*, и моё горло будет забито слизью, и я могу впасть в беспамятство, я могу быть не в состоянии воспеть в момент смерти Твоё имя. Так что, пока я силён, пожалуйста, пошли мне смерть». Таков секрет успеха. Так или иначе, если вы сможете вспомнить Кришну, *анте нарайана смртих*. *Йам йам вати смаран локе*. Таким образом. Есть возможность. Если мы искренне выполняем сознание Кришны, если вы исполните его до конца, тогда немедленно — *тйактва дехам пунар джанма наити мам эти каунтейа*. Если нет, то даже если вы закончили на определённом проценте, тем не менее, есть шанс достичь совершенства, это так прекрасно. *Свалпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат*. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 13.1-2

Бомбей, 24 сентября, 1973 г.

Прахлупада: «Природа, Наслаждающийся и сознание». Это тринадцатая глава Бхагавад-гиты. Господь описывает, что такое материальная природа, кто наслаждается материальной природой и что такое сознание. Мы проповедуем сознание Кришны. Сейчас, в этой главе Сам Господь объясняет, что такое сознание Кришны. *Арджуна увача*. Арджуна спрашивает: *пракритим пурушам чаива киетрам киетраджнам эва ча, этад ведитум иччхами джанам джнейам ча кешава*. К Кришне здесь обращаются как к Кешаве, «убийце асура Кеши». Как вы знаете, во Вриндаване есть Кеши-гхат. Этот Кеши-гхат знаменит тем, что Кришна убил одного асура по имени Кеши. Тот появился во Вриндаване как наводящий ужас конь, и Кришна убил его. С тех пор Его имя Кешава. У Кришны множество имён, соответствующих Его деяниям. Он убил демона Мадху, поэтому Его зовут

Мадхусуданой. Он убил демона Камсу, поэтому Его зовут Камсани. Есть много имён. Некоторые из имён связаны с Его преданными, а некоторые связаны с демонами. Есть две разновидности людей: преданные и демоны. *Даива-асура эва ча. Двау бхута-саргау локе даива асура эва ча, вишну бхакто бхавед даива асура стад випарйайах.* Во вселенной существует два класса людей. Одних называют *деватами*, а других называют *асурами*. *Девата* означает *вишну бхакто бхавед даивах*. Те, кто преданы Верховной Личности Бога, кто известны как Вишну... У Вишну есть преданные... Существует *сахасра вишну* имена. Изначальное — Вишну. И преданных Господа называют *ваишнавами* или *деватами*, а те, кто не преданы Вишну, могут быть преданными других полубогов, но их называют демонами или *асурами*. В *шастрах* приводится много примеров. Был Хираниякашипу, который был преданным Господа Брахмы. Разумеется, *асуры* никогда не становятся преданными. Иногда они поклоняются полубогам, чтобы извлечь какую-то материальную выгоду.

Канкишантах карманам сиддхим йаджанта иха деватах. Так сказано в Бхагавад-гите. *Канкишантах карманам сиддхим.* Здесь каждый занят плодотворной деятельностью, *кармой*. *Карма* в этой жизни и *карма* также в следующей жизни. Так, проведение великих жертвоприношений, раздача милостыни, праведные поступки, это тоже *карма*. Они предназначены для получения преимущества в следующей жизни, положение на небесных планетах или на более высокой планетной системе, где уровень жизни очень и очень удобен, в тысячи и тысячи раз лучше, чем на этой планете. Но это тоже *карма*. *Канкишантах карманам сиддхим йаджанта иха деватах.* Люди хотят наслаждаться жизнью в материальном мире, но на самом деле в материальном мире нет наслаждения. Потому что, как говорит Кришна, здесь есть рождение, есть смерть, есть старость и есть болезни. Где же ваше счастье? Кроме всего прочего, вы должны умереть. Предположим, я создам множество хороших условий, очень хороший дом, очень хороших счёт в банке, очень хорошую жену, детей, всё остальное, но смерть может прийти в любой момент. Так, где же ваше совершенство? Если после столь тяжких трудов, когда всё готово к наслаждению, меня призывает Йамараджа... *Мртйух сарва хараи чахам.* Смерть отберёт всё. Поэтому вы не можете сказать, что созданные вами условия для счастливой жизни совершенны. Они не совершенны. Но глупые люди не знают, что такое совершенство. Они хотят лишь поверхностного, временного счастья, неважно, что произойдет в следующей жизни или через несколько лет. Так же как дети, которые хотят играть, не заботясь о будущей жизни. Но долг опекунов занять их образованием, чтобы в будущем они могли быть счастливы. Аналогично все великие мудрецы, святые личности, такие как Вйасадева, Нарада, Девала, Асита, многие и многие великие святые личности, мудрецы... Даже Кришна, Верховная Личность Бога, приходит, чтобы дать наставления, чтобы мы могли быть счастливы вечно. К сожалению, в этот век, который называется Кали-йугой, люди настолько низко пали, что не хотят слушать все эти наставления великих мудрецов, святых личностей и даже Верховной Личности Бога.

Таков порок этой эпохи. Поэтому в Шримад-Бхагаватам говорится, *мандах*. *Мандах* означает медлительного и в то же время очень плохого. *Мандах суманда-матайо манда-бхагйа хй упадрутах, прайеналтаушах калав асмин йуге джанах.* В этом веке жизнь людей коротка. Продолжительность их жизни очень и очень мала, настолько, что в конце этой эпохи продолжительность жизни опустится до двадцати тридцати лет. Человек двадцати пяти лет будет считаться очень старым. Об этом говорится в Шримад-Бхагаватам. И будет нехватка пищи. Вследствие этой нехватки пищи люди не будут вырастать здоровыми. Это уже происходит. Рис продаётся по семь рупий за кило, девять рупий за кило. Что будет есть бедняк? Чем дальше будет продолжаться Кали-йуга... Сейчас мы платим по десять, двенадцать или девять рупий за килограмм риса, но рис станет вовсе недоступным. Об этом тоже говорится в Шримад-Бхагаватам. Поскольку люди становятся безбожниками, материальная природа естественно будет ввергать их в страдания. Таковы законы природы. *Даиви хй эша гунамайи мама майа дуратйайа.* Например, если вы становитесь преступником, то есть департамент полиции. Департамент полиции будет подвергать вас боли, наказанию. Аналогично, чем более безбожными мы становимся, чем менее нас заботит выполнение миссии человеческой жизни, тем большие бедствия будет доставлять нам природа. Не будет дождей. *Анавритти, анавритти и дурбхикша*, нехватка пищи и налоги правительства. В Шримад-Бхагаватам перечисляются признаки Кали-йуги. И люди будут так страдать из-за этих трёх факторов, что они добровольно бросят своё имущество и дома и уйдут в лес. Поэтому те, кто действительно разумен, не должны пренебрегать этим движением, движением сознания Кришны. Это величайшее, несущее благо всему человеческому обществу движение, чтобы сделать людей сознающими Бога, сознающими Кришну, без чего здесь будет так много бедствий. Это уже происходит.

Каждый пытается наслаждаться *пракрти*, материальной природой. Поэтому речь идёт о *пракртим пурушам чаива кшетрам кшетраджнам эва ча*. Это материальная природа и каждый, кто пытается наслаждаться ей,

называется *пурушей*. *Пуруша* означает «наслаждающийся», а *пракрти* означает «наслаждающийся». Так же как в обычной жизни мы видим, что мужчина считается наслаждающимся, а женщина считается наслаждающей, аналогично, *пракрти* это женское начало, а *пуруша* это мужское начало. Каждый, кто пытается наслаждаться, тот *пуруша*... Не важно одет ли он внешне как мужчина или женщина; если у него есть желание наслаждаться, это называется *пурушей*. А объект, которым он наслаждается, называется *пракрти*. Так, Арджуна задаёт вопрос: *пракртим пурушам чаива* — «Будь добр, дай мне наставления о *пракрти* и *пуруше*». *Кшетрам*. *Кшетрам* означает поле деятельности, и *кшетраджнам*. *Кшетраджнам* означает того, кто знает: «Это моё поле». Так же как крестьянин пашет землю. Правительство отметило границы земли. Крестьянин знает: «Это мой участок земли». Аналогично, каждый из нас обрабатывает и нам дано поле. Это тело. Душа это владелец тела или занимающий тело. На самом деле она не владелец. Это Кришна будет объяснять. *Идам шарирам каунтейа кшетрам итй абхидхийате*: «Это тело, дорогой Арджуна, называется *кшетрой*». *Кшетра* означает поле деятельности. Я человек. Поскольку мне дано это тело, я действую не так, как кошки и собаки, потому что у них другой тип тела. Его поле деятельности иное; моё поле деятельности иное. Мы действуем в соответствии с телом. *Идам шарирам кшетрам*. И существует 8400000 типов тел. *Джаладжа нава лакшани стхавара лакша-вимшати крмайо рудра-санкхйаках*. Не один тип тела. 900000 форм тела в воде, *джаладжа нава оакшани*. Ботаники или опытные учёные не могут сказать, сколько форм жизни существует в воде. *Стхавара-лакша-вимшати*. Существуют ботаники, но они не знают, сколько существует форм овощей, деревьев и растений. Но в *шастрах* говорится: *стхавара лакша-вимшати*: «Два миллиона типов тел деревьев, растений трав, два миллиона». Всё особо упомянуто.

Таким образом, есть также насекомые, *крмайо рудра-санкхйаках*. Есть птицы, *накшинам даша-лакшанам*, один миллион видов птиц. Затем люди, *манушах чатур-лакшани*, только 400000 форм человеческой жизни, среди которых цивилизованных форм жизни, особенно тех, кто родился в Индии... Получить рождение в Индии, Бхаратаварше, это великая удача. К сожалению, мы пренебрегаем этим преимуществом, данным нам природой. Поскольку в Индии было так много святых личностей, так много великих мудрецов... даже Кришна, Верховная Личность Бога, низошёл в эту страну, Индию, Бхаратаваршу. Были такие цари, как Махараджа Бхарата. Были такие цари, как Махараджа Икшваку. Были такие цари, как Махараджа Йудхистхира, Парикшит и многие другие. К сожалению, мы пренебрегаем нашей собственной культурой. Теперь мы имитируем развитие технологии. Таково положение Индии. Никому не интересно принять эту культуру сознания Кришны всерьёз. Но в западных странах очень хорошо распробовали плоды материального развития жизни... Поэтому там молодым людям не очень интересно жить так, как их отцы и деды. Они проявляют очень большой интерес к сознанию Кришны. И они приехали в Индию: «Материальное счастье это ещё не всё». Вот, что нужно. Извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки. Но высшая цель нашей жизни — духовное осознание. Вот Бхагавад-гита. Существует так много *шастр*, но Бхагавад-гита это начало духовной жизни, букварь. И если мы не изучили даже букварь духовной жизни, как наша жизнь достигнет успеха в миссии? Единственная наша цель — распространить сознание Кришны, духовную жизнь по всему миру.

У нас есть более сотни храмов по всему миру, но мы хотим также храм в Бомбее. Поэтому мы взяли эту землю. Она не предназначена для какого-либо бизнеса. Несмотря на то, что мы получили эту землю, заплатив так много денег, мы не собираемся извлекать какую-либо выгоду из неё. Деньги будут заблокированы. Но если мы хотим её получить, то это для того, чтобы люди в Бомбее могли проявить интерес к движению сознания Кришны, чтобы их жизнь увенчалась успехом. Я пробуду здесь несколько дней. Я приду сюда вечером. Если хотите, вы тоже можете послушать из Бхагавад-гиты и будете очень счастливы. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 13.3

Бомбей, 26 сентября, 1973 г.

Прахупада: ...*кшетра-кшетраджнайор джнанам йат тадж джнанам матам мама*. (В сторону) Они оба не по порядку. (Читает из комментария) «Во время обсуждения вопроса этого тела и владельца тела, души и Сверхдуши, мы обнаружили разные различные темы изучения: Господа, живое существо и материю. В каждом поле деятельности, в каждом теле есть две души: Сверхдуша и индивидуальная душа». Иногда философы *майавади* принимают только то, что есть лишь одна душа, Сверхдуша. Но здесь мы узнаём от Кришны, авторитетного

источника знания, что есть две души: индивидуальная душа и Сверхдуша. Не одна душа. *Атма и Параматма*. (Читает из комментария) «Поскольку Сверхдуша это полная экспансия Верховной Личности Бога, Кришны, Кришна говорит: ‘Я тоже знающий, но Я не индивидуальный владлец...’ (громкий гудящий звук) Что происходит? Если это не работает, отключите его. Прошлым вечером мы уже объясняли, что Сверхдуше или Кришне известны боли и наслаждения каждого тела, тогда как индивидуальной душе известны боли и наслаждения её собственного тела. В другом месте Кришна говорит: *авинаши ту тад виддхи йена сарвам идам татам*. Сознание индивидуальной души распространяется по всему телу. Это и есть *авинаши*. Неразрушимое. Это *авинаши*. Кришна говорит: *авинаши ту тад виддхи йена сарвам идам татам*. *Йена*, душой, её энергией пронизано всё тело. Аналогично, Кришна, будучи Сверхдушой, пронизывает Своим сознанием не только это, моё индивидуальное тело, но Его сознание пронизывает все тела. Во вселенной существует 8400000 видов форм, и сознание Кришны вездесуще. Он знает всё. И как только наше сознание начинает сознавать Кришну, Кришна это понимает. Кришна внутри вашего сердца. *Ишварах сарва-бхутанам хрд-деше ‘рджуна тиштхати*.

Итак, Кришна может понять ваши цели. Мы не сможем обмануть Кришну. Кришна может незамедлительно понять, насколько искренне и серьёзно вы стремитесь познать Кришну или обращаетесь к Нему или идёте домой, обратно к Богу. Кришна может понять это. И как только Он понимает: «Вот душа, которая очень серьёзна», Он берёт на Себя особенную заботу о вас. *Само ‘хам сарва-бхутешу*. Кришна, будучи Верховной Личностью Бога, равно относится ко всем. *Само ‘хам сарва-бхутешу*. *На ме двешйо ‘сти на приях*. Никто не дороже всех или, *двеша*, или является объектом неприязни, Кришна никому не завидует и ни к кому не испытывает особого расположения. На самом деле позиция Бога — нейтралитет. Он любит каждого. *Сухрдам сарва-бхутанам джнатва мам шантим рччхати*. Так сказано в Бхагавад-гите. Он друг каждому. Мы ищем дружбы со многими людьми, чтобы реализовать наши устремления. Но если мы сделаем Кришну, если мы знаем. Что Кришна уже готов... В Упанишадах сказано, что две птицы дружески сидят на одном дереве, теле. И если мы понимаем: «Кришна мой лучший друг...» Кришна говорит, *сухрдам сарва-бхутанам*. Он не только мой друг или ваш друг, но Он друг каждого. И эта дружба распределяется равно. Но если кто-то становится особо преданным, *йе ту бхаджанти мам притйа*, с любовью и привязанностью, кто занят служением Господу, к тому Он особо расположен. Такова милость Кришны к преданному. Кришна равен со всеми, но Он особо расположен к преданным, которые заняты служением Ему с любовью и верой. *Тешам сататам йуктанам бхаджатам прити-пурвакам дадами буддхи-йогам там йена мам упайанти те*. Кришна даёт ему... Поскольку Он особо заботится о преданном... И Он сидит в сердце каждого. *Кшетраджнам чапи мам виддхи сарва-кшетрешу бхарата*. Он особо заботится о преданном, ведёт его и даёт ему разум. Какого рода разум? *Йена мам упайаним те*. Просто даёт ему ключ, как вернуться домой, обратно к Богу.

Кришна не даёт разум о том, как можно обрести какое-то материальное процветание. Это доверено *майе*, Даиви *майе* или Дургадеви. Поэтому людей не очень интересует поклонение Кришне. Их обычно интересует поклонение богине Дурге, Господу Шиве. Потому что, поклоняясь Господу Шиве, богине Дурге, они получают материальное богатство. Так что поклонение полубогам означает стопроцентный материализм. Здесь нет и речи о духовной жизни. Поэтому Кришна говорит... Какой это стих? *Наста буддхайах. Камаис таис таур хрта-джнанах прападйанте ‘нйа-деватах*. У тех, кто заинтересован в поклонении полубогам, отнят разум, *хрта-джана*. Так здесь сказано. *Майа* действует двумя путями: *пракишепатмика-шакти*, *аваранатмика-шакти*. *Аваранатмика-шакти* означает, что она накрывает. *Аваранатмика-шакти*, она накрывает. Реальные факты накрыты *майей*. Так же как облако скрывает солнечный свет. Мы не можем видеть. Сейчас так и происходит; облака повсюду. Мы не видим солнца. Это не означает, что солнца нет на небе. Так и *майа* не позволяет нам видеть Кришну. Это одна *шакти*. *Аваранатмика-шакти*. А другая *шакти* это *пракишепатмика-шакти*. Даже если человек хочет увидеть Кришну, она оттаскивает. Она проверяет, действительно ли он хочет Кришну, или, держа Кришну перед собой, он хочет какого-то материального наслаждения. Поэтому она оттаскивает. Так действует *майа-шакти*. Поэтому Кришна говорит: *даиви хй эша гунамайи мама майа дуратйайа*. *Майа* очень могущественна. Но если человек очень стоек в преданном служении, *мам эва йе прападйанте майам этан таранти те*, он может преодолеть влияние *майи*.

Итак, *кшетраджнам чапи мам виддхи*. Этот *кшетраджна*, Кришна тоже здесь. Он всегда готов помочь нам при условии, что мы серьёзно настроены к Кришне. Это милость Кришны. Это процесс удовлетворения Кришны. Например, мы сидим здесь все вместе и беседуем о Кришне. Наше движение сознания Кришны специально предназначено для того, чтобы говорить о Кришне. Миссия Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху приказал:

амара аджнайа гуру хана тара эи деша, йаре декха таре каха кришна упадеша. Это наша миссия. Движение сознания Кришны предназначено для проповеди наставлений Кришны, Бхагавад-гиты, как Она есть, *кришна-упадеша*. Ещё одна *кришна-упадеша*, о Кришне. Бхагавад-гита это наставления, данные Кришной, а Шримад-Бхагаватам это наставления, данные Вйасадевой и другими мудрецами о Кришне. И то и другое это *кришна-катха*. Такова наша миссия, миссия Чaitаньи Махапрабху. *Йаре декха таре каха кришна-упадеша.* То, о чём Кришна наставлял непосредственно, это *кришна-упадеша*, и то, что говорит о Кришне, тоже *кришна-упадеша*. Путь Бхагаваты таков, что если мы стремимся, если мы хотим сделать нашу жизнь успешной, то мы должны занимать себя в этой программе сознания Кришны или слушания о Кришне. *Шриватам сва-катхах кришна.* Кришна здесь, *кшетраджнам чапи мам виддхи*. Он здесь, Кришна в ваших сердцах. И как только вы становитесь очень серьёзными и стремитесь узнать о Кришне... Это очень хорошая наука. Если вы просто знаете о Кришне, вы становитесь освобождённым. *Джанма карма ме дивйам йо джанати таттватах.* Просто постарайтесь понять Кришну. *Тасмин виджанате сарвам эвам виджанатам бхаванти.* Таково наставление Вед. Если вы просто постигли Кришну, то всё остальное автоматически становится известным. Вам не нужно предпринимать отдельных усилий, чтобы познать это. Вы узнаете, что такое Параматма, что такое Брахман, что такое материальный мир, что такое материальная природа, каковы наши взаимоотношения — всё это откроется.

Тешам ахам аджнана-джам тамах, намайамй атма-бхавастхах. Кришна говорит об особой милости. *Тешам эванукампартхам ахам аджнана-джам тамах, намайамй атма-бхавастхо джнана-дипена бхасвата* это слова Кришны в Бхагавад-гите. Если вы действительно становитесь сознающим Кришну, в итоге вы получите особую милость Кришны. *Тешам эва анукампартхам.* Кришна особо милостив к преданным. *Йе ту бхаджантий мам притийа.* Поэтому, это начало. Это начало... Чaitанья Махапрабху тоже принимал это. *Стхане стхитах щрути-гатам тану-ван-махобхих.* *Джанне прайасам удапсия наманта эва.* Мы должны быть смиренными. Не выдумывать: «Теперь я стал Брахманом». Брахман, каждый суть Брахман. Не может быть и речи о становлении Брахманом. Мы забыли. Мы забыли, что мы Брахман. Мы ложно отождествляем себя с этим телом. Это *майа*. Иначе... Поэтому Бхагавад-гита говорит, *брахма-бхутах прасаннатма*. Не так, что благодаря некоему процессу я становлюсь Брахманом. Я Брахман, но вследствие *майи* моё знание скрыто. Я думаю: «Я продукт материального мира», «я американец», «я индеец», в зависимости от того, где душа приняла рождение. *Йасйатма-буддхих кунапе три-дхатуке сва-дхих калатрадишу бхаума идйа-дхих.* Весь мир сходит с ума в процессе *бхаума идйа-дхих*. Они... Вместо того, чтобы поклоняться Кришне, они поклоняются земле, на которой родились. Это носит имена множества «измов». Это описывается как *бхаума идйа-дхих*. Но на самом деле мы неотъемлемые частицы Кришны. Кришна это Парабрахман; поэтому мы, будучи неотъемлемыми частицами, тоже Брахман. Так же как частицы золота это тоже золото. Не может быть и речи о становлении Брахманом. Мы уже Брахман. Мы только должны знать: «Я не это тело». Ахам брахмасми: «Я душа, неотъемлемая частица Кришны». Это и есть знание. *Джнанам джнейам.* *Джнейам*, это знание о том, что «Я Брахман». И как только мы в совершенстве укрепимся в этом духовном знании, ахам брахмасми, тогда *брахма бхутах прасаннатма на шочати на канкшати*. Не будет скорби. Каждый скорбит потому, что он шудра. Скорбеть это занятие для шудры. Но когда человек понимает, *брахмана, брахма джанати ити брахманах*, он не скорбит.

Мы видели множество брахманов. Они материально не очень богаты, но они счастливы. Они счастливы с Кришной, это занятие брахманов. *Брахмана-ваишнава*. Брахман должен быть ваишнавом, сознающим Кришну. Если брахман не ваишнав, он не может становиться гуру. Таково наставление *шастр*. *Сат-карма нипуно випро мантра-тантра вишарада.* *Випра*, брахман, образованный... *Випра* означает образованного брахмана. *Веда-патхад бхавед випрах.* Тот, кто образован, изучил все ведические книги и обрёл знание, зовётся *виброй*. Простого изучения ведической литературы недостаточно. *Брахма джанати ити брахманах.* Он должен осознать, что есть Брахман. Тогда он становится брахманом. Брахман это квалификация. Это не по рождению. Брахман... Так же как верховный судья это квалификация. Это не по рождению. Сын верховного судьи это не верховный судья, пока не приобретёт квалификации судьи. Аналогично, сын брахмана не брахман по рождению. Он должен приобрести брахманскую квалификацию, тогда он станет брахманом. Эта квалификация указана в Бхагавад-гите. Это не нечто воображаемое. *Шамо дамо титикива арджавам, джнанам виджнанам астикйам брахма-карма свабхава-джам.* Всё это утрачено. Поэтому Индия сейчас пребывает в хаосе и смятении, поскольку мы утратили ведическую цивилизацию, мы утратили сознание Кришны, мы утратили сознание Бога. Мы руководствуемся капризами. Это очень прискорбное состояние Индии, хотя сознание Кришны это изначально индийская культура, культура Кришны.

Кришна явился на этой земле. Хотя Кришна и не принадлежит какой-то определённой земле, но, тем не менее, Кришна явился на этой святой земле Бхарата-варши, в Матхуре. Так что это долг индийцев постигать культуру Кришны, культурное движение сознания Кришны и серьёзно участвовать в нём. Таково наставление Чaitаньи Махапрабху. Он говорит: *бхарата бхумите манушйа джанма хаила йара джанма сартхака кари кара пара-упакара*. Это наставление Шри Чaitаньи Махапрабху: «Каждый, кто родился на святой земле Бхаратаварши...» *Бхарата бхумите хаила*. Разумеется, если это человек. Если это кошка или собака, это другое дело. Но *бхарата-бхумите манушйа-джанма хаила йара. Манушйа-джанма*. Если это человек, то он должен воспользоваться ведическим знанием. *Джанма сартхака кари*. Иначе о чём он будет говорить? Если он не знает, что есть что, то какой прок от его проповеди? Нет. *Джанма сартхака кари кара пара-упакара*. Это долг каждого индийца, каждого человека, родившегося в Бхаратаварше, совершать *пара-упакару*, нести благо всем. Потому что в другой части мира нет такой возможности ведической литературы и ведического знания. К сожалению, индийцы пренебрегают ведическим совершенством, тогда как другие части мира, европейцы и американцы проявляют интерес.

Разумеется, мы не сконцентрированы на какой-то определённой нации или стране. Наше дело выполнять приказ Чaitаньи Махапрабху: *йаре декха таре каха кришна-упадеша*. Кого бы вы ни встретили... Не важно, индеец это, европеец, американец или африканец. Любого следует наставлять в *кришна-упадеше*, чтобы его жизнь увенчалась успехом, и жизнь проповедника сознания Кришны тоже увенчалась успехом. Таково движение сознания Кришны. Чтобы стать образованным в движении сознания Кришны сначала нужно слушать о Кришне, чтобы понять Кришну. *Шриватам сва-катхах кришнах, хрдй антах стхо хй абхадрани видхуноти сукхрт сатам*. (Некоторое время слышан громкий звук). (В сторону) Что это? *Сва-катхах кришнах*. Если вы так добры, что серьёзно слушаете о Кришне... Такова наша программа. Мы даём каждому возможность слушать о Кришне. Мы пытаемся построить здесь храм не для того, чтобы извлечь какую-то выгоду, но чтобы дать людям возможность слушать о Кришне. Такова наша миссия. Мы открываем храмы по всему миру только затем, чтобы дать людям возможность слушать о Кришне. Потому что как только мы серьёзно слушаем о Кришне...

Шриватам сва-катхах кришнах, пунйа-иравана-киртанах. Кришна уже здесь. *Кшетраджнам чапи мам виддхи сарва кшетрешу*, Он повсюду. И как только индивидуальная душа серьёзно занимается слушанием о Кришне, грязь в её сердце тут же очищается. *Чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам*. И как только сердце очищается, все её проблемы материального мира решаются. *Бхава-маха-давагни-нирвапанам*. Потому что она понимает. Очищение сердца означает постижение того, что она не Кришна. Она — неотъемлемая частица Кришны. Её долг — служить Кришне. Это и есть очищение сердца. Пока оно не очистится... Например, философы *майавади* считают себя Кришной. «Я Бог». Это нечисто. *Вимукта-манинах. Твайй ашта-бхавад авишуддха-бuddхайах*. Поскольку их разум недостаточно чист, там всё ещё есть грязь, они считают себя Кришной. Нет. Кришна это Верховная Личность Бога, а мы вечные слуги Кришны. Такова философия. Поэтому Кришна требует в Бхагавад-гите: *сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* — «Просто предайся Мне». Это право хозяина просить слугу: «Предайся». Аналогично, Кришна приходит учить этому. *Сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам*. Потому что мы вечные слуги Кришны. Философы *майавади* не могут этого понять. Слуга хочет стать хозяином. Это невозможно. Это невозможно. Если слуга остаётся верным слугой, это совершенство его жизни. Если слуга противоестественно желает стать хозяином, это лишь приносит беспокойство. И движение сознания Кришны учит каждого понять тот факт, что каждый является вечным слугой Кришны.

Не пытайтесь подражать Кришне. Это беспокойство. Вы не сможете быть счастливы. Если человек противоестественно пытается стать кем-то, кем он не является, это всего лишь приносит беспокойства. Тут нет счастья. Искусственная жизнь это не счастье. Естественная жизнь, вот счастье. И естественно, мы слуги Кришны. Если мы не служим Кришне, мы вынуждены служить *майе*. На самом деле люди заняты. Те, кто не сознаёт Кришну, отказываются от служения Кришне, но они принимают служение многим другим вещам. Один думает: «Я слуга своей страны», другой думает: «Я слуга моей семьи», третий думает: «Я слуга моей жены», кто-то думает: «Я слуга начальника моей конторы», а кто-то думает: «Я слуга моей собаки». Так это и происходит. Слуга должен оставаться слугой, но если он не становится слугой Кришны, он вынужден становится слугой многих вещей. Он не может избавиться от своего положения слуги. Это невозможно. Он может всячески менять название, но он остаётся слугой. Это факт. Поэтому тот, кто разумен, что действительно разумен, он думает: «Если моё положение становится слугой, почему бы не стать слугой Всевышнего?» Это разум. *Камадинам кати на катидха палита дурнидешас тешам майи на каруна джата на трапа нопашантих*. Мы слуги наших чувств, *камадинам кати на*

катидха палита дурнидешас. Наши чувства требуют так много ерунды, а мы служим. Поэтому тот, кто не служит чувствам, а становится слугой Кришны, тот становится хозяином чувств. Это называется *свами* или *госвами*. С одной стороны, вы должны стать слугой Кришны, тогда вы станете хозяином чувств. Если вы не становитесь слугой Кришны, то вы становитесь слугой чувств. *Камадинам кати на...* Во всём мире так происходит, каждый служит чувствам, *годаса*. Человек должен стать *госвами*. *Го* означает «чувства». Кришна даёт совет: «Я в сердце каждого». Вы можете внять совету Кришны. Кришна готов. Другое имя Кришны *чаитйа-гуру*. *Чаитйа-гуру* означает *гуру*, который находится внутри вашего сердца. Кришна приходит как наставляющий *гуру* или иницилирующий *гуру* извне, и Он пребывает в сердце как *чаитйа-гуру*. Кришна готов помочь вам, помочь нам, каждому из нас двумя способами: внешним *гуру* и внутренним *гуру*. Внутренний *гуру* это Сам Кришна, а внешний *гуру*, Его проявление, духовный учитель. И мы должны принять возможность двух *гуру* и сделать нашу жизнь успешной. Таково движение сознания Кришны. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 13.4

Бомбей, 27 сентября, 1973 г.

Прахупада: *Тат кшетрам йач ча йадрк ча йад викара йаташ ча йат, са ча йо йат прабхаваш ча тат самасена ме шрну*. Вчера мы говорили о том, как две души, индивидуальная душа и Сверхдуша, обе живут в этом теле. Тело сравнивается... В Упанишадах тело сравнивается с деревом, и на нём две птицы. Одна птица это индивидуальная душа, мы, а другая птица это Сверхдуша, Кришна. Кришна настолько добр, что всегда летает с другой птицей, живым существом. Мы пытаемся наслаждаться материальным миром. Например, вы видите птицу, сидящей на этой ветке, перелетающей на другую ветку, на другое дерево. Всё это поиск наслаждения. Аналогично, мы тоже... *Татха дехантара-праптитх*. Мы наслаждаемся уровнем комфорта в этой жизни, и я подготавливаю другой уровень жизненных условий в следующей жизни. Так что я должен перелетать в другое тело. *Татха дехантара пратптитх*. Но Кришна настолько добр... Поскольку мы все сыновья Кришны... мы скитаемся в материальном мире как безумцы. Так же как сын богача сходит с ума. Он покидает дом, валяется на улице и ест отбросы. Таково наше положение. Мы сыновья богатейшей личности. *Ашварйасйа самаграсйа*. Бхагаван это тот, кто владеет всеми богатствами. Мы сыновья такого богача. *Нитйо нитйанам четанаш четана...* Но мы сошли с ума. Мы сошли с ума. Мы хотим наслаждаться... Так же как здесь множество сыновей. Хотя отец... В Америке мы найдём много. Хотя отец богат, миллионер, он становится хиппи, разочарованным, сбитым с толку или по какой-либо иной причине. И наше состояние подобно этому. Мы сыновья богатейшей личности. Не только богатейшей, мудрейшей. *Ашварйасйа самаграсйа вирйасйа*. Кришна самый могущественный. Самый могущественный, богатейший, мудрейший, самый красивый. Всё в высшей степени. Мы сыновья такого отца, но мы сошли с ума из-за материального наслаждения. В этом наше безумие. И как отец всегда добр к своему сыну, аналогично, верховный отец настолько добр, что мы перелетаем с этого дерева на то дерево, из этого тела в то тело. И Кришна тоже перелетает, но Он не подвержен влиянию. Это объясняется в Упанишадах, что одна птица, индивидуальная душа, ест запретные плоды дерева и наслаждается или страдает от результата. Но другая птица только наблюдает. Наблюдает.

Упадрашта аnumанта. Это описано. *Упадрашта* означает наблюдение. *Уна* означает... Вы не сможете избежать свидетельства Кришны. Мы ничего не сможем скрыть. Кришне всё известно. Поэтому Его называют *упадраштой*. И Он знает, что мы страдаем. Поэтому иногда говорит совесть. Иногда мы спрашиваем у нашей совести. Совесть говорит: «Не делай этого». Но мы, тем не менее, делаем. Тем не менее, мы делаем... Это наша *авидйа*. Поскольку мы не знаем, пребываем в невежестве, несмотря на то, что Высшая душа, Сверхдуша запрещает: «Не делай этого», тем не менее, мы это делаем. Это называется *ануманта*. Мы ничего не можем сделать без санкции Сверхдуши, но когда мы настаиваем: «Я должен это сделать», Тогда Он говорит: «Хорошо, сделай это, но ты будешь страдать от последствий. Моё слово, приказ Сверхдуши таков: 'Оставь все это глупости. Просто предайся Мне. Я окажу тебе всю защиту'». Но нет, мы не хотим. Поэтому Кришна говорит, *тат кшетрам йач ча йадрк*. *Йадрк* означает «как оно есть». Мы обладаем разным *кшетрам*. У меня есть это тело, у вас другое тело. Вы не найдёте два тела одинаковых во всех отношениях. Вы найдёте два тела... У нас есть две руки, две ноги, два

глаза. Всё это так, но ваши глаза отличаются от моих, ваши руки отличаются от моих. Таково человеческое общество. Есть и другие тела, общество животных, общество птиц, общество зверей, общество обитателей вод, общество насекомых. Существует так много, 8400000 видов жизни. Всё это живые существа, но почему они обладают телами разного типа? Здесь это объясняется. *Тат кшетрам йач ча йадрк ча*. Почему мы обладаем разными телами? И *йадрк ча*, как они действуют? *Йадрк ча. Тат кшетрам йач ча йадрк ча йад викара*. Как происходит трансформация в другие формы? *Йад викараш йаташ ча йат*, и откуда они появляются? *Са ча йо йат прабхавах*. Как, под определённым влиянием, мы получаем это тело?

Есть два вида влияния, вы должны всегда помнить, материального влияния. Приводится пример огня и танцующих искр: некоторые из искр падают, из огня падают на землю. Так, одна искра падает на воду, другая падает на сухую траву, третья падает на сырую траву. Таковы три состояния. И когда мы падаем из духовного мира... Как неотъемлемая часть мы в духовном, наше место в духовном мире. Но когда мы падаем в материальный мир, мы падаем таким образом: одни падают на воду, другие падают на сухую траву, третьи падают на сырую траву. Сухая трава означает, что хотя он и падает, у него нет материальных желаний. Это *самттва-гуна*. Есть люди, которые... Так же как преданные. Преданные тоже бродят, передвигаются по Бомбею, но у них нет такого желания наслаждаться Бомбеем. Это желание высохло. Они не гуляют по бомбейским улицам, чтобы заходить в кино, рестораны, мясные лавки, туда или сюда, нет. Не думайте, что они в том же состоянии, что и остальные. По улицам слоняются много людей, но они другие. Они ни с чем не соприкасаются в Бомбее, с материальными условиями. Аналогично, есть люди, находящиеся посередине — наполовину в эту сторону, наполовину в другую сторону. А есть люди, которые полностью в жизни Бомбея. Или Бомбей... Жизнь любого города. Мы говорим не только о Бомбее. Предположим, мы в Лондоне. Мы странствуем, путешествуем по многим красивым городам, которые лучше Бомбея. Что такое Бомбей? Бомбей это ничто по сравнению с Нью-Йорком, Чикаго или Токио. Очень и очень большие, пребольшие города. И подобно тому, как там мы встречаем людей разного класса, хотя все они в Бомбее или любом другом городе, так же и все живые существа не одного качества. Одни из них соприкасаются с телом в материальной *гуне* благости, другие соприкасаются с материальной *гуной* страсти, а кто-то из них соприкасается с материальной *гуной* невежества. И те, кто в невежестве, подобны упавшим в воду. Как огонь, упавший в воду, полностью гаснет. А в сухой траве, если искра огня туда падает, пользуясь преимуществом сухой травы, загорается огонь. Она снова становится огнём. Аналогично, те, кто пребывают в *гуне* благости, легко могут пробудить своё сознание Кришны. Потому что так сказано в Бхагавад-гите: *йешам тв анта-гатам папам*. Почему люди не приходят в этот храм? Трудность в том, что некоторые из них пребывают в грубом невежестве. *На мам душкртино мудхах прападйанте нарадхамах*. Они не могут прийти. Те, кто занят только греховной деятельностью, не могут оценить движения сознания Кришны. Это невозможно.

Но возможность даётся каждому. Мы приглашаем: «Приходите сюда. Пожалуйста...» Это наше дело во имя Кришны. Как Кришна приходит лично, чтобы учить Бхагавад-гите и просит каждого: *сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*, наше дело такое же. Поэтому Кришна очень высоко это ценит: «О, эти люди делают дело во имя Меня. Мне не нужно идти туда. Они взяли на себя Моё дело». Какое дело мы взяли на себя? Мы просто просим людей: «Пожалуйста, предайтесь Кришне». Вот и всё. Нас не заботит то, обратится ли кто-то в сознание Кришны или нет. Наша обязанность пригласить. Вот и всё. «Дорогой господин, пожалуйста, приходите сюда, посмотрите на Божество Кришны, предложите *намаскар*, примите *прасад* и идите домой». Но люди не соглашаются. Из-за чего? Это дело не может быть принято людьми, преисполненными греховной деятельности. Поэтому Кришна и говорит: *йешам тв анта-гатам папам джанам пунйа карманам*. Кто может освободиться от греховной деятельности? Тот, кто всегда занят праведной деятельностью. Если вы всегда заняты праведной деятельностью, есть ли возможность совершить греховный поступок? Поэтому самая праведная деятельность — воспевать Харе Кришна *маха-мантру*. Если вы заняты этим всегда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, если ваш ум всегда занят в сознании Кришны, то нет возможности войти в ваш ум чему-то другому. Таков процесс сознания Кришны. Как только мы забываем Кришну, *майа* тут как тут, немедленно хватает. Поэтому Кришна и говорит: *са ча йо йат прабхаваш ча*. Слово *прабхава* означает соответствие *гунам* материальной природы. *Каранам гуна санго 'сйа сад-асад-джанма-йонишу*. Почему кто-то рождается в семье полубогов? Почему кто-то рождается в семье свиней? Почему кто-то рождается в семье деревьев или змей?

Существует так много видов жизни. И единственная причина это *каранам гуна сангах асйа*. Живое существо, как оно контактирует с *гунами*, существует три *гуны*. Три умножить на три, становится девять, а девять умножить

на девять, становится восемьдесят один. Поэтому существует восемьдесят четыре, 8400000. Это *гуна*. Так же как художник. Существует только три цвета: синий, красный и жёлтый. Но художник может увеличить количество цветов на много типов, смешивая краски, просто смешивая. Аналогично, эти три качества — *саттва-гуна*, *раджо-гуна*, *тамо-гуна* — являются основными качествами. Затем, они перемешиваются друг с другом. Иногда этой части больше, чем другой. Таким образом, материальная природа это величайший художник. Вы можете видеть, как она производит множество тел, прекрасных тел, 8400000. Это следствие нашего контакта с определённым качеством. И пока вы находитесь в материальном мире, вам придётся иметь дело с тем или иным материальным качеством, но если вы занимаетесь преданным служением Господу, то вы тут же становитесь трансцендентны ко всем этим качествам. Об этом также сказано в Бхагавад-гите. *Мам ча 'вйабхиччхрени бхакти-йогена йох севате, са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате. Брахма-бхуйайа.* Вы тут же оказываетесь на уровне Брахмана. Как? *Мам ча вйабхиччхрени-бхакти-йогена севате.* Тот, кто целиком занят преданным служением, более не подвержен материальным качествам. *Са гунан саматитйаитан. баху вачана.* Эти три качества, *сама*, *самйак атитйа*, *саматитйа*. *Сама* означает переселение или возвышение. *Саматитйаита этан гунан брахма-бхуйайа калпате.* потому что каждое живое существо по природе Брахман. Брахман подразумевает душу. Кришна это высшая душа, а мы неотъемлемые частицы Кришны. Кришна это Парабрахман, а мы Брахман. Это очень легко понять. Вам не нужно становиться Брахманом, вы уже Брахман. Вам нужно просто очиститься от не-Брахмана. Этих материальных качеств. Тогда вы станете Брахманом. Поэтому и говорится: *брахма-бхутах прасаннатма. Брахма-бхута* означает... В настоящее время мы *джива-бхута*. Поскольку мы в материальном мире, поскольку мы имеем материальное тело, наше нынешнее положение это *джива-бхута*. Но когда мы вырвемся, когда мы возвысимся над материальной концепцией жизни, телесной концепцией жизни... а это можно сделать очень легко, если вы заняты служением Кришне. Разве трудно заняться служением Господу? Вовсе нет. Вовсе нет. Почему? *Ман-мана бхава мад-бхакто-мад-йаджи мам намаскуру.* Вы видите здесь Кришну, и вы можете думать об этом Кришне всегда. За это не берут платы, и в этом нет никаких потерь. Предположим, вы пришли в храм и настолько впечатлились Радха-Кришной, и если вы сохранили в своём сердце... Но это можно сохранить, когда вы любите. Так же как если вы любите кого-то, вы всегда храните в сердце форму вашего возлюбленного. Аналогично, если вы развили любовь к Кришне, *преманджана-ччхарита-бхакти-вилочанена сантах садаива хрдайешу вилокайанти.* Если вы действительно развили любовь к Кришне, вы будете всегда способны хранить Кришну в своём сердце.

Этого хочет Кришна. *Ман-мана*: «Всегда думай обо Мне». *Ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру.* Стать преданным совсем нетрудно. Не делая больше ничего, если вы просто следуете этому наставлению Кришны, *ман-мана бхава мад-бхактох*... Если вы просто думаете о Кришне. Вот Кришна. Если вы приходите в храм, вы получаете впечатление от Кришны. Кришна не *ниракара*. Здесь *акара* Кришны, *двй-бхуджа-муралидхара*. *Аваджананти мам мудха манушим танум аиритах.* Негодяи думают: «Они поклоняются человеку. Кришна был исторической личностью». Нет. Это *аваджананти мам мудхах*. Они негодяи. Кришна приходит, чтобы стать видимым для вас, чтобы вы смогли понять, кто такой Кришна. И пять тысяч лет назад Кришна нисходил Сам, и Он оставался совсем как человек. Он принимал участие в битве на Курукшетре. Так... Он танцевал, Он играл во Вриндаване, чтобы вы могли привлечься, могли понять, кто такой Кришна. Поэтому Кришна приходил. Но мы настолько неудачливы. Несмотря на то, что Кришна приходил Сам, чтобы показать Себя, показать Свои деяния, Свою силу, Свои богатства, Свою красоту, Своё послание, тем не менее, мы упустили Кришну. Это наша неудача. Почему? *На мам душкртино мудхах прападйанте нарадхамах, майайанахрта-джнанах.* Хотя Кришна и присутствовал, Кришна проявляет Себя, но *майайанахрта джнана*, *майа* настолько сильна, что забирает наше знание о Кришне. Поэтому если вы хотите вырваться из этих тисков *майи*... Это тоже дано Кришной. *Мам эва йе прападйанте майам этан таранти те*: «Любой, кто полностью предаётся Мне, может вырваться из тисков *майи*». Тогда он может быть полностью занят служением Кришне. Тогда его жизнь становится совершенной. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 13.5

Бомбей, 28 сентября, 1973 г.

Прабхупада: ... *бахудха гитам чхандобхир вивидхаих пртхак, брахма-сутра-падаши чаива хетумадбхир винишчитаих*. Вчера мы обсуждали *тат кцетрам, кшетрам*, это тело, как мы входим в различного типа тела, как оно приобретается. Существует 8400000 форм тел в соответствии с качествами. Тремя качествами. Три умножить на три равняется девяти, девять умноженное на девять, равняется восьмидесяти одному. Так, по крайней мере, низших ступеней форм жизни существует 8100000, и кроме того около 400000 форм людей. Это следует понять. К сожалению, люди в настоящее время настолько глупы, что не верят даже в следующую жизнь. *Мудха*. Не говоря уже о постижении Бога или Кришны, у них нет даже основных принципов духовного знания. Основной принцип духовного сознания состоит в понимании: «Я не это тело, я душа. Теперь я пал в материальные условия и потому, согласно различным моим желаниям я принимаю различного типа тела и скитаюсь по всей вселенной, иногда в этом теле, иногда в том теле, иногда на этой планете, иногда на другой планете. Это стало моим бедственным состоянием жизни».

Поэтому Шри Чaitанья Махапрабху говорит: *эи рупе брахманда бхрамате коно бхагйаван джива*. Мы вращаемся в круге рождения и смерти и скитаемся по вселенной. Таким образом, в процессе наших скитаний, так или иначе, если мы будем очастливлены общением с преданными, благодаря постижению ведического знания... *Джнана-ваирагья-йуктайа*. Человеческая жизнь предназначена для обретения знания и *ваирагьи*, а не для усиления животных наклонностей вплоть до самой смерти. Это не человеческая жизнь. Человеческая жизнь предназначена для *тапасйи*. *Тапо дивйам путрака йена шуддхйет саттвам*. К сожалению, современная цивилизация не заботится обо всём это, и... это очень рискованная цивилизация. Потому что природные процессы таковы, что вы творите свое мышление, вы получаете следующую жизнь в соответствующем теле. *Кармана даива-нетрена джантор дехопанатмайе*. Вы должны трудиться в этом теле, потому что материальный мир предназначен для того, чтобы трудиться. Так, своей *кармана*, если ваша карма не позволяет, если вы не трудитесь как человек, чтобы возвыситься до квалификации брахмана, и затем не превосходите квалификацию брахмана, чтобы стать вайшнавом, то ваша жизнь несовершенна. *На те видух свартха гатим хи вишнум*. Когда целью нашей жизни будет постижение наших отношений с Вишну... *На те видух*. Но мы этого не знаем. Мы настолько поработаны внешней энергией, *майей*, что вся программа состоит в том, чтобы забыть Вишну, Верховную Личность Бога. Но подлинная цель нашей жизни — познать наши взаимоотношения с Верховной Личностью Бога Вишну. *На те видух свартха гатим хи вишнум дурашайа*. Они пытаются стать счастливыми в материальном мире. *Дурашайа йе бахир артха-манинах*. *Бахир*, *бахих* означает внешнюю энергию. Бог обладает *парасйа шактир вивидхаива ируйате*. Он обладает множеством энергий. Всё это множество энергий можно грубо разделить на три: внешняя энергия, внутренняя энергия и пограничная энергия.

Мы, живые существа, являемся пограничной энергией. Слово «пограничная» означает между двумя: духовной энергией и материальной энергией. В настоящее время те, кто находятся в материальном мире, мы пребываем под влиянием материальной энергии. Но мы можем преодолеть материальную энергию посредством *бхагавад-бхакти*. *Мам эва йе прападйанте майам этан таранти те*. Благодаря нашему преданию Верховной Личности Бога, Кришне, мы можем вырваться из тисков внешней энергии и снова прийти под влияние внутренней энергии. *Махатманас ту мам партха даива пракртим ашритах*. Сейчас мы под влиянием *махамайи*. Когда мы попадём под влияние *йогамайи*, тогда мы вернёмся домой, обратно к Богу. Это великая наука и ведическая литература подробно описывает эту науку, как вырваться из тисков внешней энергии. Об этом Кришна говорит в следующем стихе: *ришибхир бахудха гитам*. *Ришибхих*, не обычные люди, *риши*, великие... Такие как Вйасадева.

Махарши, деварши, раджарши, риши. В прежние времена брахманы были *риши*, и кшатрии тоже были чем-то вроде *риши*. Поэтому их называли *раджарши*. Духовная наука непостижима для обычного человека. Например, Кришна говорит в четвёртой главе: *имам раджаршайо видух* — «Эту науку постигали великие *раджарши*». Такие как Махараджа Йудхиштхира, *раджарши*, Господь Рамачандра, *раджарши*, Махараджа Парикшит, *раджарши*, Махараджа Икшваку, *раджарши*. Их много. Они были *раджарши*. Монархия не была какой-то дешёвкой. Царь был не хуже *риши*. Поэтому их называли *раджарши*. Обычно царь правил подданными с разрешения великих мудрецов. Таких как Нарада, Деварши. Он часто навещал Махараджу Йудхиштхиру. Так же и другие цари. Духовная наука предназначена для великих личностей, брахманов, кшатриев, а не для вайшей и шудр. Необходимо обладать качествами брахмана или кшатрия. Поэтому Кришна и говорит: *имам раджаршайо видух*. Пока человек не стал *риши*, великим *риши*, великой святой личностью, он не сможет постичь духовную науку. Поэтому Кришна говорит... Хотя Кришна, Сама Верховная Личность Бога... Он может лично сказать нечто авторитетное. Тем не менее, он даёт

разрешение высказываться *рши*. Таков путь постижения Вед. Вы ничего не сможете установить как догму: «По моему мнению, это так». Что за чушь вы несёте? Что значит ваше мнение? Даже Кришна говорит: *ршибхир бахудха гитам*. Есть разного рода *рши* — Гаутама Рши, Канада Рши... они говорят разное... В Индии существует шесть видов философий, но они не признаны. *Ршибхих*, например, Девала Рши, Нарада Рши, Вйасадева, Асита Рши, Валмики Рши, они признаны. *Ршибхир бахудха гитам*. И от них пошли разные философские пути познания. Поэтому Бхагаватам резюмирует: *тарко 'пратишттах шрутайо вибхинна насау ршир йасйа матам на бхиннам*. Тот не является *рши*, кто не имеет своего мнения. Да. Вы *рши*. Вы должны иметь какую-то иную систему философии. И если я хочу стать *рши*, то я не должен соглашаться с вами. Так же происходит в нынешнее время, философский поиск, научный поиск.

Поэтому и говорится: *насау ршир йасйа матам на вибхиннам*: «Никто не сможет стать *рши*, пока не даст своего иного мнения». Поэтому Кришна и говорит: *ршибхир бахудха гитам*. Тогда что мы должны принять? Мы должны принять... Так сказано в ведической литературе. *Насау ршир йасйа матам на бхиннам. Шрутайо вибхинах*. Ведические произведения — Сама, Йаджур, Рг, Атхарва — они отличаются. Они суть одно, но мы понимаем по-разному, в соответствии с нашим качеством понимания. Иначе, цель всей ведической литературы — постичь Кришну. *Веданти ча сарваир ахам эва ведйам*. Такова цель Вед, постичь Кришну. После многих и многих жизней, проведённых в изучении ведической литературы, в процессе *джнана-марга*, когда человек становится по-настоящему мудрым, *бахунам джанманам анте*, когда он действительно мудр, *джнанаван мам прападйанте*, он постигает Кришну и предаётся Ему. Таково истинное понимание. *Чхандобхир вивидхаих пртхак*. Но Кришна, Бхагаван, особо подчёркивает здесь, *брахма-сутра-падаши чаива*. *Брахма-сутра* указывает на Веданта-сутру. Он ссылается на Веданта-сутру. Это доказательство. Есть разные философские пути: *параману-вада*, *нирвишеша-вада*, *савишеша-вада*, *майавада*. Все они отвергнуты. Только *брахма-сутра падаши чаива хетумадбхир винишчитаих*. *Брахма-сутра* означает Веданта-сутру. Она называется Брахма-сутрой, потому что первый афоризм Веданта-сутры гласит: *атхато брахма джиджнаса* — «Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы вопрошать о Брахмане, Абсолютной Истине». Вот человеческая жизнь. Поэтому она и называется Брахма-сутрой. Что есть Брахман. *Атхато брахма джиджнаса. Джанмадй асйа йатах. Джанмадй асйа йатах*: «Брахман это высший источник всего». Поэтому Брахма-сутру называют *нйайа прастхана*. *Нйайа-прастхана*, *шрути-прастхана*, *срuti-прастхана*. Мы должны принять эту прастхану, процесс развития, чтобы постичь Абсолютную Истину.

Итак, Брахма-сутру называют *нйайа прастханой*. Посредством логики, изошрённой логики, Брахма-сутра. Поэтому Кришна говорит: *брахма-сутра падаши чаива хетумадбхир винишчитаих*. *Хетумат*, вы должны понять осознанно. *Тач чхрaddадхана мунайо джнана-ваирагйа-йуктайа, паийантй чатманам атмани бхактйа шрута-нрхитайа. Бхактйа шрута-грхитайа. Тач чхрaddадхана мунайо джнана-ваирагйа-йуктайа*. Человек может постичь Абсолютную Истину. Абсолютная Истина в конечном итоге означает Бхагавана. *Ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнанам адвайам, брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*. Это *парататтва* Абсолютная Истина, которая одному известна как Брахман, другому как Параматма, а кому-то как Верховная Личность Бога. Начинающие понимают... Начинающий или неофит осознаёт безликий Брахман. *Брахмети*. Более продвинутый... то достижение *джнани*. Те, кто рассуждают об Абсолютной Истине, могут постичь Абсолютную Истину в безликой ипостаси. А те, кто продвинулись дальше, йоги, не просто размышляют, но на деле практикуют, и они зовутся йогами. *Дхйанавастхита-тад-гатена манаса паийанти йам йогинах*. Они йоги. Йоги, *дхйанавастхита*, их ум всегда погружён в медитацию. *Тад-гатена-манаса. Тад-гатена* означает *вишну-гатена*. *Ом тат сат. Тад-гатена манаса*, посредством ума, погружённого в постижение Вишну. *Тад-гатена манаса паийанти йам йогинах. Йасйанта на видух сура-сура гана девайа тасмаи намох, девайа тасмаи намах. Йаи брахма-варонендра-рудрах стуванти дивйаин ставаир ведаин сангопада упанишадаир гайанти йам сама-гах*.

Так, йоги пребывают на второй ступени самоосознания, но высшее осознание это Бхагаван. *Кринас ту бхагаван свайам*. Бхагаван имеет множество экспансий, Рама, Нрсимха, Вараха... первой экспансией является Баларама, затем Санкаршана, Прадйумна, Анируддха, затем Нарайана. Таким образом, Маха-Вишну, Гарбходакашайи Вишну, Кширодакашайи Вишну. Так распространяется *вишну-таттва*. *Адвайатам ачйутам анадим ананта-рупам адйам пурана-пурушам нава-йауванам ча*. На этом пути существует множество *шастр*, много ведической литературы, много объяснений. Но здесь Кришна особо ссылается на Брахма-сутру, Веданта-сутру. *Джнана-ваирагйа-йуктайа* указывает на того, кто очень хорошо изучил Веданта-сутру. А объяснением Веданта-сутры, естественным комментарием к Веданта-сутре является Шримад-Бхагаватам. *Бхасйайам брахма-сутранам*.

Шримад-Бхагаватам это естественный комментарий. Потому что автор, Вйасадева, после составления Веданта-сутры по наставлению Нарады Муни, его гуру — Нарада Муни является гуру Вйасадевы — не был удовлетворён даже после составления Веданта-сутры. Он не был очень счастлив. И Нарада Муни посоветовал ему: «Ты должен описать непосредственно Верховную Личность Бога. Тогда ты будешь счастлив. Это косвенно. Вся ведическая литература косвенная. Та непосредственно...» Поэтому Вйасадева взял Веданта-сутру, и с самого начала Веданта-сутры, *джанмадй асйа йатах*, прокомментировал Веданта-сутру.

Джанмадй асйа йатах анвайад итаратаи чартешу абхиджнат сварат тене брахма хрдайа ади-кавайе мухйанти йатра сурайах. Таким образом. Здесь Кришна лично даёт Брахма-сутру. Итак, комментарием на Брахма-сутру является Шимад-Бхагаватам. Поэтому, если мы хотим понять духовную истину, как она есть, то началом выступают наставления Кришны, Бхагавад-гита. Постарайтесь хорошенько понять Бхагавад-гиту, и если вы как следует поймёте Бхагавад-гиту, в совершенстве, тогда попытайтесь изучить Шримад-Бхагаватам. *Шримад-Бхагаватам амалам пуранам. Амалам пуранам*, «трансцендентная пурана». Пурана означает дополнение ведической литературы, «то, что завершает». Потому что непосредственно ведическую литературу обычному человеку понять очень сложно. Обычному человеку... Ведическая литература не для обычных людей. Даже высоко образованным брахманам, кшатриям. Поэтому существуют Пураны и Махабхарата. Махабхарата предназначена для *стри-шудра-двиджа-бандхунам трайи на шрути-гочарах*. Стри, женщина, шудра и двиджа-бандху. Двиджа-бандху означает рождённого в семье брахмана, но не брахмана. Это двиджа-бандху, «друг брахмана». Неквалифицированный брахман. *Сатйа само дамо титикша арджавам, джнанам виджнанам астикйам брахма-карма स्वाбхава-джам*. Он только даёт обозначение: «Я брахман», без какой-либо квалификации как брахмана. Он зовется двиджа-бандху, «другом брахмана». Так же как сын верховного судьи может сказать — он имеет право — «Я друг своего отца, ибо я сын верховного судьи». Так можно сказать. Но нельзя сказать, что он верховный судья. Это квалификация. Даже если вы сын верховного судьи, если у вас нет квалификации, как вы можете сказать: «Я судья». Но так происходит, особенно в Индии. У меня нет квалификации брахмана, но, тем не менее, я говорю: «Я брахман». Но они называются двиджа-бандху, двиджа-бандху. Вы не можете сказать. *Брахмаджанати ити брахманах*. Если вы обладаете полным знанием в Брахмане, то вы брахман. *Джнанам виджнанам астикйам брахма карма स्वाбхава джам*. И Нарада Муни говорит, что эти достоинства могут быть обретены также и другими. Как сын брахмана из-за дурного общения дисквалифицирует себя, аналогично, сын не-брахмана, может обрести квалификацию. Это образование. Это не монополия определённой группы, нет. Это не ведические наставления.

Ведические наставления, как они есть, изложены в Бхагавад-гите: *чатур-варнийам майа сритам гуна-карма-вибхагашах. Гуна-карма*. Вы должны обладать качествами брахмана или кшатрия, или вайшйи, или шудры. Таковы четыре сословия общества. И если у вас есть квалификация брахмана, гуна, и если вы поступаете как брахман, то вы брахман. У вас нет квалификации, вы не поступаете как брахман — как вы провозгласите себя брахманом? Нет. Это не дозволено. Таковы наставления *шастр*. Нарада Муни говорит: *йад аниятрапи дришйета тат тенаива винирдишет*. Каждый обладает квалификацией. Это вполне естественно. Это вполне естественно. *Йасйа хи йал лакишанам сйад варнабхивйанджакам*. Чтобы определить, к какому классу принадлежит человек, брахман он, кшатрий или вайшйа, существует квалификация. Так же как мы обычно знаем. Мы определяем инженера по квалификации, практикующего врача по квалификации. Мы не спрашиваем: «Чей вы сын? Господина инженера?» Нет. Если у вас есть квалификация инженера, вы инженер. Иначе, как вы можете быть инженером? Аналогично, *йасйа хи йал лакишанам сйад варнабхивйанджакам. Варна*. Это качества брахмана. В Бхагавад-гите сказано: *сатйа само дамо титикша арджавам. Саурйам теджо йуддхе чапй апалайанам*. Кшатрий. Кшатрий должен быть героем. Он никогда не бежит от битвы. Если кшатрию бросают вызов: «Я хочу сразиться с тобой», «Да, пойдём». Это кшатрий. Аналогично, брахман. Существует квалификация.

И если такая квалификация обнаруживается у кого-то другого, даже если он не рождён в этой семье, как говорит Нарада Муни, *тат тенаива винирдишет*. Если брахман не наделён квалификацией брахмана, но квалификацией кшатрия, или квалификацией вайшйи, или квалификацией шудры, тогда, в соответствии с качествами и деятельностью его и следует воспринимать. Также и любого другого. *Йад аниятрапи дришйета*. Таково наставление *шастр*. Поэтому Кришна ссылается: *брахма-сутра падаиш чаива хетумадбхир винишчитаих*. И мы должны принять Веданта-сутру, знание через Веданта-сутру. Шрила Джива Госвами говорит, что знание подразумевает *веда-джнану. Веданта-сутра джнана*, вот знание. Потому что это очень обоснованно сказано, обоснованно. *Хетумадбхир винишчитаих*. Кришна придаёт авторитет Веданта-сутре. И нам следует принять

авторитет Веданта-сутры и постараться понять её. Но Веданта-сутра объяснена в Шримад-Бхагаватам, и если мы примем Шримад-Бхагаватам... Сначала изучить Бхагавад-гиту, а когда мы действительно осознаем...

Что такое осознание Бхагавад-гиты? Осознание Бхагавад-гиты это познать Кришну — Верховную Личность Бога. Вот осознание. *Арадхйо бхагаван враджеша-танайах*. Кришна верховная Личность Бога. Кришна говорит в Бхагавад-гите: *маттах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа* — «Нет более высокого авторитета, чем Я». Если мы принимаем, что Кришна — верховный авторитет, тогда вы изучили Бхагавад-гиту. А если вы пытаетесь делать минус Кришна или если вы хотите занять место Кришны, подобно *майавади*, то вы становитесь негодяем. Это не знание Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита означает принять Кришну верховной Личностью Бога. И Кришна тоже требует: *сарва-дхарман паритйаджйамам экам шаранам враджа*. Вот авторитет. И когда человек принимает Кришну верховным авторитетом, то он может... так же как после сдачи вступительных экзаменов вы можете быть приняты в колледж, аналогично, Бхагавад-гита это азбука духовного знания. Люди даже не знают азбуки, что же говорить о степени бакалавра, Шримад-Бхагаватам. Они стали глупыми, деградировали. Они не могут понять простых вещей. Таково положение. Поэтому лучшее, что может сделать наше сознание Кришны, это попытаться помочь людям понять Бхагавад-гиту как она есть, без всяких бессмысленных интерпретаций. Такова наша миссия. Но люди не принимают этого. Если мы даём какую-то ерунду: «Кришна означает... Вы тоже Кришна. Я тоже Кришна. Почему только Кришна должен быть Богом? Вы Бог, и я тоже...», всё это будет высоко цениться. Потому что это блеф. Но такой блеф может быть приятен демонам, а те, кто действительно изучает Бхагавад-гиту, не примут этого блефа. Поэтому Кришна и говорит: *манушйанам сахасрешу каишчид йатати сиддхайе, йататам апи сиддханам каишчид ветти мам таттватах*. Постигать Кришну это трудная работа, поскольку Кришна говорит: *манушйанам сахасрешу* — «Среди тысяч и тысяч людей, может быть, одного интересуют сиддхи».

Что такое сиддхи? Сиддхи, совершенство. Совершенство состоит в том, как вырваться из материальных тисков, как прекратить повторение рождения, смерти, старости и... Это и называется сиддхи. *Каишчид йатати сиддхайе*. Кто интересуется? Они умирают как кошки и собаки. Они принимают: «О, смерть это...» Вот и всё. И хотя есть избавление от смерти, они этим не интересуются. Они готовы умирать подобно кошкам и собакам. Вот и всё. Человеческая жизнь предназначена зля избавления от рождения, смерти, старости и болезней, но они не принимают этого. «О, всё в порядке, давайте умирать». «Вы можете получить следующую жизнь в качестве дерева». «Не имеет значения». Они говорят: «Я забуду». «Нет, вам придётся стоять семь тысяч лет на одном месте». «Это нормально». Настолько тупыми они стали. Это называется Кали-йугой. *Мандах суманда матайю манда бхагйа хй упадрутах*. Они медлительны, очень плохи. *Манда* означает «очень плохой». *Суманда-матайю*, и если кто-то выбирает какой-то путь или какую-то секту, это тоже испорчено, осквернено. *Манда-матайох*. *Манда-бхагйах*, несчастны. У людей нет даже понятия, что они будут есть завтра. Так на самом деле и происходит. *Манда бхагйа*, в основном несчастны. *Упадрутах*, всегда встревожены из-за множества природных неурядиц — неурядиц в здоровье, политических неурядиц. Так обстоят дела. И есть огромная необходимость в распространении этого движения, сознания Кришны, чтобы их жизнь могла стать совершенной. Хотя это и трудная работа, тем не менее, мы прилагаем все свои силы. Если люди получают преимущество этого движения, то все проблемы этой жизни будут решены. Таково движение сознания Кришны. Спасибо большое. Харе Кришна.

Бхагавад-гита 13.6-7

Бомбей, 29 сентября, 1973 г.

Прабхупада: ... *аханкаро буддхир авйактам эва ча, индрийани дашаикам ча панча чендрийа-гочарах, иччха двешам сукхам духкхам сангхатас четана дхртих, эват киштрам самасена са-викарам удахртам*. Кришна говорит о *киштре*, *киштрпджнах*, *джнана* и *джнейам*. Итак, *киштра*... *Идам шарирам киштрам итй абхидхйате*. Землепашец получает участок земли и в соответствии с почвой он сажает, сеет семена или зерно, и по мере того, как он трудится, он извлекает выгоду от сельскохозяйственной продукции, аналогично, это тело является полем, и мы сеем семена, карму, сеем семена и получаем результат. *Кармана даива нетрена*. Почему мы получаем тела разного типа? Почему все не получают тело одного типа? Кто-то толстый, кто-то очень тонкий, кто-то белый, кто-то чёрный, кто-то очень красивый, кто-то уродливый. Так много разновидностей тел. Почему? *Сангхата*. Это комбинация, комбинация цветов. Существует три *гуны*. *Пракртех крийаанани гунаих кармани сарваших*. Как вы связаны с *гунами*, такой тип тела вы и получаете. Здесь Кришна объясняет это: *маха-бхутанй аханкара*. *Аханкара*

это очень важная вещь. Ложная *аханкара* и истинная *аханкара*. *Аханкара* означает закон отождествления. «Я индиец», это *аханкара*. «Я американец», это *аханкара*. «Я богач», это тоже *аханкара*. «Я бедняк». Существует так много *аханкары*, законов отождествления. И эта *аханкара* является основой получения типа тела. И... Это тонкая основа, *аханкара*. *Маха буддхи аханкара*. Существует восемь материальных элементов: *бхумир апо 'нало вайух кхам мано буддхир эва ча*. Так говорится в седьмой главе. Земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и *аханкара*. Это и составляет разные типы моего тела. Поэтому Кришна говорит: *маха-бхутанй аханкаро буддхир авйактам эва ча*. *Авйактам* означает совокупную материальную субстанцию. Так же как вы строите дом, у вас есть кучи материалов, сколько-то камня, сколько-то цемента, сколько-то древесины, сколько-то железа и вы соединяете вместе... *Теджо-вари-мрд-винирмайам*. Весь мир состоит из трёх вещей: *теджо*, огня, *вари*, или воды и *мрт*, или земли. Что представляет собой город Бомбей? Бомбей это куча *теджо-вари-мрд-винирмайах*. И... Здесь есть один опытный инженер, который знает, как смешать эти три вещи, *теджо-вари-мрд-винирмайам*, соединить. Если бы не было запаса *теджо-вари-мрд-винирмайам*, вы бы не смогли построить такой красивый город.

Но кто обеспечивает составляющими? Вы можете создать землю? Нет. Вы можете создать воду? Нет. Вы не можете создавать. Вы просто работаете. Вы просто тяжело трудитесь, делая их. Вот и всё. *Теджо-вари-мрд-винирмайам*. Вы не можете сотворить. Это невозможно. Творец Бог. Творец Бог. Так сказано в седьмой главе, *пракритир ме аштадха*. *Ме*, говорит Кришна, «Это Моё». Это и называется иллюзией. Мы используем собственность Кришны, но мы провозглашаем: «наше». Это и называется иллюзией. Поэтому *шастры* говорят, Веды говорят: *ишавасйам идам сарвам* — «Всё принадлежит Богу». Вы не сможете сотворить эту огромную массу воды, море, океан. Это невозможно. Кто сотворил? Кто-то сотворил. Так сказано в *шастрах*. Это пот. Эта вода суть пот Маха-Вишну. Мы можем понять, поскольку мы — мельчайшие частицы Маха-Вишну. *Мамаивамшио джива-бхутах*. Иногда и мы потеем и создаём немного воды, скажем, половину унции воды. Но если кто-то обладает беспредельной силой потеть и творить воду, где трудность в понимании? Нет трудности. Если вы принимаете на веру, что эта огромная масса воды возникла из пота Верховной Личности Бога. Ничто не отрицает этот факт. *Ачинтйа-шакти*. *Ачинтйа-шакти* означает непостижимую силу. Мы обладаем непостижимой силой. Поскольку мы мельчайшие частицы Бога, мы тоже обладаем мельчайшей непостижимой силой.

Мы не знаем, как растут волосы, но эта энергия есть во мне. Аналогично, так много всего возникает из непостижимой силы Кришны. Поэтому Кришна и заявляет: *бхумир апо 'нало вайух кхам мано буддхир эва ча*, *пракритир ме аштадха*, *бхинна пракритир ме аштадха* — «Они суть Моя отделённая энергия». И вся эта земля суть творение этих пяти элементов, грубых элементов. И это собственность Кришны. Как мы можем заявлять: «Это наша собственность»? Это иллюзия. Мы провозглашаем: «Эта часть американцам», «Эта часть индийцам», «Эта часть пакистанцам», но мы не знаем, что ни одна часть нам не принадлежит; всё принадлежит Кришне. Ради практической цели, даже если мы принимаем, что весь мир принадлежит Кришне, Богу, а мы сыновья Бога, мы имеем право пользоваться имуществом отца, насколько мы можем. Но трудность в том, что мы заявляем: «Эта часть моя, эта часть моя». Но если мы ничего подобного не заявляем и всё принадлежит Богу, то это практически коммунизм. Если мы примем, что весь мир это собственность Бога, сделаем бого-центрический коммунизм... Русские создали государственно-центрический коммунизм. Но если вы поставите в центр Бога... Это Ишопанишад: *ишавасйам идам сарвам* — «Всё принадлежит Богу». И каждый из нас, как сказано в *шастрах*, раз всё принадлежит Богу, всё суть собственность Бога, может пользоваться.

Мы можем использовать это. *Йавад артха-прайоджанам*. Сколько нам требуется, мы можем взять. Так же как птицы и звери. Они живут в природных условиях. Птица садится на дерево и съедает немного плодов, но не больше, чем ей требуется; она не возьмёт плоды домой, чтобы запасти на следующий день или отнести на чёрный рынок. Нет. Мы породили всю эту нелепую ситуацию, провозгласив собственность Бога своей. В этом ошибка. Но негодяи лидеры не знают, какую ошибку они допустили в самом начале. *Стена эва са учйате*. Всё принадлежит Богу, поэтому всё должно использоваться в служении Богу. Такова наша философия сознания Кришны. Мы не принимаем ничего, что не имеет связи с Кришной. Мы принимаем всё... например, мы используем этот микрофон. Мы не думаем, что он материален. Поскольку он используется в целях Кришны, он духовен. В этом разница между материальным и духовным. Когда вы принимаете это для себя или ради собственного чувственного наслаждения, это материально. А если вы принимаете всё, как принадлежащее Кришне и просто принимаете *прасадам* Кришны, то это духовно. Мы не философы *майавади*, которые говорят: *брахма сатйам джаган митхйа*. Нет. Почему *джагат* должен быть *митхйа*? Если Кришна это истина, Бог это истина, то *джагат* тоже истина, потому что это

энергия Кришны. Кришна говорит: *бхумир апо 'нало вайух*. Поэтому наши Госвами предписывают: *прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах, мумукиубхих паритйахо пхалгу ваирагйам катхйате. Прапанчикатайа буддхйа*. (Резкий скрежещущий звук) (в сторону): Что это за звук? *Прапанчика буддхйа*, принимая нечто как материальное, *хари-самбандхи-вастунах*, но это связано с Хари, и если мы отвергаем это, то это *пхалгу ваирагйа*. Так же как мы сражаемся за землю. Поскольку мы думаем: «Кришна пришёл сюда, Кришна здесь сидит. Это не может быть отдано». Мы не думаем, что это нечто материальное. Таков пример. Так же как Арджуна. Арджуна сражался, потому что думал, что эта война, эта битва на Курукшетре ведётся ради удовлетворения Кришны. *Каришйе вачанам тава*. В начале Арджуна отказался сражаться. Он думал: «Зачем мне сражаться с моими родственниками? Пусть они наслаждаются». Но когда он понял: «Это желание Кришны, *нимитта-атрам бхава савйасчин* — «Она уже спланирована». Кришна сказал: «Дорогой Арджуна, ты думаешь, что спасёшь своих родственников, но ты ошибаешься. Это уже спланировано. Те, кто пришли сюда, должны быть убиты. Это уже спланировано Мной. Просто стань инструментом». *Нимиттам-матрам бхава савйасчин*. И когда Арджуна понял: «Это план Кришны. Тогда я — слуга Кришны; я должен удовлетворить Кришну». Поэтому Кришна спросил Арджуну: «Теперь, выслушав Мои наставления в Бхагавад-гите, что ты собираешься делать?» Арджуна ответил: *насто мохах смртир лабдха* — «Мой Господь Кришна, теперь моя иллюзия развеяна». *Смритир лабдха*: «Я вернул память. Всё принадлежит Тебе. Всё должно делаться ради удовлетворения Тебя». *Каришйе вачанам тава*. «Да, я буду сражаться». Таково сознание Кришны. Пока вы думаете, что это ради вашего удовольствия, это материально. А как только вы подумаете, как только вы поймёте, что всё принадлежит Кришне, это духовно. Такова разница между материальным и духовным. В том, что всё духовно нет ничего удивительного. Но всё... *Ишавасйам идам сарвам*. Если всё принадлежит Кришне, где материальное? Нет ничего материального. Всё духовно, но мы не знаем, как пользоваться этим. Поэтому оно материально. Когда вы забываете Кришну, когда вы забываете о принадлежности всего Кришне, это материально.

Хари самбандхена. Кришна самбандхе. Нирбандхах кришна-самбандхе йукта ваирагйам учйате. Таково наставление Госвами, что мы должны всё принимать как Кришну. Это факт. А мы пользуемся всем, не применяя в целях Кришны; поэтому оно материально. И в Бхагавад-гите сказано: *стена эва са учйате* — «Он вор. Он вор». *Йаджнартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма-бандханах*. Как человек является преступником, потому что не удовлетворяет государство... Каково положения преступника? Поскольку он не подчиняется законам государства, он преступник. В этом разница между законопослушным гражданином и преступником. Тот, кто не соблюдает законы государства, преступник. И каждый, кто не соблюдает приказы Верховной Личности Бога, преступник. *Стена эва са учйате*. Таков вердикт *шастр*. Забвение Кришны или Бога это материализм, а не использование вещей для удовлетворения Кришны — преступление. И люди не понимают этого. Поэтому Кришна объясняет: «Это тело...» *Маха бхутанй аханкара буддхир авйактам эва ча индрийани дасаика. Индрийани*, эти чувства, пять чувств для обретения знания и пять чувств для действия, десять, и ум, десять и один, одиннадцать... *Индрийани дасаикам ча панча чендрийа-гочарах. Индрийа-гочарах*, объект удовлетворения чувств, *тан-матра*. Такие, как *рупа раса гандха шабдха спарша*. Красота. *Рупа раса*, вкус. *Рупа раса гандха*, запах; *шабдха*, звук; *спарша*, прикосновение. Это объекты наслаждения. У нас есть глаза. Мы жаждем смотреть на что-то очень красивое. *Рупа раса*. Есть язык. Мы всегда стараемся пробовать очень вкусные блюда. *Гандха*. Есть нос. Мы хотим обонять очень приятные цветы и прочее. Таким образом, у нас есть *индрии*, чувства, и это тело сделано из грубых элементов, *аханкары* и *буддхи*. *Мана буддхир аханкара*. Это тонкое тело. Таким образом, эта *кшетра*, тело суть комбинация всех этих вещей. Комбинация всего этого.

Сейчас это очень... *Маха-бхутанй аханкара буддхир авйактам эва ча, индрийани дасаикам ча панча чендрийа-гочарах, иччха-двешах*. Это *иччха-двешах*, действие ума, волеизъявление, чувства. *Иччха-двеша*. Иногда мы чего-то хотим, иногда не хотим. Это называется *иччха-двешах*. *Иччха двешах саматтхена сарге йанти парантапа*. Мы принимаем рождение в материальном мире согласно *иччхе* и *двеше*. Здесь есть эти два. Иногда мы хотим, иногда не хотим. *Иччха-двешах сукхам духкхам сангхатас четана дхртих, эват кшетрам самасена са-викарам удахртам*. Это объединение всего этого. Так сделано это тело, и композиция очень тонкая. Хороший химик может понять, как соединить разные элементы, чтобы что-то получить. И эти химические производные этого тела очень хорошо описаны Кришной, грубые химикалии и тонкие химикалии. Но я отличаюсь от этого. Вот знание. Я отличаюсь от этих соединений. Но мы этого не знаем. Это и есть невежество. Я думаю: «Я это соединение», я думаю: «Там, где появилась эта комбинация и есть моё место». Это описано в *шастрах*: *Йасйатма-буддхих кунупе три-дхатуке сва-*

дхих калатрадишу бхаума идйа-дхих. Химикалии появляются из земли. А всё в моём теле возникло из этих материальных элементов и потому я отождествляю: «Это место моё, потому что это тело родилось из этих элементов». Так возникает национализм. *Бхаума индрйа-дхих. Бхаума идйа-дхих.* Они предпочитают не поклоняться Кришне. Они предпочитают поклоняться земле, из которой изошло это тело. *Бхаума идйа-дхих.* И *шастры* говорят: «Каждый, кто отождествляет себя с этим телом», *йасйатма-буддхих кунане три-дхатуке...* Это тело создано из трёх *дхату*: *капхи, питы, вайу*, согласно системе Айур-веды. *Капха*, слизь и желчь. *Капха пита вайу. Йасйатма-буддхих кунане три-дхатуке сва-дхих калатрадишу.* И родственники, мои люди, *сва-дхих; калатрадишу*, жена и порождение жены, дети. Или династия, семья, сообщество. *Сва-дхих калатрадишу. Йасйатма-буддхих кунане три-дхатуке сва-дхих калатрадишу бхаума идйа-дхих.* И эта земля: «Это место моего рождения. Оно достойно поклонения». *Йат-тиртха буддхих салиле на кархичидж.* И они идут в места, святые места паломничества, *тиртха-буддхих салиле.* Например, кто-то отправляется в Харидвар, Вриндаван. Они заканчивают свою *тиртху*, поход, пройдя через множество опасностей. Так же как в Калькутте есть Ганга, но люди идут в Харидвар, чтобы там принять омовение в Ганге. Почему это предписано? Не для Ганги. Ганга уже есть в Калькутте.

Но если вы отправляетесь в святое место, ищите святую личность. Вот что нужно, а если вы просто отправляетесь в святое место и принимаете омовение в воде и на том делу конец... Нет. Это не рекомендуется. *Тиртха*, поход в *тиртху* означает найти знающего святого и получить от него знание. Вот *тиртха*. Поэтому и говорится, *йат-тиртха-буддхих салиле на кархичидж джанешв абхиджнешу.* Мы должны общаться с теми, кто преуспел в передаче знания. *Сатам прасангах мама вирйа-самвидо бхаванти хрт-карна-расайанах катхах.* Если мы общаемся со святыми личностями и слушаем от них Бхагавад-гиту и другие ведические произведения, тогда *хрт-карна-расайанах катхах*, они ложатся на сердце, *хрт*, и приятны для слуха. *Хрт-карна-расайанах катхах тадж-джошанад.* А если вы примените их на практике, примените в своей жизни, тогда *шраддха бхактир ратир анукрамишйати.* Тогда вы постепенно уверуете во Всевышнего. *Шраддха бхактир.* Вы разовьёте свои природные инстинкты преданного служения. *Шраддха бхактир ратир*, привязанность. *Анукрамишйати*, одно за другим. Таков процесс. К сожалению, мы не пользуемся преимуществом этой прерогативы человеческой жизни. Мы используем свою жизнь, занимаясь подобно кошкам и собакам: едой, сном, половой жизнью и обороной. *Ахара нидра бхайам маитхунам ча саманйам этат нашубхи паранам.* Эти потребности тела в еде, сне, половой жизни и защите есть и в животной жизни. Тогда в чём же отличие жизни животного от человеческой жизни? Пока вы не начнёте вопрошать, чтобы познать, *атхато брахма-джиджнаса.* Поэтому Веданта-сутра и говорит, что эта жизнь предназначена для вопрошания об Абсолютной Истине, *таттва-джиджнаса. Дживасйа таттва джиджнаса.* В Бхагаватам тоже говорится об этом. *Атхато брахма-джиджнаса.*

И это движение сознания Кришны пробуждает дремлющую склонность человеческого общества вопрошать: «Кто я? Кто такой Бог? Каковы мои отношения с Богом? Почему я пришёл сюда, в материальный мир? В чём причина? Почему я страдаю? Я не хочу умирать, но смерть наступает меня». Такие вопросы должны решаться в человеческой жизни. Не экономическое развитие. Вопрос об экономическом развитии не ставится. Каждый получает заботу по милости Бога. Например, вы люди. Нас всего лишь 400000 видов, форм. Но из 8400000 видов 8000000 форм жизни, птицы, звери, получают заботу. Там нет программы экономического развития. Они очень хорошо едят. В Африке миллионы слонов. Они очень хорошо едят. Нет и речи о нехватке пищи. Так почему же вы не думаете так же? *Тасйаива хетох прайатета ковидо на лабхйате йад бхраматах упарй адхах.* Поэтому человеческая жизнь предназначена лишь для вопрошания об Абсолютной Истине, а не для того, чтобы заниматься так называемым экономическим развитием. Это уже устроено Богом. На самом деле, я путешествую по всему миру. На этой планете огромные пространства. В Африке, в Австралии можно разместить в десять раз больше народа, и они смогут производить для себя пищу. Но *ишавасйа...* Мы забыли, что всё принадлежит Богу. Мы думаем: «Это моя земля. Ты не можешь прийти сюда. Это моя земля. Ты не можешь прийти сюда». Это злоупотребление человеческой жизнью и есть причина всех бед, всех проблем. Поэтому человеческое общество должно иметь сознание Кришны, чтобы решить все проблемы жизни. Спасибо большое.

Бхагавад-гита 13.8-12

Бомбей, 30 сентября, 1973 г.

Праххупада: аманитвам адамбхутвам ахимса киантур арджавам, ачарйопасанам шаучам стхаирйам атма-виниграхах, индрийартхешу ваирагйам анаханкара эва ча, джанма-мртйу-джара-вйадхи-духкха-дошанударшанам, асактир анабхисвангах путра-дара-грхадишу, нитйам ча сама-читтатвам истанистопапаттишу, майи чананйа-йогена бхактир авйабхичарини вивикта-душа-сетитвам аратир джана-самсади, адхйатма-джнана-нитйатвам таттва-джнана-ртха-даршанам, этаддж джнана-мйи проктам аджнана-йад ато 'нйатха. Шри Кришна объяснил... речь шла о *киетрам* и *киетраджнам*, и *джнана* и *джнейам*. Что такое тело...(в сторону) Я повторяюсь. Кришна уже объяснял, *риибхир бахудха гитам чхандобхир вивидхаих пртхак, брахма-сутра-падаиш чаива хетумадбхир винишчитаих*. Существует множество писаний и много философов, *риш*, как я уже объяснял вчера, *насау ришр йасйа матам на бхинна*: «Не философ тот, кто не имеет собственного мнения». Потому что материальный мир это практически вызов высшей власти. Высшая власть, Кришна, на самом деле Он *бхокта*, Он наслаждающийся. *Бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам, сухрдам сарва-бхутанам джнатва мам шантур рччхати*. Этот момент утерян. Подлинный наслаждающийся или владелец это Кришна. *Бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам*. Он собственник. *Сарва-лока*, не только этой *локи*, планеты Земля, но и бесчисленных планет в этой вселенной и бесчисленных вселенных, а не только одной вселенной. *Йасйа прабха прабхавато джагад-анда-коти*. *Джагаданда* означает вселенную. Она по форме напоминает яйцо, *анда*. Вы можете видеть эту вселенную, небо..., горизонт. Она по форме напоминает яйцо. Все планеты и вселенные по форме напоминают яйцо. Поэтому их и называют *анда*, *джагаданда*, *брахманда*. И эта *джагаданда*... И Брахма зовётся *джагаданда-натхой*. *Джагаданда-натха* означает Брахму. Как в любом департаменте существует управляющий, аналогично в каждой *брахманде* есть управляющий, который зовётся Брахмой. И на каждой планете есть управляющий или глава. Такова система.

А высший глава это Кришна. Например, у нас есть управляющий, глава на этой планете. Сейчас мы разделены. Прежде эта планета была единой, и на ней был глава, император. Например, Махараджа Йудхистхира был императором мира. Парикшит Махараджа. Прежде все цари, каждый, кто становился царём, императором, правил всей планетой. На каждой планете был правитель, но сейчас, в дни демократии появилось так много правителей, практически каждый из нас правитель, это демократия. Но на самом деле устроено было так, что правитель должен быть один, и верховный правитель это Кришна. Правитель означает *ишвара*. Существует множество *ишвар*. *Ишвара* означает, что на самом деле должен быть один *ишвара*, один правитель, но поскольку в материальном мире каждый из нас пытается стать *ишварой*, философия *майавади* гласит, что каждый и есть *ишвара*. Это так. Но это не *ишвара* в полном смысле. Я могу стать *ишварой* среди моих учеников, но я не верховный, я не *ишвара* для каждого. Так что на самом деле *ишвара* это Кришна. *Ишварах парамах кринах, шастры* говорят. Существуют *ишвары*, правители. Это верно. Но верховным правителем является Кришна. *Ишварах-парамах кринах сач чид ананда виграхах*. Так сказано в Брахма-самхите, и Кришна тоже говорит, *матах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа* — «Нет никого превыше Меня». Это факт. Люди ищут *Ишвару*: «Вы можете показать мне Бога?» «Бога нет». «Бог умер». Существует так много философов и теорий, но на самом деле существует Бог. Вот Бог, Кришна. *Ишварах парамах кринах сач чид ананда виграхах. Экале ишвара крина*. В Чaitанйа-чаритамрите сказано: «Единственный *ишвара*, это Кришна, Всевышний». *Экала ишвара крина, ара саба бхртйа*. «Все остальные — слуги». На самом деле никто не *ишвара*. И мы видим это на практике. Каждый в материальном мире может стать *ишварой* в своей группе, но он тоже подконтролен кому-то вышестоящему. Таково положение относительного *ишвары*. Но Кришна это абсолютный *ишвара*. Нет другого *ишвары* превыше Него. Таков Кришна.

Итак, каждый пытается стать *ишварой*. Таков материальный мир. Каждый пытается стать *ишварой*. И Кришна говорит: *риибхир бахудха гитам*. Потому что каждый пытается стать верховным. *Насау ришр йасйа матам на бхинна*, каждый философ должен дать своё собственное мнение и оно должно быть отвергнуто остальными. Поэтому в *шастрах* говорится, что подобным образом вы не сможете осознать, что такое реальность. *Тарко 'пратиштха*. Если вы хотите постичь реальность посредством своих аргументов, силой рассуждения, это невозможно. Поскольку я могу быть очень хорошим спорщиком, но кто-то другой может оказаться лучшим спорщиком и сможет победить меня. И так оно и происходит. Поэтому одними лишь спорами вы не сможете достичь Абсолютной Истины. Это невозможно. *Тарко 'пратиштха*. А если вы просто зависите от *ирути*, *ирутайо вибхиннах*. Существуют различные ведические произведения: Сама, Йаджур, Рг, Атхарва. И не только они, но есть и другие писания. Так, *ирутайор вибхиннах насау ришр йасйа матам на бхинна, дхармасйа таттвам нихито гухайам*. Очень трудно постичь принцип религии. Поэтому наш долг, *махаджана йена гатах са пантхах* — «Мы

должны принять тот путь, который указан *махаджанами*». *Махаджана. Шастры...* Иногда нам трудно найти *махаджану*, кто *махаджана*. *Махаджана* также описан в *шастрах*, кого можно принять как великого авторитета, *махаджану*. Об этом говорится в шестой песни Шримад-Бхагаватам. *Свайамбхур нарадах шамбхух*. Они *махаджаны*. *Свайамбхух* означает Брахму. Брахма *махаджана*. *Свайамбху, нарада*. Народа Муни *махаджана*. И *шабху*, Господь Шива тоже *махаджана*. *Свайамбхух нарадах шамбхух кумарах*, четверо Кумаров. *Санат-кумаради*, они тоже *махаджаны*. Капила, Капиладева, который распространил философию *санкхьи*, Капиладева. Он воплощение Бога. *Кумарах капило манух*. *Свайамбхува Ману*, он тоже авторитет. Имя Ману также упоминается в Бхагавад-гите *имам вивасвате йогам прокатван ахам авйайам вивасван манаве прахух*. Поэтому Ману тоже *махаджана*, авторитет. Существует Ману-самхита. Наша ведическая система руководствуется законом, а законодатель — Ману. От Ману, *манушья*, происходит слово «man», Ману. Потомки Ману, человечество, *манушья*.

Далее, Прахлада, Прахлада Махараджа это *махаджана*. Джанака, Джанака Махараджа. *Прахлада джанака бхишма*, Бхишмадева, дед Бхишмадева, дед Пандавов. Он тоже *махаджана*. *Прахладо джанакано бхишмо балих*, Бали Махараджа, он *махаджана*. *Вайсайаких*, Шукадева Госвами и Йамараджа, они тоже *махаджаны*. И мы должны следовать по стопам *махаджан*. Иначе мы запутаемся. Поэтому Кришна и говорит, *ришбхир бахудха гитам*: «Существует много святых личностей, великих мудрецов, и они говорят по-разному». Но Кришна делает заключение, Веданта-сутру. Он ссылается на Веданта-сутру, потому что Веданта-сутра передаётся по цепи ученической преемственности от Брахмы. Брахма-сутра. Господь Брахма, Кришна наставлял Брахму. *Тене брахма хрд ади кавайе*. *Ади-кави* это Брахма, а Кришна наставлял его. *Тене брахма...* Брахма подразумевает Веды. *Шабда-брахма*. *Шабда-брахма* была поведена Господу Брахме Кришной. Поэтому Кришна это изначальный гуру. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите: *имам вивасвате йогам проктаван ахам* — «Эту систему йоги, систему йоги Бхагавад-гиты, Я, прежде всего, поведал богу солнца». *Вивасван манаве прахух*. А бог солнца, чьё имя Вивасван, поведал своему сыну, Ману. *Манур икшвакаве 'бравит*. А Ману поведал её своему сыну, Махарадже Икшваку.

Махараджа Икшваку происходит из династии бога солнца Вивасвана. Есть две семьи кшатриев: одна от бога луны, другая от бога солнца. И Махараджа Рамачандра явился в семье *сурья-вамиша*, Икшваку, Махараджа Икшваку. Это и есть система *парампары*. И всё описано Вйасадевой в Веданта-сутре. Вйасадеве довелось быть учеником Нарады. Народа был учеником Брахмы. А от Вйасадевы Мадхвачарья; затем, от Мадхвачарьи по ученической преемственности — Мадхавендра Пури. Мадхавендра Пури был духовным учителем Ишвары Пури. Ишвара Пури был духовным учителем Чаитаньи Махапрабху. Чаитанья Махапрабху является духовным учителем шестерых Госвами Вриндавана: *рупа санатана бхатта рагхунатх, шри джива гопал бхатта даса рагхунатх*. Затем, от шестерых Госвами Кавираджа Госвами, Вишванатх Чакраварти Тхакур, затем, Джаганнатх дас Бабаджи, затем, Бхактивинода Тхакур, Гауракишора даса Бабадхт, Бхактисиддханта Сарасвати. А мы ученики Бхактисиддханты. Так что есть ученическая преемственность. Нужно следовать *парампаре*. *Эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух*. Если мы хотим на деле постичь ведическую литературу, то мы должны следовать системе *парампары*. Существует четыре *сампрадаи*, *парампары*: Рамануджйа *сампрадаи*, Мадхвачарья *сампрадаи*, Вмшнусвами *сампрадаи*, Нимбарка *сампрадаи*. И мы принадлежим к *сампрадаи* Мадхвачарьи.

К счастью, все эти *ачарьи*, даже Шанкарачарья, появились в Южной Индии. Эта *сампрадаи*, *ачарья сампрадаи*, распространилась по всей Индии. И в каждой *сампрадаи* есть свой комментарий на Брахма-сутру. Поэтому Кришна говорит здесь: *брахма сутра-падаши чаива хетумадбхир винишчитаих*. Пока *сампрадаи*, четыре *сампрадаи*, не даст комментария на Брахма-сутру, она не..., эту *сампрадаи* не принимают таковой. А если вы не принимаете *сампрадаи*..., *сампрадаи вихигаши йе мантраши те нишпхала матах*. Если вы не получите мантру инициации от *сампрадаи*, то она бесполезна. Сейчас много *апасампрадаи*. Они не принадлежат к ученической преемственности, но становятся гуру, учителями. Поэтому всё поставлено вверх тормашками. Никто не фиксируется на идее, кто такой Бог. Каждый создаёт свою собственную философию. Сейчас всё искажено. Поэтому Кришна особо упоминает Брахма-сутру. *Брахма сутра-падаши чаива хетумадбхир винишчитаих*. *Сампрадаи* должна иметь понимание Брахма-сутры, Веданта-сутры. И все *сампрадаи* имеют свой комментарий на Веданта-сутру и... Даже Шанкарачарья. Но его комментарий не принимается *ачарьями* вайшнавами, потому что он попытался внедрить некое иное значение, интерпретацию. Но не должно быть и речи об интерпретации. Когда всё ясно, все сутры в Брахма-сутре очень ясные. Так что вам не требуется никаких интерпретаций. Вы можете расширить, объяснить очень подробно. Это другое дело. Но вы не можете выйти за пределы сутры. Поэтому Шри

Чайтанья Махапрабху говорит: *майавади бхашйа синиле хайа сарва наса*. *Майавади бхашйа* подразумевает Шанкару, Шарикара-бхашйу Брахма-сутры. Если вы слушаете Шарирака-бхашйу, то вы обречены, потому что вы становитесь безбожником. Поэтому она была запрещена Чайтаньей Махапрабху. Все вайшнавские *сампрадайи*, Рамануджа *сампрадайа*, Мадхвачарйа *сампрадайа*, все они не согласны с комментарием Шанкарачарйи, Шарирака-бхашйей Брахма-сутры.

Что касается нас, *мадхва-Гаудийа-сампрадайи*, наши *ачарйи* принимают Шримад-Бхагаватам, как истинный комментарий на Брахма-сутру. *Бхашйам брахма-сутранам ведартха-парибрмхитам*. Шримад-Бхагаватам это подлинная *бхашйа* Брахма-сутры. И в Гаудийа-сампрадае не делали никакого комментария на Брахма-сутру, потому что они принимают её, Чайтанья Махапрабху принимал как она есть, эту Шримад-Бхагаватам как естественный комментарий, поскольку Шримад-Бхагаватам тоже написан Вйасадевой, а Вйасадева это изначальный автор Брахма-сутры. Автор дал свой комментарий; поэтому нет надобности в каком-то ином комментарии. Это Гаудийа-сиддханта, Гаудийа-вайшнава-сиддханта. Но некоторое время назад в Джайпуре был брошен вызов: «У Гаудийа-сампрадайи нет комментария на Веданта-сутру». Тогда Вишванатху Чакраварти Тхакура попросили... Потому что он был большим учёным. Великим учёным, жившим в то время во Вриндаване... Он тогда был очень стар; и он уполномочил Баладеву Видйабхушану: «Сделай это». В этом не было необходимости, но люди требовали: «Где ваш комментарий на Веданта-сутру?» и Баладева Видйабхушана по приказу Говинды в Джайпуре написал комментарий на Брахма-сутру. Он называется Говинда-бхашйа. И Гаудийа-Брахма-сампрадайа тоже имеет свой комментарий на Брахма-сутру. Это потребовалось. И Кришна ясно объяснил: *брахма-сутра падаши чаива хетумадбхир*. *Хетумадбхир винишчитам*. Поэтому Брахма-сутра названа *нйайа-прастханой*, с логикой и размышлением, *хетумадбхир*, причина и следствие. Всё. Потому что люди хотят понять всё посредством философии и размышления. Да, это необходимо. Любое понимание без философии, это сантименты. А философия без религиозной концепции это умственные измышления. Так и происходит, если не объединить. По всему миру есть множество так называемых религиозных систем, но там нет философии. Поэтому так называемые религиозные системы не приемлемы для современных образованных людей. Они отвергают религию, будь то христианство, мусульманство, индуизм. Им не нравятся просто формальные ритуалы. Они хотят знать всё на основе философии вот Бхагавад-гита. Бхагавад-гита основана на философии, эта система, *кришна-бхакти*. Бхагавад-гита подразумевает *кришна-бхакти*., преданность Кришне, сознание Кришны. Это Бхагавад-гита. Бхагавад-гита учит: *ман-мана бхава мад-бхакто мад йаджи мам намаскуру*. Это Бхагавад-гита. «Всегда думай обо Мне». Сознать Кришну, чисто и просто. *Ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру*. Кришна везде подчёркивает Свою Личность. *Ахам адир хи деванам*: «Я источник всех *деват*».

Маттах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа. *Ахам сарвсйа прабхаво маттах сарвам правартате*, *ити матва бхаджанте мам буддха бхава саманвитах*. Здесь есть всё. *Сарва дхарман паритйаджйа мам экам*, *мам, ахам*, «Мне». В каждом стихе, в каждой главе, Кришна... *Майй асакта-манах партхайогам йунджан мад-аишрайах*. *Майй асакта*: «Тот, кто привязан ко Мне», *асакта-манах* «Ум привязан ко мне, это йога». *Йогинам апи сарвешам мад гатенантаратмана*. *Мад гата*, снова *мат*. *Мад-гатенантаратмана, ираддхаван бхаджате йо мам са ме йуктатамо матах*. Всё указывает на Кришну. Но негодяи комментаторы хотят сделать минус Кришна. Это мошенничество породило хаос в Индии. Эти негодяи, так называемые комментаторы, хотят избежать Кришны. Поэтому движение сознания Кришны бросает этим негодьям вызов. Вызов такой: «Вы хотите сделать Кришну без Кришны, это ерунда». Сейчас сделаем небольшой доклад. Этим утром один из наших преданных прибыл от Шйамасундары, из Лондона. Сейчас наша Бхагавад-гита как Она есть, самая продаваемая книга в Лондоне. Всем книготорговцам Бхагавад-гиту как Она есть. Наш издатель компания Макмиллан, и за один год они издали три издания, каждое по пятьдесят тысяч. Нечто настоящее обладает настоящей ценностью. Один профессор религии из лондонского университета приехал, чтобы встретиться со мной. Он сказал: «Сейчас мы отказались от Бхагавад-гиты доктора Радха-Кришнана». Он сказал. Как имя того профессора?

Прадйумна: Перинджер, доктор Перинджер.

Прабхупада: И мы уверены, хотя мы и не получили очень хорошего отзыва из Индии. В Индии они стали такими продвинутыми: «О, сознание Кришны? Мы всё знаем о Кришне. Это древняя история. Кришна наш земляк и мы всё знаем о Кришне. И чему эти европейцы и американцы могут научить нас?» таково их... так, *буи пара пандит*. В Бенгалии это называется *буи пара пандит*: «самопровозглашённый *пандит*». На самом деле индии следовало бы очень серьёзно относиться к движению сознания Кришны ради славы своей страны, потому что

изначально сознание Кришны изошло из Индии. Кришна лично представил Бхагавад-гиту, Он поведал, и долг каждого индийца — нести это послание. Как советовал Чайтанья Махапрабху: *бхарата бхумите манушийа джанма хаила йара, джанма сартхака кари кара пара-упакара*. Чайтанья Махапрабху сказал, что каждый, кто родился в Индии, удачлив. Он может сделать свою жизнь совершенной, читая, по крайней мере, Бхагавад-гиту и распространяя знание по всему миру. Так, Кришна говорит, *брахма-сутра падаши чаива хетумадбхир винишчитам*. Возьмите Веданта-сутру; изучайте из авторитетного источника. Тогда ваша жизнь станет совершенной. И примите... Несите это послание всему миру. Прежде наш, один *свамиджи*, тоже хотел проповедовать Веданта-сутру, но вместо проповеди Веданта-сутры он научился есть мясо и пьянствовать. Вот и всё. Это было сделано, Веданта-сутра. И «Всё есть Бог». Вот его вывод. И это послание не принесло плодов. Но на самом деле, поскольку Кришна это *веданта-вид, веданта-крд*... Кришна говорит: *сарвасйа чахам хрди саннивишто матах смртир джанам апоханам ча, ведаши ча сарваир ахам эва ведйо веданта-крд веданта-вид чахам*. Кришна *веданта-крд*, составитель Веданта-сутры. Поскольку Вйасадева это воплощение Кришны, поэтому Кришна *веданта-крд*. А тот, кто составил Веданта-сутру, он также *веданта-вид*. Он знает Веданту. Не кто-то другой. *Веданта-вид, веданта-крд*. Кришна и *веданта-крд*, и *веданта-вид*. То, что говорит Кришна, суть Веданта. Веданта означает... *Веда* означает «знание», а *анта* означает «окончательное». Любое знание имеет завершение. И каждый ищет знание, но чем завершается знание? Завершение знания — познать Кришну. Вот завершение знания. *Ведаши ча сарваир ахам эва ведйам веданта-крд веданта-вид чахам*. Поэтому Кришна говорит, *брахма-сутра падаши чаива*. Он рекомендует. Он суть Веданта. Поэтому всё, что говорит Кришна, это высшее заключение Веданты. Что говорит Кришна? Кришна говорит: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Это Веданта. Если вы научитесь предаваться Кришне, это подлинное постижение Веданты. *Бахунам джанманам анте*. К этому выводу приходит ведантист, так называемый ведантист. *Бахунам джанманам анте джанаван мам прападйате*. Это высшее понимание Веданты. *Васудевах сарвам ити са махатма судурлабхах*. Если человек понимает, что Кришна суть всё, Кришна это источник всего...

Это и есть Веданта, *джанмадй асйа йатах*. С этого начинается Веданта-сутра, источник, чтобы понять источник всего, изначальный источник всего. И это Кришна. *Ахам адир хи деванам*. Брахма один из полубогов, Господь Шива один из полубогов, но Кришна говорит, *ахам адир хи деванам махаришинам ча сарваших*. И если мы понимаем Кришну — *Васудевах сарвам ити*, Он источник всего — это совершенное знание. *Са махатма судурлабхах*. Но такой *махатма* встречается редко. *Котишв апй махамуне. Котишв апй махамуне*. Среди *кроров* людей мы, может быть, найдём одного, кто знает Кришну. *Манушийанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе, йататам апи сиддханам кашчин ветти мам таттватах*. И если вы стараетесь постигать Кришну, *таттватах*, на самом деле, это совершенство жизни. Это совершенство жизни. *Джанма карма ме дивйам йо джанати таттватах*. Просто знать: «Кришна родился в Матхуре, Он был племянником Камсы и сыном...» Это тоже хорошо. Но вы должны стараться понять *таттватах*. *Таттватах* означает: *ишварах парамах кринах сач сид-ананда виграхах, анадир адир говиндах сарва-карана-каранам*. Вот *таттватах*, причина всех причин. *Джанмадй асйа йатах*. Причина всех причин. Всё имеет причину и следствие, причину и следствие. И Кришна это изначальная причина. *Ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате, ити матва бхаджанте мам буддха бхава саманвитах*. Те, кто разумны, *буддха*, исполнены знания. И познав Кришну, *васудевах сарвам ити*, став *махатмой*, *са махатма судурлабхах, бхаджанте*. *Махатманас ту мам партха давим пракртим ашритах бхаджантй ананья-манасо*. Без малейшего отклонения, *экам*. Так что если вы примете сознание Кришны без отклонений, тогда...

Существуют и другие полубоги, это мы признаём. Но Кришна это корень. *Йатхе тарор мула-нишечанена трпйанти тат-скандхе-бхуджопасакхах, йатха пранопахарач ча йатхендрийанам татхе сарварханам ачйутеджйа*. Вам не нужно поклоняться никаким другим полубогам. Все полубоги почитаемы нами. Мы выражаем им всё почтение. Ваишнав выражает почтение даже муравью, так почему бы не полубогам? Это другое дело. Но *Кришна-бхакта* знает, что Кришна Всевышний; остальные полубоги подчинённые. Кришна также говорит в Бхагавад-гите: *камаис таис таир хрта-джнахах прападйанте 'нйа деватах*. Нет необходимости. Так же как если вы поливаете водой корень дерева, то питаются все ветви, побеги, цветы и листья, аналогично, поклоняясь Кришне, вы удовлетворите всех полубогов. Вам не нужно удовлетворять каждого. Так говорится во всех *шастрах*. *Девариш-бхутанта-нрнам питрнам на кинкаро найам рни ча раджан, сарватмана йах шаранам шаранйам гато мукундам парихртйа карма*. Мы в долгу перед столь многими: *деватами, дживами, рши, девариш, бхутами*, живыми

существами, *нрнам*, человеческим обществом. *девариши-бхутантам*. Нашей семьёй, друзьями. *Девариши-бхутантам-нрнам питрнам. Питрлока, питр-пинда*. Мы в долгу перед столь многими. Очень трудно оплатить все эти долги. Это очень трудно. Но если мы предаёмся Кришне, *сарватмана йах шаранам шаранйам гато мукундам*. Если человек полностью предаётся Мукунде, *парихртйа картам*. Существует множество обязанностей. Поэтому Кришна уверяет: «Если ты предашься Мне...» если вы думаете, что вы никому не поклоняетесь, и если вы вследствие этого грешны, Кришна говорит, *ма шучах, ахам твам сарва папехйо мокшайишйами*: «Я дам тебе защиту». Таково движение сознания Кришны. Постарайтесь понять и следовать. Спасибо большое. Харе Кришна.